

انا اعطيناك الكوثر Kauser

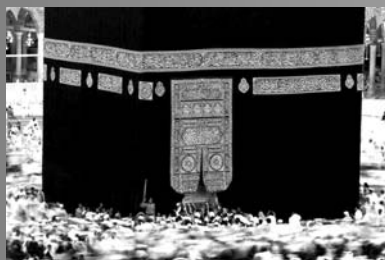

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 11 Ноябрь 2010г. (36)

Имам Хади (а) – свет,
наставляющий на
истинный путь
стр. 5

Хадж - очаг
милости и блага
стр. 7

Посвящается
благословенному
празднику Гадир
стр. 8-9

Имам Бакир (а) -
покровитель исламс-
ких знаний
стр. 2-3

Имам Бакир (а) – покровитель

В 114 году по лунной хиджре (733 г.) после долгих лет неустанных богослужений, возрождения и распространения божественных знаний был предан мученической смерти один из членов непорочного семейства святого пророка Ислама (с) - имам Мухаммад Бакир (а).

Великий имам в период господства невежества и несправедливости явился светоносным светилом, рассеивающим темноту и мрак, и возродил высокое учение пророка (с).

Имам Бакир (а) говорил: “Не считайте незначительными ваши прошения, ибо самым любимым из правверных для Всевышнего является тот, кто наиболее взывает к Нему с просьбами”.

Одним из верных сподвижников пророка Божьего (с) был Джабер ибн Абдулла Ансари. Он прожил долгую жизнь, благодаря чему смог увидеть имама Мухаммада Бакира (а). При встрече с имамом все существо Джабера было охвачено неопишным волнением. Хотя тело его обессилило, в глазах искрилась радость. Увидев имама, он произнес: “Благодарю Всевышнего, что предоставил мне возможность встретиться с Вами и передать Вам привет Посланника Божьего. Однажды пророк (с) сказал мне: “О, Джабер, ты доживешь до того времени, когда исламской уммой будет руководить один из рода моего - потомок Хусейна (а). Его будут звать Мухаммад. Он - просветитель религиоз-

ных знаний, который получит прозвище Бакир. Когда встретишься с ним, передай ему привет от меня.””

Как сказал пророк (с), его светлость стал известен под именем Бакир - то есть открыватель знаний. Благодатная и плодотворная сущность его светлости

начало широкомасштабному научному движению, имам создал благоприятную почву для учреждения великого исламского университета, деятельность которого достигла зенита в период имамата его сына имама Садыка (а).

Научное величие и рас-

орящие о близости со Всевышним.” Имам Бакир (а) жил среди людей и для них. Всю свою жизнь, особенно в 18-летний период своего имамата, он никогда не был высокомерен. Он общался с низшими и слабыми слоями общества, порой выбирал для себя в собеседники самых заурядных людей и изливал им свою душу. Он помогал им в трудностях и поправлял неверные и искаженные убеждения. Величие и неприступный вид имама никогда не отпугивали людей от высказывания своих мыслей и не создавали пропасти между ними и имамом.

Один из близких имама Бакира (а) говорит: «Однажды я отправился вместе с его светлостью в паломничество. Как только имам вошел в мечеть аль-Харам (Заповедную мечеть) и Каабу, он громко заплакал. Я сказал имаму, чтобы он не волновался так.

Его светлость произнес: “Я надеюсь, в этом месте Всевышний проявит ко мне свою милость, и я обрету спасение и счастье”. После этих слов имам Бакир (а) приступил к тавафу - обходу вокруг Каабы. После тавафа его светлость пришел к макам Ибрахим (месту стояния Авраама) и совершил там намаз. Когда он поднял голову после земного поклона, его молитвенный ковер был мокрым от слез.

Имам Бакир (а) подчеркивал влияние, оказываемое халифами на судьбу народа и даже считал благосостояние религии людей зависимым от политики халифов. Имам говорит в этой связи: “Честь, достоинство и бла-

представляла собой неиссякаемый источник мудрости и знаний. Период имамата имама Бакира (а) был сопряжен с раздорами, имевшими место между Омеядами и Аббасидами. В это время была создана атмосфера, при которой имам смог заняться обнародованием и распространением подлинных исламских знаний и культуры. Имам Бакиром (а) в качестве наследия оставлены многие повествования и хадисы в области исламских знаний, толкования Корана, религиозных принципов и истории. Имам Бакир (а) был основоположником великого движения в сфере культуры и мысли в исламском мире. Положив

цвет религиозных знаний имама приобрели мировую известность так, что к нему обращались очень многие со всех исламских земель. Великие деятели науки того времени также прибегали к помощи его светлости. Один из видных мусульманских ученых Шейх Туси утверждал, что количество учеников имама Бакира составляло 464 человека, из них две женщины. Мухаммад ибн Талхе Шафеи говорит об имаме Бакире: “Он являлся просветителем знаний и всех наук. Его сердце непорочно, а деяния - чисты и бескорыстны. Он обладает благородной душой и высоким нравом. В его образе прослеживаются знаки, го-

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

Исламских знаний

госостояние религии правоверных сохраняются тогда, когда общественное имущество вверяется в руки человека, соблюдающего права других и расходующего это имущество ради достойных дел. Искажение религии и разврат приверженца религии происходят тогда, когда имущественные и экономические дела общины попадают в руки того, кто

действует вопреки справедливости и правам людей.”

Поскольку имам Бакир (а), подобно своим предкам из рода пророка (с), вел борьбу с притеснителями, усердствуя в общественных делах, он периодически становился объектом злостных и коварных нападок халифов из рода омеядов. Когда к власти пришел Хешам ибн Абдуль-Малик, имам Бакир (а) под-

вергся жесткому контролю и преследованию со стороны халифа. Хешам даже приказал убить сподвижников и учеников имама.

Имам Бакир, подобно немеркнущему светилу, сеял свет в умах людей, открывая им глаза на отклонения от истины. Естественно, что вслед за растущим пониманием и осознанностью народных масс, стали обли-

чаться скрытые грани антирелигиозной и порочной политики Омеядов. Поэтому, когда Хешам осознал свое бессилие перед просветительскими и обладавшими движущей силой мыслями имама Бакира (а), он прибегнул к хитрости и коварству - отравил его светлостью, предав его мученической смерти.

Помощь Али (а) бедняку

Был полдень. В мечети пророка в Медине царил поистине божественно-духовная атмосфера. Собравшиеся здесь занимались богослужением, некоторые читали Корана, другие обращали свои взоры к небу в молитве. Одна группа совершала земной поклон, другая – поясной поклон. Все мусульмане прославляли величие и всемогущество Господа. Всякого новоприбывшего поражала атмосфера, наполненная божественной мелодией мечети.

В тот день великий пророк (с) находился в мечети и вокруг него собралась группа мусульман. Пророк терпеливо отвечал на их вопросы. Внезапно перед дверью мечети появился растрепанный мужчина. Дрожащим голосом он рассказал свою историю и попросил помощи у присутствовавших в мечети. Его повествование было наполнено страданий и его стыдливое лицо говорило о том, что только крайняя нужда побудила его обратиться за помощью к другим.

Этот человек тихо встал рядом и стал ждать ответа

присутствующих. Однако никто не отреагировал на его просьбу. Тогда он снова обратился к присутствующим и сказал:

- Ради Бога, подайте мне что-нибудь!

Но никто не откликнулся.

Два человека тихо переговаривали между собой. Один из них сказал:

- О, если бы я мог чем-нибудь помочь ему!

- Да, но ты сам знаешь, в какой нужде мы все пребываем!

Пророк молча наблюдал за тем, кто же выступит вперед и предложит помощь неизвестному страннику.

Спустя некоторое время человек в отчаянии протянул руки к небу и молвил:

- О Боже, Ты свидетель, что я пришел в мечеть пророка (с) и обратился за помощью к мусульманам, однако никто мне не помог.

В это время Али (а), который находился в молитве (совершал поясной поклон) и прославлял Всевышнего Господа, протянул в сторону того человека руку, на которой был перстень.

Окружающие в изумле-

нии спросили:

- Что Али хотел сказать этим жестом?

- Разве не видишь, он указывает пальцем на того человека.

Бедняк, не веря своим глазам, быстро подошел к Али (а) и снял с его пальца перстень. Он улыбнулся, крепко сжимая перстень в своей руке, прошелся между рядами мусульман и покинул мечеть.

Пророк Ислама (с), наблюдая эту картину, поистине возрадовался и, обратив свои взоры к Богу, молвил:

- О Господи, мой брат Муса просил Тебя, чтобы Ты наделил его терпением и великодушием, облегчил его дела, успокоил его душу, чтобы люди могли понять его речи, и чтобы его брат Харун был ему помощником и сподвижником. Ты удовлетворил его мольбы и дал ему все, что он просил. Теперь я, Мухаммад, Твой пророк и Посланник, молю тебя наделить меня терпением и великодушием, облегчить мои дела и назначить из семейства моего Али моим помощником и сподвижником, чтобы я мог опереться на его

непоколебимую волю.

Абузар Гаффари, один из присутствовавших в мечети, повествуя эту историю людям, говорил:

- Мольба пророка (с) еще не закончилась, как люди узрели, что лик пророка осветился снизошедшим на него откровением. В тот момент архангел Джабраил донес до пророка (с) следующий аят:

И ваши истые друзья есть Бог,

Его посланник и (святое Братство) верных,

Которые молитву совершают,

На очищение дают,

И перед Ним смиренно преклонились.

И те, кто покровителем себе берет Аллаха,

Его посланника и тех, кто верит,

Они — (святое) Братство Бога,

И им торжествовать (над всеми)!

(сура Трапеза, аяты 55-56).

Эту историю передали из уст в уста множество улемов, и этот аят называется аятом вилаята.

Посвящается мученической гибели имама Джавада (а)

Спустя много столетий после завершения пророческой миссии посланников божьих и кончины непорочных имамов их наставления все еще помогают человеку преодолевать жизненные проблемы.

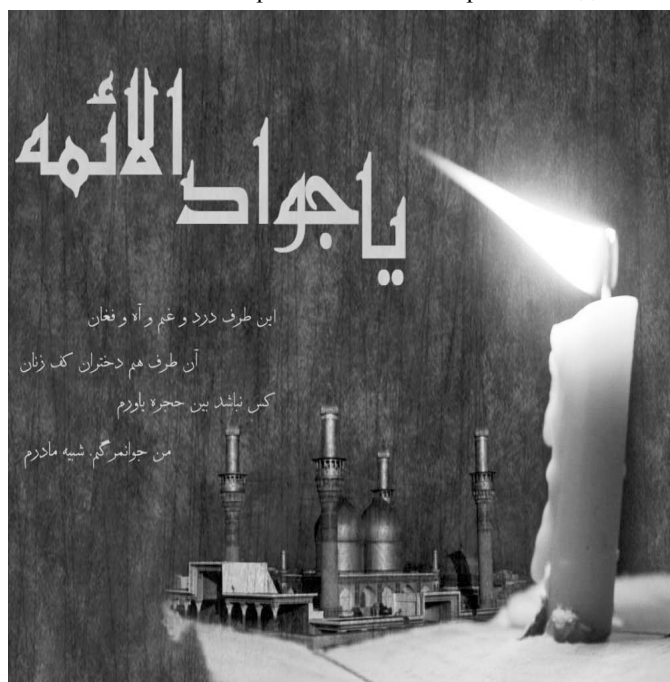
Члены непорочного семейства последнего пророка Божьего его светлости Мухаммада (с) входят в число тех великих людей, чье сияние по-прежнему озаряет человеческое общество и души тех, кто ищет истину.

Сегодня отмечается годовщина мученической смерти 9-го непорочного имама его светлости Мухаммада Таки (а), по прозвищу Джавад. Этот великий имам в течение своего 17-летнего религиозного руководства сыграл важную роль в обогащении исламской культуры и знаний. Этот мир он покинул в 220 веке по лунной хиджре (835 г.).

После мученической смерти восьмого имама его светлости Ризы (а) задача религиозного лидера, несмотря на юный возраст, была возложена на его сына Мухаммада, что вызвало сомнения у некоторых людей. Для устранения подозрений молодой имам напомнил историю его светлости Исы, его светлости Яхьи (а) и сказал: «Всевышний Создатель может наделить раба своего знаниями и в детстве». Он имел в виду, что высокое духовное призвание от возраста не зависит и Господь по своему усмотрению наделяет им того, кого пожелает.

Иногда, чтобы проверить молодого имама, люди задавали ему сложные научные вопросы и он отвечал без особого труда. Говорят, что однажды 80 факихов на пути в святую Мекку прибыли в Медину с тем, чтобы задать имаму вопросы. К своему великому изумлению, они получили убедительные ответы.

Его светлость имам Мухаммад Таки (а) был современником двух Аббасидских халифов - Мамуна и Мутасима. Каждый из них проводил в отношении имама особую политику. Первый пытался сблизиться с ним и поэтому вынудил имама переселиться из Медины в Багдад - центр власти Аббасидов, против чего имам высказал протест.

Имам своими проникновенными речами или поведением выражал возмущение и отвращение к угнетателям, и в конечном счете Мамуну пришлось согласиться с его возвращением в Медину.

Правильно понимая политическую и культурную ситуации своего времени, девятый имам помогал повышению уровня сознательности людей, из-за чего халифат решил ограничить его контакты с мусульманами. Тем не менее, его поклонники не позволили лишить их возможности извлекать пользу из моря знаний имама. Число верных поклонников имама достигло 113 человек. Он имел активных представителей в самых от-

даленных районах, например в Хорасане, Рее, Систане и Белуджистане, Куме, Египте и Куфе. На них была возложена задача отвечать на вопросы людей и осведомлять имама о положении мусульман в других районах мира.

Методы дискуссии имама с учеными и разрешение сложных научных и религиозных вопросов всегда вызы-

он относится крайне сурово. Повелитель мой! Во-первых, прошу вас помолиться за меня, а во-вторых, хотелось бы узнать ваше мнение о моем отце".

Имам в ответ написал: "Я узнал о твоем положении. Даст Бог, не забуду помолиться за тебя. А что касается отца твоего, знай, что тебе лучше проявлять по отношению к нему сдержанность, так как после любой непогоды наступает спокойствие. Терпи, ведь благочестивых ожидает благая участь".

Молодой человек рассказал, что выполнил рекомендацию имама и через некоторое время Господь преобразил отцовское сердце, и он прекратил вражду с потомками пророка (с).

Имам Мухаммад Таки (а) был покровителем нуждающихся и незащитных людей. В виду его чрезмерной щедрости ему дали прозвище "Джавад" (т.е. великодушный, благородный). Он пользовался такой популярностью в народе, что люди с большим энтузиазмом ожидали встречи с ним. Любовь к нему росла с каждым днем и дело дошло до того, что Аббасидский халиф Мутасим решил оказать на него максимальное давление и ввести против него ограничения, что заставило имама переселиться из Медины в Багдад. Несмотря на все это, имам Мухаммад Таки (а) разоблачал угнетательскую политику халифа и открывал людям глаза на политические и социальные реалии общества.

В последний день лунного месяца зи-каады Мутасим приказал убить имама Джавада (а). Имам прожил всего 25 лет, однако его жизнь была крайне насыщенной и принесла мусульманам много пользы.

Однажды девятый имам получил от молодого человека письмо следующего содержания: "У меня есть отец, который враждует с семейством пророка (с), и ко мне

Имам Хади (а) – свет, наставляющий на истинный путь

Божественные руководители, имамы являются избранными и совершенными личностями, их речи и действия олицетворяют возвышенный и чистый образ жизни человека. Несомненно, подражание их учениям и наставлениям – это единственный путь достижения истинного счастья.

Десятый имам, его светлость Хади (а), – один из знаменосцев науки, благочестия и совершенства, в ком была собрана совокупность добродетелей. Он сам называл непорочных имамов «источниками милости, сокровищами знаний и руководителями, наставляющими людей на правильный путь».

Имам Али Ан-Наки (а) придавал такое значение богослужению, знаниям и аскетизму, что мусульманский историк Ибн Шахр Ашуб в книге о нем отмечает, что этот имам был одним из самых совершенных людей. Когда он молчал, выявлялось его величие, когда говорил – выявлялась его неподражаемая личность. В его облике были признаки, напоминающие семейство пророка, ведь он был плодом пророческого древа.

Имам Хади (а) родился в 212 году по лунной хиджре (827 г.). После мученической смерти его достопочтенного отца, его светлости имама Джавада (а), он 33 года руководил исламской уммой и был современником некоторых аббасидских халифов, в том числе Мутаваккиля.

В те времена общество страдало от повсеместного политического и интеллектуального удушья. Аббасиды со временем теряли свою мощь из-за разврата в обществе, некомпетентности халифов и роста народного недовольства.

С другой стороны, из-за распространения псевдорелигий в обществе наблюдались

серьезные проблемы. Безусловно, без мудрых наставлений и политики десятого имама религиозные новшества и искажения подвергли бы серьезной угрозе основные принципы исламского учения.

Имам Хади (а) в начале жил в священной Медине – главном центре науки и фихха исламского мира, однако в период власти Мутавакки-

лифа, имама Хади (а) пригласили на собрание, где присутствовали богачи и знать, и попросили его зачитать стихи. Сначала он воздерживался, однако по настоянию правителя решил прочитать весьма поучительные стихи о судьбе угнетателей и деспотов. Речь шла о том, как власть имущие построили дома на вершинах гор, наняли вооруженную ох-

отную имам Хади (а) оказывал бедным, сыграла важную роль в уменьшении нищеты в мусульманском обществе. Щедрость этого великого человека вселяла надежду в сердца людей и его дом был прибежищем для многих.

Терпение – это одна из важнейших добродетелей божественных руководителей. Десятый имам с терпением относился к трудностям. Рассказывают, что до ссылки имама в Самарру некий человек по имени Бурайха сплетничал и злословил при дворе Мутаваккиля на имама Хади (а) и в письме халифу отмечал, что, если тот желает сохранить для себя Мекку и Медину, то должен изгнать оттуда десятого имама. Ибо имам собирает людей вокруг себя и число его друзей растет с каждым днем. Из-за этого Мутаваккиль и вызвал имама в Самарру. По дороге Бурайха, который сопровождал имама, сказал, что если имам пожалуется на него Мутаваккилю, он подожжет его имущество в Медине и убьет его друзей. Имам, задумчиво посмотрев на него, ответил, что уже пожаловался на него Всевышнему.

Узнав об этом, Бурайха впал в тревогу, встал на колени и попросил у него прощения. Имам великодушно простил его.

Имам Хади (а) говорит: «Зависть уничтожает благие дела, ложь приводит к вражде, самодовольство препятствует обретению знаний, а скупость – это наихудшее качество».

«Всевышний Создатель красив и любит красоту и чистоту. Ему неприятна непорядочность. Ему приятно увидеть воздействие своих благ. Так чистите же свою одежду, убирайте дома и душивайтесь ароматными духами.»

был вынужден покинуть этот город и переселиться в Самарру, в современном Ираке. Халиф опасался популярности имама среди народа и поэтому решил удалить его из Медины, города пророка. Таким образом, последние 10 лет жизни имам провел в центре правления Мутаваккиля.

Из-за жесткого контроля десятый имам был вынужден создать специальную организацию для поддержания связи с мусульманами. Назначив представителей в самых отдаленных уголках исламского мира, он на самом деле организовал структуру общения, задача которой заключалась в передаче взглядов имама мусульманам и ознакомлении имама с проблемами последних.

Однажды по приказу ха-

рану, несмотря на все это, ничто не могло предотвратить их смерть. Долгое время они посвящали обеспечению своего благополучия и безопасности, однако в конце концов были вынуждены оставить свои дома, которые после превратились в руины.

Высказывания имама проникли в души присутствовавших и даже самого Мутаваккиля, который велел вернуть имама домой.

Непорочные имамы считали ценным иметь халяльные доходы и не придавали большого значения материальным благам. Они удовлетворялись результатами своих трудов и часть дохода отдавали неимущим. Такого богоугодного метода придерживался и десятый имам. Помощь, ко-

Праздник жертвоприношения — олицетворение любви и веры

Душа человека стремится ко всему возвышенному, и богослужение создает предпосылки его духовного совершенствования. Оно освобождает раба Божьего от привязанности к мирской жизни. Благодаря богослужению душа возносится на духовные высоты. Истинные верующие верят в то, что Всевышний Создатель является источником всех благ и что Он через богослужение наделяет своих рабов неисчислимыми благами. Именно поэтому нужно правильно постигать секреты богослужения.

Хотя все мусульмане должны обязательно хотя бы раз в жизни совершить паломничество в святую Мекку, это замечательное путешествие оказывает существенное влияние на духовное совершенствование человека. Этот обряд требует некоторых физических стараний и благодаря им человек знакомится с секретами творения.

На десятый день зильхиджи начинается, пожалуй, самый важный этап обряда хаджа, когда паломники, забрасывая камнями идола, сатану, и принося в жертву барана, становятся настоящими хаджи.

После остановки в Арафате и Машаре и размышления об этих святых местах в Мене, паломники бросают собранные в предпраздничную ночь камни в колонны, олицетворяющие собой сатану. Таким образом, они выражают отвращение ко всем дьяволам, препятствующим их совершенству. Это действие совершается с 10 по 12 зильхиджи, затем паломники приносят жертвы, что свидетельствует о самоотверженности и полному подчинению божьей воле.

В этот день человек понимает, что, несмотря на привязанность к мирской жизни, ему предоставлена возмож-

ность обрести наилучшие качества. Ведь было бы прекрасно, если человек, подобно таким великим людям, как их светлости Ибрахим и Исмаил (а), сумел бы отказаться от своих желаний ради Творца.

Ибрахим (а) стал отцом в старости. Когда его сын Исмаил был еще совсем юным, он во сне увидел, что Все-

стоит рядом с красивым мальчиком, который всецело находится воле Господа. Ибрахим приложил острый нож к горлу Исмаила (а), и тут нож никак не резал любимую плоть. Сколько он ни старался, все было безрезультатно. Он крайне удивился этому, однако по воле Аллаха произошло чудо. Когда отец и сын с чес-

пытается освободиться от привязанности к имуществу, посту, социальному положению, и т.п.

Секрет победы таких великих людей, как Ибрахим и Исмаил (а), заключается в том, что ради приближения к Господу они очистились от любого небожественного.

Курбан-байрам — это праздник очищения сердец. Он напоминает, что настоящий праздник наступает тогда, когда человек выполняет Божьи приказы и приближается к Господу.

Праздник жертвоприношения отмечается тогда, когда паломники, пройдя различные этапы хаджа, проверяют свои силы в борьбе со страстями. Это символически демонстрируется жертвоприношением.

В 37 аяте суры Хадж Всевышний Создатель отмечает: “Ни мясо их, ни кровь их (т.е. жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набожность. Посему Он дал вам власть над жертвенными животными, чтобы вы величали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Так обрадуй же благой вестью тех, кто вершит добро”.

Дорогой пророк Ислама (с) сказал, что Аллах хочет, чтобы жертвенными животными питались нуждающиеся.

После жертвоприношения и намаза паломники совершают обряд хождения вокруг святой Каабы с сердцами, полными любви, веры и энтузиазма. Ведь их жизнь обновилась. Они рады тому, что им посчастливилось посетить эти святые места и совершить хадж. С сердцами, чистыми от всех грехов и ценным духовным опытом они возвращаются домой, чтобы начать новую жизнь.

вышний Создатель приказывает принести сына в жертву. Он понял, что выполнение этого приказа обязательно и он в очередной раз подвергается сложному испытанию. Приказ повторился несколько раз и Ибрахима (а) охватил сильная тревога. Как он мог принести в жертву любимого долгожданного сына? Это был невыносимо сложный выбор, но он должен был выбрать между сыном и Богом. Поэтому он рассказал об этом сыну. Исмаил (а) без тени сомнения призвал отца подчиниться Божьей воле.

“О, отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым”. (сура Сафат, аят 102)

Ибрахим (а), в силу своей искренней веры в Аллаха, решил сделать то, что Он повелел.

Старик со светлым лицом

тью вышли из этого великого испытания, Господь послал барана, чтобы принести в жертву вместо Исмаила (а).

Таким образом, Ибрахим и Исмаил (а) продемонстрировали самый великолепный образец подчинения Господу. С тем, чтобы почтить это великое событие и вспомнить торжество подчинения Божьей воле, Господь повелел паломникам ежегодно приносить жертвы в Мене.

История Ибрахима и Исмаила (а) на самом деле повествует о том, как человек может достичь совершенства и освободиться от материальных уз. Этот рассказ демонстрирует силу человеческой воли.

Сегодня паломники, оказавшись на месте героев, думают о своем Исмаиле, о том, что препятствует их совершенству, о том, что привело к застою в их жизни. Каждый

Хадж – очаг милости и блага

В эти дни самые великолепные картины богослужения наблюдаются на священной земле Мекки.

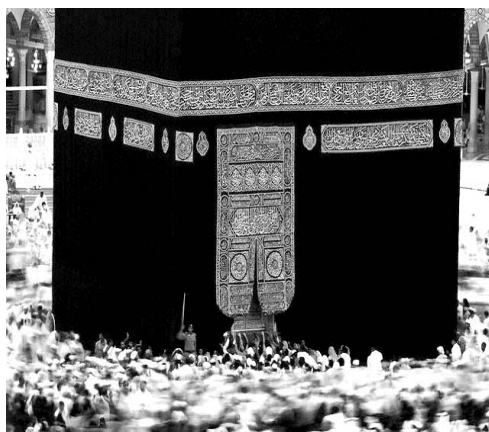
В период паломничества (хаджа) рабы Господние единым потоком отправляются на землю откровения, чтобы участвовать в грандиозном форуме. Народные массы, как кипящая река, со всех концов мира вливаются в необъятный океан, чтобы продемонстрировать единую общину, объединяющуюся под флагом монотеизма. Уже сейчас мусульмане разных национальностей, начиная с Востока и кончая Западом, собрались в Мекке и Медине вокруг Каабы, в мечети пророка (с). На высотах горы Нур, в обширной пустыне Арафат, в пустыне Мана кипит и бурлит огромный поток набожных людей. Что говорят и чего хотят эти люди? Это объединение людских масс само по себе полно таинственности и загадок. Сердца полны божьей любовью, а на устах повторяется красивая мелодия (Лаббайк Аллахома Лаббайк), что означает: “О Боже, я повиновался твоему призыву!” Мы также в один голос вместе с массой паломников священной земли истины повторяем эту фразу.

Не подлежит сомнению, что все во вселенной держится на определенной философии, поскольку все дела находятся в руках Единого и Всезнающего Аллаха, который направляет мир к определенной цели. Религиозные учения составлены так, чтобы наставить человека на путь развития и совершенствования. Можно сказать, что все учения Божьи дают человеку стимул для приближения ко Всевышнему, чтобы спасти человека от беспечности и неминуемой гибели. По кораническим аятам, философией творения человека является богослужение. Если богослужение достойное, оно будет укреплять связь человека с Богом и влиять на духовное развитие человека. Плодом богослужения станет

обретение благочестия. Хадж является одним из видов богослужения, которое наставляет человека на возвышенные духовные ценности и разрывает привязанность человека к материальным благам. Хотя хадж обязателен для мусульманина хотя бы один раз в жизни, он играет огромную роль в его духовном совершенствовании.

Хадж - это обряд паломничества к Божьему храму и совершение соответствующего ритуала. Хадж - это возвращение к своей сущности и выход из материального мира навстречу Всевышнему. Это духовное путешествие совершается вместе с людьми, имеющими общее вероисповедание, единый идеал, поклоняющимися Единому Богу. Принимая участие в этом духовном форуме, паломник связывается с историей пророков и еще раз возвращается к своей религиозной сущности. Принимая участие в обрядах хаджа, дошедших до нас от Ибрахима, паломник продолжает путь Ноя, Ибрахима и Мухаммада (а). Паломник Божьего храма словно в ногу с ангелами совершает ритуальное хождение вокруг Каабы, стоит перед строением Ибрахима и там же совершает намаз. Все эти остановки и движения в обрядах хаджа учат человека правильному образу жизни, образу жизни таких великих людей, как Ибрахим. В грандиозном форуме хадж эгоизм и тщеславие человека уступают место искренности. Мелочные мысли и эгоистические идеалы обесцениваются, а их заменяют бескорыстные цели. Хадж полностью отражает исламские учения, которые пользуются большим потенциалом для исправления жизни человека.

Коранические аяты, посвященные хаджу, обращены ко всем людям и объявляют этот форум всеобъемлющим движением. Это свидетельствует о том, что Ислам - религия международного масштаба. Поэтому эта Божья религия, независимо от расовых, языковых и национальных расхождений, призывает всех монотеистов мира к единству и равенству. В корани-

ческом воззрении интеграция между людьми имеет большое значение. Для реализации этой интеграции ислам предлагает такие составляющие, как привязанность, милость, уважение, мир и дружбу между людьми. В хадже эти составляющие олицетворяются в мыслях и поступках паломников.

Хадж отличается от других видов богослужения своими многочисленными мирскими и загробными благами. В 27 и 28 аятах суры “Хадж” читаем: “Провозгласи людям хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений, дабы удостовериться в том, что полезно для них...”

Разумеется, хадж, помимо огромной духовной пользы, может служить базой мусульманам для обмена мнениями и разработки путей борьбы с имперскими державами и защиты многострадальных народов. Сотни тысяч верующих людей, которые собираются в определенном районе, не призваны туда бесцельно.

Сплоченность в исламской

умме можно считать одним из политических и социальных достижений хаджа. Большое количество исламской уммы объединяется, и под единым девизом занимается ритуальным хождением вокруг Каабы, не неся ни единого отличительного признака. Да, все они присутствуют на одной арене, что является одной из польз хаджа. Тут расовые и классовые привилегии не имеют никакого значения. Белая одежда ихрам освобождает человека от всякого признака, дающего преимущество и вводит его в мир, где нет дискриминации и тщеславия. На этом форуме проявляется наиболее яркое изображение жизни, основанной на монотеизме. Жизни, в которой нет места междоусобицам, гневу и деспотии. Для того, чтобы пользоваться столь красивой и бескорыстной жизнью, паломник должен очистить свой внутренний мир от вражды и злопамятства, а сознание - от мысли ущемления прав других людей. В этом красивом духовном опыте паломники Божьего храма учатся прежде всего в самом себе создать мир, полный добра, дружбы и любви, чтобы потом распространять эти возвышенные качества в своем обществе. Благодаря этому паломники Божьего храма становятся своего рода вестниками мира и дружбы для человечества.

Хадж может служить средством и прогресса во всех аспектах жизни, как индивидуальном, так и общественном, духовном и политическом, поскольку Аллах сделал Каабу местом для урегулирования дел народа. Обряды хаджа в незабываемые дни приносят большие надежды и радость. Подчеркивая значимость хаджа, имам Али (а) говорит: “Ради Бога все время обращайтесь внимание на храм своего Бога (Каабу) и пока вы живы, не оставляете его пустым. Поскольку, если хадж будет покинут, то вы лишитесь божьей милости”.

Посвящается благословенному

Праздник Гадир является днем совершенствования религии, сияния над человечеством светила знаний и мудрости Али (а), продолжения пророческой миссии и пути непорочных Божественных посланников, и поэтому считается одним из главных праздников мусульман.

В этот день по велению Всевышнего, Али (а) был провозглашен преемником пророка (с) во имя вечного блистания света Истины.

Праздник Гадир является днем радости и ликования верующих. Согласно преданиям, тот, кто в этот день одарит улыбкой своего брата по вере, будет помилован в день воскресения.

На земле Гадир стоит мечеть, которая служила местом посещения членов дорогого семейства пророка. Один из попутчиков имама Садыка (а) на пути в Мекку говорит: "По дороге из Медины в Мекку, приблизившись к мечети Гадир имам Садык (а), взглянув на ее левую сторону, молвил: "По тому месту ступал Божий пророк. Это было в тот день, когда, указав на Али, его светлость изрек: Али будет руководителем того, чьим руководителем являюсь я. Чтение намаза (молитвы) в этой мечети одобряется, ибо в этом месте Посланник Божий (с) провозгласил Али (а) свои преемником и всемогущий Аллах выявил истину".

Однажды, когда в доме Джабара ибн Абдуллы Ансари было много людей, вошел некий мужчина, родом из Ирака, и сказал, обращаясь к Джаберу: "Заклинаю тебя именем Всевышнего, расскажи мне обо всем, что ты видел и слышал о Посланнике Божьем в день праздника

Гадир хум".

Джабер ответил: "В Джохфе, в местечке Гадир хум находилось большое количество людей из различных племен Джахина, Мазина и Гафар. В это время пророк (с) вышел из-под навеса, и взяв Али (а) за руку, изрек: "Али является повелителем и предводителем того, чьим повелителем и предводителем

лем являюсь я".

В день праздника Гадир хум пророк (с), провозгласив Али (а) имамом и преемником после себя, обращаясь к мусульманам, сказал: "Приветствуйте Али как повелителя правоверных". Мусульмане повиновались указу Божьего Посланника (с) и, подойдя к Али (а) по отдельности, произнесли: "Слава тебе, о сын Аби-Талиба, за то, что ты стал предводителем всех правоверных женщин и мужчин".

Посланник Божий (с) как-то в своих проповедях перечислил высокие качества Али (а), подтверждающие его достоинство, и изволил сказать: "Господь мой ниспослал аят, который гласит:

"Ваш покровитель – Аллах и Его Посланник, а ваши друзья – верующие, которые

совершают салат, вносят закат и смиренно преклоняются перед Аллахом". Точно так и Али ибн Аби-Талиб вносит закат, смиренно преклоняясь перед Аллахом, и является благочестивцем. О люди, я стою среди вас в последний раз. Так слушайте и повинуйтесь Божьему указу. Я передал Али все то, о чем увещевал меня мой

всемогущего Аллаха и радуется меня. Знайте, что Али и мои дети из рода его являются обладателями терпения и благодарности. О люди, клянусь Аллахом, я довел до вас Его благую весть, ибо Посланникам велено доводить до людей Божественные откровения... Приветствуется, если присутствующие сообщат отсутствующим об услышанном и отцы своим детям до Судного дня". Однажды вечером Али (а) отнес еду для беспризорной семьи и, увидев там плачущего ребенка, спросил о причине. Ребенок ответил:

-Ребята во дворе называют меня безотцовщиной.

-Скажи им, что твоим отцом является повелитель правоверных, имам Али.

-У них есть деревянные лошадки, а у меня нет.

Имам Али нашел палку и дал ее мальчику, чтобы тот успокоился. Но ребенок, лишенный отцовской любви и ласки, не переставал капризничать.

-Я хочу такую лошадку, чтобы мог скакать на ней.

В тот вечер имам Али (а) посадил ребенка на свою спину и носил его до тех пор, пока тот не уснул. Затем имам переложил его в постель, а сам вернулся домой.

Христианский писатель Ливана Джордж Джордак говорит: "Когда я писал этот рассказ, был глубоко тронут добротой и лаской Али (а) к беспризорным детям и бумага промокла от слез моих. Знаете ли вы в истории другого подобного руководителя?"

Хадисы о Гадире являются самыми достоверными хадисами, пересказанными 110 асхабами пророка (с) и многими другими улемами.

Ибн Джарир Табари пере-

празднику Гадир

дает хадисы Гадира, приводя 70 с лишним доказательств. В книге “Веляят” он пишет: “После провозглашения Али (а) преемником Мухаммада (с) был ниспослан следующий аят:

“Сегодня те, которые не уверовали, отчаялись подорвать вашу веру. Но вы не бойтесь их, а бойтесь Меня.

Сегодня Я завершил ниспослание вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам”. (Сура Трапеза, аят 3).

Как отмечают улемы и комментаторы, в день праздника Гадир, неверующих обезнадежило провозглашение Али (а) предводителем исламской уммы как гаранта великой исламской религии. Неверующие полагали, что

после смерти пророка (с), исламские учения будут преданы забвению, однако их грезы были сведены на нет. Этот день, по воле Всевышнего, назван днем совершенства ислама, поскольку таким образом определилась судьба ислама и мусульман, и благодаря руководству Али (а) благо Господнее достигло высшей точки.

Один из улемов Аби аль-Хадида пишет: “Великий пророк (с) сказал: “Те, которые желают и жить и по моему образу жизни и умереть, как я, должны держаться за вилайат (правление) Али ибн Аби Талиба”.

Следует учесть одно важное обстоятельство: Гадир - это не просто историческое событие. Гадир содержит в себе ценное послание о том,

что воспитание и направление человечества должно осуществляться непорочными и честными людьми. Несомненно, наличие правдивых руководителей служит гарантом сохранения здорового общества и его процветания. Имам Али (а) - эта великая личность - за время своего кратковременного правления показал честность и правдивость в их подлинном значении. Иными словами, для того, чтобы общество вкусило сладость счастья, оно должно руководствоваться наставлениями Али (а).

Очевидно, что любая власть основывается на определенных ценностях и сама по себе ценности не имеет. Али (а) согласился взять в свои руки бразды правления с целью реали-

зации прав обездоленных и борьбы со злом. Сам имам говорил Ибн-Аббасу: “Власть не имеет для меня значения даже порванной обуви, разве что с ее помощью я смогу восстановить добро и свергнуть зло”.

Таким образом, подлинное послание Гадира - это реализация добра и справедливости. Это божественно-пророческое послание нашло воплощение в Гадир-Хуме, с тем чтобы все человечество знало, что мир нуждается в праведном руководстве и что нельзя ставить у власти некомпетентных и тем более неправедных людей. Может, именно поэтому пророк (с) считал Гадир-Хум самым благословенным праздником своей уммы.

Бада (изменение предопределения)

(Начало в № 35)

Вторая основа. Мудрый Аллах даровал человеку свободу выбора и возможность самоопределяться. Ислам не учит своих последователей фатализму, поэтому часть изменений в судьбе человека зависит от поступков самого человека, который обладает свободой выбора и самостоятельностью действий. Своими достойными или недостойными делами люди сами подготавливают почву для дальнейшего изменения своей судьбы и замены одного предопределенного на другое. Давайте представим человека, который не соблюдает прав своих родителей, не заботится о них, не оказывает им должного уважения. Естественно, такое недостойное поведение обязательно отразится на его судьбе, это повлечет за собой отрицательные последствия в его жизни. Но

если он раскается в своем неблагоприятном поступке, а затем начнет прилагать усилия в выполнении своих обязанностей по отношению к родителям, то в этом случае он приготовит благоприятную почву для изменения своей судьбы. То есть на место прежней предопределенной судьбы придет другая судьба. И все это по произойдет причине изменения отношения к родителям. Именно подобные случаи подразумеваются в аяте «Отменяет Аллах, что желает, и утверждает». (Сура «Гром», аят 39)

Аяты Корана и хадисы

Существует большое количество аятов Священного Корана и хадисов относительно возможности изменения судьбы, вероятности изменения предопределения. В качестве примера приведем здесь лишь некоторые из них.

1. «Поистине, Аллах не

меняет того, что с людьми, пока они сами не поменяют того, что с ними». (Сура «Гром», аят 11)

2. «А если бы обитатели селений уверовали и были богобоязненны, Мы открыли бы им врата небесных и земных благ. Но они сочли ложью (знания Наши), и Мы схватили их за то, что они приобрели». (Сура «Преграды», аят 96)

3. Повелитель правверных имам Али (а) спросил Посланника Аллаха (с) о смысле аята: «Отменяет Аллах, что желает, и утверждает». Посланник Аллаха (с) ответил ему: «Я освещу твои глаза и глаза моей общины толкованием смысла этого аята. Знай же, благотворительность на пути Аллаха, доброе отношение к родителям и совершение благодеяний заменяют несчастье счастьем. Эти деяния продлевают жизнь и хранят человека от недоброй

смерти». (Дурр аль-мансур, Суюти, т.4, стр.66)

4. Имам Бакир (а) сказал однажды: «Соблюдение родственных связей очищает деяния человека, увеличивает его имущество, хранит его от несчастий, облегчает расчет в День суда и отодвигает нависшую над ним смерть». (Алькафи, Кулейни, т.2, стр.470)

С учетом всего вышесказанного становится ясно, что вера в «бада», то есть в изменение судьбы, не является ересью и нововведением, а является частью веры предшественников всех исламских течений. Все мусульмане убеждены в том, что человек своими собственными деяниями вершит свою судьбу и может изменить предопределенное, несмотря на то, как уже было сказано ранее, что некоторые из них не называют это изменение словом «бада».

Зильхиджа – месяц духовности и добродетели

Всемиловитый и Милосердный Господь определил некие средства, помогающие человеку избавиться от своих пороков и достичь совершенства. К их числу относятся особые места, особые времена и условия. Например, в определенные часы человек совершает намаз, постится и в результате он достигает очевидного прогресса. Также прошение святых о заступничестве, паломничество в Каабу, к иным святыням, просьба о пособничестве в донесении мольбы Всевышнему – все это таит в себе величайшую мудрость.

История благословенного венчания

Месяц зильхиджа, не-которая часть которого уже прошла, чрезвычайно богат подобными экзистенциальными моментами. Уже самый первый день этого месяца – 1-ое число зильхиджы знаменуется благословенным событием, ибо в этот день во 2-м году от хиджры состоялось венчание имама Али (а) со Святейшей Ханум Фатимой (с). Это день, который каждому из нас нужно особо ценить. Почему? Потому что этот день является символом истинно исламской модели образа жизни, создания семьи, семейных взаимоотношений, взаимоуважения. Отмечать этот день, жить чувствами и эмоциями этого дня очень важно. Ибо, когда человек выражает особое отношение к этому дню, он волей-неволей старается подкорректировать свой образ жизни, свои семейные отношения, свою заботу о домочадцах сообразно

этому идеалу. То есть, если Святейший имам Али (а) и Ханум Фатима (с) являются для человека символом и примером идеальной семьи, отношения к людям, образа жизни, в целом, всех ценностей – значит, этот день, в котором эти две благословенные личности создали семью, также является для человека знаменательной датой. Датой, которая способна стать толчком к прогрессу.

Пост в этот день считается одним из приветствуемых деяний. Более того, согласно исламским источникам, за пост в первые 9 дней этого месяца человеку даруется воздаяние, как за пост на протяжении всей жизни. Также для каждого из этих 9-ти дней предусмотрены особые зикры. В сущности, все это есть проявление Божьей милости, дабы в слугителе не ослабилось ощущение и осознание самого себя в царстве Всевышнего.

Пост месяца зильхиджа. Говоря об посте месяца зильхиджа, будет достаточно отметить, что воздаянием за пост одного только 8-го дня этого месяца, именуемого днем Тарвия, имеет вес, равный отпущению грехов за 60 лет. Ночь на 9-е число этого месяца, ночь дня Арафат, это – пора, когда прощаются грехи, внимается молитвам и воздается савабом как за служение в течении 170 лет. Что же касается собственно дня Арафат, то добродетели этого дня столь многочисленны, что этот день даже отмечается как праздник. Йоумуль-Арафа – это день, когда человечество призывается к служению, к покаянию,

день, когда душа пробуждается, в котором Всевышний раздает благодать Своим слугителям, когда повергается и изгоняется проклятый сатана.

В этот день одним из рекомендуемых деяний является двухракатный намаз, который совершается после намаза аср. Совершивший этот намаз и покаявшийся перед Всевышним за свои грехи обретет воздаяние, равное воздаянию пребывающих на горе Арафат, и оному отпускаются грехи.

Еще одним благословенным деянием является совершение особенного намаза, предусмотренного между намазами магриб и иша. Этот намаз состоит из двух ракатов, в каждом из которых произносятся суры «Фатиха» и «Ихлас», и после этого читается 142-й аят суры «Араф» Священного Корана. От имама Джафар Садыка (а) повествуется, что человек, совершивший это деяние на протяжении первых десяти дней месяца зильхиджа, обретет воздаяние, равное воздаянию паломников, пребывающих в Хадже.

В Исламе есть множество указаний относительно благодеяний, предусмотренных для первых 9-ти дней зильхиджы. Конечно же, человек, на протяжении всей своей жизни должен стремиться совершать благие дела. Однако то, что благие деяния именно в эти дни отзываются особым благословением и благодатью, стимулирует людей на эти поступки и на иные благостные дела.

Одной из самых примечательных дат в месяце зильхиджа является 10-е число этого месяца, в ко-

тором отмечается Священный Курбан-байрам. Этот день считается пиком деяний во время паломничества в Хадж. 18-го же число месяца зильхиджа отмечается как праздник Гадир-Хум. Это день, в котором Святейший пророк Мухаммад (с) объявил о выборе Всевышним имама Али (а) наместником среди мусульман. Праздник Гадир-Хум является днем, когда Ислам как религия была оценена и одобрена для человечества как совершенная. И в данном контексте представляет исключительное значение.

Повседневная молитва месяца зильхиджа

Для того, чтобы в полной мере раскрыть суть и значение поры зильхиджа, наша вера предоставляет верующим настоящие духовные дары. Так, одним из них является молитва имама Джафара Садыка (а), которую он ежедневно читал в первые 10 дней этого благословенного месяца. Обратив пристальное внимание на слова этой молитвы, мы увидим, что она как бы является ответом на желание человека обрести совершенство. В молитве доносится значение этих благословенных дней: «О, Аллах! Это дни, которые Ты наделил большей добродетелью и славой по сравнению с другими. Своей благодатью и милостью Ты даровал мне осознание сего». Это благодать от Всевышнего, дабы человек смог осознать значение этих дней и воспользоваться ими. «Так даруй же мне благодать этих дней!»

**Гаджи Ильгар
Ибрагимоглу**
(Продолжение следует)

Религиозное воспитание детей

(Начало в №34-35)

Иранский психолог доктор Афруз говорит: “Идеальные супруги прекрасно знают, что конечной целью воспитания человека является его спасение. Среди целей воспитания следует выделить именно достижение самосознания, познание Всевышнего и налаживание эффективных связей с другими, принятие общественной ответственности и развитие профессиональных навыков. Эти цели достижимы в семейному кругу, во школе и в взаимодействии с культурными и общественными институтами общества”.

Как было сказано в предыдущей передаче, религиозные и нравственные предписания составлены в соответствии с природными врожденными потребностями человека. Поэтому религиозные программы не навязываются людям. Это подобно тому, как умелый и опытный врач выписывает рецепт с учетом физических и психологических потребностей своего пациента. Следовательно, те, кто проявляет пассивность и халатность в выполнении своих религиозных и моральных долгов, наносят вред собственному телу и психике. Значимость религиозного и морального воспитания детей связана с тем, что под сенью этого воспитания удовлетворяются их естественные, врожденные, нужды.

Эксперты по вопросам воспитания считают: когда какое-то дело совершается с учетом влияющих на него обстоятельств, результат будет удовлетворительным. Например, получение образования в детстве не сравнимо с учебой во взрослом возрасте. То, что в детстве

познается ребенком, запечатлевается в его душе и сердце. Имам Али (а), обращаясь к своему сыну имаму Хасану (а), говорит: “Сердце ребенка похоже на нетронутую почву, в которой произрастает то, что в ней сеют. Я начал воспитывать тебя еще в детстве, пока твое сердце не отвердело и пока твое сознание не помутнело”.

По словам имама Али (а), первой и главнейшей причиной для воспитания в раннем детстве является то, что сердце и душа ребенка чисты и далеки от всякого порока и не испорчены грехами. В таком сердце можно легко посеять семена веры, искренности и щедрости или же семена ереси, лжи и лицемерия. Эксперты воспитания уподобили душу ребенка молодому дереву, которое настолько гибко, что легко выпрямляется после порывов ветра, но когда оно вырастает в толстенное дерево, то становится негнущимся. Следовательно, если неправильное поведение и образ мышления внедряются в душу человека и станут его составляющей, то устранять его будет очень трудно.

Специалист по вопросам воспитания хуждатулислам

Рашидпур говорит: «Образование и воспитание в детстве имеют весьма важное значение. К сожалению, некоторые родители оставляют детей на произвол судьбы, считая, что убеждения ребенка формируются в молодости, не ведая о том, что еще до молодости их дети сталкиваются со многими вещами, которые могут сбить их с правильного пути.

Когда в воспитании ребенка проявляются халатность, вялость и невнимательность, гнусное поведение и недостойный нрав переходят в нем в привычку, которую искоренить бывает уже невозможно».

По сути, главным внутренним источником воспитания, который является сокровищницей всех добродетелей, является природа человека. На самом деле основы воспитания, важный запас религиозности и духовности заложены в природе человека. Если будут устранены сдерживающие факторы и созданы предпосылки развития, то “жемчужина человечности” расцветет во всей своей красе. Следовательно, дети по своей природе склонны к достойному нраву и благому поведению. Сведущие родители должны развивать

эти врожденные свойства у детей и не удовлетворяться соблюдением формальности в религиозной сфере.

Поскольку религиозное воспитание зиждется на врожденных и природных добродетелях, следует предпринимать усилия, чтобы у детей развивались внутренние стимулы и религиозно-духовные способности.

В этой же связи в исламском воспитании уделяется особое внимание достижению религиозной сознательности в качестве важного принципа. Пророк подчеркивает значение дальновидности преподавания и агитации религии, а также религиозного воспитания. Мыслитель, мученик Мутаххари говорит: “Суть религии заключается в освещении внутреннего мира, природы человека лучами веры и мистицизма. А под воспитанием подразумевается развитие внутренних способностей, существующих потенциально в человеке. Этим подтверждается тот факт, то воспитание должно соответствовать природе человека”.

Этому факте признали даже западные мыслители. Известный западный психолог Жан Пиаже считает главной целью воспитания развитие гуманного характера. Внутри души человека существует драгоценная жемчужина, которую следует найти и позволить ей раскрыться.

Имам Али (а) также считает одной из целей и задач миссии пророков развитие способностей людей, реализацию их тайной разумности. Он говорит: “Пророки пришли, чтобы создать возможность для кипения и реализации скрытого разума людей”.

Высшая мудрость и божественная справедливость

(Начало в №35)

2. Принцип упорядоченности.

Божественная милость есть милость бытия, которая охватывает весь мир и имеет особый строй. Иными словами, ни одно существо не может сойти со своей ступени в иерархии мироздания и занять место другого существа. А для того чтобы существовали эти ступени, совершенно необходимо наличие различий между существами, с точки зрения недостатков и достоинств, а также степени этих последних. Разница в свойствах, необходимых для установления иерархии бытия, не является дискриминацией, которая трактуется как явление, противоположное мудрости и справедливости. Дискриминация возникает тогда, когда два существа имеют равные способности для обретения совершенства, но одному оно дается, а другому - нет. Если же разница основана на врожденных, изначальных достоинствах и недостатках, нет и речи о дискриминации.

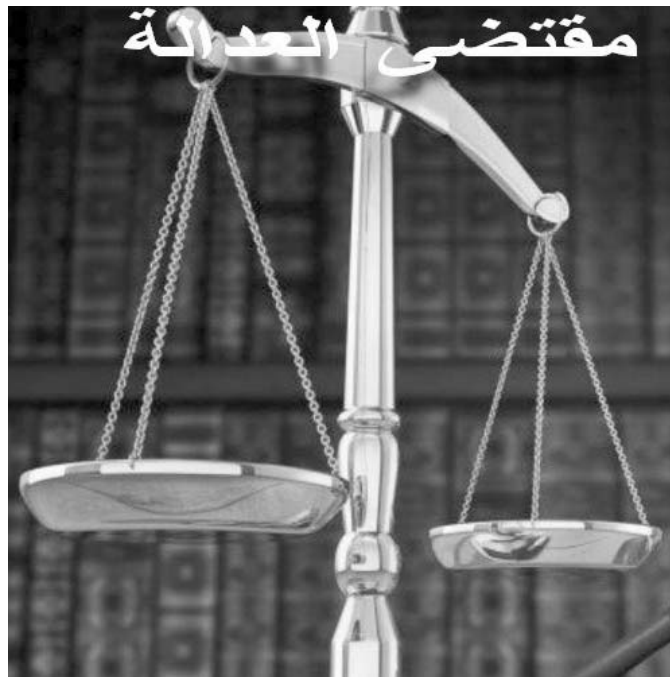
3. Принцип всеобщности.

Другая ошибка человека, которая зарождается в результате уподобления Бога себе, проявляется в следующем. Человек решает в определенном месте, в определенное время и с учетом существующих условий построить дом - и строит его. Он соединяет с помощью искусственного раствора некоторое количество кирпичей, глины, цемента и железа, которые не имеют между собой никакой изначальной присущей им связи, и в результате возникает дом.

А как действует Господь? Похожи ли его дей-

ствия на это строительство? Используются ли в рассчитанном и обоснованном созидательном творчестве Всевышнего искусственные связи между чуждыми друг другу вещами?

Такие искусственные связи создает только тварь Божья, в частности, человек, который является частью этого мироздания и в

своей определенной сфере использует свойства некоторых созданий и вещей. Это дело сотворенного существа, вся деятельность и творчество которого находится в пределах движения, а не творения. Иными словами, человек может породить движение - принудительное, а не естественное - в некоторой уже существующей вещи. Господь же создает новые вещи со всеми их силами и свойствами.

Например, человек использует уже существующий огонь или электричество. Он так организует это свое частное дело, что использует их в каждый конкретный момент и в каж-

дом конкретном случае для своего удобства. Он старается, чтобы в других случаях, когда это ему невыгодно, не было и следа огня или электричества. Господь же создал огонь и электричество со всеми их свойствами. Основное условие существования огня и электричества - обогревать, приводит в движение или сжигать.

Господь не создавал эти явления для определенного человека или определенного дела, например, для того, чтобы огонь обогревал хижину бедняка, но не сжигал его одежду, упавшую в очаг. Бог создал огонь, свойство которого - горение. Поэтому огонь следует рассматривать в рамках мироздания во всей его универсальности, понимая, что его существование необходимо, полезно и соответствует мудрости. Не следует рассматривать его сквозь призму пользы и целесообразности для какого-либо частного дела или для определенного человека.

Иными словами, в Божественной мудрости следу-

ет рассматривать не только цель как цель объекта (сотворенного), а не цель субъекта (Творца), и видеть мудрость Господа в создании наилучшего мироздания для приведения созданных существ к их высшим целям (в противоположность мнению о том, что Господь должен создать наилучшие средства для того, чтобы самому перейти от недостатков к совершенствам, от потенции к действию и достижению совершенства), но и следует знать, что конечные цели Божественных действий носят всеобщий, а не частный характер. Так, целью создания огня является горение в общем виде, а не некоторое конкретное горение, которое может в определенной ситуации быть выгодно кому-то, а кому-то - вредно.

4. Для того чтобы некая реальность обрела зримый облик, необходимы (но не достаточны) милость и абсолютная действенность Субъекта Творения. Нужны соответствующие качества, отсутствие которых во многих случаях приводит к тому, что создания лишаются определенных благ и совершенств. Секрет появления некоторых недостатков, в частности, невежества и слабости, с точки зрения общего строя мироздания и его связи с Богом, заключается именно в этом.

5. Всевышний, существуя Сам по себе, является достойным во всех отношениях. Поэтому не может быть такого, чтобы существо получило возможность обрести существование, но Господь отказало ему в этой милости.

Мортаза Мотакхари
(Продолжение следует)

Бегство от религии

(Начало в №35)

2. Слепое следование

Слепое следование традициям предков и бездумное принятие искаженных идей является еще одной причиной отдаленности от истинной религии. Ислам приветствует следование неосведомленных людей людям знающим, обращение неспециалистов к специалистам, ибо подобное следование влечет за собой рост, развитие и совершенствование. Однако Ислам порицает слепое и бездумное следование невежд за невеждами, заблудших за заблудшими. Слепое следование – это показатель упрямства, неумной любви к традициям предков, нехватки ума, отсутствия личностных качеств. Слепое следование традициям предков и бездумная приверженность обычаям своего народа называются главными причинами передачи искаженных вероубеждений от поколения к поколению. Священный Коран повествует нам о заблудших людях: «Когда им говорят: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!» – они говорят: «О нет! Мы будем следовать тому, чему следовали наши отцы». А если сатана позовет их к мучениям в Пламени?» (Сура «Лукман», аят 21)

Слепое следование чужим убеждениям лишает человека индивидуальности и повышает вероятность того, что он впадет в заблуждение. Поэтому исламская религия призывает своих последователей самим разобраться в основах вероучения. Всевышний Аллах говорит Своему пророку, что среди всех общин существовали люди, следовавшие искаженным традициям предков и не

пытавшиеся самостоятельно разобраться в вопросах истины и лжи: «Какого бы предостерегающего увещателя Мы ни отправляли до тебя в какое-либо селение, его изнеженные роскошью жители обязательно говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». (Сура «Украшения», аят 23)

3. Искаженное представление о религии

Порой в обществе распространяются ложные стереотипы, которые преподносят истинную религию и ее последователей в искаженном виде. Недостовверные источники умышленно или сами того не осознавая дают людям неверную информацию о Творце, в которого верят последователи истинной религии, об их писании, о различных аспектах вероучения, таких, как свобода воли, предопределение, справедливость и многих других положениях. Все это служит причиной отвержения религиозного учения частью человечества. Поэтому мы считаем, что для изучения истинной религии необходимо обращаться к достоверным источникам, являющимся авторитетными для последователей этой религии. Информацию необходимо получать из первых рук. В нашу эпоху люди стремятся к логическим доводам и умственным доказательствам относительно верности различных положений вероучения, вследствие чего не следует опираться на различные суеверия, слепую веру и происки недоброжелателей.

Посланник Аллаха (с) говорил: «У всего на свете есть столпы, на которых все и держится. Столпом рели-

гии является стремление к пониманию». (Бихар аль-анвар, т.1 стр.216)

Имам Бакир (а) сказал однажды о хариджитах и об их неверном понимании многих сторон исламского вероучения, вследствие чего многие люди были лишены исповедовать подлинную религию: «Религия обширна, однако хариджиты проявили невежество и непонимание и наложили на себя ненужные тяготы». (Аль-кафи, т.1 стр.405)

Разъяснение верного вероучения является задачей всех мусульман, включая богословов, исследователей и обычных людей. К сожалению, в разное время в различных уголках мира возникали неверные убеждения, продолжающие существовать и в наши дни. Такие убеждения, основанные на суевериях, предрассудках и отсутствии логики, мешают многим людям в правильной форме воспринять религию.

4. Скверные деяния верующих

Отдельные люди бегут от религии, так как видят некоторых из ее последователей, которые вершат скверные деяния и множество грехов. Такие люди полагают: что раз верующие совершают все эти мерзости, значит – и их религия мерзкая. Тяжело объяснить им, что горстка грешников не является лицом религии, ибо в первую очередь сама религия осуждает подобных верующих, запятнавших себя грехами. Но факт остается фактом. Сердца людей склоняются к вере и религии, если они видят праведность религиозных ученых и набожность верующих. Прежде чем осознать и принять логические и документальные доводы истинной религии, люди

попадают в зависимость от деяний верующих, особенно от поступков и речей предводителей и известных религиозных деятелей. Имам Али (а) по этому поводу говорил: «Кто себя выдвинул в вожди для людей, пусть прежде, чем учить других, сам научится. И да будет его наставление собственным примером прежде наставления его речами, ведь сам себя поучающий и наставляющий более достоин величия, нежели других поучающий и наставляющий». (Нахдж аль-балага, изречение 73)

В Коране сказано: «Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предавая забвению самих себя». (Сура «Корова», аят 44) Из этого аята следует, что, прежде всего, верующему необходимо исправить себя, а уже затем исправлять других и призывать людей к истинной вере. Иначе он не добьется положительного результата.

Праведные деяния или грехи верующих в глазах других людей автоматически записываются на счет религии или ее предводителей, о чем говорил имам Садык (а). Он обратился однажды к одному из своих последователей со следующими словами: «Кем бы ни совершались благие деяния, они являются благом. Но если их совершишь ты, то их благость возрастет в разы, ибо ты связан с нами и являешься нашим последователем. Кем бы ни совершались мерзкие поступки, они являются мерзостью. Но если их совершишь ты, то их мерзость возрастет в разы по причине твоей связи с нами». (Сафина аль-бихар, т.1 стр.708)

Аятолла
Макарем Ширази
(Продолжение следует)

«Тот, кто ленится в мирских делах, будет ленивым и в деяниях для вечной жизни...»

(Начало в №35)

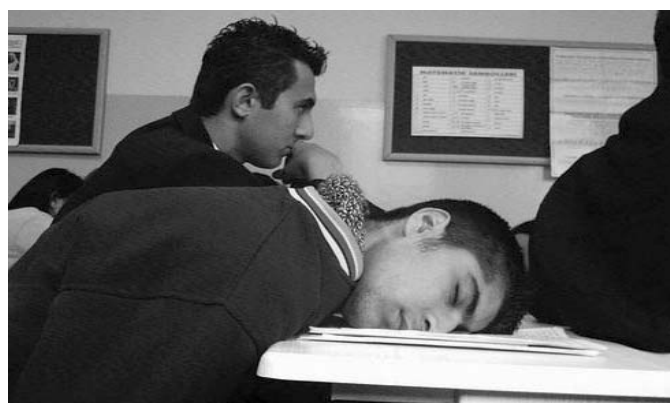
Мы отмечали, что ни одна из этих крайностей не является позитивным явлением. Ислам всегда призывает придерживаться принципа «золотой середины», выступает за умеренность в поступках. С одной стороны человек должен обязательно жить духовной жизнью, но с другой стороны он должен распространять эту духовную атмосферу на все иные плоскости своей жизни. Как не имеют смысла и пользы дела, лишённые духовной составляющей, так же бесполезно и духовное «наполнение», если оно не имеет никакого применения в реальной жизни. Ислам – это идеология, выступающая за оптимальность в жизнедеятельности. Религия призывает человека к присутствию на всех сценах, во всех сферах жизни, однако это присутствие должно непременно базироваться на духовности. И в данном контексте необходимой и важной задачей является проявление бдительности.

Нищета – означает бесславие в обоих мирах

Продолжая дискуссию на тему праведного заработка, зададимся несколькими вопросами, на которые необходимо найти ответ: Какова позиция Ислама в вопросе нищеты? Как смотрит Ислам на того, кто не может обеспечить себя даже минимальными средствами к существованию?

Отношение Ислама к нищете, нужде, неумению, а точнее нежеланию обеспечить себя минимальным пропитанием – однозначно отрицательное. Так как, согласно нашей религии, крайняя нищета является

обстоятельством, способным подтолкнуть человека на грех и преступление. В состоянии крайней нужды человек может совершить такие поступки, за которые ему придется отвечать не только в этой жизни, но и в вечном мире. Нищета способна подбить человека на воровство, довести до неверия и вероотступничества. То есть дошедший до состояния нищеты становится способным и на духовные и на физические преступления.

Но необходимо сделать оговорку: в данном случае речь идет об абсолютной нищете, то есть о состоянии, в котором человек бывает неспособен обеспечить хотя бы минимум своих материальных потребностей. Человек, оказавшийся в таком состоянии, является идеальным объектом для наущений и подстрекательств проклятого сатаны. Дабы предотвратить подобную перспективу, вера призывает человека трудиться для обретения рузи и прилагать все усилия для того, чтобы выбраться из бедственного положения. Как повествуется в хадисе от Святейших Масумов (а): «Нищета – это бесславие в ближней и вечной жизни».

Опять-таки в данном случае речь идет об абсолютной нищете. Ислам предупреждает

о том, что материальная несостоятельность может отрицательно сказаться на набожности человека. В отличие от некоторых иных вероучений, Ислам не приемлет отшельничества, отрешенного образа жизни. К исламской концепции совершенного человека подобные явления не имеют никакого отношения.

Крайняя нужда приводит к восстанию против Бога

В другом изречении от Масумов (а), о нищете гово-

рится: «Полная нищета способна довести человека до богохульства и неверия».

От Святейшего Али (а) также известно: «У нищего отнимается язык, когда наступает время привести доказательства».

Как правило, униженствующего человека аргументы бывают несколько зыбкими. С точки зрения приведения аргументов, возможности у нищего также бывают очень ограниченными.

В другом хадисе от Святейшего Али (а) говорится: «Бедняк живет в своей стране как чужестранец».

Это – весьма серьезное извещение. Если, с одной стороны, нищета угнетает ясность мышления человека, то, с другой стороны, на это указывает и хадис, она лишает его душевного спо-

койствия. Как выясняется, абсолютная нищета чревата подобными чрезвычайно негативными последствиями.

В одной из благословенных молитв от Святейшего пророка (с) мы читаем: «О мой Аллах! Уповаю на Тебя в защите от отступничества и нищеты». Человек, услышавший эту молитву из уст Святейшего пророка (с), спросил его: «Разве ж они (эти два понятия) равнозначны?» На что пророк (с) ответил: «Да».

Обратим внимание, в данном хадисе понятия неверие и нищета упоминаются вместе. И примечателен факт, что один из мусульман не оставляет в стороне без внимания данное явление и обращается вопросом к Святейшему пророку (с), дабы уяснить причину этого явления. Ведь, как правило, в молитве перечисляются однородные понятия, то есть равные по тем или иным показателям категории. Одним словом, в молитвах и обращениях к Всевышнему последовательность, как правило, бывает присуща эквивалентным понятиям. И положительный ответ, данный Святейшим пророком (с), еще раз доказывает реальность угрозы, что крайняя нужда доводит до неверия. Для человека верующего один этот факт уже вполне достаточен для того, чтобы постараться отдалить от себя нищету в той же мере, в которой он старается уберечь себя от неверия. Ибо бедственное материальное положение создает весьма благоприятную почву для совершения как малых, так и тяжких грехов.

Гаджи Ильгар
Ибрагимовлу

(Продолжение следует)

Хиджаб – взгляд изнутри

(Начало в № 34-35)

Чем больше человек по-
такает этому инстинкту, тем
больше этот инстинкт начи-
нает завладевать им. В кон-
це концов человек просто не
в силах с ним справиться.
Половой инстинкт подобен
огню, пожирающему сухие
дрова: чем больше дров, тем
огромнее и неуправляемое
становится огнь. Современ-
ное неисламское общество
все больше скатывается в пу-
чину разврата, когда огромное
количество людей становятся
рабами полового инстинкта,
принимаящего порой самые
извращенные формы своего
проявления.

Всевышний Аллах – Тво-
рец всего сущего – вложил
этот инстинкт для того, что-
бы человечество продолжило
свое существование, для
того, чтобы, верно используя
его, люди получали душевное
и телесное удовлетворение.

С одной стороны, отсутс-
вие полового инстинкта
лишает человечество воз-
можности продолжать свое
существование. С другой сто-
роны, ничем не ограниченное
потакание ему способствует
возникновению аморального
общества, сплошь состоя-
щего из рабов своих низмен-
ных страстей, перестающих

думать о чем-либо, кроме
удовлетворения своей похоти.
Человек постепенно переста-
ет быть разумной личностью,
становится подобием живот-
ного. Поэтому Ислам, не вы-
ступая против истинной че-
ловеческой природы и в то же
время не допуская малейших
проявлений разврата, предла-
гает одно из самых эффектив-
ных средств выхода из ситуа-
ции. Ради того, чтобы половой
инстинкт не причинял людям
лишних беспокойств.

Исламская религия пред-
писывает верующим мужчи-
нам и женщинам сторониться
похотливых взглядов, избе-
гать уединения друг с другом
посторонних мужчин и жен-
щин. Все это для того, чтобы
не пробудить страсти, кото-
рые могут разбушеваться и
ввергнуть человека в распутс-
тво. В Священном Коране
сказано: «Скажи верующим
мужчинам, чтобы они опу-
скали свои взоры и оберегали
свое целомудрие... Скажи ве-
рующим женщинам, чтобы
они опускали свои взоры и
оберегали свое целомудрие»
(Сура «Свет» аяты 30-31).

Помимо этого существу-
ет отдельное предписание
для женщины, которое за-
ключается в том, чтобы она
укрывала свое тело и голову

в присутствии посторонних
мужчин и избегала вызываю-
щего поведения и кричащей
одежды. Причина того, что
институт хиджаба предпи-
сан исключительно для жен-
щин, состоит в следующем.
Природа женщины склонна
к демонстрированию своей
красоты, ей присуще желание
нравиться, иными словами,
ее половой инстинкт прояв-
ляется через демонстрацию
собственного внешнего вида,
чтобы этим путем завоевать
мужчину. Именно поэтому
женщины любят красивую
яркую одежду и украшения,
они придиричиво относят-
ся к своему внешнему виду,
они хотят всегда и везде ос-
таваться красивыми. Опять
же, если не контролировать
данную особенность женской
природы, то она может про-
явить себя в виде обнажений
и тому подобного. Оголенные
тела с обложек цветных жур-
налов и экранов телевизоров
– наилучшие подтверждения
сказанному. В мужчине это
чувство не проявляется столь
ярко, как в женщине, поэто-
му он не облачается в яркие
одежды, не носит украшений.
Но он любит глазами. Если
женщине присуще желание
показать свою красоту, то
мужчина получает удовольс-

твие от созерцания красивой
женщины.

Институт исламского хид-
жаба отвечает этим требова-
ниям мужчины и женщины,
но ограничивает эти прояв-
ления человеческой природы
рамками семьи, когда супруга
украшает себя для мужа, а он
видит лишь одну женщину –
свою жену. Если вывести все
это за рамки семейных отно-
шений, то мы получим разгул
похоти и разврата, которые
очень часто, не найдя удов-
летворения, превращаются в
многочисленные душевные
переживания и расстройства.
Огромное количество стрес-
сов, комплексов, всевозмож-
ных психических недугов бер-
ут свое начало в ненасытном
потакании своим низменным
страстям. Вседозволенность
и распущенность наносят че-
ловеку психологическую де-
формацию, особенно подвер-
жены этому люди молодого
возраста. Все большее число
психологов и социологов в
неисламских странах называ-
ют распущенность нравов и
стирание границ в отношени-
ях между полами одними из
главных причин всевозмож-
ных душевных болезней.

Аятолла

Макарем Ширази

(Продолжение следует)

*Редакция выражает глубокую благо-
дарность за оказание помощи в выпуске
этого номера газеты Аликберову Г.Х.,
Аликберову Х.А., Агаеву Т., 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 Imam-at-News.Ru

в газете священные писания, попадание которых в нечистые места не допускается

Образование женщин в эпоху рассвета Ислама

(Начало в №34-35)

Наилучшим доказательством частного обучения пророком своих жен являются многочисленные предания, касающиеся как правовых, так и прочих вопросов, которые передавались некоторыми женами пророка: например, Айишей, Умм Саламой и Хафсой. Эти предания встречаются во многих авторитетных книгах суннитов. Некоторые даже придерживаются такого мнения, что причина того, что пророк мог иметь более четырех жен заключалась в том, что Господь желал таким образом передать людям и внешний, и внутренний смысл шариата. И поскольку пророк обладал наибольшей стыдливостью и потому не мог непосредственно разъяснить людям многое из религиозных предписаний, постольку Господь предоставил ему такую привилегию с тем, чтобы донести до людей посредством его жен скрытый смысл шариата, под которым подразумевается предписание супружеских взаимоотношений, индивидуальные религиозные предписания, а также яркие признаки его пророчества и его усердия в богослужении, и таким образом полностью разъяснить шариат.

Разумеется, мы не признаем такой аргументации по нескольким причинам, в том числе достаточности четырех жен для передачи необходимой информации (в действительности большинство изре-

чений пророка передавалось посредством двух или трех его жен) и неспособности жен пророка объять и передать многое из скрытых граней шариата и этих знаний его высокопоставленным сподвижникам, как, например, Али (а). Мы убеждены в том, что дозволенность для пророка иметь более четырех жен объясняется другими причинами. Однако в любом случае мы признаем, что пророк обучил многим частным и женским вопросам своих жен, чтобы они научили им других.

О третьем виде частного обучения пророком прочих женщин можно узнать из биографии многих женщин-сподвижниц. Например, рассказывается, что одна женщина по имени Рубай бинт Му'аввиз часто приходила в дом пророка и училась у него вопросам религии. Со временем она приобрела такие обширные знания, что такие сподвижники, как Ибн Аббас, спрашивали у нее о некоторых религиозных предписаниях. Также другой женщиной по имени Умм Салим переданы знания, которые она переняла у пророка путем частного обучения.

2. Неисламские предметы обучения.

Под этими предметами имеются в виду такие предметы, как письмо, поэзия, медицина и прочие науки, к изучению которых пророк побуждал, однако он их не предоставлял. Другими словами,

обучение этим наукам не являлось главной целью миссии пророка, так как и без божественного откровения человечество имеет возможность постигнуть их. Главнейшим из этих предметов можно назвать «письмо».

Согласно некоторым преданиям, когда пророк пребывал в Медине, несколько женщин владели письмом, как, например, Карима бинт Микдад. Также сообщается, что некоторые жены пророка: как Айиша и Умм Салама, умели читать, но не умели писать. Интересно еще и то, что одна из владевших письмом женщин по имени Шифа бинт Абдулла Адавия обучала письму Хафсу, жену пророка, и он просил Шифу, чтобы она научила Хафсу и некоторым другим вещам.

Другим предметом обучения в эту эпоху являлась поэзия. Нам известны имена нескольких поэтесс, творчество части которых удостоилось внимания благородного пророка. Одной из этих поэтесс была Умра бинт Ханса, которая – как мы уже отметили – была мастером элегии, пророк слушал некоторые ее стихи. Сафия, тетя пророка по отцовской линии, и Умм Зар, жена Абу Зара, также являлись поэтессами той эпохи.

Медицина также являлась одним из предметов обучения женщин той эпохи. Нам известны имена нескольких женщин, искусных в некоторых областях этой науки,

как, например, лечение раненых. Однако мы мало знаем о том, как они обучались и осваивали эту науку. В текстах о военных походах пророка нам встречаются имена некоторых женщин, которые оставались в лагере и ухаживали за ранеными в специальных шатрах. Ибн Аббас говорит об этом: «Пророк брал их с собой на войну, и они ухаживали за ранеными, за что получали свою долю с трофеев». Одна из женщин говорит: «Нас, женщин, было шестеро вместе с войском пророка на войне при Хайбаре. Мы давали раненым лекарства и кормили их ячменной кашей. Когда же крепость Хайбар была завоевана, пророк дал нам долю с трофеев, равную доле мужчин».

Ку'айба бинт Са'д Асламия была одной из тех женщин, которые участвовали в войне при Хайбаре. Рассказывается, что пророк предоставил ей место в мединской мечети, где она ухаживала за ранеными и лечила больных. Пророк также поставил шатер в той же мечети для Руфайды из племени Аслам, где она занималась лечением больных. Са'да ибн Му'аз. Раби' бинт Михвиз, Лайла Гифари, Му'ада Гифари, Умм Айман, Умм Синан Аслами, Умм Кабша Куда'и, Умм Равка Ансари, Умм Салама также упоминаются в числе тех, кто лечил раненных воинов.

Нематулла Сафари
(Продолжение следует)

Учредитель: Исламская религиозная организация «Мечеть мусульман шиитов г. Махачкалы»

Редактор:

Али Шихзадаев

Консультант:

Нури Мамед-заде

Верстка и дизайн:

Амирбек Курбанов

اے اعطیناے الکوثر
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 № _____