

Праздник Курбан – испытание верности
стр.5

Разум и Шариатстр. 6

Человеческие добродетели: воспитание, свобода, мудрость.
стр. 10-11

انا اعطيناك الكوثر Каусар

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 9 (58) Сентябрь 2012 г.

Имам Али ан-Наки (а) - наставник и ведущий по пути Аллаха
стр. 3

Имам Али ан-Наки (а) - это еще один образец божьей милости, которого Бог явил доказательством слов Божьих землянам. Имам Хади – это факел, освещающий путь заблудшим и ведущий их к совершенству. Образ жизни его светлости служит поучительным примером для искателей истинного пути и добродетели.

Имам Хади является одним из членов семейства Пророка, слова и поведение которых служат образцом непорочной человеческой жизни и личность – воплощением чистых божественных ценностей.

Имам Али ан-Наки по прозвищу Хади (а), описывая членов семейства Пророка (с), говорит: «Они являют собой свет, рассеивающий тьму, источник милости, сокровищницу знаний, основу величия, экстракт божественной сути Пророков, предводителей для наставления людей, непревзойденные примеры для подражания и доказательство слов Божьих землянам».

Продолжение на стр. 3

Имам Мухаммад Бакир (а) - покровитель исламских знаний стр. 2

Значение слова «Каусар»
стр. 4

Посвящается мученической смерти имама Джавада (а)
стр.9

Имам Мухаммад Бакир (а) - покровитель исламских знаний

Имам Мухаммад Бакир (а) - покровитель исламских знаний. В 114 году по лунной хиджре после долгих лет неустанных усилий на поприще 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, который в период господства невежества и несправедливости явился светилом, рассеивающим темноту и мрак, и возродил высокое учение Пророка.

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

Одним из верных сподвижников Пророка Божьего (с) был Джабер ибн Абдулла Ансари. Он имел 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 салам 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. Его будут звать Мухаммад. Он - просветитель религиозных знаний, который получит прозвище Бакир. Когда встретишься с ним, передай ему салам от меня.»»

Мир и благословение Мухаммаду и его семейству, мир тем, которые, подобно сияющему факелу, рассеяли темноту и невежество и препроводили человека к вере и любви.

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

его светлости представляла собой неиссякаемый источник мудрости и знаний. Период имамата имама Бакира (а) был сопряжен с раздорами 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 в качестве наследия оставлены многие повествова-

ны. 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, говорящие о близости со Всевышним.» Имам Бакир (а) жил среди людей и для них. Всю свою жизнь, особенно в 18-летний период своего имамата, он

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

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, он периодически становился объектом злостных и коварных нападков халифов из рода Омеядов. Когда к власти пришел Хешам ибн Абдуль-Малик, имам Бакир (а) подвергся жестокому 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 в наибольшей степени стали обличаться скрытые грани антирелигиозной и порочной политики Омеядов. Поэтому, когда Хешам осознал свое бессилие перед просветительскими и обладавшими двигательной силой мыслями имама Бакира (а), он прибегнул к хитрости и коварству, в результате которых отравил его светлость и предал его мученической смерти.

Имам говорил: «Лучшим капиталом является вера в Господа и отказ от алчности и желания обладать тем, что есть у других»;

«Лучшими из достоинств являются богослужение и познание религии, терпение во время трудностей и придание порядка жизненным делам»;

«Избегай лени и уныния, ибо они являются ключами ко всякому дурному поступку. Ленивый упускает возможность для совершения дел, которые могут быть полезны как для него, так и для общества, а унывающий не проявляет терпения на пути истины».

ния 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 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 расцвет религиозных знаний имама приобрели мировую известность, к нему обращались многие мусульмане. Великие деятели науки того времени также прибегали к помощи его светлости. Один из видных мусульманских ученых Шейх Туси утверждал, что количество учеников имама Бакира(а) составляло 464 человека, две из которых женщи-

никогда не был высокомерен. Он общался с низшими и слабыми слоями общества. Порой он выбирал для себя в собеседники самых заурядных людей и изливал им душу. Он устранял их трудности 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. Имам искренне любил людей и на деле проявлял эту любовь к ним. Ни один нуждающийся, обратившийся к его светлости за помощью, не вернулся разочарованным. Имам всегда советовал своим близким звать нуждающихся и неимущих самыми лучшими именами.

Один из близких имама Бакира (а) говорит: «Однажды я отправился вместе с его светлостью в паломничество. Как только имам вошел в мечеть

намаз. Когда он поднял голову после земного поклона, его молитвенный коврик был мокрым от слез.

Политической стратегией имама Бакира (а) было противостояние корыстолюбивым и злонамеренным правителям и выражение протеста против несправедливости и произвола. Его светлость, порицая чинивших разврат, говорил: «Притеснители и их приверженцы далеки от божественной религии». Имам Бакир(а) подчеркивал влияние, оказываемое халифами на судьбы народа, и даже считал благосостояние религии зависимым от политики халифов. Имам говорит в этой связи: «Честь, достоинство и благосостояние религии правоверных сохраняются тогда, когда общественное имущество вверяется в руки человека, соблюдающего права других и расходующего это имущество ради достойных дел. Искажение

Имам Али ан-Наки (а) - наставник и ведущий по пути Аллаха

Имам Али ан-Наки (а) - это еще один образец божьей милости, которого Бог явил доказательством слов Божьих землянам. Имам Хади - это факел, освещающий путь заблудшим и ведущий их к совершенству. Образ жизни его светлости служит поучительным примером для искателей истинного пути и добродетели.

Имам Хади является одним из членов семейства Пророка, слова и поведение которых служат образцом непорочной человеческой жизни и личность - воплощением чистых божественных ценностей.

Имам Али ан-Наки по прозвищу Хади (а), описывая членов семейства Пророка (с), говорит: «Они являют собой свет, рассеивающий тьму, источник милости, сокровищницу знаний, основу величия, экстракт божественной сути Пророков, предводителей для наставления людей, непревзойденные примеры для подражания и доказательство слов Божьих землянам». Имам Хади (а) отличался приветливостью и добродушием. Улыбка не сходила с его лучезарного лица, когда он беспрестанно упоминал о Творце всего сущего. Его светлость ступал размеренным, степенным шагом, неуклонно был занят богослужением, носил скромную одежду и по ночам молился Богу, стоя на циновке. Имам Хади - это безбрежный океан милости, добра и благосклонности.

Мужчина испытывал чувство неимоверной усталости. Его пальцы были изранены, а спина повреждена. Он вошел в дом. В нем собралось многочисленное количество людей так, что пройти сквозь толпу которых доставило ему немало трудностей. В это же время край его одежды, зацепившись за что-то, порвался. Рассердившись, мужчина сказал: «Что за неудачный день!» Услышав слова мужчины, имам Хади подошел к нему и молвил: «В чем дело?» Мужчина рассказал его светлости свою историю. «Плохих дней не существует. Всемиловитый Всевышний не сотворил неудачных дней и человек получает вознаграждение или

несет кару за совершенные им деяния». Благодаря действенным словам имама мужчина сознал свою ошибку и понял, что в каждом событии кроется божественная мудрость, которую человек может не ощутить. Поэтому он взмолился Богу, прося его о прощении.

Однажды один из приближенных деспотического правителя Аббасидов Мутаваккела, наговаривая на имама ради собственной выгоды, заявил правителю: «Имам Хади припрятал в своем доме оружие и задумал восстать против тебя».

Мутаваккел немедленно приказал своим войнам обыскать дом его светло-

сти. Было ночью и имам, сидя в комнате, читал Коран, как внезапно правительственные воины ворвались в его дом для обыска, однако, ничего не найдя, привели к правителю самого имама. Узнав об отсутствии всякого оружия в доме его светлости, Мутаваккел приказал отпустить его. Впоследствии клеветник, постыдившись терпения и снисходительности имама, раскаялся в содеянном.

Имам Хади постоянно подвергался преследованиям со стороны деспотических правителей, которые пытались разлучить его светлость с обществом и народной базой. Однако высоконравственные качества имама приводили в изумление народ и мыслителей. Абу Абделла Джонейди говорит: «Клянусь Богом, он самый лучший человек на земле и наилучшее божественное сотворение».

Имам Хади (а) озарил своим светом не только сердца мусульман, но и весь мир бытия. Светозар-

ное присутствие его светлости поощряло людей к скромности в поведении. Христианский врач Яздад, плененный безбрежными научными знаниями имама Хади (а) по поводу переселения имама Хади в Самару говорит следующее: «Если кто-либо и является покорителем научных высот, то это имам Хади. Имам Хади был отправлен в Самару с целью воспрепятствовать его влиянию на людей, поскольку жестокие правители испытывали от его присутствия угрозу своей власти». Отличительная особенность имамов заключается в наставлении общества

вил: «В то время, когда люди верили в колдовство, Моисей (а) явил свои знамения (посох и белую руку), чтобы при помощи волшебства и чудес уничтожить колдовство и подтвердить Истину». Явленные Иисусом (а) чудеса заключались в исцелении больных и оживлении мертвых. И поскольку в те времена медицина удивляла своим развитием людей, Иисус (а) по воле Всевышнего и с его дозволения стал воскрешать мертвых, исцелять слепых и прокаженных. Мухаммад (с) явил чудотворный Коран в то время, когда над разумом людей царили поэзия и литература. При помощи

трения достигли своего апогея. Имам Хади (а), считая эти заявления выдумкой, представил своим последователям свое подлинное учение. Для просвещения своих последователей его светлость говорил: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Да предохранит нас Аллах в эти дни от фитны и тогда Он явит нам большую милость, а не то нас ожидают несчастья и гибель! По поводу споров вокруг Корана я убежден, что эти заявления ничто иное, как выдумка. Нет Бога, кроме Аллаха и Ему принадлежит всё, что на небесах и на земле. Всемогущий Аллах явил Коран не для отдельного времени и ограниченного круга людей. Красноречие Корана является залогом вечной новизны и притягательности его слога. И да поставит Аллах нас и вас в ряд тех людей, о которых священный Коран гласит: «...которые страшатся своего Господа, не лицемеря (Его), и которые трепещут перед (Судным) часом». Сура «Пророки» аят 49.

Имам Хади (а) был отправлен по приказу аббасидского халифа Мутаза и третьего числа месяца раджаб 254 года по лунной хиджре пал мученической смертью. В тот день многие из племен Бани Хашима и другие собрались в доме его светлости, оплакивая его следующими словами: «Горе нам! Горе нам нуждающимся и осиротевшим!» Потом сын его светлости имама Хади (а) имам Хасан Аскари (а) прочитал молитву над пречистым телом отца. Многочисленные массы приверженцев, горько оплакивавшие мученическую гибель его светлости имама Хади, собрались на его похороны. И ныне святые гробницы этих дорогих имамов, имама Хади и имама Хасана Аскари, в иракском городе Самара, являются местом поклонения ярых поклонников этих двух имамов.

По случаю годовщины со дня мученической гибели одного из непорочных и дорогих потомков Пророка ислама (с) мы выражаем соболезнование мусульманам всего мира.

Значение слова «Каусар»

Учение и образ жизни не

Каусар (ар. - رشك) - описательное производное от корня «к-с-р» (رشك). С арабского на русский язык переводится как изобилие благ и множество милостей.

Упоминания в Коране и значение

В 1-ом аяте 108-ой суры Корана говорится о том, что Аллах даровал «каусар» Посланнику Аллаха (с): «Воистину, Мы даровали тебе изобилие». Данное слово может иметь большое количество значений, поэтому на протяжении веков многими исследователями назывались различные версии того, какой же смысл сокрыт в данном кораническом слове. В числе того, что же подразумевается под изобилием благ и милостей, ими называются:

- 1 Райский водоём и райские реки.
- 2 Заступничество Пророка Ислама в день суда.
- 3 Пророчество и пророческая миссия.
- 4 Мудрость и божественные знания.
- 5 Священный Коран.
- 6 Большое количество сторонников и последователей.
- 7 Множество чудес.
- 8 Множество благих деяний.
- 9 Совершенное исламское единобожие.
- 10 Мирские и загробные награды Аллаха.
- 11 Чистое и многочисленное потомство.

Нет сомнений в том, что многочисленное потомство Посланника Аллаха пошло от его дочери Фатимы Захры (а). По этой причине одним из явных значений слова «каусар» в Коране является Фатима Захра(а) – благочестивая и праведная дочь, которую Аллах даровал своему Пророку и его супруге Хадидже. На эту истину указывают также многочисленные хадисы, повествующие о причинах ниспослания суры «Обильный». Мекканские язычники смеялись над Посланником Аллаха, ибо у него не было детей мужского рода. Однако Аллах сделал так, что через Фатиму и Али на свет

появилось многочисленное потомство Посланника Аллаха, среди которого были безгрешные имамы, выдающиеся учёные и праведные верующие. Потомки Пророка живут и в наши дни, они гордятся родством со своим великим предком.

Мнение исламских ученых

По этой причине многие толкователи Корана утверждают, что под словом «каусар» в Коране подразумеваются два явных значения – одно мирское и второе загробное. Мирское

– это водоём в раю, имеющий множество изобилий и благ. Его берега усыпаны чашами по числу звёзд на небе. Членам моей общины после расчёта и ужасов судного дня будет дозволено войти в рай, где их сразу же подведут к райскому источнику. Этот источник неиссякаемый и большой, подобно расстоянию между Мединой и Йеменом или Мединой и Оманом. Берега райского источника сделаны из чистого золота. Его вода белее молока и снега, слаще мёда и ароматнее

радоваться, если возле него соберётся большое количество его последователей. Я же надеюсь на то, что возле моего источника соберётся самое большое число верующих».

В хадисе от Имама Садики (а) сказано: «Верующий, чьё сердце будет опечалено из-за наших бед и несчастий, в момент смерти будет счастлив и рад. Радость никогда не покинет его сердца, и он присоединится к нам возле райского источника. Райский источник будет обременён этим, так как к нему

наслаждение. Двенадцать безгрешных имамов из пророческого рода в загробном мире будут поить верующих водой из райского источника, о чём говорится в хадисе от Имама Хусейна (а): «Мы – обладатели райского источника и мы будем поить из него своих друзей».

Пророк Мухаммад (с) надеется, что у его райского источника соберётся самое большое количество верующих, больше, чем возле источников предыдущих пророков. Поэтому каждый мусульманин, узнав о райском источнике, желает попасть туда и присоединиться к своему пророку. Но для этого ему необходимо прожить мирскую жизнь наилучшим образом, в вере, набожности и благих деяниях. Ему нужно приготовить багаж добродетели для загробного мира. Ему необходимо сторониться грехов и пороков, избегать наущений сатаны и соблазнов быстротечной жизни, дабы не впасть через них в заблуждение. Он должен быть очень внимателен и осторожен. Иначе его захватит сон беспечности и забвения, и тогда райский источник превратится для него в воображения и домыслы. Наилучшим путём для вхождения в райский источник и для встречи с Посланником Аллаха является следование безгрешным имамам из его рода. Пророк множество

значение этого слова – дочь Пророка Фатима Захра(а) и её потомство, то есть безгрешные имамы. Их знания и мудрость подобно живой воде, возрождали жаждущие души, возвращали к жизни истосковавшиеся души огромного количества людей. Они разъясняли людям божественную религию, несли им свет истины и наставления. Загробное значение слова «каусар» – райский водоём Посланника Аллаха, из которого будут пить праведные и благочестивые мусульмане. Имам Али и другие имамы будут поить его водой верующих после судного дня.

Описание райского источника

Посланник Аллаха (с) говорил: «Райский источник

мuskusa. Каждый, кто отпьёт из этого источника, больше никогда не испытает жажды. Первыми к райскому источнику подойдут бедные мухаджир, раньше других переселившиеся из Мекки в Медину. Черпать из него воду и поить ею верующих будет Али. После утоления жажды верующие соберутся возле своего Пророка и будут рады встрече друг с другом. Райский источник берёт своё начало в подпорках трона Аллаха, возле которых будут находиться мои наместники и их сторонники. Вода из подпорок трона истекает в водоём через два желоба. Из него вытекают две реки, текущие по раю и омывающие райские сады. Каждый пророк будет иметь в раю свой источник, и будет

подошёл один из наших друзей и верных сторонников. Каждый, кто отпьёт из этого источника, больше никогда не испытает жажды и никогда не изведает усталости. Вода источника прохладна как камфара, ароматна как мускус, вкусна как имбирь, сладка как мёд, мягка как масло, душиста как амбра и чище чем родниковая вода. Райский источник берёт своё начало в раю и даёт воду райским рекам. Его вода течёт по драгоценным камням и жемчужинам. Взоры каждого, кто плакал из-за наших бед и несчастий, будут обрадованы лицезрением райского источника. Наши друзья будут пить из него и наслаждаться. И тот, кто любит нас больше, испытает большее

раз указывал мусульманам на их божественное руководство, на необходимость следования им и выполнения всех их повелений. Ведь их руководство – это руководство Аллаха, ведущее к вечному и непреходящему счастью. Их знания и мудрость – это свет наставления. В одной из молитв мы читаем: «О Аллах, напои нас из райского водоёма – источника Посланника Аллаха. Напои нас чашей и рукой Имама Махди (а). Напои нас так, чтобы после этого мы никогда не испытали жажды. О Милосерднейший из всех милосердных».

Аятолла
Хадави Техрани

Праздник Курбан – испытание верности

Наступил десятый день лунного месяца зи-хаджа и торжественный праздник Курбан, когда преобразившиеся в душе верующие люди демонстрируют свою любовь и преданность к Господу. Пророк ислама (с) рекомендовал своим соратникам украсить праздники возгласами «Аллах Велик» и сам во время праздников розговенья и жертвоприношения выходив из дома, громко кричал: «Ла илляха иллаллах (Нет Бога, кроме Аллаха) и Аллаху Акбар». Праздник Курбан – кульминация обрядов хаджа. В этот день правоверные мусульмане, которым удалось совершить паломничество в Святую Мекку, с большим энтузиазмом, продолжая обряды, приносят в жертву животного, затем совершают праздничный намаз и тогда все то, что было им запрещено, становится дозволенным. Этот большой праздник отмечают все мусульмане мира, многие после совершения намаза ида, приносят в жертву животных и кормят неимущих и от всего сердца отмечают, что воистину, их жизнь и смерть в руках Всемогущего Создателя и только Он достоин богослужения. Для сближения с Господом нужно пройти сложные испытания. Чем возвышеннее звание человека в глазах Бога, тем сложнее будет его испытание. Крайне сложно представить себе испытание, которое прошел его светлость Ибрахим (а) которому было приказано принести в жертву своего сына Исмаила. За успешное проведение этого испытания Творец приветствовал Ибрагима. Именно этот великий пророк распространил монотеизм, восстановил Каабу и научил людей совершать хадж. В 125 аяте суры «Женщины» Господь восхваляет Ибрахима:

Кто лучше исповедует религию, чем тот,

Кто предал лик свой Богу,

Добро творит благочестиво,

И следует путем ханифа Ибрахима!

Поистине, Господь взял другом Ибрахима!

Из коранических аятов

следует, что Ибрахим (а) во сне увидел принесение в жертву Исмаила и был крайне озабочен. Второй раз, увидев тот же сон, он убедился, что это божий приказ. Тогда началась борьба между страстью и разумом, но в конце концов победил разум. Он рассказал все сыну и спросил его мнение. Сын утешил и заверил его в том, что с терпением выполнит божий приказ. Диалог между Пророком Ибрахимом и Исмаилом был полон любви, бдительности и довольства.

Ибрахим с наибольшей искренностью приготовился к испытанию. Сатана неоднократно пытался обмануть и удержать его от принесения сына в жертву, однако Ибрахим бросил в него камень и отвернулся от него. В последнюю минуту Господь приказал ему принести в жертву овцу. Таким образом, он и его сын прекраснейшим образом продемонстрировали свое рабство перед Всевышним Создателем. Во время хаджа паломники, вспоминая об этом событии, бросают камень, чтобы удалить от себя Сатану.

В аятах 102-109 суры Саффат отмечается:

И вот, когда он возраста труда достиг,

Отец сказал: «Мой сын, я вижу сон,

Что жертвенным убоем тебя я Богу приношу.

Ты посмотри, что мыслится тебе об этом».

И сын сказал: «О мой отец!

Ты делай то, что ведено тебе,

И ты найдешь, что я — коли угодно Богу —

Найду в себе смирение и твердость».

Когда же оба предались Господней воле,

И сына на чело отец уже поверг,

терпение послужат примером единобожия и самоотверженности для всех молодых людей. Этот крепкий духом и симпатичный парень мог, как его сверстники, развлекаться, однако он имел такое глубокое понимание жизни, что в наилучший период своей жизни занимался восстановлением Каабы и служил в этом святом месте. Священный Коран ясно перечислил качества Исмаила. Он был старшим сыном Ибрахима и прадедом Пророка Мухаммада (с) и получил про-

жертва, а благочестие. Принесение жертвы радует Господа. Шестой непорочный имам его светлость Садык (а) сказал: «С пролитием первой капли крови будет прощен тот, кто принесет ее в жертву и это дело показывает кто с любовью и преданностью поклоняется Господу». Праздник Курбан – это праздник рабства. В этот день верующие отдают от себя страсти и все то, что мешает их возвышению. Когда человек с удовольствием приносит животного в жертву угоду

Возлюбленному Господу, на самом деле он искореняет в себе страсть и этот момент нужно отметить особенно торжественно. Эта традиция донесена до нас со времени Пророка Адама (а). его сыновья Хабиль и Габиль (библейские Каин и Авель) принесли жертву, однако жертва Габилля не была принята Господом из-за отсутствия благочестия. С того момента принесение жертвы стало традицией и считается одним из главных обрядов хаджа. Пятый непорочный имам его светлость Бакир (а) сказал, что Создатель любит жертвоприношения. Польза этого дела заключается в том, что таким образом можно кормить неимущих. Например, в этом году некоторые мусульманские страны объявили, что отправят жертвенное мясо

в Пакистан, жители которого пострадали от наводнения. В исламском лексиконе Ид (праздник) означает обновление, преобразование, предпосылку которого может подготовить связь с Богом. На самом деле праздником является тот день, когда человек очищается от грехов и, как изволил сказать его светлость Али (а), каждый день, когда человек не совершает греха, считается праздником. Праздник Курбан – праздник очищения человека и освобождения от грехов. Мы еще раз поздравляем вас с этим большим праздником.

Воззвали Мы: «О Ибрахим!

Ты оправдал уже видение свое!» —

Мы так вознаграждаем добротворцев.

Сие — поистине (Господне) испытанье,

И искупили (сына) Мы его Великой жертвой.

И Мы оставили над ним в народах, что пришли потом,

(Благословение Господне):

«Да будет Ибрахиму мир во всех мирах!»

В этом рассказе особого внимания заслуживает личность Исмаила. Твердая воля этого молодого человека весьма поучительна. Его преданность божьей воле и его изумительное

звизе Забихуллы (жертва Бога). В Божественном Писании его имя повторяется 12 раз. Его также называли истинным пророком, искренним, благородным и соратником Ибрахима при восстановлении Каабы. Он помог отцу очистить Божий храм и благодаря его благословенному существу появился родник Замзам. В 86 аяте суры Скот отмечается:

И Исмаилу, Аль Йасау, Йунусу и Луту,

Их всех возвысили Мы над мирами.

Обряд жертвоприношения помогает сближению человека с Господом и укрепляет в нем благочестие. В Коране говорится, что для Господа важна не сама

Разум и шариат

Разум – внутренний довод для людей, являющийся их проводником на пути достижения совершенства.

Религия (шариат) – внешний довод, призванный освободить людей от порока и указать им направление к совершенству и вечному счастью. Поэтому попросту невозможно, чтобы внутренний и внешний доводы находились в противоречии друг с другом.

Какого-либо несоответствия между исламом и рациональностью нет, ибо оно неприемлемо и невозможно в сути. Но иногда за подобное несоответствие ошибочно принимают случаи, когда какое-либо положение, не имеющее никакого отношения к религии, пытаются выдать за религиозный постулат. Или при рациональном анализе не соблюдаются необходимые законы и правила. Или же разуму и рациональности придаётся особое значение, которое не соответствует действительности.

Для лучшего восприятия темы необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

Разум и рациональность с точки зрения исламской философии

Одним из величайших достоинств человека, отличающих его от других созданий, является способность размышлять. Размышление – внутренняя деятельность человеческого ума, опирающаяся на уже известные факты и понятия, посредством которых достигается решение неизвестного. Познание мироздания посредством размышления основывается на аналогии, сравнении и анализе, являющихся предпосылками чистого ума. Раз-

ница между познанием посредством размышления и экспериментальным познанием заключается в том, что в первом случае человек опирается на очевидные рациональные умозаключения, а во втором случае на научный опыт и эксперименты. Исламская философия, говоря о познании Аллаха, познании мироздания и познании человека, базируется на размышлении, то есть рациональном методе познания.

Метод пророков и разум

Исламские мыслители говорят, что между методом пророков Аллаха, призывавших людей к истине и подлинной религии, и тем, что человек постигает посредством разума и размышлений, не существует практически никакой разницы. Разница лишь в том, что пророки в первую очередь опирались на знания, проистекавшие на них в виде откровения из мира сокровенного.

Конечно же, пророки, несмотря на связь с миром сокровенного, всегда разговаривали с людьми на понятном им языке и говорили с ними о понятных для них вещах. Пророки никогда не несли непонятных догм, они всегда призывали людей использовать дарованный им Аллахом разум и с помощью логики и рациональных доводов укреплять свою веру. Пророки были выше того, чтобы звать своих приверженцев к слепому следованию и подчинению, ведь подлинная вера должна опираться на разум. В Священном Коране говорится: «Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно пронизательности (мудрости, компетентности,

осведомлённости)».

Поэтому религия и рациональность никогда не противоречат друг другу, ибо у них единые цели и методы. Подлинная религия призывает своих последователей к тому, чтобы те, используя разумный анализ и рациональные доводы, уверовали в сокровенное и убедились в истинности мира, лежащего за материальностью. Поэтому в исламской религии, а если быть точнее в шиизме, разумные доводы и документальные доказательства (Коран и сунна) дополняют друг друга.

Философия и мудрость в Исламе

– это попытки более глубоко познать Коран и сунну. Философия с её рациональностью и религия являются двумя сторонами одной и той же истины, двумя составляющими одной действительности.

Разум – внутренний довод для людей, являющийся их проводником на пути достижения совершенства.

Религия (шариат) – внешний довод, призванный освободить человечество от порока и указать им направление к совершенству и вечному счастью. В хадисе от Имама Казима (а) сказано: «Всевышний Аллах установил для людей два довода (два хужжата) – внешний и внутренний. К внешнему доводу относятся пророки, посланники и имамы. А внутренним доводом является разум». Поэтому попросту невозможно, чтобы внутренний и внешний доводы находились в противоречии друг с другом.

Одним из значений слова довод (хужжат) в исламской терминологии является путеводитель, проводник и наставник, который знает путь и его конечную цель. Необходимо заметить, что внутренний и внешний доводы (разум и религия) не являются независимыми и не нуждающимися друг в друге проводниками, наоборот они взаимно дополняют друг друга.

Внешний довод (шариат)

Как названы в хадисе пророки и имамы, имеет непосредственную связь с разумом, свет которого зовёт и ведёт к истине и вечному счастью. Именно на это указывает приведённый ранее 108-ой аят суры «Йусуф», ибо в нём использовано сло-

во «басират», которое переводят как пронизательность, видение, мудрость, компетентность, осведомлённость. Пророк Мухаммад (с) говорил: «Тот, кто не обладает разумом, не обладает религией».

Внутренний довод (разум)

Также не может быть отделён от религии и шариата, ибо, как повторял Имам Хусейн (а): «Совершенство разума заключается в следовании истине». В Коране сказано: «Аллах является Истиной», а «Истина – от твоего Господа». Следуя истине и подчиняясь ей, разум достигает своего совершенства. И нужно сказать, что одно из повелений Господа гласит – люди непременно должны подчиняться тому, что является внешним доводом. В Коране сказано: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью среди вас».

Следует подчеркнуть, что религия не имеет противоречий с чистым разумом – таким, каким его представляет ислам, таким, каким он был дарован человечеству Творцом.

Многие мыслители, не вдохновлённые исламским учением, имеют не совсем верное представление о разуме и его подлинных функциях. Вследствие чего в их понимании религиозные постулаты находятся в несоответствии с рациональностью. К примеру, школа прагматиков считает, что разум функционирует с пользой лишь в распутывании опытных и экспериментальных задач, а Кант вообще полагал, что разум не обладает той значимостью, которую ему приписывают. Вполне естественно, что в мировоззрении подобных мыслителей не вписываются такие понятия как вера в сокровенное, жертвенность, безвозмездная благотворительность, терпение ради Аллаха и множество других положений ислама. Таким образом, говорят исламские философы и богословы, если возникает случай, когда какое-либо из положений исламской религии на первый взгляд будет находиться в несоответствии с разумными доводами, то это является следствием одной из двух ошибок. Или не были соблюдены законы логики и

предварительные условия разумного анализа, когда рациональности, разуму и его функциям даётся неправильная интерпретация. Или же были неправильно поняты религиозные постулаты и заповеди шариата.

Порой сами мусульмане и люди, не являющиеся последователями исламской религии, спрашивают: Можно ли привести разумные доводы для всех основных и второстепенных заповедей ислама? Можно ли рационально обосновать все общие и частные положения этой религии?

Ответ на этот вопрос будет таким. Разум для постижения религии и её постулатов необходим, но сам по себе он недостаточен. Разумом можно обосновать основные положения ислама, общие положения, тогда как многие второстепенные и частные положения лежат за пределами рациональности и логики. Поэтому невозможно привести аргументированные и разумные доводы для всех второстепенных положений шариата. В таких случаях мы обращаемся к откровению, ищем их обоснования в Коране и сунне.

Разум как бы говорит: «Я понимаю, что много чего не понимаю, поэтому нуждаюсь в откровении. Я имею высокую цель и знаю, что необходимо идти к этой цели, и знаю, что есть проводник к этой цели, назначенный Аллахом. Путь к достижению этой цели долг и труден. Невозможно пройти его без проводника, коим является Посланник Аллаха, принёсший человечеству Коран и оставивший ему свои наставления и наставления своих безгрешных потомков». Поэтому, рационально обосновывая основные постулаты ислама, во второстепенных положениях мусульмане обращаются к Корану и сунне.

Ведь невозможно логически объяснить, почему утренняя молитва состоит из двух ракатов, а ночная из четырёх. Почему вечернюю молитву нужно читать вслух, а полуденную шёпотом. Вследствие этого разум и рациональность не пытаются вмешиваться в частные вопросы, доводом к которым могут являться только Коран и сунна.

Человек и вечность

Человек подобен книге, которая нуждается в разъяснении. А правильно разъяснить её может только тот, кто написал и собрал её, то есть Творец и Господь миров. Всевышний Аллах разъяснил человеку его подлинную сущность посредством пророков, ангелов и небесных писаний. Он открыл ему тайну того, откуда он пришёл в этот мир, куда он уйдёт из этого мира и что он должен сделать для постижения своего Творца и достижения подлинного счастья и вечного блаженства. Если для того, чтобы узнать о себе, человек обратится не к Аллаху, то разъяснять ему его же сущность примутся другие люди. Но их некомпетентность неизменно приведёт к ошибкам и заблуждениям, к домыслам и предположениям, основанным на поверхностных познаниях. Они многое скроют от человека и о многом ему не договорят, а вместо этого внушат ему совершенно чуждые и опасные идеи. Они перевернут с ног на голову его желания, нужды и потребности. Такова участь тех, кто отвернётся от Аллаха.

Одним из достоинств и совершенных качеств человека согласно аятам Священного Корана является то, что человек – существо вечное, которое находится в этом мире временно, а затем перейдёт в иной мир, где его ожидает бессмертие. Этот мир не что иное, как мост, ведущий в вечность. Человека можно сравнить с птицей, вылетевшей из прекрасных райских садов и временно свившей себе гнездо в этом мире, и ожидающей возвращения туда, откуда она вылетела. Человек по природе своей склонен считать, что он существо вечное, его натура не приемлет мысли о небытии и полном исчезновении.

Душа – субстанция из мира сокровенного

Душа человека пришла в этот мир из мира повелений. Миром повелений (алямуль-амр) в терминологии исламской философии называют миры, предшествующие земному материальному миру. Данный термин был взят мусульманскими философами из Священного Корана, в одном из аятов которого сказано: «Несомненно, Ему принадлежит творение и повеление». Повеление указывает на единственность и итог, как говорится об этом

в следующем аяте Корана: «Мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется в мгновение ока». В творении имеют значение степень и величина, особенно это касается материального мира, в котором помимо них существует необходимость в количестве и качестве. Как уже было сказано ранее, душа человека это возвышенная субстанция из мира сокровенного и нематериального (мира повелений). В свою очередь тело это физическое создание из мира творений, то есть видимого нам материального земного мира. Душа человека свободна от физических свойств тела, таких как цвет, количество, качество, объём, длина, ширина, глубина, форма и так далее.

Главенство души и вторичность тела

Истинной сущностью каждого человека является его душа, а его тело служит своего рода сосудом иместилищем для души. И это никоим образом не противоречит тому, что человек будет обладать телом не только в этом мире, но также в промежуточном мире барзах, в день воскресения и в вечной жизни. И в земном мире и в мире вечном его тело вторично и не является основой его сущности. Священный Коран отзывается о теле как о вторичной сути человека и относит его к глине и праху, а душу считает главенствующей и относит её к Аллаху: «Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа».

Безупречность и совершенство души

Всевышний Аллах сотворил человека наилучшим образом. Вполне возможно, что в физическом творении человека, то есть в его теле, будут присутствовать некие изъяны и недостатки. Подобные недостатки, если они есть, не имеют решающего значения в судьбе человека, и в исламской религии существуют практические предписания, относящиеся к людям с физическими недостатками и облегчающие им исполнение религиозных обрядов. Но человеческие души сотворены без малейших изъянов и недостатков, они все совершенны и безупречны. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране: «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик». В продолжение аята говорится,

что совершенство и соразмерность души заключается в том, что ей были внушены порочность и богобоязненность, ибо нельзя оценить её соразмерность физическими критериями, нельзя описать её совершенство или несовершенство используя внешний вид, форму, размер. Душа нематериальна и пришла сюда из мира сокровенного, поэтому дать ей объективную оценку возможно только по нематериальным критериям, вследствие чего в Коране и сказано: «И внушил ей (душе) порочность и богобоязненность!»

Нематериальность души

Творения Аллаха делятся на два вида – на физические (материальные) и духовные (нематериальные). Каждый из двух видов обладает ис-

богословы приводят множество свидетельств в пользу нематериальности души и её свободности от физических качеств. Одним из этих свидетельств является такая особенность физического тела как старение. Чем больше проходит дней, месяцев и лет, тем слабее и немогшее становится тело человека. Дожив до старческого возраста, он чувствует всё большую физическую слабость и неспособность к совершению деяний, которые когда-то он совершал с легкостью и без затруднений. И чем старше он становится, тем больше осознаёт своё бессилие. Иное дело душа. Чем дольше живёт человек, тем сильнее и крепче делается его душа. Пожилой человек становится умным и рассудительным, его

митивного мировоззрения, не выходящего за пределы пяти органов чувств. Подобное мировоззрение ближе к земной жизни, более привычно и осязаемо, тогда как взирать на ближний мир глазами размышляющего человека непривычно и поначалу требует доли усердия, претерпевания ряда трудностей и отказа от некоторых удовольствий. Поэтому ближний мир предстаёт перед людьми в притягательном свете, он являет себя заманчивым и влекущим. Но размышляющий человек, ведомый в своей жизни верой в Творца, не обманывается красотами ближнего мира и не привязывается к нему своим сердцем.

Каждый человек по природе своей стремится к вечности. Покойный мулла Садро говорил: «Всевышний Аллах вложил в человека любовь к существованию и вечности, и вложил в него отвращение к небытию и исчезновению». По этой причине человек никогда не насытится и не удовлетворится этим миром. И если он влюблён в земную жизнь, то делает это, ошибочно приняв её за вечность, или же забыв о смерти и последующей после нее вечной жизни, или же будучи охваченным невежеством и беспечностью. Священный Коран утверждает, что каждая душа вкусит смерть, и нет в этом сомнений. Поэтому вечность в ближнем мире невозможна, земная жизнь временна. Всевышний Аллах всегда стремится дать понять людям, что они существа нетленные, которые не канут в небытие и никогда не исчезнут. Они вечны, но эту вечность невозможно осознать в ближнем мире, в котором они находятся в данный момент. Вечность в полной мере можно постичь только в мире ином, а вечный счастливый удел можно заслужить только повиновением Аллаху. В Коране сказано: «То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда». Данный аят словно говорит: «О люди! Вы вечны и не тратьте впустую дарованные вам возможности. Стремитесь к вечному счастливому уделу, который вы найдёте у Аллаха».

ключительными и присущими лишь ему особенностями. К примеру, материальным телам свойственны форма, размер, цвет, вес и тому подобное, в то время как нематериальные творения не обладают ни формой, ни размером, ни цветом, ни длиной, они не подвластны ни времени, ни пространству. Если будет доказано, что некое творение не обладает физическими свойствами и материальными качествами, то значит оно духовно и нематериально. И наоборот, если мы будем убеждены, что некому творению присущи физические особенности, то оно материально. Мусульманские философы и

речи и поведение пропитываются мудростью и сдержанностью. Таковы особенности возвышенной и свободной от материи души, которая с течением времени вбирает в себя и преумножает различные духовные свойства. Поэтому душа в отличие от физического тела нематериальна.

Человек и вечность

Большое количество людей влюблены в земную жизнь и ближний мир, что побудило некоторых из них считать, что вечность и вечная жизнь чужды человеку. Однако это далеко не так. Если некоторые люди и привязаны к ближнему миру, то подобная привязанность является следствием их при-

Ислам и европейское рыцарство

Что такое «рыцарь», этический кодекс, Имам Али как архетипичный рыцарь.

Романтическое рыцарство в средневековой Европе есть не что иное, как продолжение исламского футуввата. Этот его исток был совершенно проигнорирован западными историками, и лишь в последнее время стали проявляться работы, проливающие свет на данный вопрос.

А между тем этому явлению больше просто неоткуда было взяться, потому что в Западной Европе отсутствовала рыцарская традиция – ее не было ни в римской, ни в греческой античности, ни в «темные века» после завоевания Рима варварами. В христианстве также не существовало даже и намека на рыцарство, потому что оно складывалось как ориентированная на смирение и самоотречение религия средних городских слоев Римской империи, то есть как «буржуазная» религия *par excellence*. Уже сам вопрос – каким образом в насквозь христианизированной средневековой Европе могла сформироваться мощная корпорация, чьи ценности находились в вопиющем противоречии с фундаментальными установками господствующей религии? – отсылает нас к внешнему влиянию, которое сознательно игнорировалось поколениями писателей и исследователей, находящихся под влиянием мифа о западном превосходстве – мифа, исключавшего саму постановку вопроса о влиянии Ислама, не говоря уже о его изучении.

Европейцы были незнакомы с данным феноменом до прихода на Иберийский полуостров арабов с их героями и рыцарями, и до Крестовых походов. «Век рыцарства» располагается где-то между началом первого Крестового похода (1100 год) и 16 веком (Реформация и триумф артиллерии, положившей конец военному превосходству конных всадников).

Итак, что такое рыцарь? Рыцарь был соединением военного человека, прежде всего конного воина, с определенным кодексом поведения, который можно назвать «благородным», как и с куль-

тивацией некоего человеческого типа, «аристократии». Немецкое слово *Ritter* обозначало конного всадника, а французское *chevalier* – вооруженного мужчину, способного экипировать себя боевым конем, оружием, доспехами и прошедшего посвящение. Однако «рыцаря» следует отличать от просто «воина» – и главная грань пролегает здесь в том, что первому был присущ определенный кодекс поведения, выражающий возвышенную «идею», придающий этому явлению специфический, только ему присущий оттенок. Не случайно в европейских хрониках «воин-

возникал повсюду на основе архаического и феодального уклада – будь то Япония, Греция, Рим или варварская Европа, – но отпечаток осе- ненности высшими идеалами в Западной Европе ему придавало влияние Ислама. Воину, вышедшему из мрачных лесов варварского периода, живущему стихией насилия, предстоял долгий путь, чтобы превратиться в такую личность, которая подчиняла бы эту стихию высшим духовным ценностям – бескорыстному и преданному служению сюзерену, как и этическому кодексу чести. Исламский кодекс «футувват», воспи-

цветок, каковым стало западное рыцарство эпохи своего расцвета, то есть времени после первых Крестовых походов.

Точно так же – отметим это – подобную же работу, только в гораздо более интенсивном ключе, произвел Ислам над арабскими племенами, до прихода Пророка (с) поглощенными стихией беспорядочного насилия, грабежа и кровной мести. И снова шиитское элитарное ядро, сплотившееся вокруг наследников Пророка (с) из его Дома, его семейства (Ахль уль-Бейт – Дом Пророка, к которому относятся шиитские Имамы),

Мульджама, а нанести ему всего один такой же удар, какой тот нанес ему. В одной из битв Али (а) поверг вражеского воина на землю, занес над ним меч, а потом неожиданно отпустил его. Причина состояла в том, что когда он занес над ним меч, тот солдат плюнул ему в лицо, и Али (а) почувствовал гнев, но тогда убийство выглядело бы как состоявшееся из личных мотивов, а не ради Истины.

Когда Талха и Зубейр отправились из Медины в Мекку, чтобы вместе с Айшой начать войну против повелителя верующих (а), он встретил их на выходе из города и спросил: «Куда направляетесь?» Они сказали: «В Мекку». – «Зачем?» – «Нуриду ль-умра – Хотим совершить умру». – «Баль туридани ль-фитна – Нет, хотите сделать смуту», – сказал Али (а). Если он знал, что они идут собрать против него войско и начать войну, то почему не остановил их? Обычный правитель, без сомнения, тут же убил бы обоих, тем самым задушив угрозу своей власти в зачатке. Но логика наместника Бога другая. Люди сами должны понять, что делают неправильно. Пока они не начали смуту, пока они не совершили преступление, вали не имеет права их касаться: возможно, они исправятся. И Али (а) отпускает их.

Независимо от принадлежности к шиизму или суннизму, образ Али (а) – одним из прозвищ которого было Лев (Хейдар) – всегда оставался сияющим архетипом благородства и рыцарства в высшем понимании этого слова для всех мусульман. Как говорит Филип Хитти:

«Отважный в битве, мудрый в совете, красноречивый в разговоре, верный своим друзьям, великодушный к своим врагам, он стал одновременно и образцом мусульманского благородства и рыцарства (футувват), и Соломоном арабской традиции, вокруг имени которого было создано бесчисленное множество поэм, пословиц, изречений» (History of the Arabs, London, 1964, p. 183).

Амин Рамин

ское сословие» («бойцы», «сражающиеся») появляется раньше самого слова «рыцари». Не забудем, что рыцарство было той силой, что учредила в Европе порядок вместо хаоса, где не существовало никаких законов, кроме права сильного, где каждый убивал, чтобы не быть убитым. Рыцарский кодекс впервые ввел насилие в рамки благородных правил. Но сам этот кодекс был заимствован у Ислама.

Рыцарство есть сила, основанная на подвигах и владеющая оружием, но при этом интернационализованная, то есть ставшая внутренней силой, направленной на победу некой Истины и служение ей. Слепая сила, производящая насилие и разрушения, не есть рыцарство.

«Воинский» образ жизни

тывающий справедливость, самоотверженность, преданность, честность, благородные манеры, прощение, целомудренность и благочестие, был сформирован в огромном корпусе преданий от Пророка и Имамов (а) и сам по себе является, по словам Корбена, «вершиной духовного идеала, который может предложить исламское общество».

Влияние этого кодекса, проникшего в христианское общество Европы с исламского Востока посредством различных каналов – главным из которых была опять-таки война, – незаметно облагородило «варварский» облик институтов насилия, превратив его из зверской «войны всех против всех», которая была отличительным признаком Европы до 10-11 веков, в такой редкий

не позволило им вторично впасть в ту же стихию после его смерти, поддержав пошатнувшееся было здание чистой монотеистической духовности и коранического Закона – правда, ценой мученической смерти всех Имамов и большинства их сподвижников.

Четыре правила этического кодекса футувват были сформулированы Имамом Али (а), который сам являлся фигурой архетипического рыцаря в Исламе: прощать, когда можешь наказать; отвечать милостью на зло и гнев; поступать добром по отношению к врагам; желать блага другим прежде самого себя.

Сам Али (а) всегда действовал именно таким образом. Перед смертью он приказал не подвергать мучениям своего убийцу Ибн

Посвящается мученической смерти 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 знаниями. Этот мир он покинул в 220 году по лунной хиджре. Мы выражаем соболезнования всем поклонникам непорочного семейства Пророка и начинаем с изречения его светлости Джавада (а): «Познание религии - лестница прогресса для достижения самых возвышенных целей».

После мученической смерти восьмого имама его светлости Резы (а) задача религиозного лидерства, несмотря на малый возраст, была возложена на его сына Мухаммада, что вызвало сомнения у некоторых людей. Для устранения подозрений молодой имам напоминал

историю его светлости Исы его светлости Яхьи (а) и говорил: «Всевышний Создатель наделяет 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, на которые 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 от молодого имама.

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 в соответствии с обстоятельствами своими проникновенными речами или поведением выражал возмущение и отвращение к угнетателям и в конечном счете у Маамуна не осталось иного пути, кроме как согласиться с его возвращением на Медину.

Имея правильное понимание политической и

культурной ситуации своего времени, 9-ый 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 отдаленных районах, например в Хорасане, Рее, Систане и Белуджистане, Куме, Египте и Куфе, на которых 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 вызывали изумление и восхищение. Это признали даже инакомыслящие. Шафеитский мыслитель Ибн Хаджар Хитами отмечает, что имам Джавад (а), несмотря на свой малый возраст, превосходил всех современных ему ученых с точки зрения эрудиции.

Некоторые люди ищут Славу в богатстве, другие - в социальном успехе и должностях, а остальные в этническом превосходстве, однако в логике има-

ма Джавада (а) настоящую славу следует искать в знаниях, духовных ценностях и благочестии.

Однажды 9-ый имам получил от молодого человека письмо следующего содержания: «У меня есть отец, который враждует с семейством Пророка, и ко мне 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 твоём 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 (Да благословит Аллах его и его семейство!).

Имам Мухаммад Таки (а) был покровителем нуждающихся и беззащитных людей. В виду его чрезмерной щедрости ему дали прозвище «Джавад» (т.е. великодушный, благо-

родный). 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 Мутисам 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) не отказался от смелого разоблачения угнетательской политики халифа и знакомил людей с политическими и социальными реалиями общества.

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

Мы еще раз выражаем вам соболезнования. Изречения этого непорочного имама:

* Если пессимист начнет жаловаться на судьбу, то будет жаловаться очень долго.

* Настоящее благородство в том, чтобы человек не относился к другим так, как он не желает самому себе.

Человеческие добродетели: воспитание, свобода, мудрость.

Совершенное воспитание

Когда человек воспитывается в истине, когда в нём проявляются разносторонние достоинства, расцветает прогрессивный дух, и он по мере своих возможностей становится источником блага, тогда он и достигает верха человеческого совершенства.

Давая определение воспитанию, мудрые люди говорили: «Воспитание — это благородное упражнение, через которое человек приобретает одно из достоинств».

Если человек не достигнет совершенного воспитания, в нём не проявятся в полной мере человеческие добродетели. Из него получится неблагородный человек, далёкий от человеческих качеств, способный только на порочные, грубые и кровожадные поступки. «Невоспитанность — основа всякого зла».

Имам Али (а) больше всего старался устранить любые препятствия на пути людей к совершенству и создать необходимые условия для его достижения. Он всем наказывал следовать этому жизненно важному принципу и украсить себя совершенным воспитанием: «Воспламени своё сердце воспитанием так же, как воспламеняется огонь дровами».

Свобода

Свобода — антипод зависимости. Насколько человек независим от низменных страстей и прихотей, от прочих неблагородных качеств, настолько он свободен. Насколько сильную связь человек устанавливает с чем-нибудь низменным из мира сего, настолько сильно в нём проявляется зависимость. Это и есть тот осуждаемый мир плена, так как сковывает душу человеческую.

Свобода в высшем её значении — это свобода от всякого плена и зависимости. Когда человек устанавливает низменную связь со своим трудом, имуществом и богатством, он оказывается в плену мирской жизни. И сво-

бода в этом случае означает выход за этот круг. Истинно свободный человек тот, кто вырывается из подобного плена и освобождается от всего неистинного. Человек по природе и сущности своей свободное существо, ибо таким он создан: «И не будь рабом другого человека, в то время как Аллах сделал тебя свободным». Человек не имеет права приносить в жертву свою свободу и принять зависимость, будь то зависимость от своих страстей, людей, привычек или каких-

на основе которой формируются иные добродетели. И если свобода не приводит к добродетели, значит, она зависима. Если она не приводит к знанию, значит, она ограничена. Если она не приводит к благонравии, значит, она эгоистична.

Истинная свобода — лучшее подспорье для достижения других добродетелей. Потому каждый должен стремиться достичь её высшей ступени, то есть независимости от всего небожественного. По этому поводу Имам

на разных уровнях, и каждый поклоняется Богу соответственно своему уровню. Большинство из них не достигают высшего уровня, но человеческая добродетель заключается в стремлении к нему.

Имам Али (а) сказал: «Господи! Я поклоняюсь Тебе не из-за страха перед Твоей карой и не из-за жажды Твоей награды, но я нашёл Тебя достойным поклонения и поэтому поклоняюсь Тебе».

С точки зрения Имама (а), поклонение свободных лю-

нию Истине и принесёт себе в дар подлинную свободу, потому что свобода и независимость имеют свои правила и условия, и, согласно мнению Имама Али (а), свобода и независимость от не-бога и покорность Богу есть самое главное условие. Если человек не соблюдает эти условия и не утвердит в себе свободу, он лишится этого божественного дара, став рабом всего преходящего, в то время как его природа зовёт его к независимости от всего, кроме Абсолютного Совершенства.

Мудрость

Мудрость — это стойкая и твёрдая прямота, правота и правдивость в словах и делах. Теоретическая мудрость — это верное знание о том, что есть, и чего нет; это верное знание о положениях вещей, о том, какие они есть и какими будут. А практическая мудрость — это верное знание о том, что должно быть, а чего, не должно; о том, какие добровольные действия людей благие и какими они должны быть, а какие — злые и какими не должны быть.

Эта добродетель — наивысшая человеческая добродетель. Кто имеет мудрость, тот постигнет истину, так как верх теоретической мудрости это вера, а верх практической мудрости — благое дело. Все слова и дела мудрого человека уместны, своевременны и правильны. Он истинно праведный человек. Так как мудрая мысль и действие ведут к благой и возвышенной жизни. Повелитель правоверных (а) сказал:

«Так знайте, что нет такой вещи, коей бы человек не утомился и не насытился, кроме самой жизни, ибо не находит он в смерти отдохновения. И поистине, это — на уровне мудрости, которая есть жизнь для мертвого сердца, взор для слепого ока, слух для глухого уха, напоевание для жаждущего, и в ней — всякое богатство и благодать». Мудрость — основа возвышенной жизни и истина духовной жизни. Всё преходящее, а человек по природе

либо других, так как подлинное совершенство может быть достигнуто только благодаря свободе.

«Да не поработит тебя алчность, ибо Аллах сотворил тебя свободным».

Всё, что ведёт человека к свободе возвышенности, — это совершенство, а всё, что ведёт к рабству и низменности, — животность.

Каждый зов, что тянет тебя ввысь, знай, что этот зов пришёл свыше.

Каждый зов, что приносит тебе алчбу, — знай, что это вой волка, который разрывает людей. Свобода на всех её уровнях — это добродетель,

Али (а) сказал: «Вот, есть люди, поклоняющиеся Аллаху из стяжания, и это — поклонение торговцев, и есть поклоняющиеся Аллаху из трепета, и это — поклонение рабов, и есть люди, поклоняющиеся Аллаху из благодарности, и это — поклонение свободных».

Имам (а) представляет поклонение свободных людей наилучшим видом поклонения, так как они, свободные от алчности торговцев и трепета рабов, поклоняются из чувства благодарности. Разумеется, этим не отрицаются другие виды поклонения, потому что люди находятся

дей — это поклонение, свободное от алчности и трепета, но полное искренней благодарности Творцу и удивительной любви к Абсолютному Совершенству.

Если человек сохранит свою свободу, вступая в ту или иную сферу, он обезопасит себя от плена и зависимости. Имам Али (а) имеет одно очень ёмкое высказывание по этому поводу: «Кто соблюдёт условия рабства, удостоится освобождения. Кто пренебрежет условиями свободы, возвратится к рабству». Тот, кто освободится от всякого рода поклонения не-богу, предастся поклоне-

Право на содержание (нафака)

своей бежит от всего преходящего. Он жаждет вечного и не никогда не насытится им. Человек жаждет жизни, а мудрость это жизнь, жизнь сердца и души, жизнь мыслей и действий человека. Если мысли и действия будут лишены мудрости, то они лишатся жизни. Теоретическая мудрость — основа жизни мыслей, а практическая — основа жизни действий.

Благодаря своим мыслям и действиям мудрый человек достигает силы и величия.

Он достигает умеренности, уравновешенности и упорядоченности во всём. Имам Али (а) в своём назидательном письме к своему сыну Иمامу Хасану (а), в котором он учит его науке жизни, пишет: «Оживи сердце своё назиданием... и освети его мудростью». Если человек не будет воспитан совершенной мудростью, он выйдет за рамки человечности, а от того, кто не преодолел уровень животного, нельзя ничего ожидать, кроме грубости,

черствости и неразумности. Принося знание и милость, мудрость удаляет грубость и черствость. Лишённый мудрости человек подобен животному, так как невежество — это уровень животных, на котором любовь и милосердие покидают сердце человека и вместо них укореняются грубость и жестокость. Лишённый мудрости и знаний человек настолько регрессирует, что уподобляются тем камням, на которых не растёт ни один вид растения. На од-

них видах камней произрастают растения, но на других из-за их твёрдости — нет. Человек без знаний и мудрости подобен этим неподдающимся камням, так как в нём не произрастают семена любви, милости и нежности.

Невежество — величайшая опасность, грозящая человеку. Поэтому одна из важных причин послания пророков — это призыв к мудрости.

«Ниспослал Он его, а люди пребывали в заблуждении и

изумлении, готовя распотку для ереси, обуяли их суетные измышления, сбило с пути превознесение, одурачило невежество крайнее; сбиты с толку потрясениями событий и напастями невежества, и возвестил Он — да благословит Аллах его и его род — своё наставление, и пошёл по правильному пути, и к мудрости призвал и о добродетели увещевал».

**Мустафа
Дилшад Тихрани**

Теософия

Чтение молитвы (дуа) не в свое время

В Исламе есть два условия для принятия каждого действия и каждого поступка. Во-первых, само дело должно быть дозволенным и праведным (как то помощь другим людям, чтение дуа и т. д.). Во-вторых, это действие необходимо совершать с чистым намерением. К примеру, если человек читает дуа(мольбу), он должен делать это только ради снискания довольства Аллаха, и если человек оказывает помощь другому человеку, его целью также должно быть только довольство Всевышнего, а не одобрение со стороны людей. Ислам делает акцент на важности чистоты любого намерения, иначе дело не будет принято. Сообщается, что Святой Пророк (с) сказал: «Дела оцениваются по намерениям».

Наши пречистые Имамы (а) также упоминали о большой роли намерения в исполнении конкретного действия, а также о важности чистоты этого намерения. Имам Садик (а) передает слова Святого Пророка: «Намерение верующего лучше его действий». Покойный Алламе Маджлиси в своём толковании данного хадиса цитирует изречение Имама Бакира (а): «Причина этого в том, что верующий намеревается совершить много добрых дел, однако, возможно, ему не удастся выполнить их». Поэтому намерение верующего важнее и эффективнее самих его действий. Хотя он может иметь намерение делать добро, например, читать Дуа Ахд на протяжении 40 дней, или пожертвовать

определенное количество денег бедным, тем не менее, он не знает, когда придет смерть, предначертанная ему, или может оказаться, что на тот момент у него не будет денег на пожертвования нуждающимся. Но поскольку его намерения были чистыми и добрыми, Аллах всецело вознаградит его, даже если он не выполнил самого действия, - ибо Он самый Милостивый, самый Милосердный. Имам Садик (а) сказал: «Бедный человек говорит: "О Аллах, даруй мне богатство и разные виды имущества, чтобы я мог помогать бедным." Поскольку Аллах знает о чистоте его намерения и о том, что он праведный человек, Он запишет для него награду за выполнение этого деяния, ибо Он — самый Милостивый». Поэтому

если человек намеревается прочитать рекомендуемую молитву, но ему вообще не удастся воплотить это намерение в жизнь, то есть читает лишь часть ее и затем умирает, или же обстоятельства не позволяют ему прочитать это дуа, Аллах вознаградит его, как если бы он выполнил это дело. Читая дуа в большем объеме, чем это рекомендуется, человек получает еще большую награду и благословение, хотя выполнение этих дел в точном соответствии с предписанным порядком предпочтительнее. Одна из молитв, которая в высшей степени рекомендуется к чтению, - это Дуа Ахд Имама Махди (а), которое дошло до нас от Имама Садики (а). Каждый, кто читает эту мольбу каждое

утро в течение сорока дней, будет в числе сподвижников Имама Махди (а), и если он умрет до возвращения Имама, он будет воскрешен из своей могилы, чтобы служить Иمامу. Эта мольба не является исключением из упомянутого выше правила, так что если у человека есть искреннее намерение непрерывно читать Дуа Ахд каждое утро в течение сорока дней, но в силу определенных обстоятельств не может завершить чтение этого цикла в течение такого количества дней, Аллах дарует ему награду, причитающуюся за данное деяние.

Автор

**Аятолла
Техрани Хадави**

*Редакция выражает глубокую благодарность за оказание помощи в выпуске этого номера газеты
Исмаилову К., Мамедову И., Ганифяеву Н.*

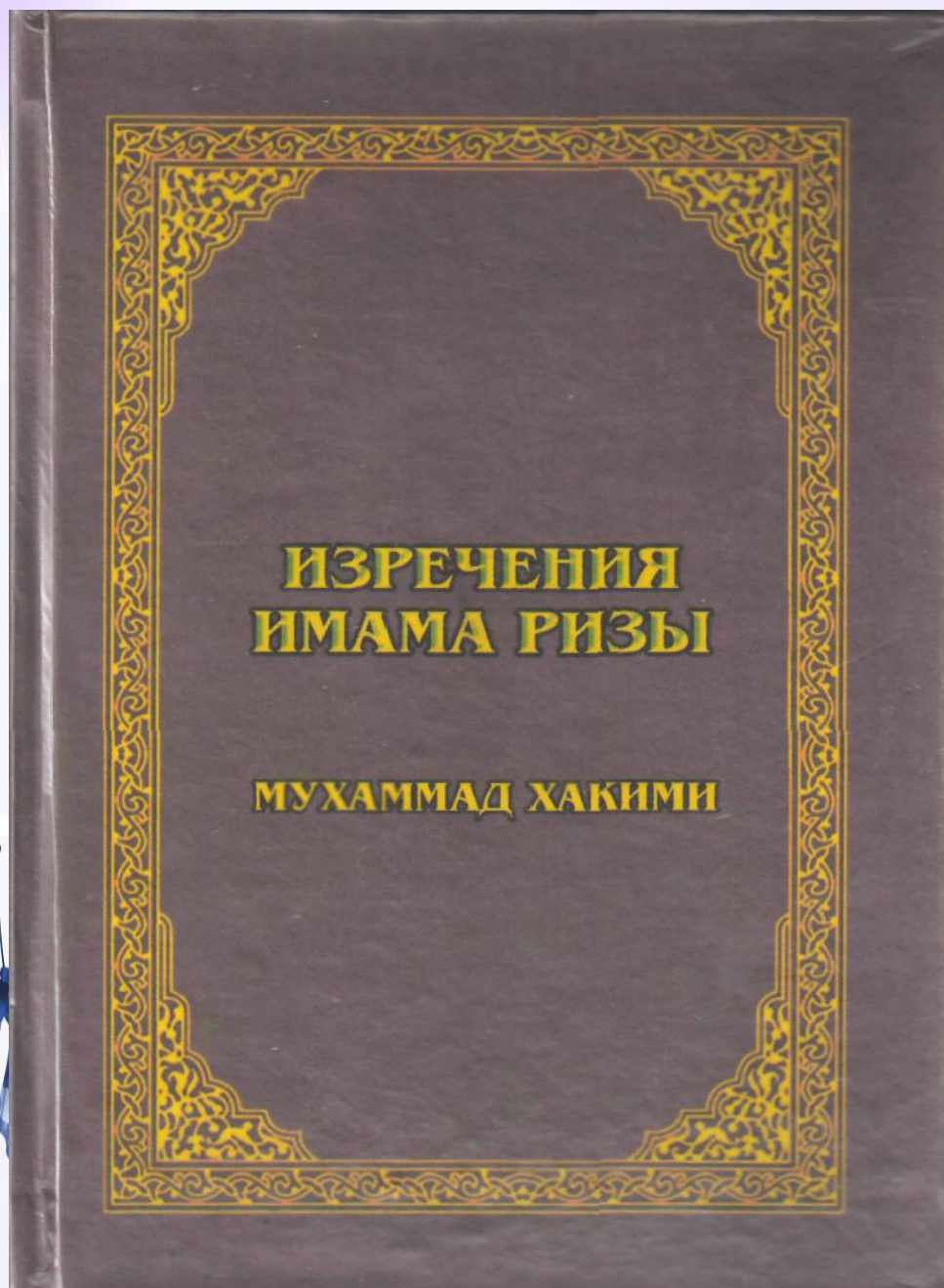

Уважаемые читатели, редакция газеты "Каусар" приглашает всех желающих к сотрудничеству в написании статей для нашей газеты. Для получения подробной информации пишите на e-mail адрес causar-np@mail.ru.

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

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

Изречения Имама Ризы(а)

Уважаемые читатели!

Сегодня, когда нравственная нищета и нестабильность в жизни человечества достигли своего апогея, следование учениям великих божественных наставников наиболее ценно. В настоящей книге приведены некоторые высказывания великого Имама Али ибн Муса ар-Риза, с тем чтобы сознательное и мыслящее поколение могло ознакомиться с этими бесспорными человеческими ценностями и использовать их как путеводитель в своей разлаженной и не яркой жизни!

Автор: Мухаммад Хакими

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

Редактор:
Гаджи Багиров

Верстка и дизайн:
Амирбек Курбанов

انا اعطيناك الكوثر
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 “Лотос”
Тираж: 999 экз.

Заказ № _____