

انا اعطيناك الكوثر Kauser

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 6 Июнь 2009г. (19)

**Имам Бакир (мир ему) -
воскреситель знаний
пророка**
стр.4

**Правственная красота
в Коране**
стр.7

**Имущество и богатства
в жизни**
стр. 12

**Ее светлость Фатима
(мир ей) - отражение
благих ценностей**
стр. 2 - 3

Ее светлость Фатима (мир ей)

Сегодня – день благоденствия рождения Ее Светлости Фатимы, дорогой дочери Посланника Божьего (мир им), женщины, которая, несмотря на свою короткую жизнь, подобно звездам, светила человеческому обществу, излучая все переливы блистательных качеств и свойств, присущих уникальной индивидуальности совершенного человека. Она является одним из великих таинств Сотворения, персонифицируя собой Величие и Небесную Чистоту женщины. Мы познаем всех благо-

честивых женщин с днем рождения великой госпожи ислама, с днем признания высокой ценности женщины и возвышения всего человечества!

В древние времена женщина испытала на себе умаление ее светоносной сути, а в новый период – подвергается принижению в более новой форме. В современном мире женское общественное движение – феминизм – наделало много шума своими лозунгами относительно устранения дискриминации женщин и фактического уравнивания их прав с мужчинами. И хотя в последние десятилетия женщины добились некоторого равен-

ства в правах с мужчинами и равных возможностей, к примеру профессионального равноправия полов, однако они во многом все еще не сумели достичь настоящего равенства с мужчинами. Поэтому положение и статус женщины в современном

мире по-прежнему не соответствуют ее истинной сути. И это в то время, когда в учении ислама о женщине говорится как об одном из основных столпов Сотворения. Его светлость Адам (мир ему) при виде своей жены Евы воспылил к ней чувством любви и привязанности, и Всевышний похвалил Адама за это похвальное качество. Одними из свойств, приписываемых в исламе женщинам, являются тонкость и изящество души и чистые человеколюбивые чувства. Женщина – воплощение душевной прелести, Божественной Милости и Всепрощения. В религиозных повествовани-

ях женщина почитается, а ее человеческий и ценностный статус восхваляются. С точки зрения ислама, все, что причастно к человеческим ценностям, выше полового разделения и не имеет никакого отношения к половой принадлежности. Вся-

кий раз, когда мужчина или женщина выполняют свои обязанности, они становятся объектами уважения и поднимаются в глазах общества, вызывая положительные отзывы ее членов.

Ее светлость Фатима (мир ей) является удивительным и достойным возвеличивания примером женщины. В ней, как в компактной скрижали, собраны все человеческие ценности и достоинства. Фатима (мир ей) достигла такой степени духовного совершенства, что пророк (да благословит Аллах его и род его) говорил о ней: “Всякий раз, когда моя душа тоскует по раю, я вдыхаю запах Фатимы и целую ее”.

Фатима, как человек, достигший высокой степени просветления, хорошо знала о своем положении и статусе, и поэтому мирские соблазны никак не могли поколебать ее великую личность и помешать ей в исполнении ее первостепенных обязанностей. Женщины, которые обучаются урокам жизни в высшей духовной школе ее светлости Фатимы (мир ей), признают ценность своей сокровенной сути и играют в качестве женщин действительную определяющую роль. По их мнению, самым большим унижением по отношению к женщине является установление мужских ценностей и достоинств критерием всего человечества, оценивание женщины по мужским критериям и игнорирование той врожденной разницы, которая существует между обоими полами.

Все ценности и идеалы, которые величайшие философы, мудрецы и просветленные учителя человечества пытались объяснить и донести до человечества, Фатима (мир ей) продемонстрировала на примере своих отношений с Создателем, семьей и обществом. Фатима – эталон совершенного человека, независимой женщины и самоотверженной супруги и матери.

– отражение благих ценностей

Доктор Исмаил Мансури Лариджани в своей книге “Отведите меня в дом Захры” раскрывает грани совершенной личности Фатимы (мир ей), моля о возможности присутствия в ее светозарной жизненной школе. В предисловии к этой книге мы читаем: “Отведите меня в дом Захры, дабы глаза мои, утомленные мирской суетой, открылись для созерцания Вечных Истин и омылись от пыли земных привязанностей в живительном оазисе ее спокойствия и невозмутимости. Отведите меня в дом Захры, дабы в отблесках ее величия я растворил мою монотонную и приевшуюся жизнь и осветил ее лучами мою мрачную обитель сердца. Отведите меня в дом Захры, ибо жажду познать Создателя с ней и постигнуть смысл богослужения в ее молитвах, и освободиться от зависти, алчности и стяжательства в лучах ее милосердной души.

Отведите меня в дом Захры, дабы под сенью ее мудрости я изгнал из сердца разрушительное невежество и смыл нечистоты беспечности и неосознанности в ее прозрачном источнике (Каусар). Отведите меня в дом Захры, дабы увидел степенность и скромность женщины в отражении ее добродетельности и нравственной чистоты и познал смысл присутствия и участия женщины в человеческом обществе”.

Одной из важных черт, присущих жизни ее светлости Фатимы (мир ей), является искоренение неверных традиций и превозношение вместо них новых ценностей. Ее светлость была рождена в обществе, лишенном

основных факторов формирования полноценного общественного строя, так как историки и исследователи считают доисламскую Аравию нецивилизованным обществом, лишенным всяких человеческих ценностей и основанном исключительно на суеверии. Выживание за счет убийства других, тщеславие и закапывание заживо девочек глубоко укоренились в традициях людей того общества, ревностно следовавших этому образу жизни. С приходом ислама и последнего Божьего Посланника было сформировано первое исламское общество под руководством святого пророка (да благословит Аллах его и род его). В этом обществе пророк провозгласил человеческое равенство между женщиной и мужчиной, а ее светлость Захра (мир ей) стала символом мусульманской женщины.

Понятно, что неверные традиции и неверный образ жизни не относятся исключительно к древнему периоду джахилии, они существуют в каждой общине, и даже в ультрасовременном обществе прослеживаются многие проявления джахилии в самых разнообразных формах.

Жизнь ее светлости Фатимы (мир ей) была сопряжена с целым рядом событий и преобразований. Поэтому ее светлость, которая должна быть госпожой всех женщин на земле, прошла многие испытания в потоке трудностей и невзгод, не сдаваясь ураганам событий. Пророк почитал ее, таким образом демонстрируя свое категоричное несогласие с унижением женской

личности. Во времена, когда отцы убивались горем из-за рождения девочки, его светлость целовал Фатиме руки. Когда родителей-отцов девочек называли “не имеющими потомства”, он получил прозвище “изобильного блага”.

Когда Фатима своим дальновидным взором избрала жизненный путь, она устремилась душой к подлинным целям Сотворения, не привязываясь к обманчивой мишуре земной роскоши и проявлениям мирской красоты. Как раз этого современным женщинам недостает больше всего. Большинство современных женщин погрязли во внешних проявлениях жизни, а страсть к материальным ценностям отдалила их от основных ориентиров здоровой жизни. Простая и неприторная церемония свадьбы ее светлости Фатимы (мир ей) также является одним из ее ценных примеров учения для изменения неверных традиций. Она учит женщин тому, что в совместной жизни приоритетами являются пронизательность, искренность, прямолинейность и приверженность супругов друг к другу.

Ее светлость Фатима прилагала непрестанные усилия ради выявления Истины, противостоя тем движениям, сутью которых было уничтожение истинных ценностей. В то время, когда женщины считались ничтожными и лишенными всякой ценности существами, она занималась передачей информации и знаний, и, проводя учебные занятия, произнося речи и читая проповеди в мечетях, демонстрировала эффективную

силу женщины в качестве свободного и независимого человека. Фатима считала бдительность перед лицом попыток для распространения идей, направленных против духовных и нравственных ценностей, первостепенным долгом каждого человека, являющегося последователем Всевышнего и учения Посланника Божьего. Чувствуя ответственность за общество, Фатима старалась уберечь его от деградации и отклонений от истинных путей. Ее светлость предупреждала людей об опасностях, которые угрожали обществу, и в надежде на то, что люди очнутся ото сна невежества, говорила: “Знайте, что грядет время злобы, несчастий, господства злостных угнетателей, хаоса, неурядиц и деспотии притеснителей. Знайте, что ваша государственная казна будет расхищена, а ваше единство утрачено”.

Ее светлость Фатима-Захра (мир ей) – уникальная личность, величие которой проистекает не оттого, что она являлась дочерью пророка, а от успешного прохождения ею тернистого пути просветления и совершенства. В своих молитвах, также задаваясь целью достичь духовной мудрости, она взывает к Творцу: “Создатель, Ты зришь мои деяния и внемлешь моим речам; Тебе известно о том, что случается со мной и о том, что препятствует мне на пути следования истине. И я нуждаюсь в Твоей Милости”.

Мы еще раз поздравляем всех людей, жаждущих красоты и блага, с днем благословенного рождения ее светлости Фатимы (мир ей).

Имам Бакир (мир ему) – воскреситель знаний пророка

Мы поздравляем всех мусульман с великим праздником – днем рождения пятого имама, его светлости Мухаммада ал-Бакира (мир ему).

Излучая божественный свет и величие, появилось на свет дитя из семейства пророка, потомок великого Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство).

Абидин, сын имама Хусейна, а мать – богобоязненная женщина, которую звали Ум Абдулла [361], дочь имама Хасана.

Абу Джа'фар Бакир аль Улум родился в пятницу, первого числа месяца раджаб, в 57 году лунной хиджры, в городе Медина [362]. Его имя Мухаммад, конья – Абу Джа'фар (отец

присущими лишь праведным, святым и милосердным людям.

Ниже обратим ваше внимание на эпизод из жизни имама, указывающий на его честь и величие:

Однажды пророк сказал одному из своих благочестивых сподвижников, которого звали Джабир ибн Абдулла следующее: «Эй, Джабир!

Бакира).

- Подойди ко мне, - попросил Джабир Мухаммада. Его светлость подошёл к нему.

- А теперь иди обратно, - сказал он.

Мухаммад вернулся назад. Джабир внимательно осмотрел его телосложение, походку и произнёс: «Клянусь Господом Каабы, он подобен отражению пророка в зеркале! Кто этот мальчик?» - обратился затем он к имаму Зейн аль Абидину.

- Он – имам после меня, мой сын Мухаммад Бакир, - ответил его светлость.

Джабир, поднявшись, поцеловал мальчика и сказал:

- Пусть душа моя будет жертвой ради тебя, о, сын Посланника Аллаха! Прими от меня приветствие своего отца – пророка. Он попросил меня передать тебе его приветствие.

Глаза имама Бакира наполнились слезами.

- Приветствие и благословение отцу моему – пророку, доколе держатся земля и небо! Благословение тебе, Джабир, за то, что передал его приветствие! [364] – с благоговением изрек его светлость.

[361] Имам Садык вспоминал о ней, как о набожной, добродетельной, праведной женщине. «Таварих ан-наби ват-тастари», стр. 47.

[362] «Мисхаб аль Мутахаджид», шейх Туси, стр.557.

[363] «Амали», шейх Са-
дук, стр. 211.

[364] Там же.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ وَخَلِيفَتِكَ فِي أَرْضِكَ بِأَقْرَبِ عِلْمِ النَّبِيِّينَ

Сей благословенный младенец был непорочен, подобно другим имамам из пророческой семьи и рождением своим наполнил сердца радостью и счастьем. То был пятый имам – Мухаммад Бакир (да будет мир с ним), сын четвертого имама. Его родословная по двум линиям, отца и матери, восходит к пророку, имаму Али и Фатиме (да будет мир с ними). Его отец – имам Зейн аль

Джа'фара), а эпитет – Бакир аль Улум, то есть – вскрывающий сущность знаний.

Величие, благонравие, праведность имама были у всех на устах. Каждый раз, когда речь заходила о Хашимитах, Алавидах и Фатимидах, лишь имама Бакира считали наследником всей той святости, мужества и величия, которыми те обладали. Он был наделен достоинствами,

У тебя будет долгая жизнь, и ты увидишь моего сына [363] Мухаммада ибн Али ибн Хусейна ибн Али ибн Аби Талиба. Его имя в Торе упомянуто как «Бакир». Передай ему моё приветствие».

Вскоре пророк скончался. Джабир прожил долгую жизнь, в один из дней он пришёл к имаму Зейн аль Абидину и увидел там маленького Мухаммада (имама

Аятолла Бехджат – мистик и искатель Бога

В священном городе Куме группа паломников, стекавшихся из разных городов к гробнице ее светлости Масумы, одного из потомков пророка Ислама, после паломничества к этому храму направляется к мечети Фатимия.

Это местечко расположено вблизи храма ее светлости Масумы и известно как Гозар-хан. Пылкие сердцем молодые люди приходили в эту небольшую мечеть, словно наполненную духовной атмосферой, с тем чтобы прочитать намаз под руководством аятоллы Бехджата.

Они не раз слышали из уст этого добродетельного старика: “Намаз - это наилучшая возможность встретиться с Господом и провести некоторое время в Его присутствии. Намаз установлен для смиренности перед Богом. Намаз - самое прекрасное из всех удовольствий, подобного которому не сыскать во всем мире. Как говорил Али (мир ему), все действия человека подчинены намазу”.

Двухэтажная мечеть Фатимия наполнена молящимися. Иногда ряды мусульман выпирали даже за две мечети и на какое-то время блокировали прилегающие улицы. После намаза каждый старается проникнуть внутрь мечети, чтобы извлечь пользу из проповедей этого избранного и бесподобного улема. Ибо в исламской логике сам взгляд на лицо ученого человека представляет собой богослужение, а перенимание знаний у этого улема является наилучшим времяпровождением в жизни.

Однако сегодня мечеть аятоллы Бехджата наполнена

печалью и грустью, ее стены облачились в черные цвета. Влюбленное в Бога и пылающее страстью богопознания сердце этого видного факиха и мистика перестало биться после 93 лет благодатной жизни и вознеслось к Его создателю. С кончиной этого выдающегося улема вся исламская умма, в том числе и иранский народ, погрузились в печаль и траур.

В исламских учениях говорится, что тех, кто ступают по праведному пути, Всевышний направляет наилучшими путями. В священном Коране, в суре “Паук”, айте 69 сказано:

А тех, которые усердствуют за Нас,

Мы Нашими дорогами направим, -

Аллах ведь, истинно, лишь с теми,

Которые творят добро.

Аятолла Мохаммад Бехджат является ярким примером людей, которые в поисках очищения души и самосовершенствования достигли величайших высот познания. После детства он питал неумную жажду к познанию наук. Врата познания раскрылись перед ним в самом расцвете молодости. С целью приобретения научных добродетелей он отправился в Кербелу, побывал в Наджафе и Куме, изучал основы богословия и этики на занятиях у таких великих улемов, как аятолла Кади Табатабаи, аятолла Кухкамари и аятолла Боруджерди.

Аятоллу Бехджата отличала его глубокая страсть к очищению души и накоплению нравственных добродетелей. Он всегда говорил своим ученикам: “Без са-

моочищения, без очищения души невозможно сделать что-либо полезное для общества. Если мы исправимся сами, тогда и общество постепенно исправится, а для собственного исправления нет иного пути, кроме приближения к Господу”. Именно поэтому этот чистосердечный улем сам установил прочные мосты общения с Богом, вплоть до того, что его ученики характеризовали его как символ благочестия, зеркало добродетели и божьей чистоты, как человека, добравшегося до Божьего престола.

Аятолла Бахааддини, один из видных улемов, знал его как человека, который накопил немалый “загробный капитал”. Иными словами, он действовал подобно весьма сообразительному купцу, который наилучшим образом использует представившиеся возможности, и при каждом удобном случае увеличивает свой капитал. Покойный аллама Мохаммад Таки Джафари, добродетельный улем и философ, говорил по этому поводу: “В преданиях сказано, что если кто-либо в течение сорока дней не узреет лик улема, сердца того человека умрет”. Также существует предание о том, что посещение занятий ученых мужей приравнивается в глазах Господа к 70-кратному обходу Каабы. Аллама Джафари называет аятоллу Бехджата ярким примером сведущего улема и отмечает, что “проведение времени с ним и даже простая встреча приносит человеку огромную пользу. Всякий раз, когда я его вижу, у меня на несколько дней сохраняются яркие

впечатления. Фактически все эти встречи служат для меня предупреждениями в жизни”.

Аятолла Бехджат в качестве великого факиха и религиозного авторитета всегда заботился о судьбах мусульман, считал главной причиной разобщенности и отсталости мусульман искусственный раскол в их рядах. Он говорит: “Почему бы им не сесть за один стол и не договориться, объединиться и сплотить свои ряды? Необходимость единства признают даже безбожники. Без единства и братства, если на земле останется всего два человека, они неизменно перебьют друг друга, попытаются захватить имущество друг друга”.

Аятолла Бехджат всегда сопровождал познания практическими делами. Именно поэтому он был очень популярен среди молодежи. Обращаясь к молодым, он часто говорил: “Стар и мал должны понять, что единый путь к мирскому и загробному счастью лежит в признании рабства и смиренности перед Богом, а залогом такой смиренности является отход от греха в словах и в делах. Если мы уверены, мы должны действовать, если нет, то должны соблюдать осторожность, пока истина не прояснится. Если такая воля укрепится в человеке, Господь будет неизменно помогать ему в его делах и приведет к счастью”. Светлое и чистое сердце этого богобоязненного человека было безупречным зеркалом Божьего учения, а его ароматные слова и дела служили путеводителем для праведных искателей истины.

Имамат в Коране.

Аят «Обладатели власти»

(Начало в №5)

Претензия по поводу толкования аята:

Некоторые ученые толкуют данный аят по другому. Они не убеждены, что под обладателями власти подразумеваются имамы из рода Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство). Поэтому в качестве толкования они предлагают различные варианты: 1) Каждый правитель, имеющий власть в исламском государстве; 2) Сподвижники; 3) Ученые; 4) Предводитель войска и др.

Однако, помимо того, что в данном аяте говорится о подчинении имамам из семейства пророка, в нем еще и указывается на непорочность обладателей власти. Повиновение обладателям власти в этом аяте абсолютное и беспрекословное, как повиновение Аллаху и Его Посланнику. Каждый, кому мусульмане должны повиноваться подобным повиновением, должен быть защищен от ошибок и грехов в своих предписаниях. Он должен быть непорочным, никто и ничто не должно воздействовать на него и на его приказы ни снаружи, ни внутри.

В противном случае, если допустить, что обладатель власти не защищен от грехов и ошибок, он может дать какое-либо ошибочное повеление. И получается, что Аллах повелел мусульманам подчиниться ошибочному и неправильному приказу, который противоречит Исламу. А ошибка, на

то и ошибка, что является неверной и противоречащей истине. Таким образом, если обладатель власти не защищен от грехов и ошибок, то высока вероятность того, что с одной стороны от Аллаха и Посланника будет исходить одно повеление, а с другой стороны от обладателя власти будет исходить другое повеление, противоречащее первому. В результате выходит, что в данном аяте Всевышний Аллах приказывает повиноваться одновременно и истине, и лжи. А подобное просто напросто невозможно, ибо не согласовывается ни с разумом, ни с шариатом.

Никто, из перечисленных в качестве обладателей власти кроме пророка и имамов, не является безгрешными и непорочными. Ни сподвижники, ни ученые, ни правители. Таковыми являются лишь Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство) и имамы из его семейства, и только они полностью подходят под внешний смысл данного аята. Всевышний Аллах удалил от них всю скверну (внутреннюю и внешнюю) и полностью очистил их от грехов и ошибок, сделав их непорочными. Об этом свидетельствует отрывок из 33-его аята суры «Сонмы»: «О семейство (пророка)! Аллах желает лишь вас избавить от скверны и очистить вас полностью».

Фахр Рази, в своем толковании Корана этим же путем доказывает, что

обладатель власти должен быть непорочным. Но далее он говорит: «Данный аят, несомненно, указывает на непорочность обладателя власти, но так как непорочного не существует, то под этим подразумевается общее мнение ученых, знающих шариат. Если они придут к общему и единогласному мнению, то это мнение является непорочным и безошибочным».

Если, как говорит Фахр Рази, непорочного не существует, то каким образом общее мнение ученых, не являющихся непорочными и свободными от ошибок, может быть безошибочным и непогрешимым? Да, подобным способом (советом ученых) можно решить некоторые проблемы и трудности. Но существуют множество областей жизнедеятельности мусульман, где никогда ученые не придут к общему мнению. Вопросы власти, внутренней и внешней политики, экономики, национальные вопросы и множество других. Всегда существует вероятность того, что они не придут к общему мнению, и их решение будет ошибочным. В качестве наглядного примера выступает история Ислама и современное состояние мусульман. Всегда среди ученых было множество противоречащих друг другу мнений во всех областях религии, вплоть до того, что даже основные положения Ислама трактуются различными учеными по

разному. Никогда ученые не приходили к общему и единогласному мнению, с которым согласились бы все стороны. Этот печальный факт присутствует и в наше время, и это является наилучшим свидетельством того, что утверждение о том, что единодушное мнение ученых непорочно и безошибочно, не больше чем утопия.

Аят об обладателях власти можно верно истолковать, расположив его рядом со многими преданиями от Посланника Аллаха. (да благословит Аллах его и его семейство)

Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его семейство) сказал: «Я оставляю среди вас двух халифов: Коран и мое семейство. Они никогда не разделятся друг от друга и присоединятся ко мне возле райского источника». («Муснад» Ахмад Ханбал, т.5 стр.181)

В другом предании он сказал: «Эта религия будет стойкой, пока будут править 12 халифов». («Сахих» Муслим, т.6 стр.3)

Также Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство) сказал: «Тот, кто повинуется мне, повинуется Аллаху. Тот, кто не подчиняется мне, не подчиняется Аллаху. Тот, кто повинуется Али, повинуется мне. Тот, кто не подчиняется Али, не подчиняется мне». («Мустандрак» Хаким Нишабури, т.3 стр.121)

*По материалам книги
Али Асгара Ридвани
«Имамат в Коране»*

Нравственная красота в Коране

Коран - это божественная и вызывающая вечное восхищение книга, которая направляет человека на путь благоденствия и спасения. Божественное послание, собранное в духовные и необыкновенные аяты Корана, стали жизненной осью для миллионов людей по всему миру. Взгляд на века присутствия Ислама в мире демонстрирует ту истину, что священный Коран с точки зрения научной логики и смысловой созидательности, а также указания принципиального и научного пути, является самым полным руководством для жизни человека. Коран подробно описывает человека, Вселенную, единство мировых явлений друг с другом, поэтому человеческое общество нуждается в этой книге. Человек посредством Корана может постигнуть большинство мировых знаний и истин. Так в аяте 151 суре Аль-Бакара говорится: "...И обучает вас тому, Что было вам доселе неизвестно". Великий пророк Ислама (да благословит Аллах его и род его) также говорит: "Тот, кто ищет знания, должен внимательно изучать Коран".

Священный Коран доступен к всемирному восприятию, его послания заслуживают внимания и полезны для миротворцев и защитников прав человека. Коран акцентирует внимание на общих моментах небесных религий и пропагандирует такие человеческие истины, как справедливость, добросовестность и честность, борьба с несправедливостью и угнетением. Помимо

этого он показывает путь, противоположный грубости, распушенности и злобе. Все эти качества демонстрируют глубину коранических взглядов.

Сегодня человеческая наука претерпевает широкие изменения. Человек смог постичь многое из непознанного и подчинить себе

достойных принципам. Среди главных особенностей Корана можно отметить то, что его послания полностью урегулированы с характером и нравом человека. Так, например, когда Коран упоминает о красоте и порядке, человек интуитивно поворачивается к этим качествам. При том, что красота поня-

растениями, а небо - звездами и светилами.

Красота бывает двух видов - духовная и внешняя. Духовная красота проявляется в человеческих мыслях, словах и поступках. По этому поводу имам Али (миру ему) считал науку самым главным подарком человеку и говорил: "Хорошее воспитание - украшение ума".

Справедливость, верность обязательствам, щедрость и великодушные - это качества, украшающие поступки человека. В многочисленных аятах Священный Коран призывает украсить себя этими качествами. В суре Бакара аяте 83 говорится: "...поставили в Завет Мы... По доброму с людьми глаголить...". Из этого аята мы можем понять, что люди близки к Богу, уважаемы и почитаемы. Недостойно, если человек угнетает и притесняет себе подобных и говорит с ними грубо и высокомерно. Применение на

большинство из явлений природы. Коран относительно возможностей человека для постижения неведомого говорит: "Он - Тот, кто произвел вас из земли, И вас обосновал на ней..." (Сура Худ, аят 61).

В целом послание Корана уравнило и сделало симметричным расцвет человека. Таким образом, было определено место человека в мире и была урегулирована его связь с Богом, самим собой, обществом и природой. Целью Корана является рост веры и осмысление поступков человека, а также направление его к

тие относительное, и то, что для некоторых, возможно, представляется красивым, для других может быть безобразным, но даже тогда люди, ведущие себя правильно, испытывают тягу к прекрасному и ощущают свое превосходство.

Всевышний, который сам является воплощением красоты, в Коране себя связывает с добрыми и красивыми именами и говорит: "Все добрые и красивые имена - от Бога". Бог также устроил Вселенную в соответствии с понятиями красоты. Коран объясняет, что Всевышний украсил землю цветами и

деле этих наставлений Корана приводит к установлению добрых и теплых отношений внутри общества. Обычно тихая и красивая речь украшает верующего человека и является одним из методов соблюдения Корана.

В суре Аль-Худжурат (Покои), отмечаются ценные истины относительно принципов воспитания и поведения. Эти истины называют исламское воспитание фундаментом, опираясь на который здоровые и полные мудрости общества достигают совершенства.

(продолжение следует)

(Начало в №2, 3, 4, 5)

Что такое “деяние Аллаха”?

Мы спешно представим краткое исследование деяний Аллаха и их значение, чтобы прояснить суть дела. Мы говорим: если есть кто-либо, совершающий заступничество и излечение по доброй воле и своему желанию, не получив права заступничества от кого-либо и не руководствуясь высшей силой - то это деяние Аллаха, присущее Ему, хвала Ему, и просьба к нему о заступничестве с этим убеждением означает веру в его божественность.

Что касается того, если мольба о заступничестве и об исцелении свободны от убеждения, что человек просит о заступничестве того, в чье служение Аллаху он верит и кто действует, заботясь о могуществе Всевышнего Аллаха и с его дозволения, хвала Ему. Заступничество и исцеление не сопутствует вере в божественность и не требует деяния Аллаха от кого-нибудь, кроме Него.

Священный Коран молвит из уст пророка Исы (да будет над ним мир):

“Я исцелю слепого, прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха” (Сура “Семейство Имрана”, аят 49.)

То же объяснение следует относительно просьбы к одному из угодников Аллаха исполнить желание или позаботиться о нем. Просьба об исполнении желания бывает двух видов:

1) Просьба к рабу божьему с верой в его независи-

мое могущество, а это уже поклонение.

2) Просьба к рабу божьему с верой в его служение Аллаху и содействие с Его стороны, хвала Ему, а это никак не связано с поклонением.

Это объяснение не является лишь границей, отделяющей поклонение от др. относительно этих деяний, скорее, это общее правило, которое разобщает тавхид от ширка во всех факторах, оказывающих влияние, и причинах.

Вера, например, действие аспирина для успокоения

Тавхид в

чий основывается на определении значения “поклонения” и отделении тавхида от ширка, деяний Аллаха от деяний кого-либо другого, божественности от рабства.

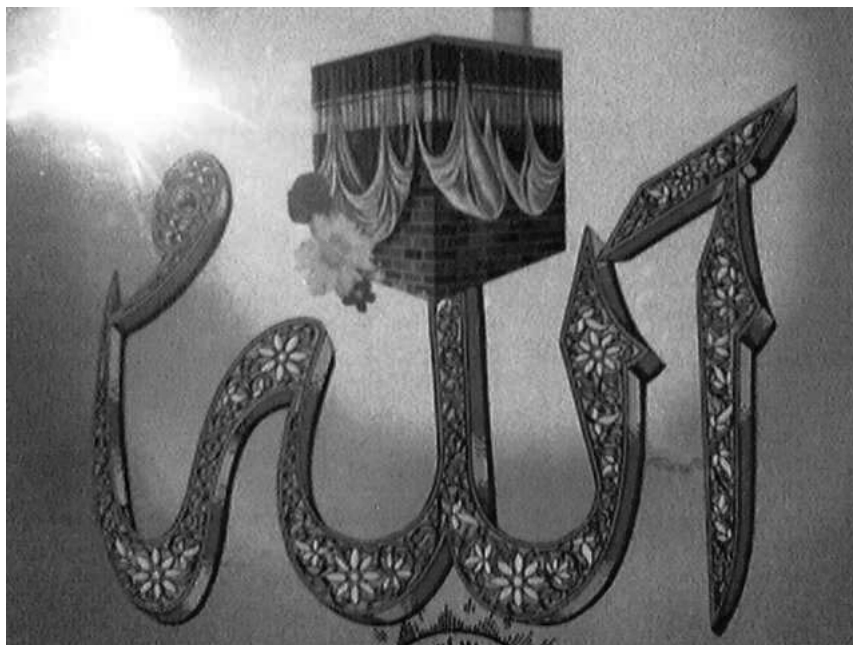
Прежде мы указывали, что арабы доисламского периода верили в это ошибочное убеждение в том, что идолы самостоятельно управляют делами бытия и обладают заступничеством и т.п. и это превращало их в многобожников.

и аль-Азами аль-Шафи’и, автора “Фургану-ль-гур’ан бейна сыфат аль-халиг ва сыфат аль-акван”(10). Он сказал, да осветит Аллах его довод:

“Давайте перейдем к значению “поклонения” по шариату. Просьба, чтобы дойдя до этого места, ты обратил внимание на скользкие места, послужившие причиной неисчислимой крови, поруганной чести и упаси Аллах от трудностей и заблуждений, в особенности, от заблуждений, сомнений.

Мне известно, что они толковали “поклонение” как крайнюю степень покорности, подразумевая под этим лингвистическое значение, то это становится ясно обладающему большим терпением исследователю, изучающему его источники в шариате и это - подчинение с верой, душой и телом в божественность

того, кому подчиняются, оставаясь верным клятве. Если нет этой веры и нет никаких внешних проявлений подчинения по шариату ни в большом и ни в малом, то и нет предмета поклонения. Также как и вера в божественность, одной из свойств веры является самостоятельное управление добром и злом, так и несомненно действие воли, хотя бы путем заступничества за того, кто поклоняется ему перед Господом, который является наибольшим из предметов поклонения.

боли, вытекает из его независимой мощи в этом и не зависит от влияния высшей силы, а это Всевышний Аллах. И смысл этого - убежденность в божественности. Что касается веры в то, что Всевышний Аллах придает этот эффект аспирину и это лекарство является ничем иным, как только повод для успокоения боли и боль утихает лишь с дозволения Аллаха. А эта вера берет начало именно от тавхида, потому что “в реальности фактор только Он”.

Поэтому мы говорим, что улаживание противоре-

Если тебе нужны подробные сведения на эту тему, то обратись к этим двум книгам:

1) “Ма’алиму-т-тавхид фи-ль-гур’ан аль-карим”

2) “Ат-тавхид ва-ш-ширк фи-л-гур’ан аль-карим”

Высказывание выдающего ученого аль-Гада’и аль-Мысри

Когда я редактировал книгу и разъяснял пределы поклонения, то остановился на высказывании одного из ученых-исследователей аль-Азхара, я имею в виду профессора шейха Саяма аль-Гада’

ПОКЛОНЕНИИ

Язычники были нечестивыми из-за того, что поклонялись своим идолам, возносили им молитвы и совершали другие проявления покорности, осуществляя эту оговорку, то есть веру в божественность того, чему они поклоняются или какую-либо особенность, о которой подробно будет изложено дальше. И наверно, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, отличается от других видов поклонения без этой веры и является поклонением по шариату. Тогда это будет неверием. А что такое неверие, как ни то, что не соответствует шариату и совершается не по приказу Аллаха, всемогущ Он и велик "Скажи:

"Поистине, Аллах не приказывает мерзости?" (Сура "Преграды", аят 28.)

"... и не соблаговолит Он для Своих рабов на неверие" (Сура "Толпы", аят 7.)

и это очевидно, если Аллаху будет угодно!

Вот ты повинешься Всевышнему Аллаху, а он сказал ангелам: "Поклонитесь Адаму!" И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся". (Сура "Корова", аят 34.) Он сказал: "Я - лучше его". (Сура "Преграды", аят 12.) И сказал: "Неужели я поклонюсь тому, кого ты создал глиной?" (Сура "Перенес ночью", аят 61.) Высказывание о том, что Адам был киблей, осуществление которого нежелательно и точность которого отвергается в понимании аятов, надлежит разъяснить. Ты не знаешь о том, что Всевышний Аллах сказал о пророке Йа'губе, его жене и одиннадцати сыновьях: "и пали они пред ним ниц" (Сура "Йусуф",

аят 100.), то есть перед Йусуфом (мир ему).

Хафиз ибн Касир сказал в своем комментарии: "То есть поклонились ему его родители и остальные его братья, а их было одиннадцать. Так было принято по их законам, когда приветствовали старшего, то кланялись ему.

И это перешло от Адама в законоположение Исы (да будет над ним мир). Это было запрещено в этой религии и поклоны были связаны с Всевышним Господом. Это содержание высказывания Гагада и др.

Вхадисе передается: "Что вызывая с помощи он прибыл в Сирию и нашел их кланяющимися своим епископам. Он поклонился посланнику Аллаха (да благословит его и его семью Аллах и приветствует!) и сказал: "Что это, о прибежище?" Он сказал: "Я видел, что они кланяются своим епископам и ты более всех достоин, чтобы тебе кланялись. Он сказал: "Если бы я был единственным повелителем, которому кто-либо поклоняется, я бы приказал женщине кланяться своему мужу, так как его обязанность больше, чем ее". В другом хадисе говорится: "Салман встречал пророка (да благословит его и его семью Аллах и приветствует) несколько раз на улицах города - это было в начале эпохи Ислама - и кланялся пророку (да благословит его и его семью Аллах и приветствует). Он сказал: "Не кланяйся мне, Салман. Кланяйся живому, который не умирает". Имеется в виду, что это разрешалось по их законам. Имам Абу Джафар в своем комментарии сказал что-то вроде этого.

Я узнал, что то, что является неверием, не противоречит законам и Аллах когда-либо не повелевал об этом, и ангелы не кланялись Адаму и Йусуфу (да будет над ними благословение и мир) без веры в одну из их божественных особенностей. Поклонение кому является безбожием?! Поклоняться ангелам приказал Аллах, а те, кто совершил допустимый поклон Йусуфу, перенес возможность этого в наше законоположение. В действительности, улемы вынесли решение о безбожии тем, кто поклонялся солнцу, луне или идолу, так как он (идол) - признак безбожия, который отрицает признаки религии, по которым при необходимости судили о вере в Аллаха и это духовная потребность, как я отметил, для того, кто произносит два раза слова исповедания веры, свидетельствующие в первом случае, что согласно ему - это безбожие, а во втором случае - вера в Аллаха.

Если тебе трудно понять это, - с помощью Аллаха это не будет трудно, - то посмотри на себя: как твоя учтивость и твое уважение к отцу заставляют тебя вести себя с ним; тебе не позволено сидеть или спать перед ним, и ты стоишь или сидишь час или более того, но с твоей стороны это не поклонение ему. Почему? Потому что твое действие не связано с верой в его какое-либо божественное свойство. Ты стоишь во время намаза по мере прочтения суры "Фатиха", сидишь, когда произносишь слова исповедания веры, что происходит в течение одной или двух минут - это и есть твое поклонение тому, кому ты молишься. И секрет этого в том, что эта покорность проявляется в

твоем стоянии и сидении в сочетании с твоей верой в божественность того, кому ты поклоняешься, всемогущий Он и великий.

Ты пригласил своего начальника по работе или управляющего, чтобы он помог тебе или вытащил из кризиса, в котором ты находишься. И ты убежден, что он один не сможет принести пользу или отвести ущерб, однако Аллах делает его поводом, как обычно происходит, чтобы при его содействии получить то, что он хочет от Аллаха, хвала Ему. С твоей стороны в данной ситуации это не будет поклонением приглашенному.

Но если ты пригласил его и веришь, что он единолично управляет добром и злом или, безусловно, осуществляя желание с Аллахом, то этой просьбой ты станешь поклоняющимся ему и этим поклонением ты сделаешь его ровней Аллаху, Всемогущий Он и Великий, так как ты поверил в его божественное свойство. И если самостоятельность в привлечении или отталкивании, или в безусловном исполнении желания - это одна из особенностей божественности, то язычники, в действительности, были безбожниками из-за их поклонов своим идолам и т.п. с убеждением, что они свободны в добре, зле и исполнении желания, безусловно, с Всевышним Аллахом, хотя бы в качестве заступничества перед ним. Они считают его великим господином, а у их предметов поклонения господство без его господства, и в соответствии с их степенью господства им, безусловно, следует выполнять желание с ним.

*Автор: аятола
Джафар Собхани
(продолжение следует)*

Суть и философия

(Начало в №5)

Если люди и общности осмысляют суть и значение даров, они превратятся в истинно благодарствующих за них. Если люди будут благодарящими, то и атмосфера во всем обществе в целом будет очень благожелательной. В тех обществах, в которых осознается значение дара, и в которых закреплена традиция, благодарить за них, бывают, далеки от всяких пороков и дегенеративных элементов. В таких обществах не бывают косых взглядов, непригодных речей и пересудов. К таким общностям не может подступиться пошлость, цинизм, гнусавость и прочие элементы порочного мышления, ибо разум и сознательность в них также применяются по назначению, не давая повода для зарождения дурных и непригодных мыслей. Когда отдельный человек, семья, и общество в целом бывают благодарными, то человечество в любой формации достигает совершенства.

Над этим следует задуматься: человек каждый миг получает свои жизненные силы от Господа. Если Бог хоть на миг лишит его Своей милости и не поддержит в нем сущность, человека просто не станет. И что должен человек сделать, дабы отплатить за этот дар? Что он может сделать взамен? Воспользоваться этим драгоценнейшим даром так, как предписал им пользоваться Даритель. В этом случае каждый миг его жизни будет и мигом благодарения. И благодарящие за свое существование в каждый миг своей жизни пребывают в статусе правоверного слугителя.

Стоит человеку осмотреться, и он тотчас заметит, что он всецело находится в окружении даров. Отсюда следует вывод, что само существование человека должно быть на плоскости благодарения. Если это будет так, человек пребудет среди исполнивших свою миссию.

выражает благодарность в той форме, которая более всего пригодна Дарителю, он совершает благонравный поступок, и причисляется в ряд богобоязненных.

Ночь Ашура... Аба Абдулла (имам Хусейн (мир ему)) среди своих преданных соратников... Что это за ночь? Это – ночь выбора,

вашиими глазами, слухом, разумом – это и привело вас сюда». Именно совершенная благодарность, праведное пользование всеми этими дарами возвысило этих 72-х мусульман, которым обращается имам Хусейн (мир ему), до уровня святых мучеников Кербелы.

В ту ночь имам Хусейн (мир ему) напоминает сподвижникам об этих дарах.... Затем имам (мир ему) просит Аллаха ниспослать умения благодарить за дары, которые Он миловал, и пользоваться ими там, где Он предписал их расходовать. Имам (мир ему) напоминает и о самих дарах, и являет практический пример совершенной благодарности за них.

ПРИТЧА О КОННОМ ПЕШЕМ

Дабы глубже осознать сути благодарения, обратимся к одной назидательной притче. Одним из святых Ислама повествуется история об одном путнике, направляющемся в Мекку. Так, однажды некий человек отправился конным в Мекку. По пути он повстречал одного пешего. Конный остановил свою лошадь и спросил: «Почему ты отправился пешком в этот долгий и трудный путь?». Мужчина ответил: «Я – не пеший. У меня много средств передвижения». «Где же твои средства?», – спросил конный. Тот ответил: «Они со мной. Если ты видишь меня пешим, значит, ты ошибаешься. Ты не видишь меня таким, каков я есть». Конный сказал: «Я не понимаю твоих слов». Пеший ответил: «С каждой бедой, с которой я сталкиваюсь, дабы пережить ее, средством моим является терпение.

УРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ В НОЧЬ АШУРЫ

Таким образом, одной из целей того, что человеку дарованы блага – это обращение вектора деятельности человека в сторону таких благодеяний, которые, в сущности своей, и будут реализацией миссии служения. Надо отметить, что благодарение, выражение признательности является природной чертой человека. Человек склонен говорить спасибо за то, что получает в качестве подарка. И как выяснилось, как лучше всего выражать благодарность знает тот, кто и посылает этот дар. Когда же человек

определения, ночь чести, ответственности, свободы, выявления сущности людей. В эту ночь Аба Абдулла (мир ему) последний раз обращается к своим друзьям. Доводит до их сведения несколько существенных моментов касательно религии. И особое место среди них занимает благодарность за дары.

Словно имам (мир ему) говорит своим соратникам: «Вы – те, кто постиг суть такого дара, как Коран – потому вы здесь. Вы осознали дар привязанности пророчеству – поэтому вы здесь. Вы праведно пользовались

благодарности

Каждое благо, которое мне даруется, чтобы пройти через него, средство мое – благодарность. Каждая доля, которая мне перепадет от Всевышнего, чтобы благополучно пройти через нее, средством для меня является довольство Божьим уделом. Каждый раз, когда мой нафс призывает меня к греху, дабы благополучно пройти через это, моим средством передвижения является то, что я задаюсь вопросом: «Сколько тебе лет?». А затем отвечаю: «60». И опять вопрошаю себя: «Сколько лет после этого ты еще пробудешь на этой земле?». Я отвечаю: «Самое большое - 10 лет». Затем я говорю себе: «Большая часть твоей жизни прошла, и ты проживешь не более чем несколько утр после этого. Последующие дни не имеют никакой цены, чтобы ты восставал (ради них) и шел против Аллаха».

Сколько уроков из всего лишь нескольких слов может возыметь человек разумеющий...

Мы отмечали, что каждый миг человек получает дары от Господа – дар бытия, жизнь, здоровье и т.д. И, исходя из этого, человек каждый миг должен пребывать в состоянии благодарения. В одной из заветов Кумейлу ибн Зийаду святейший Али (мир ему) гласит: «Ты всегда пользуешься даром Аллаха и здоровьем, которое Он ниспосылает тебе. Поэтому ни в коем случае не уклоняйся от восхваления, поминания, поклонения и благодарения Его».

Каждый миг человек погружается в бескрайнюю милость Всевышнего. И плата за эту милость – это благодарение за сей бесценный дар. И как завещал имам Хади (мир ему): «Будьте добрыми сосе-

дями дарам и приумножьте свои дары - благодарением и признательностью за них».

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ

Мы уяснили, в чем заключается такая задача, как благодарение Всевышнего за ниспосылаемые Им дары. В данном контексте неперенным условием благодарения

этого дара. Думая, что: «Это – Бог мне послал этот дар, Ему я и благодарна. А уж благодарить человека, кто вручил мне это дар, незачем». В данной связи в нашей вере существуют четкие рекомендации. Так, от имама Саджада (мир ему) повествуется: «Среди вас самым благодарным пред Богом является тот, кто более других

же однажды у тебя появится возможность отплатить ему за его добро, сделай и это».

Как выясняется из благословенного хадиса, Ислам делает особый упор на важности и пользе выражения благодарности. В другом хадисе от имама Саджада (мир ему) повествуется: «В Судный день Всевышний Аллах обратится к одному из Своих служителей: «Поблагодарил ли ты того-то?». Тот скажет: «Нет, Господи! Я возблагодарил Тебя». Всевышний Аллах повелит: «За то, что ты не поблагодарил его, ты не возблагодарил и Меня».

Хадис, повествуемый от имама Джафара Садики (мир ему), вносит еще больше ясности в данном вопросе: «Да проклянет Аллах тех, кто преграждает путь добру».

Кто же те, кто преграждает путь добру? В продолжении хадиса о них говорится: «То есть если человеку делают добро, а он взамен выкажет неблагодарность, он, вследствие этого, охладит желание сделавшего ему доброе дело, делать это и в отношении других людей».

Злодеяние того, кто выказал неблагодарность взамен добра, которое ему сделали, не ограничивается лишь неблагодарностью, которую он явил. Онный своим поступком наносит удар всему обществу, угнетая такие добрые традиции как взаимопомощь, желание людей делать добро друг другу. Молим Всевышнего Аллаха утвердить всех людей из тех, кто благодарит Всевышнего за все Его дары, и не забывает благодарить людей, послужившими посредниками в этом деле! АМИНЬ!

*Автор: Гаджи Ильгар
Ибрагимовлу*

является расходование даров в тех целях, для которых Дарующий наказал их расходовать. Второй аспект данной задачи – это благодарение людей. И в этом аспекте наблюдается множество крайностей. Так, или некоторые доходят до крайностей в своей признательности людям, забыв о том, что сами эти люди являются лишь посредниками в ниспослании даров, тогда как их истинным владельцем является Всевышний. Другая крайность – это когда человек забывает поблагодарить того, кто вручил ему Божий дар, то есть того, кто послужил посредником в приобретении

благодарит людей».

Благодарность имеет очень большое значение в отношениях между людьми, в установлении традиции взаимопомощи. Выражение людьми благодарности друг другу очень поощряется в Исламе. Как повествуется в хадисе от имама Саджада (мир ему): «Право (над тобой) того, кто сделал тебе добро – это твоя благодарность ему, выражение ее на словах, поминание его добрым словом и (втайне) искренняя молитва за него Всевышнему. Если ты будешь поступать, таким образом, то будешь среди благодарствующих втайне и открыто. Если

Имущество и богатства в жизни

Значение имущества и богатства в жизни с точки зрения имама Саджада (мир ему).

“Право имущества состоит в том, что ты не должен приобретать его никаким иным путем, кроме как дозволенным, и не расходовать его ни на какие цели, кроме дозволенных, чтобы ты не расходовал его понапрасну и не передавал его другим незаконными путями, поскольку это богатство подарено тебе Господом и должно служить для приближения к Богу, ты не должен при расходовании богатства делать различие между теми, кто благодарен тебе и кто не благодарен...”

Накопление богатства, как и экономическая деятельность, добывание пропитания, является необходимым залогом честной жизни. Предводители ислама всегда поощряли людей к добыванию пропитания и экономической деятельности, называют ее залогом сохранения достоинства и независимости от других, залогом душевного спокойствия. Работа и честный труд высвобождают накапливающуюся в человеческом организме и душе энергию в правильном направлении и как следствие приносят душевное спокойствие. По мнению психологов, когда человек трудится, его мысли и внутренние возможности сосредоточиваются и повышают его авторитет в обществе.

Работа и пропитание, добывание имущества, приносит человеку жизнерадостность, избавляют его от необходимости унижаться перед другими в нужде. Священный Коран называет имущество “украшением мирской жизни”. В представлении ислама, люди, даже самые обеспеченные и

состоятельные, не должны проводить жизнь в безделье и безработице. Людям всячески рекомендуется всегда, даже в последние минуты жизни, добывать пропитание своим трудом. Однажды пророк Ислама поднял руку честного рабочего, которая была испещрена мозолями, и сказал: “Эту руку никогда не коснется пламя адского огня. Это рука человека, которого любят Бог и его пророк, человека, добывающего пропитание в поте лица, на которого Господь всегда смотрит снисходительно!”

При этом имам Саджад (мир ему) напоминает, что у имущества и богатства не может быть иного владельца, кроме Бога, и человек имеет только временную собственность на это имущество от имени Бога. В этой связи важнейший принцип состоит в том, что имущество должно быть получено законным, дозволенным путем.

С другой стороны, человек по своей природе является жадным существом и в нем присутствует стремление к накоплению и увеличению богатства. У некоторых это накопление состояния приобретает крайний, болезненный характер, они осознанно или неосознанно стремятся к безмерному увеличению своего богатства. Одни стараются просто обогатиться, другим богатство нужно для

увеличения своего влияния в обществе и приобретения власти над другими. Таким людям никогда не видать спокойствия в душе, ибо, по мере того как растет их состояние и богатство, тем больше они ощущают нужду в нем. Однажды корыстолюбец, вечно недовольный своим положением, пришел к имаму Саддыку (мир ему) и сказал: “Я всегда стараюсь увеличить свой капитал, но ничто меня не удовлетворяет. Моя страсть побуждает меня к беспрестанной погоне за богатством. Научи меня, о имам, как мне

век должен прежде всего заботиться о том, чтобы вид его деятельности и труда, способ получения доход соответствовал его человеческому достоинству. А также о необходимости соблюдать умеренность в потреблении, не впадать в излишества, ибо излишнее потребление втягивает человека в бесконечный водоворот материализма и материалистического образа жизни.

Имам Саджад (мир ему) в этом связи приводит право имущества. В его представлении, такое право состоит в том, чтобы человек расходовал свое имущество на добрые дела и благие цели и позаботился о том, кому он должен оставить свое богатство и имущество. Он должен понимать, что в имуществе и собственности существуют свои законные права, часть которых предназначена для улучшения дел в общества, а другая касается различных малоимущих слоев населения. Имущество и капитал должны служить делу развития и прогресса общества. Безусловно, сам человек лучше какого-либо другого может распорядиться своим капиталом в плане правильного расходования и создать себе запас благих дел для загробного счастья. Пожертвование части имущества ради других, выплата религиозных прав (таких как хумс и закят), выдача денег в беспроцентный долг ради решения проблем ближних, строительство научно-просветительских центров, госпиталей и прочих общественно-полезных дел, все эти и другие благие дела несут в себе огромное духовное удовлетворение для человека и считаются наглядными примерами благодетельства в обществе.

накопить духовный капитал и избавиться от такого тревожного состояния”. Имам призвал его пересмотреть свой образ жизни и отметил: “Если ты будешь довольствоваться в жизни самым малым, то будешь ощущать независимость даже при самом малом капитале, в противном случае всего богатства мира будет недостаточно, чтобы утолить жажду обогащения”.

Современный человек дошел до такого состояния, что для многих капитал и богатство в жизни превратились в основной принцип и цель существования. В некоторых обществах богатство подменило собой нравственные, духовные ценности и превратилось в мерило оценки людей и обществ. Имам Саджад (мир ему) обращает внимание на то, что чело-

Эпоха стрессов и духовное убежище

* С начала XX века до настоящего времени около одного миллиарда (!) человек покончили жизнь самоубийством и чаще других это делали люди молодого возраста.

* Каждый четвертый житель Скандинавии, треть французов, две пятых (бывших) советских людей и каждый второй американец страдают бессонницей, вызванной стрессовым состоянием.

* Военные потери США на полях Второй мировой войны составили триста тысяч человек, но в то же время два миллиона американцев стали жертвами сердечно-сосудистых заболеваний, причем половина из них заболели в результате стресса.

* Ежедневное потребление снотворных средств в Германии - один миллион таблеток. Цивилизованный мир и человек космического века ведут жестокую борьбу со стрессом. Эта новая напасть болезнь века - настойчиво преследует многих людей и угрожает гибелью.

Распространение стресса - подарок механизированной, лишенной душевной теплоты жизни и следствие материальной цивилизации Запада - так напугало компетентных специалистов, что они назвали это заболевание самой опасной болезнью века.

Стресс - причина многих болезней, источник большей части физических и душевных недугов: расстройство пищеварения, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рак, сердечно-сосудистые недуги, бессонница, головная боль, паралич, опухоли, заболевания суставов, ревматизм и т.д., даже зубная боль, кариес, треть кожных заболеваний

- следствие стрессовых состояний и душевной эмоциональной напряженности.

Доктор Алексис Карел говорит: «Для борьбы с оспой в Нью-Йорке, когда заболело всего восемь человек и только двое из них умер-

ли, были мобилизованы все силы. Ходили по домам и делали прививки жителям. Свыше двух тысяч врачей и сестер работали круглосуточно, без отдыха. Для того чтобы сделать прививку, стояли очереди не только в медицинских заведениях, но и в пожарных депо, полицейских участках, на заводах и фабриках. Однако, несмотря на то, что стресс вызывает в десять тысяч раз больше жертв, чем оспа, и вскоре может погибнуть каждый десятый житель Нью-Йорка, никто не поднимается на борьбу с ним. За всю мою жизнь никто ни разу не постучался в дверь моей квартиры, чтобы сделать прививку против этого опасного заболевания».

Стресс - необходимое условие жизни?!

Поскольку в жизни существует множество противоположных по смыслу явлений (в лексике - антони-

мов), как, например: радость и огорчение, уродливый и красивый, свет и тьма и т.д., то, следовательно, волнения и стрессовые состояния в определенной степени являются необходимым условием существования человека,

а их отсутствие (так сказать, полная беспечность и веселье) с точки зрения психиатрии является своего рода психическим заболеванием, признаком помешательства, называемым психопатией.

В наш век, вследствие того, что индустриально развитые сообщества отвернулись от религии и духовных ценностей, предпосылки для возникновения стрессовых состояний в жизни встречаются чаще, чем в любой другой период: чувство одиночества и ассимиляции, утрата человеческого благородства в процессе чисто индустриального развития, ощущение беззащитности и зависимости от чудовища машинизации, беспокойство и страх перед непонятным будущим, опасение за неудачи в различных областях жизни - в учебе и работе, в выборе супруга и семейной жизни, в воспитании детей и их будущем, в отношениях

с другими людьми.

Поэтому в такое время, когда стрессовые ощущения заложены в самом нашем существе, борьба с неприятностями и темными сторонами жизни должна осуществляться достойным и принципиальным образом, чтобы гарантировать здоровую и спокойную жизнь каждому человеку. И мы должны научиться выбирать правильный путь и способ достижения победы над стрессами, укротить их, чтобы жить светло и красиво, наслаждаясь цветами жизни.

Нужна вера и духовные ценности

Жизнь - это бурное море, в котором человеку в любую минуту угрожает опасность. Но каждый поневоле должен переплыть его, а чтобы не утонуть, он должен иметь при себе такое средство, которое держало бы его на воде. Это возможно только при наличии хорошо оснащенного корабля, умения плавать, постоянных усилий для изучения верного пути по жизни и преодоления трудностей. Только так человек может добраться до берега своих заветных желаний.

Седьмой имам (да будет мир с ним!) рассказывает: «Мудрец Лукман сказал своему сыну: «Мир - это глубокое море, в котором уже утонуло немало людей. Благодетель и воздержание - это твой корабль, тот самый корабль, который исполнен верой. Его паруса - упование на Бога, его стражи - разум и мысль, штурман и капитан - знание и мудрость, а рулем служит терпение, которое не сломается под натиском бури и ужасных волн» (Усул аль-Кафи, т. 1, стр. 16).

(продолжение следует)

Многоженство

Существует такой спор, который кардинально сегодня отличает взгляд представителей Ислама от иудейства и христианства.

Это «многоженство» - и именно оно является визитной карточкой Ислама в представлении миллионов женщин, особенно воспитанных в европейском стиле.

И первый вопрос, который возникает: «И зачем вообще оно нужно, это многоженство? Хорошо это или аморально? Что может породить это явление в обществе?»

Итак, многоженство. Многоженство с древнейших времен было распространено во многих человеческих обществах. Библия отнюдь не запрещает многоженства. Ветхий Завет и раввинистическая литература подчеркивают законность полигамии.

Рассказывается, что царь Соломон имел 700 жен и 300 наложниц (1 Царств 11:3). И о царе Давиде сказано, что у него было множество жен и наложниц (2 Самуила 5:13). В Ветхом Завете также содержатся указания, как следует разделять имущество мужчины между детьми от разных жен (Второзаконие 22:7). Единственное ограничение, касающееся многоженства, состоит в запрете брать в жены двух сестер (Левит 18:18).

Талмуд рекомендует иметь не более четырех жен. Среди европейских евреев многоженство было распространено вплоть до 16 века. У восточных евреев многоженство существовало до тех пор, пока они не эмигрировали в Израиль, где оно запрещено гражданским законодательством. Однако

религиозный закон, в ряде случаев имеющий преимущество перед гражданским, допускает наличие у одного человека нескольких жен.

А что же Новый Завет? Как отмечает отец Юджин Хиллман в своей глубокой и серьезной книге «Новый взгляд на многоженство»: «...нигде в Новом Завете нет явного указания на то, что брак обязательно должен быть моногамным, или какого-либо предписания, запрещающего многоженство». Более того, Иисус (мируму) не выступал против

полигамии, хотя это было очень распространено среди евреев в его эпоху в том обществе, среди которого он жил.

Отец Хиллман подчеркивает и тот факт, что Римская Церковь запретила полигамию, стремясь согласовать положение с нормами греко-римской культуры, которые предписывали иметь одну законную жену, допуская, в то же время, наличие института наложниц и открытую проституцию. Автор цитирует Св. Августина: «Сейчас, в наше время и согласуясь с римским обычаем, не допускается более брать себе вторую жену».

Африканские церкви и африканские христиане часто напоминают своим

европейским братьям, что церковный запрет на полигамию является не исконно христианским установлением, а всего лишь некой культурной традицией.

Коран также допускает многоженство, однако не без условий и ограничений:

«Если опасаетесь вы, что не сможете быть справедливым с сиротами (находящимися на вашем попечении), то женитесь на (других) женщинах, которые нравятся вам, - на двух, трех, четырех. Если же опасаетесь вы, что не сможете заботиться о

них (т.е. о женах) одинаково, то женитесь на одной» (Коран, 4:3)

Таким образом, Коран, в противоположность Библии, ограничивает максимально возможное количество жен четырьмя при строгом условии справедливого* отношения к женам и равноправия между ними. (* Кстати, слово «справедливый» в арабском языке еще можно понимать как «равный», которое часто применяется при делении и распределении чего-либо). Не следует понимать это так, что Коран поощряет многоженство или рассматривает его как идеальное построение общества. Иными словами, Коран допускает или позволяет факт мно-

гоценства и не более того.

Однако почему же полигамия считается допустимой? Ответ прост: в определенных конкретных исторических условиях могут быть объективные социальные и нравственные причины для существования полигамии. Как видно из вышеприведенных стихов Корана, проблема многоженства в Исламе не может быть рассмотрена без учета обязательств общины по отношению к сиротам и вдовам. Ислам как универсальная религия, отвечающая интересам любых стран и эпох, не может игнорировать эти неизбежные обстоятельства.

В большинстве человеческих обществ женщины численно преобладают над мужчинами. В частности, в США женщин, по меньшей мере, на восемь миллионов больше, чем мужчин. Как общество может сбалансировать эту разницу? Решения могут быть самыми разными: одни предпочитают celibat (безбрачие), другие - умерщвление новорожденных девочек (кстати, существующее в некоторых обществах и по сей день), третьи полагают, что единственным выходом из данного положения является принятие всех видов сексуальной свободы: проституции, внебрачных половых связей, гомосексуализма и т.д., четвертые - это наиболее свежий взгляд - полагаются на достижения науки и прибегают к искусственному оплодотворению, где зачастую ребенок воспитывается одной матерью и не знает своего отца, а главное - своих родственных связей.

(продолжение следует)

Вопрос – ответ

Вопрос

Что означает встреча с Аллахом “ликаУлла”? Можно ли сказать что встреча с Аллахом это встреча с пророком (да благословит Аллах его и род его) или с имамом (мир ему)?

Ответ

Мы знаем, что Аллах бестелесен, Его нельзя увидеть, у Него нет времени и места.

Бывает так, что некая вещь обладает физическим телом, но ее не видно. Например, воздух, которого не видно, однако есть возможность ощутить его свойства - холод или тепло. Ни холод, ни тепло, по сути, не являются воздухом, это свойства воздуха, ее качества, поэтому мы чувствуем не с суть воздуха, а ее качества и порой эти качества мы называем воздухом. Гнев и милость, это качества Аллаха и следы Его присутствия. Созерцание ада в судный день есть встреча с гневом Аллаха, а созерцание рая - встреча с Его милостью. Иногда мы читаем книгу или статью, не зная кому они принадлежат, и по стилю написания определяем автора. В этой ситуации, узнав метод автора, мы как бы встретились с ним. Через созерцание мира творений мы каждую секунду встречаемся с его Творцом, конечно, эта “встреча” не в прямом, а в переносном смысле. Читая письмо Аллаха к своим творениям - Коран, мы как бы встречаемся с Ним. Имам Али (мир ему) сказал Салману Фарси такие слова: “Познание просветления (марифату бин-нурания) есть познание Аллаха” (Бихар 26/2 предание 1).

Встреча с лучшими рабами Аллаха, которые всегда пребывают в Его поминании, есть встреча с Ним. Аллах говорит в хадисе Кудси: “Если хочешь встретиться со Мной, навести своего брата в Боге, и ты найдешь Меня там”. В другом хадисе Кудси, Аллах говорит: “Ты найдешь Меня в разбитых сердцах обездоленных”.

В “Зиярат аль-джами” приведенном в известном сборнике молитв “Мафатих аль-джанан” сказано: “Познавший их (пророка (да благословит Аллах его и род его) и имамов (мир им)), познал Аллаха” и в молитве “Нудба” в том же сборнике молитв говорится: “Где лик Аллаха к которому обращаются Его приближенные?”. (Бихар 99/108 предание 2) Молитва “Нудба” это жалоба Аллаху на притеснителей и просьба к Нему о приближении выхода Махди (да ускорит Аллах его приход), под “ликом Аллаха” в ней подразумевается Махди (да ускорит Аллах его приход). “Зиярат аль-джами” и молитва “Нудба” дошли до нас от имамов, в качестве хадиса

Встреча с теми, кто максимально воплотил в себе духовные качества предписанные Аллахом в Коране, с теми кто стал выше ангелов, - это встреча с Аллахом. Встреча с Аллахом ни в коем случае не означает встречу со священной сущью Аллаха (ликау биз-зати акдаси иляхи), под встречей подразумевается созерцание божественных качеств и атрибутов (ликау биссифат), которые воплотили в себе Его наилучшие творения до предела установленного Им.

Вопрос

Как пророк (да благословит Аллах его и род его) и имамы (мир им), которых уже нет в этом мире могут нам помочь?

Ответ

Подобные вопросы возникают из-за нашего неправильного представления о смерти. Многие из нас считают, что человек со смертью исчезает. Это все равно, что сказать: “в одежде мы есть, а сняв её, нас нет”. Тело - физическая оболочка, словно одежда, нет никакой разницы. Почему, спросив о чем - то, находящемся в душе, например, мы получим ответ, независимо от того, в одежде отвечающий или нет, потому что, мы не обращались к телу, мы не ждали ответа от физического тела или от одежды. Обращаясь к имамам мы имеем дело с их душами, которые слышат и видят, их физическое присутствие не обязательно. Аллах Всевышний говорит в Коране: “Скажи: “Трудитесь (Во имя Аллаха), и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали”. Этот аят, на все времена, так как находится в состоянии “мутлак”, т.е. и сейчас пророк и верующие видят нас, слышат наши речи и могут довести наши просьбы до Аллаха.

Редакция выражает глубокую благодарность за оказание материальной помощи в выпуске этого номера газеты центральной Джума-мечети г. Дербент.

В сегодняшнем мире информационных технологий одной из тем вызывающих особое внимание российского читателя является положение в современном исламском мире. С целью более подробного и непредвзятого ознакомления россиян с происходящими в исламском мире событиями, различными мнениями и аналитикой по этому поводу вы можете обратиться к информационному сайту Imamat-News.Ru.

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

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

Новости

Патриарх Кирилл посетит Ближний Восток

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует поездку в ближневосточный регион, чтобы посетить пределы Антиохийской православной церкви.

Вопросы, связанные с подготовкой этого визита, затрагивались в Дамаске на встречах главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архиепископа Волоколамского Илариона с послом России в Сирии Сергеем Кирпиченко и патриархом Антиохийским Игнатием, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

При этом не уточняются ни дата поездки, ни то, готовится ли поездка только в Сирию или же речь идет о целом ряде ближневосточных стран (канонической территорией Антиохийского патриархата, помимо Сирии, являются также Ливан, Ирак, Кувейт).

Как сообщили агентству “Интерфакс” в ОВЦС, посещение патриархом одной православной церкви территории других осуществляется “в порядке их расположения списке поместных церквей”, в котором Антиохийский патриархат занимает третье место после Константинопольской и Александрийской церквей.

В Абу-Даби построена копия Ноева ковчега

В Абу-Даби построена копия Ноева ковчега. Уменьшенная до 34 метров копия судна воспроизведена по библейским и кораническим описаниям, сообщает Ислам.Ру со ссылкой на «В Отпуск.Ру».

Двухпалубный парусник украшен изображениями животных, которых Ной (Нух по-арабски, мир ему) взял с собой, чтобы спасти от потопа. На изготовление ковчега грузоподъемностью 100 тонн ушло 40 тонн тикового дерева, закупленного в Индии. Бригаду из 15 мастеров возглавил корабел-ветеран Абдулла Салех. Возведение судна на стапелях по старинным технологиям заняло полтора года.

Парусник может взять на борт сто человек и развивать скорость до 16 узлов. Это не единственный парусник в коллекции шейха Хамада бин Хамдана ан-Нахайяна, внука первого президента ОАЭ. Одно из суден было построено для подарка деду и сейчас выставлено на продажу за 12 млн. дирхамов (\$3, 3 млн.).

По мнению многих богословов, пророк Нух начал свое плавание из города Куфа в центральном Ираке, в котором по преданию он родился. Затем ковчег направился к Мекке, где несколько раз обогнул Каабу. Плавание завершилось на горе Джуди в Курдистане.

Шведские мусульмане и христиане налаживают сотрудничество

Мусульмане и христиане из шведского города Гальве намерены продолжить успешное сотрудничество, которое они начали несколько лет назад сообщает ISLAMRF.RU.

За это время местный Исламский центр и Шведская Церковь реализовали ряд совместных благотворительных проектов, а также организовали дискуссии и дебаты на религиозные темы, в ходе которых впервые в истории в церкви города Гальве были зачитаны аяты из Священного Корана.

В настоящее время представители христианской общины получили приглашение посетить Исламский центр для обсуждения дальнейшей стратегии взаимодействия. «Мы приглашены в Исламский центр и ожидаем, что этот визит будет очень интересным», - сказала в интервью SRS пастор Регина Саковски-Эрикссон.

По ее мнению, мусульмане и христиане должны обмениваться опытом в сфере реализации благотворительных проектов, а также объединить усилия, чтобы помощь незащищенным слоям населения стала более эффективной.

Представительница Исламского центра Интиссар Мурад разделяет мнение пастора и надеется, что «дальнейшее сотрудничество будет плодотворным».

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

Редактор:

Эльмуддин Гасанов.

Консультант:

Мамед-заде Нури.

Верстка и дизайн:

Муртузали Абдулаев

آٰءِطٰٓنٰكِ الْكُوْثَر
Каусар
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Адрес редакции:

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

тел. 67-33-88

Causar@mail.ru.

Организация

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

Отпечатано в типографии ООО

“Дом печати”

Тираж: 999 экз.

Заказ № _____