

انا اعطيناك الكوثر Каусар

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 12 Декабрь 2009г. (25)

Мнение семейства посланника Аллаха (а) о посте в день Ашура
стр.4 - 5

Ашура - это повторяющийся хадис
стр.7

День Гадира - священный путь истории
стр. 10 - 11

Небесная красота событий Кербеллы стр. 2 - 3

Небесная красота

Мы находимся в преддверии мученической гибели великого предводителя восстания Хусейна ибн Али (а). В эти дни все люди, знакомые с личностью Имама Хусейна (а) скорбят об этом великом человеке. Он тот, кто своим бессмертным восстанием в Кербелле, в сопровождении своих верных соратников и родственников, продемонстрировал наивысшее проявление человечности. Воистину тайна бессмертия Имама Хусейна (а) — проявление человеческого достоинства. Он, как гласит история, со своей армией, соратниками и семьей выступил против многочисленных врагов и выразил их низкую сущность. Имам Хусейн (а) и его соратники продемонстрировали красоту человеческого достоинства. Именно поэтому английский писатель Эдвард Браун сказал: «Даже немусульмане признают и почитают духовную чистоту, которую преследовало это движение».

Движение Имама Хусейна (а) учит человечности, которая должна присутствовать до самого конца в соответствии с правилами и человеческой культурой, даже в самых тяжелых и ужасающих условиях. Опасность и стрессовая ситуация заставляют большинство людей думать о спасении. Однако в походе Имама Хусейна (а) никакие заговоры и угрозы даже на мгновение не заставили самого имама и его соратников отступить назад. Вера в Бога, стремление к справедливости, жертвен-

вага, соблюдение культуры и уважение прав человека отчетливо видны на всех его этапах. Необычность его движения была в том, что даже в ходе сражения, хорошие черты характера и нрава не были попорчены, потому что для расцвета этих черт Хусейн ибн Али (а) и его соратники вышли на поле боя. Руководству-

ясь разумом, Имам Хусейн (а) не мог ради получения власти опираться на ложь и обман, поскольку даже для управления и исправления ситуации нельзя совершать зло и несправедливость. Хусейн ибн али (а) был знаменосцем школы, которую основал пророк ислама (с), учителя этой школы были милосердны по отношению к людям и прилагали все силы на пути исправления и спасения.

Хусейн ибн Али (а) любил людей как своих детей, и его доброта подготовила почву для их спасения.

Одним из тех, кто подвергся влиянию доброты и человечности Имама Хусейна (а) был Хурр ибн Язид Риахи. Он был первым из полководцев вражеской армии, который встретился

на пути Имама и его соратников. Преодолев трудный и длинный путь, он и его солдаты сильно страдали от жажды. Имам Хусейн (а) приказал напоить Хора и его войско. Человек по имени Али ибн Таал вспоминал: «В тот день я, будучи солдатом армии Хора, прибыл одним из последних. Имам Хусейн прибли-

Имама вступить в бой, и мученически погиб на пути Истины.

Отличительными чертами Имама Хусейна (а) и его соратников были неустойчивая вера в Бога и тесная духовная связь с Создателем. Именно поэтому уверенность и спокойствие даже на мгновение не покидали сердца этих людей. Вера Бога послужила тому, что они даже находясь на пике своего величия и могущества, выходили на бой не испытывая ни малейшего страха перед врагами. Имам и его соратники черпали силы из веры в Бога и ничто, кроме него не могло посеять страх в их сердца. Именно поэтому отважные воины, начиная юношами и заканчивая стариками, показывали беспрецедентную отвагу на поле боя.

Хабиб ибн Мазахер и Мослем ибн Усудже — это два человека, являющиеся примером отваги и мужества. Их связывала многолетняя дружба, и они были сторонниками Великого пророка Бога (с). Несмотря на возраст, они мужественно выступили на защиту Имама Хусейна (а). Вечером накануне Ашуры, когда Имам Хусейн (а) разрешил своим сторонникам вернуться в их дома и города, Мослем ибн Усудже сказал: „Клянусь Богом, пока в руках есть сила, мы будем сражаться бок о бок любыми средствами и погибнем на поле боя“. Когда Мослем ибн Усудже упал на землю, сраженный врагами, в самый последний момент он сказал своему верному другу: „Я завещаю тебе отдать свою жизнь за Хусейна и не проявлять

1 (а) - сокр. форма мир ему

2 (с) - сокр. форма да благославит Аллах его и род его

событий Кербеллы

слабость на этом пути“. Некоторое время спустя Хабиб ибн Мазехер также мученически погиб, сражаясь за правое дело.

Бок о бок со стариками сражались и молодые люди, в том числе Гасем, сын Имама Хасана (а). Гасем, 13-летний племянник Имама Хусейна (а), будучи отважным юношей принадлежащий к святому семейству Пророка Ислама (с) вступил бой и мужественно принял мученическую смерть.

Наивысшим проявлением преданности в событиях Кербеллы можно назвать поступок его светлости Аббаса, брата Имама Хусейна.

Аббас, более известный под именем Абольфазль, был выдающимся человеком того времени. Его мужество и отвага были у всех на устах, он в одиночку выступал против врагов. С детства он имел особую привязанность к Иمامу Хусейну (а) и считал его своим духовным лидером. Его светлость Абольфазль был в авангарде армии Имама Хусейна (а). В день битвы, незадолго до начала сражения, Имам обратился к нему с просьбой принести немного воды женщинам и детям. Следует сказать, что на протяжении нескольких дней безжалостные враги перекрыли до-

ступ воды в лагерь Имама Хусейна (а). Пробившись к воде, Абольфазль оказался окруженный врагами. Стояла жара и он испытывал сильную жажду. Увидев воду, Абольфазль спешил, опустился на колени и, зачерпнув воды, поднес ее к пересохшим губам. Но при воспоминании о том, какую жажду испытывают дети и вся семья Имама Хусейна, его руки опустились. Его совесть не позволила ему выпить раньше, чем будет выполнен его долг. Он наполнил водой курдюк и пустился в обратный путь. В этот момент его окружили и схватили воины Язида,

которые бесчеловечно отрубили ему обе руки, а затем убили.

Имам Хусейн (а) подобен солнцу, а его сторонники звездам, светящим на небосклоне человечности. Жизнь и мученическая гибель каждого из них являются примерами мужества и героизма. Великий Пророк Ислама (с) так сказал относительно мученической гибели своего внука Имама Хусейна (а): „воистину мученическая гибель Хусейна (а) в сердцах верующих вызвала такое волнение и вечное пламя, которое никогда не будет погашено“.

Накануне Ашур

Повисла промозглая сизая мгла
Над поздней морозной зимой.
Пусть красные свечи сгорают дотла:
Пронизан весь мир Ашурой...
Пускай разрываются сонмы гирлянд
Фейерверком над хладной Москвой -
Идешь ты безмолвно, потупив свой взгляд,
А сердце стучит Ашурой...
Огнями горят мириады витрин,
Кофейни блестят мишурой,
В сверкании мрака стоишь ты один:
Наполнен твой взор Ашурой...
Мир празднует пышно рождения день,
Пусть в бедствии каждый второй,
Но пир на костях прерывать ему лень -
Рожден Новый год Ашурой.
И ветви рождественских елок звенят
Шарами - и пахнут смолой,
О кризисе в праздник теперь говорят,
Никто не томим Ашурой...
Подсчеты, подарки, столы, сервелат,
Программа “Последний герой”...
По глади прилавков блуждает твой взгляд,
А ветер гремит Ашурой.

Вокруг - свистопляска цветов и петард,
Твой выбор - всегда за тобой:
К обедкам мирским устремить алчный взгляд,
Иль грудь растопить Ашурой...
И краской окрашены ветви елей,
Причудливо алых порой...
Так правь же к духовной своей Кербеле,
Очисти себя Ашурой.
Пускай выгорает весь мир до основ,
Обжегшись своей же игрой -
Пришел час деяний, не пафосных слов,
И дышит Земля Ашурой!
В лишениях, в час испытаний, разлук,
Взращенных сей смутной порой,
Припомни, как смерть крепко держит свой лук,
Пульсирует мир Ашурой!
Аяты Корана, как гимн наш, звучат,
Как маршевый шаг волевой,
И трубы пронзительным зовом свистят,
Будя сон людей - Ашурой!
Путем мы Прямым параллельно бредем,
Израненные Кербелой...
Имама Хусейна мы не отдаем:
Ведь жив наш Иман - Ашурой!

Мнение семейства посланника

Мнение семейства посланника Аллаха (а) о посте в день Ашура

Одной из тем, которой придадут значение некоторые мусульмане, является тема, относящаяся к посту в день Ашура.

Пост в день Ашура берет свое начало как традиция династии омейядов, она заключалась в том, что омейяды в знак благодарности Всевышнему за победу над имамом Хусейном (а) и его сподвижниками держали пост.

Пост в традиции Ислама, как известно, всегда был символом радости и праздника.

Как говорит его светлость имам Садык (а):

«Поистине, семейство омейядов (проклятия Аллаха им!) и люди из Шама, которые помогли в убийстве Хусейна (а), совершили назр (обещание, обет пред Аллахом), что, если имам Хусейн будет убит, а халифат перейдет окончательно к семейству Абу Суфиана, они (т.е. семейство Абу Суфиана) будут отмечать этот день как праздник и будут поститься в этот день как благодарность Богу». («Амали» шейх Туси стр. 667, 4 \1397).

Мы вначале хотим привести касательно поста в этот трагический день мнение некоторых из ученых.

Пост в день Ашура по причине того, что этот день совпадает с началом переселения посланника Аллаха

Шейх Абд аль Азиз ибн Абдалла Оли Шейх муфтий Сауд. Аравии, руководитель центра ученых Сауд Аравии, руководитель центра исследований и фетв, выдал фетву по случаю поста в день Ашура, в которой гово-

рится:

«Хвала Аллаху, наши молитвы и мир посланнику Аллаха, его семье и сподвижникам... после этого. Доказано от посланника Аллаха, он постился в день Ашура, он призывал и людей держать пост в этот день. Поистине, это день, когда Муса (а) и его народ были спасены, а Фараон и его люди погибли. Желательным является для каждого мусульманина и му-

сульманки держать пост в этот день как благодарность Аллаху. И это день 10 числа месяца Мухаррама и желательным до 10 и после 10 числа также держать пост. Так как этот год (1422 х.) и месяц Зулхиджа будет полным, понедельник будет 1 Мухаррама, поэтому желательным 10 и 11 Мухаррама держать пост».

В одном сайте приводится следующее:

«На том основании, что пост в день Ашура является традицией посланника Аллаха и он неоднократно подчеркивал важность поста в этот день, держать в этот день пост очень желательное дело. В хадисе от Абдаллы ибн Аббаса в книге «Сахих» Бухари приводится: «Посланник

Аллаха прибыл в Медину, и увидел, что иудеи держат пост в день Ашура, тогда посланник Аллаха спросил: «В чем причина того, что вы держите в этот день пост?» Иудеи сказали: «Этот день святой, ибо в этот день Всевышний спас бани Исраиль от их врагов, и Муса (а) в этот день держал пост». Посланник Аллаха сказал: «Я имею более прав, чем Муса (а), над вами, и я ближе к вам,

пост в день Ашура был отменен (как обязательный).

После того, как пост в день Ашура был отменен, некоторые ученые посчитали, что желательность поста в этот день остается. Другие считают, что пост в этот день нежелателен. Другие указали на право самого мусульманина, если хочет держать пост - не будет в этом греха, если не хочет держать пост - греха не будет.

Мы рассмотрим эту тему в двух частях

1. Предания семейства посланника Аллаха (Ахл аль байт) о запрете поста в день Ашура.

2. Мнение ученых о запрете поста в день Ашура.

Часть первая

1. Предания семейства посланника Аллаха (Ахл аль Байт) о запрете поста в день Ашура после того как пришел указ о посте в месяц Рамадан.

В книгах по хадисам в большом количестве есть предания, указывающие на то, что пост в день Ашура был крайне нежелательным после того, как стал обязательным пост в месяц Рамадан.

Ниже мы остановимся на некоторых риваях от непорочных имамов дома пророка Ислама.

Мухаммада ибн Муслим и Зураре ибн Аяян спрашивают у Абу Джафара (имам Бакира (а)) о посте в день Ашура, имам говорит:

«Был пост в этот день до того, как стал обязательным пост в месяц Рамадан, но после того, как пост в Рамадан стал обязательным, был оставлен пост в день Ашура». («Ман ля яхдуруль факих» том 2 стр. 51 хадис № 224)

Аллаха (а) о посте в день Ашура

В другом предании приводится, что передатчик хадиса спросил о посте в день Ашура, имам Бакир (а) сказал:

«Этот пост был оставлен с наступлением поста в месяц Рамадан. Держать оставленный пост является нововведением». («Усуль Кафи» том 4 стр. 146, раздел пост в Ашура и Арафа, хадис № 4).

Пост в Ашура традиция омейядов по причине мученической смерти имама Хусейна (а)

В одном риваяйя приводится, что один человек спросил у имама Садыка (а) о посте в день Ашура. Имам сказал:

День Ашура - это день мученической смерти имама Хусейна (а). Если хочешь выразить по мученической смерти Хусейна «шамата» (т.е. радость), тогда держи пост в этот день». Затем имам сказал: «Семейство омейядов и те из шамийцев, которые помогали им против имама Хусейна, дали обещание Богу (назр), что если Хусейн будет убит, а те, кто выступал против него останутся невредимы и власть перейдет к семейству Абу Суфиана, то этот день (день смерти Хусейна и его сторонников) они сделают праздником и будут держать в этот день пост в знак благодарности Богу. Поэтому среди людей стала традицией держать пост в этот день, а люди же в своем большинстве последовали за традицией своих правителей. Да, именно поэтому они держат пост в этот день. В этот день они радуют своих близких и родственников». После этого имам сказал: «В это

день не держат поста по причине траура, но держат пост в знак благодарности и в знак солидарности сохранности в здравии династии омейядов». Хусейн в этот день испытал горе и беды, и если ты тоже в горе по этому, то не держи в этот день поста. Если же ты из тех, кто радуется страданиям Ахл аль Байт, а посланника Аллаха, и желает здравия омейядам, то держи пост в этот день. («Амали» шейх Туси, стр. 667, 1397, № 4).

Пламенный огонь тем, кто держит пост в день Ашура

В другом предании:

Зейд Нарси говорит: «Я слышал от Убайда ибн Зурары, что он спросил у Аба Абдилла (имама Садыка (а)) о посте в день Ашура. Имам сказал: «Кто будет поститься в этот день, получит то, что получили ибн Марджана и семейство Зийяда своими делами в этот день». Я спросил: «Что получили они в это день?». Имам сказал: «Огонь ада, к Аллаху я прибегаю от дел, результат

которых будет огонь ада!» («аль Кафи» том 4 стр. 147, № 6 «Тахзиб аль Ахкам» том 4 стр. № 912, «аль Истибсар» том 2 стр. 135).

«Награда» тем, кто держит пост в день Ашура - гнев Аллаха.

Мухаммад ибн Санан говорит: «Я спросил у Аба Абдилла (имама Садыка (а)) о посте в день Тасуа (9 Мухаррама) и Ашура (10 Мухаррама) имам сказал: «Эти дни не для поста, ибо эти дни - дни траура и печали обитателей небес и земли и всех правоверных (муминов). Это день радости для сына Марджаны, семейства Зийяда, и шамийцев. Гнев Аллаха на них всех и на их потомках». («Васаиль аш шиа» шейх Хурр Амели том 10 стр. 460, хадис № 13847).

Помимо этого существует большое количество и других преданий на эту тему, мы же здесь удовлетворимся приведенными выше преданиями.

Мнение ученых о запрете поста в день Ашура

Среди мнений ученых есть несколько мнений о

запрете посте в день Ашура.

Так некоторые ученых посчитали пост в день Ашура – харам (запретным).

Среди такие ученых, были:

Аятолла Хансари, в книге «Джамиа Мадарик», том 2, стр. 226.

Он пишет:

Некоторые из наших ученых последующих поколений привели предания о запрете поста в день Ашура, а желательность поста в этот день был по причине такой. В результате пост в этот день считается харам. Внешний смысл таков, что это ближе к истине (т.е. имеется в виду харам поста в день Ашура). («Джамиа Мадарик», том 2, стр. 226).

Мухаддис Бахрани в «Хадаик» пишет:

«...Также поистине эти предания, в общем, указывают на запрет поста в день Ашура без каких-либо ограничений.

(«аль Хадаик» том 13 стр. 376).

Граница между монотеизмом и многобожием

Начало в №24

Таким образом, бытие делится на две части: естественную сверхъестественную. Все сверхъестественное принадлежит исключительно Всевышнему, а естественное — сфера деятельности только Его созданий или этих созданий совместно с Богом. Некоторые вещи имеют и сверхъестественную сторону, как, например оживление или умерщвление, обеспечение пропитания и др., в то время, как другие дела вполне обычны. То что выше обычного относится исключительно к Богу, а остальное — сфера деятельности его созданий. Так выглядит этот вопрос с точки зрения теоретического монотеизма.

Однако с позиций практического монотеизма любое духовное внимание к не-Богу, которое осуществляется не посредством выражения лица и словами одного и выражения лица и слуха другого, а преследует цель установить духовную связь, привлечь к себе внимание собеседника, прибегнуть к его помощи и получить положительный ответ, рассматривается в качестве поклонения лжебогу и многобожеству. Ведь поклонение выражается как раз в перечисленных выше действиях, а поклонение не-Богу запрещено как разумом, так и шариатом и предполагает отход от ислама.

Кроме того, совершение подобных обрядов не только является ритуалом поклонения не-Богу и похоже на то, как язычники почитают своих идолов, предполагает веру в сверхъестественную силу объекта такого поклонения (пророка, имама).[1]

Эта теория в определенной степени получила раз-

витие в наше время и среди представителей определенного слоя общества считается признаком просвещенности.

Мы уже говорили выше об отвергаемой нами теории ашаритов, которые отвергают наличие причинности и влияния на мирские дела у вещей, утверждая, что вера в причинность вещей предполагает убежденность в наличии полюсов и начал (мира кроме Бога. Мы сказали также, что вещи тогда предстают в виде отличных от Бога полюсов мироздания, когда имеют самостоятельную субстанцию. Отсюда становится ясно, что эта секта неосознанно приписывает вещам независимую субстанцию, что уже подразумевает сущностный политеизм. Однако она не поняла этого и вознамерилась утвердить монотеизм творения посредством отрицания воздействия вещей на другие вещи и процесс! Поэтому одновременно с отрицанием многобожия в творении неосознанно возникло многобожие в субстанции (сущности вещей).

Такой же упрек можно предъявить и теории подражателей радикального Ислама. Они также неосознанно утверждают независимое! субстанции вещей, а потому полагают обладание сверхъестественной ролью необходимым следствием уверенности в наличии полюса или силы, противостоящей Господу. Но они не учли того, что создания, которое всем своим существом зависит от Бога и не имеет никакого независимого положения, как естественное, та и сверхъестественное воздействие основано не на нем самом, а на Всевышнем, ибо это существо является всего лишь каналом, к которому

перетекает Божественная милость к вещам. Разве посредничество Джебраила в передаче милости, откровения знаний, Михаила — в передаче хлеба насущного, Эсрафила — оживлении и Азраила — благодеянии душам было проявление многобожия?

С точки зрения монотеизма творения, эта теория представляет собой худший вид ереси, ибо она утверждает разделение труда между Создателем и сотворенным им: сверхъестественное относится исключительно к Богу, а естественное — исключительно к тварям Божьим или к ним совместно со Всевышним. Установление исключительной «сферы деятельности» тварей Божьих означает многобожие в деяниях, другим проявлением которого является установление общей сферы деятельности Бога и созданных им существ.

Кроме того, разделение живого и мертвого человека в том плане, что мертвые не продолжают свое существование даже в том мире, а вся личность человека заключена в его теле, превращающемся после смерти в неодушевленный предмет, является материалистической, богоборческой идеей. Мы поговорим об этом позднее, когда речь пойдет о загробном мире.

Еще один вид еретического многобожия заключается в разграничении непознанного и таинственного следствия какого-либо действия и ясных и объяснимых результатов действия, когда первое в отличие от второго расценивается как сверхъестественное.

Здесь-то мы и проникаем в смысл высказывания Пророка ислама, сказавшего: «Многобожие проникает в мысли и убеждения так же

тихо и незаметно, как темной ночью черный муравей идет по твердому камню».

Истина заключается в том, что граница между монотеизмом и многобожием в отношениях между Богом, человеком и миром идет «от Него» и «к Нему». В теоретическом монотеизме эта граница «от него»: пока мы рассматриваем и познаем любую истину или любое существо, его субстанцию, качества, деяния и характер как данные Им, мы понимаем эти явления правильно, в соответствии с реальностью и с точки зрения единобожия. Неважно, были ли у этой вещи или явления один результат или больше, или не было вообще; имели ли эти следствия и проявления сверхъестественную сторону или нет. Ведь Господь не только Бог сверхъестественного, Бог неба, Бог царствия небесного и загробного мира, но и Бог всего мира. Он в равной степени близок как к природе, так и к сверхъестественным силам, сопровождая и опекая и то и другое.

Даже если некое существо обладает сверхъестественными способностями, это не придаст ему божественность. Как мы уже говорили, с точки зрения исламского мировоззрения, сущность мира — от Бога. Священный Коран во многих аятах приписывает некоторым пророкам чудесные дела, такие как воскрешение из мертвых или возвращение зрения слепому от рождения. Но здесь всегда прибавляется выражение «по воле Его», что показывает истинный источник этих чудес, дабы никто не подумал, что пророки независимы от Бога.

(продолжение следует)

Ашура – это повторяющийся хадис

Ашура - это повторяющийся хадис, повествующий о любви и самоотверженности, а история того дня - это история эпических, доблестных, преданных и самоотверженных героев, которые ради защиты истины и справедливости создали красивые и незабываемые сюжеты. Величие произошедшего события и аромат благоухания Хусейна и его сподвижников до сих пор овладевают сердцами и душами людей.

Американский историк Вашингтон Ирвинг считает дух Хусейна ибн Али нетленным и обращается к нему с подчеркнутым уважением: «О, образец мужества! О, мой воинственный герой - Хусейн!».

Земля Кербелы с самого первого дня месяца

Мохаррам была свидетелем столкновения и диалога двух войск - войска Язида и войска имама Хусейна (Да будет мир с ним!). На девятый день Мохаррама начались нападения войска Язида на сподвижников имама Хусейна (Да будет мир с ним!). Шемер, один из главнокомандующих войска Язида повернулся лицом к сподвижникам имама Хусейна и сказал: «Где находятся сыны моей сестры? Я принес им уведомление о том, что они - в безопасности. Юноши ответили: «Как ты можешь обещать нам безопасность в том месте, где сын дочери пророка - не в

безопасности?».

Имам Хусейн при помощи своего отважного брата Аббаса взял у Язида в качестве отсрочки ту ночь. Ночью, когда степь погрузилась в загадочное молчание, а земля озарена была лунным светом, имам Хусейн, находившийся среди своих сподвижников, поднялся. Его лучезарное

лицо светилось иначе, чем обычно; глаза его сверкали, а взгляд источал искры нежности и любви. Он воздал благодарность Богу и произнес:

«Я закрываю глаза на то обещание, которое вы мне дали... Я предоставляю вас теперь самим себе. Воспользуйтесь темнотой ночи, словно конём и идите туда, куда хотите... Собравшееся войско ищет только меня».

Поднялся шум, все удивленно спрашивали, как им оставить потомка пророка Бога. Братья Мослема, которые приходились двоюродными братьями имаму Хусейну, сказали:

«Какой ответ мы сможем дать, оставив одного своего имама и старшего, который является самым достойным человеком в мире? Клянемся Богом, мы никогда не сделаем этого, жизнь после тебя ничто, кроме темноты».

Его Светлость Касым, тринадцатилетний сын брата имама спросил: «Дорогой дядя, меня убьют в этой

Раскаленная степь Кербелы в тот день обжигала больше, чем когда-либо. Имам Хусейн читал хутбу и объяснял положение вещей, приводя все доводы и аргументы:

«Горе нам, если покоримся низости и унижению. Бог, Его посланник и правверные удержали нас от этого и никогда не допустят, чтобы мы предпочли последовать за этими нечестивыми людьми... Люди, я - сын дочери пророка, и вы слышали слова пророка, когда он говорил:

«Хасан и Хусейн - это два повелителя юношей рая».

Однако, кроме немногих людей, никто не принял его весть.

Имам Хусейн вспомнил слова своего дорогого деда, пророка Бога, который говорил:

«Господи, я люблю Хусейна, сделай его любимым». Своим сподвижникам он также наказывал: «Хусейн - предводитель мусульман и повелитель правверных. Он - знамение Бога. Его приказ - мой приказ, а покорность ему - покорность мне. Каждый, кто последует ему - от меня, а каждый, кто уклонится от его приказа - не от меня».

Так почему же в тот день звероподобные люди с нетерпением ждали времени, когда смогут убить сына пророка ради ничтожного обещания мирских богатств?

«Пусть не думают неверные, что данная нами им отсрочка - благо для них. Воистину, Мы даем им отсрочку, чтобы они погрязли в грехе. И уготовано им унизительное наказание».

Хотел ли Имам Хусейн (а) войны?

Многие авторы статей об ашуре, пишут о событиях в Карбале как о восстании.

Некоторые даже называют их революцией Имама Хусейна (а). Обращаясь к этой трагедии, невольно задаешься вопросом, разве на войну берут жен и детей? Разве человек идет на восстание со своей семьей? Почему-то те, кто считает действия Имама (а) запланированным революционным переворотом, упускают, что Имам Хусейн (а) до последнего призывал к одобряемому и удерживал от зла, а кровопролитие не может быть одобряемым. Упускают многие и то, что Имам (а) в Кербеле защищал свою семью, разве может человек намеренно обречь свою семью на опасность, а потом героически защищать ее? Некоторые говорят, что он хотел показать истинное лицо Омеядов, однако из истории видно, что поэты критиковали их распутство в стихах, которые передавались людьми из уст в уста. Язид сам был неплохим и довольно известным поэтом, воспевавшим мирские улады, так что свое лицо они ни от кого не скрывали, и не было необходимости проливать ради этого кровь внука Пророка (с). Язид прекрасно знал, что куфийцы не поддержат Хусейна ибн Али (а), и что живой Имам (а) намного безопасней, чем убитый. Если бы Язид отпустил Имама (а), дав ему (а) коридор, Имам (а) ушел бы и не стал бы подвергать опасности свою семью. Если Язид был полновластным диктатором, таким, что с Имамом (а) осталось чуть больше семидесяти человек, если Имам (а) знал куфийцев не понаслышке, они предали еще его отца Али ибн Аби Талиба (а), который предупреждал его

об их продажности, почему же произошла эта трагедия, потрясающая нас своей жестокостью и по сей день? Ответ напрашивается сам собой, мы можем наблюдать самый ярчайший пример черной, слепой зависти в истории человечества. Зависть к роду Пророка (а), который со времен Исмаила (а) удостоился быть имамами правоверных. Многие толкователи считают род Пророка (с) тем древом, к которому запрещено было приближаться Адаму (а), то есть Аллах запретил заводить им или задаваться вопросом, «а почему именно они (а) удостоились этой чести?». Адам (а) задался таким вопросом, но затем посредством «тавассуля» к Пророку (с) и его семейству вернул расположение Господа. Почему именно они? Это одна из тайн Аллаха, к коей Он запретил приближаться. Но безнадёжные слепцы считали это «колдовством Хашимитов» и жестоко за это поплатились. Имам Хусейн (а) выполнял свой долг, а последствия не освобождают имамов (а) от долга, ибо долг возлагается на них Аллахом. Отношение к смерти

Причину всех действий Имама (а) можно понять, узнав его отношение к смерти вообще. Если смерть - это лучший удел, то страх перед ней - это радостное переживание. Вот что Имам (а) говорит о смерти: «Смерть украшает грудь правоверного подобно тому, как золотое, красивое ожерелье украшает девушек». Некоторые задаются вопросом, как Имам Хусейн (а) зная, что умрет, пошел на это? Он (а) действительно знал, как и любой из нас, что семьдесят два человека против четырех тысяч, это верная смерть, но пред ним был выбор, или его

смерть или смерть Ислама.

По пути в Карбалу, Имам (а) встретил известного в то время поэта и приверженца Ахли Бейта (а) Фараздака и поинтересовался положением в Куфе, Фараздак ответил: «Сердца их, с тобой, но мечи их, над тобой». Имам (а) ответил: «Если Божественное провидение совпало с нашими желаниями, то благодарю Его за благодать Его, если же Божественное провидение не согласуется с тем, что мы хотим, то ведь раб Истины не упустит Истину из рук».

Куфийцы

Все ли куфийцы были приверженцами Ахли Байта (а), которые, как утверждают некоторые, потом предали своего имама (а)? В этот вопрос необходимо внести ясность. В то время того, кто хоть немного симпатизировал роду Пророка (с), называли шиитами (приверженцами Ислама). Это не повод, чтобы считать их настоящими приверженцами имамов из рода Пророка (с). Среди тех, кто написал письмо Хусейну ибн Али (а), считая себя его приверженцами, были и «харджиты», жившие в Куфе. Вот их имена: Шибс ибн Раби'и, Хаджар ибн Абхар, Зейд ибн Харис, Язид ибн Рувейм, Узра ибн Кейс, Умар ибн Хаджадж, Зубейди, Мухаммад ибн Умейр Тамими, все они подписались под письмом, в котором писали: «...сады позеленели, плоды поспели, приезжай в Куфу, армия готова к борьбе и преданна тебе...». Кто из них был с Хусейном (а) потом? Никто! А ведь они клялись и божились в письме, что власть Омеядов незаконная. Это были опытные политиканы, они сами пытались используя имамов (а) захватить Куфу и управлять ею, но, видя что события развора-

чиваются не в их пользу, предали его, как когда-то предали его отца.

Среди жителей Куфы, были и преданные Иمامу (а) до конца, это: Хани, Аббас ибн Шабиб, Хабиб ибн Мазахир, Абдулла Аффиф, Азди, Кейс ибн Масхар Сайдави и десятки других верных Хусейну (а) приверженцев, готовых в любую минуту пожертвовать собой ради интересов Ислама. Рассмотрим один лишь пример жертвенности и надежности приверженцев имама (а) из Куфы. Кейса ибн Масхара Сайдави задержали люди ибн Зияда, градоначальника Куфы, ставленника Язида, при нем было письмо от имама (а) к жителям Куфы, боясь, что оно попадет в руки ибн Зияда, Кейс проглотил его. Ибн Зияд спросил: «Ты кто?». Кейс ответил: «Я приверженец Али ибн Абу Талиба (а)», тогда Ибн Зияд сказал: «Если не хочешь, чтобы я убил тебя, поднимись на минбар в мечети и прокляни Али, Хусейна и всех их приверженцев». Кейс поднялся на минбар и проклял Язида, ибн Зияда и всех их сторонников.

Повелитель правоверных Али ибн Абу Талиб (а) после верблюжьей битвы помолился за куфийцев и поблагодарил их за победу над восставшими против законного халифа.

Имам Хусейн (а), обращаясь к войску Язида в Кербеле, сказал: «О приверженцы семейства Абу Суфьяна! Если у вас нет религии и вы не верите в Судный день, то будьте хотя бы свободными в этом мире!».

Поэтому утверждения, будто бы все куфийцы были приверженцами Ислама и все они предали своего имама, бесосновательны и невежественны.

Беды с точки зрения Ислама

Начало в №24

Сколько в жизни человека случаев, когда беда, которая казалась бы навсегда лишит его счастливой жизни, вскоре оборачивалась для него величайшим благом. И он начинает понимать, что лишь его недостаточная осведомленность мешала ему увидеть добро в казавшемся на первый взгляд зле. А в следующий раз он уже не ограничивается поверхностными суждениями, он уверен, что в происходящем с ним заложен некий смысл, который раскроется в недалеком будущем. Прочтите следующую притчу, в которой как раз рассматривается обсуждаемая нами тема.

У одного правителя был близкий друг, который в любой положительной или отрицательной ситуации, которая случалась в его жизни, имел привычку говорить: «Это хорошо!». Однажды правитель находился на охоте. По обыкновению его друг подготавливал и заряжал для него ружье. Но очевидно в этот раз он сделал что-то неправильно, и когда правитель взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Увидев случившееся, друг как обычно произнес: «Это хорошо!». На это рассерженный правитель ответил: «Нет, это не хорошо!» – и приказал поместить своего друга в темницу.

Прошло некоторое время. Правитель отправился на охоту в африканские джунгли, где случайно отстал от своего сопровождения и заблудился. Группа кровожадных каннибалов взяла его в плен и привела

в свою деревню. Каннибалы связали ему руки, установили столб и привязали правителя к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у него не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел какие-либо физические недостатки. Поэтому они развязали его и отпустили.

Вернувшись домой, правитель вспомнил обстоятельства, при которых он лишился пальца, и почувствовал угрызения совести за свое обращение с другом. Он сразу же отправился в темницу и рассказал другу о событиях, приключившихся в Африке.

– Ты был прав, это было хорошо, что я остался без пальца. Я очень жалею, что посадил тебя в темницу, это было плохо с моей стороны.

– Нет, – ответил его друг, – это хорошо!

– Что ты говоришь? Разве хорошо, что я посадил своего друга в темницу?

– Если бы я не был в темнице, то был бы там вместе с тобой.

Быть может, недостаточная осведомленность людей является одной из причин, по которой Пророк Ислама и безгрешные имамы всегда призывали мусульман к терпению в трудные минуты и к удовлетворенности происходящими событиями. Имам Садык (да будет мир с ним) сказал: «Воистину, наиболее знающим в отношении Аллаха является тот, кто более других удовлетворен предначертанием Аллаха» (Бихар аль-анвар). И действительно, верующий в мудрость и милосердие Все-

вышнего Аллаха никогда не отчаивается, не ропщет, не гневается, он убежден в том, что все происходящее с ним есть благо, даже если в данный момент это благо облачено в одеяния бед и страданий. Однако ни в коем случае не нужно полагать, что исламская религия учит фатализму и призывает своих последователей к бездействию в тех или иных ситуациях. Человек должен делать все возможное от себя в тех деяниях, которые зависят от него, и подчиняться божественному предначертанию лишь в том, что находится за пределами его возможностей.

2. Результаты деяний самого человека

Огромное количество страданий и несчастий, осложняющих жизнь людей, являются ничем иным, как прямым следствием их собственных же деяний. Но интересно, что многие люди, для того чтобы оправдать себя в собственных глазах или в глазах окружающих, стараются не замечать своей вины и всю ответственность перекладывают на мифическую судьбу или божественное предопределение. «На все воля Аллаха» – говорят некоторые из них, скрывая таким образом свою лень и невежество. «Нет на свете справедливости» – говорят другие, упорно не замечаящие своих просчетов и ошибок. Но если посмотреть на все беспристрастным взглядом, то станет очевидно, причиной значительной части бед человечества являются поступки отдельных людей или же всего общества в целом.

Возьмем к примеру болезни. Подавляющее боль-

шинство болезней является результатом халатного отношения человека к своему здоровью. Несоблюдение режима, переизбыток, беспечность в следовании советам врачей. Кто кроме самого курильщика виноват в том, что его сердце начало работать с перебоями? Кто виноват в том, что человек заработал пневмонию, если в морозную погоду он не надевал теплую одежду? Кто кроме беспечных родителей повинен в нездоровье своего ребенка, если они зачали его в пьяном угаре? Почему больной винит какие-то высшие силы, если он сам вовремя не обратился к врачу? Имам Али (да будет мир с ним) говорил: «Человек, скрывающий свой недуг от лекаря, совершает вероломство по отношению к собственному телу» (Гуар аль-хикам). Приблизительно также обстоит дело со многими другими нерадостными событиями в жизни человека. Кто-то не хотел учиться, ленился корпеть за учебниками и в результате не достиг желаемого положения в обществе. Кто-то был чересчур уверен в себе, считал недостойным советоваться с мудрыми и опытными людьми, а затем совершил некое деяние и сто раз пожалел об этом. А ведь если предварительно он посоветовался бы со знающими людьми, то, без сомнений, избежал бы всех этих сожалений. Почему-то люди забывают о законе причины и следствия и начинают искать причины своих поражений вне себя, зачастую обвиняя Творца миров в отсутствии благосклонности к ним.

(продолжение следует)

День Гадира – священный

После свершения последнего обряда хаджа Великий Пророк Бога (с) направился в Медину. По пути туда произошли события, отличающиеся от всех остальных. После того как Пророк (с) передал господнюю волю и тем самым выполнил свою пророческую миссию, он ко всякому, кто приходил к нему, обращался со словами “Поздравьте меня! Поздравьте меня!”. Впервые за много лет, в течение которых Пророк (с) излучал свет истины в людские сердца и совершал важные события, такие как переход в Медину и отворение ворот Мекки, это был первый случай, когда он обращался к присутствующим с просьбой запомнить эти события и поздравить его. Так что же это за событие?

В день, названный днем “гадира” по приказу Всевышнего о наместничестве и лидерстве святого семейства пречистого Пророка Ислама (с) было совершено

подтверждение и рука Али (а) была поднята в качестве преемника и наследника Великого Пророка Ислама (с).

Мы поздравляем всех вас, дороге друзья, а также всех правоверных мусульман с этим знаменательным днем.

Для Пророка Бога (с), который заканчивал благословенные дни своей жизни, было естественно после себя перепоручить только встающий на ноги Ислам в надежные руки. Поэтому на протяжении долгих лет своей пророческой миссии он никогда не оставлял исламскую умму на произвол судьбы. Каждый раз, когда он выезжал из Медины, он оставлял для людей вместо себя наместника. Принимая во внимание сложность ситуации и беспокойство за будущее уммы, общество нуждалось в достойном лидере, заслуживающим доверия, который мог достоверно доносить до людей, толковать и соблюдать аяты

Св. Корана. Члены священного семейства Пророка (с) и среди них Али (а) были духовными лицами, достойными уважения, которые могли под сенью священного Корана стать гадимами и центром притяжения для всей исламской уммы. В день “гадира” Пророк (с) изложил истину и в связи с этим отметил, что Коран и семейство Пророка никогда не разлучатся, потому что и Коран и Семейство Пророка являются центрами науки и божественных знаний. И это было объявлено Пророком (с) в день “гадира”.

18 зи-хаджа 10 года по лунной хиджре в большом караване паломников находились пять пречистых и святых людей: Пророк Ислама (с), Али (а), Фатеме (а), Хасан (а) и Хусейн (а). Караван приблизился к местечку под названием “Гадира”. Пророк Бога (с) переместился в правую сторону дороги и воскликнул:

“Эй, люди! Отзовитесь на мой призыв, я вестник Бога”.

Эти слова означали, что настал момент донести до людей важное послание. Глашатай дал знак всем остановиться. Те, кто успел уйти вперед, вернулись, а те, кто отстал, постарались как можно скорее подойти ближе. Лошади остановились и люди спешили. Пророк призвал четырех человек из своих приближенных - Салмана, Микдада, Умара и Абузара, и велел им устроить место для выступления под старым деревом. Люди с удивлением спрашивали о том, что случилось и почему Вестник Бога остановил их в этом пустынном месте. Потихоньку голоса улеглись и наступила полная тишина. Принимая во внимание огромное количество народа, Рабие, имеющий звучный голос, был избран для того, чтобы повторять собравшимся слова Пророка. Совершив всеобщую полуденную молитву, Пророк с горящими глазами и просветленным лицом поднялся на минбар, сложенный из верблюжьих седел. Он призвал к себе Али (а) и повелел ему встать справа от него. Затем, возложив правую руку на плечо Али (а), Пророк (с) вознес благодарственные слова Богу, а затем сказал, что должен донести до всех собравшихся важную весть и, если не сделает этого, то его пророческая миссия останется невыполненной. Вслед за этим Пророк (с) поднял вверх руку Али (а) и сказал:

“Для всякого, кто считает меня повелителем, Али (а) также будет повелителем”.

После этих слов на Пророка снизошло откровение и

Книга «Джами'а»

У непорочных имамов дома пророка (а) имелась книга «Джами'а». История этой книги такова.

Все божественные откровения посланника Аллаха каждый вечер записывал Али (а)

Посланник Аллаха говорил: «О, Али! Записывай все, что я тебе говорю». Имам отвечал: «О, посланник Аллаха, вы боитесь, что я забуду что-либо?» На что посланник Аллаха отвечал: «Нет, ибо я просил Аллаха, чтобы ты ничего не забывал, но записывай для своих сотоварищей».

Али сказал: «Кто мои сотоварищи?». Пророк Ислама указал на маленького Хасана, сына Али, и сказал: «Он первый из них», затем посланник Аллаха указал на маленького Хусейна и сказал: «Второй из них он и девять из потомства Хусейна». («Бихар аль Анвар», том 36 стр. 232).

Имам Али записывал все, что говорил ему посланник Аллаха, на специально обработанной шкуре верблюда. Все записанное Али получило название «Джами'а». В преданиях приводится, что «Джами'а» имела 70 «зара» (т.е. мера длины, 1 зара равна примерно расстоянию одного локтя). Более 17 сподвижников имамов, до имама Рида (саламу ллахи алейхи!) видели книгу Али - «Джами'а».

У непорочных имамов были помимо «Джами'а» «мусхаф» Али (т.е. Коран, записанный Али вместе с вахий байяни, т.е. толкованием аятов, другими словами первым в истории Ислама тафсиром). Непорочные имамы приводили хадисы для своих сподвижников как из книги «Джами'а» так и «Мусхаф», также давали толкования коранических аятов, они же записывали все в подробностях, не пропуская ни одного слова, ни одну букву.

Хадисы записывались приверженцами семейства Пророка (а), и число книг по различным наукам достигло числа 400, т.е. получило

название «усуль 400» или (основы 400). Несомненно, число книг затем было более того, но название 400 основ закрепилось за этими книгами. Книги усули были небольшими книгами, так в Тегеранском университете хранятся некоторые из этих книг, получившие названия как «Асль Усфури».

Первым, кто собрал в один сборник и упорядочил хадисы из книг «Усуль арб'а ми'а», т.е. 400 основ, был Кулайни (умер в 329 л.х.). Он привел в своей книге «Аль Кафи» только небольшую часть из целого и огромного комплекса сборников хадисов и традиции имамов. В течение 20 лет Кулайни путешествовал и собирал хадисы от Нишабура до Багдада. (Риджалъ Наджаши стр. 266).

Вторым человеком, собравшим в один сборник хадисы из «Усуль арб'а ми'а», т.е. 400 основ, был шейх Садуку (умер 381 л.х.). Им собраны хадисы в 200 томах (с.м. мукаддама «Ман ля яхзурухуль факих» комментария Али Акбар Гаффарии).

После него шейх Туси (умер 460 л.х.) собрал из сборника «Усуль арб'а ми'а» хадисы, этот труд Туси получил название «Истибсар» и «Тахзиб аль Ахкам». Таким образом, эти четыре книги, т.е. «Усуль Кафи», «Ман ля яхзурухуль факих», «Истибсар» и «Тахзиб аль Ахкам», получили название как книги «усуль арб'а».

Очень важно то, что наши ученые со времен шейха Садука делили хадисы на две категории: хадисы, относящиеся к фикху, и хадисы, относящиеся к другим наукам. В области фикха наши ученые имели свой особый подход и метод, так Шейх Садуку в своем объемистом труде (в двести томов!) приводит хадисы от людей, от которых уже не приводит хадисы в другом грандиозном своем труде

«Ман ля яхзурухуль факих».

Проследим практику передачи хадисов, к примеру, в книге «Аль Кафи» Кулайни.

Посмотрим, передатчики в «Аль Кафи» шейха Кулайни том 1 раздел «Бабу исти- мал ильм»

Передатчики Кулайни Хадис № 1

Мухаммад ибн Яхья от Ахмада ибн Мухаммада ибн Исы от Хаммада ибн Исы от Умара ибн Узайны от Абана ибн Абяша он от Сулайма ибн Кайса Халали, что он сказал: «Слышал от повелителя правоверных»... далее следует хадис.

Особенность этого хадиса в том, что книга Сулайма ибн Кайса была написана ещё в период имама Али и была достоверно подтверждена нашими непорочными имамами. Эта книга была передана Сулеймом ибн Кейсом непосредственно в руки Аби Абяша, который сделал копии с этой книги, и одна из копий была передана Умару ибн Узайну, который также сделал копии с книги и одну из копий передал Хаммаду ибн Исе, тот передал эту книгу Ахмаду ибн Мухаммаду, который передал эту книгу Мухаммаду ибн Яхье. Книга Сулейма ибн Кейса попала в руки Кулайни непосредственно от Мухаммада ибн Яхьи. Таким образом, достоверность книги подтверждается непрерывностью передатчиков её подобно передатчикам хадисов. Поэтому Кулайни часто приводит хадисы, ссылаясь на имеющиеся у него книги, как, например, книга Сулейма ибн Кейса с передатчиками тех людей, через которых эта книга попала к нему.

Наши ученые подобно аятолле Бруджерди и аятолле Хои (да будет доволен ими Аллах!) глубоко и всесторонне изучали санад и «матн» (текст) хадисов, они приложили столько усилий в этой области, что человек

просто физически более не в состоянии исследовать более глубоко и всесторонне.

«Бихар аль Анвар» 110 томный сборник хадисов, собранный им.

Здесь нам бы хотелось выделить некоторые древние книги:

1. «Аль Из(д)ах» автор ибн Шаззан (умер 260 лунной хиджры) Он (ибн Шаззан) был сподвижником 4-х имамов, имама Риды, Джавада Хади и Аскари (а)

2. «Басаир ад Дараджат» автор Аби Джафар Мухаммад ибн Хасан Ас Сафар (умер 290 л.х.). Он был сподвижником имама Хасана Аскари (а)

3. «Тафсир Фурат» автор Ибн Ибрахим аль Куфи. Он жил в период имама Джавада (а).

4. «Тафсир Кумми» автор Абу аль Хасан Али ибн Ибрахим ибн Хашим аль Кумми. Он жил в период имама Хасана Аскари (а)

5. «Ат Туахид», автор Бабувейх Кумми, известный как шейх Садуку. Известно, что отец шейха Садука был учеником и сподвижником имама Аскари, сам Садуку родился после дуа, сделанного его светлостью имамом Махди (а). Садуку автор знаменитого сборника хадисов «Ман ля яхз(д) урухуль факих».

6. «Китаб Сулайм ибн Кейс Куфи Хилали» или «Асрар Али Мухаммад» автор Сулейм ибн Кейс, сподвижник имама Али, Хасана ибн Али, Хусейна ибн Али, Зейн аль Абидина (Али ибн Хусейна) и имама Бакира Мухаммада ибн Али (aleyхима салам!), интересно то, что многие хадисы, записанные в этой книге о достоинстве семействе пророка (а), через многие годы в точности приводит Ахмад ибн Ханбал в своем «Муснаде».

7. «Аль Махасин» автор Аби Джафар Ахмад ибн Мухаммад аль Барки (умер 274 лунной хиджры) сподвижник имама Риды, имама Джавада и Хади (а).

Имам Хади — образец благочестия и достоинства

В 254 году по лунной хиджре в результате происков аббасидских халифов его светлость Имам Хади (а) принял мученическую смерть. Выражая соболезнования по случаю годовщины этой трагической даты, мы хотим познакомить вас с жизнью этого достойного человека.

Имам Хади (а) один из членов семьи Пророка, которую он сам называл кораблем надежды и избавления и говорил: «Моя семья подобна Ноеву ковчегу, каждый, кто взошел на него — нашел спасение». Без сомнения тот, кто взял за основу и идеал коранические заветы и ценные высказывания членов семьи Пророка, попал на светлый путь спасения. Из 33 лет своего правления Имам Хади (а) лишь 13 лет провел в Медине. На протяжении этого времени он приложил усилия по расширению и росту веры и культуры Ислама среди мусульман. Его светлость утолял жажду истины и справедливости людей из чистого источника и уверенного управления. Одной из осей и важнейших опор управления являлась мудрость имама, который своим сиянием рассеивал тьму и освещал истинный путь.

Как-то раз аббасидский халиф прислал наставника, взгляды которого полностью расходились со святым семейством Пророка (с) для того, чтобы воспитать Имама Хади (а) в принципах аббасидских халифов. Этого наставника звали Джуниди и он хорошо был знаком с арабской культурой. Уровень знаний Его Светлости произвел на Джуниди неизгладимое впечатление, и он сказал: «Какой ребенок? Клянусь Богом, в этом городе нет никого учнее и воспитаннее его. Везде где я, основываясь на свои на-

учные знания, указываю на моменты, которые, как мне кажется, знаю только я, он в этой же области раскрывает передо мной глаза истины. Иногда я прошу читать его мне коранические суры. Он читает их так душевно, что поражает все мое существо. Хвала Аллаху, откуда у него все эти знания?».

Научная и духовная глубина Имам Хади (а) стала причиной того, что ученые потянулись к нему со всех сторон, чтобы воспользоваться его знаниями. Последователи семьи Пророка (с) число которых в то время было уже велико, из разных мест, особенно Ирана, Ирака и Египта лично или посредством переписки делились с ним своими проблемами и трудностями, спрашивая совета.

Эти обширные контакты вызвали беспокойство у аббасидского халифа и стали причиной того, что он заставил Имама Хади (а) переехать из Медины в город Самарра — центр халифата. История сохранила высказывания христианского врача Издада об этом: «В соответствии с тем, что я слышал, причиной вызова Али ибн Мухаммада (Имама Хади (а)) в Самарру состояла в том, чтобы не дай Бог люди, особенно просвещенные и ученые, не привязались к нему, и в конце концов не вырвали власть из рук Аббасидов.

Имам Хади (а) в сопровождении родственников направился в сторону Самарры. Яхья ибн Хурасма был послан аббасидским халифом, чтобы препроводить Его Светлость в Самарру. Оказавшись под воздействием отношения Имама Хади (а), он почувствовал к нему особую привязанность. Имам Хади (а) был образцом принципиальности, благочестия и служения Богу. Знания и божествен-

ные качества этого человека были настолько ценны, что мыслители, политики и великие писатели того времени оказывали ему глубокое почтение. Ибн Шахр Ашуб в своей книге «Манакиб» говорит: «Его Светлость Хади (а) был совершенным человеком. Иногда он молчал и становился внушительным и торжественным. Когда же он выступал, то становилось очевидно его величие».

То время было ознаменовано деспотией правящих аббасидов, притеснением и угнетением людей. И в этой ситуации на семейство Пророка (с) оказывалось сильнейшее давление, поставив в кризисную ситуацию, пока они не нашли новый путь для установления отношений с последователями. Для этого была организована тайная сеть связи. Образованная представителями и последователями Имама Хади (а), она распространилась по разным районам. Истинной целью этой широкой системы было собрание финансовых пожертвований и людских даров, передача их Иمامу, а также передача народу ответов имама на научные и религиозные вопросы людей в разных областях. Имам Хади (а) продолжил это начинание, заложенное еще его отцом Имамом Джавадом, отправив своих сторонников и последователей в разные города и районы.

Имам Хади (а) стремился найти и привлечь талантливых людей к светилу науки и мудрости. Давление, усилившееся со стороны правящей власти, стало препятствием для достижения полного утоления жажды знаний и мудрости из этого бьющего источника познания. Но стремящиеся к достижению знаний люди любым способом пробивались к Иمامу Хади (а) и в меру своих возможностей поль-

зовались этим безбрежным океаном мудрости. Количество выдающихся учеников этого достойного человека достигло 185 человек, и все они были выдающимися учеными и мудрецами своего времени.

Имам Хади (а) был авангардом в области набожности, благочестия и достоинства. Даже принимая во внимание ограниченные возможности связи Имама Хади (а) с народом, мыслители и поэты восхваляли и прославляли его. Ибн Саббаг Малики относительно мудрости Имама Хади (а) говорил: «Слава о мудрости Абул-Хасана Хади (а), разнеслась по всему миру».

Сердце человека до тех пор, пока оно является местом доброты и зеркалом благородства, притягивает всех к себе. Но когда в сердце поселяется эгоизм и себялюбие, оно превращается в отвратительное и вонючее болото, от которого все бегут прочь. Тот, кто допускает в свое сердце порок эгоизма, фактически обрекает себя на изоляцию и одиночество. Поэтому Имам Хади (а) сказал: «У эгоиста много недругов».

Имам Хади (а), хотя он и находился под жестким наблюдением в Самарре и перенес на этом пути немало страданий и гонений, никогда не капитулировал перед угнетателями. Такое положение вещей было для Аббасидских халифов страшным и неприемлемым. Поэтому они видели единственный способ погашения яркого пламени имама в физическом устранении имама Хади (а). Как следствие, в правление халифа Мутаиза он был отравлен и пал мученической смертью в 41-летнем возрасте в 254 г. по лунной хиджре. Его светлость похоронен в г. Самарра.

Браки детей Адама а.с

Согласно кораническому и библейскому учению первыми людьми были Адам и Ева, именно они являются прародителями всего человечества. Но в связи с этим у многих людей возникает вопрос: «А каким образом были заключены браки их детей? Женились ли сыновья Адама на своих сестрах? Или же в те времена существовали иные женщины?»

Относительно данной темы среди мусульманских ученых существуют две точки зрения, приверженцы каждой из которых приводят в качестве доказательства правоты своих слов аяты Корана и хадисы. Вкратце эти точки зрения сводятся к следующему:

1. Придерживающиеся первой точки зрения говорят, что в те времена Всевышний Аллах еще не запретил заключение браков между родными братьями и сестрами. Так как для продолжения рода человеческого дети Адама и Евы должны были вступить в брак, то им было дозволено сделать это между собой, то есть братьям было разрешено жениться на своих сестрах. Приверженцы данной точки зрения приводят аят «Решение принимает толь-

ко Аллах» (1) и говорят, что религиозные каноны принимает только Аллах. Поэтому что удивительного в том, что в ту эпоху на короткое время Он дозволил близким родственникам заключать браки между собой, так как этого требовала необходимость? Ведь если бы Аллах не сделал этого, то род человеческий прекратил бы свое существование на детях Адама и Евы. А уже потом Всевышний отменил данный канон и навсегда запретил браки между родными братьями и сестрами. Доказательством своей правоты они считают аят «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин,

произошедших от них обоих» (2). Внешний смысл данного аята, говорят они, указывает на то, что все человечество произошло только от Адама и Евы, ведь если бы кроме их детей на земле существовали другие люди, то в аяте было бы сказано «произошедших от них обоих и других людей». Помимо этого они опираются также на хадис, который покойный Табарси привел в своем труде «Ихтиджадж», подтверждающий данную точку зрения.

2. Согласно второй точке зрения дети Адама и Евы никогда не заключали браков друг с другом, так как браки между близкими родственниками всегда считались непристойным деянием, поэтому они всегда были под запретом.

Это божественная традиция, а божественная традиция неизменяема. Приверженцы этой точки зрения утверждают, что дети Адама и Евы заключили браки с другими людьми, которые уже тогда жили на земле. Адам, говорят они, был первым человеком своего рода. Но его род не был первым родом людей, которые проживали на земле, еще до Адама на земле жили представители других родов. В пользу этой точки зрения свидетельствуют также некоторые хадисы. Поэтому вполне возможно, что дети Адама заключили брак с детьми людей, которые жили на земле до сотворения Адама и Евы. В 30-ом аяте суры «Корова» Аллах объявил своим ангелам, что установит на земле наместника, на что ангелы сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь?» Слова ангелов указывают на то, что они знали, кто есть человек, а знали они это по той причине, что до Адама на земле жили другие люди.

Это были две точки зрения относительно браков детей Адама и продолжения человеческого рода.

Редакция выражает глубокую благодарность за оказание материальной помощи в выпуске этого номера газеты Эльдарову Н.Э. и 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

Вопрос – ответ

Вопрос

Разрешается ли забивать животное в честь кого-то?

Ответ

Если убой скота, производимый в честь кого-то, совершается с намерением поклонения этому человеку, то это – безбожие и запрещено по шариату. Одна из вероятностей ниспослания следующего аята: «Воистину, [Аллах] запретил вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха», [1] как раз-то и состоит в том, чтобы запретить совершать убой скота без произнесения имени Аллаха. Но, если животное приносят для добровольного пожертвования или в благодарность Аллаху за приезд кого-то из дорогих Вам людей, а во время убоя скота произносится имя Аллаха, то такое дело разрешается, и для него нет никаких преград. Точно также, как например, режут скот во имя Аллаха по случаю рождения ребёнка, во время свадьбы, или по прибытию паломников из хаджа. Поэтому то, что с точки зрения большинства исламских учёных-правоведов считается запрещённым деянием по шариату – когда специально не упоминается имя Аллаха во время убоя скота, или же упоминается какое-то другое имя, не имеющее отношения к Богу, но произносится оно в смысле объекта поклонения и почитания. Кроме этих случаев нет никаких доказательств о том, что это деяние запретно по шариату. Здесь хотелось бы напомнить Вам, что эта тема была совместно рассмотрена и изучена учёными двух течений Ислама. Один из случаев, по которому они имеют единое мнение – это то, что если убой скота производится в честь кого-то, и это делается в смысле уважения или угощения, то не имеет никакого несоответствия с единобожием. Однако если это же деяние производится с целью угождения и преклонения, то является явным язычеством и безбожием.

Вопрос

Является ли выплата хумса со своих доходов нововведением в Исламе?

Ответ

Об обязательности выплата хумса (пятой части доходов) сказано в следующем аяте Священного Корана:

«И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху - пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику, если вы уверовали в Аллаха и...». Добыча, аят 41.

Данный аят, как сказано об этом в многочисленных комментариях к Корану, был ниспослан в связи с битвой при Бадре, когда друг против друга встали войска верующих и язычников. Но сейчас нас интересует смысл выражения «ганимтум» (вы взяли в добычу). Что же подразумевается под этим выражением? Подразумевается ли здесь только добытые в битве трофеи? Или же смысл данного выражения гораздо шире и охватывает все доходы человека, которые тот приобретает в своей жизни?

При внимательном рассмотрении трудов арабских лингвистов каждый человек обнаружит, что слово «гунм» (добыча) распространяется не только на военные трофеи, но означает также каждую вещь, которую приобрел человек. В качестве примера приведем здесь ссылки на некоторые труды арабских лингвистов:

Халиль, Азхари и Ракиб считали, что слово «гунм» означает то, что приобретает человек, что без трудностей попадает в его руки, что берет он у врагов или других лиц.(1)

Ибн Фарис придерживается мнения, что данное слово применяется к чему-либо, чем человек сначала не владел, а затем это попало в его руки от язычников.(2)

В трудах других ученых, таких как «Тадж аль-арус» Зубайди, «ар-Раид» и прочих источниках, относительно слова «гунм» сказано, что оно означает любого рода прибыль и доход, приобретение и получение, увеличение стоимости и так далее. И более всего это слово нашло применение в отношении военных трофеев. Но все же его смысл не ограничивается лишь военными трофеями, его смысл более обширен. Данное слово нашло свое применение по отношению к военным трофеям уже после ниспослания вышеупомянутого аята Корана, после чего данным словом начали называть добычу, захваченную на поле боя.

Однако если мы обратимся к другим аятам Корана, а также изучим некоторые хадисы от Пророка Ислама, то увидим, что производные от данного слова применяются не только к военным трофеям. Например, в 94-ом аяте суры «Женщины» производное от слова «гунм» применяется в отношении богатой добычи, которую дарует Аллах (маганиму касира). В данном аяте богатая добыча, даруемая Аллахом, упоминается в противоположность благам земной жизни и поэтому означает загробную награду. В соответствии с этим аятом данное слово не относится лишь к военным трофеям, но охватывает также любую добычу и прибыль, даже загробную награду, то вознаграждение, которое получит человек за совершенные им благие деяния. В некоторых своих высказываниях Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) упоминал слово «гунм» и производные от него в качестве рая и благотворного влияния месяца Рамадан.(4)

Итак, мы рассмотрели применение этого слова в трудах арабских лингвистов, в некоторых аятах Корана и хадисах. Из всего этого напрашивается вывод, что слово «гунм» распространяется на все, что приобретает человек, на все его доходы и прибыли. А военная добыча является лишь частным применением этого слова, которое нашло более широкую известность после ниспослания аята относительно битвы при Бадре. Таким образом, выражение «вы взяли в добычу», упомянутое в 41-ом аяте суры «Добыча», означает любой полученный человеком доход. Поэтому хумс ни в коем случае не является нововведением, а каждый следующий Корану мусульманин обязан выплачивать его, то есть при определенных условиях выплачивать пятую часть своих доходов.

1. аль-Айн, Тахзиб аль-Люга, Муфрадат, слово «гунм».

Новости

Съемки документального фильма про Ашуру в Турции

По сообщению коранического информгентства Ирана (ИКНА) со ссылкой на zeunebiye, показ данного фильма начнется одновременно с началом месяца Мухаррам.

В данном 12 серийном фильме будут отражены такие темы и вопросы, как роль эпопеи Кербелы в охране исламской родины, изложение трагедии семейства Пророка (а), причины этой трагедии, знакомство с родом пророка (а), причины вражды омейядов с его светлостью Али (а), причины выезда имама Хусейна (а) в Куфу при осведомленности о результатах этой поездки, роль ее светлости Зейнаб (а) для исламской уммы, вера в существование имама времени (а), понятие Мухаррам и Ашура и философия траура.

Целью съемки данного фильма является изложение угнетения семейства Посланника Аллаха (а) в трагедии дня Ашура, а также объединение мусульман Турции.

Необходимо отметить, что государственный телеканал Турции для постановки этого документального фильма провел консультации с учеными Ислама и религиозными лидерами Турции, в частности с лидером джафаритов Турции Selahattin Özgündüz.

Издание книги «Свет мудрости в высказываниях имама Али»

Центром исследований «Ахли Бейт» издана книга «Свет мудрости в высказываниях имама Али».

Данная книга является переводом книги сейид Джафара Мусави Эсфахани «Свет мудрости в Нахдж аль-Балага».

В книге приводится толкование более 80 высказываний имама Али (а), взятых из книги его проповедей, писем, изречений и высказываний, известную как Нахдж аль-Балага (путь красноречия).

Книга поможет читателю лучше постигнуть и узнать великий и глубокий смысл слов представителей дома пророческого (а). В ней раскрываются темы нравственности, познания Бога, вероучения.

Данная книга издана 1000-ым тиражом.

Переводчик книги – Асваров Р.

Центр «Ахли Бейт» надеется, что данная книга будет еще одним вкладом в дело ознакомления российского читателя с огромным нравственным потенциалом, который несет в себе ислам.

4 произведения Шахида Мотахари изданы на русском языке

Перевод на русский язык книг «Человек в Коране» и «Человек и вера», принадлежащие перу Шахида Мортаза Мотахари, изданы в однотомном сборнике.

Данное однотомное собрание издано Фондом исследований исламской культуры с целью правильного преподнесения исламского учения и большего ознакомления русскоязычного читателя с исламом. Данная книга издана тиражом 1500 экземпляров на 165 страницах.

Книга «Человек и вера» была переведена и издана в России 10 лет назад, и сегодня она переиздана и издается в новой редакции. Также в одном томе с ней издается книга «Человек и Коран», переведенная на русский язык в этом году.

Также этим Фондом издано еще одно сочинение Шахида Мотахари “Хиджаб” и переиздана его книга “Откровение и пророчество”.

Необходимо сказать, что Фонд исследований исламской культуры в 2008 году совместно с Культурным представительством Ирана в России и издательством востоковедения Санкт-Петербурга издал два других труда шахида Мотахари «Совершенный человек в исламе» и «Иран и ислам». В будущем Фонд намерен продолжать издание произведений Мотахари.

С некоторыми из этих произведений вы можете ознакомиться на сайте библиотеки Imamat-Book.Ru

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

Редактор:

Эльмуддин Гасанов.

Консультант:

Мамед-заде Нури.

Верстка и дизайн:

Муртузали Абдулаев

انا اعطيتك الكوثر
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 № _____