

ШИИТЫ

Автор: Сейид Реза Хусейни-Насаб

«ШИИТЫ»

«Ши'а» в переводе с арабского значит

– приверженцы, последователи.

Всевышний Аллах говорит в

Священном Коране: «Воистину из его

приверженцев («ши'а») – был

Ибрахим.» (сура «Ас-Сафат»

(Выстроившиеся в ряд) – 37:83).

В Исламской традиции шииты – это

приверженцы Пророка Ислама

Мухаммада (да благословит Аллах его

и его род), а после смерти Пророка, и

согласно завещанию посланника

Аллаха – приверженцы и

последователи его светлости имама Али и семьи дома Пророка (ДБМ). Некоторые ученые и исследователи считают, что шиизм как революционное воззрение и учение возник после смерти посланника Аллаха (ДБАР). Эти ученые утверждают, что это произошло во время кризиса, возникшего после смерти Пророка (ДБАР), из-за вопроса о принадлежности власти. Аль-Йа'куби пишет, что среди мухаджиров и ансар были люди, такие как Аббас ибн Абд аль-Муталиб, Фадл ибн Аббас, Зубайр ибн-Авам,

Халид ибн Са?д, Мигдад ибн-Асвад, Салман Фарси, Абу Зарр Гаффари, Аммар ибн-Йасир, Бара' ибн-Азиб, Убай ибн Ка?б и многие другие, которые отказались присягнуть Абу Бакру (первому халифу после смерти Пророка (ДБАР)) и встали на сторону его светлости имама Али (ДБМ). Аль-Аль-Мас?уди в книге «Мурудж аз-захаб» говорит о том, что Салман Фарси и Аммар ибн Йасир относились к шиитам имама Али Ибн Аби Талиба (ДБМ) еще при жизни Пророка Ислама. Третья группа ученых считает, что шиизм принял

окончательную форму при правлении Усмана. Четвертые считают, что основателем школы шиизма является шестой имам шиитов Джафар Садик (ДБМ), говоря это, эти ученые имеют ввиду, что имам является членом семьи Пророка (ДБАР). Некоторые историки и писатели связывают возникновение шиизма с ересью некоего человека по имени Абдуллах ибн Саба. Однако подобные измышления не имеют под собой оснований и направлены лишь на сокрытие истины и извращение действительности, или же происходят из-за незнания богатого исламского

теоретического наследия. Ряд мусульманских ученых считает, что действительным основателем шиитского направления в Исламе является сам Пророк Ислама (ДБАР), потому что посланник Аллаха (ДБАР) использовал именно этот термин в своих выступлениях, когда призывал мусульман подчиняться Али (ДБМ). Многие суннитские комментаторы Корана, разъясняя аят Корана: «Воистину, те которые уверовали и творили добрые дела, они – наилучшие из созданий» (сура «Аль-Баййина» (Ясное знамение) – 98:7)

утверждают, что он был ниспослан по поводу Али (Мир Ему). Когда был ниспослан этот аят Корана, посланник Аллаха (ДБАР) сказал: «О Али! Ты и твои шииты придете в День Воскресения довольными и снискавшими довольства, и придут враги твои мрачными, с оковами на шеях». Известный комментатор Корана и историк Табари и Хасан ибн Муса Наубахти пишут: «Первая правовая школа в Исламе – это шиизм, она принадлежала Али ибн Аби Талибу (ДБМ) и эта группа (шииты) существовала еще при жизни

Пророка (ДБАР)».

Другой, не менее известный суннитский ученый Джалаладдин Суйути, в шестом томе своего тафсира, комментируя седьмой аят суры «Аль Баййина» (Ясное знамение), приводит хадис, где его светлость (ДБАР), так же упомянул в отношении приверженцев Али (ДБМ) слово шииты, обобщая под этим названием всех тех, кто следовал примеру Али (ДБМ).

Все основные и второстепенные нормы и правила шиитской правовой школы отражают действительную

сущность Ислама, того Ислама, который принес людям посланник Аллаха (ДБАР). Шиизм представляет бьющееся сердце Ислама и говоря словами известного египетского мыслителя Мухаммада Фикри Абу Насра: «Шииты не имеют никакого отношения к Абуль-Хасану аль-Ашари, касательно основ веры и к четырем правовым школам, касательно частных вопросов права, на том основании, что учение шиитских имамов предшествует другим учениям, вследствие чего оно надежнее и вернее, достойнее чем

другие для подражания, а так же более подходяще для открытия врат иджтихада».

Кроме того, это учение никогда не было интерпретировано под влиянием политических сил и конфликтов, в то время как, скажем мазхаб Абу Ханифы (религиозно-правовая школа Ханафи) находился под покровительством династии Аббасидов, во время правления халифов Махди, Хади, Харуна ар-Рашида. Один из учеников Абу Ханифы Абу Йусуф Йакуб ибн Ибрахим был судьей у халифов,

которые распространили правовую школу Ханафи в исламском мире». Место, которое отводится шиизму в истории особое. Дело в том, что шииты на протяжении всей истории оказывали наиболее серьезное сопротивление тирании и несправедливой власти. Приводимые в исторических источниках, как суннитских, так и шиитских, а также в независимых источниках, события, связанные с шиитским движением, подтверждают независимость шиизма от несправедливой власти. Это придает этому движению особую традиционно сакральную основу подлинного

Ислама. Так тафсиры Корана, написанные шиитскими учеными, никогда не зависели от политических, идеологических особенностей того или иного времени, не пристраивались к тому или иному режиму. В свою очередь правители и тираны пытались использовать Ислам в своих интересах, прибегая к помощи того, кто ради особого положения при дворцах правителей предавал интересы веры.

В свою очередь, история знает немало примеров, когда шииты приносили себя в жертву во имя Ислама, защищая особую сущность

Имамата[1]. Один из примеров самопожертвования и преданности делу «Дома Пророка» (Ахл аль-Бейт) может служить история с аль-Муалла ибн Хунайсом. Давуд ибн Али, наместник Медины, потребовал от него под страхом смерти назвать имена приверженцев имама Джафара Садика (ДБМ). Аль Муалла отказался сделать это, заявив: «Если бы их имена были у меня под ногами, то я бы не поднял бы своих ног, даже если бы ты убил меня». Пример более позднего времени: один из шиитов, готовивший восстание против халифа

Мутаддида и действовавший от имени одного из членов семьи Пророка (ДБАР), так же принял мученическую смерть, наотрез отказавшись назвать имена сподвижников имама (ДБМ).

Термин же «ши'а» применяется к группе мусульман, которые имеют убеждения, что перед смертью его светлость посланник Аллаха (ДБАР) 18-го дня месяца Зуль-хиджа на 10-ом году хиджры (этот день известен как «Гадир») в присутствии большой группы мусульман объявил о своем заместителе, к которому следует обращаться после Пророка (ДБАР) по

всем политическим, научным и религиозным вопросам.

Пояснение: после кончины Пророка (ДБАР) мухаджиры и ансары разделились на две группы. Первая группа считала, что Пророк Аллаха (ДБАР) после себя назначил своим наместником и правителем мусульман Али Ибн Аби Талиба (ДБМ), который был первым уверовавшим в Пророка (ДБАР). Эта группа была из мухаджиров и ансар. Руководителями этой группы стали люди из рода Бани-Хашим, а также великие сподвижники (сахабы) его светлости посланника

Аллаха (ДБАР), подобно Салману, Абу Зарру, Мигдаду, Хабабу ибн Арату и многие другие, которые стойко придерживались этих убеждений, за что и получили название «шииты Али» (ДБМ).

Другая группа мусульман придерживалась такого мнения, что халифат является выборным, и по этому многие присягнули Абу Бакру. Затем эта группа получила название «Ахл аль-суннат» или «Тасаннун» (сунниты). И очень быстро между этими двумя группами, несмотря на единство основ их убеждений,

появились разногласия в вопросе халифата и политической власти.

Первыми мусульманами из этих двух групп были те же мухаджиры и ансары. Здесь у многих наших читателей может возникнуть вопрос, а почему именно Али Ибн Аби Талиб (ДБМ) заместитель, наследник и душеприказчик Пророка Ислама (ДБАР), а не кто-нибудь другой из известных сподвижников посланника Аллаха (ДБАР)?

Чтобы ответить на ваши вопросы дорогой читатель, нам вначале нужно рассмотреть вопрос об имамате, то есть вопрос о духовном руководстве

над мусульманским обществом, что
мы попытаемся сделать во второй
главе этой книги.

«ИМАМАТ» И «ХАЛИФАТ»

Каждый человек несомненно понимает, что никакое общество, такое как страна, город, племя и даже семья, из скольких членов оно бы ни состояло, не может быть без руководителя, воля которого распространяется на отдельных членов этого общества и каждый из членов общества под этим руководством исполняет свои

обязанности. В противном случае, это общество будет охвачено анархией и распадется на составные части.

Поэтому, всякий кто находится во главе общества (малого или большого), в случае, если намеревается временно отсутствовать или собирается навсегда оставить этот пост, должен избрать себе заместителя или преемника и ни в коем случае не согласится оставить сферу своего правления без назначения преемника

и бросить все на произвол судьбы.

Например, глава какого-нибудь предприятия, имеющий под своим руководством служащих, даже на время нескольких часов отсутствия, назначает одного из них на свое место и обязует других подчиняться ему.

Великий Пророк Ислама (ДБАР) в любом месте, куда проникал Ислам, никогда не забывал вопроса социального союза и в любом городе или деревне, где устанавливалась

исламская власть, в кратчайший срок назначал наместника или уполномоченного и передавал в его распоряжение правление делами мусульман. Иногда в войсках, направляющихся на войну, ввиду значимости вопроса назначал более одного командующего, а в сражении при Муте посланник Аллаха (ДБАР) назначил четырех командующих, чтобы в случае гибели одного, второй мог продолжить его дело, а в случае

гибели второго, этим делом мог
заняться третий и т.д. Большое
внимание Пророк (ДБАР) уделял
вопросу приемничества и никогда в
момент необходимости не
отказывался от этого дела. Всякий раз,
когда посланник Аллаха (ДБАР)
покидал Медину, назначал на свое
место наместника. То, что
возникновение общества связано с
рядом общих законов и традиций,
которые на деле должны принять

члены этого общества, а также то, что прочность и стабильность его полностью зависят от наличия у власти справедливого правительства для воплощения в жизнь этих законов, совершенно ясно и понятно для любого здравомыслящего человека.

Однако именно по этому вопросу имеются разногласия между двумя крупнейшими течениями в Исламе.

Большинство ученых из людей сунны утверждают, что духовное

руководство (имама́т) и
наместничество (халифа́т) ни чем не
отличаются по своей сути, это
синонимичные понятия с одним
значением, подразумевающим
великую религиозную и
общественную ответственность,
которая возлагается на имама-халифа
со стороны общины. Он получает это
высокое место и далее может не
интересоваться тем, что они избрали и
назначили его на это место, то есть

халиф берет на себя ответственность решать религиозные проблемы, следить за боеспособностью армии в целях защиты границы государства и обеспечения безопасности. Таким образом, имам является обычным лидером и уполномоченным общиной правителем, действующим лишь в направлении обеспечения социальной справедливости и безопасности государства, ибо он избран для этого.

Условиями главенства здесь являются:

личное достоинство того, кто претендует на правление, чтобы правитель мог наказывать согрешивших и совершивших порочные деяния, воплощение в жизнь постановлений религиозного закона относительно таковых, не придерживающихся никаких рамок, а с другой стороны, защита границ исламских стран перед лицом всякой агрессии путем подготовки сильной армии и оснащения ее необходимым боевым

снаряжением. Если же ему не удастся распространить призыв к единобожию путем пропаганды и наставления, то он отвращает элементы неверия и невежества путем вступления в противоборство с ними, ведет вооруженную борьбу, объявляя джихад против всяких проявлений многобожия и безнравственности.

При таком подходе, если этот глава-правитель не достаточно хорошо знает божественные постановления, а

иногда даже сам преступает пределы благочестия и пачкается грязью грехов, то здесь нет неразрешимой проблемы. И действительно, говорят они, всякий кто имеет, возможность брать на себя дела, которые выполнял Пророк (ДБАР), получает право быть названным халифом после посланника Аллаха (ДБАР). Таким образом, если властью над мусульманским обществом, благодаря могуществу и мощи, завладеет тиран, который будет

видим одного из крупнейших ученых людей сунны Ал-Кади аль Бакиллани, который пишет в своей книге «Ат-тамхид» в разделе о том, что делает обязательным смещение имама и снимает обязанность повиноваться ему, следующее: «Большинство сторонников доказательств и сторонников предания говорят: «Не смещается имам за свое распутство, угнетение, преступный захват достояния, избиение людей,

нанесение обиды почтенным людям,
нарушение прав и непризнание
постановлений религиозного закона
относительно дозволенного и
запретного» (Каир, 1366 г.х., стр.
186)».

Другой суннитский ученый, доктор
Абдал Азиз ад-Дури пишет по этому
поводу следующее: «В период
становления халифского правления
эта политическая теория людей сунны
основывалась не только на Коране и

хадисах, но и на принятии основы, предусматривающей толкование Корана и осмыслении предания в соответствии с неожиданно наступившими новыми обстоятельствами. И поэтому, каждое новое поколение оставило свой след на теории халифата, ибо эта теория, приведя себя в соответствие с изменяющимися обстоятельствами, принимала различные формы и в этом отношении очевидным примером может служить Ал-Кади Абул-Хасан

аль-Маварди (ум. в 1058 г.) верховный кадий, который среди прочих вопросов государственного права в халифате рассматривал в своей книге «Аль ахкам ас-султанийа» (Правила правления) и вопрос о функциях халифата. Он стремился использовать разум в целях применения суждений прежних законоведов сообразно с настоящими обстоятельствами, с событиями, происходящими в его время. Он всячески старался избежать

свободного самостоятельного
толкования основ вероучения по-
новому и вот, что он писал:

«Допустим имамат недостойного, при
наличии достойного руководителя.

Если избрали для начальства того, кто
не достоин, то не следует его смещать,
так как существует достойнейший».

**Несколько иного мнения в вопросе
имамата придерживаются шииты—**

ИМАМИТЫ.

Согласно последователям джафаритской религиозно-правовой школы (шииты-имамиты), имамат — правление, имеющее божественную природу, на которое Аллах воздвигает из своих рабов кого пожелает, подобно тому, как Он дарует пророчество великим представителям рода человеческого, с одной лишь

разницей. Пророк является основателем этой религии, в то время как имам исполняет роль хранителя этой божественной религии. Имамат и халифат представляют собой неделимое целое, подобно тому, как имамат посланника Аллаха (ДБАР) неотделим от Его пророчества, ибо духовная сущность Ислама и его политическая сущность являются двумя сторонами единого целого — системы под названием Ислам. Хотя,

справедливости ради, стоит сказать, что на протяжении истории Ислама, ввиду целого ряда причин, эти стороны были разъединены между собой, то есть политическая сторона отделилась от духовно–нравственной стороны. Если тот, кто возглавляет мусульманскую общину, не будет человеком достойным, справедливым, благочестивым и непогрешимым, чей образ жизни и поведение были бы

примером подражания для людей, если этот руководитель окажется переходящим границы закона и преступающим основы справедливости, то в таком случае общество и индивидуум здесь не будут воспитаны на достоинстве и благочестии. Исламское правление в таком случае будет действовать не ради достижения своей возвышенной цели, то есть ориентировать людей на высший принцип, создать благоприятную среду для воспитания

у людей идеальных духовных ценностей и претворения в жизнь предписаний Божественного Откровения. Поскольку между задачами правления и качественными характеристиками правящего руководителя существует особая связь, то решение этих задач тесно связано с наличием лидера, в котором проявились бы все единичные и общие преимущества совершенного человека. Следует добавить, что любая община в своем движении к

совершенству нуждается в каком-либо лидере. Это естественная и вполне нормальная нужда. Поскольку Ислам в своих предписаниях, являющихся совершенными, обеспечивает людям все их индивидуальные и коллективные запросы, материальные и духовные потребности, постольку он должен реагировать и на эту естественную потребность, то есть обеспечивать им руководство в той форме, которая

гармонировала бы с человеческой природой. Творец, который предоставил каждому созданию для его совершенствования все необходимые средства, чтобы оно могло преодолеть рубежи недостатка и слабости и достичь степени совершенства, как Он может сделать исключение для человека, обеспечивая все его естественные потребности, не предоставить ему фактора, столь важного для духовного

и праведного развития?! Пока программа, предложенная Исламом для совершенства, роста и развития человека, не сливается воедино с программой Божественного имамата, она остается не только ущербной, но и безжизненной программой, лишенной возможности играть какую-либо важную роль в освобождении человека, в развитии его способностей. Некоторые

утверждают, что назначение имама не соответствует принципам свободы и демократии, так как это происходит без вмешательства общины, иначе говоря, происходит навязывание общине лидера и преемника Пророка (ДБАР). Такое представление является неверным, потому что исходит из сознания, воспринимающего одинаково назначение имама и социальный гнет. Исламские источники открыто заявляют, что если

из числа основ исламского вероучения
будет изъято учение об имамате, то
это означало бы потерю
первоначального духа всех
постановлений Ислама, дополняющих
друг друга, что в свою очередь
означало бы неосуществимость в
Исламе идеи объединяющего в одно
целое общества, базирующегося на
единобожии. Ислам, в таком случае,
окажется Исламом без души. В
истории имеется немалое количество

достоверных хадисов, которые говорят о преемственности Али Ибн Аби Талиба (ДБМ) дорогому посланнику Аллаха (ДБАР).

Небольшой объем этой книги не позволяет нам привести все эти хадисы и поэтому мы вынуждены привести лишь некоторые из них, которые признаются всеми наиболее известными хадисоведами и историками.

...В начале пророческой миссии, когда

его светлость Посланник Аллаха (ДБАР), по приказу Аллаха «И увещевай свою ближайшую родню» (Коран, сура «Аш-Шу‘ара» (Поэты) – 26:214) собрал своих родственников Бани-Хашим и сказал: «Каждый, кто на этом пути окажет мне помощь, будет моим душеприказчиком, моим заместителем и визирем».

Об этом написано в истории Табари (том 2, стр. 62–63), в истории,

написанной ибн Асиром (том 2, стр. 40), в «Муснад» Ахмада (том 1, стр. 111), так же в «Шарх Нахдж аль-балага» Ибн Аби аль-Хадид, (том 13, стр. 210–212) и других: «Его светлость посланник Аллаха (ДБАР) сказал: «Кто из вас поможет мне в этом деле, будет моим братом, визирем, душеприказчиком и заместителем моим среди вас!». Только Али сын Абу Талиба (ДБМ) выразил

ГОТОВНОСТЬ СЛУЖИТЬ ПОСЛАННИКУ
Аллаха (ДБАР), тогда посланник
Аллаха, указав на Али сказал: «Он мой
брат, душеприказчик, мой
заместитель, слушайте его и
повинуйтесь ему».

Перед походом на Табук, Пророк
(ДБАР) сказал Али (ДБМ): «Разве ты
не доволен быть по отношению ко
мне, подобно Харуну по отношению к
Мусе (мир с ним!), только после меня

нет пророков» («Сира ибн Хишам», т.2, стр. 520; «Саваик аль-мухрика» Ибн Хаджар, изд. Египет, раздел 9, часть 2, стр. 121). То есть это значит, что Харун был душеприказчиком и заместителем сразу же после Мусы (ДБМ), а Али – после Мухаммада (ДБАР).

В 10-ом году хиджры его светлость посланник Аллаха (ДБАР) во время возвращения из прощального паломничества в местности «Гадир

Хум» назначил его светлость Али (ДБМ) своим наместником и повелителем мусульман, сказав:

«Кому я покровитель, тому Али покровитель». Необходимо отметить

тот факт, что посланник Аллаха (ДБАР) в начале этой своей речи

обращаясь к мусульманам сказал:

«Разве я не распоряжаюсь вами больше, чем вы сами собой?».

Мусульмане сказали: «Ты, о

посланник Аллаха, распоряжаешься нами больше, чем мы сами собой!».

Надо сказать, что цель его светлости

посланника Аллаха (ДБАР) при

употреблении слова «покровитель» в

этом хадисе имеет значение

руководства над мусульманами.

Из вышесказанного можно сделать

следующий вывод: руководство его

светлости посланника Аллаха (ДБАР)

было передано им имаму Али (ДБМ).

И именно в этот день Хасан ибн Сабит, привел события в Гадир Хуме в своем стихотворении, которое он сочинил с разрешения Пророка (ДБАР) и в котором он восхвалил имама Али (ДБМ) и его руководство после Пророка (ДБАР) («Манакаб» Хорезми Малики, стр. 80). Хадис «Гадир» один из распространенных и признаваемых хадисов. Шиитские ученые, а также около 360 суннитских богословов

приводят этот хадис и признают его достоверным («Саваик ибн Хаджар», Египет, 2-ое изд, раздел 9, часть 2, стр.122). около 110 сахабов Пророка (ДБАР) передают этот хадис и около 26 великих ученых богословов-хадисоведов, говоря о передатчиках этого хадиса не сомневаются в их благочестии и правдивости. Абу Джафар Табари, известный историк в исламском мире, в двух

томах собрал передатчиков этого
хадиса и желающие ближе
познакомиться с этой темой, могут
обратиться к книге «Гадир».
