

**Зуль-карнайн
стр. 8-9**

**Взаимодей-
ствие фикха и
ахлака стр. 10**

**Время и
временное
стр. 11**

انا اعطيناك الكوثر Каусар

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 2 (62) Апрель 2013 г.

Траур по дочери великого пророка (с) стр. 2-3

В день памяти мученической смерти Фатимы Аз-Захры (с), чтобы вспомнить о важности этой трагической даты для последователей Ахль аль-Бейт (а), и также о важности событий, связанных с историей непорочных имамов, пророков и всех великих личностей ислама.

В хадисе, который передается в книге «Савабуль Амаль» шейха Мухаммада Садука, от имама Джафара Садыка (а), где он обращается к одному из своих сторонников с вопросом: «Вы собираетесь и разговариваете друг с другом, обсуждаете что-то?» Сторонник ответил: «Пусть буду я твоей жертвой! Да, мы собираемся и обсуждаем, разговариваем».

Имеется в виду, что приверженцы того времени собирались и обсуждали. Имам Джафар Садык (а) сказал: «Поистине, те собрания нравятся мне, я люблю, когда вы собираетесь и вспоминаете наши дела. Возрождайте же нашу историю, возрождайте же наши дела. Поистине, тот, кто вспомнил нас или в присутствии кого нас, Ахль аль-Бейт (а),Продолжение на стр. 2

**Название Корана
стр. 4**

**О том, как «блага»
убивают людей стр. 5**

**«Бисмиллахир-рахманир-рахим» –
олицетворение божьей милости
стр. 6**

Траур по дочери

В день памяти мученической смерти Фатимы Аз-Захры (с), чтобы вспомнить о важности этой трагической даты для последователей Ахль аль-Бейт (а), и также о важности событий, связанных с историей непорочных имамов, пророков и всех великих личностей ислама.

В хадисе, который передается в книге «Савабуль Амаль» шейха Мухаммада Садука, от имама Джафара Садыка (а), где он обращается к одному из своих сторонников с вопросом: «Вы собираетесь и разговариваете друг с другом, обсуждаете что-то?» Сторонник ответил: «Пусть буду я твоей жертвой! Да, мы собираемся и обсуждаем, разговариваем». Имеется в виду, что приверженцы того времени собирались и обсуждали. Имам Джафар Садык (а) сказал: «Поистине, те собрания нравятся мне, я люблю, когда вы собираетесь и вспоминаете наши дела. Возрождайте же нашу историю, возрождайте же наши дела. Поистине, тот, кто вспомнил нас или в присутствии кого нас, Ахль аль-Бейт (а), вспоминали, и из его глаз упадет слеза хотя бы размером с крыло мухи, то Аллах Субхана ва Тааля, простит его грехи за проявление любви к Ахль аль-Бейт (а), даже если они были больше, чем море.»

Поэтому в такие памятные дни, вспоминая события, связанные с Ахль аль-Бейт (а), надеемся на милость Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он простил наши грехи и сохранил нас на истинном пути.

В 11 году хиджры в этот день, по одному из преданий (надо помнить, что есть два варианта преданий по поводу смерти Фатимы (с)) мученически погибла Фатима Аз-Захра (с). Чтобы понять, кого потерял мир, нам важно вспомнить историю Фатимы (с) и хадисы от Посланника Аллаха (с), которые упоминают о ней.

Например, известный ученый Мухаммад бин Али бин Шахр Ашу в книге,

«Манакиб Али Аби Талиб», («Достоинства потомков Аби Талиба»). приводит следующий хадис, в котором говорится от Джабира бин Сабира: «Поистине, Посланник Аллаха (с) сказал Фатиме (с): «О дочь моя, не довольна ли ты тем, что ты госпожа женщин всех миров?» Фатима Аз-Захра (с) была скром-

говорится о положении Фатимы (с) и о ее возможности заступаться за всех своих последователей: Имам имам Джафар Садык (а), говорил (этот хадис передается в книге «Бихар аль-Анвар» Мухаммада Бакира Аль-Маджлиси): «Сказал мой дед — Посланник Аллаха (с): «Пусть будет проклят тот, кто будет угне-

довольствуется тем, чем довольна ты, и гневается твоим гневом».

Как ни странно, подобные хадисы можно встретить и в сборниках «Сахих» Аль-Бухари. Хадис № 3510, в котором говорится, что Посланник Аллаха (с) сказал: «Фатима есть часть меня. Тот же, кто разгневал ее, разгневал меня».

споду и заколи жертву.

Поистине, твой враг — он есть тот, у кого не будет потомства».

Сейчас мы видим, что потомков Фатимы (с) в мире много, и много было среди них великих людей. Фатима Аз-Захра (с) — это человек, для утешения кого Аллах Субхана ва Тааля, ниспослал отдельного ангела. Из истории этого ангела появилась книга «Мусхаф Фатимы», которая хранится у имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие). Об этом можно прочесть в известном сборнике «Аль-Кафи» шейха Аль-Кулайни в 1 томе, где он говорит от Хамада бин Османа, который сказал: «Я слышал, имам Джафар Садык (а), говорил: «Появятся атеисты в 128 году, станут они заметной группой в обществе. Я знаю это, потому что посмотрел об этом в книге, сборнике Фатимы (а)». И тогда Хамад бин Осман спросил имама Джафара Садыка (а): «Что такое «Мусхаф Фатимы» (с)?» Тот ответил: «Когда Аллах Субхана ва Тааля, забрал из этого мира своего Посланника (с), на Фатиму (с) напала грусть, грусть такого размера, величие которой не знает никто, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. И Аллах Субхана ва Тааля, послал ей ангела, чтобы успокаивал ее, утешал и разговаривал с ней, передавал ей некоторую информацию. И она рассказала об этом имаму Али (а). Сказал имам Али (а): «Когда придет к тебе этот ангел разговаривать с тобой, скажи мне». И она сказала ему, стала говорить, когда приходил к ней ангел и общался с ней. Имам Али (а) записывал все, что он слышал, и из этого вышла целая книга».

Имам Джафар Садык (а) сказал нам, что же в этой книге есть: «Поистине, в ней нет ничего из дозволенного и запретного, т. е. никаких новых шариатских заповедей в ней нет, но есть знания о том, что будет в будущем». Т. е. Фатима (с) узнавала от ангела, что будет в будущем, а Али

ной женщиной, как и по-добает мусульманке. Она спросила: «О отец мой, а где тогда Марьям — дочь Имрана?» Ведь Аллах Субхана ва Тааля, в Коране говорит, что Он возвысил Марьям над мирами. Тогда Посланник Аллаха (с) сказал: «Она госпожа женщин своего мира, т. е. своего времени, а Фатима Аз-Захра (с) является госпожой всех женщин и предыдущих поколений, и этих, и в этой жизни, и в последующей». И потом добавил: «Я выдал тебя замуж за господина, кто господин в этой жизни и в последующей».

Потеря, горькая для всех, кто следует путем пророка (с) и его потомства, для всех истинных последователей пророческой миссии.

Другой хадис, в котором

татья после этого Фатиму, мою дочь, и отберет у нее то, что принадлежит ей по праву, и тот, кто убьет ее». Т. е. он предвидел это. Потом Посланник Аллаха (с) сказал: «О Фатима, даю тебе благую весть, и у тебя перед Аллахом Субхана ва Тааля, есть славное положение. Ты будешь заступаться за тех, кто любит тебя и последует за тобой».

Так как Фатима (с) была одной из 14 непорочных, она ничего не делала против воли Аллаха Субхана ва Тааля. Об этом сказано в хадисе, от имама Джафара Садыка (а), который передается в известной книге «Аль-Ихтиджадж» Аль-Фазиля Ат-Табриси.

Имам (а) сказал, что Посланник Аллаха (с) сказал Фатиме (с): «Поистине, Аллах Субхана ва Тааля,

Поэтому, когда люди вспоминают кого-либо, должны посмотреть, была ли Фатима (с) довольна этим человеком. Потому что если Посланник Аллаха (с) недоволен и гневается на этого человека, значит, и Аллах Субхана ва Тааля, недоволен и гневается на этого человека.

О Фатиме (с) была ниспослана сура Аль-Каусар (108 сура) Книги Аллаха Субхана ва Тааля. Ведь те, кто не уверовал, дразнили пророка (с): «У тебя не будет потомства, твой род прерван и не продолжится». Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, когда у пророка (с) родилась дочь Фатима (с), ниспослал суру:

«Поистине, Мы дали тебе источник (имеется в виду потомство).

Молись же своему Го-

ВЕЛИКОГО ПРОРОКА (С)

(а) записывал. Настолько велико было ее положение.

И что в итоге? Как обычно, нашлись люди, которые не проявили достойного уважения к потомкам Посланника Аллаха (с) и к его завещанию. Если мы посмотрим в Священном Коране в суре 25, 57 аят, Аллах Субхана ва Тааля, обучая Посланника (с), что сказать нам, говорит:

«Скажи: я не прошу у вас награды, кроме как если кто-то захочет взять себе путь к своему Господу».

В 42 суре, 23 аят, Аллах Субхана ва Тааля, учит Посланника Своего (с) подобному и говорит:

«Это есть то, о чем дает благу весть Аллах своим рабам, которые уверовали и вершили благие дела».

Скажи: не прошу я у вас за это (за то, что наставил на истинный путь и спас нас от ада) никакой награды, кроме любви к моему семейству.

Т. е. Посланник Аллаха (с) не просил за это награды, кроме любви к его семейству.

В одном из известных дуа Ан-Нудба, имам Джафар Садык (а) (именно от него передается дуа Ан-Нудба в таких книгах как «Зад Аль-Маад», «Бихар Аль-Анвар») передает следующие слова, после упоминания этих двух аятов: «Имамы и непорочные были путем к тебе и средством достижения твоего довольства». Т. е. Аллах Субхана ва Тааля, говорит: «Награды мне никакой не надо, скажи им, кроме того, кто возьмет себе путь к Господу». А в другом аяте говорит: «Не прошу у вас другой награды, кроме как любить этих людей», т. е. Ахль аль-Бейт (а).

И именно эти люди, являлись путем к Господу и путем получения его довольства. Именно потому что они, все наши имамы, и непорочные, и Фатима (с) в частности, являлись тем самым путем к Господу, через который мы должны к нему идти. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, довольствуется довольством Фатимы (с) и гневается гневом

Фатимы (с).

Еще один интересный хадис на эту тему мы можем прочитать в книге «Бихар аль-Анвар» Мухаммада Бакира Аль-Маджлиси, который передается от Салмана Фарси: «Сказал Посланник Аллаха (с): «О Салман, знай, что тот, кто полюбил Фатиму, мою дочь, тот в раю вместе со мной. А тот, кто разгневал ее, тот в огне». Потом сказал: «О Салман, поистине, любовь к Фатиме приносит пользу в 10 местах, в 10

Фатима (с) после смерти Посланника Аллаха (с) по одному из преданий, прожила 75 дней, а по другому из преданий 95 дней. Т. е. умерла в тот же 11 год хиджры. Но прошло всего лишь 2 или 3 месяца после смерти пророка (с), и они отбирают у нее ее наследство Фадак, более того, напали на ее дом с целью сжечь его ради решения своих каких-то политических задач. Выдумали хадис, что пророки не оставляют наследство. Фатима

стнуешься».

Но несмотря на все увещевания, несмотря на то, что посланник Аллаха (с) не просил у людей ничего более, кроме как любви к своему семейству и следованию за ними, люди все равно отняли у нее ее право. Более того, продолжили угнетение еще в большей степени.

Над городом нависла зловещая тишина. Атмосфера в доме его светлости Али (а) была накалена до предела. Ее светлости

альное омовение и приготовилась предстать перед Создателем. Добрый взгляд Фатимы (с) упал на встревоженных детей. Она попросила Али (а) позаботиться о них.

Его светлость Али (а) не знал, как стерпеть подобную боль. Раньше, когда смотрел на Фатиму (с), он забывал обо всем неприятном. Теперь же пребывал в полной растерянности. Али (с) не знал, как сохранить свет и тепло в доме без своего домашнего светильника, без Фатимы (с). Она медленно перевернулась и легла лицом к Кибле. После того, как Фатима (с) закончила говорить с Али (а), она прочитала последнюю молитву и навсегда закрыла свои очи. Душераздирающий крик вырвался из груди Али (а). В руке Фатимы (с) было завещание. Он медленно разжал ее пальцы и взял завещание. В нем говорилось:

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Это завещание Фатимы – дочери божьего пророка. Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Рай и ад – это справедливость. Несомненно, однажды наступит день страшного суда. О, Али! Я – Фатима, дочь Мухаммада (с). Всевышний благословил наш брак в двух мирах. Мы достойны друг друга. Али, омой ночью мое тело, ночью похорони меня. Не извещай об этом никого. Вручай тебя и наших детей на милость Аллаха. Я буду молиться за вас до самого дня Воскресения».

Его светлость Али (а) ночью совершил омовение усопшей и похоронил Фатиму (с). Как и завещала дочь пророка (с), Али (а) сообщил о месте ее захоронения лишь очень ограниченному кругу близких людей. И вот уже многие века священная земля Медины хранит в себе тело Фатимы (с), но никто не знает, где ее могила.

разных ситуациях. Самые простые, известные из них — это смерть и могила, т. е. при допросе в могиле, весы в Судный День, т. е. весы деяний в Судный День, воскресение, тот мост, по которому люди должны будут пройти, кто идет по правильному пути, и тот расчет по делам своим с Аллахом Субхана ва Тааля. И говорит: «И тот, кем довольна была моя дочь Фатима, тем доволен и я. И тот, кем доволен я, тем Аллах Субхана ва Тааля доволен. И тот, кто вызвал гнев Фатимы, тот вызвал мой гнев». Говорит: «И тот, кто разгневал меня, т. е. тот, кто вызвал мой гнев, Аллах тем тоже будет разгневан». И сказал: «О Салман, горе тем, кто будет угнетать ее и угнетать ее потомков и ее последователей».

(с), безусловно, лучше знала и Сунну, и Коран по этому вопросу. И она в своей хутбе ясно сказала: «В Коране сказано, что пророки, бывает, наследуют. Ваш хадис противоречит Корану, что вы выдумываете».

Например, мы можем прочитать в суре Ан-Намль, в 27 суре 16 аяте, где сказано:

«И Сулейман (а) наследовал Дауду (а)».

Или в другом месте в суре Марьям, когда Закария говорит:

«Оставь же мне последователя после меня...»

Т. е. обращаясь к Аллаху, говорит: «Оставь же мне потомка», имеет он в виду.

В 6 аяте говорит:

«...Который будет наследовать мне и наследовать роду Якуба, и сделай же его тем, кем Ты доволь-

Фатиме (с) – дочери великого пророка (с) оставалось жить считанные минуты. Перед глазами Али (а) постоянно всплывали моменты из жизни его добронравной и мужественной Фатимы (с). Лишь Аллах знает, что творилось в сердце Али (а). Со дня смерти пророка (с), сердце Фатимы (с) было разбито. Бесконечная боль по потере отца, а также жестокость невежественных людей окончательно сломили ее дух и тело. Дети Фатимы (с) со слезами смотрели на больную мать. Каждый раз, когда она открывала глаза, дети сразу же успокаивались. Фатима (с) медленно открыла глаза и попросила свою верную подругу Асму принести ей воду для ритуального омовения (вузу'). Асма принесла воду. Фатима (с) совершила риту-

Названия

Божественное Слово — Священный Коран — нарекают самыми разнообразными названиями и именами, которые упоминаются и в нём самом. Среди них есть несколько пользующихся наибольшей известностью, с чем единодушно соглашается большинство учёных в области коранических наук. Их можно воспринимать как непосредственные названия Корана, и они таковы: Кур'ан, Фуркан, Китаб, Зикр, Танзил.

Кур'ан

Кур'ан — «Чтение». Это название в Коране упоминается в пятидесяти восьми айтах. Например:

Воистину, это — Благородный Коран, Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха.

О значении слова Кур'ан («Чтение») и корне, от которого оно происходит, среди учёных нет единого мнения, существуют лишь различные точки зрения. Аш-Шафи'и утверждает: «Слово Кур'ан произошло не от какого-то корня, а возникло вдруг, экспромтом, для обозначения Божественного Слова и потому не восходит к корню кара'а («читать»). Иначе всё, что можно читать, мы именовали бы «Кораном»».

Аз-Заджадж и ал-Лихйани считают, что слово Кур'ан производится с хамзой с той лишь разницей, что (по утверждению Аз-Заджаджа) «произведено от корня кар' в смысле «собирать», «объединять», и потому слово кар' в выражении кара'тул-маа фи-л-хаузи («я собрал воду в бассейн») использовано именно в этом смысле. А поскольку Коран является вместилищем плодов предшествующих небесных книг, то потому его так и называли. Катада также придерживался этого мнения». Ал-Лихйани тоже убежден в том, что слово Кур'ан происходит от корня кар', но в значении «читать», «приводить последовательно», «де-

кламировать». Поскольку чтение Корана как бы последовательно произносит друг за другом его буквы и слова, то он и назван «Кораном». Поэтому слово Кур'ан является причастием страдательного залога и означает «Читаемый» или «Читанный», подобно тому, как слово китаб («книга») означает «написанное». В таком случае слово Кур'ан также может означать «Читаемое». Это мнение поддерживает и Ибн Аббас. Ал-Аш'ари говорит: «Слово «Коран» происходит от корня карн,

подразумевается Книга Моисея (Тора), в двух других местах имеется в виду Коран, когда, например, говорится:

Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещателем для миров.

В остальных эпизодах оно имеет другие значения. Поскольку Коран является разделительной линией между истиной и ложью и четко определяет эти два понятия, он и прозван Фурканом — «Разли-

чить», и любое письмо потому называют китаб, что буквы и слова в нём как бы собраны вместе, нанизаны друг на друга. По этой же причине Коран назван Китаб, ибо всевозможные аяты, рассказы и умозаключения следуют последовательно и упорядоченно одни за другими. Напомним в качестве примера аят, в котором употреблено слово Священный Коран:

Алиф. Лам. Ра. Это — аяты Писания и ясного Корана.

Причина названия Корана Зикром заключается в том, что Всевышний Господь Своими речами напоминает людям об их обязанностях и о Своих предписаниях им.

Танзил

Танзил — «Ниспослание». Это слово чисто арабского происхождения неоднократно употреблено в Коране, как, например, в этом аяте:

Воистину, это — Ниспослание от Господа миров.

Коран поэтому назван этим именем, что аяты его низводились Посланнику Аллаха (с) постепенно путём Откровения. Слово «танзил» в большинстве случаев говорит о последовательном и постепенном нисхождении Корана, тогда как идущее из того же корня слово «инзал» чаще означает его единовременное нисхождение.

Таковы наиболее известные и распространённые названия и символы Корана. Однако одна группа учёных считает, что число их гораздо больше. Шейх Тахир ал-Джаза'ири в своей книге «Ат-Тибйан» отмечает, что Хирали насчитывает более девяноста названий Корана.

Ас-Суйути со ссылкой на книгу «Ал-Бурхан» аз-Заркаши пишет: «Кади Шайзала упоминает пятьдесят пять названий Корана: Китаб («Книга»), Мубин («Ясный»), Кур'ан («Коран»), Карим («Благородный»), Нур («Свет», «Луч»), Худа («Праведный путь»), Рахма («Милость»), Фуркан («Различение»), Шифа («Исцеление»), Мав'иза («Назидание»), Зикр («Напоминание»), Мубарак («Благословенный»), Марфу' («Высокородный»), 'Алий («Высочайший»), Хикма («Мудрость»), Хаким («Мудрый»), Хабл («Вервь»), Мутаххар («Очищенный»), Сират («Путь»), Мустаким («Прямой»), Кайим («Драгоценный»), Каул («Сказ»), Фасл («Разделение»), Наба' («Весть»), Ахсан ал-хадис («Лучшее из сказаний»), Масани («Святые стихи»), Муташабих («Иносказательный»),

означающего «добавлять», «присоединять», «сближать». Поскольку буквы, слова, аяты и суры Корана сочетаются друг с другом и каким-то особым образом соединены и связаны между собой, его и назвали Кораном».

Ал-Фарра высказывается так: «Слово «Коран» — производное от кара'ин, являющегося формой множественного числа слова «карина» («сопряжённая», «близкая»), а в силу того, что каждый из коранических аятов сопряжён и скреплён прочной связью с другими аятами, его и именуют Кораном. По этой причине, исходя из двух последних мнений, слово «Коран» не должно произноситься с хамзой».

Фуркан

Фуркан — «Различение». Это слово употреблено в Коране в семи местах, где два раза под ним

Такой вариант толкования данного слова Ибн Аббас считает наиболее приемлемым и рациональным. Некоторые полагают, что Коран потому называют Фурканом, что эта небесная книга дарует человеку спасение и удачу, и аят

«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь».

Служит тому подтверждением, ибо слово «Фуркан» в нём употреблено в смысле «спасать».

Китаб

Слово Китаб («Книга») употреблено в Коране двести пятьдесят пять раз и в преобладающем большинстве случаев под ним подразумевается Благородный Коран. Основным значением слова китаб в арабском языке является «собирать вместе»,

Необходимо отметить, что в числе первоисточников исламской теологии Коран чаще упоминается как Книга. Так, например, говорят, что источниками исламского богословия является Книга (Коран), Сунна, иджма' и 'акл.

Зикр

Зикр — «Напоминание». Это слово, являющееся исконно арабским, использовано во многих местах Корана, и в ряде случаев под ним имеется в виду сам Священный Коран. Например:

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его,

Это — благословенное Напоминание».

Слово «зикр» употреблено в Коране также и в смысле «упоминания». Например:

«Мы ниспослали Книгу вам, (о люди!), в ней упоминание о вас».

Корана

Танзиль (“Ниспослание”), Рух (“Дух”), Вахий (“Откровение”), ‘Араби (“Арабский”), Баса’ир (“Знамение”), Сухуф (“Свитки”), Байан (“Разъяснение”), ‘Илм (“Знание”), Хакк (“Истина”), Макрума — “Благость”, Хади — “Ведущий”, ‘Аджаб — “Изумительный”, Тазкира (“Напоминание”), ‘Урват ал-вуска (“Прочная связь”), Сидк (“Правда”), ‘Адл (“Справедливость”),

Амр (“Веление”), Мунади (“Призывающий”), Бушра (“Радующий”, “Отрадный”), Маджид (“Преславный”), Башир (“Приносящий радостную весть”), Назир (“Предостерегающий”), ‘Азиз (“Непоколебимый”), Балаг (“Уведомление”), Касас (“Повествование”).

Без сомнения, все эти слова не могут быть названиями Корана, ибо в большинстве своём они

являются эпитетами, которые Казий Шайзала и другие спутали с названиями и именами, символизирующими Священную Книгу. Разумеется, все эти эпитеты употреблены применительно к самому Корану, но одно лишь их использование ещё не может свидетельствовать о том, что они являются названиями.

Какими бы словами и выражениями ни имено-

вали Коран, он состоит из божественных слов и аятов, являющихся по сути чудодейственными и ниспосланными пророку ислама (с) путём Откровения, собранными в свитки и доведёнными до нас в определённой последовательности. Нынешний Коран есть то самое Божественное Слово, которое люди чтят и читают, руководствуясь его

предписаниями. И никогда какие-либо извращения и искажения, добавления и сокращения, усечения и исправления не находили к нему дороги. В этом определении Корана единодушны все исламские учёные.

О том, как «блага» убивают людей

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного

В одном из аятов Священного Корана говорится:

И, возможно, вы ненавидите что-то, а оно — благо для вас, и, возможно, вы любите что-то, а оно — зло для вас, и Аллах знает, а вы — не знаете

(Коран, 2:216)

В нашей жизни, в сытый и прогрессивный век, когда человек исполнен иллюзии собственного всезнания, всемогущества и прозорливости, очень часто даже те, кто именует себя верующими людьми, попадают невольно под влияние подобных предрассудков.

Да, мы говорим о том, что на все — воля Божия, но как часто сопротивляемся этому в мелочах, кажущихся нам настолько самоочевидными, что мы не допускаем и мысли о присутствии в них великого божественного замысла. И зря! Дело не только в том, что все великое начинается и в итоге состоит

из подобных мелочей, но и в том, что величие Всевышнего Аллаха как раз и проявляется в Его возможности на малых примерах продемонстрировать вещи глубинного смысла. Об этом в Коране сказано так:

Поистине, Аллах не стесняется привести примером комара или (нечто) выше этого, и что до тех, которые уверовали, то они знают, что это — истина от их Господа, а что до тех, которые не ве-

ровали, то они говорят: что хотел Аллах показать этим примером? Он вводит в заблуждение многих и наставляет на путь многих, но не вводит в заблуждение никого, кроме грешников

(Коран, 2:26)

И вот, казалось бы, простой пример из жизни: шел

Не сказал он их не потому, что забыл от радости, а потому, что самонадеянно рассудил: какое же зло может принести ему законная прибыль? Тем самым, наш герой поставил себя выше Всевышнего Аллаха, рассудив, что уж в таких-то очевидных мелочах замы-

центра «Сайид-уш-Шухада (а)» и взялся перевести для вас, дорогие читатели, с арабского языка. Это, по сути, рассказ-притча, который должен послужить ярким наставлением для всех искателей правды. И так, сама история (задумайтесь над тем, как она заканчива-

«я имею нужду в этом», взял монету и ушел. Затем и другой сказал: «я имею нужду в этом», тоже взял монету и удалился. А затем и последний последовал их примеру, и, покинув Иисуса, они стали сговариваться между собой по поводу найденного золота. Двое сказали третьему: «Пойди, купи нам еды». Тот отправился покупать еду и подмешал в нее яд, чтобы все золото досталось ему. Пока он покупал еду, двое остальных сговорились между собой, сказав: «Когда он вернется, уьем его, чтобы все золото досталось нам». Когда тот вернулся, они напали на него и убили, а затем поели принесенной им отравленной еды, и умерли сами. Иисус — да будет над ним мир — вернулся к ним и увидел, что все вокруг него мертвы. Тогда он (а) воскресил их к жизни с соизволения Аллаха Всевышнего, и сказал: «Разве я не говорил вам, что это убивает людей?»».

Даже деяние, представляющееся очевидно благим на первый взгляд, сколько бы простым и ничтожным оно ни казалось, может с соизволения Всевышнего содержать такую массу «подводных камней», что лишь искреннее и чистое намерение приступить к нему во имя Аллаха, и упование исключительно на Всевышнего Создателя помогут верующему их избежать.

Тарас Черниенко

человек по дороге и нашел деньги. Нет, он не украл их, более того, не присвоил себе то, что принадлежало известному законному владельцу. Просто он шел и нашел их в безлюдном месте. Единственной ошибкой его было то, что он не сказал при этом слова, с которыми любой мусульманин начинает всякое дело:

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного

сел Всевышнего не может проявиться, и что уж в этих-то незначительных масштабах человеку даны полная власть и контроль над ситуацией, когда он может не испытывать нужды в помощи Создателя. Как же горько он ошибался!

Об этом нам красноречиво повествует хадис из сборника «Бихар-уль-анвар» (т.14, стр.284), который я обнаружил благодаря базе данных исследовательского

ется):

«Передают со слов (имам) Джафара бин Мухаммада Ас-Садыка, да будет с ним мир.

Однажды Иисус (Пророк Иса, да будет с ним мир) вышел по необходимости в сопровождении троих своих товарищей. Проходя мимо, они нашли три золотые монеты на дороге. Иисус (а) сказал им: «Это убивает людей», и пошел дальше. Но один из товарищей сказал:

«Бисмиллахир-рахманир-рахим» – олицетворение божьей милости

У каждого государства есть свой флаг, который представляет его среди других стран мира.

Это верно и в отношении человека, в том смысле, что убеждения, поступки и поведение каждого человека представляют его как флаг, который своим цветом и символика олицетворяет определенное государство. По сути, флаг каждого человека дает понять, кто он такой, какова его сущность, насколько он авторитетен, в каких сферах есть у него что сказать и насколько он силен.

Выражением «Бисмиллахир-рахманир-рахим» (Во имя Аллаха милостивого милосердного) является и символом божьего воззвания. Можно сказать, что божий флаг украшен этими красивыми и выразительными словами. Тот, кому удалось наладить душевную связь с этим выражением, словно находится под сенью божьего знамени. Такой человек пользуется авторитетом этого флага. Такой человек, находясь образно выражаясь, под божьим зонтом, пользуется особым уважением среди всех. Он может преодолевать все преграды, перед ним раскрываются все двери.

У каждого народа есть традиция, важное дело начинать именем какого-то знаменитого человека. Например, закладку фундамента начинают с произнесения авторитетного человека. Иначе говоря, начало большой работы связывают с именем популярного лица. Божьи пророки научили людей, придерживающихся монотеистического вероисповедания, для долговечности своих начинаний связывать их с вечным существом, для которого нет уничтожения. А этим существом может быть только Бесподобный и Неиссякаемый, Единый и Мудрый Создатель Вселенной. Все сотворенные существа в этом мире продвигаются к старению и умиранию. Вечным остается только пречистый Аллах.

Значимость каждого начинания с имени Всевышнего настолько велика, что божий пророк (с) говорит в благословенном хадисе: «Любое дело, не начинающееся с именем Аллаха, т.е. выражением «бисмил-

лах», не будет иметь доброго исхода». Произношение «бисмиллах» в начале каждой работы означает прощение помощи у Аллаха». С точки зрения толкователей, эти два понятия неразделимы, т.е. каждую работу не только надо начинать Его именем, но и просить помощи у Него самого для успеха в своем начинании. Опора на божью помощь придает нам больше энергии и силы, больше уверенности в себе, учит нас не страшиться грандиозности проблем, не впадать в отчаяние и с особой искренностью и чистотой выполнять начатое дело. С психологической точки зрения такая связь с Создателем вселяет в душу человека спокойствие.

«Бисмиллахир-рахманир-рахим» является главным символом напоминания об Аллахе. Пожалуй, именно поэтому все коранические суры начинаются этим аятом, чтобы самоцель сотворения, а именно наставление человечества к счастью, от начала до конца осуществилось гладко и успешно. Аят «Бисмиллахир-рахманир-рахим» (Во имя Аллаха милостивого милосердного) обращает внимание человека на то, что все божьи учения и предписания исходят их Истины и истока милости. Единственная кораническая сура – «Покаяние» - не начинается именем Аллаха, и объясняется это тем, она сура выражает гнев Аллаха в отношении вероломных из племени Курайш. Поэтому нет смысла в начале этой суры приписывать Аллаху атрибуты «милостивый и милосердный». Начинается каждая сура именем Аллаха для того, чтобы дать человеку возможность отвлечься от всего небожественного, взглянуть на вселенную и все дела монотеистическим взглядом и под сенью божьей милости испытать неопишное спокойствие.

В интерпретации аята «Бисмиллахир-рахманир-рахим», имам Хасан Аскари (а) говорит: «Он – божество, которому поклоняются все существа в нужде и затруднении, в отчаянии во

всем и во всех. В трудные минуты верующий, занимаясь богослужением, произносит аят «Бисмиллахир-рахманир-рахим», т.е. просит помощи во всех своих делах от Бога, единственного божества, заслуживающего поклонения, Бога, который не оставит в одиночестве обращающего к Нему за помощью. Всевышний Аллах исполнит молитвы, выражающиеся душевной искренностью».

«Бисмиллахир-рахманир-рахим» содержит

и внимания. Такой милости лишены грешники и злоумышленники.

Великий улем и толкователь Мулла Мохсен Фейз Кашани пишет в «Толковании Сафи»: «Милостивая милость касается всех существ и всех благ, в то время как милосердная милость означает оказание внимания и удачу верующим в мирской жизни и религиозных делах и поощрение вероотступников к вере и вероисповеданию».

В разных местах в своем

(аят 41-й, сура «Худ»)

Как следствие, они преодолели все трудности и опасности путешествия и, как Аллах отмечает в Коране, благополучно добрались до суши.

Его светлость Сулейман (а) также свое письмо царице Савской начинает именем Аллаха: «Оно ведь от Сулаймана, и в нем [говорится]: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» (аят 30-й, сура «Муравьи»)

Божий пророк Мухаммад (с) также все свои письма, в

которых он призывал царей и королей принять ислам, начинал именем Аллаха.

Следует обратить внимание на важный факт: мы в 17 ракатах обязательных намазов, называем Всевышнего Его двумя атрибутами «рахман» и «рахим». Эти атрибуты вставлены в намазе не просто для произношения, а для того, чтобы молящийся, опираясь на божью милость и внимание, украшал свое сердце такими свойствами в намазе,

который является истоком благ и энергии, и оказывал эту милость и любовь людям во всех хороших делах. Это поможет ему обрести не только мирское, но и загробное блаженство. Его внутренний мир станет подобен внутреннему миру пророка (с), о котором говорится в аяте 128-й суры «Покаяние»: «К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден». В конечном счете, такой человек внедряет в себе божественную нравственность.

Аллах начинал сотворение вселенной своим именем, ниспослал откровение своим именем. И сам говорит, что началом и концом каждого дела должно быть его имя. Этими предзнаменованиями Он дает нам знать, что, вдумываясь в них, мы можем научиться благополучно доводить до конца любое начатое дело. Следовательно, мы должны начинать все свои дела именем Аллаха, которое выше всех имен.

слово «Аллах», самое совершенное имя Создателя. Изучение имен Аллаха в священном Коране и прочих исламских источниках показывает, что каждое имя отражает какой-то особенный атрибут Аллаха. Единственное имя, которое содержит все божьи свойства, т.е. охватывает все атрибуты, выражающие величество и красоту Всевышнего, – это слово «Аллах».

Разъясняя атрибуты «рахман» (милостивый) и «рахим» (милосердный), толкователи говорят, что «рахман» отражает общую божью милость, касающуюся всех, как друзей, так и врагов, как верующего, так и вероотступника, как доброго, так и злого. Как известно, неиссякаемые божьи блага ниспосланы для всех людей. Все имеют право использовать общие божьи блага в природе.

Однако, атрибут «рахим» (милосердный) отражает особую божью милость в отношении особых верующих рабов, правоверных и послушных, которые в силу своей веры и добродетелей заслуживают особой божьей милости, прощения

небесном писании Коране Аллах напоминает о пользе повторения Его имени. Выражение «Бисмиллахир-рахманир-рахим» было первым аятом священного Корана, ниспосланным пророку (с), в котором отражено олицетворение божьей милости, любви и внимания. Поскольку прочность и продолжительность каждого дела зависит от связи человека с Богом, Всевышний Аллах в первых аятах Корана велит пророку (с) начать распространение ислама Его именем. В 1-м аяте суры «Сгусток» мы читаем: «Читай [откровение] во имя Господа твоего, который сотворил [все созданное]».

Его светлость Ной (а), находясь на построенном ковчеге на бурлящих водах всемирного потопа, в каждую минуту сталкивался с новыми трудностями. Для того, чтобы благополучно доплыть до места, где должен был остановиться ковчег, он велел всем произносить «Бисмиллах». [Нух] сказал: «Плывите в ковчеге! Именем Аллаха плывет он и останавливается. Воистину, Господь мой - прощающий, милосердный».

Сияние мудрости: избранные хадисы из «Единобожия» Садука

Посланник Аллаха (С) сказал:

Воистину, у Аллаха – велик Он и свят! – есть ангел; верх тела его – огонь, а низ тела его – лед. И огонь не растапливает лед, а лед не тушит огонь. И он стоит, провозглашая громовым голосом: «Пречист Аллах, Который сдержал жар этого огня, и он не растапливает лед, и сдержал холод этого льда, и он не гасит жар огня. О Аллах, о Тот, Кто соединил огонь и лед, – соедини же сердца Твоих верующих рабов на подчинении Тебе!»

«Таухид» Садука, хадис 314

Повелителя верующих Али ибн Аби Талиба (а) спросили о силе Аллаха Великого, да вознесется Его величие. Он встал для речи, воздал хвалу Аллаху, а потом сказал: «Воистину, среди творений Аллаха, велик Он и свят, есть ангелы: если один из них спустится на землю, на ней не останется места из-за величия его тела и размеров его крыльев; и есть среди них такие, что если джинны и люди соберутся для того, чтобы описать их, - не смогут описать их, из-за огромности того, что между их суставами, и красоты их облика. И как может быть описан тот из Его ангелов, от плеча до уха которого – семьсот лет пути? Некоторые из них заслоняют небо только одним своим крылом, не говоря о телах. И есть среди них такие, что небеса помещаются на их поясе. И есть среди них такие, что их ступни в нижней стихии без опоры, а земли достают им до колен. И есть среди них такие, что все воды и моря поместятся на кончике их ногтей. И есть среди них такие, что если корабли поплывут в их слезах, будут плыть во веки веков. И пречист Аллах, лучший из творцов!»

И спросили его о завесах. Он сказал: «Первых завес – семь, и каждая длиной в пятьсот лет пути, и между каждыми двумя из них путь длиной в пятьсот лет. И третья завеса состоит из семидесяти завес, и между каждыми из них – пятьсот лет пути, и длина каждой пятьсот лет. Охраняют каждую завесу семьдесят тысяч ангелов, сила каждого из которых равна силе людей и

джиннов вместе взятых. Некоторые из этих завес суть мрак, и некоторые гром, и некоторые сияние, и некоторые песок, и некоторые горы, и некоторые дым, и некоторые вода, и некоторые реки. И то завесы различные, каждая длиной семьдесят тысяч лет пути. И потом – балдахины славы (джалаль), и то семьдесят балдахинов, в каждом – семьдесят тысяч ангелов, между каждым балдахином расстояние в пятьсот лет. И потом – балдахины величия ('изза), и потом – балдахины превознесения (кибрийа), и потом – балдахины огромности ('азама), и потом – балдахины святости (кудс), и потом – балдахины могущества (джабарут), и потом – балдахины великолепия (фахр), и потом – белое сияние, и потом – балдахины единства (вахданийа), и они длиной в семьдесят тысяч лет в семидесяти тысячах лет, а потом – высшие завесы».

Хадис 312

Передал имам Джафар ибн Мухаммад Садык (а) от его отца от его деда от Али ибн Аби Талиба от Посланника Аллаха (мир им всем):

«О, Али! Воистину, уверенность (йакын) в том, чтобы не оставлять никого удовлетворенным на гнев Аллаха, и не превозноситься в том, что даровал Аллах, и не порочить никого за то, что Он не даровал. Поистине, алчность алчущего не повлечет за собой надел, и не отдалит его отвращение отворачивающегося. Ибо Аллах – велик Он и свят! – по Своей мудрости и щедрости поставил дух и радость на уверенности и удовлетворенности (тем, что имеешь), а печаль и тревогу поставил на сомнениях и недовольстве. Поистине, нет бедности страшнее, чем невежество, и нет богатства большего, чем разум! Нет одиночества хуже, чем тщеславие, и нет помощи весомее, чем совет с другими. Нет разума, подобного воспитанию, и нет чистоты, подобной отведению взгляда от тех, на кого запретно смотреть. Нет знатного достоинства, подобного хорошему нраву, и нет поклонения, подобного размышлению. Порча преданий (хадис) – во лжи, порча знания – в забвении, порча поклонения – в вялости, порча сосуда (души) – в самомнении, порча храбрости – в бесчинстве, порча

щедрости – в укорачивании (длани), порча красоты – в гордыне, порча достоинства – в высокомерии».

Хадис 472

От имама Али ибн Хусейна Саджада:

Я вышел (из дома), дошел до конца стены и встал, опершись на нее. Тут увидел человека, одетого в два куска белой одежды. Он сказал мне: «О, Али ибн Хусейн! Почему я вижу тебя таким печальным и задумчивым? Твоя печаль относится к ближнему миру? Аллах дарует удел и праведному, и грешнику». Я ответил: «Я не о ближнем мире печалюсь, ибо он таков, как ты сказал». Он спросил: «Значит, ты печалишься о будущем мире? Но он есть истинное обещание, и правит в нем Владыка Сокрушающий». Я ответил: «И не о будущем мире я печалюсь, ибо он таков, как ты сказал». Он спросил: «Так о чем же твоя печаль?» Я ответил: «Я опасаюсь смуты Ибн Зубейра». Он улыбнулся и сказал: «О, Али ибн Хусейн! Разве ты видел кого-то, кто страшился бы Аллаха Великого, и Аллах не давал бы ему спасение?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «О, Али ибн Хусейн! Разве ты видел кого-то, кто просил бы Аллаха – велик Он и свят! – и Он не даровал бы ему то, что он просит?» Я сказал: «Нет».

Потом я взглянул, и никого не увидел около себя.

Хадис 469

Повелитель верующих Али (а) сказал: «Ближний мир есть сплошь неведение (джахль), кроме мест знания; знание есть целиком довод (против раба в Судный день), кроме того, по чему он совершает деяния; деяния есть полностью лицемерие, кроме того, что выполняет он искренне; всякая же искренность опасна, пока раб не смотрит на свой исход».

Хадис 462

В день Сиффин Али ибн Аби Талиб (а) построил ряды своих войск, а Муавия расплагался напротив него на гарцующем коне. Али (а) же был на лошади Посланника Аллаха (с), издающем храп, в руке копьё Посланника Аллаха (с), опоясан мечом зиль-фикаром.

И сказал ему один из его сподвижников: «О, повелитель верующих! Я опасаюсь, как бы этот проклятый не убил тебя».

Али (а) ответил: «Лучше бы ты сказал, что он не защищен религией, и что он – самый несчастный из угнетателей и самый проклятый из тех, кто вышел из-под руководства имамов ведомых».

Но что же до срока (смерти), то над каждым поставлены хранителями ангелы, оберегающие его, чтобы он не упал в колодец, или на него не свалилась стена, или чтобы не постигло зло. Когда же приходит его срок, они оставляют его с тем, что постигает его. Так же и я: когда наступит мой срок, несчастнейший (из людей) будет послан и обagrит это и это», - и он указал на свою голову и бороду. - «Завет заключен, и в обещании нет лжи».

Хадис 457

Повелитель верующих Али (а) сказал:

«В тот День Аллах соберет все творения в местах различных, и те, которые будут говорить друг с другом и просить прощения друг у друга, – они подчинялись Аллаху в обители ближнего мира и следовали за предводителями (истины). Люди же неподчинения, строившие козни в обители ближнего мира и помогавшие друг другу в несправедливости и враждебности, будут проклинать друг друга и отрекаться друг от друга, от превозносившихся до слабых. “Неверие” (куфр) в этом аяте имеет значение “отречения”. Он говорит: Они станут отрекаться друг от друга, и подобны этому слова шайтана в суре “Ибрахим”: “Я отрекаюсь (кафарту) от того, что вы меня сделали сотоварищем раньше” (14: 27) или слова Ибрахима, друга Милостивого: “Мы не веруем в вас (кафарна бикум)” (60: 4), то есть – мы отреклись от вас (от многобожников)».

Потом же будут они собраны в другом месте, и станут рыдать так, что если бы их звуки достигли до людей ближнего мира, то те не захотели бы жить, и разорвались бы сердца их, кроме тех, о ком было бы желание Аллаха. И не перестанут они рыдать там кровью.

Потом соберут их в другом месте, и призовут говорить, и скажут они: “Клянемся Аллахом, Господом нашим, мы не были многобожниками!”, и Аллах тогда наложит печать на их уста, и призовет говорить их руки, и

ноги, и кожу, и те начнут свидетельствовать обо их непокорности и грехах, что они творили. Потом печать будет снята с языков их, и они скажут своей коже: «Почему вы свидетельствуете против нас?» Они (их кожи) скажут: «Внушил нам речь Аллах, который внушил речь всякой вещи» (41: 21).

И потом их соберут в ином месте, и снова призовут к речи, и тогда убегут одни из них от других, и такого слово Его, велик Он и свят: “В тот День убежит муж от брата, и матери, и отца, и жены, и сыновей” (80: 34-36), и будут призваны говорить, но “не будет говорить никто, кроме тех, кому дозволит Милосердный, и скажет Он истину”.

И поднимутся посланники – да будет мир над ними! – и станут свидетельствовать в том месте, и таково слово Его: “Как же будет, когда Мы придем от каждой общины со свидетелем и придем с тобой как свидетелем против этих?” (4: 41).

И окажутся они собраны в другом месте, где будет Мухаммад (с), и это - место хвалимое (макам махмуд). И там провозгласит он такое славословие Аллаху, какого не провозглашал никто до него, и воздаст славословие всем ангелам, и не останется ни одного ангела, которому не воздаст славословия Мухаммад (с), потом воздаст славословие посланникам, какого не воздавал никто до него, а потом воздаст славословие верующим мужчинам и женщинам - сначала правдивым, потом мученикам, а за ними праведным. И начнет хвалить его все, что есть на небесах и земле, и таково слово Его: “...Быть может, пошлет тебе Господь твой место хвалимое (макам махмуд)” (17: 79). Счастье же тому, кому это место достанется в удел, и горе тому, кто будет из него исторгнут! И будут они собраны в другом месте, и одни примут от других (благо). И все это – прежде расчета. Когда окажутся они взяты для расчета, каждый человек будет занят только самим собой. И просим мы у Аллаха блага в тот День».

Амин Рамин

Зуль-карнайн

Имя Зуль-карнайн (обладатель двух рогов) упоминается в Священном Коране в суре «Пещера».

Его имя в Коране упоминается вместе с повествованием о Йаджудже и Маджудже (Гоге и Магоге). Среди толкователей Священного Корана имеются различные мнения относительно личности Зуль-карнайна. Разговоры о том, кем был Зуль-карнайн и какая историческая личность носила это имя, не утихают вот уже на протяжении более тысячи лет.

Особые черты Зуль-карнайна

Прежде всего необходимо сказать несколько слов об особенностях Зуль-карнайна, а постараться понять, какую историческую личность называли этим именем. Священный Коран является наилучшим и самым достоверным источником, который поможет нам узнать об особенностях Зуль-карнайна. Итак, в аятах Корана сказано, что ему были присущи следующие особенности:

1. Аллах наделил его властью и предоставил в его распоряжение все возможности для победы и успеха: «Воистину, Мы наделили его (Зуль-карнайна) властью на земле и одарили его всякими возможностями».

2. Он совершил три важных военных похода. Первый – на запад, второй – на восток, а третий – в местность, где располагались две горные преграды. В одном из этих походов он столкнулся с группой людей, не понимающих его речи.

3. Зуль-карнайн был верующим человеком, единобожником и праведником. Он никогда не сходил с пути справедливости и благочестия, по причине чего милость и благосклонность Аллаха не покидала его. Он был помощником благодетелей и спасителем угнетённых, был врагом тиранов и угнетателей. Его сердце не было привязано к богатству и уладам этого мира.

4. Он имел веру в Аллаха и убеждённую в наступлении Судного дня.

5. Он построил преграду, которая спасла людей от Йаджуджа и Маджуджа. Эта преграда была вы-

строена не из камня и пещера. В её строительстве Зуль-карнайн использовал железо и медь, и этим помог угнетённым людям, уставшим от мучений Йаджуджа и Маджуджа.

6. Имя Зуль-карнайна было известно жителям Хиджаза ещё до ниспослания Корана. Об этом свидетельствует то, что они (курайшиты или иудеи) спрашивали о нём у Посланника Аллаха (с), о чём повествуется в Коране: «Они спрашивают тебя о Зуль-карнаине».

Итак, после знакомства с особенностями Зуль-карнайна, описанными в Священном Коране, посмотрим, какой из исторических личностей, совершавших военные походы, соответствуют эти особенности. По этому поводу среди исследователей имеется различные точки зрения, важнейшими из которых являются три:

Первая точка зрения

Зуль-карнайн – это Александр Македонский. Некоторые называют его Александр Зуль-карнайн. Александр Македонский прожил не более тридцати шести лет. После смерти его тело перевезли в Александрию и там предали земле.

Однако данная точка зрения не может быть верной, так как история свидетельствует, что Александр Македонский был язычником, поклонявшимся идолам. Более того, после победы над династией Ахеменидов он провозгласил себя божеством. А всё это противоречит описанному в Коране особенностям Зуль-карнайна.

Вторая точка зрения

Часть историков и толкователей Корана считают, что Зуль-карнайн – это один из йеменских правителей. Согласно данной точке зрения, преграда, которую построил Зуль-карнайн, является знаменитой йеменской дамбой.

Но и эта точка зрения не выдерживает критики. Во-первых, йеменская дамба не соответствует особенностям преграды, построенной Зуль-карнаином и описанной в Коране. Зуль-карнайн выстроил преграду из железа и меди, и сделал он её для того, чтобы спасти людей от Йаджуджа

и Маджуджа. Тогда как йеменская дамба сделана не из железа. И причина её возведения заключается в том, чтобы вода орошала земли и чтобы она защищала людей от наводнений. Во-вторых, в Йемене было несколько правителей, которые были известны под именем Зуль-карнайн. И мы не знаем, были ли они единобожниками или нет.

Третья точка зрения

Согласно этой точке зрения Зуль-карнайн – это Кир Великий (основатель персидского государства). Эту новую точку зрения высказал мусульманский исследователь, имеющий индийские корни, которого зовут Абу Калам Азад. Кир Великий был персидским правителем, принадлежащим к династии Ахеменидов. Жил он в шестом веке до нашей эры. Кир имел все предпосылки для того, чтобы быть праведным и справедливым человеком, каким был описан в Коране Зуль-карнайн. Религия, которую исповедовал Кир, являлась не искажённой религией древнего Ирана, призывающей к единобожию. В те далёкие годы эту религию исповедовали жители востока и запада Ирана.

Приведём несколько доказательств того, что Кир Великий соответствует описанию коранического Зуль-карнайна:

1. Кир был верующим человеком, единобожником, познавшим Аллаха.

2. Он был справедливым правителем, милосердным и щедрым.

3. Он был гениальным политиком, твёрдым по отношению к тиранам и врагам.

4. Аллах даровал ему множество возможностей и способностей.

5. В нём сочетались религиозность, ум и возвышенные моральные качества.

6. Кир Великий совершил поход на запад (в Малую Азию), подчинив Лидию и окрестные государства.

7. Он совершил поход и на восток (по свидетельствам историков на кочевые племена массагетов).

8. Кир выстроил преграду, которая имеется в Дарьяльском ущелье кавказских гор недалеко от города Тбилиси.

Зуль-карнайн в Торе

Следует заметить, что Зуль-карнайн упоминается не только в Коране, но и в предыдущем небесном писании – в Торе. Связь между двумя этими источниками заключается в том, что согласно хадисам, повествующим о ниспослании 83 аята суры Пещера («Они спрашивают тебя о Зуль-карнаине»), этот вопрос задали Посланнику Аллаха (с) иудеи или курайшиты, подстрекаемые иудеями. Этим вопросом иудеи хотели поставить Посланника Аллаха в затруднительное положение, чтобы у людей появились сомнения в его пророческой миссии. Таким образом, нет сомнений в том, что Зуль-карнайн, о котором повествуется в Священном Коране, является тем самым Зуль-карнаином (обладателем двух рогов), о котором говорится в Торе. Особенности, которыми описан он в двух небесных писаниях, во многом совпадают. Поэтому личность Зуль-карнайна, упомянутого в Торе, для всех очевидна – это Кир Великий, персидский царь. В книге пророка Даниила (а) повествуется, что персидский царь Кир приснился Даниилу (а) в образе овна с двумя рогами. Одним рогом он вспахал восток, а другим рогом – запад. Этим было сказано, что Кир завоеует восток и запад. Пророк Ишаягу (а) с восторгом называет Кира божьим помазанником и пастырем.

Индийский исследователь Абу Калам Азад пишет в своей книге: «Вполне возможно, что история о сне пророка Даниила (а) была выдумана, и в действительности этого не было. Однако то, что говорится о Зуль-карнаине в Коране, является истиной, в которой нет сомнений и на которую можно опереться». Историки разных эпох в своих трудах свидетельствуют, что Кир Великий был великой личностью, которому были присущи справедливость, мораль и возвышенные достоинства.

Связь между Киrom Великим и двумя рогами

В девятнадцатом веке недалеко от древнего города Эстахр (этот город нахо-

дится рядом с Персеполем – столицей древнего персидского государства) была найдена статуя Кира Великого. Размер этой статуи был равен росту человека. Кир Великий в этой статуе представлен в образе человека с двумя крыльями, подобными крыльям орла. Крылья располагались на его спине и расходились в две стороны. А на его голове была корона, которая имела два рога, похожие на рога овна. Эта бесценная статуя, являющаяся собой пример древнего искусства, привлекла внимание историков и археологов всего мира, многие из которых (например, группа германских учёных) совершили поездку в Иран только для того, чтобы с воочью увидеть эту статую. Сопоставление статуи с описанием, которое даёт Киру Великому Тора, для многих историков и исследователей не оставило сомнений в том, почему Кир в Торе описывается как обладатель двух рогов (Зуль-карнайн). Ранее по этому поводу среди них были только предположения и догадки. Также они поняли причину того, почему в одной из книг Торы Кир Великий был описан как обладатель двух орлиных крыльев. Всё это убедило группу историков и исследователей в том, кто именно является исторической личностью, называемой Зуль-карнайн.

Нравственные особенности Кира

Великие историки древности, описывая Кира Великого, отмечали его нравственные достоинства. Древнегреческий историк Геродот писал: «Кир – великодушный и щедрый правитель, которого отличают мягкость и милосердие. Он не был похож на других правителей, жадно стяжающих богатство и имущество». Другой историк писал о нём: «Кир был мудрым и милосердным правителем, в нём сочетались величие правителей и достоинство мудрецов. Его отличали высокая мораль и великодушие. Он был признанным победителем. Его лозунгом была помощь людям, а его характером – справедливость. Скромность, великодушие

Зуль-карнайн

и терпение в нём вытеснили тщеславие и высокомерие».

Итак, сказанное выше не оставляет сомнений относительно личности Зуль-карнайна. Бесспорно, им был Кир Великий – персидский правитель из династии Ахеменидов. Сегодня многие учёные и исследователи (включая мусуль-

манских исследователей и толкователей Корана) пришли к этому выводу. Они безоговорочно поддерживают точку зрения, согласно которой Зуль-карнайн, описанный в Коране, и обладатель двух рогов, о котором повествуется в Торе, это один и тот же человек – Кир Великий. Зуль-карнайн – пророк?

Остался ещё один вопрос, который часто возникает у мусульман. Был ли Зуль-карнайн пророком и посланником Аллаха? По этому поводу толкователи Корана оставили после себя разные мнения. Алламе Табатабаи пишет в своём тафсире, что, согласно одним хадисам, Зуль-карнайн является

представителем человечества, но в других хадисах сказано, что он был небесным ангелом. Несмотря на противоречивые хадисы все толкователи Корана единодушны в том, что Зуль-карнайн был человеком, а не ангелом. И во множестве хадисов говорится, что он не был пророком или посланником,

он был лишь праведным и благочестивым рабом Аллаха. Имам Бакир (а) в связи с этим говорил: «Зуль-карнайн не был пророком. Но он был благочестивым человеком, которого любил Аллах».

Аятолла Хадави Техрани

Почему слова «Хусейн – свет наставления и корабль спасения» были сказаны об имаме Хусейне (а)?

Почему слова «Хусейн – свет наставления и корабль спасения» были сказаны об имаме Хусейне (а), а не о других непорочных имамах (а)?

В сборниках хадисов передаётся следующий хадис: «Поистине, с правой стороны трона Аллаха написано: «Хусейн (а) – свет наставления и корабль спасения». Отсюда напрашивается вопрос: «Почему из всех непорочных имамов (а) лишь имам Хусейн (а) удостоился чести называться светом наставления и кораблём спасения?» В ответ необходимо сказать, что все без исключения непорочные имамы (а) являются единым светом, все они являются светом наставления, посредством которого люди находят истинный путь. Но разные условия эпох, в которые они жили, стали причиной того, что определённые стороны их личности раскрылись более других. Одни имамы прославились одними качествами, другие другими. Приведём два примера для разъяснения того, о чём идёт речь:

Первый пример: из двенадцати непорочных имамов лишь пятый имам – имам Бакир (а) назван «вскрывающим знания» (бакир аль-улюм), хотя все имамы обладали дарованными им Аллахом знаниями и глубокими познаниями в религии. Но условия эпохи, в которой жил пятый имам, несколько отличались от условий других эпох. Во время жизни имама Бакира (а) среди мусульман появились новые идеи, которые требовали ответов. Пятый имам давал ответы и этим показал, что в исламе есть ответы на все вопросы. С

другой стороны стало слабеть влияние династии Омеядов, которые на протяжении своего правления не давали непорочным имамам раскрыть перед людьми врата в школу своих знаний. Но такая возможность представилась пятому имаму, который в сложившейся благоприятной ситуации был обязан разъяснить людям подлинную религию Аллаха и истинные традиции Его Посланника (с). Имам Бакир заложил основы для передачи мусульманам знаний непорочных имамов, он открыл школу знаний Ахль аль-бейт, пик деятельности которой пришёлся на время следующего имама – имама Садыка (а). С этого времени началось разъяснение школы ахль аль-бейт. Мусульмане за знаниями к двум имамам со всех городов и поселений. Они воспитали огромное количество учеников, которые затем донесли истину до других людей. Именно по этой причине имам Бакир (а) был назван «вскрывающим знания», так как ему выпала честь в полной мере раскрыть знания Ахль аль-бейт. То, что пятый имам был назван «вскрывающим знания», ни в коем случае не означает, что другие имамы не обладали его уровнем знаний. Это не так. Просто условия времени сложились так, что имам Бакир (а) прославился этим качеством.

Второй пример: из двенадцати непорочных имамов только имама Али (а) и имама Хусейна (а) называют «кровь Аллаха» (саруллах), что означает «тот, за пролитую кровь которого взывает сам Аллах». Нужно заметить, что все непорочные имамы пали мученической смертью на пути Ал-

лаха, все они были убиты, никто из них не умер естественной смертью. Однако первый и третий имама лишь пали от меча, тогда как остальные имама были отравлены. Их мученическая смерть от меча оказала огромное влияние на ислам и на мусульман. Имамы в душевных качествах были подобны друг другу. Но условия и обстоятельства различных эпох сложились так, что в каждом из имамов более ярче проявилось одно или несколько качеств, а у других имамов проявились иные качества.

Теперь вернёмся к тому, почему только имам Хусейн (а) был удостоен чести называться светом наставления и кораблём спасения. Отвечая на этот вопрос, нужно сказать, что условия эпохи, сложившиеся для имама Хусейна (а), были особыми условиями. В ту эпоху далёкие от благочестия правители из династии Омеядов своими деяниями опорочили ислам и исказили его. Созданное ими подобие исламской религии не могло наставить людей на истинный путь и спасти их. Это подобие религии позволяло, что во главе мусульманской общины может находиться развратный человек, употребляющий спиртные напитки, играющий в азартные игры. Это подобие ислама поддерживало дискриминацию по национальному и социальному признаку. Это подобие ислама сквозь пальцы смотрело на то, что коллективную молитву возглавляет пьяный человек.

Когда имам Хусейн (а) принял решение выступить против Омеядов и их несправедливости, и принести свою жизнь в жертву во благо истины, он сказал:

«Я не выступаю для того, чтобы пребывать в покое и уютах, чтобы добраться до власти и влияния. Я не выступаю для того, чтобы распространять нечестие и чинить несправедливость. Я лишь желаю перемен к лучшему для общины моего деда».

Имам Хусейн (а), описывая сложившуюся ситуацию своего времени, говорил людям: «Разве вы не видите, что справедливость и истина не претворяются в жизнь, а люди не отстраняются от лжи? В подобных мерзких и неблагочестивых условиях каждый человек, который обладает настоящей верой, будет желать смерти и встречи с Господом».

Когда до имама Хусейна (а) дошла весть о том, что власть после Муавии перешла к его сыну Язиду, он сказал: «Настала пора прочесть Фатиху по исламу и мусульманам, и попрощаться с исламом. Ведь во главе общины встал такой человек, как Язид».

Своим выступлением против тирании имам спас истинную религию от полного искажения и исчезновения. Он показал человечеству все стороны подлинного и чистого ислама. В действительности имам Хусейн (а) показал людям путь спасения и наставления, который ведёт к счастью в обоих мирах. В событиях, произошедших в Кербеле, а особенно в день Ашура, мы являемся свидетелями проявления всех достоинств и добродетелей имама Хусейна (а) и его верных сподвижников. Мы смело можем утверждать, что своей кровью, пролитой в Кербеле, они навсегда увековечили исламские ценности на страницах истории

человечества, они донесли до людей все стороны истинного ислама. Своей мученической смертью они на все времена широко распахнули врата путей к истине. В эпоху жизни остальных имамов условия и обстоятельства были иными, поэтому им, несмотря на все их возвышенные достоинства, не представилась возможность принести себя в жертву на пути наставления людей к истине. Но все свои помыслы, речи и поступки они вершили исходя из условий своего времени, ибо такова была обязанность, возложенная на них Аллахом.

Таким образом, мученическая смерть в Ашуру, которая раскрыла перед человечеством путь к истине, стала причиной того, что имам Хусейн (а) зовётся светом наставления. Он заслужил это звание своей кровью. Ни один человек, взирающий на этот свет и стремящийся к нему, не потеряет дорогу и не утонет в бушующем океане. Он не погрязнет в заблуждении. Имам Хусейн (а) является светом наставления для тех людей, которые увязли во мраке невежества. Он является кораблём спасения для тех, кто барахтается в океане мирских забот и не может выбраться оттуда. В зиярате, который называется «Арбаин имам аль-Хусейн (а)», мы обращаемся к Аллаху: «Он (Хусейн) пролил свою кровь за истину на Твоём пути, чтобы этим спасти рабов Твоих от невежества и заблуждения мрака. А те, кто стремится к этому миру (обманутые этим миром), выступили против него единым строем».

Взаимодействие фикха и ахлака

В связи с тем, что, рассматривая смысл понятия «образование», мы исключили из данного смыслового круга такое понятие, как «мораль», при обсуждении вопросов, связанных с Педагогическим правом, мы также не будем касаться вопросов, которые относятся к ахлаку.

Поэтому мы и не подвергали отдельному разбору взаимодействие и связь между ахлаком и образованием, а также ахлаком и фикхом. Однако, принимая во внимание тот факт, что мнение факихов, вероятно, склонится в пользу включения ахлака в сферу действия образования, мы сочли за лучшее рассмотреть также и отношения между фикхом и ахлаком. Разумеется, следует иметь в виду, что учение фикха и ахлака является самостоятельным разделом, который требует отдельного рассмотрения.

1. Связь между фикхом и ахлаком

В начале было бы уместным остановиться на двух подходах к определению различий и связи между фикхом и ахлаком: негативном и позитивном. Негативный подход.

Кто исповедует негативный подход к науке фикха и факихам, настаивает на том, что фикх и ахлак существуют изолированно друг от друга. В качестве примера такого подхода можно привести взгляды суфиев, движения «маламитийа», а также аль-Газали. В частности, аль-Газали в книге «Ихйа 'улум ад-дин» неоднократно называет фикх мирской наукой, а факихов ставит в один ряд со светскими учеными. При этом он противопоставляет фикх ахлаку, который, по его мнению, является наукой для последующей жизни. Аль-Газали также осуждает факихов за «чрезмерную привязанность» к фикху и пренебрежение ахлаком. Он обвиняет факихов, которые связывают понимание религии исключительно с изучением фикха и уделяют слишком большое внимание вынесению фетв о мирских делах — в надменности и высокомерии и считает их закрытой

и замкнутой кастой. По его словам, «все эти факихи заботятся только о достаточной обязанности и игнорируют то, что является истинно необходимым, то есть самосовершенствование».

Позитивный подход.

Приверженцы позитивного подхода характеризуют фикх в качестве одной из наиболее авторитетных и необходимых шариатских наук, которая имеет неразрывную связь с ахлаком, поскольку нравственные идеалы могут быть достигнуты благодаря соблюдению шариата и предписаний фикха. Покойный Файз аль-Кашани, полемизируя с негативным подходом аль-Газали, говорит: «Фикх является благородной божественной наукой, берущей истоки из Божественного откровения и пророчества, являющейся источником духовного развития благочестивых рабов и их приближения к высокой ступени нравственного совершенства, так как приобретение добрых качеств характера происходит за счет совершения благочестивых поступков. и человек должен знать, какие действия являются благочестивыми и способствуют приближению к Богу, а какие — греховными и ведут к удалению от Него». Иными словами, он называет фикх и предписания фикха прелюдией к формированию высоких нравственных качеств и считает, что высокие моральные качества формируются и развиваются в рамках совершения поступков, являющихся подобающими с точки зрения фикха.

Аятолла Джавади Амолли отмечал прочную связь между ахлаком и фикхом: «Одним из факторов, который отвечает за сохранение благочестия, является фикх, поскольку фикх — это, если так можно выразиться, «практическая мудрость», при помощи которой выявляется связь человека с Повелителем ... Следовательно, ступивший на духовный путь обязательно должен изучать фикх. В противном случае, он будет блуждать

в долине невежества и незнания и упадет в пучину страстей и желаний».

Приняв во внимание данный позитивный подход, адепты которого считают, что эти две науки находятся в тесной связи и взаимодействии, можно взглянуть на эту связь с другого ракурса и рассмотреть сходства и различия с точки зрения их объектов, методологии, конечных целей, источников и проблематики. В данной книге мы ограничимся рассмотрением связи между

того, что сказано в Коране, отдельные направления и предписания фикха служат внутреннему перевоспитанию, очищению, спасению человека и достижению им врат Рая. Как следует из изучения смысла понятия «ахлак», целью науки ахлак также является создание совершенного человека и доведение его до совершенства и благополучия. Поэтому следует отметить, что цели двух наук весьма и весьма схожи.

В том случае, когда

Методология фикха строится на извлечении переданных в Священной традиции доводов из первых двух источников и построении рациональных доказательств на основании третьего источника. В свою очередь, мораль, как таковая, делится на два вида: религиозная мораль и светская мораль. Источниками светской морали являются разум и обычное право, где в качестве методов используются те же рациональные рассуждения. Однако, религиозная мораль использует большее количество источников, не ограничиваясь только Кораном, Сунной и рациональными доводами. Поскольку религия высказывает суждения по различным вопросам, связанным с нравственностью, приличием и неприличием совершения того или иного действия. Поэтому методы религиозной морали являются основанными на изложении текстов Священной традиции. Из этого следует, что богословы, занимающиеся вопросами морали, так же как и факихи, применяют в рассуждениях как рациональные, так и повествовательные методы. Говоря яснее, оба учения — и фикх и ахлак — выводятся предписания (в области фикха и в области ахлака) в качестве первого шага используют обращение к Корану, а затем, применяя особые механизмы и правила, рассматривают аяты - явные и иносказательные, общие и частные и т.д.

В отношении рациональных источников этих двух наук, следует отметить, что методы, связанные с размышлением, эффективны только при решении отдельных вопросов процесс создания постепенных изменений в другом человеке» или, другими словами, «совершенствование другого человека», и в той же главе ограничили основные цели и задачи ахлака «самосовершенствованием и самопознанием».

моралью и фикхом с точки зрения их целей, методов и объекта изучения, оставив сравнение других аспектов этих наук до более удобного случая.

1.1. Сопоставление целей

С юридической точки зрения предписания призваны защищать спокойствие и предотвращать всяческие нарушения. Исходя из этого, целью фикха является стремление к обоснованию предписаний, которые привели бы, к послушанию, обеспечили бы спокойствие и не допустили бы нарушения. Учитывая, что предписания включают нормы поведения как в мирских, так и в духовных делах, целью фикха, является совершенствование человека, достижение им благополучия и отвращение от него гнева Аллаха.

С точки зрения шариата, цель фикха состоит исключительно в защите человека от наказания и гнева Аллаха. Исходя из

фикх и его предписания используются в качестве юридических и судебных норм, целью является только внешнее урегулирование конфликтов. В случае, когда в подобных ситуациях на сцену выходит ахлак со своими рекомендациями, цель состоит в искоренении причины конфликта и в установлении мира и спокойствия. Разумеется, это не является основанием для того, чтобы говорить о коренном различии между целями фикха и ахлака,

поскольку и внешнее урегулирование и искоренение конфликта являются промежуточными целями, служащими для достижения конечной цели обеих наук.

1.2. Сопоставление методов

Связь этих двух наук, с точки зрения методологии, связана с источниками, на которые опираются фикх и ахлак. Источниками фикха являются Коран, Сунна и рациональные до-

Продолжение
следует в № 63

Время и временное

Проблема времени и временных сущностей на протяжении многих веков занимала умы философов. Она занимает важное место в исламской философии, где существуют разные взгляды на нее.

Прежде чем приступить к рассмотрению временных сущностей, мы должны исследовать и определить, что есть само время. История исламской мысли и разных культур в целом свидетельствует, что у исследования времени есть долгое прошлое. Например, в древнем Иране, за много столетий до начала философских дискуссий в Греции, верили в существование господина вида (архетипа) времени Зурвана и считали его первым сущим, извечным и вечным, и творцом мира. Позднее это воззрение оказало воздействие на греческую философию. Из некоторых высказываний Платона можно заключить, что он считал время безначальным и бесконечным, подобно самому Богу, — или, говоря иначе, что он считал время современником мира (и неба), созданным вместе с миром и исчезающим вместе с ним.

После Платона Аристотель, с его естественнонаучным и механистичным взглядом на творение, считал время следствием непрерывного кругообразного движения первой сферы (сферы-матери). Это движение, по мнению Аристотеля, было сообщено ей извне и являлось доказательством бытия Творца. Якобы еще до Аристотеля подобного взгляда придерживался пифагорейский философ Архит Тарентский (440—360 до н. э.), считавший время следствием движения (не уточняя, однако, что имеется в виду движение небесной сферы). Мы знаем, что Платон также считал мир подобий (т. е. идей — пер.) упроченным (неизменным), а материальный мир — изменяющимся, движущимся и, естественно, временным — и, возможно, его взгляд на время в действитель-

ности представляет собой развитие воззрений пифагорейцев.

Хотя стоики отрицали самость времени, представляется, что данное ими определение времени как «оности, которая получает существование в промежутке между началом мира и его концом», на самом деле есть модификация определения пифагорейцев (согласно которому время есть следствие имеющих место в мире изменений и движения).

Плотин, утверждая неизменность Единого и Ума, считал Всеобщую Душу (или «третью субстанцию») изменяющейся и, вследствие испытываемых ею изменений, — причиной возникновения материальных сущих и возникших. Большинство мусульманских философов также считали время следствием движения одной или нескольких вещей, чья субстанция неизменна, но которые движутся в смысле перемены места (макан) или положения (вад). Обычно они отождествляли эту вещь с первой небесной сферой и, в этом смысле, соглашались с Аристотелем.

Некоторые мусульманские теологи (таких, правда, было совсем немного) считали время иллюзорным (мавхум) явлением. Часть средневековых христианских теологов и философов, в свою очередь, учила о двух временах — материальном и духовном. Что касается европейских философов Нового времени, то Ньютон также учил о двух временах — абсолютном (или математическом) и относительном. Из высказываний Декарта можно заключить, что он считал время состоянием мысли (хотя, по мнению некоторых, он, вслед за Аристотелем, считал время следствием движения).

Наибольшую известность, однако, получили воззрения Канта и Хайдеггера. Кант определял время как доопытную (априорную) данность, относящуюся к внутренней, или ментальной, природе, и как умопо-

стигаемую форму, упорядочивающую «сырые» данные чувственного восприятия. Хайдеггер, в свою очередь, считал, что время и бытие не отделимы друг от друга. Это его мнение сходно с учением ишракистов (а также некоторых других иранских философов) и Абу'л-Бараката ал-Багдади.

В общих чертах, с точки зрения их взглядов на время, древних философов можно разделить на две группы:

1) философы, считающие время следствием акцидентального и чувственно постижимого движения и признающие истинным временем только мгновение (лахза), «настоящее мгновенье состояние» (хāl) и момент (ān);

2) философы, которые «извлекают» (выводят) время из линейных движений и изменений, порождаемых текучей и изменяющейся чтойностью вещей, и считают его чем-то абстрактным.

Мусульманские философы делят движение, с точки зрения его отношения к времени, на два вида:

1) мгновенное движение (харакати тавассутий-йа) согласно чему истинное время есть только настоящий момент, непрерывная и продолжающаяся линия мгновений и моментов же «извлечена» их этих моментов и существует только в уме;

2) продолжительное движение (харакати кат'иййа) — согласно этой концепции истинное время есть совокупность временных точек, настоящих мгновений и моментов движения движущейся сферы, каковая совокупность изображается как одна непрерывная линия; мгновения и моменты же «извлечены» из нее и существуют только в уме.

Большинство мусульманских философов считает критерием истинности времени мгновенное движение, однако некоторые (среди них — Мир Дамад и Мулла Садра), наоборот, считают мерилем времени

движение продолжительное. В этом раскрывается различие между двумя вышеупомянутыми теориями. Почти все философы, полагающие, что время возникает как следствие внешнего и акцидентального движения, считают мгновенное движение истинным, а продолжительное — «извлеченным» и абстрактным. Те же, кто считают, что время возникает из текучей чтойности движущейся вещи, признают истинным иобъективированным вове продолжительное движение.

Всякая временная вещь есть обладающая временем оность, и эти временные оности являются теми самыми материальными и телесными сущими, в которых предполагается наличие движения. Поэтому неизменные и не приемлющие движения оности — или, другими словами, нематериальные сущие — не приемлют времени и принадлежат к невременному миру.

Одна из важных тем исламской философии — тема невременного мира (как противоположности миру физическому и материальному). Таким образом, в исламской философии принято делить сущих на временных и изменяющихся и невременных и неизменяющихся.

Платоновские подобия (эйдосы) следует отнести к невременным сущим, а их мир — считать миром неизменяющихся сущностей. Учение Платона о подобиях было, в общем и целом, с учетом некоторых уточнений и разъяснений, принято исламской философией.

В европейской философии Нового времени эта тема не обсуждается. Например, Хайдеггер, согласно обычаю Ренессанса, считает время характеристикой бытия и сущего (Dasein) и полагает бытие как таковое одновременно сопутствующим времени и требующим его сопутствования себе — хотя, при этом, само бытие, с его точки зрения, не является вещью (объектом) и, следовательно, не временно. Поскольку Хайдеггер

считает невозможным наличие бытия без времени, отсюда, естественно, следует вывод, что все, что вне времени, для него не существует и что для него мир — это мир материальный и только. Исламская философия учит о существовании по меньшей мере двух миров — материального и нематериального, или временного и невременного. Некоторые мусульманские философы — например, Мир Дамад — учат о трех мирах, полагая, что нематериальный и невременный мир делится на две истинные и независимые друг от друга части — метавремя (дахр) и вечность (сармад).

Мир метавремени преисполнен бытия и неизменен; он лишен движения и изменения — и, следовательно, времени. Этот мир напоминает нам мир платоновских подобий. Он сотворен мгновенным сотворением, известным в исламской философии под именем ибдā' ('создание впервые'). Мир вечности же является чисто гипотетическим (фардū) миром и относится исключительно к Богу. В нем нет места движению и времени — более того, между ним и материальным временным миром нет прямой связи, ибо сотворение материального мира и управление им совершается посредством мира метавремени. Мир Дамад называет эти три мира «сосудами» (ав'ийа). По его мнению, мир метавремени охватывает и объемлет материальный временный мир, который получает свое бытие от него постепенно, т. е. со временем; метавремя же, пребывая в своей упроченности и неизменности, является источником изменения и усовершенствующего движения материальных сущих. С другой стороны, сам мир метавремени объят и охвачен миром вечности, являющимся причиной внезапного перехода его сущих и объектов из абсолютного небытия в невременное бытие. (неизменными) сущностями, т. е. метавременем.

Продолжение в № 63

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

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

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

Махр и нафака в традиции Ислама

Разумеется, если он не закодирован Западом. Житель Запада по известным причинам не благосклонен к человеческим симпатиям; он, естественно, не может признать решающую историческую роль симпатий и искорок человечности, он, думая об экономике, видит только добывание хлеба насущного. Для него история — это машина, которая не в состоянии двигаться без топлива. Рассуждая о сексуальных вопросах, он думает, что история человечества со всеми её культурными, нравственными, религиозными и превосходными духовными проявлениями является не чем иным, как изменённой формой сексуальных игр. Выступая с позиции политических амбиций и честолюбия, он утверждает, что история человечества состоит из вереницы кровопролитий и жестокостей.

Европеец в эпоху Средневековья со стороны религии и именем религии терпел немало невзгод и мучений, он наблюдал за тем, как живых людей подвергают сожжению. Поэтому он страшится имени Бога, религии и всего, что с ними связано, следовательно, несмотря на многочисленные научные доводы о наличии у природы цели и о том, что мир не предоставлен самому себе, он в меньшей степени готов признать наличие «конечной цели».

Мы не требуем у этих толкователей, чтобы они признали существование пророков, которые были ниспосланы в ходе истории, являлись провозвестниками человечности и справедливости и результативно боролись против пороков и заблуждений. Мы просим у них хотя бы помнить о сознательной роли природы.

В истории взаимоотношений женщины и мужчины, несомненно, было немало случаев угнетения и жестокости. Но нельзя утверждать, что

эта история состояла сплошь из угнетения и жестокости.

Истинная философия махра На наш взгляд, возникновение махр — это результат содержащейся в смысле Творения искусной меры, цель которой заключалась в регулировании отношений между женщиной и мужчиной и их соединении друг с другом.

Махр возник в связи с тем, что роли женщины и мужчины в процессе любви разнятся. Исламская мистика («ирфан») распространяет данный закон на все сущее, утверждая, что закон любви и взаимного тяготения господствует над всеми существами и творениями. Но поскольку твари и существа разнятся с точки зрения возложенных на них конкретных задач, то каждому явлению предназначено своё положение: печали — своё место, а радости — своё.

Известный поэт Фахр ал-дин 'Ираки пишет: «Кому известен секрет мелодий любви?

Девять небес содрогаются от этой музыки.

За этой пеленой секрет, и если ты его раскроешь,

То узнаешь, почему истина в плену у аллегорий.

Это любовь каждое мгновение светится по-иному,

Иногда она — утончённое кокетство, а порою — мольба.

Всё в образе влюбленного — печаль и горе,

Всё в одеянии возлюбленной — согласие и радость».

В статье, где шла речь о разнице между женщиной и женщиной, мы отметили, что формы чувств женщины и мужчины друг к другу неодинаковы. Закон Творения снабдил арсенал женщины красотой, гордостью и неприязнительностью, а в природу мужчины заложил притязания, требования, любовь и ярко выраженное лирическое настроение.

Физическая слабость женщи-

ны по отношению к мужчине компенсируется именно этим способом; именно данное положение способствовало тому, чтобы всегда мужчина сватался к женщине. Ранее отметили, что как при матриархате, так и при патриархате

ложного пола конкурировали друг с другом, враждовали и воевали, но представительницы женского пола никогда не проявляли подобную жадность и стойкость? Потому что роли мужского и женского полов были неодинаковыми.

всегда мужчина ходил на поиск женщины, а не наоборот.

Учёные утверждают, что мужчина более сексуален, чем женщина, а в Исламских преданиях встречаем обратное утверждение, что, мол, мужчина уступает женщине в этом плане. Но женщина однозначно более сильна в противостоянии сексуальным влечениям, чем мужчина. Вывод один: мужчина в противостоянии инстинктам уступает женщине. Данная особенность всегда способствовала тому, чтобы женщина не искала мужчину и не уступала легко его желаниям; а мужчина всегда чувствует нужду в женщине и стремится угодить ей. Одним из способов угождения женщине является преподнесение ей подарка.

Почему особы мужского пола всегда для завоевания представительниц противополо-

Роль требующего и просителя всегда играл не женский, а мужской пол, а женский пол, которому никогда не были свойственны отличавшие мужской пол жадность и алчность, постоянно проявлял особого рода равнодушие и неприязнительность.

Махр — одного корня со стыдливостью и добродетельностью. Женщина с присущим ей природным вдохновением догадалась: честь, значимость зависят от того, насколько сложно будет мужчине получить её в своё распоряжение или, как говорят, как она сможет себя преподнести.

Всё это послужило причиной того, что женщина, несмотря на свою физическую слабость, смогла вынудить мужчину прийти к ней домой в качестве свата; заставить мужчин соперничать друг с другом. Она, став недоступ-

ной для мужчины, смогла способствовать формированию романтической любви, принудить Маджнунов бегать за Лайли, и при согласии на брак с женщиной получить от него в знак верности различные подарки и подношения. Говорят, что у некоторых диких племён девушки, у которых было несколько преданных и пылких влюблённых, вынуждали их сражаться на дуэли. Удостоиться чести стать супругом девушки мог тот, кто побеждал или убивал своего соперника.

Недавно в тегеранских газетах рассказывалось о том, что некая девушка вынудила двух влюблённых в неё юношей биться на дуэли. Они на её глазах с оружием в руках вступили в смертельную схватку.

С точки зрения тех, кто считает, что сила заключена только в могуществе мускулов, а история взаимоотношений женщины и мужчины полностью состоит из угнетения и эксплуатации по отношению к ней, немыслимо, чтобы женщина, это слабое и изысканное существо, была бы в состоянии вынудить представителей сильного и грубого пола к смертельной схватке. Но те, которые хоть немного знакомы с поразительной природой и таинственной силой, вложенной в женское естество, знают, что в этом ничего удивительного нет.

Женщина имела на мужчину огромное влияние, и оно всегда было более заметным, чем его влияние на неё. Мужчина многими случаями демонстрации своего мастерства, бесстрашия, отваги, одарённости и личностных качеств обязан стыдливости и целомудрию женщины, её изысканному кокетству.

Продолжение в № 63

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

Редактор:

Шихзадаев Али

Верстка и дизайн:

Гаджи Багиров

انا اعطيناك الكوثر
Каусар
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Адрес редакции:

367950, Россия, Республика Дагестан,
г.Махачкала, ул.Оскара 33;
тел. 67-33-88

Causar-np@mail.ru.

Организация

«Мечеть мусульман шиитов»
и ООО «Центр исследований
и переводов «Ахли Бейт»

Отпечатано в типографии

ООО «Лотос»

Тираж: 999 экз.

Заказ № _____