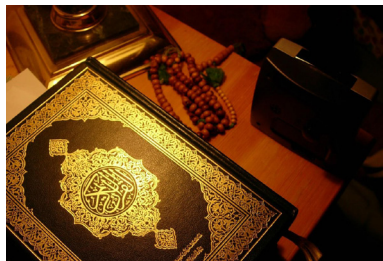

**Имам Хади (а) -
знамение
истины
стр. 6**

**Коран – весна
души
стр. 7**

**Террористы в
Сирии осквер-
нили могилу
Худжра ибн
Ади стр. 12**

انا اعطيناك الكوثر Каусар

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 3 (63) Май 2013 г.

Имам Али (а) – совершенный человек стр. 2

3 числа лунного месяца раджаб - годовщи-
на благоденственного дня рождения великого
и харизматического исламского лидера его
светлости Али (а). Его рождение в божьем
храме Каабе вызвало всеобщее изумление:
ведь подобного никогда не случилось. Это
свидетельствовало о том, что родившийся от-
личался от других смертных: ведь он на про-
тяжении своей жизни изменил взгляды людей,
укрепил в их сердцах веру в Создателя. Се-
годня мы отмечаем день рождения человека,
подобного «океану знаний», мудрого вождя,
который соблюдал общественную справедли-
вость, прежде всего в отношении себя и своих
близких. Он отличался глубоким мышлением
и весьма тонкими человеческими чувствами.
По ночам во время богослужения он уходил
от всего небожественного, а днем активно
участвовал в политической и общественной
жизни исламской уммы. Все люди без исклю-
чения признавали его самоотверженность,
доблесть и благородство.

стр. 2

**День рождения Фатимы Захры (с)
стр. 3**

**Имам Джавад (а) – источник мудро-
сти и благородства
стр. 4**

**День рождения имама Мухаммада
Бакира (а)
стр. 5**

Имам Али (а) – совершенный человек

13 числа лунного месяца раджаб - годовщина благо-словенного дня рождения великого и харизматического исламского лидера его светлости Али (а). Его рождение в божьем храме Каабе вызвало всеобщее изумление: ведь подобного никогда не случалось. Это свидетельствовало о том, что родившийся отличался от других смертных: ведь он на протяжении своей жизни изменил взгляды людей, укрепил в их сердцах веру в Создателя. Сегодня мы отмечаем день рождения человека, подобного «океану знаний», мудрого вождя, который соблюдал общественную справедливость, прежде всего в отношении себя и своих близких. Он отличался глубоким мышлением и весьма тонкими человеческими чувствами. По ночам во время богослужения он отходил от всего небожественного, а днем активно участвовал в политической и общественной жизни исламской уммы. Все люди без исключения признавали его самоотверженность, доблесть и благородство. Его мудрые наставления запечатлелись в душах тех, кто жаждал истины. Каждую ночь звезды были свидетелями его искренних слез, слушали его задушевные молитвы, исходящие из влюбленного в Бога сердца. Его светлость Али (а) был образцом совершенного человека. Имам Али (а), четвертый сын Абу-Талиба, родился за десять лет до начала пророческой миссии его светлости Мухаммада (с). Пречистая мать Фатима бинт Асад родила его в Каабе. До шестилетнего возраста он жил в отцовском доме. В те времена в Мекке свирепствовал голод, из-за чего Али (а) несколько лет прожил с двоюродным братом Мухаммадом (с). А это значит, что он воспитывался под оком наилучшего раба божьего. В 192-й проповеди книги «Нахдж аль-Балага» (Путь красноречия) он отмечает, что как ребенок следовал повсюду за Пророком (с), который каждый день учил его одной из нравственных добродетелей и поощрял

к применению их на практике. После того, как на Мухаммада (с) была возложена пророческая миссия, Али (а) был первым мужчиной, принявшим ислам. Когда Абу-Талиб увидел, как сын совершает намаз вместе с Пророком (с), он заинтересовался, чем он занимается. Сын ответил, что принял ислам и совершает молитву ради угоды Господа. Отец рекомендо-

Али (а). Посланник Аллаха (с) повторил третий раз и опять только Али ответил на его призыв. Тогда Пророк (с) сказал: «Али будет моим братом и преемником от Аллаха после меня». После 13-ти лет пророческой миссии возникла необходимость переселения Пророка из Мекки в Медину. В ночь переселения Али (а), рискуя своей жизнью, занял его место в по-

дочь замуж за единственного достойного кандидата, его светлость Али (а). Во время битвы Бадр Али (а) отличился храбростью и доблестью. Мусульманский ученый шейх Муфид отмечает, что во время битвы Ухуд его светлость Али (а) покрыл себя такой славой, что Пророк (с) сказал: «Али от меня и я от Али». В пятом году после хиджры во время битвы Хандак, когда

восхищаются личностью его светлости Али (а)? Это связано с тем, что он был божественным человеком. Он говорил: «Богатые смертны, а ученые, хранители мудрости и знаний, бессмертны». Личность имама была весьма возвышенная и в то же время малоизвестна многим людям. Обратившись однажды к окружающим, он изрек: «Вы узнаете меня после моей кончины, и тогда вам станут известны мои качества». Не зря ливанский писатель Джабран Халил Джабран считает, что «Али намного опередил свою эпоху».

Люди невольно любят Создателя и, находя в Али (а) олицетворение божественных качеств, питают к нему непомерную любовь. На самом деле он был источником мудрости и знаний, утоляющим жажду своих поклонников. Из числа его важнейших качеств можно выделить непоколебимую приверженность к справедливости. После принятия правления в халифате, в ходе речи в Медине Али (а) заявил: «Каждый участок земли или любое имущество, незаконно переданное тому или иному человеку, будет возвращено в казну исламского государства. Время не заставит нас забыть о прошлом. Справедливость нужно соблюдать несмотря ни на что, и именно в этом заключается решение многих проблем». Однажды Талха и Зубайр пришли побеседовать с имамом (а), который в тот момент занимался государственными делами. Он потушил лампу, поскольку использовал ее только для отправления государственных дел, а не личных нужд, что крайне удивило пришедших к нему людей. Уходя от него, Зубайр сказал Талхе, что на «такую справедливость не способен никто, кроме Али». Через некоторое время при разделе имущества его светлость Али (а) выделил Зубайру и его рабу одинаковые доли, от чего Зубайр пришел в ярость.

вал ему не удаляться от Пророка, ведь он не может призывать ни к чему иному, кроме счастья.

Спустя три года после начала пророческой миссии Мухаммада (с) Всевышний Создатель в ниспосланном аяте приказал ему призвать родственников к принятию ислама. Тогда Посланник божий (с) пригласил в гости 40 родственников и угостил их. Однако в тот день ему не удалось довести свою пророческую миссию. Пришлось пригласить их на следующий день. Пророк божий (с) спросил: «Кто из вас примет мою веру, чтобы стать моим братом и преемником от Аллаха после меня?» Встал только Али (а) и выразил готовность оказать ему помощь на пути Аллаха. Пророк (с) призвал его сесть и опять повторил свой призыв. В ответ не встал никто, кроме

стели и отвлек внимание коварных заговорщиков. С тем, чтобы увековечить эту беспрецедентную самоотверженность, Всевышний Создатель в аяте похвалил его. После хиджры Пророка (с) Али (а) в течение трех дней передал людям то, что они сдали на хранение Пророку (с). Затем вместе с матерью Фатимой бинт Асад, почетной дочерью Пророка (с) ее светлостью Фатимой (с) и оставшимися в Мекке мусульманами отправился в Медину. Когда Али (а) дошел до Медины, его ноги были изранены и окровавлены. За это самопожертвование Пророк (с) выразил ему благодарность. В первый год после хиджры Пророк (с) заключил братский союз между переселенцами и сподвижниками, назвав Али (а) своим братом как в этом, так и в загробном мирах. Во второй год хиджры он выдал свою

Али (а) сразился с Амром ибн Абдовадом, Пророк (с) сказал, что в лице Али (а) вся вера противостоит всему неверию. Во время битвы Хейбар Посланник божий (с) сказал: «Завтра я передам флаг человеку, который никогда не повернется спиной к врагу, тому, кого любят Создатель и Его Пророк, и крепость Хейбар будет завоевана именно его руками».

Именно Али (а) был тем знаменосцем, который принес победу мусульманскому войску. Он всегда стоял рядом с Пророком (с) и в тот знаменательный день (18 зи-хаджи) в местечке под названием Гадир Хум его светлость Мухаммад (с), назвав его своим преемником от Аллаха на Земле, отметил, что тот, кто считает его своим повелителем, должен отныне повиноваться Али (а). Благодаря каким же чертам все

День рождения ее светлости Фатимы (с) - величайшей среди всех женщин мира

Сегодня 20 джумади-асани - очередная годовщина со дня святого рождения ее светлости Фатимы (с) - величайшей среди всех женщин мира.

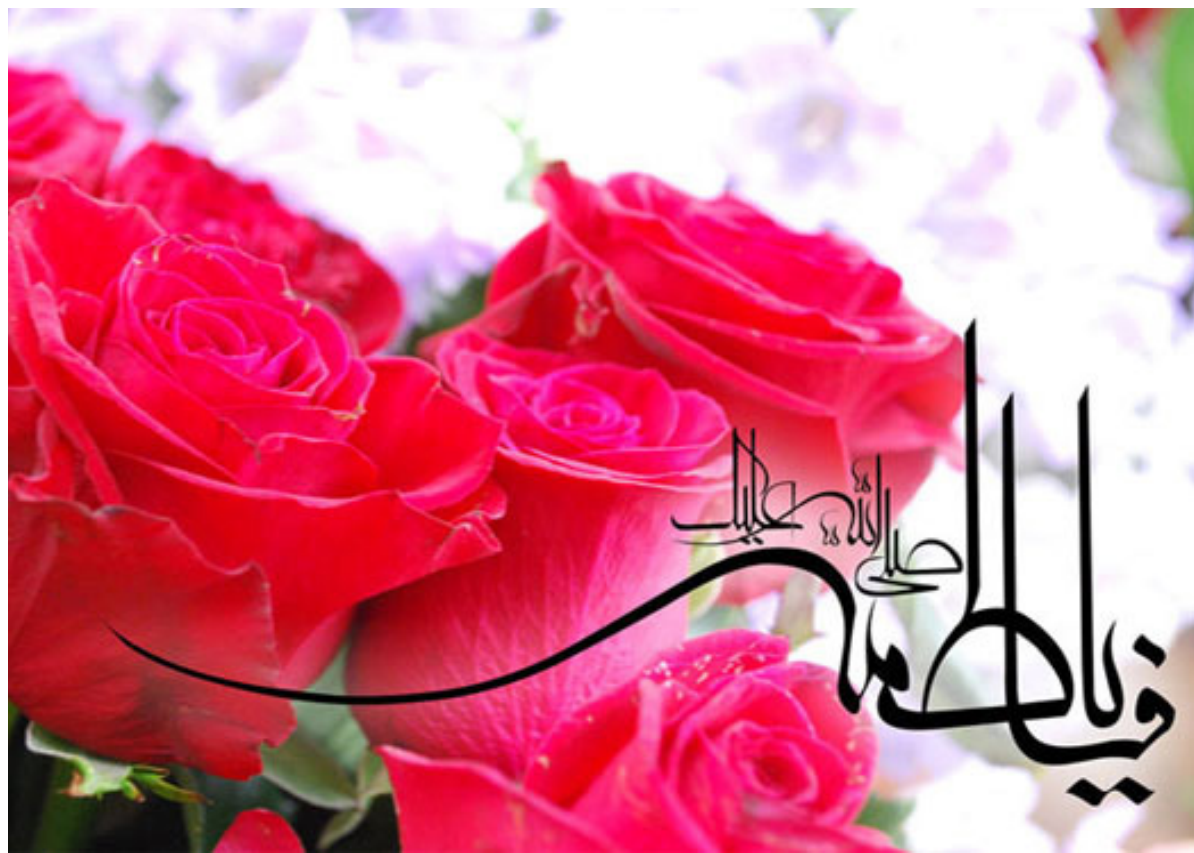
В пятом году лунной хиджры точно в такой же день святой дом Мухаммада (с) и его супруги Хадиджи (с) наполнился радостью и весельем, потому что Бог сделал им драгоценный подарок - дочь Фатиму (с). Фатима (с) была подобна распутившемуся цветку, радующему своим благоуханием. Она пришла, чтобы развеять все предрассудки относительно женщин. В тот день, когда Фатима (с) вошла в этот мир, Мухаммад (с) поднял глаза к небу и в прекрасной молитве поблагодарил Всевышнего. Затем радостно взял на руки новорожденную, поцеловал ее в лоб и посмотрел на спокойное и прекрасное лицо Фатимы (с). Сияющий взгляд Фатимы (с) озарил сердце Пророка (с) радостью. С рождением Фатимы (с) были ниспосланы бесценные слова Корана, по которым Фатима (с) была для Пророка (с) подобна райскому источнику Коусару настолько, что Всевышний в прекрасной форме сказал Пророку (с): «Мы подарили тебе райский источник (бесконечного добра и достатка). Так твори намаз и приноси жертву. (И знай) твой враг бесплоден и не имеет продолжения». Этот короткий аят предвестил Пророку (с) добро, он всей душой поверил в обещания Всевышнего. Фатима (с) пришла, чтобы стать первой из женщин и от ее рода произошли знаменосцы ислама. Мы приветствуем Фатиму (с) - выдающуюся из женщин, мы приветствуем все благословенное семейство великого Пророка Ислама (с). Великий Пророк Ислама (с) сказал: «Моя драгоценная дочь Фатима - первая среди женщин всего мира во все времена и поколения. Она гурья в облике человека, которая всегда в михрабе богослужения стоит перед своим Создателем, излучая свет, подобно тому, как ночные звезды излучают свой свет на Землю». Личность ее светлости Фатимы

(с) доказала, что в Исламе нет ограничения прав мужчин и женщин. И мужчина, и женщина одинаково упоминаются в Коране в качестве двух равноценных людей. Женщина и мужчина не имеют различий в определении и выборе правильного жизненного пути и возможности познаний

ей огромное уважение и таким образом боролся с невежественными мыслями относительно женщин. Его светлость считал неуважение к личности женщины и девочки достойными осуждения и порицания. В то время, когда отцы приходили в уныние при рождении дочерей, он покрывал

ную атмосферу ароматом доброты и уважения. В то время когда Али (а), уставший, возвращался домой, приятное и полное доброты лицо Фатимы (с) в сселяло в него надежду и спокойствие. Фатима и ее супруг имама Али (а) поставили во главу своих жизненных принципов простоту быта

учила женщин, что преимущество женщины не в конкуренции с мужчинами, а в правильном выполнении обязанностей, возложенных на нее Создателем, обязанностей, которые не может выполнить ни один мужчина. Таким образом, обязанности супруги и матери Фатима (с) ставила превыше всего, но при этом не отдалялась от общественной и политической деятельности. История свидетельствует, что эта великая женщина присутствовала во всех важных и судьбоносных моментах становления ислама. Начиная с переселения Пророка (с) из Мекки в Медину и заканчивая присутствием в войнах. Все это показывает чувство ответственности этой достойной женщины в общественных и политических делах. Сегодня женщины во всем мире, опираясь на нравственный облик ее светлости, могут держать равновесие между окружающим и духовным миром. В наши дни в западных странах права женщин ущемляются под предлогом свободы. Экстремистские лозунги, такие как конкуренция с мужчинами во всех жизненных областях, как правило, приносят женщине бессмысленные убытки и отдаляют их от истинного места и роли. Эти проблемы проистекают от ложного взгляда на духовные и природные потребности женщины. Исходя из того, что не учитывается место женщин, преопределенное ей Создателем, перед ними закрываются пути к прогрессу и духовности. В то время как в исламе женщина пользуется всеми правами и свободами одного полноценного человека и главным примером этому может служить Фатима (с). Ее светлость понимала, что может пользоваться окружающим миром и его красотами, но при этом ее сердце оставалось заложником великой любви к Всевышнему. Ее светлость Фатима (с) говорила: «Для каждого, кто вознесет чистейшую молитву Всевышнему, Господь изберет самый лучший для него путь».

истины. Как мужчины, так и женщины, упоминаются в Священном Коране исходя из того, что Всевышний считает критерием превосходства. Ее светлость Фатима (с) в личной, семейной и общественной областях, и стала воплощением исламских ценностей. Она символ - идеального человека, преданной жены и матери, пример божественного человека, полного любви, веры и мудрости.

Фатима (с) увидела свет в мире, лишенном человеческих ценностей и культуры, невежественном и полном предрассудков, искаженных традиций, таких как продажа гордости и чести, закапывание живьем новорожденных девочек, войны и кровопролитие. Все они проросли в сердцах людей. С рассветом ислама Пророк (с) противостоял этим обычаям и демонстрировал равенство мужчин и женщин. Рождение Фатимы (с), дочери Пророка ислама (с) стало ярким примером полноценности мусульманской женщины. Пророк (с) оказывал

руки Фатима (с) поцелуями. Душа и сущность Фатимы (с) в святом доме и под сенью такого наставника, как Великий Пророк (с) познала самые лучшие жизненные принципы. Всякий раз, когда на Пророка снисходило божественное откровение, Фатима (с) со всей своей пронзительностью познавала из мудрых речей Пророка (с) сущность и толкование бытия. Любовь к Всевышнему настолько проникла в душу Фатима (с), что она в одиночестве думала о богослужении, ступив на этот путь свершение добрых богоугодных дел. Поэтому, когда Пророк (с) сказал ей: «Дорогая Фатима, скажи мне свои желания, потому что божественный ангел стоит рядом со мной», она ответила ему: «Удовольствие от служения правому делу лишает меня других желаний, и желания, кроме того, чтобы стать единой частью прекрасного божественного слова, у меня нет». Приняв тот факт, что с точки зрения Создателя мужчина и женщина дополняют друг друга, она наполнила семей-

и отречение от материальных благ. Они тратили свое состояние на помощь нуждающимся. Фатима (с) считала самой лучшей общественной организацией семью. Она создала свою школу, основанную на семейных и домашних принципах. Из небольшого дома Фатима (с) выходили в мир великие личности, сыгравшие важную роль в истории ислама. Фатима (с) была источником знаний и веры. Она прививала своим детям принципы человечности, дружбы, культуры и др. хорошие черты. Отдавание предпочтения другим было самым важным жизненным принципом Фатимы (с). Ее дети точно также ставили других превыше себя. Однажды в одном из жизненных испытаний, Али и Фатима (а) три дня подряд отдавали свою пищу бедным и нуждающимся, утоляя голод водой.

Фатима (с) считала, что роль женщины в семье не позволяет ей отойти от общественной жизни. Сегодня многие женщины пытаются конкурировать с мужчинами. Фатима (с)

Имам Джавад (а) – источник мудрости и благородства

Десятого раджаба 195 года лунной хиджры в непорочной семье Пророка (с) на свет появился мальчик, который стал впоследствии лидером свободолюбивых людей, жаждущих истины. В годовщину дня рождения имама Джавада (а) мы благодарим Господа за то, что Он подарил человечеству такой идеальный символ мудрости и нравственности, своеобразный эталон для всех праведных людей мира. Члены непорочной семьи Пророка (с) являются не только религиозными лидерами мусульман, но и наставниками всех людей, ищущих спасения и счастья.

Имам Джавад (а) за свою недолгую, но очень плодотворную жизнь всеми силами старался представить обществу истинный облик ислама. Несмотря на деспотическое правление Аббасидов, он знакомил людей с животворным учением ислама. Общество страдало от политических ограничений и гонений со стороны аббасидских халифов. Тем не менее, эти тираны не могли скрыть от народа лучезарный облик имама Джавада (а). Хотя правители ограничили сферу деятельности имама, в исламской умме распространялись мнения его светлости на социальные и политические темы. Хотя имам Джавад (а) прожил всего 25 лет, у него, история подтверждает, было 110 достойных учеников. Все они были видными знатоками в области науки и фикха. По поводу значимости науки и учения, имам Джавад (а) говорил: «Познавайте научные знания. Это необходимо для всех. Познания объединяют религиозных братьев. Знание – это предмет гордости человека, верный друг человека в путешествиях и одиночестве». Его светлость имам Джавад (а) давал следующие наставления: «Наука – один из важнейших факторов достижения совершенства. Он учил общество, что при реализации своих законных целей в этом и потустороннем мирах сле-

дует пользоваться светом науки». Имам Джавад (а) говорил: «Четыре фактора помогают человеку совершать благие деяния. Это – здоровье, способности, знания и божья милость». Несомненно, львиная доля

мира. И хотя обладал высоким званием и большим влиянием в исламском обществе, он никогда не показывал свою привязанность к этому миру. Имам Джавад (а) жертвовал свое имущество на пути Господнем.

членов непорочной семьи Пророка (с). Они использовали такие уловки, как изоляция имамов, ссылка, жесткий контроль, преследования и даже заключение в темницу. Тем самым Аббасиды пытались огра-

дировать людей, которые нагло вершат зло, вроде бы считают себя уберезженными от всевидящего ока Господнего. Как говорил имам Джавад (а), это те люди, которые в конечном итоге останутся ни с чем. Ибо никому не удастся скрыться от божьей справедливости. По этому поводу его светлость говорил: «Те, кто совершают грех, видимо, считают себя освобожденными от божьего внимания. Не избежать им расплаты». В эпоху, когда в обществе царила атмосфера искажения и люди отдалились от учения великого Пророка (с), имам Джавад (а) распространял учение истинных предписаний и традиции его светлости Мухаммада (с). Естественно, каждый раз, когда в обществе распространялись листовки с посланиями имама, Аббасиды впадали в панику и еще больше притесняли имама Джавада (а) и его сторонников. Тем не менее, имам Джавад (а) со свойственным ему мужеством боролся с идеологическими искажениями исламского общества тех времен. Он предупредил Аббасидов, чтобы те не смели за счет гнета и насилия мусульман помышлять о пополнении своей казны. Один из мудрых людей того времени Ибн Сабаг в своих воспоминаниях об имаме Джаваде (а) пишет: «Что можно сказать о том, чей возраст меньше других, а достоинства превышают всех остальных. Несмотря на недолгую жизнь, о его знаниях и благородстве остались лишь хорошие впечатления. Своей логикой и мягким тоном речи он обуздал все искаженные доводы врагов ислама».

- Познание религии – ценный дар, способствующий достижению самых высоких целей.

- Молчаливость скрывает недостатки и препятствует совершению греха. Человек укрывается своим языком.

- Истинно богат тот, кто опирается на Бога. Люди искренне любят праведных и благочестивых.

жизни каждого человека непосредственно связана с материальными вопросами. Этот мир – хорошая возможность для определения потенциальных возможностей и способностей людей. Характер человека – хороший или плохой – формируется в горниле брэнной жизни. Поэтому этот мир представляет особую важность для человека, он может служить платформой для возвышения к неизведанным высотам или же к падению в бездонную пропасть ничтожества. Тем не менее, некоторые люди не видят в этом мире «лестницы» духовного обогащения и морального совершенствования. В конечном счете, это оборачивается им же во вред. В этой связи имам Джавад (а) говорил: «Мир подобен рынку. Некоторые получают прибыль, другие – терпят урон». В своей жизни имам Джавад (а) игнорировал внешнюю привлекательность брэнного

Историки повествуют, что имам Джавад (а) ежегодно раздавал тысячи дирхамов среди обездоленных жителей Медины. Поэтому его называли Джавадом – т.е. Великодушным. Имам Джавад (а) говорил: «Всевышний ниспосылает свои дары людям, чтобы они делились друг с другом. В противном случае, они будут лишены божьей милости».

Основываясь на эту логику, имам Джавад (а) утверждает, что нахождение имущества и капитала в руках некоторых – это своего рода экзамен для них. Ибо обладатели большого имущества должны считать его «божьим даром» и расходовать на благо людей. Имам Джавад (а) говорил: «Всевышний предоставляет свою милость тем, в ком нуждаются люди. И если те не будут помогать другим, то они лишатся божьих даров». Как вы знаете, Аббасиды всячески притесняли

ничить контакты членов непорочной семьи с народом. Во времена имама Джавада (а) сложилась именно такая ситуация. Тогдашний халиф Мамун вынудил имама Джавада (а) покинуть город Медину и переехать в Багдад. В центре халифата правители-тираны вели жесткий контроль над жизнью и деятельностью имама. Его светлости было трудно поддерживать связь с народом. Ввиду того, что приверженцы имама были разбросаны по всему халифату, имам Джавад (а) через своих представителей поддерживал связь с обществом. Имам (а) рассылал через них письма по всему исламскому государству. Мусульмане в своих письменных обращениях к имаму рассказывали о своих проблемах, и, безусловно, получали от него мудрые советы и наставления. До сего времени сохранилось 157 ценных писем имама Джавада (а).

День рождения имама Мухаммада Бакира (а)

С момента переселения великого Пророка (с) в Медину минуло 57 лет. Первого числа благословенного месяца раджаб в семье его светлости Мухаммада произошло священное рождение - сына имама Саджада (а).

Его называли Бакиром – т.е. «раскрывающим». И на самом деле, имам Бакир (а) был «вскрывателем науки». Его светлость владел нескончаемым запасом познаний в различных областях и «раскрывал» секреты науки. Один из мыслителей того времени Абдулла бен Ата Мяки говорил: «Знания всех ученых меркли в присутствии имама Мухаммада Бакира (а). Я видел, как один из видных ученых Хаким бен Хотиба сидел, как младенец перед имамом Бакиром (а) и внимал его речам».

Имам Бакир (а) после мученической гибели своего отца имама Саджада (а), в течение 19 лет был руководителем исламской уммы. Его руководство пришлось на очень важный отрезок истории, когда происходил переход власти в исламском халифате от Омеядов к династии Аббасидов. Пользуясь создавшейся ситуацией, имам Бакир (а) занимался распространением исламских наук и культуры. Он положил начало научно-культурному движению, плодами которого пользовались следующие поколения. Усилия имама Бакира были направлены на сооружение непробиваемой баррикады (перед угрозой порочного и уклонистского образа мышления) и на распространение

истинных идей Пророка и его непорочной семьи (путем создания крупного научно-культурного семинария). Известный исламский ученый шейх Туси утверждает, что у имама Бакира (а) было 462 ученика. Учениками имама Бакира (а) были прославленные ученые того времени. Такие знаменитости, как Джабер бен Язид Джоофи, Зухри, Абу-Ханифа, Унс бен Малик и Шафеи пользовались бездонным кладом познаний имама Бакира (а) и распространяли его учение.

Мухаммад бен Талха Шафеи следующим образом описывает имама Бакира (а): «Имам Бакир (а) был вскрывателем знаний. Его речи были лаконичными и мудрыми. У него была чистая душа и благонравный характер. Всю свою жизнь он посвятил повиновению Всевышнему. Он был близок к Господу и был достойным лидером уммы».

Имам Мухаммад Бакир (а) стал руководителем исламской уммы в период, когда она переживала глубокие идеологические трения между исламскими толками. Со вступлением имама Бакира (а) на стезю руководства он принял эффективные и конструктивные шаги для разъяснения учения непорочной семьи Пророка (с). За сравнительно небольшой срок ему удалось нейтрализовать уклонистские идеологические направления. Во время духовного руководства имама Бакира и его сына имама Садыка (а) наблюдались серьезные политические трения на правительствен-

ном уровне, социальная и политическая обстановка в стране была крайне нестабильной. В результате происходили постоянные рокировки в правительственной верхушке. Так, при руководстве имама Бакира (а) сменились пять халифов. Таким образом, для имама возникли благо-

по нерелигиозным философам. Старания имама по внедрению монотеистического образа мышления увенчались успехом.

Имам Бакир (а) пользовался огромной популярностью в народе. Несмотря на свое высокое положение, он предпочитал общаться с обездоленными

просам, всегда подвергал критике власть деспотов и тиранов. Для повышения политической сознательности общества имам рассказывал, каким должен быть справедливый и достойный правитель. Сравнивая сказанное имамом с действиями правителей, люди понимали всю глубину несостоятельности правящих халифов. Его светлость говорил: «Достойный лидер общества должен быть обладателем трех качеств. Во-первых, он должен быть верующим, чтобы обретенная им власть не завела его в трясину пороков. Во-вторых, быть терпеливым, чтобы мог смирить свой гнев. И, в-третьих, он должен обращаться с подчиненными с уважением, чтобы его любили и почитали как родного отца». Имам Бакир (а) говорил: «Праведник тот, кто обладает светлой душой. Если он согрешит, то в его душе появится черное пятно. Если он раскается, то это черное пятно исчезнет. Не видать счастья тому, чья душа покрыта черной пеленой из-за множества грехов и пороков». Асуд бен Касир рассказывает: «Я пожаловался имаму Бакиру (а) на бессердечность и жестокость своих братьев. Его светлость сказал: «Как ненавистны те братья, которые почитают тебя лишь тогда, когда ты богат и силен, а в минуту нужды отворачиваются от тебя». Потом он приказал, чтобы мне дали 700 дирхамов для решения моих проблем и попросил меня обращаться к нему, если вновь возникнут проблемы».

приятные условия, вдали от политического давления правителей, проводить научные собрания и излагать исламские истины.

В те времена Омеяды подвергали организованному культурному извращению и искажению веру приверженцев исламской уммы. В исламское общество внедрялись различные сложные философские понятия о мироздании, заимствованные из других идеологий. Поэтому некоторые мусульмане пребывали в растерянности и не могли выбрать правильный путь познания истины. Имам Бакир (а) провел скрупулезный анализ этих философских теорий, выявил их уклонистскую направленность и тем самым нанес тяжелый удар

людьми и решать их проблемы. Народ любил имама Бакира (а) за его скромность и искренность. Он никогда не отказывал простоям и с большим уважением относился к ним. Имама Бакира (а) любили даже его враги. В преданиях говорится, что один из жителей Шама (Сирии), хотя и не разделял идеологическую точку зрения имама, однако предпочитал не пропускать собрания с присутствием имама Бакира (а). Он говорил имаму: «Вы так красноречиво и доступно излагаете свои мысли, что всем хочется слушать ваши речи». Наряду со своей научно-культурной деятельностью, имам Бакир (а) уделял немало внимания также политическим и социальным во-

Фатима аз-Захра (с)

Под святым небом Хиджаза
Перед священной Каабой
Родилась на свет Захра.
Принесла ты нежность с лаской
В дом пророка, о Фатима!

Тебя прекрасней нет и не будет.
И там, где ты всегда светло, Захра.
Ты освещала путь собою,
Как светит нам небесная луна.

Аллах тебя иманом даровал,

От запретного тебя Он оберегал,
Твоими слезами плакал пророк
Улыбкой твоей улыбался.
Но муки постигли тогда,
Когда покинул он тебя.

Фатима – роза райского сада!
Ты свет очей Мустафы!
О, мать шахидов Кербалы!

В награду Аллах к тебе Али послал
Он самым лучшим из мужей его назвал.

Вам сыновей прекрасных даровал,
Прекрасных ангелов, райских цветков -
Хасана и Хусейна.
«Выходит из них жемчуг и коралл»
Так изрек про них Аллах!

Сегодня поздравляем мы тебя, Захра.
Ты помолишься за нашу умму,
За наших братьев и сестер.
Прими же ты молитвы наши
О, дочь пророка, Фатима.

Ибрагимова Эсмירה

Имам Хади (а) - знамение истины

История ислама помнит великих людей, которые не пренебрегли никакими усилиями ради распространения божественных знаний и знакомства людей с путем счастья. Члены семейства святого Пророка ислама (с) также были в числе таких людей, которые подобно немеркнущему свету, старались отвести от лица человечества невежество и мрак. Благодаря своей любви и состраданию они являлись путеводителями для людей в тернистом жизненном пути. Сегодня - годовщина мученической смерти имама Али ан-Наки (а) - одного из членов семейства Пророка ислама (с). Его светлость был прозван именем Хади - то есть наставляющий, руководящий. В свое время он был известен своей ученостью и благочестием.

Имам Хади (а) жил в середине 9 века. В тот период аббасидские халифы, особенно Мутаваккил, подвергали членов семейства Пророка (с) жестким ограничениям и гонениям. Мутаваккил заставил имама Хади (а) переехать из Медины в город Самарра - центр арабского халифата, где его светлость был вынужден жить под наблюдением военных агентов Мутаваккила. Таким образом они хотели разлучить имама с его народом. Мутаваккил полагал, что если он разорвет эту связь, люди меньше будут поддаваться влиянию высокой и магнетической личности его светлости. Он даже не подозревал о том, что члены семейства Пророка (с) являются немеркнущими лучами, которые, даже если их не видно, дарят тепло и жизнь подобно солнцу. Поэтому меры Мутаваккила нисколько не уменьшили внимание людей к имаму Хади (а).

Жесткая атмосфера политического удушья со стороны правителей и подогревание идейно-идеологических сомнений являлись двумя важными явлениями, имевшими место при жизни имама Хади (а). Можно сказать,

что если бы не мудрая политика и меры имама, школа ислама и его принципиальные положения подверглись бы серьезным угрозам и искажению, ведь в то время различные идеологические школы и секты выдвигали свои идеи. С другой стороны ввиду ярко выраженной атмосферы политического удушья, связи имама Хади (а) с различными слоями общества столкнулись с рядом проблем. Поэтому

его светлость решил использовать особые меры, одной из которых являлось создание сети представителей и адвокатов. Эта сеть могла обеспечить постоянную связь имама Хади (а) с его последователями во всех точках мира и утолить их жажду знаний подлинным источником. Сеть представителей имама была создана с целью упорядочить идеологическое течение истинного исламского учения и имела весьма эффективные результаты. Метод, преимущественно использовавшийся в этой сети, заключался в составлении писем. Полномасштабное и в то же время тайное отправление известий и посланий осуществлялось имамом Хади (а) через его надежных посыльных в различных точках мира.

Однажды в Медине на собрании в доме имама Хади (а) разговор зашел о молодом мыслителе,

который своей твердой логикой и аргументацией одержал победу над одним из противников исламской религии. Имам Хади (а) захотел встретиться с этим молодым человеком. Когда группа старейшин и видных личностей племени Хашем собралась в доме имама Хади (а), кто-то сообщил о приходе того юноши. Он пришел к имаму Хади (а), и его светлость, почтительно приветствовав

его, уселся рядом с ним. Старейшины племени Хашем, увидев обращение имама с этим молодым человеком, выразили недовольство и протесты. Имам Хади (а) в ответ на их протесты сказал: «Согласны ли вы с тем, чтобы нас рассудил Коран?» Все замолчали. Тогда имам Хади (а) изрек: «В Коране говорится, что Всевышний Господь повышает степени верующих людей, и те, которые используют знания, обладают наиболее высокими степенями. Знайте, что ясная логика этого юноши перед лицом врагов свидетельствует о его мудрости, которая превышает всякого племенного благородства и величия».

Имам Хади (а), подобно другим божественным предводителям, обладал особенным местом и почетом среди людей. Его отношения с людьми полностью отличались от отношений, которые властолюбивые халифы имели

со своими подчиненными. В то время властолюбивые правители, не обращая внимания на материальные и духовные нужды людей, предавались забавам и наслаждениям. В противоположность им имам Хади (а) считал лучшим делом служение народу и усердие ради интеллектуального развития и расширения сознания людей. Мусульманский историк Ибн Шахр Ашуб в книге «Изыскания» пишет:

«Он был самым мягко-сердечным и правдивым человеком. Когда он молчал, лицо его светлости обретало подчеркнутое величие. А когда разговаривал, все очаровывались сладкими речами и личностью его светлости».

Имам Хади (а) настоятельно рекомендовал накопление знаний и в то же время призывал искателей знаний не поддаваться при этом гордыне. Если искатель знаний сравнит накапливаемые им знания с океаном беспредельных знаний, он никогда не окажется в ловушке гордыни и высокомерия. Только в этом случае он окажется на пути роста и совершенства. Имам Хади (а) изрек в этой связи: «Самость мешает человеку в деле освоения знаний, призывая его к невежественной гордыне и себялюбию».

Имам Хади (а) на протяжении 33 лет в весьма тяжелых условиях возглавлял имамат. На протяжении этого времени он

старался уберечь исламские учения от урагана интриг и идеологических споров. Поэтому образ жизни и слова его светлости все еще, по прошествии многих веков, оказывают духовное влияние на сердца искателей истины.

Мудрость и добродетели имама Хади (а) были таковы, что злостные аббасидские правители, несмотря на их суровое обращение с его светлостью, не в силах были терпеть свет руководства, который он источал. Аббасидские халифы хотели, изолировав имама и разоблив исламское общество с мыслями имама Хади (а), создать условия для искажения исламского учения, чтобы таким образом сохранить свою власть. Имам Хади (а) в свою очередь неизменно разоблачал козни и заговоры халифов. При каждом удобном случае его светлость срывал маску лицемерия с лиц деспотичных аббасидских правителей. Он призывал людей воздерживаться от всякого сотрудничества со злостным аппаратом правления, ибо оно способствовало укреплению основ деспотии. Поэтому аббасидские халифы считали имама Хади (а) большим препятствием на пути достижения своих целей и амбиций. Их неприязнь к имаму проявлялась в разных формах. Мотаз, пришедший к власти после Мутаваккила, задумал осуществить заговор, чтобы устранить его светлость. Он реализовал эту гнусную цель в 254 году по лунной хиджре в такой же день, как сегодня. Имам Хади (а) изрек: «Господь сделал мир местом для испытаний. Вознаграждение в мире вечном воздается в соответствии с пройденными испытаниями и трудностями в мире бренном».

Его светлость также изрек: «Тот, кто прав, но действует безрассудно, может погасить свет своей правоты в силу безрассудных поступков».

К о р а н – в е с н а д у ш и

Природа каждый год проходит цикл смерти и жизни.

Зима – смерть природы, а весна – ее повторная жизнь.

С каждым наступлением весны оживает вновь и Природа.

Природа, находящаяся зимой в спячке, при весеннем дуновении наполняется жизнью, и кажется, что и вовсе не было зимы. С приходом весны звучит мелодия жизни. Весеннее дуновение подобно божественному дуновению на умершую землю – землю, которая осенью и зимой теряет свою зелень и превращается в кладбище сухих листьев и веток.

И наши сердца вновь и вновь переживают зимнюю смерть и весеннюю жизнь. Если сердцем овладеет жестокость и грех, то оно погибает. Однако можно оживить и умершее сердце. В глубине человеческой души заложены корни чистоты и красоты, которые требуют бережного ухода. Поэтому наши сердца ликуют и приходят в восторг, когда Всевышний оживляет Природу и наступает весна.

Религиозные лидеры считают Коран важнейшим фактором душевной чистоты. Коран – выставка божьего искусства, заставляющего человека задуматься о прелестях, переполняющих нашу жизнь.

В 3 и 4 аятах суры «Владычество» (Аль-Мульк) Господь повелевает:

«Он — Тот, кто создал

семь небес рядами.

В Божественном творенье том

Не различить тебе структурных нарушений.

И снова обратив свой взор, —

Ты зришь какой нибудь изъян в творенье этом?

И вновь свой взор ты обрати:

Вернется он униженным и тщетным».

Коран вселяет в людей разум, жизнь, движение, веру, волю, величие и стойкость, показывает величественный и прекрасный мир. Коранические стихи – картина человеческих возможностей. На этой изумительной картине показаны пути спасения от тьмы и подавления низменных желаний.

Поэтому Коран называют «весной души».

В одном из хадисов его светлость имам Али (а) повелевает: «Коран – весна души и родник познания истины. Нет средства лучше для очищения разума и души, чем Коран».

В весеннюю пору все растения оживают, цветы искрятся улыбкой, поля покрываются зеленой скатертью, фрукты созревают – вся Природа становится прекрасной, сочной и величественной.

Когда дуновение Корана касается человеческого сердца, начинается весна души – раскрываются бутоны морали, зеленеют деревья смирения и стойкости, тает лед порока и постепенно исчезает запах смерти души.

ти души.

Естественно, чем больше мы пользуемся дарами Корана, тем ярче и прочнее будет весна нашей души. В 57-м аяте суры «Юнус» Господь по поводу своего Небесного Писания повелевает:

«О люди! К вам увещание пришло от вашего Владыки

И исцеление (от всех сомнений),

Которые (теснят) вам грудь.

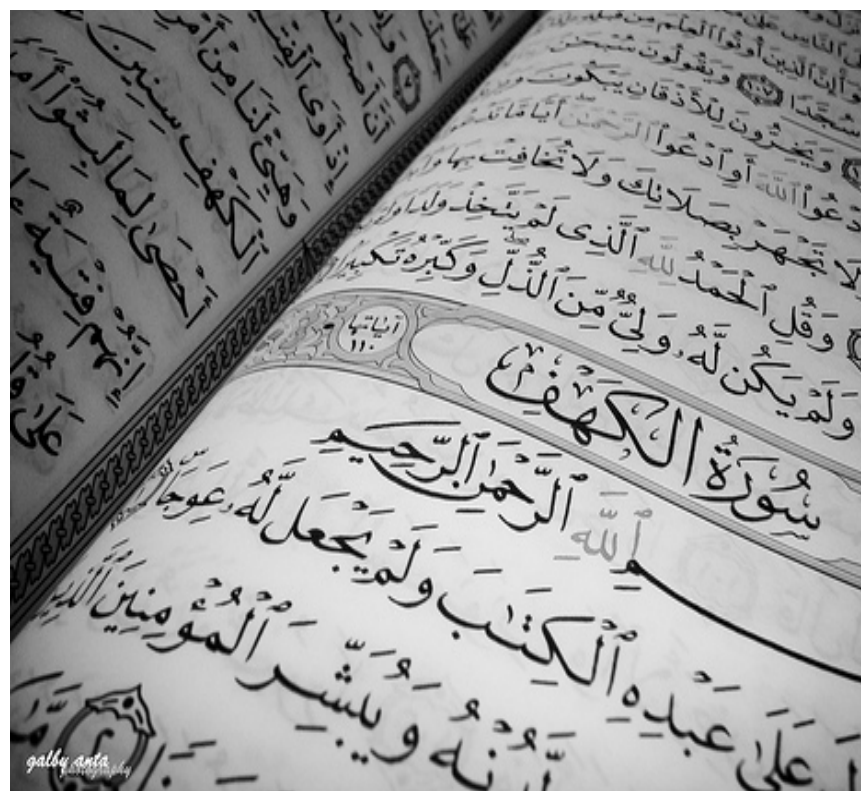
А верующим — путь прямой и Божья милость».

Внимательно рассмотревшись к весне, мы осознаем две важные вещи. Во-первых – монотеизм и божье величие. Во-вторых, повторное оживление Природы, что напоминает нам о потустороннем мире и воскрешении наших душ в Судный день.

Коран – весна души. Близость с Небесным Писанием укрепляет наши монотеистические порывы и веру в потусторонний мир. Коран поощряет нас задуматься об окружающем мире, дает подсказки к раскрытию тайн Вселенной, и знакомит нас с двумя важными составляющими – с исходным пунктом и пунктом назначения. Изумительный аромат коранических стихов – бальзам для человеческой души. Душа, ожившая при помощи Корана, никогда не будет подвергнута унынию. Коран – щедрый скатерть божьих даров.

Прекрасная мелодия аятов Небесного Писания совершенствует моральные качества праведников. Одним из аспектов чудотворности Корана считается «фактор уникального воздействия». Ни один человек не может написать книгу, оказывающую столь сильное влияние на других. По мнению французского востоковеда Савроя, «Коран обладает бесподобным и уникальным притяжением и воздействием».

Об изумительном воздействии Корана на людей существует интересный хадис:

Ахнес ибн Кейс, Абу Джамаль и Валид ибн Мокайр были из числа предводителей арабских кланов и ярыми противниками великого Пророка (с). Тем не менее, они каждую ночь прятались в темных переулках Мекки и до утра слушали чудотворную мелодию коранических аятов, доносящихся из дома его светлости Мухаммада (с). Валид ибн Мокайр говорит по этому поводу: «Клянусь Богом, нет ничего слаще этой удивительной мелодии. Коран подобен дереву, изобилующему божьими дарами. Ни один смертный не в состоянии создать ничего подобного».

Британский исследователь Кент Грэйг в своей книге «Как я познал Коран» пишет:

«Воздействие, которое оказывает Коран на последователей исламской религии, основано на их религиозных убеждениях. Однако даже когда не мусульманин открывает Коран и начинает его читать, сразу же попадает под влияние этой очаровательной книги. Чем больше он продолжает читать, тем сильнее на него уникальное воздействие Корана».

В продолжении Грэйг пишет:

«Мы, англичане, не в состоянии понять язык, на котором 14 столетий назад говорили в Англии и на других британских островах. Французские филологи не могут понять французскую речь, на которой говорили 14 столетий назад. Однако время несколько не за-

тонуло язык Корана. Когда мы читаем Коран, словно находимся в одной из арабоязычных стран и читаем современную литературу или прессу».

Согласно существующему повествованию, его светлость Али (а) сказал: «Господь ниспослал Коран, чтобы утолить жажду знаний ученых и возродить надежду обездоленных».

Один из религиозных авторитетов Ирана аятолла Насер Макарем Ширази по поводу этого высказывания имама Али (а), заметил: «Три четверти земной планеты покрывают моря, и одну четверть – суша. Человеческое тело почти на три четверти состоит из воды; и поэтому человеческий организм нуждается в воде и не может существовать без него. Так вот – человеческая душа нуждается в воде, а вода для нашей души – это священный Коран».

Владыка! Весна – это олицетворение процветания, движения и преобразований! Как ты учил нас, Мы, благодаря Твоему Писанию, встали на путь познаний и совершенствования. Поддержи нас на этом пути; выведи наши сердца из тени грехов и пороков к весенним солнечным лучам. Избавь наши души от мрака и холода; и наполни наши души верой и надеждой! Амин!

Взаимодействия фикха и ахлака

В отношении рациональных источников этих двух наук, следует отметить, что методы, связанные с размышлением, эффективны только при решении отдельных вопросов на пространстве, ограниченном горизонтом нравственных проблем, и шариатские решения охватывают более широкий круг вопросов. В тех случаях, когда речь идет о решении рациональных проблем, подобные методы не могут быть полезны ни факиху, ни богослову, занимающемуся вопросами морали. Что касается еще одного источника этих двух наук, а именно Сунны, следует сказать, что в данном случае можно заметить больше различий между фикхом и ахлаком в их методах изучения и извлечения доводов из этого источника. Фикх всеми силами стремится обосновать предписание для того, чтобы привести человека к послушанию и повиновению перед Всевышним. Поэтому он вначале со всей возможной тщательностью подходит к рассмотрению передатчиков и источников преданий, а также пристально изучает текст и извлекает доводы ради того, чтобы вынесенное им предписание было полностью доказанным. Между тем, с точки зрения адептов толерантного подхода к извлечению доводов из Сунны — поскольку целью ахлака является доведение человека до совершенства и благополучия — богословам, занимающимся вопросами ахлака, при извлечении нравственных предписаний из преданий не требуется такая же документальная тщательность, как та, что используется факихами. Для вынесения предписаний они используют в качестве зацепки любое предание, имеющее какую-либо морально-этическую ценность. Нам представляется, что правы те, кто возражает против подобного толерантного подхода к доводам Сунны, поскольку на ее основе формируются убеждения и культура народа, и в этом вопросе необходимо избегать любых искажений Богословы, занимающиеся вопросами ахлака, беспокоясь о внутренней гармонии и душевной чистоте, не уделяют внимания аргументированному изложению преданий и потому не столь тщательно, как факихи, подходят к изучению и комментированию хадисов.

1.3. Сопоставление предмета изучения

Связь и расхождение пред-

мета изучения фикха и ахлака можно представить в следующем виде:

1 Первая точка зрения основывается на том, что объекты этих двух наук полностью независимы и отделены друг от друга. Согласно этому зрению, объектом морали являются внутренние душевные качества, которые делятся на низкие и высокие. В соответствии с этой же теорией объектом фикха являются добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, и факих рассматривает разнообразные религиозные, экономические, юридические и прочие вопросы только с точки зрения совершенного поступка. Поэтому учение о морали отвечает за область душевных качеств и внутреннего мира и рассуждает о таких категориях, как прекрасное и безобразное, нравственное и безнравственное, а фикх занимается поступками и действиями человека в тех рамках, о которых было сказано ранее, и выносит по ним шариатское предписание. Кроме того, существуют два мнения относительно того, являются ли сами поступки предметом изучения науки ахлака? В текстах ранних авторов дается отрицательный ответ на этот вопрос. Согласно им, предметом морали являются качества характера и сущностные черты человека, а рассмотрение поступков и деяний означало бы обращение к акцидентальным качествам. В этом случае при сопоставлении предметов двух наук следует вывод, что каждая из них занимается своим независимым предметом: мораль — внутренними качествами, а фикх — поступками, которые не имеют между собой ничего общего и ни в чем не пересекаются друг с другом.

В оправдание этой точки зрения следует заметить, что душевные качества и устойчивые свойства могут быть либо порождением поступков, либо порождающими их факторами, которые им предшествуют и имеют большее значение, чем сами поступки, поскольку демонстрируют внутреннюю сущность, являющуюся предметом исследования ахлака. Но хотя поступки непосредственно и не являются категорией добра или зла, по причине того, что они являются либо результатом внутренних качеств, либо основой для их возникновения, они также могут характеризоваться как дурные, так и хорошие. В качестве

критики подобных взглядов, следует сказать, что, с точки зрения разума, поступки, даже независимо от их связи с внутренними качествами, могут быть охарактеризованы как прекрасные и безобразные, или хорошие и дурные. И можно представить себе случаи, при которых поступок не будет являться предварительным условием для возникновения какого-либо качества характера. В таком случае поступок следует взвешивать на весах морали и характеризовать с точки зрения принадлежности к категории прекрасного или безобразного. Это говорит о том, что поступки подлежат рассмотрению с точки зрения морали без учета внутренних качеств того, кто их совершает. Поэтому ахлак не должен заниматься только внутренними качествами. И поскольку целью учения о морали в исламе является вечное благополучие и совершенство человека, то есть его приближение к Богу, ему следует отказать от столь однобоких взглядов. Мученик Мотаххари в связи с этим пишет: «Ахлак дает нам жизненные указания двух видов: как нам поступать и какими мы должны быть — то есть, каким характером и какими качествами мы должны обладать».

Профессор Месбах Язди, говоря о предмете ахлака, пишет следующее: «С нашей точки зрения, наука ахлак занимается теми внутренними качествами, которые в философии ахлака до сих пор назывались предметом ахлака... Но предметом морали являются и нравственные качества, и все значимые поступки человека. Поступки, которые можно охарактеризовать как прекрасные или безобразные, и которые могут либо усовершенствовать внутренние качества, либо стать причиной возникновения низменных качеств — все они находятся в пространстве морали».

2. Согласно второй точке зрения, действия и поступки входят в сферу рассмотрения ахлака. Поэтому между предметами фикха и ахлака прослеживается связь частичной общности предмета. При этом в общей области оказываются добровольные действия и поступки человека, которыми занимаются обе науки — и мораль, и фикх. В области расхождения в той части, за которую отвечает мораль, находятся только характер и внутренние качества. А в части, которой

заведует фикх, остается весь внешний вещный мир, о котором фикх выносит суждения с точки зрения статусных норм. Естественно, что эти рассуждения базируются на признании того, что статусные нормы также входят в состав фикха. В противном случае, появляется третье состояние — и следует признать наличие абсолютного тождества между предметами фикха и морали. То есть, признать содержанием фикха являются только предписания, то предметом фикха становятся только добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, а предметом ахлака — поступки и качества характера. В этом случае связь между фикхом и ахлаком приобретает абсолютный характер.

Диаграмма 8: Отношение между предметами фикха и ахлака, при котором первый является частым проявлением второго.

Если придерживаться первой точки зрения, признающей относительность связи, то возникает вопрос: каким образом один и тот же предмет может находиться в пространстве двух наук? Или, говоря яснее, как один и тот же вопрос может быть предметом рассмотрения двух независимых наук? Ведь в этом случае «добровольные поступки» становятся предметом изучения как фикха, так и ахлака. Отвечая на этот вопрос, следует сказать, что рассмотрение одного и того же вопроса двумя науками, но с двух разных сторон представляется возможным. Ахлак рассматривает добровольные поступки с точки зрения их принадлежности к категориям прекрасного или безобразного и выносит суждение о том, являются ли они хорошими или дурными. Фикх ведет речь о добровольных поступках с точки зрения определения того, заслуживают ли они вознаграждения или наказания и отнесения их к тому или иному виду из пяти категорий поступков. То есть, фикх определяет: к какому именно виду из пяти возможных можно отнести то или иное действие человека. В отношении других наук также можно наблюдать единство предмета и разнообразие подходов. Например, «слово» является предметом как морфологии, так и синтаксиса, однако, способы рассмотрения его этими науками различны. Различие способов приводит к тому, что вопросы, которые ставит перед собой каждая из

наук, также до некоторой степени отличаются друг от друга. Другими словами, могут существовать два подхода к характеристике добровольного действия человека, а именно — характеристика с точки зрения принадлежности поступка к категориям прекрасного или безобразного (добра или зла), либо с точки зрения того, заслуживает ли поступок вознаграждения или наказания. Первым занимается ахлак, а вторым — фикх. Отсюда и разница в оценочном содержании этих двух наук. К примеру, фикх расценивает злословие как запрещенное действие, а ахлак — как постыдное. Короче говоря, если считать предметом ахлака только качества характера, а предметом фикха — только поступки, то это две разные науки. Если считать предметом ахлака качества характера и поступки, а предметом фикха — только поступки, то их связь становится абсолютной. Если признать, что предметом ахлака являются качества и поступки, а предметом фикха — только поступки, то их связь становится абсолютной. Если признать, что предметом ахлака являются качества и поступки, а предметом фикха — только поступки, то их связь становится абсолютной. Если признать, что предметом ахлака являются качества и поступки, а предметом фикха — только поступки, то их связь становится абсолютной.

Итак, если согласиться с точкой зрения, что фикх занимается действиями и всем, что их окружает, то предметы ахлака и фикха находятся в относительной связи друг с другом. Если же исходить из того, что предметом фикха являются только добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, то эти две науки находятся в абсолютной связи.

Если согласиться с наличием различных критериев при классификации наук, в том числе такого критерия, как методы, цель и предмет исследования, а также с тем, что наилучшим критерием при классификации и определении различий между науками является сравнение их предметов, то различие между фикхом и ахлаком становится еще более очевидным. На основании того, о чем говорилось в предисловии к этой главе, отношения между двумя науками можно определить как отношения второго вида — то есть как связь, что имеют общий предмет, хотя можно проследить и общность целей этих двух наук.

Продолжение в № 64

Время и временное

Вслед за Ибн Синой Мир Дамад утверждает, что, рассматривая отношение этих трех миров к времени, мы получаем три разные состояния:

1) бытие в материальном мире, которое есть бытие «во» времени;

2) бытие в мире метавремени, которое есть бытие «со» временем, а не «в»

нем (т. е. охватывает время, а не охватывается им);

3) бытие в мире вечности, которое абсолютно и неизменно, не связано с

временем и лишено всякого изменения: в нем неизменное и невременное связано с неизменным и невременным.

Мир Дамад интерпретирует и разъясняет утверждение Абу 'л-Бараката ал-Багдади о времени как мере бытия в соответствии со своей собственной теорией. Согласно этой теории, временными сущими, описанными атрибутами движения и изменения, являются сущие, находящиеся в сосуде времени — т. е. в нашем проявленном мире, — чья основная характеристика есть изменение и одностороннее движение к совершенству.

Однако при этом этот мир и его движения, без оков времени, присутствует в мире метавремени в виде единой точки и чего-то неизменяющегося и не движущегося, и получают свое бытие от него. Вводя метавремя как посредника между материальным миром и Богом, Мир Дамад пытается решить проблему отношения (читай: несоотносимости — пер.) вечного и возникшего.

Согласно Платону, Творец намеревался сделать мир вечно живым, однако, поскольку тот не мог быть вечным и поскольку соответствие между вечным и сотворенным было невозможным, он сотворил движущийся образ вечности. Следовательно, время и этот мир были сотворены вместе и вместе погибли.

Среди воззрений и теорий о времени и временных сущностях, теория Муллы Садря представляется самой логичной и наиболее обоснованной. Во-первых, Садра решительно отверг теорию Аристотеля и Ибн Сины, считавших субстанцию вещей неизменяющейся и полагавших, что движение имеет место только в четырех из десяти аристотелевских категорий, и установил, что движение присутствует (струится) в природе и в материальном мире как его самостное свойство, что количественные,

качественные и прочие акцидентальные движения имеют место по причине движения в их субстанции, что движение материальных вещей коренится в их самости и природе, а не привнесено извне, и является их самостным атрибутом (подобно тому как влажность — самостная характеристика воды).

Следовательно, всякое тело, с точки зрения своей субстанции и самости, постоянно находится в состоянии текучести, самообновления и усовершенствования ее изменения. Это состояние «спяно» с его существованием — так, что если попытаться отделить от материи движение, то и сама материя исчезнет.

Согласно Садре, так как существование всех материальных вещей текуче и не пребывает в определенной фиксированной точке, то, разумеется, в своем движении оно проходит через разные точки, деля линию движения на предшествующее и последующее, и конец и начало. Следовательно, время, представляющее собой совокупность точек линии движения природы тел, возникает вследствие движения субстанции этих тел, являясь не чем иным, как мерой этого субстанционального движения.

Время есть абстрактное понятие, «извлеченное» от движения — однако от движения, имеющего место в субстанции и природе вещи, а не какого-либо другого движения. В отличие от Мира Дамада, сводящего изменяющийся материальный мир к миру метавремени и его неизменяющимся сущим, Садра считает «течение» природы — и следовательно, время — следствием непосредственного воздействия «божественного проливания», предопределившего сам способ сотворения сущих.

Здесь следует пояснить, что, согласно исламской философии, есть несколько видов творения. Наиболее известными из них являются мгновенное творение из чистого небытия, известное под именем ибд'а', и постепенное творение не из чистого небытия, а из чего-то другого, уже существующего, известное под именем халк. Оба вида творения берут свое начало в божественном самораскрытии (таджаллӣ), однако сотворение нематериальных сущих есть следствие единого полного самораскрытия, а сотворение материальных сущих есть следствие многочисленных продолжающихся и повто-

ряющихся самораскрытий или непрерывного и последовательного проливания (файд). Другими словами, можно сказать, что возможные сущие сотворены двумя способами. Одни из них — это сущие, получившие подобающее и соответствующее их чтойности бытие сразу и целиком; в них нет ничего потенциального. То есть они не чают получить большее совершенство и полностью актуальны. Они получили свою постоянную истинную жизнь и свое постоянное истинное местоположение в мире бытия сразу и навсегда. Перипатетики именуют их отделенными от материи разумами и душами ('укул ва нуфус муджаррада). Они не приемлют времени.

Другим сущим, однако, для достижения своего истинного и настоящего местоположения в мире бытия приходится проделать долгий путь, пройдя через многие стоянки. При этом каждая стоянка бытийного совершенства на этом пути служит подспорьем для достижения другого потенциального совершенства, и на каждом этапе и каждой стоянке нечто добавляется к их бытию и совершенству, пока они не достигнут конечной точки своего странствия и своего полного совершенства, и не займут своего истинного местоположения в мире.

Прохождение каждой ступени на пути превращения несовершенного материального сущего в совершенное и актуальное нематериальное сущее и «подвешенной» (му'аллак) и преходящей (муваккат) чтойности — в чтойность истинную и окончательную можно назвать «событием» (х'адиса). Это усовершенствующее странствие материальных сущих есть не что иное, как постоянное и непрестанное изменение и самообновление (таджаддуд), свойственное природе материи как таковой, но отсутствующее в нематериальных сущих.

Время, являющееся продуктом этого самообновления жизни и природы и субстанционального движения вещей, можно считать мерой постоянных божественных проливаний, а самообновление жизни и субстанциональное движение тел можно сравнить с «пульсацией бытия», «просачивающегося» от знания и воли Бога и Его абсолютного неограниченного бытия. Связав текущие материальные и временные сущие непосредственно с божественным проливанием, Садра, таким образом, оставил без внима-

ния теорию метавремени. Важно иметь в виду, что, согласно Садре, субстанциональное движение материи (или, говоря языком мистики, непрестанное прибытие и самораскрытие божественного проливания) никоим образом не прекращается, поэтому нельзя утверждать, что субстрат движения (или проливания) меняется каждое мгновение и что первое движущееся А — иное, чем второе движущееся В. Наоборот, во всех моментах субстанционального движения и продолжения проливания есть только движущееся по непрерывной линии — именно поэтому мы можем извлечь из него абстрактный феномен, именуемый временем.

Таким образом, согласно теории субстанционального движения, весь мир природы движется односторонним движением по прямой по направлению к конечной точке, каждое мгновение творя некое событие. Совокупность этих событий мы называем историей, а непрерывную линию движения природы именуем временем. В другом аспекте, мир есть непрерывное самораскрытие Творца (или Абсолютного Бытия), а время — не что иное, как материальное и количественное выражение божественного проливания (эманации). В третьем томе своих «Странствий» (Асф'ар) Садра приводит прочно обоснованные философские доказательства своей теории субстанционального движения природы в аспекте ее (теории. — пер.) связи с метафизикой и всесторонне рассматривает эту теорию. Оглядываясь на историю развития философских теорий времени и движения, можно заметить известное сходство между теорией Садря и философией древнего Ирана, а также некоторыми утверждениями Гераклита, Плотина и Св. Августина (притом что на всех троих оказала заметное влияние ишраки́тская философия Ирана). В частности, воззрение Плотина, считавшего время следствием творящих движений Всеобщей Души, можно сравнить с садринской теорией божественного проливания, ибо движения Души, в отличие от движений небесных сфер, о которых учат перипатетики, относятся не к категории количества, а к категории действия, и представляют собой постепенное сотворение субстанций вещей и явлений и направление материальных чтойностей к их

конечному совершенству. Эти творящие движения Души, однако, влекут движение, отсутствие покоя и непрерывность и постоянство субстанционального движения — ведь если бы Душа изначально сотворила все материальные вещи совершенными и актуальными (а не потенциальными), то они, разумеется, были бы неизменными, не нуждаясь в движении и, следовательно, времени, — и тогда не было бы и истории.

По нашему мнению, теория Плотина является дальнейшим развитием теории Гераклита и учения о непрерывности мира, искаженного и извращенного Аристотелем. Идея непрерывности материального мира полностью согласуется с теорией непрерывного проливания. Утверждение Св. Августина о связи времени с душой (высказанное им в «Исповеди») можно считать заимствованием от Плотина. Хотя мыслители средневековой Европы не смогли проникнуть в глубинную суть проблемы, однако, как будто вдохновленные этой теорией, они делили время на материальное и духовное (или душевное). Духовное время при этом считалось вечным и неизменным, а материальное — изменяющимся. (Эта теория двух времен сходна с теорией непрерывного божественного проливания.) Они предположили также, что между этими двумя временами существует связующее их время (временсвязка), являющаяся умственно представляемым посредником между вечным и возникшим, и назвали его *aevum*. В заключение заметим, что садринская теория субстанционального движения, взятая вкуче с теорией непрерывной эманации или своим метафизическим аспектом, не только прекрасно решает проблему времени и временных вещей (т. е. событий мира) с точки зрения философии и науки, но также объясняет истинную сущность истории и суть самого механизма истории и природных и общественных перемен; кроме того, посредством философского доказательства она утверждает способ существования природных сущих (которые, согласно учению о субстанциональном движении, представляют собой упорядоченную совокупность последовательных событий) и его связь с историей или усовершенствующимся странствием Духа и Ума (что не удалось логически обосновать Гегелю).

**Сеййид Мухаммед
Хаменеи**

Махр и нафака в традиции Ислама

Начало в №62, 63

Женщина всегда конструировала мужчину, а мужчина, в свою очередь, — общество. Если не станет женской стыдливости, целомудрия и выдержки и она пожелает действовать в роли мужчины, то, во-первых, будет покончено с женственностью, во-вторых, мужчина забудет о своём мужестве, и, как результат, уничтожатся устои общества.

То есть не останется следа от той силы, благодаря которой женщина сохранила свою историческую личность, не стала ходить к мужчине, а заставила его идти к себе для сватовства. Эта сила вынуждала мужчин вступать между собой в конкуренцию и смертельную схватку и позволяла женщине выбрать своим лозунгом стыдливость и целомудрие и, прикрыв своё тело

от взоров мужчины, выглядеть загадочной. Эта сила была вдохновителем мужчины и творцом его любви к женщине, заставляла его совершенствовать своё искусство и талант, возбуждала в нём лирическое настроение и стремление быть достойным. Эта сила склоняла мужчину при заключении брака идти к ней с подарками под названием махр.

Махр является своего рода статьей в общем уставе, проект которого был заложен в контексте Творения и рукой самого Естества.

Махр в Коране

Как было упомянуто в пятом разделе, махр не является изобретением Священного Корана, ибо он по сути своей был введен самим Творцом. А Коран вернул махру присущую ему природу.

В Священном Коране

с особой тонкостью говорится: «По щедрости души давайте своим жёнам дар предбрачный».

То есть отдайте жёнам (а не их отцам или братьям) махр, который является предбрачным подарком или преподношением. В этом коротком предложении Священный Коран указывает на три положения: во-первых, использует слово «садака» (отдать что-то по щедрости душевной), а не махр. А садака исходит из корня «сидк» ('верность', 'правдивость'), следовательно, махр в арабских текстах звучит как «садак» ('проявление верности') или «садака» ('милость' или 'искренность'), что свидетельствует об истинной привязанности мужчины. Некоторые комментаторы, например автор «Кашшафа», подтвердили верность этой интерпретации.

По утверждению Рагиба Исфакхани в его книге «Гариб ал-Кур'ан» («Редкие изречения Корана»), использование в данном случае слова «садака» говорит о необходимости правдивости веры.

Кроме того, добавление притяжательного местоимения хинна ('им', то есть своим женам) в словосочетании садакатихинна ('их подарок') в упомянутом аяте свидетельствует о том, что махр принадлежит именно женщине, а не её отцу или матери. Махр не является платой за её воспитание и кормление.

В-третьих, само слово «дар» является явным свидетельством того, что махр никакого другого значения, кроме преподношения и подарка, не имеет.

* * *

Двойственность чувств в отношениях между полами является уделом не

только человечества. Среди всех живых существ, разделённых на два пола, несмотря на потребность полов друг в друге, более ярко эти потребности выражены у самцов, то есть он больше нуждается в самке, чем она в нём. Подобное обстоятельство привело к тому, что самец предпринял надлежащие шаги для того, чтобы заслужить благосклонность самки. Заодно данное обстоятельство стало причиной стабильности отношений между полами, послужило основой для того, чтобы самец не мог злоупотреблять своей силой и могуществом и был перед самкой скромным и смиренным.

Муртаза Мутаххари

Посвящается Али

Тучи черные сгустились над домом Чингиза!
Серый день наступил весной для него!
Весть недобрая нас огорчила
Сегодня убили младшего сына его!

Как же люди жестоки! Слабы, коль жестоки,
Убивают друг друга, только Бог им судья.
Сохрани всех, Всевышний, храни всех, Всевышний!
Не злорадствовал чтобы твой враг сатана!

Нет тех слов, брат Чингиз, что могли бы утешить!
Утешенье Аллах лишь дает, ты моли!
Дай Аллах твоим детям и внукам здоровья,
Чтоб Всевышним хранимы были они!

Не вини ты себя, твое горе безмерно.
Лучше б в старости сын отца хоронил!
Все к создателю будем и мы возвратимся!
Все во власти Его! На все Воля Его!

День Джума.....приближалось время намаза,
Приближалось и время Али похорон!
Он любил приходить в этот день в дом Аллаха!
В мечети не встанет на намаз больше он!

День Джума считают особым в исламе!
Иа, Аллах подари брату нашему Рай!
Дай терпенья и силы отцу его, маме
Пережить это горе, всем родным его дай!

Небо плачет дождем, омывая могилу!
О Аллах, он совсем еще молодой!
Перед волей Аллаха, мы покорно смерены!
Брат Чингиз, мы сегодня скорбим все с тобой!

А недавно совсем, помогал он в мечети,
Строил Михраб руками своими Али.
Он оставил свой след, и не только в мечети:
Память светлую о нем мы в сердцах сохраним!

Вновь наступит весна, месяц март пробуждая,
Будут праздник Новруз отмечать каждый год!
Только брат наш Али с весной не вернется,
Больше младший наш братик в мечеть не придет!

Скоро солнце взойдет, но теплом не согреет
Боль на сердце у мамы, рану в сердце отца,
Их Алишка в дверь больше не постучится,
Он ушел в мир иной, в вечный мир навсегда.

Это общая боль, горе нашей общины,
Чувства каждый скрывает в себе.
Мы запомним его молодым и красивым,
Мир, Алишка, тебе! Мир, Алишка, тебе!

И.Э.

Бахлул

Одним из известных образов устной литературы мусульман Востока считается Бахлул. В восточных странах, в особенности, в Азербайджане, Бахлул известен под прозвищем «дананде» (знаток) и «диванэ» (юродивый). Однако многие не знают, что Бахлул является конкретной исторической личностью.

Имя Бахлула часто в различных источниках приводится как Бюхлул. С арабского переводится как «человек, который много смеется» и «глава, который обладает положительными качествами». Куньей Бахлула было Абу Вухайб, отца его звали Амру. Во II веке хиджры (VII в.н.э.) Бахлул жил в Ираке, был современником аббасидского халифа Харуна ар-Рашида. В некоторых книгах его представляют как брата Харуна ар-Рашида или как его двоюродного брата, однако достоверность этой информации подвергается сомнению. Потому, что в данном случае его бы стали упоминать как Бахлул Хашими или человека из рода Аббасидов, в то время как он был из рода Сейрефи. Более того, среди братьев и дядей Харуна нельзя найти человека по имени Амру.

Год рождения Бахлула неизвестен. Пишут, что он родился и вырос в Куфе, потом переехал в Багдад и скончался в 190 году хиджры (806 г.н.э.). Был учеником имама Джафара Садыка (а) и имама Мусы Казима (а), являлся их сторонником. В различных источниках приводятся мудрые высказывания Бахлула, его стихотворения, научные споры с учеными. Однако прославился он благодаря своим занимательным и поучительным анекдотам.

Бахлул был одним из самых больших ученых того времени. Аббасид-

ский халиф Харун ар-Рашид захотел назначить его на пост главного казие Багдада. Однако Бахлул не намеревался принять предложение о вхождении в круги знати тирана-халифа. Он понимал, что если примет предложение, то должен будет вести себя под диктовку власти, нарушать справедливость, при принятии решений учитывать указы, поступающие из дворца. Именно по этой причине Бахлул отказался

шедшего.

На следующий день халифу сообщили, что Бахлул на багдадском базаре сел на тростниковое чучело лошади и разговаривает как сумасшедший. Харун ар-Рашид, даже если и понял причину поступка Бахлула, ничего в этой связи не смог предпринять.

Таким образом, Бахлул избежал от предложения халифа и заработал право без тени высказывать правду. Теперь все

сподвижник имама Мухаммада Бакира (а) Джабир ибн Йазид Джуфи вел пропаганду против Омеййядов в Куфе, распространял среди народа добродетели Ахли Бейта. Омеййядский халиф Хишам ибн Абдулмалик принял решение об убийстве Джабира. Однако имам Бакир (а) своевременно отправил Джабиру весть о том, чтобы он повел себя как человек, потерявший разум. Так Джабир спасся от наказания

считает неправильными три пропагандирующихся и основывающихся на аги-де мнения имама Джафара Садыка (а). Этот ученый отвергал эти мнения: «Во-первых, Джафар Садик говорит, что Иблис был из рода джиннов, а джинны созданы из огня. Тогда как же Аллах их будет сжигать в адском пламени? Ведь огонь не жжет огонь. Во-вторых, Джафар Садык (а) заявляет, что Аллах не виден глазу. Как можно поверить в то, чего нельзя увидеть глазами? В-третьих, Джафар Садык (а) говорит, что каждый отвечает за свои деяния. Если творцом каждой вещи в этом мире является Аллах, то значит причиной каждого греха и блага является Аллах. Тогда зачем нужны рай и ад?».

Бахлул, подобрав ветку дерева, направился на встречу с ученым. При встрече с ученым он ударил его веткой по голове. Разгневанный ученый начал грозиться, что подаст на него в суд. Бахлул Даненде, как ни в чем не бывало, сказал: «Что я тебе сделал? Во-первых, даже если я ударяю по голове веткой, то это не причиняет тебе вреда. Потому что ты создан из земли и ветка тоже. Как же может быть так, чтобы вещь, созданная из земли, может причинять боль другой вещи, тоже сотворенной из земли? Во-вторых, покажи мне свою головную боль, я поверю твоим словам. Ведь нельзя верить вещам, которых нельзя узреть глазами. Ну и наконец, в-третьих, даже если я и ударил тебя, то я не считаю себя виновным. Потому что Аллах творит как хорошее, так и плохое. Какой же на мне лежит грех?» Ученому не оставалось ничего другого, как промолчать.

от предложения стать казием, выразив недовольство самому Харуну ар-Рашиду: «Я считаю себя недостойным этого поста. Тут существуют две возможности. Или я говорю правду и в данном случае я на самом деле не должен быть казием. Или же я лгу и в данном случае как лжец достоин быть казием».

Харун не согласился со словами Бахлула, даже пригрозил ему смертью в случае неповиновения его приказам. Тогда Бахлул взял у халифа отсрочку на один день для раздумий. В тот же день он отправил Мусе Казиму (а) весть, прося совета. Имам посоветовал ему сыграть сумас-

воспринимали его как сумасшедшего. Согласно исламскому шариату, даже если человек, потерявший рассудок, совершит грех, на него не распространяется наказание.

В некоторых книгах указывается, что Харун требовал от великих знатоков фикха (факихов) фетвы об умерщвлении Имама Мусы Казима (а), находящегося на тот момент в тюрьме. Бахлул же с целью избегания участия в этом не нашел другого выхода, как сыграть сумасшедшего. Отметим, что случаи, когда сторонники Ахли Бейта (а) вели себя, как сумасшедшие, существовали и раньше. Так, в свое время

халифа. Через некоторое время угроза миновала и Джабир вновь начал вести себя, как раньше. Бахлул же, находясь под более пристальным наблюдением, до конца жизни вынужден был вести себя, как маджнун (потерявший рассудок).

В вышеупомянутых источниках описываются дискуссии Бахлула с несколькими учеными, занимающими противоположную позицию, и из всех этих научных споров Бахлул выходил ярким победителем. Представляем один из них Вашему вниманию.

Однажды Бахлул услышал, что некто, претендующий на звание ученого,

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

Террористы в Сирии осквернили могилу одного из соратников Пророка Ислама (с)

Заблудшие террористические группировки в ходе своей очередной преступной акции в Сирии осквернили могилу выдающегося соратника посланника Аллаха (с) и верного соратника Имама Али (а) Худжра ибн 'Ади в районе Мардж Азар.

Как сообщает ИРИБ, они сорвали ограждение, вытащили пречистое тело мученика Ислама и похитили его. Муавия в 51 году по хиджре предал мученической смерти Худжра ибн 'Ади, его сына и группу соратников посланника Аллаха его светлости Мухаммада (с). В те времена убийство Муавией ибн 'Ади стало причиной возникновения трений в мусульманском обществе. Пречистая гробница Худжра ибн 'Ади расположена в районе Мардж Азар, который сегодня называется Удра. Улемы различных мусульманских мазхабов в четверг резко осудили акции свободной армии Сирии и террористических группировок, которые совершили данное кощунство. Согласно поступившим сообщениям, террористические группировки сначала разрушили гробницу Худжра ибн 'Ади а затем извлекли из могилы его тело. По свидетельству очевидцев пречистое тело Худжра ибн 'Ади сохранилось невредимым и было таким, будто тело этого соратника посланника Аллаха (с) было предано земле только вчера.

Салафиты сожгли гробницу брата Пророка (с) Джафара Тайара

Радикальные салафиты сожгли гробницу известнейшего соратника Пророка (с) Джафара Тайара.

Как сообщает SalamNews со ссылкой на MehrNews, в населенном пункте Кярк, расположенном на юге Иордании, была предана огню гробница соратника и двоюродного брата Пророка (с), брата Имама Али Джафара Тайара.

Напомним, что два дня назад радикальные ваххабиты в районе Эдра Дамаска, разрушили гробницу известного соратника Пророка (с) Худжра бин-Ади. Его нетленное тело было увезено в неизвестном направлении.

Известные официальные и религиозные деятели мусульманских стран осудили данные действия и заявили, что подобные деяния являются пятном на всемирной истории человечества и религии.

Футбольный Турнир на кубок «Ахли-бейт»

21 апреля в Махачкале на стадионе «Апельсин» открылся по счету уже Третий Турнир по футболу на кубок «Ахли-бейт».

В Турнире приняли участие команды из г. Дербента, Хасавюрта, Кизляра, с. Мискинджи и Белиджи, чтоб показать свое мастерство на футбольном поле и завоевать драгоценный титул обладателя Кубка!

Все команды принявшие участия в турнире показали свое мастерство владения мячом.

В финал турнира прошли команды «Фадак» (г. Дербент) и команда «Арафат» (с. Мискинджа). Победителем стала команда Арафат. Благодарим все команды за участие принятое в Турнире. До следующей встречи через год.

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

Редактор:
Али Шихзадаев

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 № _____

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