

Комментарии к сорока хадисам Имама Хомейни

Москва 2010

این کتاب با همکاری مشترک موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و رایزنی فرهنگی
سفارت ج.ا.ایران در فدراسیون روسیه منتشر شده است.

Оглавление

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ХАДИС ПЕРВЫЙ	10
ХАДИС ВТОРОЙ	29
ХАДИС ТРЕТИЙ	46
ХАДИС ЧЕТВЕРТЫЙ	56
ХАДИС ПЯТЫЙ	74
ХАДИС ШЕСТОЙ	83
ХАДИС СЕДЬМОЙ	93
ХАДИС ВОСЬМОЙ	102
ХАДИС ДЕВЯТЫЙ	108
ХАДИС ДЕСЯТЫЙ	116
ХАДИС ОДИННАДЦАТЫЙ	124
ХАДИС ДВЕНАДЦАТЫЙ	131
ХАДИС ТРИНАДЦАТЫЙ	147
ХАДИС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ	152
ХАДИС ПЯТНАДЦАТЫЙ	161
ХАДИС ШЕСТНАДЦАТЫЙ	171
ХАДИС СЕМНАДЦАТЫЙ	183
ХАДИС ВОСЕМНАДЦАТЫЙ	194
ХАДИС ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ	201

ХАДИС ДВАДЦАТЫЙ.....	214
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ	224
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.....	237
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ.....	244
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ	256
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.....	265
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ.....	272
ХАДИС ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ	278
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ	293
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.....	300
ХАДИС ТРИДЦАТЫЙ.....	335
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ	341
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ.....	350
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ	355
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ	363
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ	371
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ	375
ХАДИС ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ	383
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.....	390
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ	394
ХАДИС СОРОКОВОЙ.....	400

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Возвышенные идеи и размышления Имама Хомейни (да помилует его Аллах) и его прекрасные произведения являются путеводителями на пути достижения счастья и ярко освещают его. Выдающийся ученый, гениальный мыслитель, прозорливый толкователь, Великий Руководитель исламской уммы нашей эры - является совершенным образцом знаний и поведений, и все больше озаряет сердца своих последователей и непрерывно становится более знаменитым, доступным, любимым, более признаваемым и востребованным среди поколений современного мира. Все больше и больше познают его совершенную личность, прозорливые и прекрасные идеи и размышления; все больше раскрывается его талант и оригинальность. Он оставил в наследство последователям Исламской религии науку познания Всевышнего, познания чистоты и красоты священной книги Коран и непогрешимости и святости членов семьи посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его). Его произведениями пользовались при его жизни и пользуются до сих пор самые широкие массы.

Книга *«Комментарии к сорока хадисам Имама Хомейни»* бесценна. Она является морально-нравственным кодексом поведения для приверженцев ислама во всем мире и занимает достойное место в сердцах проницательных и прозорливых людей. Отличительной чертой этой замечательной книги является переплетение коранических аятов с хадисами Посланника Аллаха, изречениями членов его семьи, повествованиями самого Имама Хомейни, рассказами и дискуссиями других высокоуважаемых мудрецов, которые посвятили свою жизнь науке богослужения. А у истоков этого познания стоит Имам Хомейни (да помилует его Аллах), и все эти дополнения преумножают привлекательность этой замечательной книги.

Настоящая книга написана сложным научно-литературным языком. Естественно, не всем доступен ее смысл и содержание, особенно молодому поколению. Следовательно, возникает необходимость прокомментировать малодоступные, сложные тексты и термины, а, порою, и слова, имеющие двойной смысл.

Однако эта особенность несколько не уменьшает достоинство и пользу этой замечательной книги.

Кумская контора издательства произведений Имама Хомейни (да помилует его Аллах) приняла решение переиздать настоящую книгу на более доступном языке для всех слоев населения и любителей богословских наук, а также для дальнейшего продвижения, согласно завещаниям Имама Хомейни.

В этих целях Центр интеллектуальной мысли при кумском исследовательском институте попросил выдающегося ученого, замечательного писателя, господина Худжатулислам Джаввада Мохаддеси помочь в этом деле. Он скромно и любезно согласился, выполнил эту просьбу на высшем уровне, сохраняя все тонкости изречений и заветов Имама Хомейни (да помилует его Аллах). Книга в совершенстве соответствует всем нормам передачи содержания всех смысловых значений. Мы уверены, что прозорливый читатель из любых слоев общества, в соответствии со своими потребностями будет пользоваться этой книгой.

Выражаем огромную признательность благородному автору произведения.

Да отблагодарит Всевышний Аллах благочестивых и добродетельных людей.

**Центр по составлению и изданию наследия Имама Хомейни
(да помилует его Аллах) – кумская контора.**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Коментарии к сорока хадисам Имама Хомейни» (да помилует его Аллах) является важнейшим среди его произведений и настоящим идеологическим и морально нравственным шедевром последних ста лет. Эта книга давно привлекала внимание любителей мудрости и мышления, богословов и теологов.

Особенностью этой книги является ее богатое содержание, основанное на коранических аятах, хадисах, рассказах, многочисленных диалогах, моральных диспутах и т.п. Но, поскольку смысл и значение данной книги не просто понять, так как она отличается от других произведений объемом содержания и глубиной размышлений, необходимо сделать все возможное, чтобы она была доступна всем слоям населения, в особенности необходимо довести ее содержание до молодежи.

С целью воспроизведения и переиздания этой книги было потрачено очень много сил и средств, так как перед нами стояли сложные и многочисленные проблемы.

Было необходимо перестроить структуры предложений на современный язык; сократить и упростить некоторые сложные предложения, дискуссии и беседы. И в то же время, упрощая и используя общедоступную терминологию, сохранить основную, использованную в тексте Имамом Хомейни. Мы сократили число рассказов и диспутов, которые приведены в качестве аргументов, ограничили количество приведенных цитат, комментариев и сносок, исключили некоторые примечания и комментарии, которые мало связаны с основным содержанием текстов. Порой, пояснения Имама поворачиваются в казалось бы другую сторону и уходят от основной темы. Однако, эти рассуждения необходимы

и полезны для понимания его работы. Важно отметить, что движущей силой этого труда являются сокровища мысли, жемчужины мудрости и бесценные наставления покойного Имама.

Мы надеемся, что сокращение и упрощение текста помогут читателям, и в особенности молодежи, шире и с большей пользой использовать эту книгу. И что любовь современного поколения к размышлениям, к личности Имама Хомейни (да помилует его Аллах) будет основой для ознакомления с этим выдающимся историческим деятелем; что путь Имама на станет образцом подражания и признания.

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!

Хвала Аллаху, господу миров и да благословит Аллах и приветствует Мухаммада и род его, да проклинает Аллах Сатану до конца всех веков.

О Всевышний! Озари наши души светом искренности и преданности и отстрани из наших душ, из наших сознаний ржавчины сомнений и язычества, прочисти наши сердца и покажи нам прямую дорогу к настоящей святой цели и удостаивай нас благонаравием и благородством. Не позволяй Сатане захватывать царство нашей души, удостой нас своей любовью и вниманием и достойно переведи нас в другой мир и приведи нас туда благодетелями.

В последнее время я постоянно думал о том, чтобы собрать сорок хадисов семьи Пророка (да приветствует Аллах его и род его) и создать из них одну книгу. Я решил выбрать эти хадисы из трудов шиитских ученых и, по возможности, прокомментировать их. Книгу же решил издать на персидском языке, дабы пресоязычные народы могли широко воспользоваться ею. С помощью Аллаха я начал реализовывать свою идею и, надеюсь, результат оказался хорошим.

ХАДИС ПЕРВЫЙ

Джихад против *нафса* (скверных желаний души; нафс – низшая часть человеческой души, склонная ко греху, подверженная страстям, иррациональной тяге к удовольствиям и безудержному потреблению).

Имам Садик¹ (мир ему) изрек: «Однажды, Пророк Аллаха (да приветствует Аллах его и род его) отправил войска. После их возвращения, обращаясь к ним, сказал, благодарю ту группу, которая совершила малый джихад, а большой за ней остался. Его спросили: О Посланник Аллаха! Что такое большой джихад? Он ответил: большой джихад – это священная борьба против *нафса*».

Человек удивительное создание: в нем заключено две природы, два мира – внешний, который является его плотью, и внутренний, тайный. Душа человека принадлежит к тайному миру, миру ангелов и имеет свои положения и ступени, их градацию, и градация эта осуществляется с учетом различных оснований: сил милосердия и интеллекта, которые призывают его к миру ангелов и вечному счастью; и сил Сатаны, которые призывают к бедствию. Если победят силы милосердия, человек будет счастлив, если же победят силы гнева и Сатаны - страдать.

В целях уточнения и упрощения данного хадиса необходимо сократить и, при необходимости, разъяснить некоторые аспекты ступеней души, ее счастье, а также поведать об удовольствии джихада против *нафса*.

¹ Кафи, том 5, стр.12, м. 3

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Эта ступень состоит из нескольких разделов:

1. Нафс – низшая часть души (похоть, страсть).

Когда человек вступает на путь великого джихада, на первое место выходит *нафс*, и самая низшая ее степень - внешние ее проявления и сила, которая заключена в глазах, ушах, руках, ногах и других частях тела. Эта могучая сила управляется душой и когда эта сила следует за Сатаной и находится под её властью, разум и милосердие покидают человека и существо человека становится владением Сатаны (Шайтана). А если силы души будут находиться под властью разума и норм шариата (свод юридических и религиозных норм мусульманского права), то Сатана и его войска покинут человеческое существо.

Следовательно, священная борьба против скверных желаний и низшей части человеческой души, которая является великим джихадом - это победа человека над внешними силами своего существа, и изгнание сил Сатаны из человеческого существа.

2. Размышление

Первым условием стремления к Аллаху и борьбы против скверных желаний души и злономеренных деяний человека является «размышление». Человек в течении суток должен думать и размышлять о том, кто его сотворил, для какой цели он произведен на свет, какова его роль в этой жизни, какими благами его одарил Бог, какое милосердие проявлено по отношению к нему, кто одарил его здоровьем, силой духа и телом и ниспослал к нему своих посланников и Пророков, и в чем заключается обязанность человека пред Всевышним и Всемогушим Аллахом.

Разве задача заключается только в животном существовании и удовлетворении своих страстей или же есть иная цель? Разве посланники Аллаха, Пророки, святые и ученые

разных народов, которые призывали людей к законам разума и шариата и просили воздержаться от своих вожделений и от других подобных благ тварного мира, были врагами этих людей, и разве они не считали благо людей своим благом?

Разум сам приходит к ответу, что смыслом нашего существования является достижение наивысших желаний, достижение чего-то тайного и священного. Человек должен подумать над собой и своими деяниями, совершенными за свою жизнь и спросить себя, что он сделал? Он должен потребовать от себя отчета, сказать, обращаясь к самому себе: «О, проклятое желание, похоть, страсть, вожделение! Годами я ходил под вашей властью, какую пользу я получил от этого подчинения, кроме боли и страданий?». Человек должен пожалеть самого себя, устыдиться своего создателя Аллаха и ступить на путь истинный и иди по той прямой дороге, которая приведет его к вечной жизни, к вечной славе и к спасению от ада и страшного Огня; подумать о жизни своих предков, как они страдали, как они мучились, у некоторых из них не было абсолютно никакого покоя. А у тех людей, которые зовут его к согрешению, к материальному достатку, спросить - довольны ли они своей жизнью, или же погрузившись сами в грехи, хотят еще одного человека склонить к своему образу жизни. Размышляющего Аллах направит на правильный путь, даст ему понимание основной цели жизни.

Человек должен осознать стремление борьбы против скверных желаний души и её низшей части, которая в основном является источником всех его бедствий.

3. Намерение

Следующей, после разума, степенью является «намерение». Согласно утверждениям старейшин, намерение - жемчужина благотворительности в сущности человека и весы людских благодеяний. Люди отличаются друг от друга своими поступками и намерениями. Задача человека в том, чтобы

сознательно совершать благие поступки и отречься от совершения грехов. Выполнять необходимые обязательства, возмещать пропущенные покаяния, молитвы, приводить свой внешний мир в соответствие с требованиями морально-нравственной этики религии, благоразумным указаниям Всевышнего, его посланников и, естественно, требованиям и указаниям Пророка (да благословит Аллах его и род его).

Знай, что возможно прокладывать путь только, если его началом будет шариатское воспитание. Только этим путем можно найти дорогу к душе, сердцу и свету божественного просвещения. Никакое другое воспитание не сможет прояснить сущность и тайны религии. Просветление сердца может привести человека к исполнению внешних норм воспитания (норм внешнего мира). Следовательно, идея тех, кто говорит: «отречение от внешнего мира приведет к достижению внутреннего» или «после достижения внутреннего мира нет нужды во внешнем» является недействительной и невежественной идеей.

Таким образом, мой дорогой читатель, постарайся иметь намерения и решимость, ибо в Судный день ты не сможешь воскреснуть как другие люди, так как там раскрываются все тайны и секреты. Проявление смелости согрешить в малом уничтожает прелести прекрасных намерений и решительность и делает человека слабохарактерным, вялым, ничтожным, нерешительным и неверным. Наш достопочтенный учитель постоянно повторял, что для человека нет ничего губительнее музыки и слушания песен, ибо сие очень быстро ослабляет намерения и решительность человека. Таким образом, мой бесценный друг, воздержись от совершения грехов и направляйся к своему Создателю. Сделай свою внешность приятной, проси своего Бога о поддержке. Проси посланника Аллаха (да благословит Аллах и приветствует его и род его) и членов его семьи о заступничестве перед Всевышним и покровительстве,

чтобы благодаря милости Аллаха и покровительству Пророка ты больше не сходил с истинного пути.

4. Соглашение, наблюдение, отчетность

Соглашение это выполнение всех требований и условий, поставленных перед каждым мусульманином Всевышним Аллахом. Со своей стороны Сатана делает все, чтобы показать человеку, что выполнение этих божественных указаний невозможно, более того ненужно. В твоих глазах делает невыполнимыми он эти действия, но, если ты достойный человек и настоящий мусульманин, то не будешь обращать внимания на выходки Сатаны и таким образом отринешь проклятого.

5. Наблюдение

Когда человек ставит перед собою цель, то должен ставить и конкретные условия для их выполнения и следовать им. Если душа изъявляет желание согрешить, ты должен понимать, что это провокация Сатаны и не обращать на него внимание. Лучше прокляни и прогони его, смело и уверенно двигайся вперед к своей святой цели, к Всевышнему Аллаху. Попроси у Него убежища и скажи Сатане: «Я давал себе обещание не действовать против указаний и воли Всевышнего Аллаха. Он мне дал жизнь, богатство, прекрасное здоровье, безопасность, если я тысячелетиями буду служить Ему, и то не смогу ответить ни одной Его доброте, и не выполнение этих обещаний, по отношению к Нему недостойно и некрасиво». Степень наблюдения несравнимо выше любого другого состояния.

6. Отчет

В контексте данной книги отчет - это такое состояние души, при котором человек размышляет о деяниях, проделанных за день. Был ли он предан своим обещаниям, сдержал слово или нарушил? Если ты с достоинством выполнил поставленную перед

собой задачу и не нарушал обещаний, то радуйся и поблагодари Всевышнего Аллаха за терпение данное тебе. Благодаря Ему ты выдержал испытание, отличился перед Ним и тем самым приобрел преимущество. Поклоняйся и стремись к большему продвижению по пути достижения наивысшей цели и надейся, что завтрашние твои деяния будут лучшими, чем сегодняшние. Если будешь продолжать жить богобоязненно, продолжишь богослужения и будешь благочестив, то тебе будет очень легко и просто в обоих мирах.

Не смотря на то, что Аллах никогда не вменяет людям больше того, что они могут стерпеть, дьявол постоянно внушает человеку мысль о невозможности выполнения задач и обязанностей, которые поставлены перед ним. Если вдруг во время подведения итогов своим деяниям тебе покажется, что ты недостаточно добросовестно и усердно выполнял свои задания, то значит ты поддавался слабости и допустил оплошность. Тогда поклонись и попроси прощение у Всевышнего и твердо пообещай Ему, что в следующий день, выполнишь все обязательства и задачи, поставленные перед тобой.

Точное и четкое выполнение указаний Всевышнего приведет тебя к тому, что тебе откроются врата познания добра и зла.

7. Упоминание – моления, заключающиеся, главным образом, в непрерывном произнесении имен Аллаха.

Одним из деяний, помогающих человеку в борьбе против злых побуждений души является упоминание имен Всевышнего Аллаха.

В природе каждого человека заложено чувство благодарности и уважения к тому, кто делает ему добро и проявляет к нему великодушие. Чем более бескорыстен и беспристрастен благодетель, тем больше уважают его. Например, если врач офтальмолог вылечил ваши глаза, то вы его будете

благодарить его соответственно оказанной услуге, за выздоровление глаза, но когда речь пойдет о спасении жизни, степень признательности и благодарности возрастет. Всевышний Аллах имеет очень много явных и скрытых богатств, и все существа мира вместе не имеют и одну тысячную долю благоденствий Всевышнего. И все существа вместе взятые не в состоянии предоставить в наше распоряжение даже одной частички из того, что имеет и может Аллах. В качестве примитивного примера можно брать воздух, которым мы дышим. Ведь воздух является прекрасным богатством, блаженством, без воздуха ни одно из существ не сможет прожить хоть какое-то время.

Другими дарами Всевышнего являются здоровье тела, глаз, ушей, носа, чувства осязания, разум и интеллект, мысли и мечты. Каждое из них имеет огромное значение для человека и все эти милости Аллаха и Его блага нам достались без нашей просьбы, и Он не нуждается в нас, в нашей признательности и благодарности. Всевышний послал к нам своих посланников со священными писаниями и через них показал правильную дорогу к счастью, в Рай и предостерег нас от неправильного пути, предупредил об Аде и предоставил в наше распоряжение все необходимое для достойного существования в обоих мирах. Все Его указания, повеления, разрешения и запрещения были ниспосланы для нас - грешных людей, ведь Ему все это не нужно. Он абсолютно не нуждается в наших подчинении и поклонении. Всех благ, которыми Он нас благоденствовал не сосчитать. Разве все это недостойно того, чтобы мы с должной степенью почитали Его? Уважение достойных заложено в нас свыше. Если люди уважают правителей, значит правители каким-то образом заслуживают этого. Есть ли кто-то другой во всех мирах, кто за одно мгновение сотворил бы то, что сотворил Бог - земли, небеса, просторы, солнце, луну, звезды и т.д.

Наша, людей, природа такова, что мы верим, в то, что видим воочию, то есть верим в присутствующее существование. Соответственно и уважаем то, что видим. Если в отсутствие кого-то мы его критикуем, пусть и заслуженно, то при его появлении тут же умолкаем и выражаем уважение. Всевышний везде и повсюду сведущ о нас и все сущее подчиняется Ему и все, что можно только представить, все принадлежит Ему. Всякий почет и преклонение должно быть обращено только Ему.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Противостояние сил добра и зла в человеческой душе

Силы добра и зла сконцентрированы большей частью во внутреннем мире человека и находятся в состоянии войны. Эти противостояния отражаются и в эмоциональном его состоянии. Тема противоборства разных сил в природе человека является для ученых одной из важнейших.

На этой ступени возникает множество проблем при выборе поведения и правильного пути. Если в этом состоянии человек окажется у власти нечистых сил, под влиянием дьявола, отступит от правильной дороги, то погибнет и потеряет свое лицо навсегда и в обоих мирах лишится заступничества посланника Всевышнего Аллаха и достойных святых Имамов. Всевышний Аллах разгневался на него и последуют страшные наказания. В коранических аятах и хадисах про «Рай» и «Ад» очень много говорится о райских и адских деяниях. Временами даются тонкие намеки на Райскую и Адскую мораль. Эти определения имеют большое значение и пользу и образуют следующее значение: встреча в Раю и расставание в Аду. Эти два определения имеют важное значение и относятся не ко всем. Другими словами, не все люди будут достойны этих двух состояний, и не каждый человек понимает их содержание и смысл. Из-за этого непонимания не стоит выражать свое недовольство и отвергать эти понятия. Богобоязненные люди

очень часто в этих близких для себя понятиях черпают уникальные знания, особенно о состоянии Рая и Ада и о состоянии человека относительно того, в каком из этих двух мест достоин человек находиться.

Следовательно, мой дорогой читатель, думай о путях исповеди, поклонения и освобождения от грехов. Проси спасения у Аллаха, чтобы Он простил твои грехи. Постоянно совершай поклонения, проявляй покорность, совершай молитвы и богослужения, чтобы Он в этой борьбе внутренних сил помог тебе и ты стал благородным и милосердным и в своем сердце приютил его настоящего владельца, а не Сатану и его войска. И чтобы из этого внутреннего противостояния, ты вышел победителем. Чтобы побеждали силы добра и Всевышний Аллах возвысил тебя до достойных ступеней, и ты бы приобрел вечное счастье в обоих мирах. Эта ступень и это состояние человека так же имеет большое значение, так как оно дает толчок к достижению основной цели человека.

1. Внутренние силы человека.

Всевышний Аллах своей мудростью сотворил человека совершенным, потому что хотел показать свое величие и могущество. Он удостоил своего раба помимо внешних еще и внутренними качествами и способностями, в том числе тайными силами, которые способны на многое, как положительное, так и отрицательное. Также душа человека имеет несколько составляющих, которые зависимы от состояния души и ее прихотей и со своей стороны имеют огромное значение для существования человека. Из числа тайных сил человека выделяются несколько компонентов. Сила иллюзии и воображения, сила страха, сила гнева (недовольствия, сердитости) и сила страсти (сильного желания – похоти) – именно они имеют огромное значение в строении, содержании и защите существа человека в здешнем и грядущем мире и эти составляющие

являются основой всех других норм поведения и морально-нравственных качеств.

Очевидно и то, что человек в этом мире имеет царственно-светский прекрасный облик и Всевышний Аллах сотворил его в наилучшем виде и состоянии внешности, и состояние его душевного сияния имеет огромное преимущество перед другими существами. Кроме своего прекрасного облика, человек еще имеет царственно-небесное и тайное лицо, которое подчиняется небесам, скрытым нравам и проявляется в положении промежуточного состояния загробной жизни. Если его внутренние нравы будут человеческими, его небесное лицо тоже будет человеческим. Если же над ним берут верх его животные страсти, его небесное лицо тоже будет звериным, и если над ним берет верх Сатанизм - обман, авантюризм, злословие, сквернословие, то его тайное лицо тоже будет похожим на лицо Сатаны. От имени Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует его и род его) повествуется, о том, что некоторые люди в день страшного Суда восстанут в облике обезьян или еще других страшных зверей и чудовищ.

Последней ступенью в различии лиц и образов станет день смерти и положение промежуточного состояния, а моментом истины является момент воскресения. В этот миг прояснится, кто в каком облике восстанет - кто в облике Сатаны, кто в облике животных и кто в облике человеческом.

Душа человека покидает его тело и уходит в иной мир, в таком образе и состоянии, в каком она покинула этот мир. Глаза человека видят его в том образе, в котором он воскреснет. На том свете люди не могут выглядеть так же, как в этом мире. Согласно священному Корану, некоторые неблагодарные люди скажут: "Господи! Почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим". [Аллах] скажет: "Подобно тому как ты забыл Мои

знамения, которые явились перед тобой, ты тоже будешь предан забвению сегодня".²

Хотя ты на белом свете был зрячим и видел белый свет, твой внутренний мир был слепым и ничего не видел. Ты не видел своего Аллаха, ты не видел законов шариата, ты не видел Пророков Аллаха, ты был внутренне абсолютно слепым и твой разум был незрячим. А теперь ты хочешь, чтобы твоя душа и твой дух стали человеческими, достойными человеческому облику, чтобы ты встал с человеческим лицом и человеческими достоинствами.

Таким образом, мой дорогой друг, будь благородным, благочестивым, дабы достойно покинуть этот мир и уйти в человеческом облике, освободившись от всех грехов для достижения вечного покоя и вечного счастья.

2. Предотвращение Пророками свободу повиновения.

Если сила и энергия страха, гнева и страсти исходят из милосердных и благоразумных источников и подчинены разуму и посланнику Аллаха, то приведут человека к благосостоянию и счастью. Но если они подчиняются нечистым силам, то приведут человека к гибели. Если сила страха господствует над гневом и страстью, силы тайного мира создадут большую проблему для человека, так как провоцируют появление беды и несчастья. Ни один из посланников Всевышнего Аллаха ни разу не говорил о том, что человеку не нужны страх, гнев и страсть. Они необходимы, точно так же как и другие качества и свойства, но качества эти должны быть умеренными и находиться под влиянием разума, законов и порядка, существовать в его душе и выполнять свои функции в рамках существующих норм, законов

² Сура «Та Ха», аяты 124-125.

и требований шариата. Предоставление им свободы грозит опасностью и ведет к непослушанию.

Предоставление абсолютной свободы душевным страстям обязательно приведет к удовлетворению прихотей души, к злодеяниям, и их не остановит даже, если этот разврат и прелюбодеяние будут происходить в священном Доме Божьем - в Каабе. Дав волю гневу они не пожалеют даже Пророков Всевышнего и других святых. Сила страха, если будет исходить из злономеренных побуждений, разрушит на своем пути все, что попадется.

Аллах ниспослал своих посланников для того, чтобы предотвратить все гнусные мысли и злодеяния, все порочные поступки и скверности, а так же для наставления рабов Божьих на путь истинный, на путь благочестия, богослужения и покаяния, дабы заставить человеческое желание выполнять Божие законы, исполнять разумные законы Всевышнего Аллаха и законы шариата. Тот, кто слушает законы Божьи и соблюдает их, войдет в число освобожденных от мук Ада, а тот, кто ослушается законов шариата и указаний Аллаха и его посланников, станет несчастным, и в загробной жизни он будет смотреться как демон или дьявол.

3. Контроль мысли - управление фантазиями.

Одной из главных задач борца против человеческих злономерений – моджахеда – на пути к достижению морально-нравственных устоев шариата, является контроль над мыслями и управление фантазиями, дабы мысли и фантазии не повели себя свободно и летали везде, где можно и нельзя. Они могут послужить Сатане при полетах на облака, при достижении невозможных и недоступных желаний, которые не всегда благочестивы и богобоязненны и бывают такие моменты, когда эти фантазии переходят все нормы поведения достойного человека. Достойный моджахед, который борется против

злодеяний и войск дьявола, очень сдержан и владеет собой, без проблем контролирует все свои эмоции и пожелания души и сердца. Он не допустит того, чтобы фантазия летала свободно и без контроля, творила все что захочет и не будет допускать того, чтобы низшие части души грешили, развратничали и разлагали человека.

Хотя контролировать мысли и все свои чувства и эмоции очень трудно, при наличии сильного желания это возможно, и даже более того, для достижения этой святой цели нужно соблюдать элементарные нормы мусульманской морали, требования Всевышнего Аллаха, указания Его посланников и напутствия и направления всех святых благодетелей. Возьми под свой контроль практически полностью свою мысль и иные подобные чувства, не поддавайся никаким провокациям в совершении недостойных поступков. По мере своих возможностей постарайся направить все свои чувства явные и тайные в правильное русло, а именно к богослужению, благочестию и добропорядочности. Получая положительные результаты, благодари Всевышнего, больше совершай молитвы, покаяния и богослужения, искренне раскаивайся, чтобы Аллах направил тебя на правильный путь, чтобы достижение наивысшей цели стало легким.

Помни о том, что это Сатана и его войска постоянно затуманивают разум человека и любыми средствами хотят увести его с правильного пути, ибо это их цель и обязанность. Воображение и фантазии быстро приведут человека к Сатане, а Сатану к человеку. Они принадлежат злему духу и войскам демона и все имеют одну задачу, захватить твой внутренний мир, но так как ты моджахед, то ты должен прогнать всех их и победить в этой страшной и губительной войне. Если ты победишь на этой ступени, будь уверен в себе и в своих силах моджахеда на этом священном пути к наивысшей цели; страстно

помолись и попроси Всевышнего Аллаха, чтобы возвышал Он твои достоинства и дал тебе вечного покоя и счастья.

4. РАВНОВЕСИЕ

Равновесие является одним из тех чувств, которые помогают человеку на этом пути.

Разум человека должен постоянно и непрерывно сравнивать и взвешивать действия человека, какими бы они ни были. Плохое и хорошее, добро и зло, польза и вред, выгода и ущерб связаны с воспитанием и моралью, и все они исходят из духа и души человека. Душевное состояние человека и некоторые его качества, а именно - страсть, похоть и вожделение, если не находятся под властью своего обладателя, становятся очень коварными и ведут к порочности и скверне. И если не обуздан гнев, то зло накапливается и становится причиной многих бедствий и приводит в непригодность все на своем пути, если страх не подчиняется человеку, то он будет создавать тысячу проблем, потому как у него возникают тысячи желаний и требований. Эти злые черты существования человека направлены против благих намерений, в своем желании и в процессе претворения в жизнь своих злостных замыслов они не будут обращать внимания на то, что разрушается этими намерениями. Им все равно что они разрушают: уничтожат человека или его семью, один город, весь мир или все государства во всем мире. Эти интересы и действия в тварном мире очень ограничены. С другой стороны, желания и потребности людей огромны, каким бы ни был человек могущественным, он не сможет достичь всего желаемого и не будет доволен. Человек из-за своей жадности и алчности постоянно завидует другим и хочет иметь и любить то, чего у него нет. Даже если он получит все, чего хочет, все равно не удовлетворится, а если и успокоится, то ненадолго.

Разве человек может остаться вечно молодым? Когда проходит молодость, то вся красота и прелесть человека покидают

его и весь организм стареет и ослабевает, никакая часть тела не будет функционировать так, как функционировала в молодости. Следовательно, нужно с сожалением отметить то, что временные рамки, отведенные человеку для наслаждений и дел, не вечны и очень коротки.

Допустим, какому-то господину предопределено сто пятьдесят лет жизни и так же ему даны все благоденствия для наслаждения жизнью, нет у него никаких проблем и трудностей, и он всем этим будет наслаждаться столько, сколько ему предопределено, но ни минуты больше. Когда подойдет час расставания, это все покажется ему одним мгновением, и как ты думаешь каково его состояние после всего этого и что он мог накопить для своего вечного счастья и вечной жизни и что может забрать с собой из того что у него было? Какая польза ему в Судный день от того, что он имел, как он будет защищаться от сожжения в аду? Человеческие грехи, такие как: присвоение доли сироты, разврат и прелюбодеяние, злословие и порочность, скверность и другие, которые совершает человек, превращаются в огненный ад, и человек увидит воочию «Ад», построенный им же самим, его собственными деяниями.³ Это есть «Ад» для тех людей, которые грешили на этом свете и не думали о своем спасении, не предавали значения своим большим и малым прегрешениям. Люди, имеющие аморальное поведение попадают в страшный неопиcуемый ад и сгорят в огне и будут страдать вечно. Это страдания, которые невозможно себе представить, и исходят они от самих людей. Людям этим при жизни были присущи такие скверные качества как вождление, зависть, сквернословие, злословие, самолюбие, самовозвышение, тщеславие, лицемерие, двуличие, страсть к вещам, властолюбие и еще тысяча других злодеяний, и за все это им предстоит ответить в загробной жизни.

³ Сура «Пещера», аят 69.

Все страдания, которые перечислены выше человеку приходится терпеть из-за склонности к злономеренным поступкам.

Зависть уничтожает веру подобно тому, как огонь уничтожает сухие дрова. Любовь к вещам, власти, богатству, благосостоянию и страсть тоже являются грехом. Ибо они подобны двум голодным волкам, которые нападают на стадо баранов, и не дай Бог, чтобы эти грехи приводили человека к отступничеству от своей религии и веры, к язычеству и неверию, и что бы покинул он этот мир безбожным.

Так что мой дорогой и уважаемый друг, прислушивайся к повествованиям посланников Всевышнего, святейших имамов, мудрых богословов и теологов, ученых и знатоков ислама. Получай познания и совершай благодеяния, заслужи благословение досточтимых предводителей ислама, осваивай науку этих уважаемых руководителей. Слушай проповедь о тайных и явных призывах к добропорядочности, благочестии и благодетельности; приобретай коврик для совершения покаяний и молитв, согласно призывам Амир Хамзы. Размышляй о тех мучениях и страданиях, о которых Аллах сообщает в аятах своей священной книги - Коране, где прямо и четко сообщает о трудностях, страхах и о тяжести Судного дня и суровости и строгости спроса за совершенные грехи, скверные поступки и злодеяния. Это не шутка, не сказка, не баллада и не басня. пытки, страдания и мучения дня страшного Суда не из тех мучений, которые мы с тобой знаем и представляем, они гораздо жестче и мучительнее.

Покойный Шейх Садук передает от имени Имама Садики (мир ему) следующее сообщение: «Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сидел со своими сподвижниками и приближенными. В это время спустился к нему архангел Джебраил. Он был очень озабоченным и грустным. Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) спросил: «Брат мой, Джебраил! Почему ты

такой грустный и печальный?». Архангел ответил: «О, Мухаммад! Как мне не горевать, запустились огни Ада!». Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) спросил: «Что такое Адский огонь?». Архангел ответил: «Всевышний Аллах приказал и возвели страшный Огонь. Прошло тысячу лет, пока этот Огонь не стал красным. Приказал усилить Огонь, чтобы он стал светлым. Топили еще тысячу лет, пока он не стал страшно темным. Если одно кольцо из колец адской цепи - окованных в Аду и длиною больше чем вся земля - положить на этот мир, то вся земля растворится и исчезнет от жара адского Огня. Если одна капля из адского яда – (зукум - адское дерево) - попадет в воды этого мира, погибнет все существо на земле от страшной вони и губительности этого дерева, посредством которого будут пытать людей совершивших прегрешение на этом свете». Пророк Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) заплакал. Расплакался и Джебраил. Всевышний Аллах ниспослал к ним одного из своих ангелов и сообщил: «Я огородил вас от совершения грехов, за которые так страшен будет ответ, и из-за которых попали бы вы в беду и несчастье, понесли бы страдания и мучения».⁴

Таких хадисов можно привести очень много. Все религии и верования мира говорят о существовании Рая и Ада, о мучениях и страданиях, о необходимой потребности в них. Об этом говорят факты и научные исследования и благочестивые и добропорядочные люди, которые воочию видели на этом свете чудеса и твердо убедились в существовании Рая и Ада. И если ты можешь даже предположить существование таких фактов и аргументов и признаешь их действительность, то должен отделиться от общества и выбрать мир уединения.

Кому и зачем нужны эти глупости и невежества?

⁴ «Илм-ал-якин» стр.1032

Разве нам дана гарантия безопасности? Несмотря на свою непорочность и безгрешность Имам Саджад постоянно плакал от страха перед Всевышним Аллахом. Почему мы такие бесстыдные и бессовестные и не боимся Всевышнего Аллаха и оказываем неуважение? Беда нам и нашему невежеству!

5. Исцеление морально-нравственной скверны, разложения и испорченности

Бесценный друг! Пока ты живешь и дышишь, пока ты молод и в тебе есть силы, пока тобою не овладели порочность, злонравие, аморальность и скверна, будь бдительным и растопчи страсть, похоть, наваждение, желания и порочные деяния и обуздывай свой гнев.

Наилучшим спасением, о котором повествуют святейшие ученые и знатоки морально-нравственного воспитания является следующее. Обнаружив гнусное и подлое свойство своего характера, мужественно борись против него и тем самым проси у Всевышнего помощи в этой тяжелой борьбе и противостоянии, и ты увидишь, что через некоторое время эта порочная мораль отступит и покинет тебя. Одним из худших проявлений характера является порочное поведение по отношению к членам своей семьи, соседям, друзьям или родственникам и этот порок провоцируется гневом, страстью и вожделением. Когда человек не поддается требованиям прихоти, все отрицательные качества перестают проявляться непринужденно, но если ты находишься под влиянием собственных страстей и желаний, то они погубят в тебе благочестивого человека. Так же ты погубишь скверными деяниями свой грядущий мир, иными словами, в обоих мирах ты будешь в числе грешников. Не дай Бог, из-за подчинения своему вожделению, в гневе и ярости убьешь кого-либо или станешь сквернословить в адрес Всевышнего Аллаха. Ибо в таком случае ты встаешь в один ряд с неверующими и язычниками. Мудрые люди говорили: «Корабль без капитана попавший в водоворот,

бурю или смерч находится ближе к спасению, чем человек в состоянии гнева и ярости от ада».

Если ты считаешь себя гордым мужчиной, любишь ссориться, спорить, драться, воевать, строить распри, то постарайся забыть о них на некоторое время, будь благочестивым и поддержи того, кто поступает правильно, выступает спокойно в обществе на людях, собраниях и конференциях. Оцени благие поступки по достоинству и, будем надеяться на то, что постепенно ты исправишься и попадешь в число спасённых людей. Некоторые приближенные и сподвижники Пророка повествуют: «Мы стояли на улице и спорили о религиозных темах, страстно выясняли отношения относительно одного интересующего нас вопроса, касательно религии. Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) вышел к нам, очень сильно разозлился и сказал: «Ваши предшественники страдали и погибали из-за вот этих споров и дискуссий. Это очень плохая черта характера людей, не спорьте, правоверный человек никогда не спорит, пререкания и страстные дискуссии приводят к огромным бедствиям, в день страшного Суда я не буду заступаться за тех, кто любит пререкаться. Тем же, кто не любит спор, гарантирую три двorca в Раю. Отступитесь от споров потому что Всевышний Аллах после язычества запретил мне спорить».⁵ Человек не становится правоверным пока он не перестанет ругаться, ссориться, затевать распри, даже если он прав. Будет очень жаль, если из-за такого пустяка как спор, человек окажется без покровительства Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и превратит научную беседу, которая является одним из важнейших поклонений и богослужений, в балаган и в большой грех. Человек должен искоренять в себе все грехи. Как только уйдет захватчик дома, вернется его владелец.

⁵ Бихар-ал-анвар, ч. 2, стр.138 .

ХАДИС ВТОРОЙ

ЛИЦЕМЕРИЕ – ДВУЛИЧИЕ

Имам Садик (мир ему) сказал:⁶ «Любое лицемерие является ширком» (ширк - богохульство, многобожие, которое выражается в поклонении идолам, звездам, ангелам, Пророкам, усопшим праведникам и другим творениям, а также в уподоблении всевышнего Аллаха творениям либо творений всевышнему Аллаху). Иными словами: кто работает на людей, того награждают люди, а кто служит Богу, того награждает Бог.

Смысл и степени лицемерия.

Лицемерием является поведение человека, при котором поступая правильно, делая добрые дела, выполняя все религиозные ритуалы, он кажется очень добропорядочным и правильным, обладает хорошими качествами, благими намерениями и ведет правильный образ жизни, однако все это он делает на публику, чтобы казаться таким «хорошим и правильным», чтобы овладеть сердцем и любовью народа и таким образом получить уважение людей.

Существует несколько степеней лицемерия:

На первой ступени человек демонстрирует истинные убеждения и божественные знания, чтобы прославиться как религиозная личность. Например, говорит: «я никого кроме Бога не признаю», или: «я ни на кого кроме Бога не полагаюсь, не надеюсь», или же представляет себя религиозным человеком иными намеками. Либо демонстративно запрещает себе порочные

⁶ Кафи, ч. 2, стр. 293, м.3

убеждения, чтобы овладеть симпатией людей и стать почитаемым среди них.

Второй степенью лицемерия является проявление благих качеств и отречение от дурных и порочных, с той же целью, которая упоминалась выше.

Третья степень лицемерия распространена среди богословов. Человек выполняет все богослужения и добрые дела во имя приобретения авторитета и для привлечения внимания других к своей персоне. На этом этапе не имеет значения где и на каких деяниях отражается ханжество и двуличие. Во время выполнения религиозных норм или во время выполнения по отдельности каждого из частей религиозного действия⁷. В любом случае, выполнение этих норм не во имя Аллаха является лицемерием. Теперь приступим к разъяснению этих степеней и коротко расскажем способы противостояния каждому из них.

Степень первая: на этом этапе разъясним несколько частей лицемерия.

1. Скверна лицемерия

Лицемерие в принципах божественных убеждений и познаний является самым страшным из всех проявлений лицемерия и его результаты и последствия будут очень темными. Тот, у кого склонен к этому пороку, то есть не соответствует тому образу, который демонстрирует, является лицемером высшей категории и будет страдать и мучиться очень сильно. Если же человек является верующим и набожным, но притворяется благодетелем во имя славы и привлечения внимания других, хотя и не является притворщиком, но свет веры покидает его и в его сердце вместо веры входит темнота глупости. Такой человек по началу хотя и не кажется яростным язычником (в хадисах

⁷ Этот вопрос в мусульманских законах приводится вместе с вопросом о намерении намаза.

лицемерие считается язычничеством), все же дойдет до того, что свое сердце отдаст не Всевышнему и покинет этот мир неверующим. Такая его вера является бессмысленной и пустой, телом без жизни, и Аллах его не примет, так как действия, которые не являются искренними и не исходят от ума, сердца и души Ему не нужны. Именно такой человек является лицемером. Горе тому, кого его действия приведут к лицемерию.

2. Знание не значит вера

Знание об Аллахе и его атрибутах, знание об ангелах, посланниках Аллаха, небесных книгах и о Судном дне – это всего лишь знание, без веры. Вера это сердечный акт и внутреннее убеждение. Пока знания человека не подтвердятся доказательствами, и сердце не воспримет их, вера не появляется, в своем конечном этапе она – достижение уверенности. Знания для разума, а вера для сердца. Может быть так, что сегодня очи вашего сердца закрыты и царство разума слепо, но когда раскрывается правда, человеку становится очевидно, что в нем нет веры в Бога.

Пока истина слов «Нет Бога, кроме Аллаха» не вписана пером разума на страницах сердца, человек не приобретет веру в то, что Бог един. Когда же человек достигнет веры сердцем, то больше никого не признает имеющим влияние в царстве истинной веры и не будет рваться к славе, имуществу, мирским титулам и почестям.

3. О вреде лицемерия.

О тот, кто в божественных убеждениях и познаниях окутан двуличием и лицемерием, тот, кто приравняет других Аллаху, и кто превратил свет своего сердца в темноту и ужас! Будь готовь к беспросветному мраку, к неизлечимым болезням и вечной смерти, к пламени, который попадая в сердце, сжигает все

внутренности⁸ и приводит единобожие к многобожию и невежеству, и в результате ты лишишься покровительства Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и будешь гореть в вечном огне божьей кары.

Поэтому, бесценный друг! Ради пустой затеи, ничтожной и мимолетной славы не обрекай себя на гнев и ярость Бога, не меняй божью любовь ни на что, ибо от людской любви кроме огорчения и досады ты ничего не получишь.

4. Искоренение лицемерия.

Согласно священному Корану, священным хадисам, исследованиям и разуму, Всемогуший Аллах владеет всем, что существует на земле и на небесах, и он же владеет всеми сердцами и душами человеческими. Даже сам человек не может управлять своим сердцем без воли божьей. Следовательно, лицемерие и продажность не могут овладевать людскими сердцами. Всевышний сам является властелином людских сердец, он привлекает их к кому хочет, а не мы, и значит лицемеры в конце концов опозорятся.

Имам Садик (мир ему) приводит следующий хадис:

Иногда бывает, что человек совершает добрые дела не ради Аллаха, а именно для того, чтобы люди его хвалили и им нравиться, чтобы люди слышали и знали о том, как хвалят его за добрые дела. В молитвах к своему богу он допускает ширк (приравнивает других к Богу). Но нет ни одного раба божьего, совершившего добрые дела тайно, о которых Аллах не оповестил людей, и нет таких тайно совершенных порочных поступков, о которых через некоторое время с Его помощью не стало известно всем людям.

Следовательно, бесценный друг! Попроси Аллаха, чтобы дал тебе уважение, даровал доброе имя, человеческую любовь и

⁸ Этот спор имеется в богословских книгах относительно дискуссий о намерении совершения молитвы.

почести. Обратись к Аллаху, и Он помимо почестей на том свете, на этом свете тоже даст тебе уважение и славу, и поднимет твой авторитет.

Если ты будешь стараться избавиться от соблазна мирской славы и посветишь всего себя только Всевышнему, для тебя это будет гораздо лучше. Предпочтения и уважение людей коротки и ничтожны и к тому же могут привести человека к порочности, разврату и лицемерию и опозорят его перед Аллахом в этом мире, также перед всеми святыми на том свете. Следовательно, из-за ничтожного уважения, которое не стоит и ломанного гроша, не лишай себя божьей любви и почести, не лишай себя всех благ и добрых деяний, которые ты совершал. И станешь этими благодеяниями счастлив вечно. Не поступай так, чтобы все хорошее превратилось в мрак и темноту, невежество и ширк, и не приобретай для себя сожаления, беды и вечные мучения. Очнись раньше, чем наступит Судный день, взвешивай свои действия и поведение, отдавай себе отчет, очисти зеркало сердца от ширка, невежества и двуличия. Не допусти, чтобы твоя душа скатилась во мрак и темноту многобожия. Очисти зеркало ее, чтобы в ней отражалась красота Аллаха. Если ты будешь в своем сердце разжигать огонь божьей любви, этот огонь уничтожит все, кроме любви к Аллаху, и ты будешь наслаждаться воспоминаниями своего Бога и это чувство превзойдет все другие наслаждения и они покажутся тебе всего лишь игрой. Даже если ты находишься не на этой ступени, не лишай себя божественных благодеяний на том свете и благородства и щедрости Всевышнего Аллаха из-за непродолжительной и непонятной славы.

5. Призыв к преданности и искренности.

Знай, Богом для нас сотворено очень много чудес и великолепия.

До того как мы появились на этот свет, Он подготовил нам много разной пищи, изящной и вкусной, предоставил нам сердобольного и беспристрастного воспитателя, и другие явные и

тайные блага. От нас требуется только, чтобы наши сердце и душа были чистыми и преданными, искренне принадлежали Ему, от этого мы и получаем выгоду для самих себя. Если мы слушаемся и будем поступать против Его приказов и пожеланий, тем самым совершим великое пригрешение. Конечно, это злодеяние направленно против нас самих, так как Он от этого не страдает. Нет разницы, кем мы являемся, единобожниками или язычниками, для Него нет разницы. Если мы богобоязненные, верующие мыслители и ученые, то это полезно для нас самих, если же мы невежественные многобожники, то это наша беда и наше несчастье. Он не нуждается в нашем рабстве.

Но так как Всемогуший любезен к нам, Он указывает нам истинный путь и предупреждает, остерегает от неверного. Он показывает и красоту, и безобразие, и таким образом оказывает нам огромную любезность. Пока мы находимся в этом материальном мире, мы не сможем достойно оценивать Его милости. Мы не благодарны и не признательны Всевышнему, Его Пророку (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и посланникам. Посланники Аллаха, святые благодетели и ученые мусульмане оказывали для нас любезность и совершали благородные дела, показывая дорогу к счастью и к освобождению от тела и беды. Это они страдали, воспитывая нас, направляя на путь истинный, и всячески старались приблизить нас к Раю, не требуя за это никакой отдачи и благодарности. Милостивый Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) с благодарностью потребовал «почтение членам семьи», и результат этого уважения вернется к нам самим.

Если бы посланники Аллаха, ученые и все те, кто на любом этапе жизни обучали нас хотя бы чему-нибудь и направляли нас на путь истинный, попросили у нас признательности, мы бы за всю свою жизнь не смогли бы их отблагодарить.

Аллах повелевает: «Вы не делаете мне одолжение в том, что вы приняли ислам, наоборот Всевышний делает вам одолжение, оказывает честь и направляет вас на истинный путь».⁹

Если мы говорим о преданной вере, все равно Аллах над нами предпочтителен, а мы бедные и ничтожные существа, которые ничего не знают и не понимают, но говорим о знании, слове, предводителе, обществе и тому подобном. И вновь делаем одолжение, на самом же деле это они делают одолжение нам.

Вторая степень

На этом этапе лицемерие проявляется в хороших качествах и в освобождении от злых и порочных нравов, и тоже во имя того, чтобы привлечь к себе внимание других.

Эта степень так же подразделяется на несколько ступеней, которые нужно перечислить.

1. Очищение лицемерия.

На этой стадии лицемерие не владеет такой силой, которая описана в первом этапе, но в итоге может привести к таким же результатам. В пояснении первого хадиса, мы говорили о том, что лицо человека в небесном царстве уподобляется низшим частям человеческой души. Благие способности дают человеку человеческий облик. Идущий по пути со своими низшими желаниями и страстями, направляет свои страдания и движения против добрых намерений, и такие люди больше всех приводят аргументы и доказательства своей добропорядочности и своих благодеяний. Если же человек идет по пути истины твердым искренним шагом и становится богоискателем, то его покаяния принимаются и Аллах направляет его на путь истинный, и

⁹ Сура «Комнаты», аят 17.

завершатся его страдания и, согласно аяту,¹⁰ приведут его к вечному счастью, а его «я» и самолюбие покинут его.

Тот, кто свои хорошие, нравственно-моральные качества выставляет напоказ другим и делает предметом гордости и тщеславия, является самолюбом и гордецом, и его путь изобилует похотью и страстями. Самолюбием и тщеславием невозможно достичь любви к Богу. Пока ваше существо охвачено стремлением к тщеславию и властолюбию невозможно считать ваш нрав и мораль божественными. Сердце, которое принадлежит Сатане, не может вместить в себя веру в Бога и божественные знания. Пока сердце не очистится от самолюбия и тщеславия в нем нет места для Всевышнего. Сердце же верующего охватывается Всевышним.

В хадисе говорится:¹¹ «Сердце верующего находится между двумя пальцами Всемогущего, куда захочет, туда его направит. Если ты любишь себя и тщеславен, и твое сердце охвачено Сатаной, почему ты надеешься, что оно станет объектом божественного сияния?»

2. Отречение от иного, кроме Аллаха.

Проснись мой дорогой, и очисти свои уши от глупости и дурного, будь бдительным и разумным. В святом хадисе говорится: «О, сын Адама! Все, что есть во всех мирах, я сотворил для тебя, а тебя создал для себя».¹²

Ты и твое сердце являетесь гордостью Всевышнего. Аллах «всепрощающ», но он еще и «горд», он «милостив и милосерден», но он и «каратель», т.е. яроsten в Судном дне. Пока ты не переполнил чашу терпения, он тебя прикрывает, но если переступишь черту, он опозорит тебя.

¹⁰ Сура «Паук», аят 29.

¹¹ Бихар ал-анвар, ч. 72 стр. 48.

¹² Илм ал-якин, ч. 1 стр. 381.

Следовательно, приходи в себя, повернись лицом к Богу, потому что он постоянно ищет повод, чтобы быть милосердным и защищать тебя, чтобы тебе дать лучшие качества и сделать тебя объектом своей воли. В хадисе говорится: когда райские обитатели предстали, было доставлено им послание Всевышнего, с таким содержанием: «Со стороны вечно живого и неумирающего к вечно живым и неумирающим. Для появления всего, чего я захочу, я всего лишь говорю «Будь!», и оно появится. Сегодня и тебя я сделал таким, для появления всего чего ты захочешь, лишь прикажи, и оно будет».¹³

Третья степень

В этой степени лицемерие проявляется в действиях и поклонениях или в отречении от религиозных деяний с целью обращения внимания людей к своей персоне и овладения сердцами. Эта ступень состоит из нескольких разделов.

1. Лицемерие в молитвах.

Знай, что лицемерие на этой ступени больше чем во всех других степенях, так как люди, в большинстве случаев, выполняют религиозные покаяния и молитвы только напоказ. Другими словами, так как некоторые из этих людей, в действительности верят в существование Рая, Сатана постепенно вникает в их душу и распускает корни лицемерия и двуличия в их душе, пока не вырастут ветки и листья. Сатана превращает все их благие намерения в злодеяния, и через молитвы и поклонения направляет людей в Ад.

В результате, человек путем, которым хочет наладить свою дорогу в Судный день, разрушает свою мечту и попадает в Ад. Те люди, у которых кроме этих деяний нет ничего другого для предъявления в Судный день, должны быть очень бдительны,

¹³ Там же, ч. 2, стр. 1061.

чтобы не потерять хотя бы этого, чтобы не закрылась перед ними дорога в Рай.

2. Сосредоточение внимания на команды лицемерия.

Очень часто бывает так, что лицемер даже не понимает, что двуличие захватило всю его сущность. Он истинно и искренне думает, что все его старания и деяния сконцентрированы и совершены во имя Аллаха. На самом же деле все, что он делает, является злодеянием от Сатаны, так как человек по своей природе тщеславен и самолюбив. И эта занавесь самолюбия и похоти (нафс) покрывает перед его глазами все грехи, совершенные на протяжении всей жизни.

Например, при изучении религиозной науки, которая является наиважнейшим способом поклонения пред Всевышним Аллахом, бывает, что человек допускает двуличие и лицемерие, и из-за грязной занавеси любви к страстям и вожделениям, никак не может понять, что сошел с истинного пути. Например, в научных собраниях любит выступать так, чтобы другие заметили его яркую личность и чтобы непременно победить других и высокомерно взять над всеми верх, старается грубо превзойти других, гордо демонстрирует эту победу и обязательно затопчит своих оппонентов. Останется доволен этим, вне зависимости от своей правоты или не правоты.

Он не может представить себе, что таким образом, даже если перед участниками собрания и учеными он поднимает свой авторитет или приобретает какое либо уважение или положение, он падает перед взором Всевышнего Аллаха. Это грешное деяние переплетается с несколькими другими, такими как унижение верующего мусульманина, грубое отношение и попираание достоинства своего брата верующего, и каждое из этих деяний приводит человека в Ад.

Допустим похоть и вожделение (нафс) человека расстилают сети обмана и злонравия и изъясляют такое желание,

целью которого является разъяснение религиозных законов и толкование слов Аллаха.

Мысленно задай себе такой вопрос: если бы на этот вопрос ответил мой друг, если бы этот вопрос решал мой товарищ, и если бы я был покорен им, задело бы это мое самолюбие, и считал бы я себя побежденным?

Можно еще сказать: так как изъятие правды, приводит к благословию и благодеяниям, я хочу достичь этого. Задай себе вопрос: если воздаяние Богом дается через твое поражение, зачем тебе опять требовать победы? Если ты поймешь при этом, что стремишься к ней во чтобы то ни стало, следовательно, ты лицемер и все твои деяния совершаются во имя тщеславия и честолюбия.

Тот, кто является ученым и имеет обязательства исправлять и лечить исламскую умму и является предводителем к Судному дню, сам должен быть абсолютно здоровым, если это не так, то сам он должен вылечиться, чтобы не оказаться в числе безнадежных ученых.

Одним из величайших поклонений является совершение намаза в мечетях вместе с единоверцами и еще более предпочтительным поклонением является «Имамат» – руководство исламской нацией в соответствии со словом Всевышнего Аллаха. Поэтому Сатана в этом направлении старается влиять и больше враждует с имамом джамоата – руководителем общества и очень сильно и страстно хочет расслабить его преданность Всемогущему Аллаху. Следовательно, он овладевает душой и сердцем некоторых предводителей (имамов), двуличием и лицемерием подстрекает их к тщеславию и известности. К примеру, если такой руководитель увидит, что такой-то святой прибыл в общую молитву, чтобы привлечь его внимание хочет показаться скромным и простым, но обязательно при возможности сделает оговорку на то, что во

время совершаемых им общественных молитвах постоянно присутствуют такие-то уважаемые личности.

В своем сердце человек признает и уважает его и проявляет почтение, особенно, если эта личность является предпринимателем! Сатана не брезгует даже имамами небольших обществ. Сатана внушает имаму: объясни народу, что ты оставил этот мир и его блага и приютился в маленькой мечети небольшой деревни и с этими бедными людьми совершаешь молитву. Сатана не отстает ни от меня, ни от вас, он преследует всех нас повсюду и постоянно и внушает, чтобы мы оставляли рубцы в делах мусульманского общества и в делах имамов и прибегали к светскому благосостоянию, властолюбию и тщеславию.

Сатана не оставит в покое и простых верующих, поскольку первые ряды совершающих общую молитву являются почитаемыми. Сатана больше нацеливается на людей первого ряда, подталкивает их к тому, чтобы они гордились своим положением, членством в первом ряду и упрекали других, показывая, что они являются лучшими. Таким образом, проявляется внутреннее богохульство, и деяния становятся адскими. Сатана наущает молящихся других рядов злословить в отношении членов первого ряда и защищать себя от злословий первых.

Порою бывает и так, что очень уважаемого человека из числа ученых людей Сатана оседлает таким образом, что этот ученый занимает место для молитвы в последнем ряду, что бы своим поведением сказать людям: смотрите на меня, я очень почитаемый и уважаемый ученый не обязан за этим имамом совершать молитву, я грамотнее и лучше него, но я такой простой и земной, что совершаю молитву в последнем ряду, и мне не нужны благосостояния этого мира. Некоторых из таких людей никогда не увидеть в первом ряду.

Сатана кроме имамов и служителей религий, привлекает к своим злодеяниям совершающих молитву в одиночестве.

Некоторые люди выбирают угол мечети и очень демонстративно, с гордостью расстилают коврик для совершения молитвы, этим жестом они ни одного имама не признают справедливым и достойным, и до такой степени почетны, аккуратны и брезгливы, что из-за осторожности, что бы не совершить грех, отказываются от общественной молитвы. Да, наши деяния, таким образом, находятся в подчинении и владении Сатаны, и он везде находит мутное сердце и слабый дух, и там приобретает себе место и уничтожает в страшном огне все наши внешние и внутренние деяния, и нас делает обителями Ада.

3. Призыв к преданности.

Бесценный друг! В делах своих будь очень внимательным и точным. В каждом деянии требуй от себя отчет, чтобы быть осведомленным о каждом своем поступке. Чего хочет человек, интересуясь и спрашивая о ночной молитве, или же для чего совершает паломничество, ради чего тайно делает пожертвования, и совершает другие благодеяния, может он хочет знать является ли он благодетелем, присущи ли его натуре такие благие деяния? Будь очень бдительным, чтобы Сатана не напоил и не накормил тебя лицемерными деяниями в виде благонравия. Ищи спасение у Всевышнего Аллаха от вожделений, похоти и страстей. Если мы являемся преданными и искренними рабами Его, то почему же Сатана имеет над нами такую огромную власть? Он ведь обещал не трогать преданных, честных, действительно стойких рабов Всевышнего Аллаха и не протягивать свою руку в их владение.¹⁴

Если ты поймешь, что Сатана воздействует на тебя, знай что твои деяния совершаются не искренне. Ты не предан Аллаху! Беда тем людям, которые являются покорными, молятся, ходят в пятничную и общественную молитву, являются религиозными учеными, богобоязненными и религиозными, но воскреснув в Судный день, находят себя в числе грешников и увидят в писаниях свои

¹⁴ Сура «Хиджр», аяты 39-40.

деяния черными. Беда тому, кто, совершая молитву и покаяния попадает в Ад. Ведь в святейших аятах лицемерие считается ширком (одним из видов многобожия).

Тот, кто предводительствовал верующими в религиозных действиях, имаматах, лекциях, нравоучениях, молитвах и покаяниях и допустил лицемерие и тщеславие, тот свои поступки превратил в злодеяния. Если он это сделал чтобы завладеть сердцами и душами людей и приобрести власть над ними, согласно высказываниям и требованиям членов семьи Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), не будет прощен Всевышним Аллахом. Было бы лучше, совершать ему великие грехи, но верить в Единого Бога и не допустить лицемерием ширка (многобожие) к Всевышнему Аллаху!

Дорогой мой! Принимай соответствующие меры для своего спасения и знай, что слова для этих ничтожных людей ничего не стоят. Сила – только у Всевышнего Аллаха, а слабые и грешные творения не имеют никакой силы. Любыми трудностями и страданиями, как бы ни было тяжело и больно, пером разума нарисуй в своем сердце любовь к Богу. В существующем мире нет другой такой же влиятельной субстанции, кроме Всемогущего Аллаха. «Тавхиде фе`ли» в переводе означает настоящее единобожие. Вера в единого Аллаха является первой стадией веры. Помести это в своем сердце и поставь печать «Ла илаха иллаллох», т.е. «нет Бога, кроме Аллаха», и доведи это до степени «уверенности». Объясни сердцу своему, что люди не могут принести пользу или убыток, все находится в руках Всевышнего.

Если сердце согласится, надейся, что твои дела хороши и корни многобожия (ширка), невежества, лицемерия и двуличия, покинут твое сердце. Особенно в уединении, тайно, покорно и смиренно моли своего Бога, чтобы озарил тебя сиянием единобожия, чтобы ты освободился от всего, не нуждался и не любил ничего мирского. Попроси Всевышнего, чтобы сделал все твои деяния благонравными и преданными.

Наблюдай за своим сердцем, за своими действиями и проверяй свои сердечные намерения, освободись от всего, что приводит к лицемерию, не смотря на то, что тебе это кажется славным благодеянием. Если выяснишь, что ты не можешь выполнить открыто обязательства, чистосердечно и преданно соверши их тайно, в уединении, хотя открытое выполнение этих обязательств предпочтительнее. Постарайся очистить свою душу и сердце от лицемерия и многобожия, чтобы не дай Бог, ты не покинул этот мир таким и не лишился надежды на спасение.

4. Небесный хадис.

От повелителя правоверных, высокочтимого господина Али (мир ему) передается: «Лицемер имеет три признака: когда увидит людей, - радуется, когда останется один - грустит, и ему нравится, когда хвалят его и его деяния».¹⁵

Этот скверный грех так глубоко сидит внутри человека, что он сам порой его не замечает. Поэтому, определены некоторые признаки, посредством которых человек должен взглянуть на свой внутренний мир и, при необходимости, излечить его. Не секрет, что когда человек остается один, он не стремится к покаянию, молитве и богослужению. Даже когда в определенное назначенное время с соблюдением порядков и времен в одиночестве по сложившейся привычке он совершает молитвы, это происходит по инерции, и он не сконцентрирован, не готов искренне и преданно выполнять религиозные ритуалы во имя Единого Всевышнего Аллаха. Но когда человек находится в мечети, в обществе, то он выполняет все аспекты религиозных ритуалов внимательно и скромно, с соблюдением всех норм и требований шариата, с достоинством и великодушием. Не допускает ни единого нарушения религиозных правил, при этом он радостно, от всей души и от всего сердца выполняет все эти предписания. Беда в том, что свои вечные сети лицемерия, Сатана

¹⁵ Кафи, ч. 2 стр. 290, м.8.

расстиляет под видом святости и безгрешности, и представляется человеку, что молитвы совершенные с другими людьми в мечетях, воздаются большим добром, более предпочтительны перед Аллахом и больше награждаются. Ничтожный человек радуется и предпочитает красиво и с блеском выполнять все эти религиозные действия в обществе.

Вся эта радость и наслаждение от своих деяний исходят от гнилой болезни – ее корень распространяется в сердце и разуме, и в них возрастает дерево лицемерия, но человек, не чувствуя болезни, считает себя здоровым и не думает о своем спасении и нет никакой надежды на то, что он вылечится.

Лицемер может представить грех ввиде покорности и покаяние ввиде молитвы. Почему же, несмотря на то, что совершение похвальных благих намерений предпочтительнее выполнять тайно в уединении, личность человека больше стремится все делать демонстративно и воочию? Почему страх перед Всевышнем Аллахом проявляется у человека на обществе? Почему происходит так, что в священной ночи, среди тысячи присутствующих людей, человек плачет, просит сострадание у своего Бога, печалится, совершает сто ракатов молитвы, читает десятки страниц Священного Корана, при этом ни сколько не устает, и не унывает, но те же действия в уединении его угнетают? Если все эти деяния выполнятся ради Всевышнего Аллаха, его довольства, во имя избежания Ада и во имя получения блага и попадания в Рай, почему человек хочет все делать напоказ и совершает благодеяния демонстративно, для того, чтобы другие люди его хвалили? Почему его уши всегда нацелены на то, чтобы слушать, как его восхваляют? Это то же страшное и мерзкое дерево лицемерия, которое необходимо уничтожить и от которого необходимо избавиться навсегда. Нужно отметить, что человеческие качества как хорошие, так и плохие, состоят из нескольких степеней. Порою бывает, что одно хорошее деяние для простых людей является вершиной благодетельства, а

для почитаемых святых – погрешностью. Очень часто бывает, что благонравие и благодеяние одной группы не являются таковыми для других. Это касается и лицемерия. Преданность, почтение, искренность на всех этапах, является прерогативой святых и выстраивать простых людей в один ряд с ними не будет ошибкой, и не будет вредить вере и преданности этой группы. К примеру, все люди по природе своей хотят, чтобы все их благодеяния были очевидны и оценены обществом достойно, даже если это они совершили не с демонстративной целью. Это не является поводом или причиной ширка и двуличия в совершенных действиях, и не становится многобожием (ширком) или лицемерием. Если наши высокочтимые вожди и предводители говорили, что наша молитва и покаяние, являются наилучшими и совершаются из любви к Всевышнему Аллаху, а не ради попадания в Рай и не из-за страха попадания в Ад,¹⁶ это правда. Это первая ступень, на которой находятся святейшие, они при совершении покаяний и молитв, находятся в таком положении, понимание которого нам не дано. Из вышеуказанного выясняются некоторые аспекты, из числа предсказаний в хадисе Имама Садика (мир ему): «Если кто-то совершает добрые дела, а другие, увидев, восхваляют их, в этом ничего предосудительного нет»¹⁷. В любом человеке есть эти качества, но важно, чтобы при совершении дел, не было его целью восхваление со стороны других за благие намерения. На одном месте привязанность и рвение к восхвалению со стороны других лиц считается лицемерием, в другом – поощрение благодеяний другими одобряется. Это зависит от степени разногласия лиц. Помни о том, что репутация, добрые слова и престиж, берут начало от злобного дерева лицемерия, то есть от демонстрации своих добрых качеств в целях привлечения внимания людей, поэтому на них отдельно не останавливайся.

¹⁶ Васаил - ал-шиа, ч.1, стр.40; Кафи, ч.3, стр.131.

¹⁷ Кафи, ч. 2, стр.297, м.18.

ХАДИС ТРЕТИЙ

Тщеславие - Уджб

Али сын Сейида сказал: «Я спрашивал высокочтимого господина Мусу о тщеславии и высокомерии, которые развращают и порочат деяния. Он сказал:¹⁸ «Тщеславие имеет несколько видов: одним из его проявлений является, то, что злодеяния человека кажутся ему добром, он будет думать, что делает добрые дела и это приведет его к тщеславию. Подобно тому, как человек веря в Бога, делает Ему одолжение, в то время когда Всемогуший Аллах должен напоминать нам о своих благодеяниях, а не мы Ему о своей вере».

* * *

Тщеславием является и то, что человек себя и свои деяния считает великими и гордится ими, начинает кокетничать и капризничать, считает себя безгрешным. Скромная радость за свои благодеяния, оказание благодарности Всемогущему Аллаху и прощение с большей покорностью, не является тщеславием, и эти действия положительны и прекрасны.

Естественно, деяния и поступки бывают сердечными и поверхностными, душевными и демонстративными. Иногда, человек, совершивший доброе или злое дело, удивляется своим поступкам. Необходимо понять, что тщеславие имеет несколько видов и степеней: одним из них является уджб к вере и просвещению Всевышнего; другим уджб к благим способностям и хорошим добрым качествам; следующим уджб к добрым делам. Теперь перейдем к их толкованию.

Степени тщеславия.

¹⁸ Кафи, ч. 2, стр.313, Книга «Иман ва куфр», глава «уджб», м.3

Каждая степень тщеславия имеет из несколько составляющих. Некоторые из них находятся на поверхности и их можно вычислить невооруженным взглядом, а другие расположены очень глубоко и требуют точного и тонкого внимания и исследования.

Первая ступень является наиболее губительной. На этой стадии в человеке пробуждается такое состояние, в котором он своей верой делает одолжение своему Благодетелю и Властелину - Аллаху. Он думает, что его величие, наставления на верный путь и указания, предотвращающие совершение грехов, его выступления с кафедр развивают религию, и тем самым он делает одолжение Пророку (да благословит и приветствует Аллах его и род его) или же делает одолжение Абу Абдулла ал-Хусейну, или же когда он совершает подаяния, или иными добрыми делами поддерживает бедных людей, делает одолжение им.

Следующей степенью является жеманничество перед Богом, когда человек считает себя любимчиком и приближенным Всевышнего Аллаха, хотя, говорит другое и этого не произносит. Эта опасность больше всего близка мыслителям, их ученикам и последователям.

В следующей степени, человек находится в таком положении, при котором за свое верование в Бога, за свои способности и другие благие дела, считает себя в праве, требовать от Всевышнего Аллаха награду. Если не дай Бог, с ним произойдет какая-нибудь беда или несчастье, он начинает жаловаться, хотя внешне делает вид, что доволен, но в душе он проявляет недовольство, и думает о том, что Всевышний мучает верующего, а лицемер получает все удовольствия.

Последняя степень тщеславия проявляется, когда из-за веры, моральных качеств и благих дел, отречения от пороков, выполнения обрядов пятничной молитвы в обществе и общественных покаяний человек считает себя лучше других и смотрит на других с высока, считая их ничтожными. В сердце или

явно унижает рабов божьих и доходит до того, что благодетельство других считает порочностью, а себя чистым и безгрешным, очень бдительно наблюдает за чужими грехами, но не замечает своих.

Тщеславие от падения нравов.

Порою неверующие люди, лицемеры, еретики, безбожники, атеисты и грешники, наглеют и доходят до того, что начинают гордиться своими злодеяниями и отрицательными качествами. Тем самым они не подчиняются религиозным порядкам. Считают себя высокочтимыми людьми, а веру, покорность, покаяние, совершение молитв и другие благородные качества считают слабостью и ничтожеством человеческой личности и себя за то, что не выполняют религиозные покаяния, считают заслуживающими всякого позволения и почести. Как указывается в святом хадисе, они видят свои плохие качества – добрыми и хорошими. Согласно Священному Корану самые вредные люди, это те, которые в земном мире делают напрасные рвения, но считают себя добродетельными.¹⁹

Эти люди являются самыми несчастными и врачеватели человеческих душ не смогут их вылечить, и воспитывать их бесполезно. Они закрывают свои глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать наставлений посланников, доказательств и фактов мыслителей, лекций и нравоучений, и, в конце концов, от своего тщеславия и самолюбия приходят к безбожию. Сатана умаляет их грехи и показывает в их глазах эти грехи ничтожными, и они прибегают к еще большим грехам, и постепенно приходят к тому, что не могут замечать свои грехи, и религия Всевышнего покажется им ничтожной, и они станут безбожными и невежественными.

Шаги хитрости Сатаны.

¹⁹ Сура «Пещера», аят 104.

Сатана в своих кознях и хитростях имеет свои подходы к желаниям и низшим качествам человеческой души. Богобоязненному и религиозному человеку не будут предлагать убийство людей и прелюбодеяние. С самого начала не станут говорить такому человеку, делай одолжение Всевышнему Аллаху своей верой в него. Не говорят ему, считай себя одним из приближенных к царству Всевышнего. В начале внушают такому человеку совершение добрых дел, чтобы тот многократно повторял в своем сердце и устно имена Аллаха, параллельно показывая злодеяния некоторых грешных, и ему покажется, что, слава Аллаху, он чище тех грешников, и, таким образом, они добиваются двойного результата: пробуждают в людях неприязнь к рабам Божьим и тщеславие.

Надо сказать скверным желаниям и низшим качествам человеческой души и Сатане: может быть по милости Всевышнего Аллаха, он совершил этот грех, но из-за своих качеств и добрых деяний, останется он хорошим и правильным, или же может быть Всевышний сбил его с верного пути и закутал в грехи, чтобы он не стал тщеславным. Совершенный ученый и мыслитель Шахабади говаривал так: «Даже безбожного не оскорбляйте, может быть, его врожденные качества, одаренные Аллахом поведут его на правильный путь и ваши нравоучения окажутся в итоге напрасными, не проклинаяте их, возможно при уходе из этого мира они будут на правильном пути».

Порочности тщеславия.

Тщеславие и самолюбие относятся к числу губительных качеств человеческого характера, и они оскверняют и умаляют веру и людские деяния.

Повелитель правоверных (мир ему) говорил:²⁰ «Любой, к кому тщеславие находит путь, погибнет».

²⁰ Васаил - ал-шиа, ч. 1, стр. 78.

В другом сказании Пророк (да благодворит его Аллах и приветствует) господину Али (мир ему) говорит: «Одинокий человек больше всего боится тщеславия».²¹

Посланник Всевышнего Аллаха Муса (мир ему) однажды спросил у Сатаны: какой из грехов совершенных человеком возьмет над ним верх? Он ответил: тщеславие и самовлюбленность, когда эти чувства овладевают им, и он свои деяния считает великими, а свои грехи незначительными.²²

Когда лицемерие пускает корни в человеческом сердце и душе, его деяния приводят его к ширку, безбожии и к еще большему злу. Одним из его пороков является то, что человек не считает свои грехи болезнью, и поэтому он не стремится смывать их и не оставляет, так как плотная занавесь мешает ему видеть и признавать свои грехи.

Следующим видом порочности является человеческая гордость собою и наслаждается собой, своими силами и деяниями, и себя считает независимым от Всевышнего, и даже считает, что Аллах должен его поощрить и вознаградить за то, что он совершает.

Далее следует ступень, на которой человек на других людей смотрит неуважительно и снисходительно, и считает их деяния ничтожными и незначительными. Именно это в последствии толкает людей к лицемерию, так как двуличный и самодовольный человек себя видит совершенным, а свои деяния самыми достойными и демонстрирует их.

Наконец, степень, при которой человек подвергается высокомерию.

Надо помнить, что это порочное качество является основным корнем других бед, каждая из которых способствует

²¹ Там же, стр.77.

²² Кафи, ч. 2, стр. 314.

вечному страданию и уничтожению. Тот, кто успешно распознает эти пороки, старается излечить и очистить от них свою душу, чтобы не дай Бог, покинув этот мир, не увидеть себя в другом мире в числе грешников, и чтобы не оказаться отлученным от Божьей милости, и чтобы в грядущем мире отчитываясь о прожитой жизни, тот не окажется под жесткими требованиями Всевышнего беззащитным. Если Всевышний пожелает посмотреть на своих рабов не милостью и мудростью, но недобрым взором, то никто не спасется.

Высокочтимые предводители, святейшие Имамы (мир им всем) постоянно молились Всевышнему, чтобы Он к ним относился со своей мудростью и помиловал их, а не осудил. Потому что они знали, даже если всю свою жизнь человек будет молиться, повторять имена Аллаха, каяться, творить добро, служить Богу, восхвалять Его, и то не смогут отблагодарить Всемогущего и Всевышнего Аллаха. Ни одно существо во всех мирах не имеет ничего своего: жизнь, знания, сила, энергия, мощь, совершенство – все это тень Его совершенства. Тогда зачем нужна демонстрация нашего совершенства? Имамы являются знатоками Всевышнего Аллаха, они знают красоту и величие Его, а так же знают свои достоинства и недостатки.

Мы, беспомощные ничтожества, закутанные покрывалом безграмотности и темноты, глупости, самодовольства и невнимательности, и эта занавесь закрывает наши глаза, уши, душу и разум. Невежество и темнота, глупость и незнание, безрассудство и неопытность, являются источниками наших бед и несчастий, заболеваний, печали и беспокойства. Глаза нашего сознания слепы, а наше сердце мертвое. Корень всех наших бед здесь, но мы не стремимся исправлять этого.

О, Всемогущий! Дай нам возможность познать свои задачи и получить пользу от просвещения, покажи нам наши недостатки и внедри в наши черствые и темные души слова единобожия и сотри из наших сердец стремление и любовь к

мирскому. Ведь любовь к этим чувствам - основа тщеславия и самолюбия.

Любовь к скверным желаниям и низшим качествам человеческой души источник тщеславия

Корнем тщеславия является нафс – низшие чувства человеческой души: желание, похоть, страсть, прихоть, иллюзия и т.д. В людях есть привязанность и влечение к вышеназванным чувствам. Так как человек по своей натуре похотлив, незначительные поступки кажутся ему огромными, из-за них он считает, что достоин похвалы, признательности и одобрения. Его злодеяния кажутся ему добром, но сам он великим и добрым делам других людей не придает значения. Других он не признает и даже ненавидит, но так любит и почитает себя, что выполняя незначительное дело, считает себя верующим и любящим Бога.

Возникает вопрос, если Высокочтимый Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его), самый правдивый из всех существ, скажет вам: «чем бы вы не занимались в своей жизни, какие бы злодеяния и благодеяния не совершали, и сколько бы вы не молились, каялись или же грешили – все это не имеет значения в грядущем мире. Они не будут влиять на ваше положение, все равно вы будете спасены от Ада и войдете в Рай», будете ли вы и дальше молиться, и не будете ли заниматься развратом и прелюбодеянием?

Разве из-за покорности Богу, уважения к нему и ради его удовольствия вы откажетесь от страстных наслаждений плоти? Не смотря на то, что нет никакой разницы, будете ли совершать благородные религиозные ритуалы, будет ли посещать общественные и пятничную молитвы? Или же последуете за желаниями своей души и сердца?

Подведем итог. Получается так, что все наши деяния совершаются ради человеческой похоти, наслаждений, для живота и удовлетворения страсти. Мы отказываемся от какого-нибудь наслаждения лишь ради еще большего наслаждения, а молитву

совершаем ради райских гурий, а не ради достижения Божьего признания! Стремимся к благонравию и остерегаемся злодеяний тоже для приобретения райских дворцов и жизни в них, чтобы наряжаться шелковой одеждою, то есть что бы достичь своих желаний и ради собственного самодовольства. Тогда почему все свои деяния присуждаем Всевышнему, и делаем Ему одолжение, считая себя богослужителями и богобоязненными? В чем же разница между нами и простым повседневным работником? Если знатоки и ученые считают такую покорность, покаяние и молитву грехом, это потому что все человеческие старания и деятельность направлены для удовлетворения своей личной похоти и достижения страсти, а не ради приближения к Всевышнему! При совершении каждой молитвы и каждого покаяния мы бессовестно и бесстыдно врем и делаем одолжение, и так как в этих деяниях нет преданности и искренности движемся к ширку. Какое отношение имеет ко Всевышнему молитва, которая предназначена для достижения каких-либо мирских желаний? Человек, совершающий такие молитву и покаяние приобретает только Ад.

Дорогой мой! Почему ты считаешь себя достойным просителем милости Аллаха, чем ты больше злодействуешь, все больше приближаясь к тщеславию и страданиям? Всевышний Аллах своей мудростью и милосердием поведет тебя в Рай, а не деяниями твоими. Если Он пролистает твои деяния и будет рассматривать их по справедливости, то грязи в наших молитвах, не меньше чем в наших грехах. Как сказал Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его): Всевышний сказал Высокочтимому Дауду (мир ему): О, Дауд! Дай добрую весть грешникам и устраши преданных. Тот спросил: Каким образом оповещать доброй вестью грешников, и устрасить искренних верующих? - Деятелям зла скажи, что я помилую того, кто покается за свои грехи и покорится мне. Преданных верующих устраши, чтобы не зазнавались за свои благодеяния и

не тщеславились за свои благие поступки, потому что нет такого человека, представшего передо Мной в день страшного Суда, которого не возможно было бы за его деяния уничтожить».²³

Таким образом, если искренние, преданные и правдивые люди, которые считаются безгрешными, в день страшного Суда, представ пред Всевышним Аллахом для отчета, смертельно боятся, что говорить о нас с тобой? Мы погружены в лицемерие. Если при всем этом еще имеешь наглость жеманиться, кокетничать и лицемерить, то поступай так, но если есть возможность быть покорным, послушным, смиренным, то после каждого покаяния и молитвы проси милости, чтобы Всевышний тебя простил. Когда стоишь для совершения молитвы и до вступления в молитву спрашивай: «Направлено ли твое сердце в сторону Всевышнего Аллаха - создателя небес и земли? Принял ли ты ислам, признал Единого Аллаха, свободен ли ты от ширка? Твои молитвы, жизнь и смерть, все это в тебе принадлежит ли Всемогущему Аллаху? Разве не стыдно в молитве говорить: «Хвала Аллаху Господу всех миров», а на самом деле восхвалять рабов божьих, врагов Всевышнего? Говоря: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи», на самом деле просить помощи не от Аллаха, разве не стыдно тебе поклоняться и молиться ради ангелов и живота? Когда совершаешь паломничество в дом божий, в чем твоя заинтересованность, для чего ты это делаешь, из-за любви к Всевышнему Аллаху, ради владельца этого дома или ради другого? Ради чего ты грустишь, из-за святых угнетенных или ради достижения своей мечты?».

О, Брат мой! Будь внимателен к уловкам Сатаны и человеческой похоти. Они не дадут тебе вздохнуть свободно и выполнять добрые дела искренне ради Аллаха и не дадут даже эти неискренние благодеяния довести до конца. Они сделают все для того, чтобы ты погрузился в ненужное никому тщеславие и

²³ Кафи, ч.1, стр.314.

растерял все свои благодеяния. Этим ты не достигнешь ни Бога, ни ангелов, лишь приобретешь страдания и мучения. Думаешь этими гнилыми молитвами и деяниями, сломаной головой и руками, которые погрязли в лицемерии, имеешь право приближаться к Всемогущему Аллаху или становиться одним из уважаемых и почитаемых? О, ты несведущий о положении приближенных и друзей, и о жарком пламени их душ. О, не сведущий! Ты же ничего не знаешь про то, как горят преданные в огненной любви к Всевышнему! Ты думаешь, они совершают благодеяния также как мы с тобой? Разве молитвы Повелителя правверных (мир ему) и покаяние Имам Саджада похожи на наши с тобой молитвы или они тоже совершали молитвы и покаяние ради ангелов? Разве об этом они плакали, умоляли и просили? Если народы мира соберутся вместе, не смогут произнести один призыв Али - «Ла илаха иллаллох»!

Дорогой мой! Не хвастайся так много своей любовью к Аллаху. О почетный ученый, знаток, ведающий правопорядок религии, и святой. О, запутавшийся человек в объятиях мирских сетей, похоти и страсти! Не будь так уверен в себе, не занимайся кокетством и самодовольством. Задавай вопрос своей душе, а потом своему сердцу, являешься ли ты благодетелем или все делаешь ради собственного удовольствия? Зачем тебе это тщеславие? Какова цена деяния, которое предназначено для удовлетворения желаний живота и страстей, если даже великолепно выполнено с соблюдением всех требований религии, без лицемерия? Человек должен стыдиться! О, Всемогущий Аллах! Спаси нас. Нас, беспомощных, убереги от враждебности Сатаны и низких качеств человеческой души. Во имя Пророка Мухаммеда (да благословит и приветствует Аллах его и род его).

ХАДИС ЧЕТВЕРТЫЙ

Высокомерие - кибр

Один мудрец сказал: «Я спросил высокопочитаемого Имам Садика (мир ему) - какой грех является самым низким и самым мерзким по степени и значению отвращающий от Всевышнего, и он сказал:²⁴ Высокомерие, является самым мерзким и подлым грехом».

Высокомерие – это поведение, при котором человек себя сам возвышает и торгуется величиим с другими. Деяния, которые исходят по этой причине от человека, называются высокомерием, и их корни возвращаются к тщеславию, которое в свою очередь является самонадеянностью. Если человек признает себя совершенным, он достигает положения, при котором считает, что другие не так совершенны, и начинает гордиться, признает себя лучше других и при них начинает торговать своей гордостью, это есть то самое высокомерие. Человек становится эгоистом и самолюбом. Как только самовлюбленность переполняет чашу, он начинает продавать себя и возвышать.

Пойми, что душевные человеческие качества, как порочные, так и совершенные, имеют конкретные рамки, очень часто переплетаются друг с другом, и поэтому иногда появляются противоречия. Но в любом случае мы должны полагаться на свою совесть и не должны заниматься словоблудием и отходить от сути своей цели.

Высокомерие так же, как и тщеславие имеет несколько степеней.

²⁴ Кафи, ч. 2, стр.309.

Одной из них, является такое положение, при котором высокомерие проникает к человеку через веру и убеждения, на их обороте стоит высокомерие через ширк – богохульство и неправильные убеждения.

Следующей ступенью является то положение при котором, высокомерие проникает через благонравия и хорошие качества, а на обороте этого стоит высокомерие через разврат и порочные качества. И еще одно, когда высокомерие через покаяния, молитвы и благие деяния подбирается к человеку, а с другой стороны высокомерие через прегрешение плохими деяниями.

Все эти степени, являются внешним проявлением высокомерия, такими как взаиморасчет, богатство, власть и тому подобное.

Теперь приступим к рассмотрению падения нравов через призму высокомерия и возможности лечения и исправления этих положений.

Категории высокомерия.

Высокомерие имеет несколько категорий:

Первое - высокомерие к Всевышнему Аллаху;

Второе - высокомерие по отношению к Посланникам и святейшим предводителям шариата;

Третье - высокомерие по отношению к деяниям Всемогущего Аллаха;

Четвертое - высокомерие по отношению к рабам божьим - людям.

1. Высокомерие по отношению ко Всевышнему является самым страшным и самым подлым и губительным и проявляется в сущности тех, кто больше всего взывает к Аллаху, кто обучает молитвам и преподают божественные науки.

2. Высокомерие к Посланникам Аллаха и святым благодетелям встречается гораздо чаще. В Священном Коране сообщается, что в разные времена высокомерные люди о своих

посланниках, говорили: Разве мы должны верить таким же людям как мы сами?

3. Высокомерие к приказам Всевышнего заложено в природе грешников. Например, не совершают паломничества (Хадж) так, как им не нравится одеваться в паломническую одежду. Не молятся, потому, что считают поклонение ниже своего достоинства. Иногда это встречается среди тех, кто молятся и совершают покаяния, но, например, не призывают к молитвам и не провозглашают «Азан» – призыв к общественному совершению обязательной молитвы, не хотят слушать и воспринимать слова Всевышнего от уст равных себе или тех, кто ниже по положению в обществе, не хотят преподавать конкретную науку или конкретно обучаться у какого-нибудь преподавателя, которого считают недостойным себя, не обучают людей в маленьких общинах или не принимают имамство маленькой общиной в маленькой мечети, даже если это благословляет Всевышний Аллах.

4. Высокомерие по отношению к рабам божьим – людям, является наихудшим поступком и самые страшные пороки заложены и находятся в этом деянии, особенно если это относится к ученым и знатокам религии. Из-за этого высокомерия они не хотят сидеть на одном собрании с простыми людьми, когда ходят пешком обгоняют других и рвутся вперед. Такое высокомерие свойственно всем категориям людей.

Основная причина высокомерия.

Высокомерие имеет много инструментов.

Все они приводят к тому, что человек воображает себя совершенным и в связи с этим считает себя лучшим, а других – недостойными. Например, некоторые ученые себя считают знатоками. Они смотрят на мудрецов, философов и богословов поверхностно. И знания этих ученых тоже считают поверхностными. Смотрят на людей оскорбительными взглядами, и говорят о преданности к Всевышнему Аллаху и вхождении всем

сердцем в него, то есть, как бы для них есть только Аллах и из-за любви к нему не существует самого этого ученого, он не замечает и не видит никого кроме Аллаха. И это невзирая на то, что являясь мыслителями и знатоками этой школы, они не будут гордиться внешней красотой и величием Аллаха. Эти беспомощные бедняки не достигли даже порогов веры во Всевышнего, но хвастаются своими знаниями. Или же некоторые из мудрецов считают имеют доказательства и факты и смотрят на других непочтительными взглядами, и другие науки они не считают достойными. К другим ученым относятся с надменностью и высокомерием, в то время как если бы они были действительно мудры, то из уважения к своему статусу ученого не смотрели бы на других высокомерно. В завещаниях мудрого из мудрейших Лукмана своему сыну, говорится:²⁵

«Среди мыслителей, изучающих сокровенные науки тоже находятся те, которые порочат людей тем, что кроме себя и своих учеников, всех считают нездоровыми, так как те не достигают науки - они не являются учеными, для них наука демонстративный путь перед народом, для достижения своих задач. Среди религиозных законоведов, среди знатоков хадисов и среди ищущих знания тоже есть такие персоны, которые глагольствуют с высокомерием. Они себя считают достойными, заслуживающими всякого рода уважения и почтения. Такие люди хотят, чтобы абсолютно все слушали и слушались их беспрекословно. Они только себя считают знатоками, учеными и безгрешными. Не изучив и не разобравшись с мнениями других, опровергают их, не смотря на то, что вера запрещает такой подход и такое отношение к людям, знаниям и религии...»

Среди ученых различных отраслей, таких как: медицина, математика, естествоведение и т.п., можно увидеть высокомерных людей, которые другие знания считают недостойными и

²⁵ Сура «Лукман», аят 18.

малозначимыми и смотрят на прочих ученых неуважительно. Они думают, что главной является та наука, которой занимаются они, следовательно и внешне и душой эти мыслители высокомерны.

Кроме ученых, некоторые покорные и молящиеся люди тоже охвачены высокомерием и оскорбляют людей. Они не считают других людей и ученых достойными Рая, и если заходит разговор о деяниях и поступках, то считают верными и достойными только собственные. В то время, как если они являются настоящими верующими и поистине преданы Аллаху всем сердцем и душой, то должны своими знаниями исправляться, перевоспитываться и предотвращать высокомерие и тщеславие. Молитва и покаяние, которые приближают человека к Сатане, не являются ни молитвой, ни покаянием.

Помимо вышесказанного, корнем высокомерия является и то, что человек в себе видит совершенство, а других считает недостойными, подобно тому, как имеющий награды, состояние, связи, красоту и великолепие, последователей и учеников, смотрит на тех, кто не имеет всего этого. Даже испорченные люди в присутствии других похваляются своим высокомерием, они считают, что то, что у них есть на самом деле и является совершенством.

Люди иногда не показывают своего высокомерия и прячут его. Поскольку это скверное древо богохульства пустило корни в душу и в сердце этого человека, он теряет свое спокойствие, особенно, когда приходит в ярость и гневается, его высокомерие тут же проявляется и демонстрирует свое воображаемое совершенство. Иногда оно распускается беспредельно и проявляется сильнее, до такого состояния, в котором человек не может сдерживать себя или же вовсе ему придает значения, а именно - во время собраний, заседаний, мероприятий будет рваться к самому почтенному месту, хотя бы постарается находиться во главе этих людей, при входе и выходе в помещение будет стремиться быть первым. Такой человек не посещает

общества бедных и простых людей, делает себя недоступным и неприкосновенным, при ходьбе, во взгляде и даже в их разговорах его проявляется высокомерие.

Порочности высокомерия

Скверные качества высокомерия и сами по себе являются вредными, и порождают много иных пороков. Высокомерие приостанавливает совершенствование человека, как внутренне, так и внешне; не дает возможности достигать как земных благ, так и благ потусторонней жизни; порождает чувства неприязни к этому человеку в глазах других людей, и заставляет этих людей к нему относиться высокомерно и унижать его.

Бесценный друг! Те низшие качества человеческой души, которые склонны ко греху, подвержены страстям, иррациональной тяге к удовольствиям и безудержному потреблению, имеются и у других. Если ты будешь скромным, они проявят к тебе уважение. Если будешь высокомерен, они унижат тебя, а если не смогут этого, то в их сердцах и глазах станешь презренным. Скоромностью овладей людскими сердцами. Если ты ищешь уважения и почета, единственный путь для достижения этого - скромность, а не высокомерие. Кроме того, это качество и в загробной жизни унижит тебя. Как повелевает Имам Садик (мир ему): «Высокомерие и в загробной жизни ничтожно, оно будет затоптано как маленький беспомощный муравей, до тех пор, пока Всевышний Аллах не закончит свой расчет».²⁶ В другом месте в своих изречениях высокопочитаемый Имам Садик (мир ему) говорит: «Остерегайтесь возвеличивания и высокомерия, потому что величия достоин только Аллах, и каждого, кто будет соперничать с Ним в величии, Всевышний сломает и в Судный день сделает презренным».²⁷ Не представляю, каково будет положение того,

²⁶ Кафи, ч. 2, стр. 311.

²⁷ Васаил - ал-шиа, ч.11, стр.300.

кого Всевышний Аллах сделал презренным? Потому что, мы не можем представить себе ни блаженства, ни мучения, ни наказания грядущего дня. Итогом деяниям высокомерных людей является Ад; высокомерные люди никогда не увидят Рая. От имени высокопочитаемого Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) приводится рассказ о том, что если в душе человека имеется хотя бы капелька гордыни и высокомерия, он не будет достоин Рая. В достоверном хадисе говорится о долине в Аду, которая предназначена для высокомерных людей и называется «Сакар» - преисподняя, и когда от нестерпимой жары будут жаловаться Всемогущему Аллаху, он скажет: «Убивайте в себе низшие части своей души, убивая их, вы уничтожаете огонь Ада».²⁸

Невозможно представить жар Огня грядущего дня в этом мире. Так как силы и температуры этих двух миров сильно разнятся. Наши представление и восприятие их в этом мире очень слабы, а в потустороннем мире эти чувства очень велики и сильны. Из-за слабости нашего восприятия мы не можем увидеть ни ангелов, ни Рай, ни Ад, не можем слышать страшные крики грядущего дня; мы не чувствуем жар Огня, но аятов и рассказов про него приводится очень много.

Тело человека в этом мире не сможет вытерпеть жар огня. С другой стороны, взаимосвязь нафса и тела в этом мире слаба, а мирской огонь содержит примеси и не является действительно жгучим. Адский огонь естественный и чистый, и не смешан ни с чем. И если охватывает человека, сжигает все тело и не только тело, даже душу и силу. Но Всемогущий и Всесильный Аллах в Судном дне воскресит тело и восстановит таким образом, что адское пламя навсегда останется в нем, и не потухнет. Мы не сможем представить себе такое пламя, от вздоха которого Ад будет гореть. Высокомерные люди заслуживают именно его.

²⁸ Кафи, ч.2, стр.310.

Причины высокомерия

Одной из причин высокомерия является слабость человека. Когда человек чувствует за собой совершенство, думает, что он достиг высокого положения, состояния и авторитета, а на самом деле, его совершенство и, по сравнению с совершенством других, ничтожно.

Например, почтенный мыслитель, который гордится своим совершенством и смотрит на других презрительно, считает их притворными, не имеющими ничего святого и достойного из того, что имеет он. В то время как сам, кроме нескольких привлекательных и выразительных словосочетаний и понятий, которые препятствуют развитию и достижению совершенства, он не обладает ничем. Эти словосочетания, слова и выражения не имеют никакой связи с наукой познания Бога. Также не имеют никакого отношения к именам и качествам Всевышнего Аллаха.

Божественное познание является наукой действия, а не наукой слова. Мы видели многих таких людей с подобными словами и выражениями, которые не повлияли на них положительно, и имели обратный результат.

Бесценный друг! Божественное познание делает сердце местом, где сияют имена и качества Всевышнего Аллаха, и где, кроме Него, больше ничего не остается. Так почему же твое сердце переполняется твоим обликом и обликом Сатаны, и рабов божьих делает в твоих глазах ничтожными?

О человек, заблудившийся в понятиях настолько, что не можешь разобраться в истине Всевышнего Аллаха, присмотришься и подумай, что ты знаешь о божественном просвещении и как отражается оно в тебе и какой результат ты наблюдаешь в себе?

Знания о музыке, жизни, механике, природе, математике и т.п. и их терминология, не приводят к познанию; до тех пор, пока твои знания закутаны в маску терминов и понятий, они не дают результатов. Можно сказать, что естественные и математические науки дают свой результат, ваша же наука безрезультатна или же

даёт обратный результат, и через эти термины, вы не придете к дороге истинны, и познания, став заложниками гордости и высокомерия.

Познания, которые ещё больше затмевают сердце, это не познания. Горе, той науке, которая делает своего владельца наследником Сатаны, так как высокомерие - это качество присущее Сатане. Он твоего отца, Адама, сделал высокомерным, и тот был изгнан из дворца Всевышнего за непослушание, ты же высокомерен по отношению ко всем людям, сыновьям Адама, поэтому ты в числе изгнанных.

Поэтому познай положение и других наук. Сердце мудреца, если действительно он является мудрецом и осознает свою связь со Всевышним и его поданными, высокомерие покинет, он освободится, но тот беспомощный, нуждающийся в терминах, порою видит себя охваченным божественными качествами, порою приписывает себя к Посланникам Аллаха и считает себя владеющим знаниями книг и мудростью, хотя его душа не ведает мудрости, и он далек от этого на тысячи верст. Святейший мудрец и великий философ «Мирдомод» говорил: «Мудрец это тот, для кого тело является одеждою, в любое время, когда захочет, сможет освободиться от него». Что говорит этот мудрейший, и что говорим мы! Какую мудрость познал он, и какую познали мы! Тогда ты, который овладев несколькими понятиями и терминами, гордишься и возвышаешь себя над людьми, это следствие твоей бездарности и слабости.

Тот глупец, который воображает себя наставником и руководителем народа и сидит на мистическом троне, во главе мистических знаний, находится в худшем положении, чем те двое, что были названы выше, и больше охвачен жеманством. Он присвоил термины и слова тех двух, немного улучшил содержание словосочетаний, украсил их более неординарными и сложными словами. И, таким образом, сделал привлекательным свой товар для покупателей этого рынка и, отвлекая души людей

и привлекая их к своей персоне, для развития и расширения своего влияния, раздаёт из этих вышеназванных терминов и словосочетаний пищу простому народу и думает, что этим обманом и злым действием он становится бесценным и приближенным к царству Всевышнего Аллаха.

О человек, стремящийся к мирским блаженствам! Нет в твоих деяниях, столько поводов для высокомерия и гордости, чтобы ты считал себя достойным какого-либо положения. А ты со всеми своими недостатками, считаешь себя вождем народов и освободителем верующих.

Ты искатель норм мусульманского права, хадисов и других наук шариата (шариат – свод юридических и религиозных норм мусульманского права), в познании науки, кроме нескольких терминов, которыми пользуются в науке, о принципах ислама и хадисах больше ничего не знаешь. Если все эти науки, которые связаны только с практикой, не исправят тебя, а наоборот приведут к порочности нравов и деяний, тогда твое положение по сравнению с учеными других наук, еще ничтожнее. Эти несущественные понятия и ненужные конфликты, не могут быть основой для высокомерия и гордыни. Бог свидетель, если эти науки не направят тебя на истинный путь и не освободят тебя от порочных нравов, то самые низкие занятия являются лучше, чем они. Потому что самые низкие занятия дают результат и в них меньше мирских и потусторонних пороков, а ты беспомощный, кроме страданий и мучений, не достигнешь никаких результатов. Значит в твоей науке нет оснований для высокомерия, но основываясь на нескольких понятиях, ты себя считаешь ученым, а других – невеждами, и расстилаешь крылья ангелов под своими ногами, в собраниях и на улицах притесняешь место и дорогу другим людям – рабам божьим.

Самым низким и ничтожным из них, является тот, кто гордиться своим богатством, состоянием, величием и положением в обществе. Этот несчастный, далёк от норм человеческого

поведения, научных познаний и образования, он проявляет свое высокомерие перед людьми, потому что в его одежде есть овечья шерсть и его отцом является такой-то господин! Какой же он недалевидный, жадный, малодушный и несообразительный. Из всех совершенств и привилегий, он удовлетворился одеждою, тому подобным. Из числа всех человеческих статусов и положений, удовлетворился животным, стал подлым и гнусным настолько, что если положение кого-либо, хоть на одну ступень находится выше него, он с ним ведет себя так уважительно и почетно – словно раб со своим создателем.

Следовательно, одним из важнейших источников высокомерия, является низость мышления и ничтожность способностей человека, все то, что не является совершенством или является не достойным совершенства, влияет на него и приводят к тщеславию и высокомерию, и чем больше самодовольства и любви к плотскому в нем, тем больше в нем тщеславия и высокомерия.

Исправление высокомерия.

Теперь, когда ты знаешь о порочности высокомерия, думай о выздоровлении, о том, как быстро вылечить эту гнусную болезнь и постарайся очистить зеркало своей души.

Если только стремление к меркантильности не пустило корни в твоём сердце и если ещё не переполнены твои глаза и сердце мирскими прелестями и благосостоянием, то самым результативным способом вылечиться от этих недугов будет метод наших предков. И если ты не достиг этого положения, подумай о своём состоянии, может быть твоё сердце проснется. В самом начале ты был никем. Всевышний соизволил сотворить тебя. Дал тебе облик и тело. Ты был каплей спермы в пояснице своего отца и ввели тебя в матку твоей матери, из этой капли, Всевышний сотворил тебя в виде существа, имеющего красивое тело, в него вложил мозг, который имеет способность к размышлению и может принимать активное участие в мирских

делах. В период первобытности, то есть, когда ты находился в состоянии эмбриона, ты кормился кровью. Конечно, ты ничего не знал, не понимал, и не мог пользоваться ничем, и все, что существовало, для тебя было бесполезным. Всевышний Аллах дал тебе способность к жизни и постепенно ты готовился к жизни, но был ты таким хрупким и слабым, что не имел способности защищать себя, свои силу, жизнь, молодость и красоту, не мог препятствовать болезням и недугам; ты был беззащитным, беспомощным несовершенным существом.

Дорогой мой! Кроме себя, ты никого не видел, и даже того, что видел, узнать не мог. Сопоставь себя и все что ты имеешь, дай себе оценку, сравни себя со своим городом, свой город сравни с государством, государство с другими странами. Другие государства с планетой, планету с другими планетами, все планеты сравни с солнцем, которое мы видим, солнечных систем миллионы, и в каждой солнце из них гораздо большее, чем наше, ярче и красивее. Все они из мира бытия. Все существующее ничто, по сравнению с потусторонним миром, и там есть такие миры, которые не мыслимы для человека и все это напрямую взаимосвязано с нашим с тобой существованием на этом свете.

Если пожелает Всевышний сократить тебе жизнь и унести из этой жизни и из этого мира, он прикажет и все твои силы покинут тебя. Все твои мысли и чувства ослабеют и перестанут воспринимать реальность, и твой организм перестанет функционировать. Механизм твоего существования перестанет работать. У тебя Он заберет твои глаза, уши, силу и здоровье, превратит в твердое тело и ты будешь гнить, а через некоторое время люди будут убегать от тебя как от страшной чумы, ты будешь страшно вонять, и будешь разлагаться и рассыпаться. После всего этого очевидно, что будет с твоим богатством и владениями.

Если ты покинул этот мир и не изменился, не вылечился, твое промежуточное состояние, в котором ты будешь находиться,

невозможно представить, потому что мирским чувствам и восприятию понять его не дано, в этом состоянии – огромные темнота, страх и давление. Это состояние, когда мы отрешены от заступничества и находимся перед лицом мучений в могиле, эти мучения, согласно некоторым изречениям, являются образцом страданий потустороннего мира. Только сам Всевышний Аллах знает, какие там страшные страдания и мучения! Наше положение в тот день страшное и неопишемое – день страшного суда, это день выявления истины и раскрытия всех тайн, отражения всех деяний и нравов и день расчета.

Положение Ада после страшного суда понятно. Адские мучения приносят не только его огни. Двери Ада откроются перед твоим лицом, ушами, глазами, носом, и, если одна из этих дверей откроется в сторону нашего мира, погибнет все в этом мире. Следовательно, человек, который был создан из ничего, с того момента, как встал на ноги и появились его деяния, его положение зловредно, мерзко, плохо и постыдно. Его мир, загробная жизнь и потусторонний мир, каждый из них страшнее предыдущего. Так чем можно гордиться, каким совершенством, какой красотой, на чём основано его высокомерие?

Высокомерие, является результатом неограниченной безграмотности и глупости, и любой человек, в котором глупости больше чем разума, более несовершенен, уязвим и высокомерен, и любой человек, у которого больше знаний и величия в душе, более скромен и прост. Посланник Аллаха является самым благоразумным и грамотным, он же самым скромным и простым. Его знания исходили от божественного духа и возможности его души превосходили души миллионов людей, и именно этим он победил и подчинил себе людей, уничтожил плохие законы, изменил основы поведения и привычки язычников и безбожных. Именно им завершается круг пророчества, и он является королем обоих миров. И он больше всех скромничал перед людьми. Ему не нравилось, когда его современники, друзья и приближенные

вставали при его появлении, выражая свое уважение. Когда входил в общество сидящих, сидел ниже всех, кушал свою еду на земле и сидел на земле, и всегда говорил: я такой же раб божий, как и все другие, буду кушать на равне со всеми и сидеть на равне со всеми.²⁹

Пророку Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) нравилось ездить верхом без седла, сидеть на земле вместе с людьми, со всеми кушать и раздавать пищу рабам божьим своими руками. Он помогал домашним в заботах, сам своими святыми руками доил овец. Он всегда сам сшивал свою одежду и обувь и со своей слугой очищал и молол пшеницу, и сам же делал тесто. Всегда сидел с простым народом. Эти действия и все его поведение были лучшим доказательством скромного образа жизни Высочайшего Посланника, несмотря на то, что кроме духовного положения у него была и мирская власть, в этом он был совершенен.

Али сын Абу Талиба (мир ему) был последователем Посланника Аллаха и его образа жизни.

Тогда бесценный друг! Если высокомерие исходит из совершенства познаний, то они были достойны самого наивысшего положения, а если причиной высокомерия является власть и правительство - их власть и правительство было безграничным, но не смотря на все это, они были самыми скромными. Поэтому знай, что высокомерие порождение глупости и невежества, а скромность порождение науки и познания. Отбрось от себя позор глупости и невежества. Ровняйся с посланниками Аллаха, не борись со своим Создателем, ибо все те, кто с ним боролся, лишаются его милости, сталкиваясь с его гневом и попадают в адский огонь.

²⁹ Макарим-ал-ахлак, стр.12.

Если ты встал на путь борьбы против скверных желаний и низших качеств человеческой души, то можешь легко достичь цели, совершая и направляя деяния против них. Это единственная дорога победы над низшими качествами души. Для уничтожения их нет лучшего пути, чем скромное поведение. Каким бы не было твое положение в достижении науки, какой бы властью ты не обладал, каким бы не было твое богатство, постарайся одно время идти против низших качеств своей души. Думай об этом и о потустороннем мире, и это даст желаемый результат. Когда тебе хочется сидеть во главе собрания, поступи наоборот, если тебе не по душе беседы и общение с простыми людьми, ты, переступив через себя, общайся с бедными людьми и находишься в их обществе, выезжай с ними в дальний путь, раздели с ними трапезу, иди с ними шутя, если низкие качества твоей души будут спорить с тобой, говоря тебе о твоём высоком положении, и о защите своего достоинства и положения, ты не должен идти у них на поводу, в целях защиты законов шариата и помнить, что это все проделки Сатаны, уловки, хитрости низких качеств человеческой души (нафе). Пророк Всевышнего Аллаха, имея такое положение, такой великий статус поступал именно так, как было сказано выше, и ты являешься свидетелем этого. Я в своей жизни, своими глазами и в свое время видел ученых, которые имели власть над целым государством или являлись руководителями целого региона заселенного шиитами, но они следовали образу жизни Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его). Высокопочитаемый шейх Абдул Карим Хоири Язди с 1340 года по 1355, целых пятнадцать лет, был одним из высокопоставленных чиновников и очень уважаемым руководителем. Но его образ жизни был таков, что он постоянно общался и трапезничал с простым народом, со своим обслуживающим персоналом и охраной, сидел на земле, шутил и радовался вместе с ними. В конце жизни он ослаб, его здоровье пошатнулось, после захода солнца он ходил по улице без верхнего

плаща, без чалмы, бросив на голову кусочек материала из простой ткани и имея на ногах простые домашние тапочки. Этот тип поведения повышал его авторитет, а не унижал его. Кроме него было еще много Кумских ученых и правителей, которые являлись знатоками вероучений Ислама и имели огромную власть. Они не подчинялись законам и правилам Сатаны, а вы им подчиняетесь и гордо выполняете их, они же не брезгали малозначительными делами, сами выполняли домашнюю работу, носили воду, пахали огород, убирали мусор, им было всё равно где сидеть, на верху или внизу. В любом случае, эти качества Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и Али ибн Абу Талиба (мир ему) не унижают и не уменьшают положения человека. Но надо быть бдительным, чтобы в этом противостоянии против человеческой души не войти в заблуждение, потому что иногда они ставят ловушки и через них побеждают тебя. Например, некоторые лица, сидя в последних рядах, этим своим видом показывают другим, что это не их место, но из-за своей скромности они сидят здесь! Или же пропуская вперед кого-либо человека, для совершения каких-либо деяний, зная, что тот человек менее достоин по сравнению с ним для этого, тем самым демонстрирует свою скромность. Эти действия тоже являются проделками и уловками низших частей человеческой души и они порождают тщеславие, гордость и высокомерие. Если ты искренне встанешь на путь борьбы против этих проявлений человеческой души (нафс), ты победишь и вылечишься.

Все отрицательные качества человеческой души поддаются изменению и оздоровлению, но в начале, необходимо хорошо потрудиться, после вступления на путь истины и преданности, будет легче. Нужно подумать об исправлении человеческой души в лучшую сторону и первым шагом в этом направлении является трезвость, внимательность и ясность. Но необходимо знать, что каждый человек в этом мире является

путешественником и поэтому необходимо иметь при себе запасы еды и одежды. Припасами этой дороги являются благодеяния человека, а транспортом – его великодушие и достоинство. Вера и добродетели освещают этот путь. Тот, кто окажется слабым, не сможет преодолеть эту дорогу, попадает в огонь и станет землей, тот, кто не преодолеет эту дорогу, не сможет преодолеть и дорогу Судного дня.

Бесценный друг! Имей достоинство и великодушие! Разорви покрывала и занавеси глупости и невежества, и спаси себя от ужасной гибели. Высокочитимый Али сын Абу Талеп (мир ему), являлся одним из последователей этого направления и путеводителем истины, он кричал в мечетях таким голосом, который слышали все соседи: «Подготовьтесь к путешествию в загробный мир, потому что распространен среди вас возглас о переселении». Если ты слабо верующий, то должен покаяться. Больше молиться, совершать благодеяния, искренне отречься от Сатаны и всех злодеяний. Ты должен стать преданным, если не будет так, то твое сердце будет гореть в огненной печи Всевышнего Аллаха. Оно будет растворяться и исцеление продлится тысячу лет. Пока жив и молод, силен и имеешь волю, исправь себя и выброси внимание, славу, богатство и топчи их ногами. Ты - человек, так отбрось от себя качества, присущие Сатане. Сатана из-за них был изгнан из дворца Всевышнего. Он внушает эти порочные, мерзкие и подлые качества ученым, знатокам, простым людям и глупцам, но в день страшного суда скажет: разве посланники Аллаха тебя не предупреждали о том, что из-за высокомерия к твоему отцу я был, проклят и изгнан, так почему же ты вселил в себя эту подлость? И тогда, кроме мучений, ты ещё будешь подвержен упрекам Сатаны.

Зависть источник высокомерия.

Знай, бывает так, что несовершенный человек гордиться своим несовершенством, например, бедный, высокомерничает перед богатым, а невежда перед ученым.

Иногда, так же как и тщеславие, зависть тоже может стать причиной высокомерия.

Несовершенный человек, как только видит в другом человеке совершенство, начинает завидовать ему, проявлять высокомерие и оскорблять его. Иногда, эти качества проявляются и среди ученых и приводят их к высокомерию, только по той причине, скромность по отношению к богатым якобы недопустима. В то время, как есть большая разница между скромностью и богатством. Иногда, мирская любовь и властолюбие принуждают человека к скромности. Это и есть подхалимство, которое исходит из подлости. Иногда, скромные качества принуждают человека, к скромности, простоте и уважению, ему все равно, кто стоит перед ним, богатый или бедный, его скромность беспредельна и душа чиста. Такая скромность очень хороша и для бедных, и для богатых, ведь любого человека нужно уважать, в каком бы положении он не был. Однако твои оскорбления и проявление высокомерия по отношению к богатым, правителям и к людям которые имеют славу, не от того, что ты не являешься подхалимом, а потому что ты им завидуешь, и если они будут тебя уважать, то ты по отношению к ним будешь скромничать. В любом случае низшие части человеческой души так хитры, что спасение от них только в руках Всевышнего Аллаха, другого пути нет.

ХАДИС ПЯТЫЙ

Зависть (сглаз)

Дауд Ракки рассказывает от имени Имам Садика (мир ему), что тот многлужаемый рассказывает от имени Пророка Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его):

Всевышний Аллах сказал Мусе сыну Имрана:³⁰

О, сын Имрана! Не завидуй тому благу, которое я дал народу, не смотри на то, что принадлежит другим и придержи скверные желания и низшие части своей души, стремящиеся к этому благу, потому что зависть к мирским благам приводит к ярости, и приводит к несогласию с тем разделением, которое мною было сделано между людьми, и тот кто допускает это не со мной и я не с ним.

* * *

«Зависть», является таким качеством человеческой души, которое мечтает отнять благоденствия, радость и счастье у других, не смотря на то, имеет он сам все это или нет, или не смотря на то, что когда-нибудь и он будет иметь все это, ему хочется в ущерб другому человеку успокоить свою душу. Кроме белой зависти, так как человек с белой завистью хочет того, что есть у другого, без желания навредить тому. Мы называем подлыми эти совершенства и блага, потому что зависть мечтает отнять все это у другого человека, и поэтому в действительности эти блага и совершенства иллюзорны. Например, некоторые считают, что кровопролитие тоже является совершенством,

³⁰ Кафи, ч .2, стр. 307.

завидуют тому, кто делает это. Человек, увидевший других людей радостными, счастливыми и имеющими мирские блага, и возжелавший, чтобы они лишились их, является завистником.

Зависть в зависимости от положения завистника имеет несколько категорий. Человек может завидовать умственным познаниям и добрым качествам, нравственным деяниям, богатству или положению в обществе. В зависимости от состояния зависть может появиться из-за неприязни или высокомерия, от страха или других подобных чувств, и зависть с учетом своей слабости или страха, способов завидовать или своему влиянию, имеет степени и категории. Мы рассмотрим этот порок и методы его исправления в зависимости от возможностей.

Некоторые причины зависти

Зависть имеет очень много механизмов и большинство из них приводят к тому, что человек, в отличие от высокомерия, видит себя жалким. Если человек в себе ощущает совершенство, которого нет у другого, то по отношению к тому человеку будет относиться с высокомерием. Если же увидит в другом совершенство, а в себе почувствует недостаток и посчитает себя униженным, в нем просыпается зависть и в результате он захочет уничтожить блага и совершенства того человека. Некоторые ученые перечисляли семь механизмов зависти:

Первый: враждебность-ненависть.

Второй: гордыня: когда завистник воображает, что объект зависти посредством своего блага проявляет высокомерие над ним, и в ярости от этого, он не может стерпеть его.

Третий: высокомерие: когда завистник хочет проявлять высокомерие по отношению к обладателю блага, но это невозможно сделать, не уничтожив эти блага.

Четвертый: удивление: когда завистник удивляется тому, что кто-то имеет так много благоденствий. Всевышний Аллах

сообщает про наших предков мусульман:³¹ «Они удивлялись, что как кто-то похожий на них, может достичь статуса Посланника Аллаха и поэтому завидовали ему».

Пятый: Страх. Человек боится того, что обладатель благоденствий, своим влиянием и своими благами, будет препятствовать завистнику в достижении его целей.

Шестой: Властолюбие. Оно проявляется тогда, когда власть завистника зависит от того, сколько благ имеет его оппонент.

Седьмой: Скверность или дурная натура.³²

Однако, по мнению автора, все эти механизмы возвращаются к человеческому подсознанию и самооценке, а именно чувству униженности.

Некоторые пороки зависти

Зависть - это губительная болезнь, которая убивает душу и в которой имеется много других недостатков. Она имеет очень много пороков. Имам Садек (мир ему) велит:³³ «Губителями религии являются: зависть, тщеславие и гордость». И Имам Бакир говорит:³⁴ «Тот мужчина, который подскользнулся и совершил грех, может быть прощен, но зависть уничтожает веру, точно как огонь уничтожает сухие дрова».

Доказательства тому очевидны. Вера - это божественный свет, который превращает душу в место сияния Всевышнего и этот свет расширяет душу, делая человека больше всех существ, и несогласным с той теснотой и темнотой, которые приобретет душа из-за низких качеств.

³¹ Сура «Верующие», аят 47.

³² Бихар-ал-анвар, ч.70, стр. 24.

³³ Кафи, ч. 2, стр. 307.

³⁴ Там же, стр. 306.

Когда это скверное чувство охватывает и притесняет душу, его влияние проявляется во всех точках организма: сердце становится грустным и печальным, грудь сжимается, лицо становится мрачным и в душе угасает сияние веры. Все внутренние и внешние качества верующего человека, испытывают влияние зависти. Верующий человек благосклонен к Всевышнему, доволен распределением благ среди людей, завистник же, всегда зол и не доволен Аллахом, отрекается от него и от своей судьбы. Верующий человек не пожелает своим братьям мусульманам зла и дорожит ими, но завистник поступает наоборот. Верующего не побеждает мирская любовь, но страхи и опасения завистника крутятся вокруг объекта его зависти, верующий человек не проигрывает противостояние с меркантильностью, завистник же полностью ею поглощен. Верующий человек очень открыт, симпатичен и сияет от любви к своему Аллаху, завистник замкнут и мрачен. Верующий человек очень скромнен, великодушен и прост, завистник закутан в свои злонравия и злые намерения, всегда высокомерен и скупен.

О скверности зависти достаточно сказать, что она уничтожает веру – вера это основное благо человека, которое спасет его от мучений загробной жизни. К числу пороков зависти можно отнести и то, что завистник злиться на Всевышнего, который является благодетелем, и отворачивается от него. Нет ничего хуже, чем Всевышний отделившийся и отвергнувший человека, говорящий ему: «Я не принадлежу ему и он не принадлежит мне»!

Если человек будет изгнан из истинных просторов, находящихся под флагом Аллаха, то нет никакой надежды на его освобождение от страданий. Не заступятся за него и Посланники, так как он не будет удостоен заступничества. Горе нам, потому что испокон веков Посланники Аллаха и святейшие мудрецы, всячески старались отрезвить и разбудить нас, но день ото дня наша беспечность и невежество прибавлялись и наши грехи

множились. В число других подлостей входят давление могилы и ее темнота, это давление - отражение того порочного чувства. Пророк Аллаха присутствовал на проводах и похоронах Саада сына Муоза. Также в обряде участвовали семьдесят тысяч ангелов. Не смотря на это, все равно могила давила на Саад сына Муоза, потому что, он со своими домашними, со своей семьей обходился недостойно и грубо.

Завистник и при жизни на этом свете страдает и подвергается мукам и в страшной, темной могиле. Могила будет давить на него, и в загробной жизни он будет беспомощным и будет охвачен мучениями и страданиями. Это все скверности и пороки самой зависти, если конечно не проявятся другие, что маловероятно. Зависть порождает другие скверные качества, такие как: высокомерие, злословие, злонравие, предательство, донос и ругательства. Следовательно, нужно, чтобы умный человек открыл свое великодушие и достоинства, и ушел от позора, и спас себя и веру от адского огня, также он должен освободить себя от давления могилы, сжатия сердца, темноты промежуточного состояния и божьего гнева.

Подумай, все эти пороки и скверна излечимы, в том случае, если твоя зависть не будет вредить объекту твоей зависти, и его благоденствия не понесут убыток от твоей зависти, и вместо этого ты будешь страдать, грустить и находиться под давлением и печалью. Даже в загробной жизни твоя зависть выгодна лишь объекту твоей зависти, если про него будешь злословить и оговаривать его, то все твое благо и благодеяния передадутся ему, а ты останешься бедным и беспомощным, он же станет могучим и состоятельным. Конечно, можно предотвратить все это и не допустить скверны в проявлениях человеческой души. Дьявол в человеческой душе, двигает им и твердит о том, что он вечен и неразрушим, но эти планы и мечты, служат только для того, чтобы демоны души (нафс) отвлекли тебя от правильного пути в загробную жизнь и не дали тебе возможность исправиться и

совершать добрые дела. Пока человек находится в этом мире все его черты, качества и его воспитание можно изменить, но необходимо трудиться в этом направлении, если эти качества новые и не пустили корень, то исправлять их не так трудно, но если они глубоко укоренились, то выдергивать и исправлять их намного труднее.

Бесценный друг! С самого начала не допускай, чтобы морально-нравственные пороки и скверна овладели твоим внутренним и внешним миром. Легче всего это можно сделать, не подпуская их к своей душе и своему телу, потому что, когда они охватили тебя и проникли в твой мир, будет сложнее изгнать их. Это также трудно, как трудно изгнать врага, который перешёл границы твоего владения и вошёл в твою крепость. Высокочитимый Шейх и замечательный мыслитель покойный Шахободи Рухи Фидои говорил: «Пока есть молодость и ее сила, можно лучше воспрепятствовать против нравственных пороков и выполнить человеческие обязательства. Не допускайте, чтобы наилучшие качества и время проходили зря и безрезультатно для обоих ваших миров, когда наступит время старости и бессилия, невозможно будет достичь тех благ, и даже если в старости ты достигнешь каких-либо благ, то для этого будет необходимо потратить гораздо больше времени, сил и усердия».

Не дай бог, если эти пороки и скверна овладеют человеком. Когда они овладеют человеком, необходимо срочно избавиться от них во чтобы ни стало. Страшной силой бороться против того, чтобы они пускали корни. Надо их уничтожать и не допустить их распространения, не дать им расплодиться, достичь своих целей в промежуточном состоянии и в загробной жизни. Если человек с такими порочными качествами покинет этот мир, уже не будет он способен облегчить свою участь, уменьшить свои грехи, загладить свою вину, в промежуточном состоянии или в загробной жизни человек не сможет изменить эти качества и, соответственно, свою участь.

Следовательно, о наиумнейший! То, что можно исправить в этой жизни и в этом мире легко и без принуждения за неделю, месяц или год, не оставляй на потом, не допусти, чтобы это тебя погубило.

Корень нравственных пороков

Вера - это плод сердца, а наука - плод разума.

Все нравственные пороки, а также скверные деяния происходят от того, что сердце не слушает, не признает и не воспринимает веру, ее разумные аргументы и доказательства. Все религиозные мудрецы, ораторы и простые люди признают все то, что начертано Всевышним. Он дал всем существам в этом мире жизнь, совершенство, благоденствие, смерть, долю, еду, и это является наилучшим начертанием и наилучшим порядком, и все люди сами выражают это прекрасными понятиями. Мудрец своим способом, филолог своим языком, богословы и религиозные деятели своими понятиями, то есть каждый, согласно своим знаниям и разуму приводили собственные доводы. Но так, как кроме неопределенных слов больше ничего они до сердца не доводили, то возможно возразит, тот, кто не видит эффективности вероисповедания и разными языками отказывается от всех обещаний и аргументов.

Морально-нравственные пороки имеют именно такие основания. Завистник, тот, кто завидует и мечтает об убытке и уничтожении благоденствий другого человека. Он в своем сердце порождает вражду к их обладателю, он неверующий, потому что не верит в то, что сам Всевышний своим решением подарил другому благоденствие, счастье и радость, завистник не верит в справедливость Аллаха и в справедливое распределение Им благ.

Вера в справедливость Аллаха несовместима с завистью. Если считаешь Всевышнего справедливым, то его распределение так же считай справедливым. Сердце покоряется перед справедливым распределением и отстраняется от несправедливости и угнетений. Справедливость заложена в

природе человека, также как ненависть к злодеяниям, она исходит из человеческой природы. Если кто-то не согласен со своей судьбой, не согласен с распределениями и благоденствиями Всевышнего, значит он не согласен с Всевышним Аллахом и не считает его справедливым. Вера не состоит из разговоров и слов, здесь требуются искренность, преданность намерений и поступков. Тот, кто ищет Всевышнего, обязательно находит Его.

Исцеление деяний зависти

Коротко мы остановились на научном исцелении зависти. Исцеление ее деяний состоит в том, что с тем, кому ты завидуешь нужно подружиться, и чтобы твоей целью при этом было исцеление тайной внутренней болезни. Страстная человеческая душа потребует от тебя, чтобы ты мучил его, оскорблял и враждовал с ним. Ты иди против этих желаний и страстей, подружись с ним, пожалей и уважай его, признавай его благодеяния и говори о них, вспоминай о его хороших качествах. И хотя все это в начале дается очень трудно, но так как твоей целью является исцеление, понемножку трудности и тяжести смягчатся и отступят. Своей страстной душе скажи, что он является рабом божьим, и может быть, Всевышний посмотрит на тебя благосклонно. Он даст ему богатство, особенно если он является ученым или религиозным деятелем, и необходимо помнить, что зависть, исходящая из этих качеств является самым скверным, а противостояние им имеет еще худшие результаты. Эти божественные благоденствия должны сеять любовь в человеческих сердцах и человек должен покоряться им и уважать их. Если то, что является основополагающим символом любви и покорности будет причиной вражды, значит плохи дела, и злодеяния взяли верх над ним и победили. Для полного исправления нужно действовать и должно знать, что если будешь стараться исправить и исцелить порочность и будешь стремиться любить и уважать, обязательно сможешь добиться своего и свет любви одержит верх над тьмой и ненавистью.

Знай, что в завете Пророка Всевышнего сказано: «Мой народ освобожден от девяти вещей, одной из них является завистливость, искренний верующий мусульманин не должен иметь скверную мораль и завидовать другим, если верующий человек имеет такое желание то все его деяния становятся бесполезными».³⁵

Конечно, подобные хадисы не должны умалять серьезность намерений в искоренении таких подлых качеств человеческой души и в очищении духа от страшного огня, сжигающего и уничтожающего веру. В хадисах говорится о том, что это зависть уничтожает веру, и что Всевышний от его владельца потребует оправдания. Следовательно, не надо заблуждаться и не обращать внимание на такое огромное горе и страстное осквернение, и не надо гордиться им.

³⁵ Кафи, ч. 2, стр. 463, ч. 2.

ХАДИС ШЕСТОЙ

Мирские пристрастия.

Ибн Абу Якуб говорит: Высокочитимый господин Имам Садек сказал:³⁶ «Даже человеку, который совершает утренние и вечерние молитвы и мир благосостояния которого является основным его интересом, Всевышний Аллах сделает бедным, что бы показать ему бедность и разладить его дела. Из мирского благосостояния ему достанется то, что предназначено ему и ни гроша ломанного сверх того, что предопределено его судьбой он не получит. Высочайшим желанием человека, совершающего утренние и вечерние молитвы, является загробный мир, и Аллах вселяет в его сердце независимость от всех, благославляет его в его благодеяниях и сопутствует ему удача.

* * *

Знай, для распознавания мира, загробной жизни и действительности, существует очень много определений, но мы не будем их затрагивать.

То, что нам необходимо знать в этой части и является важным для человека, который думает о загробной жизни, это понимание этого мира, определение того, что достойно в нем порицания и осведомленность касательно всего, что есть в мире.

Слова высокопочитаемого Аллома Маджлиси о действительности порицаемого мира

Несравненный знаток и исследователь хадисов, специалист и эксперт Мавлоно Маджлиси говорит:

³⁶ Кафи, ч. 2, стр. 319.

Аяты и рассказы повествуют о том, что этот порицаемый мир в целом препятствует человеку в поклонении Всевышнему, достижении любви к нему и загробной жизни.

Этот мир и загробная жизнь противостоят друг другу. Всё, что приведет к согласию с Аллахом и приближает человека к Нему, принадлежит загробной жизни, не смотря на то, что внешне они кажутся благами этого мира. Это такие блага как торговля, земледелие и культура, которые позволяют быть независимым от кого-либо и целью которых является семейное наслаждение и оказание помощи нуждающимся и неимущим слоям населения. Непристойные удовольствия и тщеславные и высокомерные деяния, сопряженные с трудностями, наоборот, являются проявлениями мирскими, потому что они отдаляют людей от Всевышнего Аллаха».³⁷

Со слов одного из достопочтимых исследователей: «Твой мир и твоя загробная жизнь это два состояния в твоём сердце. То, что ближе к человеку и что происходит до смерти называется мирским, а то, что находится и будет после нее - загробной жизнью. Следовательно, всё что даёт плоды и наслаждение до смерти - это твой светский мир».³⁸

Можно сказать, что порою этот мир называют по-разному: местом, где находится человек, или изменчивый мир или же проходной двор, а загробную жизнь называют возвращением из этого состояния к небесам и к своему внешнему миру, который является вечным домом. Это состояние для всех людей является вечным и стабильным, и каждый человек имеет в нем одно светское приземленное положение и одно – тайное небесное, которое является конечным этапом. Тварный мир, несмотря на то что несовершенен, является колыбелью воспитания небесных

³⁷ Бихар ал-анвар, ч. 70, стр. 63.

³⁸ Мират ал-укул, ч.10, стр. 263.

вожделений и местом достижения высших положений и пастбищем загробной жизни, по этому является самым дорогим и почтительным театром для последователей, если бы не было этой стадии и Всевышний не создавал этих перемен и переходов, ни один из несовершенных людей не достиг бы своего совершенства. Все то, что в Коране и хадисах говорится об этом порицаемом мире, будет связано с любовью и влечением к нему.

Следовательно, выясняется, что у человека имеется два мира: один восхваляемый и другой порицательный. Тот, который достоин похвалы находится на этой земле, которая является домом воспитания и местом достижения совершенства и вечного счастья. Господин Эмир (мир ему) когда узнавал о том, что кто-то ругает этот мир, начинал хвалить этот мир и его называл домом достатка и непринуждённости для собирателей пищи, называл домом совета для тех, кто воспринимает и прислушивается к советам, называл его мечетью друзей Аллаха, домом молитвы для ангелов и колыбелью Божественных изречений и заветов, торговым домом для Посланников и святейших Аллаха, которые в этом мире создают благоденствие и рай.³⁹ Следовательно, само мирское царство является аспектом красоты и величия и непорочно, не желательным в этом мире является сам человек, его любовь и привязанность к нему, и именно это составляет основу всех пороков и сердечных ошибок. Имам Садек (мир ему) тоже говорит: «Источником всех злодеяний и грехов является любовь и жажда к богатству мира».⁴⁰ Имам Бакир (мир ему) так же признаёт, что меркантильность и властолюбие гораздо страшнее мусульманину, чем два голодных волка для стада овец без чабана.⁴¹

³⁹ Наджх- ул-балага, м.126.

⁴⁰ Кафи, ч. 2, стр. 310.

⁴¹ Там же.

То, что является порицаемым, это пристрастие человека к мирским благам и к меркантильности, чем больше любовь к миру привлекает человека, тем дальше отдалается он от Всевышнего и тем толще и темнее становится занавесь между ними.

Причины возрастания мирских пристрастий

Человечество является детищем этого мира, рожденным из этой воды и земли, поэтому должно любить этот мир. Так как изначально в сердце человека посеяны зёрна любви к нему, с возрастом эти любовь и привязанность усиливаются, а любовь к Всевышнему, одарившему его страстными средствами наслаждения уменьшаются. Поскольку он считает этот мир местом наслаждения, а смерть поводом отлучения от него, несмотря на все доказательства и аргументы мудрецов.

Посланники веровали в судный день, и все равно человеческое сердце не ведает об этом, что же нужно, что бы он убедился? Прогрессирует его влечение и любовь к миру. Он любит жизнь и бежит от смерти, но, если он поднимется выше этого места и достигнет свидетельства совести, и если увидит внешний облик этого мира, то захочет убежать из него, захочет покинуть эту тьму и освободится от этих цепей.

В словах священных отмечены следующие мысли. Господин Али (мир ему) велит так:⁴² «Клянусь Аллахом, сын Абу Талиба больше любит смерть, чем ребёнок любит грудь своей матери!» Он глазами святого смотрел на этот мир и видел, что истинное соседство и близость к Всевышнему не даст за оба мира и их состояния, если бы не было необходимости в его существовании, то и на одну секунду он не хотел оставаться в этом мире. Больше всего святые грустят, плачут и молят о разлуке

⁴² Наджх - ул-балага, проповедь 5.

с любимым, о его мудрости и в своих молитвах всегда твердят об этом.⁴³

Может быть, именно эта потребность к имуществу, к пшенице и другим природным дарам Адама сына Абул Башара и была для Аллаха ошибкой.

Без этих привязанностей не так широко распространялись бы в этом и в загробном мире покровы гробов.

Влияние светских наслаждений в сердце и её скверна

Знай, что все наслаждения, которые получает человеческая душа в этом мире, оставляют следы и результаты и служат причиной влечения; чем больше будет таких страстных наслаждений, тем сильнее будет влечение к этому миру, дойдёт до того, что все внимание сердца будет обращено к миру и его дарам, а это, само по себе, является скверным, ведь все человеческие грехи, ошибки и влечения исходят именно от любви к благам этого мира.

Самым большим осквернением, согласно рассказам Шейха Шахобадии Рухифоде, является то, что любовь к сему миру охватывает сердце человека, и влечение к нему усиливается, и во время приближения смерти, когда он поймет, что Аллах отделяет его от любимого мира, уйдет из этого мира с отвращением к Всевышнему. Этот душераздирающий рассказ должен разбудить человека. Не дай бог, чтобы человек к своему благодетелю проявил злость и враждовал с ним. Так же наш достопочтенный Шейх рассказывает от имени своего покойного высокочтимого отца. Он говорил, что в конце своей жизни отец очень боялся, потому что сильно любил одного из своих сыновей. Но по прошествии некоторого времени очень тяжело отделившись от этого влечения, радовался, и покинув этот мир вошёл в вечную дверь радости.

⁴³ (молитва) «Илахи ва рабби хабли сабран ало азобик, факайфа асбиру ала фирокик»

Имам Садек сказал:⁴⁴

«Мир похож на речную воду: сколько бы, не выпил воды, жажда становится больше. Любовь и влечение к миру, приведут человека к вечной гибели, и являются корнем всех внутренних и внешних грехов».

Имеется устный пересказ слов Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) «Деньги погубили тех людей, которые жили до вас, они являются и вашими губителями».⁴⁵ Даже если человек не будет совершать других грехов и не будет страдать от них, влечение и любовь к этому миру будут поводом для долгого заточения в могиле, в промежуточном состоянии. Чем меньше влечений и любви к мирскому, тем короче промежуточное состояние, и тем состояние его могилы будет светлее.

Скверна, любви к миру и влечение к нему проявляется и в том, как боится человек смерти, этот страх берет своё начало от влечения к тварному миру и это очень нежелательно, так как противоречит страху наступления судного дня и возвращения к Аллаху, что является целью верующих. Главным поводом страха перед смертью, является неизбежность ухода из этого мира и боязнь перед самой смертью.

Другой скверной этого мира, является то что сдерживает людей от покаяний, покорности и религиозных благодеяний, ослабляет рвение и старания людей и делает так, что они не подчиняются велениям души. В то время как одной из основных тайн покаяния и религиозных страданий, являются природные человеческие силы, которые должны подчиняться воле и силе души, подчиняться небесным силам без принуждений и просьб и

⁴⁴ Кафи, ч. 2, стр.136.

⁴⁵ Там же; «Ина ад-динара ва ал-дирхама ахлака ман кана каблакум ва хума мухликаум»

должны стать подобием ангелов, они не должны возражать воле Всевышнего Аллаха и беспрекословно и без затруднений подчиняться тому, что Он приказал.

Знай, о мой дорогой! Стремление и воля в мире очень необходимы и они решают очень многие проблемы и выполняют множество функций. Одной из ступеней на пути в Рай являются старание и крепкая воля, без них невозможно попасть в Рай на тот великий пьедестал. В хадисе говорится, что когда райские люди встанут там в очередь, Всевышний провозгласит письмо живого, вечного содержания, и оно предназначено живому и вечному: «Я тот, чьи приказы сбываются. Тебя сегодня сотворил таким же, всё что ты прикажешь – сбудется».⁴⁶ Это очень достойное и высшее положение, когда человек удостоивается внимания Всевышнего и несуществующим вещам придаёт надежду на существование, то есть человеку Аллах даёт такую способность, которой он из небытия создаст бытие. Эта сила и достоинство воли лучше, чем все физические райские наслаждения и стоит выше. Известно, что стремления человека, воля которого подчиняется низшим частям души, мёртвы и подавлены, и он не достигнет этого положения. Порядок загробной жизни сотворен согласно равновесию механизмов и влияние воли в этом мире должно проявляться, и этот мир является полем для загробной жизни и материей для всех райских благоденствий и адских страданий и мучений.

Каждая из молитв, кроме того что сама является обликом загробной и небесной жизни, и с ней будут поданы рай, ангелы и рабы, также влияют на низшие части души (нафс) и усиливают волю. Поэтому, чем больше трудностей и страданий при совершении молитв тем лучше.⁴⁷ К примеру, зимой, когда на улице и дома страшный холод, или в глубокой ночи, лишая себя

⁴⁶ Илм ул-якин, ч. 2, стр.1061.

⁴⁷ Бихар - ал-анвар т. 67, стр. 191.

сладких снов, встаешь для совершения молитвы Всевышнему, ты укрепляешь дух и побеждаешь силы организма и тем самым придаёшь огромную силу воле. В начале всё это: совершение молитвы и других богослужений кажется трудным, тяжёлым и невозможным и даже неприятным. Но постепенно становится легче и все больше тело человека подчиняется духу, и мы становимся свидетелями того, как без труда, само по себе, тело пробуждается и совершение святых религиозных обязательств становится привычным и желательным. Нам трудно поступать как они, потому что мы не решаемся делать этого, но если мы решимся на такие благодеяния, тогда эти затруднения превратятся в удовольствия, и все тело будет наслаждаться своим поведением, больше, чем светскими наслаждениями.

Эти молитвы имеют много пользы: одной из них является то, что облик этих деяний в том мире будет красивым и сияющим.

Ещё надо отметить, что намерение и воля должны быть сильными. Они постепенно для человека делают обычными его мольбу, размышления и молитвы и пробуждают в нем любовь к настоящей красоте. И сияние настоящей любви очистит грязь многобожия в сердце, и, кроме Аллаха, никто не знает, какими благами будет награжден этот раб божий.

Любовь к абсолютному совершенству

Человек согласно своей природе расположен любить абсолютное совершенство, его сердце направлено к абсолютной красоте. Аллах создал его таким образом, чтобы он со своей абсолютной любовью, достигал действительную ее. Но каждый в зависимости от своего положения и состояния, отождествляет совершенство с чем то и поворачивается к нему лицом. Люди веры видят совершенство в положении и состоянии загробной жизни, в красоте Всевышнего и в совершенстве Его видят красоту и поворачиваются лицом к Нему. Людей любящих этот мир и видящих совершенство в наслаждениях мирских, будет тянуть к ним. Несмотря на то, что природное внимание и естественная

человеческая любовь прикованы к абсолютному совершенству, ошибки еще случаются - сколько бы, не было имущества и власти в этом мире, все больше будет возрастать его аппетит. Властолюбивый человек чем больше получит власти, тем больше будет бороться за получение еще большей. Если ему отдать весь земной шар, чтобы он управлял им в одиночку, то он будет рваться к другим планетам и руководить и там, но этот беспомощный не знает, что его природа требует другого. Природная любовь человека предназначена для взлета на встречу с совершенством, но использует он ее не по-своему назначению.

Человек, который копит богатство и соблазны этого мира, сердцем и душой привязывается ко всему этому, и так как он думает и воображает, что совершенство отражается в имуществе, украшениях, убранстве и декорация, его влечение ко всему этому приумножается и возрастает. В то время как люди, предпочитающие для себя загробную жизнь, вечный покой и счастье, чем больше уделяют внимание потусторонней жизни, тем меньше думают об этой. Доходят до того, что вообще ни во что не ставят мирскую суету, в их сердцах проявляется чувство достатка, и они считают этот мир и его красоту ничтожными и ненужными. Люди познавшие бога в обоих мирах зажиточны и богаты и не нуждаются в блаженствах обоих миров, и в их наслаждениях,⁴⁸ они нуждаются только в абсолютном достатке и богатстве! Да наслаются они этим.

Согласно вышеизложенному хадису, у человека, сердце которого направлено в загробную жизнь, мрачные деяния и трудности кажутся ничтожно легкими. Такой человек считает этот мир промежуточным местом, домом своего воспитания и подготовки, и абсолютно очарован небом и не придает значение его трудностям и радостям. Он достигнет того состояния, в

⁴⁸ Бедняки Аллаха свободны от обоих миров.

котором не будет нуждаться в этом мире и его деяния, приведены в состояние полного порядка, а его богатства отражаются в его существе и в сердце. Тот кто смотрит на этот мир с любовью и величием, больше будет нуждаться в нем. В его тайный, внутренний мир, проникнет бедность, он будет выглядеть слабым и беспомощным, его деяния будут шататься и разлагаться, его сердце будет стучать чаще и нарушить свой ритм, он будет становиться мрачным и грустным.

По велению Имама Садека (мир ему):⁴⁹ «Сердце того, кто будет привязан к этому миру, будет принадлежать трем вещам: бесконечной печали, непреодолимой мечте и несбываемым желаниям. А те люди которые выбрали себе загробную жизнь и ее прелести, чем ближе подойдут к Всевышнему и его владениям, тем больше будут успокаиваться и их сердца больше будут радоваться и сильнее они возненавидят этот мир, с его суетой и еще больше отдалятся от него».

Следовательно, дорогой мой! Так как теперь ты знаешь мирские влечения к скверне, пробуди свое достоинство и высокие побуждения на столько, на сколько сможешь. Оторви свое сердце от мира сего, считай его ничтожным, промежуточным и однодневным, не поддавайся соблазнам временных наслаждений, которые окутаны хлопотами и страданиями. Попроси у Всевышнего спасения и освобождения от этих мучений и страданий, покоя и притяжения твоего сердца к своему вечному светлому царству.

⁴⁹ Кафи, ч. 2, стр. 320.

ХАДИС СЕДЬМОЙ

Гнев

Дауд сын Фаркада говорит: Имам Садек (мир ему) повелевает:⁵⁰ «Гнев является ключом всех бедствий».

Про гнев, Ибн Маскавийе говорит: «Гнев, является таким чувством, которое принадлежит человеческой душе, и появляется по причине вскипания крови в сердце, для отмщения. Когда это движение усиливается, разжигается огонь гнева и кровь сердца доходит до кипения, и мозг охватывается темным густым дымом, в результате чего функции разума ослабевают и уничтожаются. В это время человек подобен вулкану в огненной яме, которая забита дымом: слышан его вой и потушить его очень трудно. Гнев становится слепым и немым и глухим и не слушает проповеди и нравоучения. Наоборот, каждое нравоучение его разжигает и ободряет». Букрат говорит: «Я больше надеюсь на спасение с тонущего корабля, который приближается к гибели во время урагана, чем от человека в гневе. Тонущий корабль в огромном океане в том положении спасется стараниями матросов, но возбужденную человеческую душу, которая горит в огненном гневе, невозможно погасить, потому, что любая мера - проповедь или мольба - только сильнее воспламеняет его».⁵¹

Пользы и силы гнева

Знай, что сила гнева, является одним из великих божественных благоденствий и основанием процветания этого и загробного

⁵⁰ Кафи, ч. 2, стр. 303.

⁵¹ Тахзиб ал-ахлак ва татхир ал-арак, стр. 162.

миров, личной доблести и человеческого рода, и имеет огромное значение в создании совершенного города и культурного общества. Если бы не было этого качества у зверей, то они бы не смогли защищать себя, и были бы уничтожены, если бы не было этого качества у людей, то кроме разрушений, приостановилось бы наше совершенствование и прогресс. Преувеличение этой силы считается слабостью. Слабости всеилены в том, у кого есть недостаток в гневе, кто наделен трусостью, слабостью, нетерпимостью, любовью к наслаждениям, разочарованию, согласию с подлостью, бездействием и малодушием.

Всевышний Аллах относительно качеств и нравов верующих повелевает:⁵² «Выполнение проповедей о благодеянии в обществе или же проповедей о запретах Всевышнего в злодеяниях, выполнение религиозных обрядов и умственных программ на обществе, кроме как под тенью гнева никаким другим методом и способом невозможно». Те люди, которые считают погашение и уничтожение гнева совершенством очень глубоко ошибаются, они далеки от понимания его границ, возможностей и справедливого влияния. Не с проста, этой энергией Всемогущий Аллах одарил животных и людей.

Священная борьба против врагов религии, защита человеческого правопорядка, семьи, имущества, жизни, чести, а так же борьба против человеческой души, никак невозможна без этой святой силы; защитить территории, порты, границы отечества и границы своей территории от нападении врагов - всё это является полезным для общества и все это возможно сделать только с прекрасным чувством гнева.

Для того чтобы разбудить и спровоцировать гнев, существует масса научных и практических путей. Такие как: намерение, участие в важных и опасных делах, участие в

⁵² Сура «Победа», аят 29.

противостоянии на поле боя и в священной войне с врагами писания. Некоторые люди искали спасение от страха, болезней и слабости в местах труднодоступных и опасных, они сидели на кораблях и подвергались штормам и ураганам. В человеческой природе заложена эта сила – энергия, которая иногда, как костёр под пеплом, спокойна и погасает, но если кто-то в себе чувствует слабость и безропотность, должен вывести себя из этого недостойного положения и пробудить смелость, которая является одним из моральных качеств и проявлением энергии гнева.

Осуждение злоупотребления гневом

Небрежность и упущение, в умеренности гнева приводят ко многим бедам, злоупотребление мерой гнева тоже является подлостью нрава и содержит много скверны.

Высокопочитаемый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) повелевает:⁵³ «Гнев оскверняет веру так же, как укус мёда». Очень много людей в гнев отворачиваются от религии Всевышнего. Страшный темный гнев гасит свет веры и огонь злости сжигает правильные деяния и убеждения, а порою бывает, что приводит к ширку и вечной смерти, когда пробуждается человек от гнева, уже бывает поздно и сожаления не имеют никакой пользы. И так же может быть, что пламя гнева, которое горит в человеческом сердце, на другом свете превращается в гнев Всевышнего.

В хадисе Имама Бакира (мир ему) говорится о том что, в Всевышним и Моисеем произнесено следующее: «О, Моисей! Придержи свой гнев, которому я дал господство над тобой, чтобы я тоже придержал свой гнев к тебе».⁵⁴

Гнев Всевышнего сильнее и страшнее гнева любого из существ в обоих мирах. Лицо гнева в этом мире - это лицо гнева

⁵³ Кафи, ч. 2, стр. 302.

⁵⁴ Там же, стр. 303.

Аллаха на том свете, так же как гнев исходит из сердца, так же огонь гнева Всевышнего является истоком гнева и других сердечных пороков и исходит из внутреннего мира, и заражает внешний мир, и его жгучее пламя выйдет из глаз, ушей, ото рта, языка и ... и сами эти чувства и органы тела откроют двери ада». В результате этого человек страдает между двумя Адами. Пламя первого исходит из сердца, другого из скверных деяний, из внешнего мира входит во внутренний и горения это страшнее и тяжелее.

То что ты слышал, является результатом жгучего огня гнева, конечно, это в том случае, если всё это останется внутри человека, но поскольку во многих случаях контролировать силу гнева и злости невозможно, это приводит человека к другим смертным грехам, порою из-за мгновения жгучего и пылающего огня гнева, человек может оскорбить Посланников Всевышнего и злословить по отношению к святыням Его, приложить руку к убийству, позору и бесчестию, и таким образом, может пустить на ветер свой мир и свою загробную жизнь.

Высокочитимый Имам Садик (мир ему) рассказывает: «Но отец сказал: Есть ли, что не будь страшнее гнева в обоих мирах?

Иногда бывает, что разгневанный человек убивает невинного человека, или же оговаривает безвинную женщину в распутстве».⁵⁵

Самые страшные интриги и огромные беды воспламенялись из-за гнева и злости людей. Человек в нормальном состоянии своей души должен всегда опасаться своего гнева и постоянно лечить его. Должен разумно рассуждать о механизмах его влияния. При необходимости думать о своем спасении от его скверны, должен думать каким образом не противопоставить свой гнев Всевышнему, а направить на защиту интересов своей семьи, жизни, территории, правопорядка

⁵⁵ Кафи, ч. 2. стр. 303.

общества и мира. И должен сохранять это благоденствие, таким образом, чтобы через него не пробудить божий гнев.

Однако такие моральные скверны гнева как: вражда, ненависть к рабам божьим, вражда с Посланником Всевышнего, враждебность к высокочтимым мудрецам и учёным, враждебность к проповедникам, ненависть к Аллаху, являются самыми страшными его деяниями. Порою может быть так, что человек во время возникновения гнева будет безбожничать, злословить по отношению к Посланнику Аллаха и святым. Будет унижать их достоинство и честь, убьёт невинного человека, унизит членов семьи и опозорит уважаемых людей и совершит другие злодеяния, в результате которых уничтожается вера, Гнев можем мы называть матерью всех умственных болезней и ключом всех бедствий.

Против вышеизложенного обстоятельства стоит «сдерживание гнева» и его усмирение, и это является точкой опоры всех благодеяний. Согласно рассказам высокопочитаемого господина Садика (мир ему), один бедуин пришёл прислуживать Пророку (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и попросил научить его коротким мудростям - изречениям и заветам. Пророк сказал: «Приказываю, не сердись и сдерживай свой гнев». Тот три раза повторял свой вопрос, а Пророк Всевышнего Аллаха все три раза повторял этот же ответ. Бедуин сказал: «Отныне больше не буду задавать никаких вопросов, потому что Пророк Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его) мне кроме совершения благодеяний больше нечего не сказал».⁵⁶

Следовательно, когда душа разумного человека находится в спокойном положении и все его чувства в нормальном состоянии, в отсутствии гнева, злобы и ярости, он должен думать

⁵⁶ Кафи, ч. 2. стр. 303.

о порочностях и подлости гнева, и должен изучать его и постараться любой ценой выкинуть этот пылающий огонь из своего сердца. Следовательно, необходимо благодетельствовать в направлении отказа от злонамерений по зову гнева. Выступить против тех пожеланий сердца, на которые подстрекают гнев и ярость, и надо думать об их результатах, как их изменить в лучшую сторону, в сторону пользы для своей загробной жизни. Так же как все другие злые качества, гнев можно исправить и вылечить, прогнать из души и сердца и на их место поместить благодетяния.

Исправления гнева во время воспламенения

Для исцеления пылающего гнева, имеется как научный подход, так же и практический метод оздоровления. Научный подход лечения гнева - это размышления над теми деяниями, которые мы вспоминаем. Однако практическое его исцеление - это подчинение низших частей своей души в самом начале проявлении гнева. Эта энергия, так же как костёр, понемногу набирает силу и превращается в пожар, и в конце концов подчиняет себе человека и охватывает разум, веру и гасит сияние света лампы, направляющей на правильный путь. Пока не вспыхнет гнев, любыми средствами освободись от него. Например, при поступлении тепла в кровь, которая подстрекает гнев, человек должен покинуть своё место и расположится в другом, или же человек должен изменить своё положение - если он стоит, надо сесть, вспомнить Всевышнего Аллаха и повторять его имена и отправить Ему хвалу и приветствие; или просто занять себя другим делом, отвлечься от прежнего состояния и не поддаваться гневу, ведь лучше всего удаётся сделать это в самом начале.

Легче всего сдерживать гнев в начале его проявления, и это может иметь два результата: первое - успокоение человеческой души (нафс) и умирение гнева, второе будет служить основной причиной исцеления. Если человек некоторое время будет

наблюдать за своими поступками и своим поведением, он сможет изменить свое состояние и будет стремиться к усмирению. В одном хадисе Имам Бакир (мир ему) велит: «Гнев это есть факел Сатанинского огня, который зажигается в человеческом сердце. Когда кто-то из вас будет проявлять гнев и ярость, его глаза загорятся красным, и он станет красным, вены его шеи раскроются и Сатана войдет в них. Тот человек среди вас, который боится, должен держать его внутри себя, схватить землю и посидеть, потому что в таком положении пороки Сатаны слушаются его».⁵⁷ В другом хадисе говорится: при господине Имам Бакире (мир ему) начался разговор о гневе. Господин Бакир (мир ему) сказал: «Мужчина разгневавшись, не успокаивается пока не упадет в огонь (то есть его гнев не остынет, не угасает пока его не потащит в ад), поэтому если кто-то злиться на группу людей, стоит посидеть на месте, чтобы подстрекательства Сатаны утихомирились и угас огонь, покинув вас; если кто-то сердиться на своего родственника, надо подойти к родственнику и приласкать его, потому, что простившись с человеком, который подобен ему, он успокаивается».⁵⁸ Из этого хадиса можно извлечь две практические пользы: первое - общее исцеление, то есть изменение общего положения и состояния, второе, специальное изменение, которое относится к родственникам. Имеется устное повествование, о том, что когда Пророк (да благослови его Аллах и приветствует его и род его) находился в гневе, если стоял, то сидел, а если сидел то ложился, и усмирять свой гнев.

Искоренение причин гнева

Наилучшим исцелением гнева, являться полное искоренение его механизмов. У гнева их много и на некоторых из них мы остановимся более подробно:

⁵⁷ Там же, стр. 304-305.

⁵⁸ Там же, стр. 302.

1. Душевные пристрастия и такие качества человека как: меркантильность, честолюбие, влечение к приумножению своего авторитета и влияния, рождаются от низших частей человеческой души. Порою они являются, подстрекателями волнения и воспламенения гнева и злости, так как в сердце очень много любви к вышеназванным качествам. Когда одному из этих чувств и влечений возникают какие-то трудности или неприятности, это чувство приходит в ярость не ко времени и не к месту, и из-за того, что соблазн, искушение, жадность и алчность отнимают волю, распускаются из рук и выходят за разумные пределы и даже не поддаются религиозному регулированию. Когда влияние этих чувств на человека не велико, оно допускает совершение поступков направленных против рассудка, но умеренность не допустит появления гнева без повода. Следовательно, если любовь к миру полностью искорениться из любого человеческого сердца, вся его скверна, тоже покинет её и овладеют им царство нравственности и благодетания.

2. Воображаемое совершенство гнева

Человек из-за своего незнания и безграмотности, считает гнев и его порочность совершенством, из-за глупости считает его мужеством и гордостью и начинает хвалить себя за смелость, которая является наилучшим качеством верующих, путает это качество с наихудшим качеством человеческого характера - гневом. Основным источником смелости, является сила человеческой души и веры, независимости от мирских благ. Но гнев, основывается на слабостях души, жадности веры, отсутствии духовной умеренности и меркантильности. Именно по этой причине подлость эта, чаще всего завоевывает сердца женщин, больных, детей, стариков, чем сердце мужчин, здоровых и молодых, тех, кто больше охвачены скверным характером – испорченные нервы быстрее и больше подвергаются этому чувству, чем благонравные люди. Во влиянии так же имеется разница между смелостью и гневом. Когда человек в гнев или

ярости, разум покидает его, и он становится похожим на животное и не думает о последствиях своих поступков и не может контролировать движение своих ног, рук и других частей своего тела. Одним словом, в состоянии ярости человек не управляет своим существом и своим телом; его глаза, губы, рот становятся злыми и некрасивыми и, если в этом состоянии ему в руку дадут зеркало, увидев свое страшное лицо, он устыдиться. Некоторые обладатели таких скверных качеств гnevятся и на животных, и на скалы, и на всю природу - землю, воздух, снег, ветер; проклинают всё сущее и ломают и разрушают все вокруг. Смелый и храбрый человек все свои деяния выполняет согласно определённомu порядку, спокойно и разумно, гневится своевременно и успокаивается во время, в нужном месте проявляет милосердие и добропорядочность. Никогда из-за пустяков и мелочей не приходит в ярость, и даже во время появления раздражения или гнева, мстит умеренно и справедливо. При необходимости вовремя и достойно будет прощать, если кто-то признает свои недостатки и попросит прошение, и не будет заниматься недостойными деяниями, и не будет поступать таким образом, чтобы потом глубоко сожалеть о своих недостойных злодеяниях и злых поступках.

Следовательно, не надо путать эти два качества, одно из которых свойственно посланникам Всевышнего и считается одним из человеческих совершенств, а второе считается, дьявольским злонравием. Не надо их сравнивать, ибо в этом большая ошибка.

3. Другими причинами гнева называли следующие качества человека: тщеславие, гордость, высокомерие, споры, скандалы, препирательство, упорство, назойливость, бурность, настойчивость и шутки. Если мы приступим к их рассмотрению, это займет слишком много времени и потребует терпения. В последствии, большинство из них возвратятся к тем двум факторам, которые мы подробно рассмотрели.

ХАДИС ВОСЬМОЙ

Пристрастие и фанатизм

Господин Садек (мир ему) рассказывает от Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), что тот сказал:⁵⁹

«Если в сердце верующего имеется место для пристрастия, фанатизма даже размером с семечко перца⁶⁰, Всевышний Аллах поместит его рядом с язычниками бедуинами в день воскрешения».

Пристрастие и фанатизм - это любовь ко всему своему, патриотизм, осознание единства, это такое состояние и положение, в котором человек защищает и поддерживает своего родственника при насилии. Пристрастие является одним из тайных чувств человеческой души и стоит на защите родственников и религиозных сторонников, сослуживцев, земляков, однокурсников, учителей и учеников и многого другого. Оно исходит из скверной и порочной нравственности и служит источником, и причиной многих других порочных нравов и деяний. Нервность и пристрастие очень плохие качества, даже если они направлены на защиту справедливости и правды, если своя победа или победа твоего близкого является целью, а не проявлением стремления к правде. Ибо достижение правды, справедливости и распространение истиной и справедливости и их защита не является фанатизмом и пристрастием. Необходимо в этом вопросе предельно ясно понять и сказать, что пристрастие не

⁵⁹ Кафи, ч. 2, стр. 308.

⁶⁰ Семечко, которое в древности называлось «испандон», а сейчас семечко перца, имеет лечебное свойство.

обязательно является нежелательным или непристойным чувством, положительное пристрастие постоянно защищает интересы правды и справедливости и является одним из наилучших достоинств человеческого существа. Но если человек придерживается местничества и, увидев, что его сородич или близкий человек занимается не достойными делами, всё равно будет защищать его, то это, является глупым пристрастием, и такой человек будет находиться среди язычников.

Скверности пристрастия

В качестве примеров есть хадисы, в которых говорится о том, что пристрастие и фанатизм являются Сатанистскими злонравиями, они подвергают человека к недопониманию дня воскрешения и приводят к безверию. Имам Садек говорил,⁶¹ что тот, кто пристрастен по отношению к нему, лишат его веры из его шеи, то есть вера покинет их, и они не будут принадлежать своей голове. Естественно тот человек, кому предназначены пристрастия, из-за того что он солидарен с действиями пристрастных, понесет наказание за тот же самый грех, который совершает пристрастившись, ибо в хадисе говорится: человек который согласен с злодеяниями своего рода приравняется к ним.⁶²

Имам Садик (мир ему) говорит:⁶³ «Тот, кто пристрастен и проявляет нервозность, на его голову Всевышний Аллах надевает головной убор - накидку из огня».

Вера является божественным светом и жалованной одеждой Всевышнего и предназначена для особых и преданных рабов божьих и противостоит тем нравам, которые унижают справедливость и правду, бросают их под ноги глупых и

⁶¹ Кафи, ч. 2, стр. 307.

⁶² Нахдж ал - балага, мудрость 146.

⁶³ Кафи, ч. 2, стр. 308.

неверующих людей. Если зеркало души покроеется грязью самолюбия, любви и поклонения к своему роду и его возвеличиванию и неуместной глупой ярости, в том сердце не будет сиять свет веры. То сердце будет лишь отражателем, который подчиняется религиозным законам и разумным правопорядкам, и действия этого сердца должны быть основаны на разуме и религии, чтобы не поколебали его привычки, нравы, привязанности и чтобы он не отступил от правильной дороги. Человек по настоящему только тогда может разглагольствовать о своей принадлежности к исламу, когда преклоняется правде и справедливости, поклоняется и полностью отдаёт себя и свою волю Всевышнему. Такой человек воистину освободиться от пристрастия и глупого фанатизма, и его сердце будет нацелено в сторону правды и справедливости, во время выполнения необходимых благодеяний, он будет шагать к правде, вытаптывая свои влечения и страсти, привычки поведения и все родственные отношения, будет жертвовать ими во имя правды и справедливости. Мудрый человек знает о том, что все деловые связи и какие-либо отношения слабы и непорочны, кроме связи с Создателем. Эта связь очень прочна и стоит выше всех притязаний и влечений, и в Судный день ничего не решат связи, знатность и родство, ведь тогда больше проявляются знатности и влечение, заслуги и достоинства духовные. Гражданские взаимоотношения, мирские связи, которые являются предметом повседневного обихода и привычками людей, за одно мгновение исчезнут, но взаимоотношения и связи которые основаны на религии и находятся под влиянием небесных правопорядков Аллаха и находятся под прикрытием религии и разума нерушимы и никогда не исчезнут.

Ангельский вид неврозности

Равновесие в ангельском и загробном облике, являются человеческими способностями и их силой. Человек на том свете может приобрести животное или дьявольское лицо. Этот хадис

тоже может иметь подобное значение. Человек, который покинет этот мир, может увидеть себя похожим на арабов язычников, которые не верят в Аллаха, не верят Пророкам и посланникам. И поскольку это является качеством Сатаны, может арабы времён язычества и разгневавшиеся люди, приобретут лицо Сатаны в день воскресения.

Следовательно, знай мой дорогой, эта скверна принадлежит дьяволу и эта завеса закрывает справедливость и показывает скверну и гадости прекрасными, а добрые деяния других людей - подлыми, и понятно до чего доведут деяния того, кто видит деяния других искаженными. Этот порок, кроме того, что является поводом для уничтожения человека, ещё является причиной многих подлостей, нравственных и разумных. Следовательно, разумный человек, как только узнает о своих сквернах должен думать об исцелении и очищении себя от них. Времени мало и человек не знает когда наступит тот день, который предназначен для перехода в иной мир.

О, мой дорогой человек! Читатель этих строк, если ты проявишь оплошность и упустишь драгоценное время... множество прекрасных людей скоропостижно и неожиданно встретились со смертью, они были всесторонне здоровы и прекрасны и никто не знает, что ожидает этих людей на том свете. Каждую минуту и каждое мгновение проводи с пользой для себя и не проводи это время понапрасну, ибо предстоит впереди очень важное дело, путешествие на тот свет, которое является очень опасным и страшным.

Когда опускаются руки нет других результатов, кроме сожалений, удивления и страданий. Святые предводители ни на минуту не имели покоя и всю жизнь думали о страшном и трудном путешествии. Положение господина Садджода, покаяние и мольба повелителя мусульман очень поучительны и интересны в этой связи. Что с нами случилось, почему мы так невнимательны и беспечны. Пока сопутствует тебе благоденствие

Аллаха; ты имеешь здоровое тело и ум, жизнь, безопасность, напутствия на правильный путь, разум, и пока имеешь возможность исправить свою душу, не глупи, воспользуйся этой возможностью. Не дай бог, если какими нибудь трюками, дьявол отнимет у тебя веру и больше не будешь ты иметь возможности для совершения благодеяний и приобретения покровительства. Благодеяния Аллаха в обоих мирах огромны. Если ты хочешь приобрести блага Всевышнего, почему не пользуешься благами на этой земле, они являются пашней для другого мира, дьявольскими влечениями отстраняешься ты от них. Беда нам с тобой с нашей беспечностью, невнимательностью, нашей слепотой, глухотой и беспредельной глупостью.

Пристрастие учёных

Одной из глупых нервозностей и пристрастий, является отстаивание научной точки зрения и защита произнесенного слова; своего слова, выступление учителя или ученика, но не из-за защиты правды и справедливости или уничтожения лжи, недействительности или несправедливости. Такие пристрастия и нервозность еще больше порочны и недопустимы, потому что учёный должен воспитывать других. Учёный который сам проявляет нервозность, прекрасно понимает тяжёлое последствие этого злодеяния и знает результат, если зная и понимая всё это, он все равно, будет пыхтеть и гудеть, с пристрастием, то с него спросу будет больше. Требования к нему будут жёстче. Тот кто сам является предводителем людей и направляет их на праведный путь и считает себя наставником людей на истинном пути к достижению цели, если не будет верным и преданным своему делу и обещаниям и не будет поступать искренне, преданно и верно, и если его внутренний мир не будет противостоять внешнему миру, то он станет одним из лицемеров и тщеславных потребителей зла и одним из тех, кто порочат науку, так как такие учёные способствуют разрастанию пороков среди верующих.

Другая скверна этого характера, проявляется в среде самих учёных, потому, что пристрастие продажное качество по отношению к науке, оно не проявляет должную к ней благодарность. Тот, кто носит эту тягость, занимается научным делом и носит эту жалованную одежду, должен защищать и оказывать почтение к нему, и в целостном и здоровом состоянии должен передать науку, его владельцу. Пристрастный ученый предаёт и наносит вред ей самой по себе, и это является большой ошибкой.

Еще одна сторона этой скверны, исходит с противоположенной стороны, так как пристрастие по отношению к научным вопросам является необходимым, его следует уважать и запрещать причинение ему вреда. Иногда не уместные и не своевременные пристрастия и нервозность, приводят к тому, что человек совершает действия позорящие учёного. Спаси нас Всевышний от этого великого позорного греха.

Другая сторона этой подлости исходит от того, в отношении которого проявляется эта нервозность и пристрастие. Например, если пристрастие послужит непокорности и напослушнию учителю или тренеру, которые являются сторонниками справедливости, правды и не потерпят подлости и неправды, и очень злятся, когда кто-то нарушает справедливость и поддерживает подлость и, естественно, духовное не покаяние стоит выше, чем телесное, и плата за духовное возрождение, выше платы за телесное.

Следовательно, учёным людям категорически необходимо держать себя чистыми и непогрешными, что в нравственности, что в деянии и должны быть они охвачены и одеты в прекрасные морально-нравственные одежды благодеяния и стремиться к тому, что бы не лишиться себя прекрасного престола, ибо его величие знает только Всевышний Аллах.

ХАДИС ДЕВЯТЫЙ

Лицемерие и притворство (нифак - раздор, раскол, вражда)

Господин Садек (мир ему) сказал:⁶⁴ «Тот человек, который относиться к мусульманам двулично в день воскресенья будет иметь два огненных языка».

* * *

«Двуличием», называется состояние, при котором человек внутренне противостоит мусульманам, но внешне выказывает дружбу, уважение и любовь по отношению к ним, внутри он абсолютно другой и все его деяния направлены против его внешнего состояния.

«Двуязычием» называется поведение, при котором человек, встречаясь с кем-то здоровается и любезничает, но скрываясь от его глаз, в его отсутствие, злословит в отношении этого человека и ругает его. Поэтому первое толкование лицемерия называется практическим, а второе словесным, может быть хадис указывает именно на эти скверны, так как именно они являются самыми сильными качествами лицемеров и имеют самые страшные последствия.

Стадии лицемерия - притворства

Так же как все другие свойства человеческого характера лицемерие-притворство и двуличие тоже имеют степени и, если эти непристойные качества не будут исправлены, то число их умножится. Если человек оставит свою страстную душу без внимания, из-за прирожденного влечения к пороку и Сатане, его злодеяния с каждым днем будут увеличиваться. Эта скверна

⁶⁴ Кафи, ч. 2, стр. 343.

превратится в изящное лицо его страстной души. Он полностью подчинится ее власти и через некоторое время станет таким жалким, что всё своё достоинство израсходует на лицемерие и двуязычие, так как ко всем будет относиться с этим злонамерением, кроме самолюбия и самовозвеличивания, ничего другого не будет у него на уме. Преданность, искренность и мужество будет попирать такой человек ногами и во всех делах будет вести себя двулично. Он далек от человечности и воскреснет с Сатаной.

Такие слабые и сильные стороны порою существуют в самом лицемерии, а порою встречаются в качествах от него производных, потому что лицемерие иногда проявляется в вере. Иногда в хороших манерах и благонравии. Притворство может проявляться и в добрых и простых делах, иногда даже по отношению к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует его род его), членам его семьи, посланникам и мудрецам, к верующим, иногда к мусульманам, а иногда к божьим рабам других наций. И все эти качества отличаются друг от друга своей скверной, злодейством и подлостью, хотя в целом они оба, являются ветвями одного и того же дерева.

Страдания загробной жизни

Лицемерие, притворство и двуличие кроме того, что сами являются скверными качествами и выводят двуликого человека за рамки общества и обесчечивают, его ещё и в загробной ждут мучительные страдания. Как приводится в священном хадисе, предстанут они в человеческом облике с двумя огненными языками и перед Богом, Пророками и ангелами и будут опозорены и унижены. В другом хадисе Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует его и род его) приводится, что в день воскресения двуликий человек воскреснет таким образом, что один из двух его огненных языков откроется из затылка, а другой со стороны лица, и оба будут воспламенены. Все его тело будет гореть в огне, и тогда будет произнесено: этот человек в мире был

двуличным и двуязычным, и поэтому в День страшного Суда представился в таком виде.⁶⁵

Это качество является источником многих пороков и губительных опасностей, которые уничтожают оба мира человека: злословие, ябедничество, раскрытие тайн людей, оскорбление, неуважение, унижение. Каждая из них в отдельности является причиной гибели человека. Люди общаются между собой также мимикой и репликами, посредством глаз или движений, которыми тоже, можно проявлять лицемерие и двуличие, но они могут быть и добрыми. Человек должен быть очень внимательным и осторожным в своих деяниях и положениях, потому что ловкости и хитрости дьявола нет предела, они видны, но спастись от них очень трудно. Человек может до конца жизни быть подвержен этим порочностям, считая себя безгрешным и благодетелем. Следовательно, человек должен быть словно разумный, добрый и порядочный врач. И должен относиться к себе и своим деяниям как искусный лекарь: всегда внимательно наблюдать за собой и своими деяниями. Не допускать никаких оплошностей и злодеяний, постоянно сдерживать свою душу, своё поведение, чтобы не подпустить к себе, болезни порока и скверны, должен бороться с ними, ибо сердечные и душевные болезни, очень скрыты и пагубны, и быстро распространяются. Никакой врач не может быть ближе и добрее к человеку, чем он сам, и он сам должен постоянно заботиться о себе.

Способ исцеления лицемерия-притворства

Исцеления этого недостатка можно добиться двумя путями. Первый путь, заключается в размышлении над скверной и пороками, которые исходят от лицемерия. Если человек в этом мире становится известным как двуличный, то все люди смотрят на него с недоверием и презрением и отстраняются от него. Не

⁶⁵ Саваб ал-амал ва икаб ал-амал, стр. 316.

будут допускать его в свое общество, таким образом он остается один с самим собой и не будет совершенствоваться как положено человеку. Добропорядочный человек должен себя огородить от этих злонамерений и пороков, и очистится от них, чтобы не опозориться и не потерять честь. В день воскресения, который является временем раскрытия тайн, такой человек тоже встанет со скверным лицом и двумя огненными языками и будет находиться среди дьяволов и демонов и лицемеров.

Второй путь, это такое состояние когда исцеление начинается после того, как человек осознает наличие у себя этих пороков и начинает действовать против них.

Человек некоторое время должен наблюдать, контролировать свое поведение и деяния, свою жизнь, и действовать против своей страстной души. Он должен стремиться достигать большего, одним словом, должен объявить священную борьбу против всех злонамерений, скверны и пороков и благодетельствовать в словах и в деяниях, как внешне, так и внутренне, оставить в стороне показуху, самомнение, высокомерие и попросить Всевышнего Аллаха, чтобы его возвысил, благословил, чтобы он мог победить проявления своей души. Благодеяния Всевышнего над рабами своими безграничны. Каждому человеку, который шагает в сторону добра и исправления, Аллах поможет. Даже если у него есть такое скверное качество как двуличие, есть надежда на то, что его человеческая страстная душа очистится, освободится от злонамерений, лицемерия и приобретет божью любовь.

Некоторые разделы (части) лицемерия и притворства

Знай, о дорогой мой, что одним из видов двуличия, является лицемерие и притворство по отношению к Аллаху, Всевышний является нашим основным благородным Повелителем и Хозяином и мы, погруженные в глупость и неведение, не ведаем об этой правде. Невозможно представить, сможем ли мы, находясь под завесой таких зол, как самолюбие и

меркантильность, освободиться и протрезветь от этих заблуждений, невежеств и глупости. В настоящее время мы находимся в глубоком сне невежества, в этом тварном мире, не понимаем всей скверны и пороков, зловредных нравов; все они кажутся нам добрыми и хорошими намерениями и поступками. Мы протрезвеем и проснемся от этого пьянства и головокружения только тогда, когда будет уже поздно, а значит мы уже в числе лицемеров и двуязычников.

Двуличие проявляется таким образом, что мы, люди, всю свою жизнь твердим о единобожии, проповедуем ислам и свои верования в Него, свою любовь к Нему. Твердим об исламе, вере, покорности, преданности, религиозности, искренности. Если же мы являемся правоведами или учеными теологами, твердим о преданности к совершенству, предводителям ислама, священным валиям, халифам и Пророкам. Если мы являемся знатоками науки и претендуем на истину и считаем себя владеющими достоверными знаниями и справедливостью, и считаем других людей несведующим. Если же мы являемся последователями школы мистического направления, будем претендовать к знаниям мистики, любви ко Всевышнему, преданности и святости и другой истине. Каждая из религиозных общин, будет твердить с величины своего состояния и положения. Если положение и состояние человека соответствует его нормам поведения, внутренне и внешне, то воздаст ему Всевышний, а если это не так, то человек должен обратиться к добрым делам, ибо он входит в число лицемеров-притворщиков и идет по пути двуличия и двуязычия, и пока у него есть возможность, он должен преданно и искренне заниматься своим исцелением и должен вовремя подумать о своём скверном и порочном положении и о тёмных днях.

О, мой дорогой человек, претендующий на Ислам. Имеются устные изречения Пророка Всомогущего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в которых он

повелевает: ⁶⁶ «Верующим мусульманином является тот, от злословий и злонамерений, которого другие верующие, были бы в безопасности». Что происходит с нами, почему мы с тобой по мере своих возможностей не останавливаемся и не сдерживаемся от причинения боли своим подчиненным, и если не можем причинят им боль своими руками, то стараемся делать это своим злым языком? А если и этого не получается то в отсутствии их злословим в их адрес, проявляем неуважение, позорим, раскрываем и распространяем их тайны и секреты. Если мусульмане не в безопасности от наших деяний и наших слов, то причислять себя к мусульманам не имеет смысла, эти деяние направлены против Ислама, и мы входим в число притворщиков.

О, тот, кто желает постичь веру и покорность! Если веришь в существование Аллаха, в единого Бога, и твое сердце является единоверным и в поисках Единого, так почему же оно так покорно мирским личностям и богатству, почему ты боготворишь их? Наверное, в этом мире считаешь их самими влиятельными и востребованными. Перед всеми предметами ты покорен, не ведая и не зная истинное влияние, и со всем этим претендуешь на веру в единобожие. Ты тоже находишься в составе лицемеров и двуязычных.

О, претендент на благочестия и умеренность в делах мирских, на преданность, искренность и чистосердечность!

Если ты чистосердечный, преданный, и избегаешь мирских наслаждений и благосостояний ради Аллаха, так почему же ты так радуешься и получаешь удовольствие и удовлетворение когда восхваляешь людей? Почему ты доволен, когда слушаешь об их восхвалении и отдаешь свою жизнь ради того чтобы посидеть и общаться с этими людьми и отделяешься от бедняков и неимущих людей? Следовательно, знай, что это не настоящее

⁶⁶ Ихтиджадж, ч. 2, стр. 485.

благочестие и чистосердечие, преданность и искренность. Благочестие от мира сего рассчитано на внимание этого мира и ты в своих претензиях и неимении никаких желаний, не искренен и не честен и пополняешь ряды двуличных притворщиков.

О, человек, претендующий к святости, со стороны святых Всевышнего, и о претендент к халифатству со стороны Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его)! Если ты соответствуешь хадису и если являешься потомком от ветки святых и Посланников и стремишься к миру богатства и власти, и не избегаешь бедняков и не имущих людей, твоё имя соответствует именам и из божественных документов-доказательств находишься среди людей, ибо если это не так ты относишься к числу поддельных и находишься среди лицемеров и из той группы религиозной общины, которые выше было названо, и ты еще хуже тех и твои деяния еще хуже, твоё положение сквернее, так как с учённых спрос страшнее.

О, человек, претендующий на мудрость Аллаха и знания правды и справедливости. Если ты являешься знатоком справедливости и взаимосвязи причин и мотивации, если ты являешься учёным в области портрета промежуточного состояния человека в могиле или учёный сведущий в состояниях Рая и Ада, ты не должен иметь покоя. Всё своё время ты должен потратить на изменение и исправление загробного мира и должен бежать от этого мира и его наслаждений. Так почему же ты не сделал ни одного шага за пределы завесы слов и понятий, и все те доказательства не оказали на тебя никакого влияния, даже размером с крыло мухи? Беда тому человеку, который потерял свою жизнь, великодушие и достоинство в науках, и ни одна из действительностей не вошла в его сердце.

О, претендующий на знания, влечения и правление, любовь и преданность, если ты в самом деле являешься из числа Боголюбив, из близких друзей, из самых ранних людей и ты истинно хорош, дай бог тебе наслаждения. Но эта блуждающая

сила и беспочвенные претензии, повествующие о любви и похоти, желаниях и страсти и подстрекательства дьявола, противостоят любви и влечению. Если ты из числа святых приближенных и благодетелей Аллаха не стоит высокомерничать и гордиться своей репутацией, местом в обществе, положением и состоянием и не нужно привлекать сердца божьих рабов от Создателя к созданному. Божьи рабы очень дороги и уважаемы, и сердца этих рабов бесценны и должны содержать любовью к Всевышнему Аллаху. Так не заигрывай с домом Божьим и не протягивай свою руку к его благочестиям. Следовательно, если ты не искренен в своих претензиях, то ты из числа двуличных и притворщиков. Оставляю вас в покое я, грешный, не достоин того что бы так долго тянуть беседу. О проклятая душа писателя, желающая не думать о черном дне и о спасении себя от этой беды, если ты говоришь правду, если душа и сердце, тайное и явное - всё соответствует друг другу, так почему ты так невнимателен, не ведаешь и не думаешь о страшном и опасном путешествии - смерти? Ты прожил всю жизнь, прошла твоя весна, а ты не отступил от желаний и страстей. Очень скоро будешь привязан и захвачен последствиями своих деяний и злонравий. Ты сам являешься проповедником без слушателя. Если ты в таком положении понимаешь сей мир, есть опасение, что воскреснешь с двумя огненными языками и с двумя огненными лицами.

О, Всевышний Аллах! Разбуди нас от этой долгой и длинной ночи и протрезви нас от пьянства и заблуждения и освещай наши сердца светом веры. Мы мужчины недостойные этого поля боя, ты сам поддержи нас и спаси от рук Сатаны и человеческой души. Во имя святых Мухаммеда (да благословит и приветствует Аллах его и род его).

ХАДИС ДЕСЯТЫЙ

Влечения души и длительность мечты

Яхя сын Акила говорит:⁶⁷ Повелитель правоверных Али ибн Абутолиб (мир ему) сказал: Воистину боюсь двух вещей для вас: влечения и преследования долгой мечты. Следование за желаниями и любовью, останавливает вас в стремлении к Аллаху, правде и справедливости, и долгие мечты и надежды уничтожают воспоминания о загробной жизни.

Хава (влечение) – объясняется как любовь и влечение к благому или неприятному. Если не будет мастерства, умения разума и религии, природные потребности человека будут завышены и направлены в сторону страсти и скверных желаний человеческой души.

Приступим к рассмотрению двух этапов препятствующих влечениям человеческой души от долгих мечтаний, которые приводят к забвению загробной жизни.

Первый этап: Осуждение следования за влечениями души

На этой стадии имеются несколько разделов, мы будем рассматривать их поочерёдно.

Животное состояние - начало человеческих деяний. Хотя человеческое существо переплетено из единобожия и убеждений, с самого начала появления на этот свет развивает влечения своей плоти и животные страсти, кроме тех людей, которых отметил и выделил сам Всевышний.

Человек с самого начала своего появления является слабым животным, у которого есть только одно преимущество -

⁶⁷ Кафи, ч. 2, стр. 335-336.

его способность быть человеческим. И так как в самом начале он является настоящим животным, он будет находиться под приказом гнева и страсти и для того, чтобы управлять этими двумя силами, прибегает к обману, уловкам, злословию, доносу и к другим дьявольским качествам. Эти силы день ото дня будут развиваться, если окажутся под рукой строгого воспитателя, и после достижения зрелости он станет очень страшным животным, который превзойдет все вышеупомянутых злые качества демонов и животных, и на стадии животного и дьявольского состояния достигнет совершенства. И, если так будет продолжаться, ни одно из божественных познаний - достойное поведение, добрый нрав и хорошие манеры в нем не достигнут степени зрелости, может быть и свет его существа погаснет, и второе его рождение, то есть «человеческое рождение» не осуществится, и останется в том начальном положении и не получит свою долю для того чтобы в этом виде покинуть сей мир. Поскольку в загробной жизни внутренние тайны разоблачаются, себя он увидит подобным животному или дьяволу, а не как человека, и останется в том мраке бесконечных и ужасных страданий.

Таким образом, подчинение влечениям души останавливает и сдерживает человека от Всевышнего, от правды и справедливости, и чем больше становится желаний и соблазнов, тем больше человек отдаляется от Аллаха, правды и справедливости. И, если царство существования человека учениями посланников и воспитанием учённых будет разумно и достойно управляться в течении некоторого времени, проявится совершенство человеческой способности и все достоинства, прелести и энергии, владение существованием возвращаются к человеческому величию, и его дьявольское нутро будет подчиняться его человеческому бытию. Все будет подчиняться справедливости и религии, и Всевышний и его знания будут правителями существования.

Следовательно, так же как то, что подчинение влечениям души, является поводом отдаления от Всевышнего, подчинение религии и разуму является мерой влечения к правде и справедливости, и между этими двумя степенями имеются бесчисленные положения. Таким образом, сколько шагов сделано в сторону похоти, настолько же отдаляется человек от справедливости, совершенства и тайн существования и, наоборот, на сколько бы не отделился от похоти, желаний и страсти, завеса открывается и справедливость будет блеснуть и сиять в царстве существования.

Осуждение похотливости

Всевышний Аллах об осуждении душевных влечений, или страстей, говорит: Не следуй за влечениями души, ибо они тебя отдаляют от правильной дороги, которая начертана Богом и вводят в заблуждение⁶⁸. Также Он говорит: кто заблуждается больше чем тот, кто следует за влечениями своей души, без напутствия Всемогущего Аллаха?⁶⁹

В одном из хадисов Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) от имени Всевышнего повелевает: Аллах велит: клянись своим достоинством, величием, честью, уважением и могуществом, нет ни одного раба божьего, который бы мог поставить свои желания выше моих. Если же кто то поступит так, я уничтожу его деяния, раздавлю его и нарушу его покой и привлеку его сердце к миру, и кроме того что я предначертал для него, он не получит ничего. И клянись своим Уважением, Величием, Могуществом, Светом и Превосходством, нет раба божьего, который бы ставил мои желания выше своих, и уполномочу своих ангелов, чтобы его оберегали и охраняли, чтобы обеспечивали его благосостоянием; торговца сделаю

⁶⁸ Сура «Сод» аят 26.

⁶⁹ Сура «Рассказ», аят 50.

успешным ради его торговли и обеспечу его едой и благосостоянием и сделаю этот мир подручным ему, даже если он и его сердце отвернулись от этого мира!⁷⁰

От Имам Садека (мир ему) тоже имеется повествование:⁷¹

Остерегайтесь своих влечений, так же как боитесь своих врагов, потому что нет хуже врага для людей, чем их влечения за своей душой и слова, сорвавшиеся с их языка.

Бесценный друг, знай о том, что желаниям души нет предела, конца и края. Если человек делает один шаг в их сторону и следует за ними, он будет вынужден сделать и последующие шаги. Если откроешь одну дверь своей души, вынужден будешь открывать еще много дверей для них, и из-за одного подчинения своей души, будешь вовлечен в тысячу смертей, и дойдет до того что, в конце концов, все двери Всевышнего, двери правды и справедливости закроются для тебя. Страх нашего достопочтимого и высокочестивого повелителя и наставника Али ибн Абуталиба заключался именно в этом. Если человек попадает на этот страшный опасный путь и бросит себя в пропасть небытия, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует его род и его), который является духовным отцом человечества и благодетелем всех людей этого мира, разгневается. Следовательно, если ты признаешь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует его род и его) и в твоём сердце имеется любовь к нему, повелителю всех мусульман и его роду и семье, избавь свое сердце от страха. И если ты считаешь себя последователем Пророка (да благословит его Аллах и приветствует его род и его) не позорь его заступничества в день воскресения мусульманской нации.

70 Кафи, ч. 2, стр. 335.

71 Там же.

Если твои дети или твое ближайшее окружение совершают плохие деяния, которые не достойны тебя, ты потеряешь честь перед людьми. Высокопочитаемый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует его род и его), повелитель мусульман, является настоящими отцом мусульманского народа. Потому что, он сказал: «Я и Али отцы - этого народа».⁷² И если мы предстанем перед Всемогушим Аллахом, в присутствии тех двух высокопочитаемых, чтобы отчитаться, а в нашем перечне дел, кроме порочностей и скверны, больше ничего другого нет, будет очень трудно этим высокопочитаемым господам и они в присутствии Всемогущего Аллаха, посланников и ангелов будут смущены.

Следовательно, о, проклятый, глупый, тёмный и гадкий человек, унижающий себя и благодетелей своих! Они ведь себя не щадили и губили ради твоего спасения, наставляя тебя на правильный путь, сколько они страдали ради тебя! Очнись от глупого сна и устыдись. Им достаточно и того угнетения, которого натерпелись они от врагов религии. Ты же претендуешь на дружбу с ними, так не угнетай же их, так как угнетение от ищущего дружбы более неприятно.

Подсчет влечений души

Влечений души очень много. У человеческой души очень много желаний, и все они очень разные и имеют много стадий и значений, порою они такие тонкие и незаметные, что сам человек не может определить эти дьявольские уловки и желания, пока не будет предупрежден или его не разбудят. Все эти влечения участвуют в приостановлении человека на истинном пути к Аллаху, хотя в разной степени. Последователи скверных влечений, слуги золота и серебра по своему, последователи влечений души по другому, владельцы скверных убеждений и

⁷² Бихар ал-анвар, ч. 36, стр. 11, м. 12.

скверных нравов третьим образом закрыты завесой от правды, совершившие великие грехи по своему, совершившие малые грехи по своему, любители душевных желаний и занимающиеся деяниями, которые переходят допустимые пределы по своему, внешне покаявшиеся люди, которые молятся от страха судного дня или ради достижения рая - своеобразно. Образованные люди, люди других занятий, увлечений и люди знатного положения - своим образом, закрыты завесой от правды и лишены особого сияния, так как в них тоже осталось своеобразное «свое» влияние. Значит, все должны контролировать себя и очищать себя от душевных влечений, чтобы ворота благодеяний и благих слов Всевышнего Аллаха открывались для них.

Вторая стадия: об обсуждении долгих мечтаний

На этой стадии имеются два этапа, которых мы рассмотрим более подробно:

Долговечные мечты - причина забывания загробной жизни.

Первой ступенькой социального положения человечества, является ступенька пробуждения или «бодрствование». До тех пор пока человек не убеждается, в том, что он в этом мире является путешественником, имеет свои цели и тайны, и должен стремиться к ним, у него не появятся желания, стремления и воли. Одним из огромных препятствий перед этим бодрствованием, которое стирает из памяти необходимость и стремление к воле и желанию, действием является то, что человек думает, что у него ещё есть очень много времени для тайного и оставляет все необходимые благие деяния на потом. Это является тем положением человеческого состояния, когда он долго надеется и мечтает о вечности и это уводит его от настоящего положения дел, от основной цели, которая называется загробной жизнью или днем воскресения. Такое положение отдаляет человека от приготовления припасов и спутников для долгого, страшного и длинного пути.

Не дай бог, чтобы человек эту долгую, длинную, страшную, опасную дорогу, которую предстоит преодолевать, прошел без пожитков для дороги и с невидимостью основной цели, при наличии такого положения дел, на этой дороге человек погибнет и ни куда не дойдет.

Невнимательность, безразличие, глупость относительно к запасам для дороги

Бесценный друг! Знай впереди у тебя стоит долгая, длинная, страшная и очень опасная дорога, и она необходима, и запасами для этой дороги являются знания и полезные деяния. Когда наступит это путешествие и когда прозвучит сирена для переселения и покаяния, человек не знает. Наши продолжительные и длинные мечты являются обманом Сатаны и так крепко увлекают нас от того, чтобы уделили мы внимание загробной жизни, что мы не можем думать грядущем дне, и не занимаемся покаянием и сожалением, не обращаемся ко Всевышнему с просьбой об отпущении грехов, не устраняем заграждения и помехи со своего пути и не готовим для себя запасов продовольствия и одежды из науки и благодеяний. Нет у нас ни благонравного поведения ни выгодных знаний, в то время как богатства того мира находятся на этих двух китах: знании и поведении, а мы ничего не приготовили, не запаслись ни тем ни другим. Наши знания не были прозрачны, чисты и бескорыстны. Наши знания были безрезультатны, поддельны, недействительны или же они были препятствием к загробной жизни.

Наша многолетняя наука и деяния, не привели ни к какому положительному влиянию. Наши сердца сделались твёрже самых твёрдых камней, наши молитвы не стали проводниками нашего вознесения. Наши наука и знания, не прибавили нам опасения, не увеличили наш страх перед Аллахом, и, если в таком положении переселят нас, впереди у нас только огромное горе, боль, тоска и сожаление.

Следовательно, если его превосходительство, величайший повелитель мусульман Али ибн Абутолиб (мир ему) боится и страдает из-за наших поступков, «продолжительности наших деяний» и наших долгих мечтаний, значит он прав. Ибо он знает наперед, какая нас ожидает опасность и как человек наивен, и что выпадет на его голову. Хорошо положение Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), который является повелителем всех мусульман и не совершает ошибок. Давайте же подумаем и посмотрим, в каком положении находимся мы и в каком положении находились они? Их знания о величии и опасности, о сложности предстоящего путешествия отнимали у них покой. Наша глупость, невнимательность, небрежность, вместе с тупостью и невежеством приводят нас к забвению и эта забывчивость, которая охватила нас, исходит от хитрого замысла человеческой души, уловок Сатаны и продолжительных мечтаний и долгих надежд, которые являются обманом Сатаны.

Следовательно, проснись от этого сна и думай о путешествии в загробную жизнь и о конечной священной цели человечности. Хочешь ты или нет, тебя заберут в иной мир. Если совершал благодеяния и собирал необходимые запасы, то не пострадаешь и не задержишься в промежуточном состоянии, а если не подготовил запасов, станешь беспомощным и жалким, будешь двигаться в сторону несчастья, низости, бедности, страданий и мучений. В сторону страданий без спасения и в сторону негаснущего огня и скорби, без радости в сторону боли, горя, сожаления, раскаяния которым нет конца.

Послушай, о невнимательное глупое сердце! Проснись и вставай, и подготовься к путешествию в загробную жизнь, ибо очень громко звучит голос смерти и гонг переселения, а ты до сих пор наведасешь!

ХАДИС ОДИННАДЦАТЫЙ

Характер – врожденное свойство

Зирора говорит: у господина Садека (мир ему) я спросил о повествовании Всевышнего и он сказал:⁷³ «Всех я создал, чтобы были монотеистами».

«Характер» в словарях объясняется и переводится как природа, внешний вид, форма, наружность, и от слова «характер» произошло значение продырявить, распороть, разорвать. Это значит продырявить завесу небытия и завесу тайного мира. Священный хадис свидетельствует 30-ю аят суры Рум. В нескольких разделах упомянем о природной сущности религии и единобожия, монотеизма.

Значение характера – природы

Смысл и значение божественной природы, которой Всевышний сотворил людей, является состояние, в котором творение введено сложные формы существования, и это является любезностью Всевышнего. Среди всех существ Аллах удостоил этим специально только людей.

В этом и в других хадисах природа комментируется как монотеизм, что является доказательством того критерия толкования, что религия считается состоящей из божественной природы и религия входит в монотеизм и другие знания. В другом повествовании прокомментировано как ислам и познание воли противопоставлено иудаизму, христианству и зороастризму.⁷⁴ Следовательно, природа не предназначена к монотеизму, что

⁷³ Кафи, ч. 2, стр. 12.

⁷⁴ Авали ал-али, т. 1, стр. 35.

входит в состав всех правоведческих знаний наук, из которых Всемогуший сплетал всех рабов божьих.

Изучение указаний природы

Природные деяния, которое являются необходимыми для существования, и состав сотворения вещей интересует всех, и все рассматривают его: учёный и глупый, образованный, культурный, городской и деревенский - все в нем солидарны и объединены, ни какая из конфессий или сект, не сможет его разрушить и разница между городами, в воспитании и нравах людей и даже разум не могут повлиять на природу человека. Если что-то в таких положениях не может быть объектом единения всех поневоле, то это не природное явление, так как согласно выше названного аята, природа сотворена Аллахом и в создании Бога не может быть изменений.

Абсурдность проявляется в том что с самого начала существования мира, все люди знают о характере создании природы и с этим никто не спорит и все согласны, однако сами несведущи о том, что все они объединены этим и все думают, что противоречат друг другу, остается всем им объяснить и их предупредить, чтобы все поняли друг друга, поняли, что то, что они воспринимают как разногласие, это их точка соприкосновения и в признании этого все объединены и единогласны.

Становится понятным, что природные указы, распоряжения и дела из всех долгов более необходимы и из всего необходимого более значительны и очевидны, если монотеизм или другие знания являются даром природы, должны быть самыми яркими. Различные толкователи занимались природностью религии и единобожия каждый своими методами. Но то, что мы приводили здесь, это польза от того, что я получил от совершенного знатока - усопшего Шейха Шахободи, он в этом деле самый бесподобный учёный, хотя некоторые из его мыслей

загадочно были упомянуты в произведениях некоторых исследователей.

То, что является природным, состоит из настоящего существа первоисточника - из основы единобожия, общности святого рода Всевышнего Аллаха относительно всего: совершенства, веры, воскресения, пророчества, наличия ангелов и духовенств, ниспослания книг небесных и указания правильной дороги к спасению. Мы остановимся на некоторых из них, которые соответствуют в священном хадисе.

Первая степень: Природность, как основа существования творения

Прежде определим принципы существования основ. Излагая один принцип, можно определить основу существования первого творения и она состоит в том, что одним из природных деяний, которое имеют все люди и никто не пойдет против него, состоит в «любви к совершенству» и всегда и во все времена и все века существовала во всех людях, всех национальностях и народах. Любовь к совершенству есть основа всех движений и трудов, всех строгостей человека, хотя в определении совершенства и определении того что и где находится, и в чем состоит любимое и желанное, есть противоречие. Каждый, кто нашел своего любимого и святую дома своего сердца воображает в чем-то, и со всем сердцем и душой любит своего избранника.

Люди мира сего совершенством считают имущество, золото, украшения и с большим старанием достигают их. Люди знаний и промышленности, люди думающие о загробной жизни, люди, постоянно думающие о едином Аллахе и постоянно повторяющиеся его имена, люди размышления, все и все заинтересованы в совершенствовании, и совершенство видят в чем-то и считают это своим возлюбленным и с его достигают. Но надо знать, что ни один из этих любимых и возлюбленных не является основным. Если каждый посмотрит на свою природу, то найдет в себе такое чувство. Тяга и влечение к иному, если

почувствует что нашел нечто лучше того, что имеет, если дадут ему больше власти, или что то другое, его сердце будет охладевать к прошлому. Сердце будет требовать более совершенного, и любовь, страсть и вожделение с каждым днем будут возрастать, и когда не останавятся.

Например, если вы смотрите на или красавицу и спешите к ней всем сердцем и стремлением, вдруг на встречу к вам идет кто-то еще красивее, то вы обязательно повернетесь к ней и будете хотеть её или же хотя бы захотите чтобы обе принадлежали вам; какую бы вы красавицу не захотели брать себе, если увидите ещё красавие будете увлекаться ею, если даже вы не верите в рай, но услышите про красавицу райских ангелов будете думать о том что, как хорошо бы было если бы на самом деле существовал рай, и вы находились бы в нем и наслаждались бы его благоприятностями и красивыми любовницами.

Те люди, которые совершенством считают власть и могущество и очень дорожат своим именем, если будут иметь власть над одним государством, то будут думать о присвоении других государств и большем величии и, если им дадут весь земной шар, то довольными не будут и не будет хватать им этого мира, они будут думать о присвоении и захвате других миров и небес.

Положение людей науки и не лучше предыдущих. Они тоже хотят наилучших достижений и состояний, и все другие ремесла и их знатоки тоже будут вести себя именно так же как предыдущие, какое бы положение не занимали, захотят взлететь ещё выше. Свет природы нас озаряет и напутствует к цели, к которой сердце всех людей из самых дальних мест Афин и до самых просвещенных стран мира, от материалистов и друзей преследователей Пророков до преследователей религии и концепции стремится - к здоровому, целому совершенству, к настоящей искренней влюблённости в настоящую бездефектную красоту и совершенство науки без глупости, силе и мощности без

слабости, бессмертной жизни - все это абсолютное совершенство. Всё существо и человечество единодушно говорят; мы любим абсолютное совершенство, мы ошарашены величием и красотой абсолютного и следуем за абсолютной силой науки.

Разве среди всех существ, которые есть в мире представлений или воображений на территории разума и внимания, кроме святого рода Создателя миров, вы можете представить себе другое абсолютное совершенство или совершенную красоту? И разве, кроме этого абсолютного любимого, есть другое абсолютно прекрасное.

О заблудившиеся в долине удивления! О, изящные бабочки абсолютной красоты! О любящие без изъяна и беспорочности! Вернитесь на некоторое время к страницам книги своего рода и полистайте ее, и вы увидите, что самым пером или пером Салли божественная природа неотражена. До каких пор вы будете тратить эту богом данную любовь? Если ваша любовь к этим не завершенным красотам и ограниченному совершенству, почему, когда вы достигаете их, ваши страсть и вожделение не гаснут и пламя ваших желаний разгорается ярче? Проснитесь от глупого сна и радуйтесь, потому что ваш любимый целиком не оскверненный, без недостатков, без вреда и свет его взора освещает всех небеса и земли. Следовательно, этот настоящий ваш возлюбленный нуждается в настоящей любви, а не воображаемой и предпочитаемой. Настоящий влюбленный и настоящая любовь не могут быть без настоящей любимой. И нет другого любимого, кроме прекрасного Аллаха, и природа смотрит на Него. Любовь к абсолютной любви есть абсолютное совершенство.

Вторая ступень: природность монотеизма и качества Всевышнего.

К числу природ, из которых Всевышний создал человека, относятся нетерпение к недостаткам. Человек по своей природе ненавидит все, что недостаточно хорошо или совсем плохо и

негодно и его внимание приковано к абсолютному совершенству, значит природа, должна быть одной единственной, потому что все многое и бесчисленное несовершенно и ограничено. В святой суре «Тавхид», которая отражает сущность Всевышнего и шесть Его качеств, ниспослано доказательство. Слово Хува указывает на абсолютную сущность личности и природа, направленная на нее, охватывает все достижения совершенства и значит он – Аллах - «является простым, следовательно, «единственный» обязан быть единым и единственным».

Поскольку у него нет никаких недостатков и чист он от скверны и пороков, значит этот святейший род является «крепким», и, поскольку это абсолютная сущность, ничего от него не отделяется и он сам ни от чего неотделим и он есть абсолютное сущность. Не имеет ни себе подобных и не себе равных, потому что совершенство не поддается повторению. Следовательно, эта сура исходит из природных распоряжений, указаний и предназначений Всевышнего.

Третья степень: одним из божественных природных качеств, заложенных в плетении и в сущности человека, является любовь к отдыху. Если у всех людей, во все времена и особенно, со всеми характерами и особенностями поспрашивать, эти привязанности и разные страсти и желания для чего вам нужны, все без исключения и одинаково с удовольствием их похотей и желаний отвечают - мы любим отдыхать. Тайный отдых наслаждения является абсолютным отдыхом и беззаботным и, поскольку такое желание всем нравиться и все его любят, все ищут и воображают этого пропавшего любимого и в него влюбляются в то время как во всём мире и на всём белом свете, такой абсолютный отдых и бесплатное наслаждение и благоденствие не встречается и во все времена человеческого существования никто не добивался беззаботного, безпроблемного и безбольного отдыха. Значит человеческий любимец в этой жизни и в этом мире непостижим. Природная любовь, тоже без

настоящего возлюбленного невозможна. Значит, должен существовать такой мир, где можно было бы без труда отдыхать и его благо тоже было бы искренним и беззаботным. И это вечный дом Всемогущего Аллаха.

Можно доказать существование того света природной свободой воли. Материалы, условия и положения этого мира несовместимы со свободой и влиянием воли человека. Значит нужен такой мир, в котором воля имеет влияние, уважение и авторитет и человек в нём правитель всего желаемого, потому что это желание и есть природа. Следовательно, любовь к наслаждению, отдыху и любовь к свободе - это два крыла, которые находятся в неизменной природе человека. И человек именно на этих крыльях будет влетать в Высшее царство и к сближению со своим Богом.

Следовательно, становится очевидным тот факт, что знания основ создания, совершенства и единства и знания о дне воскрешения и встречи, и наука о загробной жизни являются природными.

ХАДИС ДВЕНАДЦАТЫЙ

Размышление

Господин Садек (мир ему) сказал:⁷⁵ «Повелитель мусульман (мир ему) повелевал: освящай своё сердце и размышление, отстраняй свой сон и думай и мечтай о своём Аллахе».

* * *

Важно предупредить человека о невнимательности и разбудить ото сна. Очень часто бывает, что глаза, которые видят внешность, вроде бы открыты, однако сознание и разум в глубоком сне, и небесные частицы человека в неведении, невежестве, глупости и без памяти.

Размышление приводит в действие мысли, то есть придает в ритм и вносит порядок в непонятные и неопределенные деяния, что бы они стали очевидными и правильными. Так же размышление относится к положениям мыслителей, и согласно повелению Ходжа Абдуллаха Ансори: размышление состоит из розыска желаемого через душевный разум, интеллект небесных глаз.⁷⁶ Очевидно, что желание сердца - это познание, и в этом святом хадисе цель тоже размышление, это особое их значение.

Сердце тоже имеет много предназначений. Сердце, согласно понятиям общества и медицинских работников, это конусообразный пучок мяса, который своей работой в человеческих жилах перегоняет кровь. Мудрецы описывают сердце как одну из степеней похоти, желания, страсти.

⁷⁵ Кафи, ч. 2, 4, м. 1.

⁷⁶ Шарх маназил ал-саирин, стр. 30.

Сподвижники и друзья Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и знатоки тоже применяют к нему (сердцу) разные толкования, понятия и понимания, разного рода состояния и положения, которые переходят границу терпения. В священном Коране и в хадисах для каждого из этих значений различаются мнение общества и понимание отдельных лиц и то, что повелевается в хадисе распространено среди мудрецов.

Смысл словосочетания «отдали себя от ночи», заключается в его скрытом понятии и имеет переносный смысл. То есть постель – ночной – для сна, намёк на то что ночь создана Всевышним Аллахом не только для того, чтобы человек только спал и отдыхал, а для того чтобы человек, глубокой ночью вставал, каялся и совершал молитвы – ночь в основном дана тебе для покаяния и молитв.

Теперь в нескольких разделах рассмотрим святой хадис.

Достоинства размышления

Разум и размышление - это ключ от всех дверей к знаниям и от всех сейфов с богатствами и совершенствами науки. Разум необходим для движения человека и имеет много прекрасных достоинств. В священном Коране и хадисах очень много прекрасного сказано о его достоинствах. Многоуважаемый господин Имам Садека (мир ему) считал постоянное размышление о Всевышнем Аллахе и его могуществе наилучшим и наивысшим покаянием. Высокочтимый Пророк Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его) считал один час размышления годового покаяния.

Мышление человека имеет достоинства, положение и классы. Размышление о Всевышнем, его имёнах, качествах и совершенстве является наивысшей ступенью мышления и его результатом является познание существования Бога его великолепие и благосостояние; от обращения внимания к сущности субъекта появляются абсолютная причина и повод, познаний о нём и сведения про него.

Запрещение и дозволение – разрешенные размышления о предмете существования всевышнего Аллаха

То что мы называем, «размышлением о субъекте существования и имёнах и качествах» несведущий и глупый человек решить, что размышлять о субъекте существования запрещается и может не знать о том, что запрещенные мышления являются мышлением о происхождении глубины существования Всевышнего и его качеств, а достижение сущности значимости личности Аллаха очень трудно запретить. Но рассмотрение субъекта по существу, в целях доказательства существования и единства и определения его божественности являются основной целью выступления Пророков со своими миссиями и являются мечтой исследователей ислама, священный Коран, хадисы, святыне книги, заветы, притчи и изречения, переполнены материалами относительно науки и познании предмета существования Аллаха, имён и качеств всемогущего Аллаха и доказательствами всего выше перечисленного.

Однако несчастье и беда в том, что некоторые безграмотные люди, несведущие никаких наук и не обладающие книжными знаниями, незнающие науки сунны (совокупность хадисов о высказываниях и деятельности благочестивого Пророка всевышнего Аллаха) свои невежество и глупость выдают за знания. Своей невнимательностью они отрицают науку и познание основ существования субъекта и срока свидания с ним. Более того, даже изучение этих знаний считают недопустимым и большим грехом и в адрес изучающих и занимающихся этим людей, злословят, клеветают и оскорбляют. Злословить и клеветать в адрес уважаемых знатоков этих учений отвернули души и сердца рабов божьих от изучения основ сущности субъекта и времени встречи с ним, называя этих ученых язычниками и подлыми, сеят семена раздора и вражды между мусульманами, и если спросить доказательства их деяний, приведут в качестве доказательства следующий хадис: «Ло тата фанаруван фи зот-

уллах». Однако они ошибаются потому что мудрецы не занимаются размышлениями над основами существования всевышнего Аллаха и дня свидания с ним, и этот хадис не запрещает называть ничего о священном роде Аллаха.

Неизбежно приходится указывать на некоторые повествования и их конкретное правильное значение.

Например, рассказывают от имени Имама Бакира (мир ему):⁷⁷ «Говорите о природе создания Всевышнего, о Нем не говорите, потому что сказанное слово об Аллахе кроме удивлений ничего другого не приносит».

Значение хадиса запрещает говорить о роде Всевышнего и его качествах и состоянии. Здесь отражается причина этого запрета, ибо говорить про доказательства рода Аллаха и других совершенствах, монотеизме, беспристрастности Всевышнего не является объектом удивления. Ближе к значению этого хадиса говорится от «Харизз»-а и звучит таким образом: «Говорите про все что хотите, но о роде всевышнего Аллаха не говорите».

В другом хадисе от имени Имама Бакира (мир ему) сказано:⁷⁸ «Избегайте размышлений о Всевышнем, но когда захотите посмотреть на его величие, посмотрите на Величие его природы, это тоже доводит до нас, смысл от мышлений».

В другом хадисе от имени Имама Садика (мир ему) этот акцент звучит очевиднее:⁷⁹ «Наилучшим покаянием является непрерывность и длительность размышлений об Аллахе, его силе, энергии и мощи. Таким образом, размышлять о Всемогущем и думать о его могуществе, имёнах, качествах и свойствах Аллаха, не только не запрещается, но так же считается наилучшим

⁷⁷ Кафи, ч. 1, стр. 92.

⁷⁸ Там же, 93.

⁷⁹ Там же, стр. 55.

покаянием». Высокочтимого господина Саджада (мир ему) спрашивали о единобожии и он ответил: «Всевышний знал, что в самые последние мгновения существования мира придут на свет рабы божие, очень глубоко копающие в сознании и создании, поэтому нам послал суру «Кул хува аллаху ахад» и начальных аятов суры «Хадид» «ва хува алими бизотисудур». Если кто-то больше или глубже пойдет, погибнет».⁸⁰

В эти аяты, входят монотеизм, единобожие, беспристрастность, день воскрешения, возвращение существований, и это всё приводится для размышлений. Как, учитывая все это, еще можно говорить, что размышление о Всевышнем скверно и порочно.

Клянусь всевышним Аллахом! Если бы для утверждений доказательства священной книги Его не было бы ничего другого кроме этих двух аятов из суры Хадид, то и этого для знатоков только в этих понятиях, темах и предметах спора было бы достаточно. Взгляните, обратите внимание на священную книгу Всевышнего, прислушайтесь к проповедям высокочтимого Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), прислушайтесь к словам его последователей, заместителей, священных и безгрешных. Разве какойнибудь из ученых, когда-нибудь и где-нибудь, больше них и лучше них так очевидно и понятно давал разъяснение? Все слова Аллаха и благодетелей переполнены хвалениями качеств и свойств Его и свидетельствуют о родословии и качествах Бога и каждая из групп в соответствии своего интеллекта, понимания и возможностей воспользуется ими. Исходя из этого отметим, что относительно запрещения размышление над основой сущности существования Аллаха и его свойстве характера, в хадисе говорится «тот, кто посмотрит на всемогущего Аллаха, чтобы

⁸⁰ Там же, стр. 91.

увидеть какой он есть, погибнет».⁸¹ В дополнении хочу особо отметить, что аспектом общности между двумя противостоящими мнениями является то, некоторые из людей не имеют способности достижения и вхождений в глубину дискуссий интеллектуального толка – фактов, аргументов, доказательств, а значит не должны входить в эту веру, заниматься этим, но те кто достойны его, заниматься этим для них является самым святым.

Размышление в сунне всевышнего Аллаха

Одним из следующих разделов степеней размышления, это размышление о благородии и красоте создания тонкостей природы Аллаха и основные законы творения, которое является одним из самых полезных и из самых наилучших покаяний, так как его результатом является знание. Тайны существования природы очень многополярны и изумительны, её точные, верные, мелкие и очень крепкие конструкции и порядок природы существования очень красивы и на основе стабильного совершенствования любое существо, каким бы оно не было незначительным, маленьким, пошлым и убогим, имеет тысячу нераскрытых тайн и секретов, что говорить о конструкции и конституции порядка общего существования, если мы захотим достичь ее прелестей и точностей и тонкостей.

О, дорогой мой человек! Посмотри на всё это, на взаимосвязь и взаимоотношение, которое существует между землёй и солнцем, что скрывается в основе всего этого взаимодействия совершенной мудрости. Стабильный порядок, определенное расстояние, конкретное, специальное, особое движение, определенное пространство из которого зарождаются день и ночь, и времена года, и сезоны. Если бы расстояние между землей и солнцем было больше или меньше, то на всей земле от непомерного влияния погодных условий - от сильной жары или от страшного холода - не смогло бы существовать ничего; ни

⁸¹ Там же, стр. 93.

природные ресурсы, ни зелень, ни растения, ни животные, ни люди. Если был бы другой порядок, не было бы времена года, не было бы дня и ночи. Состояние движения и состояние луны и солнца на определенном расстоянии от земли имеет важную роль в существовании всего того что растет на земле.

Зачем нам ходить далеко? Размышление над своим существованием, над своей природой, и своей силой восприятия, ощущениями, духовные деяниями, внутренними чувствами человека раскрывают очень много странностей. Наука телосложений и объяснения натуральной конституции и особенностей каждой внешней и внутренней части, имеют конкретный удивительный порядок и интересный состав. Человеческая наука до сих пор пока не дошла до порогов и границ этой проблемы и ученые открыто заявляют о своей беспомощности и слабости, несмотря на то, что организм человека по сравнению ко всем другим существам очень хрупок и ничтожен. Наша земля по сравнению с солнечной системой и солнечная система по сравнению с другими системами очень ничтожны и все эти системы имеют точный учет, от понимания тонкостей которого, разум человеческий удручён, так как не способен на такое понимание. Разве после такого мышления имеются необходимости для других желаний и требований, для того что бы доказать, что то Величайшее Существо, учёный, Всемогуший и наимудрейший сотворил всех этих существ в целомудрии и стабильном порядке.⁸²

Да ослепнут те глаза, которые не видят Аллаха и его красоту и величие, не почувствует такой человек в этом существовании, имея так много доказательств и примеров, что существование может находиться в невежестве и сомнении. Когда невозможно поверить в то, что чётки на вашей руке или часы в

⁸² Сура «Ибрахим», аят 10.

вашем кармане сами по себе настроились или появились, что делать с тем человеком, который считает этот порядок и эту странность существования явлением самим по себе! Разве с этой глупостью можно его считать мудрым?

Мышление об обстоятельстве и о состоянии похоти

Размышление о состоянии человеческой похоти, имеет очень много результатов и пользы, в том числе научные познания о дне воскрешения, загробной жизни, познания о совокупности хадисов, о высказываниях и деятельности Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует его о род его) и других Пророков и ниспослании небесных книг.

Одним из положений похоти является его беспристрастность и незаинтересованность. Мудрецы много внимания уделяли «беспристрастности человеческой похоти» и объявляли о доказательствах, однако, так как мы, подробно об этом не будем дискуссировать, рассмотрим некоторые несложные доказательства.

На основе повествований всех учёных естественных наук и медицинских отраслей и на основе практических выводов, можно утверждать, что все части тела начиная от мозга до конструкции тела после тридцати, тридцати пяти лет, поворачивают свои лица к слабости и немощности и в сторону уменьшения сил и мощи. Но начиная именно с этого возраста и дальше духовные, интеллектуальные и умственные силы, наоборот, наращиваются и развиваются. Результат говорит сам за себя. Это значит, что умственные силы не являются ни конституциональным, ни телесные, иначе они тоже, как и все другие части конституции человека слабели, не факт, что наращивание и развитие силы ума являются результатом долгого труда и приобретения практики, видно, что вся телесная сила, когда много работает, ослабевает, а не развивается и

совершенствуются. Но силы, которые берутся от мира незаинтересованности, бесстрастия и из небес развиваются, и это является доказательством того, что похоть человека не является телесным или физическим.

Так же особая черта, особенность и характер похоти и вожделения - противостоять результатам влияния свойствам, абсолютным качествам организма. Например один организм не востребует больше одного лица, и для появления второго лица первое должно уйти, точно на подобии того листа, на котором рисуют какую-нибудь композицию, для рисования другого рисунка необходимо стирать первое произведение. На похоть, вожделение и желание одновременно с тем, что уже имеют какой-то образ, могут спокойно отражать еще несколько композиций, без какого-нибудь вреда для первого отражения.

И так, в каждом организме отражается один образ, одна картина, один портрет, вид или фигура, но в желании количество их огромно.

Так же нужно отметить, что когда от одного конкретного организма отступил портрет, без повода не вернется тот первый образ, а портреты, которые отражаются в человеческом желании не потеряются и безо всякого внешнего повода возвращаются. Выясняется, что человеческая похоть, желание противостоит всему организму в целом, противостоит характерной черте, влиянию, свойствам и качествам деяний, значит похоть беспристрастна, незаинтересована, а исходит из копий тела и организма.

Беспристрастности не подлежат скверне и порокам, так как скверна без необходимости не очищается, а без пристрастия, не заинтересованность не имеет необходимого предмета и не является организмом, и значит, если испортится тело и отделится от похоти, не оскверняется и не ухудшается, а с величием Аллаха в один прекрасный день вернется в организм. Нужно знать, что похоть и вожделение имеют здоровье, болезнь, целостность,

скверну, счастье, несчастье и другие положения. Кроме Всевышнего, никто не может их понять. Это неизбежно, так как порядок существования является хорошим порядком и тот, кто регулирует этот порядок очень умен и мудр, и является Всезнающим. Следовательно он не оставляет без внимания пути воспитания счастья, несчастья, благо и скверну, потому что не имеет недостатков в науке и знаниях. Он не скупой и никогда без причин никого не обижает, если не будет направлять человека к счастью и несчастью, то в его мудрости появится помеха и во всем порядке существования появятся недостатки. Следовательно, должен искать пути к достижению правильной дороги. Отсюда можно извлечь два результата.

Религия является копией исправления всех скверных болезней, и она находится в распоряжении Всевышнего.

Объявление и рекламирование этой программы очень необходимо и важно. Эта прекрасная цель, которую разум не может понять, должна быть дорогой. И так как не всем людям на белом свете даны эти святые одежды и божий дар, то лишь раз в столетия появляется один Богом одаренный человек. Один, который имеет особые способности и будет достоин этого положения и статуса, выполнения этих обязанностей и Всемогущий должен его осчастливить и дать особую миссию, чтобы этот человек научил и объяснил правильную дорогу счастья и беды людям, это и является тем самым «пророчеством общества». Из числа трех религий: иудаизма, христианства и ислама - во всём том, что находится в божественных убеждениях и науках, знания про ангелов, качества Пророков, священных благих намерений и исправлении человеческих похотей, разъяснений деяний и личных задач обязанностей, общественные дела, политические дела, культурные дела совершеннее всего является ислам, испокон веков и во все времена существования человечества не существовало лучше и совершеннее законов и религий, и не было лучших доказательств её правды. В исламе

имеется всё необходимое, что нужно человечеству из числа божественных наук и способностей человеческой похоти, желаний, страстей человеческие обязанности, ответственности, общественные привязанности и много другое.

Из-за того что религия ислама имеет все достоинства: совершенных законов, благотворное воспитание, общность, тонкость и изящество, он в состоянии воспитать человека. Даже человека, который необразован и жил и рос в среде далекой от знаний. Мы должны понимать, что эта совершенная и укомплектованная, полная безукоризненности религия ислама по средствам тайных путей и секретов из потусторонней природы ниспослана Достопочтительному Пророку Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и этот факт является конкретным доказательством, истинности его Пророчества.

Достоинство бессонных ночей

В этом святом хадисе повелитель мусульман Али ибн Абуталиб (мир ему) наряду с сердечными деяниями и Божественными пробуждающими религиозными мышлениями, ставит бессонницу и воздержание от сна ради покаяния, в этом он видит выгоду, добро и благородное поведение. В хадисах и проповедях наших святых предводителей и крупных учёных мудрецов эта мысль тоже имеет своё почетное место и эти вышеуказанные уважаемые персоны очень дорожили и продолжали заниматься отказом ото сна.

В книге «Васоил-ал-шиъа» про достоинство без сонности написан сорок один хадис и несколько хадисов написано о недопустимости отдалений от бессонливости, во многих книгах об этом написано и пожелания к последователям этих книг хвалебное слово, благословление и пожелание добра и успеха.

В качестве примеров богословия приводим несколько хадисов:

Имам Садик (мир ему) сказал:

«Досточтимый Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелителю мусульман господину Али ибн Абутолиб (мир ему) напутствовал выполнить несколько благоприятных деяний одним из которых является ночная молитва и это произнес три раза: «Ва алайка бисалотил лайл».⁸³

В другом хадисе от имени Имама Садика (мир ему) рассказывается:⁸⁴ «Господин Джебраил проповедовал несколько раз Пророку (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в конце говорил так: Знай о том, что слава и благочестие без соблюдения выделения особого внимания бессонных ночей и его уважение и возвеличие находится в недопущении, в унижении, оскорблении и неуважении людей».

То, что Ангел Джебраил проповедует Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) является признаком оказания очень большого уважения к нему.

В другом хадисе Пророк Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевает:⁸⁵ «Любой мужчина или женщина который в одну прекрасную ночь со всей искренностью и преданностью встанет чтобы совершить ночную молитву и для выполнения этого благородного деяния, совершит омовение, преданностью вознамерется совершать молитву, чистым сердцем и покорным телом будет совершать молитву Аллаху. Во время совершения этой молитвы Всевышний за его головой построит семь рядов ангелов. Численность ангелов в каждом ряду, кроме Всевышнего Аллаха, никто не знает, один конец рядов находится на Востоке, другой - на Западе и, когда заканчивает молитву этот человек, Всевышний Аллах поручает

⁸³ Васаил ал-шиа, ч. 5, стр. 268.

⁸⁴ Там же, стр. 269, м.10267.

⁸⁵ Там же, стр. 275, м. 10293.

ангелам, чтобы ему присвоили наивысших степеней положений и высоких достоинств.

Так же как утверждает Анас: «Священный Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевает:⁸⁶ Два раката совершения молитвы в сердце глубокой ночи превыше всего мира и всего, что в нём существует».

В других хадисах молитва в середине ночи считается славой и благочестием верующего и достопримечательностью загробной жизни, таким же дорогим и желанным какими являются имущество, дети и семья в этой жизни, в этом мире. И с повелением Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его): «Всемогущий Аллах выбрал себе любимым и дорогим Пророка Ибрагима, потому что он принимал пищу и совершал молитву, ночью когда люди спали.⁸⁷ Если бы кроме ночной молитвы, которая является основой любви Всевышнего Аллаха не было бы больше никаких, хватило бы и этого. Откуда мы знаем, какое-либо место любви всевышнего Аллаха и место одевания священного халата?! Если отдадут весь рай Халилу, он на него не посмотрит. Если у тебя тоже имеется такая излюбленная дорогая и ты пойдешь по ней, позабудешь о всех благоденствиях и прелестях и будешь охвачен вздорами красоты своей возлюбленной и свиданиями с ней и откажешься от всех других благоденствий. Ни в коем случае не сравнивай благоденствий потустороннего мира с благоденствиями этого. Тот мир является домом Всевышнего Аллаха и божьей гостиницей. Весь мир не стоит достоинства одного волоса красавицы потустороннего мира. Очень жаль, что мы глупы и постоянно находимся в тупом сне и наша вера очень слаб и до конца своей жизни мы не просыпаемся от этого продолжительного нескончаемого сна и кроме того что

⁸⁶ Там же, стр. 276, м. 10290.

⁸⁷ Там же, стр. 270, м. 10294.

постоянно и везде кушаем и спим больше ничего благоприятного для себя не делаем.

Набожность, религиозность, благочестие

Набожность или религиозность означает сохранение, то есть хранение от влияния и противостояния во всех деяниях и просторах Всевышнего Аллаха, сохранение быть достойным его удовольствия и воздержать и остановить человеческие похоть, желание и страсти от совершения и происхождения запретного и недопустимого. Без набожности, без религии невозможно достигать ни совершенства, ни положения. До тех пор пока человек не осквернен грязью и нечистью может наступить на настоящий человеческий путь. Пока наслаждение сладкого вкуса сохранится в его горле, не может достигнуть даже первой стадии совершенства и пока он любит, блаженство мира сего не может достичь положения благочестивых, преданных, искренних и любящих. Набожность общества, проявляется в воздержании от скверны и гадостей, а религиозность личности, отдельного человека, заключается в воздержании от страстей, скверных желаний, привязанности к миру и ее прелести, и от многих других факторов.

Набожность и религиозность общества.

Знай, дорогой мой! Точно так же как требуется организму выздоровление и врачевание от болезни, точно так же похоть и душа человека, нуждаются во врачевании и выздоровлении. Здоровье и благосостояние духа и пахоты являются его умеренность в направлении человеческих благодеяний и его болезнью является отход от этой дороги. Душевные болезни и недомогания гораздо сложнее и значительнее, чем болезни организма, ибо завершением болезней организма является смерть. С наступлением смерти заканчивается все болезни и страдания. А что касается душевных болезней, то первой стадией заболевания ими является невнимательность к своей личности и невнимательность к царствию небесному. Смерть человека

служить ему для отрезвления и удаления внимания, и когда человек приходит в себя начинается нашествие внутренних болезней, подобно огню, который прятался под пепел, но не тух и постоянно находился вместе с пепелом и воспламенился по происшествии тысячи лет под давлением и страданиями.

Посланники Всевышнего Аллаха наделены способностями врачевания и исцеления людей. Они как искусные способные врачи очень заинтересованы в исцелении больных, приносят оздоравливающие рецепты, чтобы поправить больных людей на правильный путь, показать им путь истинный. Душевные, сердечные, внешние и физиологические деяния тоже похожи на лекарство и лечение тех болезней. Пока не будет вести себя человек воздержанно и соблюдать голодание невозможно лечить ни одну из этих болезней и врачебные рецепты не помогут повлиять на исцеление. Когда человек болеет внешними болезнями, то его исцеление легче, так как лекарства в основном (с согласия Всемогущего Аллаха) помогают выздоровлению, потому что природа помогает. Но при душевных болезнях дела очень чёткие и тонкие, потому что природа человеческой похоти заинтересована к скверне, и при ничтожной невнимательности побеждают болезни, и здоровье полностью теряется

Если человек заинтересован в благосостоянии своей личности и думает о своём здоровье, сам прекрасно знает о том, что путь к спасению от страшных страданий, лежит через выполнение тех необходимых мероприятий, которые были направлены на здоровье души, и через воздержание от всего того, что противоречит благосостоянию душевного положения. Воздействие необходимых мероприятий в сохранении здоровья души и воздействии воздержания в скверных деяниях личности (похоти, страсти, вожделения) велики и, если человек будет уделять внимание этим двум моментам, будет выполнять необходимые обязательства и будет воздерживаться от соблазнов, он является из числа благодетелей, счастливых и освобожденных

от наказанный и страданий. Воздержание от нечистоты более важный момент и последователь истинной дороги религии ислама предпочитает ее (то есть воздержание от нечистоты предпочитают соблюдению необходимых обязательств). Повествования тоже говорят об этом.

Следовательно, дорогой мой! Считаю эту первую степень важной, осмотришь и соблюдай ее, потому что, если человек поставит первый шаг правильно и твердо, есть надежда на достижение других желаемых этапов положений и степеней, ибо достижение поставленных задач и положений невозможно, и освобождение и спасение от страданий и мучений будет очень трудным. Начало достижения всех деяний и этого деяния тоже не просты и очень сложны, но возможны, после небольших внимания и усилий, все сложности и трудности превращаются в отдых и наслаждение. И все страдания тоже превращаются в отдых. Может быть, после приложения многих усилий и совершенная набожность будет развиваться и достигать степени «специальной, особой набожности». Этот этап или эта степень, «особая набожность» имеет духовное наслаждение, и каждый, кто попробует вкусить его, тот навсегда откажется от телесных наслаждений и прелестей мира. В его глазах они будут казаться скверными и он будет считать эти прелести основанием сердечной темноты и неосведомленности и понемногу шаг за шагом его шаги превратятся в божественные шаги и приведут его ко Всевышнему и в себе почувствует любовь к Аллаху и не будет удовлетворяться таким обещаниям как рай, ангелы, крепости, дворцы, и его влечение желанием становится наивысший целью и Всевышний проглотит его в просторы своей любезности и обретет он особую любовь Его, ибо он своими страданиями и стремлениями доказывает, что добивается именно этого внимания и признательности своего Аллаха, а всё другое, благосостояния и благоденствия, его уже не интересуют и ему не нужны.

ХАДИС ТРИНАДЦАТЫЙ

Упование, надежда

Али сын Сеида говорит: «Я поспрашивал господина Муссу ибнДжафара относительно значения и смыслов священного аята: «Вам маиятоваккал ало Аллахи фа хува хасбуху»⁸⁸. Высокопочитаемый Мусса ибнДжафар (да приветствует его Аллах» сказал:⁸⁹ «Упование на Всевышнего Аллаха для приобретения положения и достоинств. Одним из них является то, чтобы во всех своих деяниях надеяться и уповать на Всевышнего Аллаха, довольствоваться всему тому, что Он тебе даёт, и понимать и знать о том, что он тебя не ограничивает и не останавливает от благодеяний и благотворений и должен знать о том, что во всём этом находится Его воля и распоряжение. Следовательно, оставь свои дела в Его власти, во всём уповай на Него в этом, во всех других деяниях доверяй Ему.

«Упование», согласно терминологическим значениям, является проявлением бессилия и доверия другому. Значение «ло ялук» так же означает недостаточность и не запрещается. Упование тоже не уполномочие и эти два качества находятся вне согласии и взаимосвязи и значение каждого из них будет объектом дискуссии в отдельности.

Значение упования и ее этапы и достоинства.

⁸⁸ Сура «Развод», аят 3.

⁸⁹ Кафи, ч. 2, стр. 60.

Для значения слова «упование» есть разные направления нравственно-морального толка, определенные близкие друг к другу значения и много, разных терминов.

Создатель «Манозил – ал – соирин» даёт толкование термину «упование» таким значением оставлять все деяния своему владельцу и надеется полностью и доверять ему: Некоторые сведущие учёные тоже повелевают: «упование» значит предоставить организм божьему рабству и сердца Богу, то есть потратить силы организма на пути покаяния Аллаху и оставление всех деяний Ему. Некоторые другие говорят: упование на Всевышнего Аллаха означает, что человек, раб божий, отойдет от всех деяний и откажется от всех своих желаний и мечтаний, свяжет себя только с Аллахом. Все значения близки друг к другу. Упование согласно положению рабов божьих имеет разный образец, по скольку познания о достоинстве упования не зависят и не относятся к познаниям положения людей в знаниях о Божественности Всевышнего, по этому то мы вынуждены остановится на этом аспекте и сделать выводы.

Наука познания Всевышнего, Его Божественности, Его Владычества и свойства его деяний, это одно из основных положений, без которого невозможно достигнуть достоинств благодетелей. Все народы считают Аллаха создателем всех деяний, сокровищ и существ и очень ограниченно знают о владениях Всемогущего и не признаются в овладении Божественности Аллаха.

Хотя словесно все говорят о том, что Всевышний Аллах является Всемогущим, и без Его желания ничего не происходит, но ни в науке, ни в своей вере, и ни в своём свидетельствовании не являются владельцами этого положения. Знания в Божественности Всевышнего Аллаха и Единобожия у них несовершенно и слабо. Упование, про которое мы говорим, у них только на словах и то не искреннее. По этому в мирских действиях и деяниях доверяют только внешним причинам и

доказательствам, а не Аллаху, и если иногда искренне и пристально веряют и обращаются к Нему, или что то от Него требуют, это подражание другим или от осторожности, на всякий случай, в виде страховки. Так как в этих своих действиях не видят ничего и даже надеются о том, что могут извлекать выгоду. Если увидят внешние причины соответствующие полностью невежеству Всевышнего и Его владений. То что они не видят упование противоречащим с действиями (профессией и работой), то это правильно и это подтверждается фактами и аргументами из священного Корана и священных хадисов, но невнимательность к Божественности владений Всевышнего Аллаха и к признанию самостоятельности и независимости причин с упованием не сопоставляются.

Эта группа людей не уповаает на мирские деяния. Они уповают на дела загробной жизни и восхваляются от упования, когда проявляют слабость во время совершения деяний: в достижениях науки, религии, молитвы, покаяния, покорности и т.д., сразу признаются в верности Аллаху и его благородству и благодетельности и претендуют на упование Всевышнему и таким образом хотя бы без каких либо усердий, и страданий с изъяснением словосочетаний «Аллах Велик» или «уповаю в благодарности Аллаху» достичь наивысших и наилучших положений в загробной жизни. Эти люди не достойны упования в мирских деяниях, и в потусторонних тоже. Они не верят в существовании Аллаха. Но, занимаясь языковой демогией, изъясняют веру во Всевышнего и заступничество благочестивых Его посланников.

Вторая группа, это те люди, которые, на основе фактов, аргументов и доказательств или согласно хадисам или аятам, глубоко убеждены в том, что Аллах является основной причинной и создателем существующего мира и его Могущество не ограничено. Для необходимости упования тоже приводят умственные словесные доказательства, и доказывают все четыре

такие основы, то есть: 1. Аллах знает о том, в чем люди нуждаются; 2. Имеет возможность и могущество выполнить их нужды 3. В его святом родословии нет зависти и скупости. 4. Не ограниченно милостив и милосерден к рабам своим.

Следовательно, стоит уповать Аллаху. Эти люди, хотя на научной стадии уповают на Него, но ещё не достигли стадии веры и их разум противостоит, борется с сердцем и разумом и оказывается побеждён, потому, что их сердца принадлежать внешним достояниям.

Третья группа, состоит из тех людей, которые в сердцах тоже верят в то, что Всевышний является создателем и Властелином всего сущего. Они пером разума нарисовали в своих сердцах основы упования и являются владельцами степеней, но пока ещё не достигли степени убежденности и совершенства которое является степенью совершенства.

Это всё является степенью или положением упования. Может быть, степень которая указана в священном хадисе соответствует упованию второй группы.

Разница между упованием и согласием удовлетворения.

Место удовлетворения согласия стоит гораздо выше упования и не согласие не является упованием, это два абсолютно разных понимания. Уповающий движется в сторону своего счастья и благополучия, и так как знает Всемогущего, его выбирает своим благодетелем. Но «удовлетворенный», довольный и согласный, свою волю погружает в волю Всевышнего Аллаха и для себя не ищет и не имеет никакой гордости. Спрашивали некоторых преследователей религии ислама, что ты хочешь? Ответили: Хочу ничего не хотеть! Это есть степень удовлетворённости. То что написано в хадисе (быть согласным во всём что происходит с тобой) не является степенью удовлетворения, по этому в продолжении говорится: если ты поймёшь, будешь понимать то, что делает Аллах это тебе во благо.

Конечно, человек, который не упустит добра, деяния и благородства достигнет степени упования, потому что в этом заложены две колонны упования. Следовательно, всё, что делает Всевышний, является поводом, предметом радости и удовлетворения уповающих людей, так как в нём их добро и благословение.

Разница между полномочием, упованием и доверием

Нужно понимать, что полномочие это не упование. Доверие тоже не является одним из тех двух понятий. Полномочие является более тонким и точным понятием и имеет более конкретное значение, чем упование. Доверие означает, что человек не видит в себе никакую силу и энергию и во всём видит властелином и владыкой Аллаха, а не себя. А в уповании не так, потому что уповающий в своих достижениях, в своих действиях, в своей удаче, бедах и благосостоянии видит Всевышнего своим помощником. В свящённом хадисе сказано: «В уполномочивании божественного деяния уповай на Него самого», наверное, это связано с тем, что при уповании человек видит своих владений и для себя хочет иметь благодетеля и для себя берёт поручителя, таким образом господь хочет, чтобы из стадии уповании его поднимал человек до стадии полномочия и хочет объяснит человеку, что Всевышний Аллах не является его помощником во владениях, он сам в своем царстве и государстве является владельцам. Доверие тоже не является ни упованием, ни полномочием, а является совершенно другим качеством и все они взаимосвязаны и дополняют друг друга по этому господь после уповании и полномочий сказал: «в этих делах и в других делах доверься Всевышнему Аллаху и поверь Ему во всём»

ХАДИС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Страх и волнение

Наимудрейший повествователь говорит: «Я сказал господину Садику (мир ему): что было сказано в завещании мудрого Лукмана? Он сказал в нем было очень много интересного, самое сокровенное было в том, что он повествовал своему сыну: бойся Всевышнего так, как будто бы, ты совершил все грехи всех людей и джинов, соверши покаяние за все народы, страдай за все народы и всех джинов, надейся и верь так, чтобы если совершил ты грехи всех людей и джинов, он тебя простил».

Потом Имам Садик (мир ему) сказал:⁹⁰ «Мой отец, Имам Бакер (мир ему) сказал: у всех верующих мусульман, рабов божьих в сердцах есть два света. Свет страха и свет надежды. Если их взвесить, они оба будут весить одинаково, ни один другого не превешивает».

Некоторые говорят, чудесно то, что своей добротой или скверной и гадостью удивляет, и в этом хадисе заложено первое желание. А слово послушный имеет значение, повиноваться, слушаться, быть покорным и покладистым.

Этот священный хадис повествует о том, что страх и волнение должны находиться на совершенном этапе. Отчаяние, не имеет надежды на Аллаха и безопасности от его хитростей, мние хадисы и аяты свидетельствуют именно о том, что нужно надеяться на милость Всевышнего, в любом случае, даже если совершил самые страшные грехи.

⁹⁰ Там же, стр. 27.

Эти робость и надежда тоже не должны перевешивать друг друга. Теперь обратимся к самому хадису.

Две точки зрения учёного человека.

Знай о том, что человеку познавшему правду, и осведомлённому о значениях будет дозволенно заниматься этим, и между обязательными и необходимыми деяниями имеется две точки зрения, другими словами, между деяниями которые религия ислама разрешает, и деяниями, которые необходимо делать, имеются разница.

Первый взгляд, это взгляд на свои природные недостатки и всё что можно совершить и сделать, то есть всё разрешённое, что погрузили в море бедности и затопили в этом море и ничего своего не имеют и являются абсолютно несовершенствами. При этом взгляде, если раб божий приведет Аллаху все молитвы, все покаяния, все покорности и все знания, кроме стыда, унижения и страха больше нечего не имеют, никаких других мер нет. Какое подчинение и покорность и кому?

Следующий взгляд, взгляд на совершенные обязательства и благоденствия и широкую благотворительность Всевышнего, которая не подается исчислению. Его милость и милосердие без ограничения открыты для его рабов без того чтобы они просили и хотели. Он сам им подарил благосостояния и благоденствия. Значит человек может надеется на милость Всевышнего, который одаривает его благоденствиями, благожелательностью и благонамеренностью беспрдельно. Протесты и неудовольствия грешников не помеха его господству и молитвы и покаяния ни сколько не превышают Его статус. Аллах вдохновляет человека в путь покаяния и загораживает человека от грехов, чтобы человек мог достичь совершенных положений и смысл и отстранил скверну и недостатки.

Нас разукрасил, одевая халат существования и обеспечил всеми инструментами и средствами, всем необходимым для благой жизни, благоденствий, блаженства, отдыха, напутствий на

правильный путь. Даже когда совершаем грех всех людей и предстанем перед его царством, кроме милости и милосердия для одной горстки земли нет больше других надежд. Следовательно, надо держаться посреди этих двух взглядов, из страха и надежды и посмотреть на свои недостатки и упущения и посмотреть на просторы его милости и милосердия.

Положения страха и доверия

Знай, о мой дорогой, страх и доверие в зависимости от состояния положения их владельцев имеют несколько этапов и степеней. Страх общества перед страданиями, страх отдельной личности перед порицанием, упреками, и особый страх перед уединением.

Никто из созданий не сможет покаяться Всевышнему достойно, потому что покаяние - это есть воспевание и восхваление Его Всевышнего святого родословия и восхваление каждого соответственно познанию. И поскольку руки рабов божьих очень коротки для Его познаний, значит никто не может должно воспевать и выполнять достоинство Его красоты Великолепия и Величия. Благочестивый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует его ради его) который является самым благочестивым из всех народов и самым знатным из всех существ в положении Божественности признается в этих недостатках: «мо абаднока хакки ибодатика ва мо арафнока хак маарифатика»

Поскольку рабы божие невежественны и слабы, от знаний и обоготворения Всевышнему он своей милостью и милосердием открыл огромные ворота своего благородства для них и своими откровениями и вдохновениями через ангелов и посланников обучает этой вере в знания и покровительство. Для того чтобы по мере и в пределах своих возможностей отстранили свои недостатки и чтобы начинали совершенствоваться и упирая в тень рабства, покорности и послушания достигли вечного рая Всевышнего. Следовательно, открытие дверей покаяния является одним из величайших благоденствий Всевышнего Аллаха, все

существующее движется к этому благоденствию и получает его, но все они не могут быть достойно благодарными Ему за это. Если бы человек мог понять и признаться в своих грехах и недостатках, если бы совершал все покаяния и молитвы всех людей и джиннов и приближенных ангелов, все равно он находится в состоянии страха и робости и в ожидании. Мудрые, знатные рабы Всевышнего, и особенно святые предводители, для которых открыты все двери, все равно трясутся в страхе, если даже имеют и достигли всех совершенств и знаний, ни сколько не уменьшаться от этого их страх. Один из этих мудрецов повествует «Все боятся конца деяний, а я боюсь их начала».

Ранее, во время разъяснения одного из священных хадисов мы говорили о том, что все наши покаяния и молитвы совершаются для достижения прощения за свои грехи. Грехов совершённых из-за удовлетворения вожделения, похоти, скверных желаний и страстей. Только этим покаянием мы можем добиваться достижения прощения Аллаха. Он нас призывал к себе для достижения положения близости к Нему и своей любезности, однако, мы занимаемся только удовлетворением своих скверных желаний, страстей, прихотей и набиванием своих животов, кроме самолюбия и эгоизма других достойных желаний и священной цели у нас нет. Следовательно, о беспомощный человек, твои покаяния тебя отделяют от простора святости и привлекают и удостаивают тебя мучениям и страданиям. Чему ты веришь, почему страх Всемогущего Аллаха тебя не беспокоит, не кровоточит твое сердце? Или ты уверен в своих деяниях? Если это так, то беда твоему состоянию и твоим знаниям, с твоим положением перед Богом. И, если ты упираешься и надеешься на милость и благородство, то, это правильно и ты нашел очень надежное убежище.

О, Всемогущий Аллах, мы знаем, что наши руки коротки и мы знаем о том, что мы несовершенны, у нас много недостатков, у нас ничего достойного нет заслуживающего твоего царства. Мы

осквернены недостатками и грехами, кем или чем мы являемся чтобы восхвалить тебя, кроме того, чтобы своими языком и словами говорить о том, что мы надеемся на твою милость, и благородство, твое Величие, мудрость и милосердие. В хадисе Пророка (да благословить его Аллах и приветствует его и роди его) говорится о том, что Всевышний Аллах повелевает:⁹¹ «Те кто совершают деяния для меня, не должны гордиться и упираться на свое поведение, потому что если даже всю свою жизнь будут каяться и молиться не достигнут результатов моих покаяний и не будут достойными моего наивысшего благословения, милосердия и благоденствия, положений моих и сравнений в моем пространстве, но пускай надеются на мое милосердие, пускай уповают на мое благодушие, чтобы мое благословение досталось им и мои признательность и благодарность доставили их в рай. Своим благородством я их прощаю и мои прощения охватывают их, потому что я милостив и милосерден и не спроста этим именем назван. Из числа других причин и поводов страха является мышление о могуществе Всевышнего Аллаха.

И, согласно тонкости высказываний последователей дороги загробной жизни, возникают опасности, которые есть у человека при жизни, во время наступления смерти и во время промежуточного состояния, в Судный день и День воскресения. В это время человек обращается к аятам, повествованиям и обещаниям Всевышнего и будет надеяться на его милость и милосердие. В Хадисе говорится, что Всевышний в день воскресения открывает такой простор благотворения милости и благоденствия, что даже дьявол надеется на прощение.

Согласно повествованиям, со дня сотворения мира Всевышний Аллах на него не смотрел и ни благоденствовал, не миловал, из-за одной частицы зерна.

⁹¹ Там же, стр. 71.

В настоящее время благородство, благоденствие и милосердие Его охватили всех в целом и все сидят вокруг стола его благоденствий. Значит, получается, что в том мире, который является миром чести и достоинства, великодушия, благородства и гостиницей божественных воздаяний и местом распространения радостей и удовольствий Всевышнего. Имея право надеяться на Его милость, усовершенствуй свою надежду, относительно великодушной благодетельности Всевышнего и будь уверен в его благородстве, так как Аллах прощает все грехи. «Инна Аллах ягфиру аз-зунуба джамиан»:⁹² В обещаниях Всевышнего Аллаха невозможны расхождения. Следовательно, радуйся своим сердцем и от души. Его милость и милосердие, благоденствия и доброта беспредельны и без ограничены.

Разница доверия и гордости

О, мой дорогой, будь внимательным, определись и различай понятие «риджо» - надежды, упования, доверия и понимание «гурура» – гордость. Может быть, ты являешься горделивым, но думаешь что скромный. Посмотри на своё состояние, каким образом становился ты таким, каким является? От неосмотрительности и невнимательности к делам Божьим и к Его правам, но от уверенности в его безграничной милости и величии Аллаха? Если в сердце человека лежит убежденность Всевышнего приступить к совершению покаяния и покорности, будет крепко и преданно следовать он всем религиозным нормам поведения верующего. А если неуверен в своем поведении и не уважает этих норм поведения и ни за что не ставит их и не выполняет их, но опять же надеется на благородность и милость Аллаха, это является положением риджо (надеждой и упованием), благодари Всевышнего и попроси его, чтобы это положение в твоём сердце укреплял и поднимал – удостоил тебя ещё более высокого положения. Если не дай Бог, ты считаешь деяния

⁹² Сура «Толпы», аят 53.

Аллаха малозначительными, не обращай внимания на них, знай, в твоём сердце поместилась гордость и это всё является уловками и хитростями дьявола и похоти, желаний и страстей. Этому состоянию души человека есть объяснения и об этом положении имеется множество священных и очень уважаемых хадисов. В том числе Имам Садек (мир ему) сказал:⁹³ «Служители одного положения заявляют «мы надеемся» и совершают много злодеяний и грехов и до конца своей жизни продолжают вести себя именно таким образом и никогда не изменяются пока все не погибнут. Они воплощение необоснованных мечтаний и постоянно врут и не надеются. Если кто-то в чём-то нуждается и надеется найти, постоянно ищет эту вещь, и если кто-то чего-то боится, убегает от этого, чтобы и не пострадать. «Ман раджа шайан талабаху ва ман хофа мин шайин хараба минху».

В другом хадисе повелевает: «Тот человек который не боится и не надеется он не верующий, и если будет бояться и надеется, будет соблюдать, уважать и выполнять то, что боится и надеется».

Подобно тому человеку, который ничего не делает, но надеется достичь очень много, или подобно тому земледельцу который не работает на земле, не пашет, не сеет, но надеется на урожай. Не то чтобы он является надеющимся, нет, он абсолютный глупец. И человек который не исправляет себя и своё моральнонравственное воспитание и не смывает свои грехи и не выполняет благодеяния, он похож на человека который сажает семена в солённой земле, которая не даёт никаких положительных результатов.

Следовательно, «риджо», благонамеренной надеждой является то, что заблудившийся, грешный человек освоил все инструменты и способы, предоставленные ему со стороны

⁹³ Кафи, ч. 2, стр. 67.

Всевышнего Аллаха, а так же все средства очищения от грехов, имеющиеся в его распоряжении, собирая в одно целое, должен постараться бороться против своих недостатков и несовершенств, отбросить от себя всю скверну, злодейства, злонамерения, подлости, порочности и смывать все свои грехи, полностью исправляя себя, потом должен надеется на милость и милосердие Всевышнего. Если раб Божий очистит землю своего сердца от сорняков, нечистот и скверны и будет сеять семена благодетелей и орошать чистой водой, и эта вода будет называется полезной наукой, знанием и искренней верой, и если будет прогонять такие пороки как высокомерие и тщеславие подобно сорнякам и нечистотам с пахотной земли, и удалит и устранил их и после всего этого будет надеяться и ждать от Всевышнего Аллаха, что исправит его и сделает хорошим добрым человеком, это и является благой надеждой.

Равновесие страха и риджо - надежды, упования

Далее приводится святой хадис, в котором говорится, что между страхом и надеждой должно быть равновесие и один не должен превешивать другого. Тот, кто с самого начала своей жизни понимает, что как бы хорошо ни сложилась жизнь, в конце своих дней имеются трудности и так же на том свете будет трудно. В его сердце появляется страх и когда он думает о тех людях, которые в этом мире никогда не делают ничего хорошего, доброго, благого и этими своими скверными деяниями уходят в иной мир, у него усиливается страх. Имам Садик (мир ему) сказал:⁹⁴ «Верующий стоит между двумя страхами»: грехом, который он совершил, но сам не знает как Всевышний будет относиться к этим грехам совершенным в незнании и, если в оставшейся жизни человек не знает какие губительные действия он будет совершать. Значит он без страха не встанет утром и его не исправит ничто, кроме страха.

⁹⁴ Кафи, ч. 2, стр. 71.

Божий раб видит себя совершенным от недостатков и Аллаха видит в совершенном величии и безграничной ширине милости, благородства и милосердия, а самого себя ничтожного человека посередине, между страхом, надеждой и упованием пропорционально в равновесии. Некоторые говорят, что иногда человеку полезнее страх, а иногда - надежда. В состоянии здоровья, страх лучше пригоден для человека, чтобы он от испуга старался достигать совершенства и благодеяний, а когда близится смерть, ему лучше соответствует надежда - риджо, чтобы человек с большой любовью встретил Аллаха.

Однако, эти слова не сходятся с вышеуказанными хадисами и в состоянии влюбленного, надежды тоже имеют воодушевленное желание совершать деяния и достичь загробной жизни. Некоторые говорили, что страх не является скверным желанием и похотью человеческой личности и существенных совершенств в загробной жизни, так как не являются местом деяний, а является посредником и предводителем действий и поведения напротив надежды. На том свете, тоже чем больше надежды на приобретение милости Всевышнего, тем больше становится его милосердие .

Однако состояние особенных персон выглядит совсем наоборот, о чём говорили и говорят. Во время встречи и понимания величия Аллаха и при встрече с деяниями загробной жизни у них страх и надежда относительно друг друга равны. Влияние величия и мощи Всевышнего в загробной жизни больше и страх пред ним за совершённые деяния является одним из душевных составляющих.

ХАДИС ПЯТНАДЦАТЫЙ

Господин Самоа рассказывает от господина Имам Садика (мир ему) о том, что в книге высокочтимого господина Али ибн Абуталиба можно прочесть следующее: «Инна ашадданнаси балоаннабиюна суляма ал васийуна суляма аламсалу фалоа масалува иннама небтала алмумина ала кадри амолихи хасанаби фаман сахадинуху хасуна амалуху нистадаа баловаху ва залика анна Аллаху таала лам азали дунёо савобо лимумини ва ло укубатан линофариду ва манн сахавфа динуху ва зауфа аклуху кал боловуху ва инналбалоа асрау илалмуминин алтакко миналматари ило карориар».⁹⁵ Самими крепкими с точки зрения несчастья и горя являются посланники и Пророки, после них - их наместники и заместители, помощники, потом лучшие. Таким образом, верующий человек в зависимости от того, сколько он совершил благоприятных деяний, достигает несчастье и горе. Итак: тот кто предан религии и чьи деяния правильны, у того больше несчастья и горя и это от того, что этот мир сотворил Аллах не для того, чтобы благодеяниями занимались верующие, а злодеяниями неверующие и язычники, у кого убеждения слабы и разум не развит, и слабые у него и горе и несчастья, горе в сторону верующего, воздержанного от грехов спешит стремительнее быстрее, чем в сторону настоящей земли.

Некоторые повествовали о том, что основной целью от отражения слова «нос» - (человек, люди) в этом священном хадисе являются совершенные люди, благодетели, такие как Пророки и посланники и святые предводители ислама, потому, что на самом деле это только они и только им подобные могут

⁹⁵ Там же, стр. 209.

называться людьми, а все другие во всем земном шаре человекоподобными существами.

Но это сказанное выше слово неправильное, здесь целью являются все люди, всё человечество. «Горе» (несчастье) обозначается как экзамен, испытание, проверка и можно использовать его в хорошем и в плохом смысле, и через него Всевышний проверяет всех. Он проверяет людей по разному, это горе и несчастье, а именно в качестве примера можно привести болезнь, смерть, бедность, уход из мира сего или же наоборот; здоровье, жизнь, имущество, власть, кресло, ранг, чин, положение в обществе. Но когда «горе» и «несчастье» называются в отдельности, цель заложенная в словосочетаниях и высказанных в начале предложения становятся неблагоприятными. «Амсал», то есть лучше и славное, и также «Ал амсал фаломисл», то есть те, кто после благочестивых опекунов - васи и лучших них, их горе страшнее, каждый, кто появляется после священных авлиё еще благочестивее, его горе тоже будет больше, горе других и вот таким образом количество и степени несчастья зависят от количества и взаимосвязи этапов благочестия.

«Сахуф» в переводе (глупый, недалекий, слабоумный, ничтожный) значит быть тонким, нежным, проявлять сочувствие, мягкость и слабоумие, и «карор» означает место и местонахождение, точно так же как земля является местом назначения дождя – стоянкой дождя и дождь льется только на нее и будет находиться в земле. Правоверный точно так является местом стоянки несчастья и горя, которые нападают на него, и нет никакой разницы.

Обозначение испытания и его результаты к Всевышнему Аллаху

Человеческие похоть, желание, вожделение, страсть в самом начале своего возникновения и своей принадлежности к организму во всех науках и знаниях и познаниях, в хороших и

добрых или злых и плохих царствах способности и во всех чувствах имеют такие способности, которые понемногу приведут к рефлексии. В начале появляются у человека незначительные сознания, ощущения, например, сознание (ощущение) осязать, ласкать и внешние чувства, которых очень много, потом внутренние постижения, достижение разума. Если же будет попадать под влияние из вне, его будут привлекать к себе скверна и зловердные деяния, потому что изнутри его привлекают в себе такие явления как: захват, насилие, страсть и другие помимо них и если будет следовать за ними и выполнять их желания, превратиться в чудовищного дьявола.

Итак, с самого начала появления света и человека, благословение и милость Аллаха всегда сопутствовало человеку, всегда предоставляя ему два вида воспитателей и дано для воспитания два года и человек сможет с их помощью от подножья, пропасти, глупости и невежества, и со дна скверны и оснований злодеяний взлететь на самую вершину науки, познаний и совершенства, благоденствий и достижения бесконечных просторов небесного царства и государства Всевышнего Аллаха. Одним из них является внутренний воспитатель, то есть сила разума и интеллекта, а так же привилегии, отличия, предпочтение, второе внешние воспитатели, которыми являются посланники Аллаха и благородные предводители и эти деяния его направляют и ведут к вершине достижения поставленной цели и задачи.

Разум человека в отдельности не сможет распознать всех дорог, ведущих к благоприятности или же к злодеянию и несчастью, и не сможет в одиночку найти дорогу в тайный мир к загробной жизни. Наставления посланников на правильный путь тоже без разумных сознаний и достижений и силы привилегии не будут влиятельны и достаточно результативны.

Через воздействие этих двух видов воспитателей Всевышнего все заложенные человеческие способности и силы, достигнут действия внутри его, то есть превратятся в рефлекс и по

наступлении необходимого момента начнут действовать. Эти два благоденствия Всевышний любезно и милосердно подарил человечеству, чтобы отличались друг от друга и чтобы отделялись счастливый от несчастного, безгрешный от грешника, в момент проверки, испытания и спасения людей, имеется множество повествований, чтобы всех провести через сеть и очистить.⁹⁶

Согласно повелению господина Имама Садека (мир ему):⁹⁷ «Воскресение господина Коима длится не долго, из-за того, что в людях появляется состояние безнадежности и растерянности, они чувствуют себя незащищенными, не надеются на спасение, нужно чтобы люди становились чистыми, искренними и чтобы проходили испытание и как золото сверкали в огне и очищались.

Выступление Пророков со своими миссиями, ниспосланные небесные книги Всевышнего это всё делалось для отделения людей друг от друга и испытания и проверки людей. Значение слов «божественное испытание», испытание со стороны Всевышнего Аллаха, это отличие, превосходство и отделение самих людей друг от друга, это не наука об отличиях и превосходствах, потому что Всевышний Аллах для всех вещей еще до их появления обозначил науку. В итоге, результатами этих испытаний и исследований становятся превосходство счастливого благодетеля, над несчастным деятелем зла и этим испытанием завершается доказательство Аллаха над созданием и гибелью, благословлением, благочестием, счастьем и бедой, несчастьем, злодеянием каждого человека, и состоятся согласно доказательствам и не останется никакой дороги непослушанию и недовольству. Потому что все способы и средства, достижения милости, благородства и милосердия Всевышнего или несчастья человека присутствуют и всё зависит от разумного выбора самого

⁹⁶ Нахдж ал-балага, проповеди 16.

⁹⁷ Кафи, ч.1, стр. 370, м. 4-2.

человека: что он выбирает благословение и счастье или злодеяние и несчастье.

Точки давления несчастья, горя Пророков, опекунов (васи) и верующих

Все действия, которые совершает человек, обязательно оставляют отпечаток на его личности, в его сознании, в его похоти, каким бы не был его поступок, благим или злонамеренным, будь это действие из числа приятных или же от страданий. Человек очень скоро привыкает ко всему тому, что вкусно и приятно, легко и удобно из числа еды и питья и т.д. и в своем внутреннем мире в душе, будет привыкать ко всему этому и чем больше становится вкушений и наслаждений, тем более привлекательно и более притязателен он к этому миру, и тем больше войдут корни желаний в землю этого мира, и чем больше внимание уделяется миру, на столько же влечение к Аллаху и загробной жизни уменьшается и, когда всё внимание человека будет направлено на этот мир, человек полностью отвернется от Всевышнего и благословения его дома.

Заинтересованность в престоле и власти приведет к невнимательности к небесному царству.

И, наоборот, насколько бы человек в этом мире не страдал, сколько бы не болел, чем больше мучается и чем больше злодеяний будет направлено в его сторону, тем больше он будет ненавидеть этот мир и будет искать другой, чтобы там было беззаботно и или же душу свою отправит туда. Вся скверна, морально-нравственная и практическая имеют корни в любви к миру сему и все нравственно-моральные и личные наслаждения уводят от заинтересованности и внимания ко Всевышнему. Таким образом, насколько больше милости и благодетельства Всевышнего Аллаха человеку, тем больше отталкивает его от этого мира и его прелестей и отправляет на него волны несчастий и чтобы повернул к загробной жизни. В хадисах тоже делаются указания на этот аспект. Господин имам Бакер (мир ему)

повелевает:⁹⁸ «Всевышний Аллах дарует верующим несчастье, горе и балует его горем так же, как какой-нибудь человек обрадует свою семью красивыми и дорогими подарками и украшениями и Аллах становится его воздерживающим от благих наслаждений, так же как врач назначает больному голодание».

Сколько бы шагов не сделал человек в сторону дня воскресения, настолько его дорога будет светлее и благословеннее и благодетельство Всевышнего к нему будет увеличиваться. Все несчастья и горе Пророков и святых предводителей исходят из того и чтобы больше были заинтересованы в грядущем мире, чтобы не привлекал их этот.

Еще один момент относительно несчастья и горя к особенным рабам божьим заключается в том, что в этом горе и несчастьях и увлечениях человек будет думать об Аллахе, и будет совершать покорность и покаяние, и просить прощения и умолять Всевышнего о прощении своих грехов, и, таким образом, думая о Нем и повторяя Его имена, будет привыкать и приближаться к Нему. Обычно, когда человек попадает в беду и ему очень трудно, обращается ко всему, в чем видит возможность спасения от своих бед. Однако во время здоровья и благосостояния становится невнимательным, недалеким и когда не может найти особое убежище, особую опору и, кроме Аллаха, не знает другой поддержки и обращается к Нему и Всевышний, из-за того благословения, которое имеет к человеку, отзывается на это обращение. Но этот аспект не допустим к посланникам Аллаха и Его святым мудрецам, предводителям религии. Они более достойны, более честны и безгрешны, чтобы такими деяниями, как другие люди соблазнялись бы к этому миру или же этими мирскими привлекательностями можно было бы внедрить соблазн и привлекательность их внимание в другую сторону от Всевышнего Аллаха. Несмотря ни на что, невозможно добиться,

⁹⁸ Тамже, ч. 2, стр. 255, м. 17.

чтобы в их взгляде на мир и их внимании к Всемогущему проявилась разница. Они знают о том, что Аллах не обращает внимание на этот мир и его роскошь и привлекательность. Он предпочитает бедность и нищенство над имуществом и богатством. Доказательством этого мнения является хадис господина Имама Садека⁹⁹ (мир ему), в котором повелевает: «Этот мир в глазах Всевышнего так ничтожен, что если какой-нибудь неверующий язычник попросит от него этого мира и всего, что в нем есть, всемогущий без колебаний подарит ему этот мир». В хадисе конкретно говорится о том, что с того момента, как Аллах сотворил этот мир, Он ни разу не смотрел на него благосклонно и милостиво.

Согласно сообщениям, существуют положения, которые нельзя достичь, кроме как через несчастье, горе, болезни и страдания. В другом хадисе от Имама Садека (мир ему)¹⁰⁰ рассказывается о том, что иногда человек имеет перед Аллахом такое положение, которое невозможно достичь, кроме как двумя деяниями: уничтожением всего имущества или физическим горем, несчастьем.

В хадисе Саиди Шухадо (мир ему), который видел во сне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует его и род его), достопримечательный господин Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал ему:¹⁰¹ «В раю для тебя имеется такое положение и достоинство, которого кроме как погибнуть во имя Аллаха и стать шахидом, другим способом не достигнешь, этот статус – это достоинство».

⁹⁹ Там же, стр. 209.

¹⁰⁰ Там же, стр. 207.

¹⁰¹ Там же, стр. 202.

Имам Садека (да будет доволен им) говорит: «Большая награда поступает вместе с большим горем и Всевышний Аллах любит тот народ, который облечен несчастьем и горем».

Посланники и физические несчастья

Усопший Аллома Маджлиси говорит: хадис о несчастьях и горе посланников и Пророков и опекунов - васи - доказывает то, что Пророки и авлиё (опекуны) во время болезни, в чувственных и физических несчастий похожи на других, даже больше других достойны этого и это не противоречит их статусу».

Если они не станут несчастными, не обретут горе со всеми своими чудотворениями, люди про них будут говорить такие слава, какие говорили христиане про своего Пророка.

Покойный Шейх Туси в книге «Тачрид ал итикад» велит: «Пророки не должны приближаться ко всему тому, что может осквернить их». Аллома Хали в книге «Шархитачрид» велит: «Пророк должен быть чистым от противных болезней, которые противоречат миссии пророчества». Писатель продолжает: «Статус или положение Пророка подчиняется человеческой личной похоти, желаниям, страсти и душе и не имеет никакого отношения к телесным делам, и физические болезни не могут навредить ступеням души. Но то, о чем эти два знаменитых исследователя повествовали, не является бесполезным и простым, потому, что люди не знают всех достоинств Пророков и думают, что недостатки и физические болезни берут своё начало от душевных болезней и недостатков и их считают противоречием к благословлению Пророков. Поэтому благородство и милость Аллаха требуют, чтобы Пророки, которые являются владельцами религии и особой божественной миссии и пророчества не подвергаются физиологическим и противным болезням, чтобы с их стороны было более совершенным и полезным. Следовательно, некоторые Пророки не являются владельцами религии, нет никаких препятствий, чтобы заболели такими несчастьями, горем. Имеется множество повествований об этих несчастьях, горе и

болезнях, которыми заболел Пророк Аюб и его стойкости и безграничном терпении.¹⁰²

Мир не является дворцом вознаграждений и наказаний

Этот мир своих недостатков, слабостей и ограничений, не является дворцом благословений и награждений Всевышнего и так же не является местом наказаний, страданий и кары с Его стороны. Дворец благословения Аллаха есть тот мир, в котором Его благоденствия совмещены со страданием и наказаниями. Но этот мир является таким местом, где каждое благоденствие совмещено с трудом и страданием, и как говорят мудрецы: мирские наслаждение - это отражение страданий и мучений.

Мучения, труд, кара и страдания тоже в этом мире даются не просто так, бесчестие и неискренность тоже даются не просто и каждое мучение совмещено с благоденствием и благом.

Предметы существующего мира не могут восприниматься в абсолютном виде, ничего нет абсолютного: ни абсолютно чистого страдания, ни абсолютно чистого благоденствия, именно поэтому возможности награждений и наказаний в этом мире не существует. В священном хадисе относительно этого момента сказано: «Инн Аллоха лам ячалилдунё савобо лил муминина ва ло укубатан лил кофирин».¹⁰³

Этот мир является пристанищем страданий и пашней для потусторонней жизни, дворец наказаний, поощрений и страданий, и строения Всевышнего Аллаха не стоят над тем, чтобы, если кто-то совершил грехи: жестокость, злодеяние, скверность - срочно его вырвать с корнем, удалить и подавить, задавить и уничтожить. Этот мир является местом испытания и загробная жизнь, день воскресения - местом выявления их результатов. Если даже Всевышний иногда оставляет угнетателей и злодеев свободными,

¹⁰² Бихар ал-анвар, ч. 12, стр. 342; Кафи, ч. 2 стр. 254, м. 12.

¹⁰³ Кафи, ч. 2, стр. 209, м. 29.

это делается для того, чтобы постепенно двигаться, это является продлением срока и времени для того чтобы жестче потребовать отчет. Если Всевышний Аллах дает время злодею, это делается потому, что он милостив и милосерден.

Имам Садека (мир ему) повелевает:¹⁰⁴ «Когда какой-нибудь раб божий совершает грех, для него творится благоденствие, и он не будет заниматься покаянием, это есть то самое постепенное движение».

**Усилие (силы) духовных (душевных) несчастий
подчиняются усилиям сознания.**

Последнее предложение святого хадиса объясняет, что несчастья состоят из физических и душевных, поскольку недалёкие, мало разумные, слабоумные и бессознательные люди, меньше заболевают душевными и вразумительными болезнями, а те люди у кого больше разума и сознания, больше заболевают такими болезнями и страдают и таким горем и несчастьем, и чем больше будет у человека сознания и разума, тем больше у него неприятностей, и то, что Пророк Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) говорит :¹⁰⁵ «Ни один из Пророков не пострадал так как я страдал» - имеет именно такое значение и каждый, кто больше достигнет сознания великолепия и величия Всевышнего от непослушания рабов божьих и позора неуважения больше пострадает и тот, кто больше имеет милосердия к рабам божьим от их злодеяний и несчастья, больше мучается, Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) был самым совершенным и самым благородным и благотворителем, поэтому у него было больше страданий и влияния, чем у всех других.

¹⁰⁴ Маджма ал-баян, ч. 5, стр. 340.

¹⁰⁵ Ал джами ал-сагир, том. 2, стр. 144.

ХАДИС ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Терпение

Абу Басир говорит: «Я слышал о том, что говорил господин Садека (мир ему):¹⁰⁶ свободный человек во всех своих состояниях является свободным, если достигнет его горе, он потерпит, если даже все беды и несчастья прикованы к нему, он будет терпеть и не сломается, если даже попадет в плен, будет находиться в кандалах или связанный цепями, будет обижен и удручен. Темнота скважин, ущелий и все другие злодеяния, которые ему достанутся, не вредят ему». Это потому что Всемогущий Аллах оказал милость. Своей милостью и милосердием Аллах умилиствовал, и того непослушного угнетателя являющегося его владельцем превратил в раба господина Пророка Юсуфа (да благословит его Аллах и приветствует), а господин Пророк Юсуф ведь был очень благочестив, честен, испытал так много горя, но все эти страдания не вредили его свободе и достоинству. Следовательно, Всевышний Юсуфа ниспослал выполнять миссию Пророка и благодаря ему смиловившись над народом. По существу своей природы терпение за собой приведет добрые деяния и добро. Следовательно, потерпите и себя воспитывайте, подготовьтесь для того, чтобы потерпеть, чтобы наступило достойное вознаграждение.

Словом «ноиба» принято обозначать важное происшествие и «большое горе». «Дак» означает сталкиваться лбом, а в прямом смысле: разбивать, сломать.

Предложение «Ан астабуду» - непонятное определение.

¹⁰⁶ Кафи, ч. 2, стр. 89.

В целом в этих предложениях говорится о том, что все те злодеяния, которые совершали братья Юсуфа, ему не смогли навредить. На то была воля Аллаха.

Пленения страсти основа всех пленений

Знай о том, что если человек окажется под властью страсти и скверных желаний, его рабство и недостойнство возрастут беспредельно. Покорность и подчинение совершенны и человек, нашедшийся в подчинении своей страсти, окажется в рабстве у этих чувств и всё что они скажут выполнит как раб и без колебания и, в конце концов, может достичь того, что приказы чувств страсти человек поставит выше указаний Всевышнего и будет беспрекословно выполнять их. Любовь, уважение и свобода оставляют его сердце и оседает на его сердце грязь, подлость и гадость. Перед властителями мира сего будет мяться и ложиться и, чтобы обеспечить требования своего живота и страстей и получить удовольствие, терпит подлости и бедствия от таких же людей. Пока он в плену страстей, похоти и желаний, не отвернется, не откажется не от любых злых намерений недостойных чести, мужества и святости, все благие понятия будет топтать ногами и будет идти на поводу любых людей.

Рабы мира и страстей перед любым человеком, от которого будут зависеть и у которого будут просить мирные блага, очень покорны и послушны, как собака хозяину, и если на словах говорят о чести, деяния их отрицают сказанные слова. Такое пленение всегда будет мучить и угнетать человека. Достойный, благословенный человек должен освобождать себя от такой зависимости и рабства и путем достижения знаний и добропорядочности исцелять и исправлять свою личность. Практическое направление заложено в том, чтобы свои личные желания, похоти и страсти направлять на совершение добрых деяний и занятия религиозным воспитанием. Человек должен понять и донести до себя, что другие создания тоже, как он, являются слабыми и бедными и во всех деяниях нуждаются во

Всемогущем Аллахе и не стоят они того, чтобы ты к ним обратился и перед ними держался недостойно и ничтожно. Аллах, который дал им эту славу и уважение Всемогущ и может дать славу и достоинство любому человеку.

Стыдно, что человек ради утешения живота и страсти, себе позволяет такие унижения, позор и слабости, будет терпеть благородство ничтожных людей без рук и без ног. Если человек терпит благородство, то пусть эта благородство абсолютного богатого, имущего Создателя существующего во всех мирах и землях и пусть своё сердце перед ним одним сделается покорным, послушным, подчиненным.¹⁰⁷ Рабство Всемогущему Аллаху очень ценный жемчуг и квинтэссенция; и внутренний, тайный мир состоит из свободы и божественности. Покаянием Аллаху и обращением внимания на эту единую, центральную точку в сердце человека появляется такое состояние, которое царствует над всеми мирами и правит ими и дух человека возрастает. Те, чье покаяние является божеским покаянием, больше ни перед кем не будут покоряться и каяться, кроме Всевышнего, и если когда-нибудь под властью кого-нибудь их сердца не вздрогнут и сохраняют свою независимость и свободу личности подобно достопочтимым господину Юсуфу и господину Лукману (да будет доволен ими Аллах), значит внешняя покорность не навредила душевной свободе этим двум высокочтимым посланникам и тем, кто были похожи на них.

Очень много имущих людей, ни грамма не имеют свободы и даже не имеют чуточки запаха от свободы и освобождения, и не понимают, что это такое и являются позорными рабами своих страстей, желаний, похоти и вожделения, и поэтому постоянно восхваляют ничтожные создания. Господин Саджад (да будет

¹⁰⁷ Масабих ал-шариа, глава 100.

доволен им) сказал:¹⁰⁸ «Мне стыдно просить этот мир у его создателя, что говорит от созданного похожего на меня, чтобы я у него просил этот мир». О, дорогой мой, если тебе не стыдно хотеть мира сего, хотя бы не проси его у ничтожного создания похожего на себя, потому что он не в силах предоставить в твоё распоряжение мир. Не зазнавайся перед своим Аллахом. Сохрани свою свободу личности и человечности и всегда будь свободен. Так как в святом хадисе говорится: «свобода в любом состоянии является свободой и знай о том, что имуществом является внутреннее богатство, а сама среда богатых и имущих людей полна такими бесчестиями, которые никакой неимущий, беднейший человек не позволит себе. В лицах иудейской нации, которая в мире является самым немногочисленным народом и самыми имущественными людьми на всей планете, можно прочесть позор, унижение, невежество, бедность, цинизм и всю свою жизнь они проживут в бедности, слабости и беспомощности. Это из-за того самого унижения – душевного позора и сердечной бедности и скверны. Среди людей, отрешенных от этого мира и не имеющих никаких мирских желаний, среди людей посвященных и преданных искренне самих себя Всемогущему Аллаху и его деяниям и поручениям, среди дервишей и святых бродящих в целях достижения Аллаха я встретил много преданных и достойных людей. Они, кроме Всевышнего, больше никого не считают и не видят достойным и заслуживающим обращаться с просьбой о своих нуждах. Ты посмотри на состояние властолюбивых, как они подлизываются к людям. Смотри как славолубивые, властолюбивые и честолюбивые люди и претенденты на возвышенных положениях, слабы и как они подхалимничают, цинично ведут себя, унижаются, какие проявляют качества, чтобы удовлетворить свой живот и страсти.

¹⁰⁸ Илал ал-шарай, т. 1, стр. 230, м. 3.

Всё, о чем мы говорили, является скверной и пороками этого мира светского. Если мы будем поднимать завесу порочности этого мира, тогда выяснится как выглядит портрет этих пленений в строю страстей и желаний. Может быть та семидесятиметровая цепь, о которой сообщает Всевышний, это и есть портрет и лицо вот этих пленений и расслабленный к страсти и гневу.

Разорви переплетение бесчисленных порядков похоти, желаний, страстей, разбей тупость сердца и выйди из пленения наружу, освободись, чтобы на том свете тоже быть свободным. Пока человек находится в плену, в цепи своих пожеланий, похоти, страсти, вожделения и гнева, ни за что и никогда не сможет достичь никаких вершин душевных положений и не сможет приобрести уважение и независимость сердца. Именно это пленение является поводом, чтобы человек не смог отказаться от подчинения и страсти, похоти и вожделения, и когда человек покоряется своим страстям, то это подчинение его ведет к большим грехам и слабости, ослаблению убеждений, темноте мыслей, ведет его к вражде с Пророками и святыми. Последствия этого пленения очень страшны и трудны, и тянут человека в страшные места. Умный человек должен любым способом освободить себя от этих пленений. Человек, пока он живой, здоровый и молодой должен направить свои еще не подчиненные полностью силы против рабства и пленений. Должен всегда пристально смотреть на своё время и разбудить своё сердце, потому, что как повелевает достопримечательный господин Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его): этот мир является пашней для загробной жизни – дня воскресения. Когда пройдут эти несколько дней, предназначенных тебе, и наступит время властвования смерти и уйдет возможность и время для благодеяний, Сатана достигнет своей заветной мечты и выкрадет веру человека и превратит его сердце в гадкое и мерзкое, что бы уходил из этого мира человек, враждуя с Аллахом, Пророками, святыми и только Всемогущий знает, какие

несчастья, горе, мутности и страшилища за этой завесой перепрятаны.

Берегись о глупое, несведущее сердце! Проснись ото сна и встань против этой вражды, которая годами тебя держит в цепи завязанным и тащит в разные стороны и повесь на свою шею галстук рабства Всевышнему Аллаху, чтобы освободиться от рабства людского. Несмотря на то, что этот мир не является дворцом раздачи наград за последствия деяний и не является местом проявления властвования Всевышнего и в самом деле является тюрьмой для верующих. Если освободишься от плена и рабства людей – похоти, желаний, страсти, и будешь покоряться Аллаху и сотрешь грязь язычества с зеркала своей души, в твоём сердце появляется такое пространство и такое богатство, такое имущество, что после этого ты весь мир не возьмешь бесплатно.

Терпение результат освобождения от зависимости от похоти, желаний, страсти

Важнейшим результатом и огромным достижением этой свободы, является терпение против трудностей, несчастий и горя. Согласно высказываниям высокопочитаемого господина Ходжа Насреддина Туси (да помилует его Аллах): терпение означает воздержание от похоти и нездоровья в трудностях. В книге «Манозил- ал-соирин» терпение тоже означает воздержание от похоти, вожделений, страсти, от жалоб во время неудобств. Терпение относят к категории средних положений, до тех пор пока похоть, желание и страсть считает бедо, горе неблагоприятными и внутри себя из-за горя и беды будет недомогать его положение познание не совершенно и не достаточно высоко. Положение удовлетворенности от судьбы стоит более высоко. Терпение в покаяниях и терпение при грешности тоже являются из числа средних положений, потому, что являются недостатками в знании тайн покаяния и являются портретом и лицом ослушаний. Человек, который понимает

состояние портрета, положение промежуточного состояния и лица внешнего состояния покаяния и отслушанный прегрешения, знает, что терпение для него не имеет никакого значения.

От имени Саида сына Тауса рассказывается, что первый день своего страдания праздновал, отмечая этот день как праздник, и считал все дни которые страдал праздником. Потому что в этот день Всевышний внедрил в него желание покаяния. Разве для такого духа выполнение и совершение покаяния считается терпением? Где находимся мы, а где находились они? В каком положении находимся мы, а в каком состоянии находились они? Мы думаем Всевышний на нас свалил неприятности и мы их считаем трудностями, для нас, тяжело становится терпеть их, если кто-то из нас совершает молитву, то в начале назначенного для молитвы время, скажет, что мы должны выполнять это деяние, давайте быстрее освободимся от обязательного ритуала совершения молитвы.

В любом случае, терпение означает воздержание от желания и внутренней жестокости и твердости. То, что рассказано в отношении терпения Пророков и имамов, это терпение физической боли, которая, согласно требованиям человеческого нюха, является основой влияния или же это было терпение отдаленности от любимого, из числа высоких положений влюбленных, а то терпение и покаяние в грехах прочих или их достоинств бессмысленно.

Знаменитый знаток и мыслитель Абдулраззақ Коши в книге «Шарх-ул-манозил» говорит таким образом. Заявление Шейха Ходжи Насреддина Туси относительно того что «терпение является савомоздержанием от жалоб, это значит - жаловаться создателю, а жаловаться Всемогущему Аллаху не противоречит терпению, подобно того, что господин Якуб жалобно обращался в царство Всевышнего:¹⁰⁹ несмотря на то, что он всегда был в

¹⁰⁹ Сура «Юсуф», аят 86.

числе терпеливых». Изучая образ жизни достопочтимых и благородных Пророков и безгрешных святых имамов, выясняется, несмотря на то, что их положение было гораздо выше положения терпеливости, удовольствия и покорности, все равно не умолкали и постоянно умоляли, просили у Всевышнего прощения за грехи, и просили благословения, и это действие не противоречит духовным положениям, а является сближением, привыканием, уединением с любимыми и, в конце концов, мечтой священных мыслителей.

Результаты терпеливости

Терпеливость имеет много результатов. В том числе воспитание и оздоровление скверных желаний и прихотей наряду с неприятностями жизни, трудностями покаяния и отказом от страстных наслаждений во имя указаний Всевышнего Аллаха. В результате этого потихоньку желание привыкнет и остепенится, утихнет и терпение к трудности понемногу расслабятся и в человеке появится ангел хранитель света и излучения и отодвинет его от положения терпеливости к более высокой ступени и положению. Терпеливость в совершении грехов будет основополагающим фактором верования похоти человека, терпеливость в покаянии будет основополагающим фактором приближения и привыкания к Аллаху и терпеливость в несчастьях и горе будет основополагающим фактором удовлетворения в судьбе, предназначенной Всевышним и это все из числа высоких положений верующих людей и мыслителей.

В хадисах членов семьи Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) очень много похвалы написано по отношению к терпеливости до уровня головы, относительно организма, когда голову отрубят, организм тоже уходит. Если уйдет терпеливость, вера тоже уйдет.¹¹⁰ Терпеливость ключ к

¹¹⁰ Кафи, ч. 2, стр. 89, м. 4.

дверям счастья и основа спасения от смерти. Терпение во время несчастий облегчает трудности и развивает волю и душу независимыми. Слабость и недомогание, кроме того, что являются признаком слабости, ещё ослабевают волю и расслабляют разум.

Ходжа Насир считает терпеливость предотвращением внутренних волнений и словесных жалоб, необычных движений организма и обратной стороной его высказываний является следующее: нетерпеливый человек имеет волнуемый внутренний мир, нетерпеливое трясущееся сердце, и это само по себе является большой бедой, которая отнимает от человека спокойствие.

Терпение успокаивает несчастье, уравнивает сердце и приводит его к победе над недомоганиями. Нетерпеливый человек при каждом встреченном начинает жаловаться о своих проблемах и о своей жизни, это унижает его перед людьми и представляет его как слабого, также пред Всевышним Аллахом и ангелами Всевышнего делает его ничтожеством. Раб божий, который не может устоять в восприятии одной беды ниспосланной со стороны своего влюбленного и будет жаловаться на благодетеля, который ему дал тысячу благоденствий и постоянно его благословлял с ниспосланием одного горя, открывает язык пред народом, какова его вера и каково его покаяние? Значит, правильно говорят, у кого нет терпения, у того нет веры в Бога. Те внутренние волнения, словесные жалобы и скверные действия, необычные деяния - все свидетельствует о том, что мы не являемся верующими людьми. До тех пор, пока нам нужны благоденствия, внешне мы благодарны. А когда постучится к нам горе, открываем широко рот и начинаем возражать, и жалуемся, и даем реплики, со временем это будет усиливаться, и не дай Бог приведет к вражде и ненависти ко Всевышнему и судьбы, и человек уходит в тот мир с огромным багажом ненависти и злонamerений. Значит точно можно заявлять: когда уходит терпеливость, вера тоже уходит.

Следовательно, дорогой мой, желание очень важно и дорога очень опасна. Постарайся быть терпеливым в мирских поступках и перед народом, не открывая язык и не жалуйся на Аллаха. В хадисе сказано о том, что Имам Казем (мир ему) спросил Самоа: что препятствовало тому, чтобы ты поехал совершить паломничество? Ответил: бедность и долги, которые лежали на моих плечах. Имам Казем сказал, что если будешь терпеливым, станешь объектом блаженства, зависти, радости, и если не будешь терпеливым, хочешь или нет, Всевышний Аллах выполнит предназначение судьбы.¹¹¹ Выяснилось, что скорбь и беспокойство, нетерпеливость и недомогание бесполезны, несут много вреда, убытков и губительные для веры последствия. Однако терпеливость и медлительность имеют вознаграждение, также портрет их состояния промежуточного положения очень красив. Абу Хамза Самоли рассказывает от господина Имам Садека (мир ему),¹¹² каждый из верующих, если попадет в горе или беду и проявит терпеливость, ему предназначается вознаграждение тысячи шахидов. Таких хадисов очень много.

Степени терпения

Терпение имеет степени и награда и вознаграждения соответствует ей и очень разнообразны. Повествуют от хозяина послушных и повелителя верующих, что Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевал: «терпеливость бывает трех видов: терпеливость во время горя, терпеливость в покаянии и терпеливость от грехов. Следовательно, если кто-то во время беды и горя будет терпеливым, то красивой терпимостью отстранит от себя силу несчастья. Всевышний Аллах напишет ему триста степеней, разница между каждой из степеней равна

¹¹¹ Кафи, ч. 2, стр. 90, м. 1.

¹¹² Там же, стр. 92, м. 17.

расстоянию между землей и небом. Тому, кто терпелив в покаяниях Аллах напишет шестьсот степеней. Между каждой из этих степеней расстояние как от самой глубины земли до самой верхней вершины неба (Арша) и тому, кто терпелив от грехов Всевышний Аллах напишет девятьсот степеней, разница расстояния каждой степени от самого конца земли до самого конца неба – Арш». ¹¹³

Этот хадис доказывает то, что терпение от согрешений лучше, чем все другие терпения, потому что и степеней много, и расстояние между степенями гораздо больше нашего представления и воображения.

Также от господина Имама Садика (да будет доволен им) рассказывают о том, что он сказал. ¹¹⁴ Повествуют о том, что Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) говорил, наступит для людей такое время, когда власть будут брать только войной, убийством и силой меча и оружия и имущество, кроме как захватить силой, разбоем и алчностью и жадностью, другими методами не завоевывать и любовь и привлечение сердец, кроме как выйти из религии и последовать за похотью и вожделением не приобретается.

Значит тот, кто сможет осознать это время и будет терпеть свою бедность в то время как может стать богатым и имущим, стерпит зловредности людей и их вражду к себе, в то время как может достичь их расположение и любовь к себе, потерпит унижение и позор, в то время как может достигать уважения и почести, всевышний Аллах возьмет вознаграждение пятидесяти искренних и преданных из тех, которые утверждают мою миссию пророчество и вознаградит его.

¹¹³ Там же, стр. 91, м. 10.

¹¹⁴ Там же, м. 12.

Степени терпеливости знатоков

То, что до сих пор было сказано, относится к простым, обычным людям и людям средней степени, и мы посчитали терпеливость тоже от людей средней степени, среднего состояния. Однако терпеливость имеет еще и другие положения, которые относятся к людям. Эти люди те, которые свято следуют правильному пути шариата, высоко чтут его и всех его святых предводителей, которые являются совершенными. Одним из этих положений является «Сабр фил Алах», то есть стойкость в священной борьбе, отказ от всего привычного и дорогого, отказ от себя во имя любимого, и это связано только с членами «сулука» правильного пути. Другое положение называется «Сабр маа Аллах». Это положение предназначено для людей присутствия и наблюдателей за красотой, во время искреннего сердца осветлению имен, и свойств Всевышнего Аллаха. Следующее положение это «Сабр ан Аллах» принадлежит влюбленным, влеченным из числа шахидов и простых людей, и являются самой трудной степенью положения терпеливости. Хозяин всех «салихов» и повелитель мусульман (мир ему) в благословении святом и совершенном, указывая на это положение сказал: «Фахибни ё иллохи ва саиди ва мавлаи сабарату ало азобика факайфа асбиру ало фирокина».

Следующая ступень «Сабр би Аллах» предназначается для людей серьезных, уравновешенных и стойких и после состояния чистоты и прозрачности и вечности Всевышнего и после изменения своего характера, перенимание нравов в божественный нрав, произведет для них и только совершенные смогут воспользоваться ею.

ХАДИС СЕМНАДЦАТЫЙ

Покаяние

Муовията сын Ваххаба рассказывает от господина Имама Садика (мир ему), что тот говорил:¹¹⁵ «Когда какой-нибудь раб Божий искренне и предано совершает покаяние, Всевышний любит его и закрывает двери обоих миров для него, двери этого и потустороннего мира. Я спрашивал: каким образом для него будут закрываться двери? Велением Всевышнего два ангела, которые пишут грехи людские, постоянно днем и ночью забудут его грехи, всем приказывается забыть его грехи, списать, уничтожить их, дается указанные всем участкам земли, где он совершал грехи скрывать его грехи».

Следовательно, он Аллаха увидит совершенно безгрешно. Потому что против него ничто и никто не сможет давать обвинительные показания в совершении грехов при жизни.

Правдивость покаяния

Одним из сложных и важных в расположении положений ступеней приближения к Всевышнему Аллаху является покаяние. Оно состоит в состоянии природного явления из физических выполнений постепенно переходит в духовное состояние души, духовных желаний, после того, как свет природы существования человека из-за совершения грехов покрывается мраком. Пояснения такие: человеческ без похоти, желания и страсти в самом начале чист как листок без чертежей и рисунков, является чистым, свободным, пустым от всяких заполнений. Но способности и возможности достижения каждого состояния и положения в нем заложены, если человек согрешит в его сердце

¹¹⁵ Кафи, ч. 2, стр. 430, м. 1.

появляются мутность и печаль, чем больше он грешит, тем сильнее расстройство и досада увеличиваются, пока не займут все сердце и погаснет луч природы человека. Если по середине этих состояний и положений перед тем как темнота и мутность не овладели всем сердцем, человек проснется от сна невежды и невнимательности и от степени якса – бдительность переходит в степень покаяния и соблюдает его условия, тогда он от тех темных и мутных положений, степеней вернется к состоянию имеющему природно-натуральное сияние, влекущую энергию к себе и страница освободится и станет чистой и пустой. В хадисе сказано:¹¹⁶ «Тот человек, который отвернется от совершения грехов, перестанет совершать злодеяния и грешить, станет подобен тому, кто никогда не совершал грехи».

Два важных аспекта, два момента

1. Достижение искренне преданного и совершенного покаяние с выполнением всех норм и условий шариата очень сложно достичь предназначения для совершения такого рода покаяния. Тот, кто совершил прегрешение, просто абсолютно забывает о покаянии. Если дерево согрешений распустит корни в просторах пашни сердца человека, вырастет и расплодится, одним из неудобств его явления станет отстранение человека от покаяния, и если даже человек иногда случайно произнесет покаяние, то это не искреннее покаяние, а на самом деле он откладывает настоящее покаяние за свои грехи на завтра, после завтра, и месяц. Себе в своем нутре и в сердце говорит ну и что, потом в конце жизни и когда до живу до преклонного возраста от всего сердца искренне и преданно буду совершать покаяние, правильное и согласно всем требованиям и законам шариата. Таким образом, он до того допускает свою невнимательность и небрежность относительно совершения покаяния, что даже не

¹¹⁶ Там же, стр. 435, м. 1.

чувствует, что все его пожелания и отклонения покаяния ничто иное, как уловки, обман и увертки от Всевышнего.

Весною покаяния, самым прекрасным временем для покаяния считается молодость, потому что в это время грехов мало, меньше мутности сердца и условий для совершения покаяния больше. Алчность, жадность, властолюбие, долгих метаний при старости больше. Если даже предположим, что человек может покаяться в преклонном возрасте, где гарантия того, что в самом рассвете сил, в разгаре юности, при всех совершенных грехах ангел смерти не настигает его и не потащит за собой на тот свет? Берегись! Не хитри с Аллахом, не надейся и не думай о том, что при наступлении смерти произнесешь слова покаяния и тебе все простят, и все грехи смяются, ты очистишься. Если ты слышал, что Всемогущий Аллах смиловался над своим народом и примет их покаяния до наступления смерти это правильно, очень жаль, если человек тогда удостоивается покаяния!

Разве покаяние состоит из понимания слова «покаяние, отказ от грехов и отвергнуться от прегрешений», и решение никогда в будущем не совершать злодеяний и грехов требуют очень много усилий и тренировок. Очень часто бывает, что еще до того как человек начинает думать о покаянии или до того как человек решает совершить покаяние, наступает смерть и человек покидает этот мир со сломанными крыльями и огромным багажом совершенных грехов. Тогда только один Аллах знает какие предстант человеку испытания, несчастья и трудности, допустим если человек спасается, то есть будет среди спасенных, все равно впереди у него стоит давление, трудности, сожжение в аду, чтобы удостоился милосердия и покоя Всевышнего.

Следовательно, дорогой мой, как можно быстрее, с огромным усилием и крепкой волей в молодом возрасте откажись от грехов, не давай времени уйти от тебя, зря не проводи время, и

не обращай внимания на зло наушателя, скрывающего Сатану и хитрости и уловок похоти, страсти, вожделения.

2. Человек, который совершает покаяние, не может приобрести ту начальную внутреннюю натуральную чистоту, свет и первоначальную духовную изящность и прелесть. Подобно странице тетради, которая испачкалась, и очистили ее химикатами, и она как прежде не будет сверкать, никогда, ни за что не сможет вернуться к прежнему состоянию и также если разбитую посуду хотят восстановить, все равно не могут достичь прежнего вида и качества, состояния и цены. Очень большая разница между другом, который всю жизнь был преданным и любимым, честным и прямым, и тем другом, который предал своего друга и потом пожалел и попросил прощения.

Кроме того, очень не многие люди могут соблюдать условия покаяния, значит пока есть у человека возможность, но не должен совершать грехи. Потому что исправить похоть, страсть после скверны очень сложно, если человек согрешил, быстрее должен исправить его, так как небольшие скверности и мерзости легче удастся смывать и исправление в этой ситуации эффективнее.

О, мой дорогой, не проходи мимо этого этапа без внимания, беспечно и небрежно, думай о своем состоянии, о грядущем дне. Обращай пристальное внимание к священному Корану, книге Всевышнего Аллаха, к хадисам Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), к хадисам безгрешных святых Имамов, к словам уважаемых ученых. Обращай внимание на указание разума, совести и открой себе эту дверь, которая является ключом от всех дверей и проси помощи у своего Аллаха, духовенств благословенного Пророка, святых имамов и проси прощение у имама Асра. Обязательно он поддержит слабых и немощных людей и поможет неимущим и беднякам.

Главные составные части покаяния

Одной из главных составных частей раскаяния является сожаление и раскаяние в свершенных в прошлом грехах и злодеяниях. Следующая составляющая основ покаяния - твердое решение категорически никогда не возвращаться к злодеяниям и совершению грехов. Эти два составляющих компонента являются основным жемчугом – квинтэссенцией для достижения абсолютного покаяния, и обязательно нужно достигать их. Как говорится в рассказах и повествованиях, в мире промежуточного состояния и загробной жизни появляются разные портреты, лица с множеством грехов и будут наказывать людей по состоянию их разума и воли. В потусторонней жизни лица наших добрых деяний и злодеяний, которые являются результатом наших действий, вместе с нами воскрешаются. Каждое злодеяние, грех оставляет свой отпечаток, свое влияние на наш дух, о чем сказано в хадисах черными чернилами, и даны комментарии. Эта мутность и неприятность, расстройство, досада и огорчение, которые глубоко въелись в сердце и в душу потихонечку развиваются, приумножаются, укрупняются и человека тянут и доводят до язычества и безбожия и вечной, безвозвратной гибели, от которого нет никакого спасения.

Если человек будет благоразумным и будет понимать эти значения и выполнит распоряжения и приказы посланника Аллаха, напутствия святейших знатоков и мудрецов, хотя бы в пределах обещания одного лечащего врача, воздержится от совершения грехов. Если, не дай Бог, попадает в несчастье, согрешит, вознавидит это злодеяние и пожалеет о случившемся грехе, это раскаяние и сожаление грехов имеет хорошие последствия, одним из которых является решение человека отказаться от прегрешений и злодеяний. Когда человек удостоивается понимания этих двух понятий для следования в загробную жизнь, облегчаются все дела, и он будет обхвачен благословением Аллаха.

Человек должен научными и практическими упражнениями, тренировками и необходимыми примерами постараться совершать искреннее и преданное раскаяние – покаяние, исправление и предстать перед Всевышним дорогим и уважаемым рабом.

О, человек! Насколько ты глупый и злой и не ценишь благодеяний Всемогущего Аллаха и годами противостоишь и не слушаешь такого великого благодетеля. Если теперь ты стал послушным, мягким и добрым и повернулся лицом к нему, знай, что Аллах примет тебя, будет ценить и дорожить! Вот так обширны и великолепны его милость и благородство!

Человек обязан совершить раскаяние и проявить сожаление, возражать скверным желаниям, увеличить и приумножить в своем сердце и натуре покаяние, думая о последствиях совершаемых грехов, зажечь в своем сердце огонь раскаяния, чтобы сжечь свои прегрешения, чтобы смыть ржавчину с сердца, и должен понимать, если не будет зажигать такой пламенный огонь в этом мире, когда пойдет в другой, то для него зажжется другой, более страшный огонь и двери и ворота ада для него открыты, а двери рая для него закрываются.

О, Всевышний Аллах! Подари нам огонь в груди и возведи костер покаяния в наших сердцах, и сожги его мирским огнем и заberi нас с этого мира до наступления результатов его грехов.

Условия раскаяния

Выше были изложены главные составные части покаяния. Покаяние помимо того, что было изложено, еще имеет следующие составляющие, а именно условия приема покаяния и условия совершенствования покаяния, теперь более внимательно и по возможности подробно рассмотрим их значение. Слова повелителя мусульман Али ибн Абу Талиба в книге «Наджх–ул–балога» являются обобщающими и мудрыми и указывают на все это, соответственно словам одного из пересказчиков Саида Резо который говорит: «В присутствии повелителя мусульман (мир

ему), один из присутствующих сказал: астағфируллох – прости меня о Всевышний Аллах! Господин сказал: чтобы твоя мать плакала в беде! Ты знаешь, что такое просить прощение, покаяние? Покаяние стоит на стадии небес и такое название, что имеет шесть значений и понятий. Первое - сожаление от прошлого. Второе - решение не вернуться к прошлому никогда и отказаться от прошлого навсегда. Третье - выполнение поручения Создателя, чтобы встретится с Всевышним в таком образе и в таком состоянии, в котором из прошлого с тобой никаких прегрешений не было, ты должен быть абсолютно чистым. Четвертое - то что бы ты повернулся лицом к выполнению тех обязательств, которые ты должен был обязательно выполнить и выполнить все до конца. Пятое - ты должен повернуться к скверному мясу прикрепленного к тебе порока и ты его с печалью должен растворить и дойти до состояния кожи и костей и между ними должно нарастит новое, чистое мясо. Шестое - насладить свой организм страданием, покаянием и покорностью, подобно тому наслаждению, которое ты получал от совершения грехов». ¹¹⁷

Этот святой хадис состоит из нескольких моментов. Первое то, что объясняются две основы покаяния - сожаление и решение к невозвращению новь к совершению грехов. Следующее то, что объясняет два важнейших условия принятия покаяния, то есть отказать в праве создаваемого и создателя, так как с произношением «Прошу простить меня», «Я каюсь» не принимается покаяние. Покаявшийся должен вернуть все, что отобрал у других, обязательства, возложенные на него Всевышнем выполнить полностью вместе с пропущенными, если все прошедшие не сможет, то должен вернуть хотя бы столько сколько в силах вернуть Аллаху, так как на том свете нет места тому, чтобы взять на себя страдания других людей. Или разделить с ним свои добрые деяния. Значит, пока человек имеет

¹¹⁷ Нахдж ал-балага, мудрость 309.

возможность, должен в этом мире предпринимать меры, благоденствовать и не унывать от достижения расположения Всевышнего Аллаха к себе, потому что, если человек постарается в меру своих сил и возможностей, Всевышний облегчит ему путь к достижению наилучших желаний и укажет на путь спасения от ада. Отчаяться от благоденствий Всевышнего - самый большой грех, и того отчаявшегося человека охватывает очень страшная неприятность, его сердце охватывает мутность и тьма. У него опускаются руки до такой степени, что кажется больше невозможно ничего изменить, Аллах с самого начала, не ожидая никаких заслуг от своих рабов, то есть еще незаслуженно, предоставил им все благоденствия: способность, умелость и обещал простить их грехи. Ты сделай один шаг навстречу к своему Создателю, и он тебе сам поможет любыми средствами, которые у него есть. Их у него очень много и только он сам знает о них и их возможностях, и если ты не смог соблюсти Его законы и права, он закроет глаза на это, и если ты нарушил права других людей, это тоже восстановит.

Еще из двух других моментов, говорил Повелитель правоверных (мир ему), состоят условия покаяния. Раскаявшийся человек если хочет достичь высшей степени совершенства, должен восстановить человеческие похоть, желание, страсть и вожделение, которыми воспользовался в молодости. Каждый грех, страсть и наслаждение имеют свое влияние и результат в душе человека, точно так же оставляют отпечаток на организме.

Раскаявшийся человек должен проходить через телесные боли и страдания, воздержаться от употребления пищи в начале поста в месяце рамазан. Он должен экономить силы, энергию. С большой радостью совершать благостный пост, обязательного совершения поста в месяце рамазан и других видов поста. Избавится от того жира, который приковал на свое тело во время совершения грехов, этот злополучный жир должен раствориться от страданий или же духовными страданиями, покаяниями,

молитвами природных наслаждений. Если одну ночь проводил совершая грехи и злодеяния, должен восстановить эту ночь покаяниями и раскаянием, и страданием, если днем наслаждался, должен поститься и покаяться и восстановить его, чтобы его похоть и вожделение полностью очистились от совершенных грехов и забыли наслаждения и страсти, и он отстал и забыл все предметы мира сего и перестал любить его. В этом случае покаяние более совершенствуется и возвращается привлекательность в натуру человека.

Эти два положения появляются из числа усовершенствований достоинств и стадий. Тот человек, который достигает первой стадии покаяния, не должен думать, что с него потребовали последнюю стадию и чтобы это не показалось ему трудным. Насколько у тебя есть возможность и мужество, настолько постарайся, Всевышний поможет тебе и облегчит твои страдания. Сколь бы не было стремление к благодетанию ничтожно, все равно оно полезно, и если не смогут достичь своего высшего желания, не отстанут от достижений маленьких намерений.

Результаты покаяния

Нужно, чтобы человек, совершающий покаяние, просил спасения в стадии ғаффарат и достиг состояния прощенности, и всеми средствами и положениями, всеми доступными и недоступными методами, путями, всячески просил у милостивого и милосердного, тайно и воочию, чтобы простил ему все грехи. Положение всепрощающего Аллаха требуют от него, чтобы он скрывал злодеяния и совершенные грехи своих рабов, прощал Он все грехи. Всевышний скрывает грехи от всех: ангелов, писателей грехов, мест, времен и членов, и составных частей, которые прегрели - всё скрывает и стирает из памяти всех вышеперечисленных все то, что происходило раньше, точно так как сказано в священном хадисе. Может быть всем частям, земле, местностям даст приказ, чтобы забыли, сокрыли грехи или

прикажет не свидетельствовать против этого человека и может быть захочет стереть все грехи человека от всех частей тела, потому, что через свидетельствование появляются как виновность мирового пространства, бытия, существования, также как Его скрываемое положение требует, чтобы пока мы находимся на этой земле и в этом мире, чтобы части нашего тела, время и земля не свидетельствовали против человека, и покрывали наши грехи. Если мы искренне и преданно будем раскаиваться и исправляться, в других мирах тоже покроют наши грехи или же будут покрывать наши злодеяния полностью, а может быть требование желаний Всевышнего Аллаха является второе - чтобы согрешивший человек не позорился ни перед ним и не находиться с опущенной головой.

Комментарий или растолкование Насухского покаяния

Относительно толкования искреннего, сердечного покаяния сказано много слов. Как рассказывает покойный господин Маджлиси, Шейх Бахаи повелевает: «Толкователи и комментаторы слов относительно терминов искреннего и сердечного покаяния указывали на детали». Одним из толкований и комментариев является следующее. Целью определения значения искреннего покаяния - равно учить людей следовать правильным мирским путем к раскаянию от глубины сердца и души, преданно своему Аллаху, или же своего владельца наставит на правильный путь, сорвать с корнем все грехи и больше никогда не возвращаться к ним обратно.

Второе толкование означает, что это понятие исключительно преданное покаяние ради Всевышнего Аллаха и искренность и преданность заключается в том, чтобы человек очистился от всех совершенных грехов из-за их скверности, так как они против веления Аллаха совершались и Всевышний абсолютно не согласен с таким поведением человека, когда он совершал эти грехи и не только он от страха сожжен в огненном

аду. Как повелевает Шейх Туси в книге «Тавхид», покаяние от страха ада - это не раскаяние. Следующее толкование исходит от слова «насух» и значит шитье. Потому что те грехи разорвали связь, которая вышивается, или между Аллахом и покоем собирает, точно так мастер шитья собирает куски ткани вместе и сшивает их вместе в одежду. Следующее толкование означает свойство качеств покаятеля, то есть истинное покаяние это такое покаяние, которое его владетель воспитает, наставляет самого себя, чтобы совершить это покаяние в совершенном виде и стереть грязь и смывает грехи полностью из сердца. В конце этой дискуссии разговор идет о науке и жизни всех существующих. Тот аспект, который используется в хадисе и соответствует внешним кораническим аятам и хадисам, это то что, каждое из существ имеет знания, жизнь и разум, даже все существа имеют познания об святом местонахождении Всевышнего Аллаха. В святом хадисе указано на веление Аллаха всем членам, частям тела, земле, времени чтобы не признавали и отрицали грех, скрывали его и они слушаются. Это доказательство твоих знаний, чувств, ощущений, понимания и их жизни и даже является явным доказательством связи между Создателем и его творением. Кроме Всевышнего больше никто не знает о нем, или знают только те, кому позволил Всевышний, и это является одним из познаний священного Корана и хадисов безгрешных имамов и соответствует аргументам мудрецов и вкусу друзей ученых и свидетельством следования этому пути.

ХАДИС ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Упоминание Всевышнего Аллаха

Зикр в переводе означает упоминание, воспоминание, слава, память. А в теологической науке слово «зикр» растолковывается как моление, заключающие главным образом в непрерывном произнесении хором или в отдельности имен Всевышнего Аллаха.

Абу Хамза Самали рассказывает от имени Имама Бакира (мир ему) о том, что Имам сказал:¹¹⁸ «В подлинной не искаженной Библии написано, что Мусса задавал вопрос своему Всевышнему и сказал: О, Аллах близко ли Ты находишься, чтобы я тайно побеседовал, секретно посоветовался, или же Ты далеко, чтобы я криком позвал тебя? Всевышний Аллах ответил: О, Мусса! Я сижу вместе с тем человеком, который вспоминает меня. Мусса спросил: в тот день, когда нету защитника и нету прикрытия, кто находится под твоим прикрытием, под твоей защитой? Всевышний Аллах сказал: те люди, которые вспоминают меня, я тоже их вспоминаю, и те люди, которые дружат во имя меня и любят друг друга и уважают, я тоже люблю их. Это те люди, ради которых я на земле не оставлю злонравий и злодеяний, потому что они постоянно думают про меня и совершают благодеяния ради меня, и благодаря им я прощаю всех остальных людей.

Из этого священного хадиса можно понять, что Библия, которая находится в руках у иудеев, искажена, исправлена и библейское познания находится у членов семьи Пророка Мухаммеда (да благословит и приветствует Аллах его и род его). Из содержания нынешних небесных книг Евангелия и Торы,

¹¹⁸ Кафи, ч. 2, стр. 496, м. 4.

можно понять, что человеческое слово не простое, а очень сложное и сконцентрировано воображениями некоторых страстных людей. Покойный Маджлиси говорит, что посланник Аллаха Мусса задавал этот вопрос для того, чтобы узнать от своего Всевышнего культуру богомоления. Конечно, он сказал, что Аллах, научно, с точки зрения научного приобретения познаний, с точки зрения силы и мощи и с точки зрения Величия находится к нам ближе, чем наша шейная артерия, он имел в виду и думал, что когда на тебя смотрю мой Аллах ты очень близко находишься ко мне, а когда смотрю на себя, то я нахожусь очень далеко от тебя, не могу представить себе и не могу разобраться в себе, что мне делать во время богомоления тебе, посмотреть и тайно размышлять о тебе для себя и на себя ничтожного, посмотреть и реветь и кричать.

Окружение вечности существования Всевышнего Аллаха

Можно предполагать о том, что Посланник Аллаха Муса свою старость, слабость и неспособность выдает за состояние богомоления и благословления. Как будто бы говорит: О, Всемогущий Аллах! Ты Наичистейший, чтобы приблизиться и равняться в отдалении, чтобы я призывал Тебя как зовут близкие отдаленных. Я очень поражен и удивлен, я не знаю не одного богомоления, благословления, чтобы было достойно Твоего Величия, Ты сам научи меня и разреши войти в состояние богомоления, которому научишь. Всевышний Аллах ответил следующее: Я присутствую и могу появляться, я имею присутствие и место постоянного, вечного существования во всех просторах всех земель и небес.

Все доказательства, которые приведены в качестве примера в книгах, рассказах, пересказах и хадисах, и в них говорится о близости или отдаленности Всевышнего Аллаха обоснованы косвенно, а не посредственно в прямом смысле, ибо пространство Всевышнего очищены от физической и духовной

близости и отдаленности. И его местонахождение это место вечного существования, которое не имеет физического и душевного, внешнего и тайного места. Из этого хадиса и других хадисов выясняется, что тайные упоминания Аллаха и сердечные, внутренние моления лучше, так как в святом аяте об этом повествуется тоже, в хадисе говорится о том, что «превосходство тайных упоминаний никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха».¹¹⁹ Конечно иногда и в некоторых состояниях лучше упоминание открытое, легальное и публичное, например, такие упоминания, которые выполняются в присутствии невнимательных и тупых, глупых людей, чтобы довести до их сознания выгоду и пользу упоминания имен Всевышнего Аллаха. Об этом повествует Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его): «Каждый человек, который вспоминает и упоминает Всемогущего Аллаха прилюдно искренне и предано на базарах, когда они не думают об Аллахе и заняты своими делами, Всевышний напишет ему тысячу наград, деяний и воздастся ему в загробной жизни столько, что ни один человек во всех мирах не сможет представить об его важности».¹²⁰

Упоминание Аллаха

В этом хадисе повествуется о том, что упоминание имен Всевышнего Аллаха и дружба и уважение друг друга ради Всевышнего, имеет несколько свойств и качеств.

Одним из них является то что когда человек постоянно упоминает Всевышнего Аллаха, то Всевышний тоже вспоминает его, и это упоминание относится к тому человеку, о котором Аллах говорит:¹²¹ «Наши аяты такими тебе достались и ты забыл про них, именно так ты будешь забытым». Неуважение аятов и

¹¹⁹ Сура «Преграды», аят 205.

¹²⁰ Идда ал-даи, стр. 242.

¹²¹ Сура «Та Ха», аят 126.

внутренняя слепота от отражения признания Величественности и Изящности и Красоты Аллаха будет поводом слепоты человека в потустороннем мире, а упоминание аятов, имен и качеств Всевышнего приносят мудрость, зрение и повышают внутреннюю энергию разума и через это человек приобретает возможность отраженные привлекательности в аятах.

Уважать, любить, дружить с друг другом во имя Аллаха, тоже может послужить поводом для достижения уважения и любви Всевышнего, результатом этого тоже будет отбрасывание завес. В этой любви тоже имеются несколько этапов подобно тому, что влюбленность тоже имеет ступень, подобно тому, что дружба ради Всевышнего Аллаха тоже имеет этапы и с точки преданности и разнообразия, и искренняя преданная любовь послужит поводом полной совершенной любви и в результате такой любви не останется никакой завесы между ним и его любимым. Результатом упоминания Всевышнего Аллаха является то, что Всевышний Аллах тоже будет вспоминать этого человека или этих людей, и они будут в числе приближенных и любимых в спасении и прикрытии Всевышнего Аллаха, и будут в абсолютных покаях Всевышнего Аллаха в тот день, когда нет никакого прикрытия и спасения. Из числа других качеств упоминания Всевышнего Аллаха является то, что Всевышний из уважения и милосердия к тем, кто постоянно совершали моления упоминаний имен, качеств и аятов, снимает со своих рабов страдания и до тех пор, пока они находятся среди людей, не будет отправлять страдания и горе.

Разница между стадиями размышления и упоминания

Упоминания являются последствиями размышлений. Мощь и совершенство упоминаний зависят от силы и совершенства размышления, которые приводят к раздумью о Всевышнем Аллахе и имеют очень много позитивных благоприятных результатов. В некоторых повествованиях, говорится о том, что результаты вышеназванных деяний равны

или находятся выше годовых, шестидесятилетних или семидесятилетних молитв и покаяний. Результатом покаяний является достижение, познание и упоминание Всевышнего, и этого можно быстрее достичь через правильное размышление. Очень часто бывает, что один час размышлений открывает сотни открытых дверей для следователя по правильному пути Всевышнего Аллаха, который за 70 лет покаяния не открывались.

Знай, мой дорогой, думать о любимых и покориться для всех стадий имеет хороший результат. Для святых предводителей и знатоков, совершенных сами эти воспоминания о нем являются совершением мечты для всех людей, лучшее средство исправления злонравий, деяний, внешности и внутренности. Если человек постоянно представляет себя перед взором Всевышнего Аллаха и в любом состоянии думает о нем, не будет действовать против его желаний. Все влечения человека к Сатане и похоти от невнимательности ко Всевышнему. Думы о Всемогущем Аллахе очищают сердце, делают его местом отражения любви, и освобождают человека от пленения, рабства и похоти. Следовательно, мой дорогой, на пути достижения божьей любви сколько бы ты не страдал, путем упоминания и размышлений, этого мало. Приковывай сердце своё для его упоминания, чтобы получать совершенство и познание Всевышнего Аллаха, если ты путешественник или переселенных во имя Аллаха, то закрепи своё сердце, чтобы постоянно думать о Нем.

Властвование совершенных упоминаний над государством существования

Несмотря на то, что память Всевышнего Аллаха является одним из сердечных качеств, было бы желательно и лучше, чтобы сердечную память продолжало словесное упоминание имен, качеств и аятов Всевышнего. Наилучшей стадией упоминания является та, при которой существует и течет во всех частях организма человека, чтобы язык повторял имена Всевышнего и чтобы сердце в своем внутреннем виде вспоминало Всевышнего и

чтобы вспоминание Аллаха превратилось во внутреннее овладение человека, и чтобы движения и проживания всех частей организма: глаза, язык, руки, ноги и все другие члены человека были заняты упоминанием и именем Всевышнего, и это положение является совершенством мечты богоискателей и Боголюбов. Следовательно словесное вспоминание, являющееся самым низким этапом упоминания Всевышнего тоже прекрасно и хорошо, и имеет пользу для человека, так как, во-первых, язык будет выполнять свою основную и священную функцию воспоминания и упоминания Всевышнего, и таким же образом это упоминание во время продолжения открывает и язык, и сердце. Совершенный ученый, покойный Шахобиди рассказывает: упоминающий Всевышнего, человек должен быть похожим на человека, который изучает маленького ребенка, который еще не научился разговаривать, повторяет до тех пор пока тот не научится говорить и повторять сказанные ему слова. Основным аспектом упоминания имени и качеств Аллаха заключается в этом, так как открывается язык, сердце и признак открывания языка, сердца в том, что сердце будет прислушиваться языку. Как только сердце становится упоминающим, поспешит на помощь языку и язык будет подчиняться сердцу.

Все внешние деяния таковы пока от глубины души и сердца не будет оказана помощь и не придаст лицу и организму действий дух, не будут достойны восприятию владения Всевышнего. Поэтому в повествованиях указано, что из числа деяний будут приниматься столько, сколько будут выполняться согласно сердцу.¹²² Соответственно, все это словесно-языковое поминание желательно и приемлемо, привлекательно и хорошо, и в результате приведет человека к правде и действительности. В аятах и повествованиях тоже очень много сказано об этом. В

¹²² Бихар ал-анвар, ч. 67, стр. 248, м. 21.

качестве доказательства и благословения приведем несколько хадисов:

Имам Садика (мир ему) говорит:¹²³ «Нет такого собрания общества, где благодетели и деятели зла без упоминания покидали его, если они не будут вспоминать в этих своих обществах и собраниях Всевышнего Аллаха, то в загробной жизни они будут раскаиваться и сожалеть об этом».

В другом хадисе говорится, что Всевышний Аллах Сказал Иссе:¹²⁴ «Ты вспоминай меня, чтобы я тоже тебя вспомнил. Ты упоминай меня в своем обществе гораздо лучше, чем человеческое общество. О, Исса сделай свое сердце для меня мягким и в тайне упоминай меня много, бесконечно»!

Господин Садик говорит: «Всевышний сказал:¹²⁵ «Каждый человек, который упоминая меня забывает о своих корыстных желаниях в обращениях ко мне, я отдам ему самое лучшее, что хотел от меня проситель». В другом хадисе говорится что Посланник Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевает:¹²⁶ «Знайте о том, что самое лучшее, самое чистое и самое достойное из ваших деяний является упоминание Всевышнего Аллаха, потому что Всевышний сам оповещает о себе и говорит: «Я сию с тем, кто меня упоминает».

Очень много существует повествований об упоминании Аллаха, их условия и норм вспоминания.

¹²³ Кафи, ч. 2, стр. 496, м. 1.

¹²⁴ Там же, стр. 502, м. 3.

¹²⁵ Там же, стр. 501, м. 1.

¹²⁶ Иддат ал-даи, стр. 187.

ХАДИС ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Злословие

Господин Садик (мир ему) сказал:¹²⁷ «Посланник Всемогущего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) говорил, что злословие в мусульманине это как гангрена – кошмарная страшная болезнь».

Также Посланник (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевал:¹²⁸ «Сидеть в мечети в ожидание молитвы это покаяние, пока не начнет и не закончит спросили: начинать и закончить его? Сказал: злословие»!

Как говорит Джавхари: злословие и опороченные за глаза в отсутствии человека, имеет одно и тоже тождественное значение, и если человек, про которого злословят услышит, приходит в ярость и ему не понравится и будет сердиться. Если сказанное является правдой, то это называется злословием, а если неправда, то это наговор, ложь, клевета. В других словарных книгах тоже прокомментировано таким образом и это является терминологическим значением, а не словесным. Гангрена тоже является одной из болезней организма, изъедающая человека изнутри. Когда эта болезнь появляется в организме, особенно нежные части его изъедает. Злословие точно так же и даже гораздо быстрее в мгновение ока съедает и уничтожает веру и религию человека.

¹²⁷ Кафи, ч. 2, стр. 306, м. 1.

¹²⁸ Сихах ал-луга.

Определение, объяснение злословия

Мудрецы относительно злословия излагали очень много определений и объяснений. Шахид Сони в своей книге «Кашф-ул-рибха» говорит следующее: «Злословием является то, что кого-то в его отсутствие вспоминают таким образом, что если бы он услышал, было бы ему неприятно и неудобно. Из числа таких слов, которые приносили ему неудобства и неприятности и было бы это сделано именно ради его осквернения и злословия о его недостатках».¹²⁹ Независимо от того каким образом это деяние происходит, словесно или письменно, или рассказов или еще другим методом, никакой разницы между этими методами злословия нет, каким путем это злословие хочет довести до других недостатки в других людях.

В хадисе Посланника (да благословит и приветствует Аллах его и род его) Всевышнего Аллаха повествуется:¹³⁰ «Вы знаете что означает злословие? Ответили: Всевышний и Его Посланник лучше и больше знают. Злословием называется то, что бы каждый из вас называл своего брата таким образом, что ему не понравилось».

Относительно того что является злословием имеется рассказ матери всех мусульман господи Аиши, жены Пророка, она повелевает. «Злословие имеет много разновидностей. Можно злословить языком и словами, можно злословить в письменном виде или мимикой и упрёками или жестом и выражением организма». Она рассказывала: «К нам вошла женщина. Когда она оставила нас и ушла, я своей рукой сделала намек, на то что она очень маленькая ростом. Посланник Всевышнего Аллаха (да

¹²⁹ Кашф ал-рибта фил-ахком ал-гайбата, стр. 2.

¹³⁰ Ал-махаджа ал-байда, т. 5, стр. 256.

благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал:¹³¹ ты злословила по отношению к ней! Значит, злословие не только значит произносить слово языком, и то что сказано в рассказах «зикр» (упоминание, говорить, сказать) относиться именно к злословию, которое совершается устно». Из многих рассказов становится очевидно, что распространение и разведка тайн мусульманина запрещается и является скверной и пороком, то есть его тайные и скрытые недостатки и злодеяния, какими бы они не были, они не являются для других опасными и позорящими, кроме тех случаев, когда эти его секретные деяния не противоречат, касаются их оповещения и существования и существование запрещенное религией.

Святость, запрещенность, неприкосновенность злословия

Запрещенность злословия является общественной и из необходимой вещью. Злословие относится к категории больших грехов и для верующего человека и имеет очень губительные последствия, это такой грех, который надо сжигать до самых корней, ибо с этим грехом в багаже деяний покинем этот мир, помимо его гнусной рожи страшной мутной морды будем стоят с отчётом и с книгой своих деяний на том свете при дворце Всевышнего Аллаха перед Ним и перед Его Посланником и ангелами позорными и оскверненными.

Небесное лицо злословия является именно таким, которое Всевышний Аллах показывает в священном Коране и хадисах, где очень конкретно, а где-то намеками, сделаны указания и утверждения, то есть съедание организма своего брата несмотря на то, что оно скверно.¹³² Злословие подобно гиенам, а его владелец подобен бешеным собакам, разрывает авторитет и

¹³¹ Джамии ал-саадат, т. 2, стр. 294.

¹³² Сура «Комнаты», аят 12.

достоинство людей и на том свете при загробной жизни, тоже небесное лицо этого деяния возвращается к нему.

В одном из рассказов говорится, что Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) одного мужчину, занимающегося прелюбодеянием, приказал забить камнями. Один из присутствующих другому сказал: этот бабник получил свою награду и как собака был убит на месте. Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) проходил мимо какого-то убитого животного брошенного на улице и загнившего. Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал тем двум друзьям, кушайте из этого гнилого. Они спросили: О, Посланник Аллаха, ты нам приказываешь кушать это гнилое мясо?! То, что вы злословите на своего брата верующего мусульманина в этом деянии гадости и подлости больше, чем в этом гнилом мясе.¹³³ Да Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) смотрел и видел разумом и достоверно, то, что их деяние имеет больше гадости и скверности, и его лицо выглядит гораздо сквернее, чем та гнилая вонючая туша. В других сказаниях говорится, что люди занимающиеся злословием в День правосудия и воскресения съедают мясо своего тела.

В другом рассказе господин повелитель мусульман в проповедях Науфу Баколи сказал:¹³⁴ «Отдаляйся от злословия, потому что злословие это корм собак ада. Потом еще сказал: О Науф! Врет тот человек, который говорит, что он законнорожденный, а потом начинает злословить и таким образом съедает тело своего брата».

¹³³ Ал-махаджа ал-байда, ч. 5, стр. 253.

¹³⁴ Васаил ал-шиа, ч. 8, стр. 600, м. 16.

В другом рассказе посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал:¹³⁵ «Тот, кто злословит на своего брата по религии, разглашает его секреты, делает первый шаг поднятый им на том свете, будет положен в аду и Всевышний Аллах раскроет его тайну среди народов и людей». От Имама Садика¹³⁶ (мир ему) рассказывают что он сказал: «Тот, кто злословит, религию ислама оскверняет, его пост и омовение, и в судный день воскреснет таким образом, что из его рта будет исходить различная вонь, которая воняет хуже, чем столетняя гадость или падаль и все воскрешенные будут страдать от этого запаха (вони) и если он погибнет до свершения покаяния, значит, он умер в таком состоянии, что запрещенных вещей со стороны Всевышнего Аллаха принимал за дозволенное, и чистое». Имеется еще хадис от Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), который рассказывает о промежуточном злословии. Посланник Аллаха велит:¹³⁷ «В ночь «мираджа» (ночь взлеты Пророка Всевышнего Аллаха к нему) я пролетал мимо племени, которое свои лица скребли своими ногтями. Я спросил: О, брат Джебраил, кто эти люди? Ответил: это люди, которые злословили на народ и позорили их». Понятно, что люди со злословием в промежуточном состоянии тоже опозорены и осквернены, и в загробной жизни тоже позорны, осквернены и опорочены. Того, кто будет злословить, искать недостатки других людей, и позорить их, Аллах будет наблюдать за его недостатками и грехами, и будет унижать его. Всевышний очень ревнив и фанатичен и не будет терпеть неуважению к верующим, и тот, кто слишком будет бесстыдным, Всевышний, Усердный и Ревнивый Аллах опозорит его.

¹³⁵ Саваб ал-амал ва икаб ал-амал, стр. 340.

¹³⁶ Васаил ал-шиа, ч. 8, стр. 599.

¹³⁷ Ал – махаджа ал-байда, т. 5, стр. 251.

В хадисе Имам Садка сказал:¹³⁸ «Тот человек, который злословит верующего, выходит из владений Всевышнего Аллаха и входит во владения дьявола. Результат таков: он становится безверным и не спасенным».

Тот, кто обречен злословием, должен знать о том, что, очищение от скверны не происходило в его сердце. Значит надо эту сердечную болезнь лечить, необходимо лечить внутреннюю часть организма людей.

Это прегрешение с различных точек зрения тяжелое, потому что кроме сторон доли Всевышнего Аллаха еще имеется доля человеческая, пока не простит человека тот человек, над которым злословили, Всевышний не прощает грехов злословных. Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в одном хадисе поручил Абузару: «О Абузар держись подальше от злословия, потому что злословие хуже чем прелюбодеяние, а Абузар спросил: почему так? Ответил:¹³⁹ потому что бабник раскается и Всевышний Аллах его прощает. Однако злословие не прощается Аллахом, пока злословия не простит тот, на кого злословили». Если не дай Бог человек покинет этот мир с людскими правами, долями будет выглядеть скверно и очень плохо. Потому что в правах и законах божьих он имеет дело с Аллахом и его законами, правами, а он Милосерден и Милостив и не имеет никаких недостатков: ненависти, зависти, алчности и т.д. А в рабах божьих могут быть эти качества и просто так могут не соглашаться и не простить.

Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал:¹⁴⁰ «Даже огонь не может сжечь так быстро

¹³⁸ Бихар ал-анвар, ч. 72, стр. 248.

¹³⁹ Васаил ал-шиа, ч. 8, стр. 598.

¹⁴⁰ Ал махаджа ал-байда, т. 5, стр. 264.

дрова или бумагу, как злословие в уничтожении благодеянии человека». Также он сказал: «В день страшного Суда, День воскрешения приведут к владениям Всевышнего Аллаха человека и сдают ему его книгу деяний, он не увидит в этой книге свои благодеяния, тогда он кричит: О Всевышний Аллах это не моя книга, в ней не отражены мои благодеяния. Ему скажут: твой Аллах не заблудится и не забудет о твоих деяниях. Твои благодеяния стерлись, как только ты злословил о людях. Тогда приглашают следующего и дают ему его книгу, и в этой книге увидит очень много покаяний и благодеяний. Он тоже скажет: о, Всевышний Аллах, я так много не раскаивался. Ему скажут:¹⁴¹ тот человек злословил про тебя, все его благодеяния и покаяния передали тебе». Это все были небольшие отрывки из рассказов, приведенные нами для примера.

Общественные убытки злословия

Этот большой и губительный грех наряду с тем, что оскверняет веру, нравы, внешний и внутренний мир, и позорит и порочит человека в обоих мирах, еще имеет общественное осквернение и поэтому его порочность, подлость и скверна больше, чем многие большие грехи.

Одним из величайших желаний и стремлений всех религий и посланников является заявление слова единобожия и убеждения. Солидарность и единство являются важнейшими деяниями, которые предотвращают угрозы угнетателей, недоброжелателей и захватчиков. Эта величайшая цель будет достигнута под тенью единства, похоти, страстей, вожделений, желаний и союза с привыканием и сближением, любезности и чистоты отношений людей общества. Если можно достигнуть такой дружбы и братства в обществе, можно победить других. Если обратимся к истории, то увидим в начале появления ислама

¹⁴¹ Бихар ал-анвар, ч. 72, стр. 259, м. 53.

православные были едины и сплочены, и имели преданные и искренние желания, стремления, и за очень короткое время достигли огромных завоеваний и побед и немногочисленными силами одержали верх над огромными войсками великих держав и Посланник Аллаха внедрил среди них договор обещания братства между всеми мусульманами. Завещанием Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и наичистейших имамов было братство, и единство и взаимосвязь и добрые деяния к друг другу.

То, что разбивает и разрывает и уничтожает единство и братство, раздор в обществе и ненависть, и отвращение владельца религии и противостоит против его величайших намерений, целей. Очевидно, что если распространяется грешность и злословия среди людей, будет поводом ненависти, зависти, неприязни и вражды, и идти по пути раздора и двуличия, разрывает единство людей и ослабляет единство людей. Следовательно, каждому смелому, ревнивому верующему необходимо ради своего спасения от скверны, ради спасения мусульман от вражды, и ради удержания единства мусульман и усиления братства себя и других отделаться от этого порока, и если согрешил, то должен покаяться, любить свое общество и быть достойным его членом.

Исправление, исцеление, врачевание злословия

Исправление этого большого греха можно достигать научно и практично. Научным исправлением является размышление о непонятных пользах этого деяния и сравнение этой пользы со скверными результатами. Конечно, никто и никогда не будет враждовать сам с собой. Все грехи образуются от глупости и тупости, от незнания и невнимательности человека, однако он думает, что несколько минут говоря о скверности и недостатках других людей, и разглашение их тайн и секретов, или с подшучиванием и демагогией обеспечит желание своего сердца. Однако скверным

результатом является то, что это позорит человека в глазах людей и они не будут доверять ему, так как люди очень тщеславны и ненавидят скверну и недостатки, разбираются между теми людьми, которые уважают других людей, и позорят их. Кроме того, эта привычка может привести человека за опасную черту и опозорить во время наступления смерти, если некоторая правда откроется ему, увидев высокое положение благодетелей и благословенных со стороны Аллаха относительно их у человека может возродиться ненависть, отвращение, презрение и, враждуя с Всевышним и Его ангелами, покинет этот мир и достигнет вечную скверность и злодеяние.

Дорогой мой, с рабами божьими, которые становились объектом милости и благоденствий Всевышнего Аллаха будь любезным. Не дай Бог, чтобы ты враждовал с возлюбленными Всевышнего и Он отдалил тебя от владений своих благородств. Верующие являются божьими святыми. Дружить с ними значит дружить с Аллахом, и враждовать с ними значит враждовать с Ним. Бояся и берегись божественного гнева и думай о Его светских и потусторонних результатах этого греха и посмотри внимательно и думай между четырехчасовой болтовней, демагогией и злословием и тысячекратными неприятностями и страданиями есть баланс и равновесие? Тем более, если с тем, на кого ты злословишь, находишься во враждебности, согласно требованиям хадиса, все твои благодеяния будут записаны в его книгу деяний, а все его грехи в твою. Ты захотел враждовать с ним, но враждовал сам с собой. Твои злословия в сторону другого человека, заполняют твою книгу деяний грехами и злодеяниями, а его - благодеяниями. Ты будешь выглядеть циничным и ничтожным, а он сильным, крепким и славным.

Но практическим исправлением и исцелением является то, что любым путем и методом на время забудь и воздержись от этих грехов и попридержи поводья своего языка, свои руки и присмотри к себе, сохрани себя и спаси себя, и обещай себе не

совершать эту ошибку – злословить, и отчитывайся перед самим собой. И есть надежда, что с корнями выдернешь его, и понемногу будут налаживаться твои деяния, через некоторое время почувствуешь, что ненавидишь злословие и будешь дышать свободно и приятно, и от того, что покинул эту привычку грешить злословием, будешь наслаждаться.

Отказ от злословия при доступных обстоятельствах

Ученые и мудрецы делают исключения некоторых обстоятельств, которые состоят из девяти пунктов и положений. Мы не будем рассматривать их, но не должны быть невнимательными во всех обстоятельствах от лукавств, хитрости и уловок похоти, и не находиться постоянно в готовности принесения прощения и достигнув одного обстоятельства, не заниматься болтологией и демагогией. У похоти, желания и вожделения человека очень много уловок и они могут обмануть человека и увести от правильного пути ислама, шариата и погубить его. Например, хотя в принципе можно злословить публично против развратника, прелюбодея, в некоторых моментах злословие развратника даже может смысляет грехи и даже относится к числу одной из статей запретов от грехов, в любом случае человек должен думать, являются ли его намерения религиозными и во имя Аллаха божественными или они являются дьявольскими и скверными. Если являются божественными, то считаются из числа покаяний, если сопряжены с желаниями и в целях похоти, необходимо очистить свои намерения. Привыкание к своей похоти и злословию в разрешенных обстоятельствах тоже вредно, может разрастись понемногу до обстоятельств запрещенности.

Подобно вхождению в похожих обстоятельствах, в которых хотя разрешается злословие, но человек в этих обстоятельствах тоже из-за своей невнимательности может потянуться к запрету. Значит будет лучше, если человек свою похоть воздержит от обстоятельств, при которых похоть может

отказаться от послушания. Относительно разрешения злословия надо знать, что лучше отказаться от него. Имеется повествование Посланника Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его), в котором говорится: хвала и слава тому счастливцу, который воздерживается от грехов и злословия, смотрит на свои грехи и злословия, ни за что не посмотрит и не говорит о грехах и злословиях других людей. Очень скверно, когда человек сам имеет тысячу недостатков, но не ведаёт о них и смотрит на недостатки других. Человек, который видит себя наичистейшим от недостатков и грехов является самым несовершенным, глупым и невеждой.

Слушать злословия скверно и запрещено

Также как злословить за глаза человека является большим грехом, слушать его тоже является большим грехом, и в качестве доказательства можно использовать рассказы, где говорится о том, что слушать злословие про людей является таким же грехом, каким является говорящий злословие. Слушатель злословий является одним из двух злословящих.

Отказ и отклонение от слушания злословия тоже является обязательным атрибутом законов шариата, и необходимо защищать того человека, про которого злословят. Посланник Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал:¹⁴² «Тот человек, который окажет любезность своему брату мусульманину и отвергнет злословие, по отношению к нему в каком-нибудь обществе, Всевышний отвернет от того в двух мирах тысячи злодеяний и злословий, направленных на защитника. В случае если сможет отклонить злословие по отношению к брату, по религии, но не сделает это более семидесяти грузов от злословных грехов будут принадлежать ему».¹⁴³ В завершении Посланник Аллаха (да

¹⁴² Ал-махаджа ал-байда, т. 5, стр. 260.

¹⁴³ Васаил ал-шиа, ч. 8, стр. 600. м. 13.

благословит и приветствует Аллах его и род его) тоже посоветовал господину Али (мир ему):¹⁴⁴ «О, Али! Каждый человек, в присутствии которого злословят про него, но его брат мусульманин не будет защищать его, не будет опровергать злословие, Всевышний Аллах в обоих мирах будет его унижать».

Иногда, бывает, что слушатель злословия не только внимательно и с удовольствием слушает злословия и поддерживает того, кто злословит и не опровергает злословие, но и сам тоже участвует в злословии и его подбадривает к злословию больше и больше. Он един со злословящим в желаниях, участвует с ним в злословии, интересы этих двоих совпадают и они допускают по отношению к себе большой грех от этих неуместных злословий, их притягивает к злословию и может быть хадис, в котором говорится, что слушателю злословия грехов на семьдесят раз больше достанется. Шахид Сони в этом отношении говорил слова такого значения, из числа самых сквернейших злословий, это такое злословие, которое исходит от людей внешне очень благоприятных, ученых, грамотных и показывают себя как святые, религиозные шейхи, но злословят, но говорят, что ненавидят злословие. Они погружены в два злословия - злословие и высокомерие. При них вспоминают кого-нибудь или говорят слава Аллаху, что нам не до любви к миру и властолюбию или говорят: о Аллах, спаси нас от бесстыдности, или говорят, О Боже воздержи нас от такого-то деяния и т.д. и т.п. От всех вышеназванных фраз исходит злословие совместно с высокомерием и гордыней безгрешности,

Дьявол вот таким образом играет с неверующими и глупыми людьми и хотя они занимаются наукой и практикой, преследует и оскверняет их деяния и посмеивается над ними. Или в обществе кого-то злословят, некоторые присутствующие не услышат. Он произнесет Слава Аллаху! Это очень интересно и

¹⁴⁴ Там же, стр. 606, м. 1.

привлекает внимание всех на себя. Это есть участие в злословии, хотя упоминается имя Аллаха, или проявляя больше интереса к словам зло-словного его поддерживает, подбадривает. Даже молчание во время злословия тоже злословие.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Кашф ал-рабита фи-ахкам ал-гайбата, стр. 8-9.

ХАДИС ДВАДЦАТЫЙ

Преданность, откровенность, чистосердечие, искренность – Ихлас

Имам Садека растолковывал следующий аят: «лияблывакумайкум ахсану ʔамала» не будет испытывать, кто из вас лучше в своих деяниях сказал:¹⁴⁶ «Он не хочет спрашивать, кто из вас больше действует. Тут речь идет о том, кто из вас лучше действует, и это означает, что лучше действовать, то есть человек должен быть богобоязненным и с правильными намерениями и опасениями. Потом еще сказал, соблюдать деяния ради искренности и преданности, сложнее самого благодеяния или деяние и чистосердечным деянием является то, что человек не должен мечтать и допустить, чтобы кроме Всевышнего Аллаха, кто-нибудь другой его восхвалил, а ведь сказано намерение, лучше чем выполнение».

Будь внимательным! Потому, что намерение, это есть деяние. Потом прочитал эти слова Всевышнего Аллаха:¹⁴⁷ «Каждый совершает деяния подобно себе», то есть согласно своим намерениям.¹⁴⁸

Горе и несчастье означают испытание и проверку на прочность, «саваб-награда» за добрые деяния. Саваб - это противоположность ошибок, то есть правильно. Стойкость в деяниях, то есть охранять и выполнять деяния и намерения,

¹⁴⁶ Сура «Власть», аят 2.

¹⁴⁷ Сура «Перенос ночью», аят 84.

¹⁴⁸ Кафи, ч. 2, стр. 16, м. 4.

«шакила» «вид» означает наружную конституцию, предмет и объект.

Обращать внимание к Всевышнему Аллаху относительно несчастий

До настоящего момента мы говорили об испытании, проведении опытов, проб к Аллаху таким образом, чтобы не было необходимости относительно Всевышнего, совершать глупости, невнимательность и он не нуждается в страданиях и перебранках (тавилат).¹⁴⁹ Заключение тех слов является то, что человеческие похоти в начале своего появления состоят пока еще только из возможности и способности. И не имеют относительно добра и злодеяний никаких действий, когда будут находиться под влиянием природных, добровольных качеств человека, способности переделаются, превращаются в действие и выявляются добропорядочность и злодеяние в поведении и пространстве жизни, и задачей существования испытания является проверка человеческих желаний, поэтому создает, чтобы испытывать.

В этих определениях создание смерти тоже подразумевается. Потому как мерой преимуществ являются мирские и небесные лица, портреты, рисунки, экраны, которые приобретают светский образ, то, что в священном хадисе испытание сопоставлено с «добрыми деяниями» поставлено точно к тому, что деяние находится под тенью опасений и «преднамеренности». Так как эти определения в самом деле являются внутренним лицом похоти и объектом настоящего определения духа и так как внутреннее состояние человека находится под влиянием внешних деяний, значит эти привилегии возвращаются и будут принадлежать к деяниям, тоже в результате оказывается, что испытание деяний это есть испытание родословия тоже. Невзирая на толкование, если посмотреть на

¹⁴⁹ При комментарии 15 –го хадиса.

внешность аята о испытаниях и экзаменах – проверки будут относиться к благодеяниям и доброте и похоть человека получая светское наслаждение в состоянии жизни и смерти получает разные лица и портреты, разный вид.

Правильное действие под страхом и искренним намерением

В этом хадисе приводятся доказательства правильности деяния на основе двух принципов - равновесия совершенства и завершенности действий, один страх и боязнь от Всевышнего Аллаха и другое преданное намерение и искренняя воля.

Относительно взаимосвязи этих двух принципов с совершенством и правильностью, необходимо отметить, что страх перед Всевышним приводит к воздержанию от злодеяний. Каждое из добрых и плохих деяний влияют на личность. Влияние добрых деяний состоит из того, что покаяние покоряет, подчиняет природные силы, интеллектуальную энергию небесным сторонам и природа будет верить душе, пока не достигнет тех пределов, чтобы получить духовное влечение и достигнет основной цели существования. Каждая наука, которая приумножает это влияние, это лучшая наука и благородная наука. Ворование и фанатизм вере очищают похоть, страсть, вожделение, желания от осквернений, обяжетзавают приумножение в благоприятных деяниях чтобы больше стало их влияние, и так как опасение и страх перед Аллахом имеет достаточное влияние в религиозности желаний является одним из больших деяний в исправлении личности и совершенстве деяний.

Второй фактор в совершении деяний - это искреннее преданное намерение, желание, и чистосердечная воля и здоровье и порочность покаяний подчиняется ему, и чем более независимым будет покаяние от переплетений намерения, тем совершеннее будет. Намерение в покаяниях подобно душе в теле человека, и ни какое покаяние без искреннего намерения не может быть принятым в царство Всевышнего Аллаха, даже если

согласно внешнему покаянию религии и юриспруденции шариата будет считается правильным и дозволенным. Между правильностью здравия, целостности, совершенности покаяния и его применении со стороны Всевышнего нет никакой необходимости.

Язычеством во время совершения покаяний является то, что в покаяние вводит согласие ещё кого-то кроме Всевышнего Аллаха, будь это свое согласие, или согласие других. Если это касается согласия и удовольствий людей, это является внешним и юридическим эгоизмом, если это ради своего согласия и удовольствия то тайный и внутренний, и в пониманиях знатоков не воспринимается Всевышним. Например, если кто то для приумножении своего благоденствия будет совершать ночную молитву, или для устранения несчастья и беды даёт покаяние или для приумножении имуществ будет давать «закаты» (налоги сборы) и если все эти деяния будут совершать во имя Всевышнего и от благородства будет просит все эти желания, эти покаяния хотя в принципе дозволены, разрешены и правильны, но это не покаяния Аллаху и нет в них искреннего желания и намерения, потому что всё это совершатся ради достижения светских целей и удовлетворения своих светских желаний, похоти, страсти, вожделения. Если даже покаяние совершается из страха перед адом и влечения к раю, опять его намерения не искренны и не преданные.

Естественно Всевышний Аллах из-за своего Великого милосердия и Великодушия и нашей ничтожности и циничности такие покаяния на каком-то этапе любезно воспримет, и если человек с внешними условиями и присутствии сердца выполнит покаяние, Всевышний выполнит свои обещания и человек тоже. Однако покаяние святейших, которое совершается из-за любви к Всевышнему Аллаху совершается не от страха перед адом или влечения к раю, это покаяние положения святых, достопочтенных предводителей, и они удостоены таких высоких положений,

которые не возможно называть. Значит до тех пор пока сердце не освобождено от чужих, от других и человек направлен на покаяние, покаяние не искрененно. В одном из повествований, повествователь повествует от имени господина Имама Садека который повелевает относительно «здорового сердца», о котором сказано в святейшем аяте священного Корана, господин говорит: «Здоровым сердцем» является то сердце, в котором никого кроме Всевышнего Аллаха нет и не будет!¹⁵⁰ Сердце, в котором имеет свое места кроме Всевышнего Аллаха ещё кто-то и там уживаются неуверенность в существовании Всевышнего и многобожье, невежда в пространствах существования пред Аллахом падает от доверии и уважении отстраняется удаляется от доверии. Искренностью в намерении и желании является то, что, кроме Всевышнего Аллаха, и всё остальное выбросить наружу из это святого места пребывания Аллаха и неуверенности которое имеет своих ступеней и достоинств и появляется от конкретной слабости и от слабости веры не допускает к нему.

В этом святом хадисе указывается то, что вершиной богобоязненности и боголюбия в мире является освобождение своего сердца только для Аллаха от всего и от вся, и чтобы сердце кроме Него всех других ненавидело, призиало, и все его внимание и любовь были направлены только к основному настоящему желанию, намерению и цели. Следовательно у человека, если кроме Всевышнего Аллаха будет ещё кто-то или что-то из жизненных деяний или материальных влечений, или духовных деяний или лица потусторонней жизни, или совершенства и статусов положении светских людей он является из этого мира, а не «зохид», такой человек не достоин рая. Это самое высшее пребывание в раю, не смотря на то, что у него очень высокое духовное положение

¹⁵⁰ Кафи, ч.16, м. 5.

Определение искренности.

Некоторые из объяснений и определений, о которых говорили исследователи правильной дороги шариата и знаки ислама для понимания искренности «ихлос» обобщенно, рассмотрим. Наимудрейший знаток Хаджа Абдуллах Ансори говорит:¹⁵¹ «Искренность - это очищение деяний от всякой нечистоты». Шейх Бахои от слов душевных друзей называет ихлос – искренность «очищение деяний от того, чтобы кроме Всевышнего Аллаха в нем не было ни какой доли для других и другого», и он же говорит; «некоторые повелевали так:¹⁵² Искренность - это то, что деятель не менял своего деяния в двух мирах². Владелец «Гароиб – ал – баён» тоже говорит: «Искренними и преданными являются те люди, которые Всевышнему Аллаху поклоняются, почитают и обожают так что в Его преданности, поклонении и рабстве не видят и не чувствуют ни этого мира и ничего другого и не будут переходить рубежи рабства – поклонения при наблюдении господства. Приводится рассказ Мухайидии Араби: «Религия, которая отчищена от страсти альтруизма и эгоизма, это религия Аллаха, потому что человек в нем расплавляется и от себя самого не останется ничего, ни рода, ни качеств и свойстве и не религии. В другом случае, религия не очищена для Всевышнего и это религия не предназначена Ему. Пока существуют обычаи и привычки подобно альтруизму, эгоизму и пока имеется поклонение и поклон необходим, значит не существует искренне преданной религии. Поклонения искренне преданных людей - это есть отражение любимого в их сердцах и поклонения не в облаках и размышление, а сверкание отражений Всевышнего.

¹⁵¹ Маназил ал-саирин, стр. 31.

¹⁵² Арбаъайн, стр. 109, м. 37.

Искренность и преданность в след за деяниями.

В святом хадисе рассказывается о том, что человек должен остаться в деянии твердо пока не достигнет искренности и преданности не зависимо от того, в каком состоянии находятся деяния - выполнения или не выполнения. Иногда, человек во время совершения деяния выполняет его полностью, без каких-либо недостатков и скверностей и без тщеславия и высокомерия, однако после выполнения этого прекрасно выполненного деяния, он начинает хвалиться и упоминать о сделанном и таким образом совершает тщеславие и высокомерие. От господина Имама Бакира (мир ему) рассказывают, что он сказал: «Сохранение деяния гораздо труднее самого деяния. Его спросили: что такое сохранение деяния? Он сказал: бывает такое, что иногда человек совершает благодетельности во имя Аллаха и потратится и ни кто об этом не знает и тайно это записывается ему в тетрадь деяний благодетельством, потом он повсюду начинает восхвалять об этом своем прекрасном деянии и уничтожается все благодеяния и открыто будет написано ему грех. Если потом начинает вспоминать об этом и оно уничтожается, ему напишут высокомерие».¹⁵³

Человек до конца своей жизни не обезопасен от скверностей Сатаны и похоти, страстей и желания. Не надо думать наивно, что выполняя деяния ради удовольствия Всевышнего Аллаха, он освободился от скверны Сатаны и подлой похоти. Если не будет осторожничать похоть, вожделение, страсть и желания будут вынуждать, чтобы он обнаруживал, выявлял и говорил хотя бы намеками или движением. Например, для того чтобы напоминать другим о совершении ночной молитвы, достаточно чтобы он говорил о состоянии погоды на тот момент, говоря о том, что погода на тот момент была хорошая или плохая, идет на поводу своей похоти и таким образом уловками

¹⁵³ Кафи, ч. 2, стр. 297, м. 16.

вожделенный, оскверняет свои деяния. Человек подобно грамотному и милосердному врачу должен не давать повода желаниям и страстям, ибо они при малейшем заблуждении потянут человека в сторону циничности, подлости и скверны и погубят его.

Человек должен знать и понимать, что добивается, становится искренним и преданным и очищать свои желания, намерения от всех положений язычества и лицемерия, очень сложно и очень важно. Некоторые моменты этих положений, кроме святейших, никто не в силе достигать и выполнять, так как стремление и намерение человека зависят от воли направляющего к совершению деяния. Человек, который любит власть и корыстен, увлечен вещизмом, конечной мечтой которого является достижение этих целей и его деяния направлены именно этому и подчинены этой идее и движению. Пока в его сердце сидит эта похоть, любовь к власти, его деяния не будут преданными и искренними. Любой человек, которого его конституция, деяние состоит из себялюбия, и эгоизма, и самовозвышения, его намерения в деяниях, не смотря на то, какими являются для достижения цели и задач: будут они светскими или загробными. Например, ангелы, дворцы, рай, это будет состоят из эгоизма и самолюбия, и если для приобретения духовных совершенств что-нибудь сделает, то это тоже для того чтобы показать себя а не из-за высокой морали и любви к Всевышнему. Понятно, что эгоизм, себялюбие и Боголюбие и Богознание не совместимы.

В хадисе говорится; Намерение является лучшим состоянием чем деяние; намерение это есть само деяние.

Это преувеличение, а сама правда: намерение является полной картиной деяния и целостность, добротность, порочность, завершение, недостаточность деяния зависят от него. Одно и то же действие в зависимости от намерений человека является поклонением или оскорблением. Иногда это действие подобно видам величайших небес, иногда имеет страшное лицо и является

из низших небес. Внешний вид молитвы господина Али ибн Абу Толиба (мир ему) и любого простого скверного грешного человека абсолютно идентичны, но один из них этими движениями и деяниями обращается к Всевышнему Аллаху, а другой будет брошен в ад. То что из семьи наичистейших и безгрешных подают несколько лепешек во имя Аллаха неимущим людям и Всевышний ниспослал несколько аятов в их честь, является отстранением голода от них или подавание нищему, нуждающемуся, так как такие деяния могут совершаться постоянно и со стороны многих людей. Его важность состоит в преданности цели, задачи и абсолютно чистосердечном намерении. Внешний вид посланника Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) был похож на других людей, ничем особенным не отличался. То что Его отличало от других - это великий, огромный, могучий, мощный, и милосердный Дух покровителя мусульман, а не его святой организм и тело.

Вся действительность деяний заключается в их небесном облики и небесном направлении, которое называется намерение.

В очень известном хадисе тоже говорится:¹⁵⁴ «Намерение верующего лучше чем его деяния».

Деяние без искреннего намерения подобно организму без души. И действительно, кроме намерений, всё остальное ничего не стоит, и все другие деяния входят в состав намерений и не имеют независимости. Имам Садика ссылается на священный хадис и говорит: «Так как деяния подчиняются конструкции похоти владения, имущества являются первейшими созданиями похоти, а намерения - второе создание».

Имам Садика (да будет Аллах доволен им) ссылается на священный хадис и повелевает; так как деяние подчиняется образу, форме человеческой похоти, страсти, имущества и владения являются первыми, начальными формами

¹⁵⁴ Там же, стр 84, м. 2.

разновидностей похоти, намерение - следующая его разновидность. Значит, путём освобождения всех и путём очищения всех деяний от всяческих язычеств и лицемерии и помимо него ограничивается исправлением вожделений, искушений и его имуществ. Если кто-то огромными научными и практическими страданиями устраняет из своего сердца любовь к вещам и больше вершиной его желаний не будет этот мир, он будет богослужительным. Чем больше его деяния очистятся от внешнего и тайного язычества и его тайные и очевидные секреты раскроются и будут идентичны, тем больше освободится его сердце от эгоизма, тем больше он становится Богослужительным, Богознательным и Боголюбом, и пока человек находится в плену мутной похоти и искушений, не будет он путешественником к Всевышнему Аллаху. Первый шаг путешествия к Всевышнему Аллаху, это отказ от эгоизма и себялюбия и наступление на эгоизм и себялюбие, самовозвеличение.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Рассказывают от господина Абу Басира о том что тот говорит про того как однажды сказал господин Имам Бакир (мир ему):¹⁵⁵ «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) сидел у матери всех мусульман госпожи Айиши в специально выделенную для неё ночь. Она любезно обратилась к нему и сказала, о, мой, любимый господин, почему ты себя так много мучаешь, зачем вам все эти страшные и мучительные страдания! Несмотря на то, что Всевышний Аллах простил все твои прошедшие, настоящие и будущие грехи? Он сказал; О, Айиша! Хочешь, чтобы я не был благодарным рабом Всевышнего Аллаха? Имам Бакир (мир ему) сказал: Пророк Всевышнего Аллаха стоял на двух пальцах своих ног, тогда Всевышний Аллах ниспослал следующий Аят: «Эй Тах (О жаждущий Всевышнего и Всезнающего) мы тебе ниспослали Священный Коран не для того, чтобы ты страдал и мучился».

Пояснение:

Прошение Его грехов это намек на следующий аят:¹⁵⁶

Ученые мужи относительно этого аята представляли много пояснений и уделяли очень большое внимание этому ему, чтобы не противоречило чистоте и безгрешности, добродетельности Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его). Будем рассматривать, некоторые из них, о которых повествовал высочайший учёный и теолог господин Маджлиси,¹⁵⁷

¹⁵⁵ Кафи, ч. 2, стр. 90, м. 6.

¹⁵⁶ Сура «Победа», аят 2.

¹⁵⁷ Бихар ал-анвар, ч. 17, стр. 76.

и после этого будем указывать на то, что говорили другие знатоки.

Выдающийся учённый господин Маджлиси таким образом объясняет один из шиитских комментариев относительно этого аята: смысл от значения греха является грех всего мусульманского народа – умата, которые с его заступничеством прощаются и поскольку между Ним и Пророком Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) и его нацией (нация ислама) имеется неразрывная связь, грехи его народа отнесены и к нему тоже. Доказательством этого предположения являются слова господина Имама Садика (мир ему), когда у него спрашивали относительно этого аята он сказал: «Клянусь Аллаху он был абсолютно безгрешным. Но Всевышний Аллах гарантирует прощать грехи последователей Али ибн Абу Талиб в прошлом, настоящем и будущем».

Это повествование не кажется писателю не соответствующим с точки зрения мыслительного направления, потому что настоящий совершенный человек является возвицателем Величайших имен Аллаха, а другие существа появились под прикрытием в тени настоящего человека и являются отражением его величия и красоты. Следовательно, если покажутся какие-нибудь недостатки и внешние грехи, они касаются его. В одном священном хадисе говорится, что Пророк Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) подобен дереву, а имамы и святейшие - Его ветки, а шииты как листья этого дерева. Украшением дерева являются добрые дела святейших и правителей предъявленные наружу и каждое наружное состояние обязательно изменится, приобретает недостатки, значит, дерево добрых деяний тоже приобретает недостатки. По этому грех всех существований является грехом абсолютного святого человека. Всевышний Аллах с полным благословением и милостью возложил все грехи, которые совершили все верующие из нации ислама, все мусульмане в

прошлом и все грехи, которые будут совершать они в будущем, полностью на плечи их Пророка и их заступника, своего святого посланника (да благословит и приветствует его и род его Всевышний Аллах). Это он сделал для того чтобы тот им покровительствовал, чтобы таким образом они достигли своего совершенного счастья. Таким образом, прошедшие грехи могут быть грехами прошедших народов, потому что народы являются нацией того благородного священного рода. И все посланники призывают все народы и нации прислушаться и принять призывы к религии Пророка Мухаммеда (да благословит и приветствует Аллах его и род его).

Другое направление излагает господин Саид Муртазо Алам Алхуди,¹⁵⁸ оно заключается в том что «Занаб» - означает совершать грех, так же может добавляться к действию. То есть, то что тебе досталось от прегрешения людей (например, предотвращение от входа в Мекку и Масджид – ал-Харом) Всемогущий Аллах напечатает приказ этих врагов в завоевании Мекки, и закроет тот позор, который ты натерпел и очень быстро войдешь в Мекку. Потому прошение с Его стороны - это награда за священную войну и победы. Если смысл этого понятия в том, что прощаются грехи,¹⁵⁹ то это не совсем то, что надо. Значение слова «мотакадам ва мотаъхир» переводится так: злодеяния, которое в прошлом совершили против тебя и против твоей племени и рода твоего.

Третье направление заключается в том, что если в прошлом или после этого, ты согрешил, я тебя простил, но это не означает, что свершилось.

Четвертое направление состоит из того, что значение греха отказа от добродетей, так как посланник Аллаха никогда не

¹⁵⁸ Шиитский ученый четвертого века, 436 к.

¹⁵⁹ Танзия ал-анбия, стр. 115 -118.

откладывал выполнение добрых деяний и никогда не случалось, чтобы не совершал обязательных ритуалов шариата своевременно, а именно в самом начале предназначенного времени, может быть от того, что Его статус очень высок, то что для других людей не является грехом, то для него может им быть.

Выдающийся учёный Маджилиси приводит рассказ о тех видениях, которые свидетельствовал Имам Садика, то есть то, что видел воочию господин Имам Садика (мир ему); господин Мухаммед ИбнДжахам говорит: «Сидел я в обществе халифа Мамуна, господин Резо (мир ему) тоже сидел там. Мамун спрашивал: всем известно, что посланники Всевышнего Аллаха безгрешны, что означает аят - чтобы Всевышний Аллах простил тебе, твои прошедшие и будущие грехи? Имам Реза (мир ему) сказал: перед язычниками и многобожниками Мекки посланник Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) был самым грешным. Бедуины в то время верили во множество богов и приклонялись многим богам, кроме Всевышнего Аллаха, они верили и покорялись и поклонялись тем триста шестидесяти Богам. Когда пришел посланник Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и призвал их к единобожию к преданности и искренности и этот призыв им очень не понравился вытерпеть его было для них очень тяжело и они его называли лжецом и обманщиком. Когда Всевышний Аллах открывал ворота Мекки Посланнику Аллаха и ниспослал этот аят, так как язычники Мекки считали его основным виновником, он ведь их призывал к единобожию, прощением его грехов перед ними состоится в том, что всевышний Аллах дал ему победу. Это пояснение очень понравилось халифу Мамуну».¹⁶⁰

¹⁶⁰ Бихар ал-анвар, ч. 17, стр. 89-90, м. 20, уюн ахбар Реза, ч. 1, стр. 202, м. 1.

Мистическое направление священного аята.

Для определения мистического направления священного аята мы вынуждены обращаться к «Футухати салоса», которое у мыслителей считается в числе самых уважаемых научных работ.

«Фатх» - открытие, победа в толкованиях мистического направления означает открытие дверей знаний, науки и их открытия со стороны Всевышнего Аллаха.

До тех пор пока человек находится под влиянием похоти, страстей, искушения и ее подчиненных все виды познания закрыты для него, когда путем тренировок, изучений, и через блеск и свет божественных направлений и благословлений выходит из этого ада, сердце открывается для получения духовных знаний. Это называется «Близким открытием, победой» и следующий аят указывает именно на это: «Насрун мин аллохи ва фатхал карибо»¹⁶¹.

Идущий по пути святейших руководителей ислама пока находится на этом этапе, ворота имён и качеств для него закрыты. После того как открываются для него сверкания имён и качеств Всевышнего, появляется «Фатхи Мубин» и следующий аят будет указывать на это «инно фатахно, лана фатхан мубино»¹⁶² и все грехи искушения на этом этапе прощаются и это победа предназначена для святейших (покровителей).

Солек – преследователь религии ислама, когда выйдет и освободится от завесы многочисленных имён и назначенных качеств, у него появляется отражение сверканий Единого Аллаха и это есть «Абсолютная победа, открытие» и говорят, что следующий аят указывает на это. «Изочоъа насруллохи вал фатхи»¹⁶³.

¹⁶¹ Сура «Ряды», аят 13.

¹⁶² Сура «Победа», аят 1.

¹⁶³ Сура «Помощь», аят 1.

Следовательно, если на этапе «близкой победы» открываются двери сердечных познаний, и прощаются грехи искушения, если в положении «явной победы» открываются двери божественных освящений, прощаются остальные грехи и грехи совершаемые в будущем и на этапе «абсолютного открытия, победы», если открываются сверкание Единственного Аллаха и этот этап абсолютной победы является особенным положением посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) этот этап другим людям достанется через покровительство Пророка Всевышнего.

Следовательно, грех тоже имеет положение и состояние и разные этапы, некоторые из этих этапов считаются добрым делом и благотельностью и для преданных и искренних считается грехом при совершении скверных поступков. Посланник Всевышнего не вставал и не уходил где бы не сидел в обществе пока не произносил слова просьбы о прощении грехов больше чем двадцать пять раз, это он делает из-за тех расстройств, которые приобретаются из-за уделения внимание другим, а не Всевышнему Аллаху. Они не противоречат безгрешности и святости и являются одними из необходимостей для следователей правильного пути ислама достижения совершенства людей. Человеческие грехи прощаются соотносительно этапам и статусам и в каждом этапе грехов, прошедший этап прощается под сверкание блеска и света Всевышнего Аллаха и это есть положение достижения совершенного существования и в этом этапе состоится плавление. По этому, когда ниспослан был аят «Изочоъа насруллоху ва алфатх», Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал: «Эта сура сообщает о моей смерти».¹⁶⁴

Подлинность и действительность благодарности.

¹⁶⁴ Маджма ал-баян, комментарии к суре «Помощь».

Благодарность состоит из признательности одного человека благодеяний благодетеля. Его результат будет отражаться в сердце человека в образе скромности, покорности и послушности.

Признательность выражается языком в виде хваления и благодарности, а в органах, частей организма в виде покорности во имя удовольствия Всевышнего Аллаха.¹⁶⁵ Интерпретируется как обозначение воображения и выявлении благодеяний. Против него стоит «Куфр», то есть «не верить в бога», то есть отказать и скрывать, утаивать.

Благодарность состоит из трех видов: сердечная – благодарность, которая является представлением благодеяний; словесная – языковое благодарение, которое является хвалением владельца; благо и благодарность органам тела - это поощрение благодеяний соответственно заслуге.¹⁶⁶

Писатель и повествователь говорит, что благодарность это не только признание сердцем, отражение языком деяния, так же это состояние искушения которое появляется из познаний благодетеля и благодеяний и то, что это благодеяние принадлежит благодетелю и результатом этого состояния является сердечные и романтические деяния.

Некоторые исследователи обозначали и высказали три основы и три главных составных части, три колонны и категории благодарности.

Первое - познание благодетеля и достойных качества его, и познание его благодеяний.

Второе состояние, которое является результатом этого состояния, то есть Хузу – покорность – скромность, простота, в благодеянии подарка или награждения, которое дается человеку

¹⁶⁵ Муфрадат Рагиб Исфакхани.

¹⁶⁶ Там же.

Всевышнем Аллахом в качестве признака благословения всевышнего своему рабу.

Третье деяние, которое является отдачей и результатом предыдущего состояния - это радость, которая возникает в сердце человека из-за совершённого деяния ради приближения к душе человека.

Сердечное деяние - это намерение покорности, хваления и размышление в действии и результатов милосердия и милости Всевышнего Аллаха, действия языка - это произношение этого деяния посредством похвалы, восхваления и благодарности, богослужение и совершение проповеди относительно добродетелей и запрещение злодеяний и много другое. Однако действие органов, применение использование видимых и не видимых благодеяний при совершении покорности и поклонений для него и стойкость при избавлении и отказе от грехов.¹⁶⁷

Разновидности благодарности

Какой бывает благодарность.

Одной из необходимых обязанностей человека является выражение благодарности за явные и тайные благодеяния. Аллах оказывает разные милости и милосердие людям и каждый человек, по мере своих возможностей, должен заниматься выражением благодарности, хотя никто из нас не может достойно благодарить Его, и вершиной благодарности является выражение слабости невежества от выражения благодарности.

Человек, раб божий, только тогда может становится благодарствующим, когда осознает связанность существования с Всевышнем Аллахом и милости и милосердие, благословие и благодеяния Всевышнего Аллаха.

Многие люди не имеют возможности понять большинство положений выражения благодарности и признательности. Если в сердце нет справедливости и действительности о том, что «кроме

¹⁶⁷ Ал-махаджа ал-байда, ч. 7, стр. 144.

Всевышнего Аллаха больше ничего не может повлиять на существование», не сможет человек, достойно исполнять признательность. Тот человек, который смотрит на средства, вещи, инструменты и считает влияние существований самостоятельно, независимо, он делает и совершает неблагодарности к благосостоянию Всевышнего. Иногда бывает, что некоторые деяния присуждают себе, иногда отведет и признает существование благосостояний их внешнему невидимому владельцу, в то время, как доподлинно известно, что все благосостояния и благодетельства принадлежат Ему, всё видимое состояние всех миров и вещей принадлежат Ему: мощь, сила, счастье, благодетельство, благосостояние, милосердие, сострадание и милость и всё и вся, и вообще нет существа которому что-нибудь принадлежало, кроме Него. Всё принадлежит Всевышнему Аллаху.

Эти наши мёртвые души, до каких пор будут заниматься неблагодарностью и не будут становиться благодарными? Предназначенность и внимательность кроме как к Нему – это неблагодарность. И поэтому уметь выражать признательность - это достоинство не каждого человека. Всевышний Аллах повелевает: «Ва калила мин ибодил шакур»¹⁶⁸, очень мало рабов божьих, которые как полагается могут по достоинству оценить и благодарить Его за Его благосостояния и счастье, которые он им дал. Точно так же как то, что познания людей разные, так же выражение признательности с их стороны и положения признательности тоже разные. Внешнее благодетельства имеют свою признательность, тайные благосостояния другого вида благодарности и познания и наука другого вида признательности.

И поскольку все положения и достоинства обобщаются для немногих из рабов божьих, совершение выражения признательности тоже дается некоторым людям в совокупности

¹⁶⁸ Сура «Саба», аят 13.

всех положений благодарности, и эти рабы божие являются преданными и искренними, обобщаются в их деяниях все достоинства выражения благодарности, как явные так и тайные, их осуществление признательность тоже совершаются внешними, тайными и секретными языками, разносторонне и обобщенно в действительности.

Достоинство выражения признательности в хадисах.

В этом разделе, будем рассматривать некоторые хадисы относительно выражения признательности и благодарности.

Господин Имам Садека (мир ему) рассказывает от святейшего Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), что тот повелевает:¹⁶⁹ «Человек, который кушает еду и выражает благодарность, подобен тому человеку, который совершает пост во имя Всевышнего Аллаха, тот человек который думает и находится в объятиях загробной жизни, находится в состоянии полного здоровья и бодрости и выражает признательность, тому воздастся так же как воздается больному, который терпелив и умирнен, и благосостояния того, кто выражает признательность за это, подобно тому, кто не имеет ни каких благосостояний счастья, но он удовлетворен и согласен со своей жизнью и своим положением, того что ему досталось от Него.

Имам Садика сказал:¹⁷⁰ «Имеются три вещи которые не будут страдать и портиться ни от чего, ни что им не повредит: благословение перед тем человеком, у которого трудности и проблемы, совершение процедуры прощения за совершенные грехи и погрешности, и выражение признательности и благодарности за благосостояния, благодеяния и счастье, которое досталось человеку, рабу божьему от Всевышнего Аллаха».

¹⁶⁹ Кафи, ч. 2, стр. 94, м. 1.

¹⁷⁰ Там же, стр. 90, м. 7.

В другом хадисе господин Имам Садика (да будет доволен им Аллах) говорил:¹⁷¹ «Бывает такой момент, когда кто-то из людей пьет воду, это обычное дело и Всевышний Аллах удосуживается его прибытие, нахождение удостаивает его в раю. Только потому, что во время совершения процедуры питья воды, он приносит близко к своему рту, к губам посуду с водой и прежде чем сделать глоток, пригубить посуду, произносит священные слова «Бисмиллахир рахманир рахим». «Во имя Всевышнего Аллаха милостивого и милосердного» он выпевает воду и отделяет от своих губ посуду. Хотя он еще не напился, восхваляет Всевышнего Аллаха. Искренне от чистого сердца выражает признательность и благодарность и вторично пьет воду и ещё благодарит Всевышнего. Потом опять выпевает и восхваляет и выражает признательность Всевышнему Аллаху и Всевышний Аллах за это бескорыстие и восхваление и благодарность наделяет его удачи достоинством вечного нахождения в раю».

Восхваление Всевышнего Аллаха равняется выражению благодарности и признательности. Как говорит высокопочитаемый господин Имам Садика (мир ему) благодарности любого счастья, благодетелей, насколько бы, не был он велик, состоят из того чтобы человек восхвалял Всевышнего Аллаха.¹⁷² Ещё говорит: выражение признательности за благосостояния, это есть воздержание от использования неразрешённых, запрещенных вещей и полностью произношение выражения признательности состоит из следующего святого словосочетания аята «Алхамдулиллохи раббил ьоламин».¹⁷³ «Слава Аллаху всех миров».

¹⁷¹ Там же, 96, м. 16.

¹⁷² Там же, 11.

¹⁷³ Там же, 10.

Прославление Всевышнего является наилучшим способом словесного выражения благодарности и впоследствии, результатом выражении признательности и приумножение благосостояния счастья человека. «Лин шакартум лозиданнакум».¹⁷⁴

Господин Имам Садика сказал:¹⁷⁵ «Тем людям, которые больше выражают признательность, больше удостаивает своего внимания и заботы». В том что госпожа Айиша мать всех мусульман не довольствовалась и спрашивала у Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) почему так много себя мучаешь, являлась свидетельством того, что она не знала о всех возможностях возвеличивания священного Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), она считала секрет покаяния ограниченным страхом от страданий и отсутствии добрых дел и она думала, что поклоны и покаяния Его светлости посланника Аллаха подобны поклонам и покаяниям других людей и она не знала о том, что поклонения рабов и служащих далеко не похожи на святые пространства и Величие и Могущество Всевышнего Аллаха и благодарности от Его благодействий и благосостояний и безграничных благоденствий и счастья отнимали у посланника Аллаха спокойствие и тишину. Когда посланник Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его) совершал намаз на пальцах своих ног сидел до того пока не распухнут его священные пальцы. Всевышний Аллах ниспослал вдохновение ему: «О, мой любимый! Мы тебе не для того ниспослали Священный Коран, чтобы ты страдал и мучился, а наоборот, мы ниспослали Священный Коран для того, чтобы ты, был счастлив и благосостоятелен».¹⁷⁶

¹⁷⁴ Сура «Ибрахим», аят 7.

¹⁷⁵ Кафи, ч. 2, стр. 90, м. 8.

¹⁷⁶ Ихтиджадж, ч. 1, стр. 219-220.

Величайший знаток Шейх Шахободи сказал: «После того как благословенный Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) некоторое время призывал людей к единобожию и не получил результат, которого хотелось бы ему, он подумал, что в его призывах есть недостатки, недостаточно убежденно и грамотно может быть он призывает. Начинал тренироваться, упражняться, поклоняться и каяться пока Его святые пальцы и ноги полностью не опухли. Всевышний Аллах ниспослал священный аят о том, чтобы тот пресвященный род не принуждал и не утруждал себя так много и так усердно. Ты чистый, тихий, спокойный, у тебя нет недостатков, и грехов, недостатки и прегрешения есть у других рабов божьих».

Этот аспект для Его народа должен быть маяком, точкой опоры, особенно для людей науки, ибо они выполняют призывы к Всевышнему Аллаху. Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) со своей сердечной чистотой и совершенством, соизволил трудиться беспощадно и долго. Мы, имеем огромные запасы прегрешений. Не думаем о своем будущем, как будто из ада для нас предоставили в распоряжение карточки освобождения от него. И это все совершается, от того что мы слепые и глухие не видим и не слышим слова посланников и святых, это все от того что мы очень любим этот мир и его имущество и абсолютно не думаем о страшном дне воскрешения.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Господин Имам Садик (мир ему) сказал:¹⁷⁷ «Пришел к господину Абузару один человек и спросил его: О, Абузар! Что происходит с нами, почему нам не нравится смерть? Тот ответил: Потому что вы построили этот мир и разрушили грядущий мир, поскольку нам не понравится перебираться из благоприятного обустроенного состояния в разрушенно непонятное состояние. Опять задал вопрос: как ты смотришь на наше вхождение к Всемогущему Аллаху? Абузар ответил: представьте свой отчет, свои деяния Всевышнему Аллаху. Из вас, те люди, которые занимались благотворением и благодеяниями входят к Нему как человек, который отсутствовал некоторое время, а потом появился и входит в свою семью, в свой дом. Но те из вас, кто занимались злодеяниями и вредностью подобно тому человеку находящемуся в рабстве у кого-нибудь и убегает от своего хозяина и которого возвращают назад. Ещё спросил: каковым ты видишь наш удел, учесть перед Всевышним Аллахом о, Абузар? Абузар ответил: представьте Всевышнему Аллаху свой отчет, то есть свои деяния. Всевышний повелевает, что благодетели обречены владением благосостояний и счастья, деятели зла будут определены находиться в аду. Спросил: а где тогда милосердие Всевышнего Аллаха? Ответил: Благородие и милосердие Всевышнего Аллаха ближе находятся к благодетелям».

Господин Имам Садика (да будет им доволен аллах) сказал:¹⁷⁸ «Один человек написал господину Абузару, о, Абузар! Подари мне, пожалуйста, что ни будь из науки и пошли ко мне.

¹⁷⁷ Сура «Раскалывание», аяты 13-14.

¹⁷⁸ Кафи, ч. 2, стр. 408, м. 20.

Абузар написал: наук много, но если ты сможешь ни делать ничего плохого тому, кого ты любишь, сделай это. Этот человек сказал: разве ты видел чтобы кто-нибудь когда-нибудь совершал злодеяние относительно того кого он сам любит? Ответил: Да! Твоя душа, твоя личность, как субъект существования, являются самым любимыми и самым близким из всех душ для тебя, когда перестаешь слушать Всевышнего, ты им злодействуешь совершаешь плохое по отношению к ним, к своей душе и личности.

Разновидность опасений, отвращения и ненависть к смерти

Пояснение. Люди по разному относятся к страху смерти, отвращению и ненависти к ней и первоисточники этих чувств и ощущений разные. Абузар описывает состояние среди посланников, мы же поясним состояние слабых и совершенных в кратце.

То, что мы ничтожны и боимся смерти, и она нам абсолютно не нравится от того, что человек соответственно своей природе и состоянию натуры любит вечность и жизнь и очень не любит некомплектность и бедность. Значит, человек любит то, что считает вечным, и привлекает его тоже оно и обратное он ненавидит и не потерпит. Так как мы не верим в загробную жизнь, в день страшного суда и в день воскрешения, в правосудие и вечную жизнь, нас влечет к себе эта жизнь, и мы убегает от смерти.

Хотя мы своими воображением, разумом, поклонением и покаянием воспринимаем, что вечный мир и смерть являются правдой и действительностью, но наше восприятие от этого познания остается неверующим и в неведении. Так как наши сердца предназначены и привлечены к природе этого мира, считаем, что жизнь состоит из этого животного существования и тянемся к этому миру и находимся в бегах от того мира и ненавидим его. Если бы мы верили в загробную жизнь так же как мы верим в эту светскую жизнь хотя бы на десятую часть, не

притягивал бы нас этот мир к себе и мы бы постарались исправить себя и изменит свою загробную жизнь. Но, к сожалению, наш родник верований пуст и нет в нем воды, чтобы орошать земли нашего верования, и основы наших убеждений беспочвенны и очень слабы, и неизбежно мы боимся смерти, потому что считаем ее концом всего. Твердое этого исцеление - введение веры в сердце.

Но опасения, ненависть и отвращение к среднему состоянию и верования, которые не верят в загробную жизнь, состоят в том, что сердцем они смотрят на исправление и улучшение этого мира, а не на улучшение и исцеление загробной жизни, и очень невнимательны к тому, что их ожидает в загробной жизни. Поэтому не стремятся перебраться из обустроенного благосостоятельного места переселиться в развалину. Это тоже является недостатком веры и уверенности. Эти страхи перед наступлением смерти исходят от незнания и непонимания деяний и противостояния с владыкой и наша боязнь от спроса при загробной жизни исходит от нашей невнимательности и невежды в своих отчетах, наших грубых делах, а не от стояния для отчета в судный день. Господин Мусса ибнДжафар (да будет аллах доволен им) повелевал:¹⁷⁹ «Тот человек, который каждый день не отчитывается перед самим собой, не является членом нашей веры. Когда отчитается и увидит, что больше совершал благодеяний, потребует у Всевышнего больше и если совершал злодеяния, пускай поклонится и раскаивается и попросит у Него прощение. Если человек отчитывается перед собой, то на стадии сдачи отчета не имеет трудностей и ему ничего не страшно. Многие задержки загробной жизни тоже состоят в этом. Например, если в этой жизни ты шагал прямой дорогой посланников и святейших и не отклонялся от святости Али ибн Аду Талиба, во время пресечения

¹⁷⁹ Там же, стр. 453, м. 2.

прямого моста нет никаких проблем и ни каких опасений, потому что действительностью дороги и моста является внутреннее лицо святейших (вилоят) и в повествованиях и рассказах сказано о том, что святейшие имамы (да будет доволен ими Аллах) являются большой дорогой для верующих людей». ¹⁸⁰ Тот, кто без колебаний ходит и проходит по этой дороге и чье сердце не дрожит, на той дороге тоже не будет скользить и как радуга проходит прямую дорогу и мост (сироти мустахим), и тот, чьи морально-нравственные качества были благосостоятельными, добропорядочными и лучезарными, обезопасен от темноты и тесноты могил, от страданий в промежуточном состоянии и странностей загробной жизни. Значит наши боли и беды находятся внутри нас самих, исцеление тоже заложено в нас самих. Как повелевал уважаемый господин Имам Садика (мир ему): «Тебя назначили твоей природой и исцелением тоже, тебе объясняли и показывали признак здоровья. Следовательно, посмотри каким образом, каким методом будешь исправлять и исцелять своё искушение - свою душу»? ¹⁸¹

Однако совершенные, искренно и преданно верующие, не боятся смерти, и не имеют отвращения и ненависти к ней, несмотря на то, что опасаются и боятся ее наступления. Они боятся Могущества Всевышнего Аллаха, они не являются такими как мы, мы ногами привязаны к деяниям и влюблены в светский пагубный мир. Сердца святейших тоже различаются в деле восприятия и сверкании имён. Некоторые сердца состоят из любви и влечений и важности Всевышнего, и Он прибавляет в эти сердца большие влечение, страсть и желание, подобно сердцу влюбленного, который во время встречи мнетя, бьется и боится.

¹⁸⁰ Маани ал-ахбар, стр. 32, м. 2 и стр. 35, м. 5, ман ла яхзуруху ал-факих, т. 2, стр. 372.

¹⁸¹ Кафи, ч. 404, м. 6.

И не которые сердца состоят из опасения и печали, и сверкание божественное в этих сердцах, выявляет удивление, совмещенное с печалью.

Благоустройство вечного дома загробной жизни

В хадисе говорится, что благоустройство этого мира и разрушение своей загробной жизни состоит в том, что дом покоя при загробной жизни для нас благоустроен и мы своим поведением разрушаем его. Цель, разница в изменении состояния, находится в благоустройстве, ремонте и исправлении дома загробной жизни, обещание ада основанно на подчинении человеческому деянию. Согласно повествованию некоторых ученых и исследователей, тюрьма Всевышнего Аллаха находится в потусторонней жизни и ее называют адом. Ее глубина не видна, ее холод до такой степени страшен и жесток, что невозможно представить такой мороз, жара тоже в аду настолько страшная и жуткая, что уму непостижимо. В том, что ад и рай созданы Всевышним имеются разногласия. Люди проводившие исследования, признают рай и ад и сознанием, и не-созданием. Созданное подобно тому, как какой-нибудь человек построит дом, но только построит его стены, а внутри дома пустота и ничего нет внутри него, потом из этих стен, согласно интересам и вкусам и необходимости жителей будет добавляться все необходимое, и превратится этот дом в комнаты, кабинеты, склады, кухни и тому подобное.¹⁸²

В святом хадисе говорится, что Пророк Всевышнего Аллаха в ночь Мероджа - в ночь восхождении (в эту ночь Пророк Мухаммед (да благословит и приветствует Аллах его и род его) совершил свое путешествие из Мекки к Всевышнему Аллаху в рай) Посланник Аллаха видел в раю ангелов, которые заняты строительством дома, они то работают, то останавливаются. Он спросил у ангела Джебраила причину такого поведения, и

¹⁸² Футухат маккия, т.1, раздел первый, глава 61.

Джебраил ответил, что материалы этих строителей снабжаются и состоят из зерен похвалы и многократного упоминания имён Всевышнего Аллаха со стороны рабов божьих, нации мусульман. Когда нация мусульман совершает упоминание, образуется материал и строители продолжают строить, когда рабы божьи нация и народность мусульман перестают совершать упоминание, не набирается материал для работы и ангелы тоже перестают работать. Значит физический вид и портрет ада и рая является портретом деятельности людей, будет он плохим или хорошим деянием, этот портрет открывается для них при загробной жизни. В священном аяте¹⁸³ тоже сказано: «Что сделали сейчас увидят, что посеял то пожнешь».

Изложение деяний в книге Всевышнего Аллаха.

Слова Абузара на этом этапе и в этом положении, являются обобщающим итогом и окончательным и твердым положением и распоряжением для того, чтобы человек следовал этому напутствию. Абузар говорил: сравнивайте свои действия с книгой Всевышнего Аллаха. Он повелевает: люди являются или богатыми и имущественными и плавают в благосостоянии, или развратниками и окунаются в воду. Тот мужчина с намёком на божье милосердие сказал, в чем заключается милость и милосердие Аллаха? Ответил: милосердие Всевышнего не является враньем и он близок к благодетелям.

Дьявол постоянно и непрестанно будет бороться для вечного уничтожения человека и последним его желанием будет сделать человека гордым к милосердиям Всевышнего, чтобы опираясь на них, перестал заниматься благими деяниями. Свидетелем этого момента является тот факт, что мы никогда в светских деяниях не опираемся на милосердие Всевышнего Аллаха. Остаёмся в незнании и невнимательности от указаний Всевышнего и его посланника (да благословит и приветствует

¹⁸³ Сура «Пещера», аят 49.

Аллах его и род его) и постоянно бегаем за материальными и природными благами. В то время как посланники, приближенные святейшие Всевышнего больше всех были верующими и были убеждены в милосердии и милости Аллаха, но ни одного мгновения не оставались без действий и постоянно выполняли свои обязанности и задачи. Имам Саджад (да будет доволен им Аллах)¹⁸⁴ не смотря на то, что постоянно совершал поклонения и покорности, когда увидел книгу записей деяний владельца всех религиозных фанатов очень пожалел, сожалел и проявил слабость, ибо мы должны сказать, сохрани нас Всевышний Аллах. Они верили в милосердие и милость всевышнего Аллаха и считают себя обманутыми превратностями Сатаны.

Следовательно, дорогой мой, подобно тому, что сказал господин Абузар, знания нужны и полезны для того, чтобы мы себя так не мучили и не делали себе так много скверны и гадостей. Указания и распоряжения посланников и святейших обнаруживают таких действительностей, о которых абсолютно мы ничего не знаем. Они знают какие скверные последствия имеют эти злонравия и злодеяния и какие красивые формы лица имеют благословения и хорошие манеры. Они повелевали и говорили о болезни и о её исцелении. Если ты себе желаешь добра, то не должен закрывать глаза на эти указания и распоряжения и этими наставлениями должен исцелять свою болезнь. Только один единственный Всевышний Аллах знает, если в таком состоянии, которое у нас есть, мы покидаем этот мир и переселяемся в потусторонний мир, что ожидает нас, какие горе и несчастья и какие трудности?

¹⁸⁴ Кашф ал-гамма, т. 2, стр. 85.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Категории ищущих знания

Достопочтенный господин Имам Садека (мир ему) сказал:¹⁸⁵ «Ищущие знание состоят из трех категорий, поэтому надо знать их соответственно их личности и их свойствам. Некоторые ищут и приобретают науку от своей глупости и наивности. Другие занимаются освоением науки ради превосходства и запутывания мозгов и обмана людей. Третьи занимаются приобретением знаний и освоение науки для получения знаний и расширения своих видения и мировоззрения. Первая группа, которая является глупцами, безрассудными и скандалистами, практически занимается тем, что всячески, для самоутверждения и показухи, обижают других, скандалят, кричат по поводу и без причины, угнетают, мешают и противостоят в обществе настоящим учёным во время проведения научных конференций и противостоят беседам и дискуссиями знатоков, которые говорят о знании, характеризуют выдержку и терпение и порою они тоже выступают в этих обществах, делают видимость учёности, одевают одежду простоты и скромности, но всё равно они опустошенны, далеки от воздержания и самообладания, от милосердий. Дай Бог, чтобы эти люди опозорились, чтобы их нос ткнулся об земли и согнулась их спина.

Вторая группа, ищут превосходства и величия, обманывают людей и подхалимничают, скромничают перед людьми, стоящими выше их самых в звании, высокомерничают в

¹⁸⁵ Кафи, ч. 1, стр. 49, м. 5.

обществе равных себе. Эти люди съедают их сладости и ломают свою религию и веру. Дай Бог, чтобы ослепли их глаза и чтобы Аллах отобрал у них признаки учённых и учёности.

Третья группа – те, кто являются разумными и дальновидными. Эти люди очень простые, скромные, печальные и с ночи до утра не спят, а занимаются приобретением знаний, опытности и в глубокой ночи занимаются молитвами и просят прощение и милости, занимаются благодеяниями, но при этом опасаются совершать богомоление, призывают к Аллаху и просят благословления, однако опять же опасаются, смотрят на свои деяния и знают людей своего времени и окружения и даже опасаются самых надежных и искренних братьев. Дай Бог чтобы укрепились основы, фундамент опоры их знаний. Всевышний Аллах в день страшного суда в, день воскрешения и отчета дай им покой, радость и спокойствие».

Комментарий:

Слово «обоьохум» указывает на приложение «арфахам», то есть их самих необходимо узнавать, признавать таким образом, чтобы было конкретно, определено и ясно и чтобы не были похожи на других. «Сифотухум» обозначает характеристику состояния, которое подчиняется силам и задачам этих групп, подобно угнетению и скандалистам, мешающим совершать добрые дела.

Глупость, безрассудность и невежество являются синонимами, и все они переводятся как «джахл», и абсолютно стоят против науки и знаний. На этом этапе может быть основной целью сокрытие знания, проявление невежества и не восприятие Всевышнего Аллаха.

«Мароа» означает противостояние в голосе, слове и речи. «Джадал» тоже относится к этому понятию. «Иститола» означает рвение к власти и возвышение. «Хатл» означает трюк и обман. «Мутааризи макол», то есть высказывать идеи разговора, слова «алдия» это обобщение, слово «ноди» означает собрание,

конференцию, проведение конференции или собрания и переговоров, беседы, дискуссии. «Дор ул-надвах» находится в городе Мекка происходит от этого слова и его строили для собраний и проведения советов, «надвах» и «мунтади» тоже происходят от этого корня. «Тасарабал», то есть покрывать или одевать одежду и головной убор - намерение, цель которого состоит в том чтобы показать себя простым, скромным, вежливым, спокойным, несмотря на то, что этих качества в человеке нет. «Вараъ» означает набожность, воздержание от божьих запретов. «Дак» обозначает приковать, вбивать. «Хайшум» - смотреть с высока. Выказывать высокомерие означает унижать и опозорить, растоптать. «Хизум» это место привязывания ремня на пояс, так же иногда интерпретируется как между грудями. «Хебб», то есть «хадъа»

Цели и задачи достижения цели.

Знай о том, что олицетворение науки и знаний исходит от тайных миров, взаимосвязанности души с ними. В хадисе говорится: «Наука и знания не даются человеку бесконечным и постоянным чтением, наука и знание являются светом, которого Всевышний Аллах удостоивает не каждого раба божьего, он проникает в сердце избранных людей».¹⁸⁶ Значит, каждая душа, которая близка к небесам и просторам, и души ближайших друзей ангелов будут отражать настоящие науки и знания и будут излучать это сердце ангелы величайших небес и просторов и те люди, которые приближаются к дьявольским наукам, в их сердце войдут дьявол и тёмные завесы. Поэтому почетные знатоки и любители настоящих действительных наук считают человека основным, первейшим условием приобретения знаний, очищения души от искушений и желаний, преданность и чистосердечное намерения и настаивают и рекомендуют студентам и тем, кто занимается наукой. Именно поэтому Всевышний Аллах говорит:

¹⁸⁶ Бихар ал-анвар, ч. 1, стр. 225, м. 17.

«Ва атикувал Аллоху ва юалламакум Аллаху»¹⁸⁷ и считает набожность основополагающим аспектом божественных учений. Потому что набожность и преданность Аллаху даёт сердцу и душе очищение и связывает его с тайным, святым положением.

Если душа человека преследует намерение заниматься освоением знаний в целях привлечения внимания к своей персоне, для того чтобы посредством своих знаний достичь благосостояния, кушать, выпивать, заниматься эгоизмом, эта наука не достигается ради всевышнего Аллаха, в его сердце лежит дьявольское отражение. То, что отражается в неверующих сердцах из числа неведения, незнания, глупости - это все неизлечимые болезни и колючки на пути верующих людей. Определяющим мерилom факторов в достижении науки не является познание некоторых понятий, словосочетаний и терминологии, основная цель достижений высоких вершин должна заключаться в том, чтобы открывались занавесы перед глазами человека, открылись глаза разума и интеллекта души и открылись ворота познаний Всевышнего Аллаха. Настоящей действительной наукой называют науку которая приведет человека к разжиганию лампы наставлений людей на правильный путь к наукам Всевышнего, к прямой дороге Аллаха и всё ближе и ближе становится к нему. Эти официальные науки полностью состоят из занавесей: тёмные и грязные, между каждой из которых лежит огромное пространство тупости, глупости и невежественности.

Самое страшное осквернение состоит в том, что человек после сорока или пятидесяти лет будет понимать, что все эти годы он занимался не той наукой, что вся та наука которую он изучал, осваивал, приумножал и исследовал была не Божественной и не во имя Аллаха, и что всё это время ее прикрывала страшная грязная твёрдая завеса души искушения, невежды, глупости и

¹⁸⁷ Сура «Корова», аят 282.

недостатков. Именно по этому святейшие предводители и святейшие Имамы указывают на признаки и дают указания, чтобы люди знали, узнавали и признавали себя. Чтобы мы строго настроено придерживали свою душу, своё искушение и желания, и чтобы беспочвенно не думали о себе бог знает что, чтобы и не гордились в пустую, и не думали что мы самые лучшие.

Теперь поговорим о тех признаках, которые упоминали выше. Следовательно, изыскатели науки занимаются наукой или ради Всевышнего Аллаха или же ради удовлетворения души. Те две группы, целью которых, по велением господина Имама Садека (мир ему), является или скандал, неприятности и обман или своенравие и высокомерие и обман - всё принадлежит к душевно искушаемым задачам, и относятся к людям, принадлежащим к глупости и цинизму. В другом повествовании Имама Садека (мир ему) сказано: «Тот кто использует хадис в светских целях при загробной жизни не получит отдачи и эффективности и пользы, и тот человек, который достижением знаний желает только удовлетворить Всевышнего Аллаха, и трудится только ради достижения его согласия и благословений, того Всевышний своей милостью и милосердием подарит все благосостояния, счастье и благоденствия всех миров».¹⁸⁸

Скверна ссоры, споров и перебранки.

Раньше мы дискуссировали относительно скверны и порочности споров, препирательства, дискуссий, конфликтов, возражений и других деяний и их значений и пониманий и место применений их статусов и достоинств согласно требованиям темы. Теперь поговорим соотносительно некоторых хадисов и немного об его скверне.

Господин Имам Садика (мир ему) приводит примеры повествований повелителя мусульман (мир ему). Повелитель

¹⁸⁸ Кафи, ч. 1, стр. 44, м. 2.

мусульман господин Али ибн Абу Талиб говорит:¹⁸⁹ «Воздержитесь от ссор, споров, скандалов, перебранок и конфликтов во время своей беседы. Во время разговоров друг с другом, потому что эти деяния скверна ваших сердец и ваши сердца будут нездоровы относительно своих братьев, эти деяния являются основами и корнями, которые наращивают вражду, отчужденность и разлуку».

В другом хадисе говорится: «Остерегайтесь вражды и противостояния, потому что сердце займёт вражда и ненависть и принесет разлуку и отторжение в сердце человека и будет сеять ненависть».¹⁹⁰

Перебранка, ссора и спор делают сердце нездоровым, слабым и больным, делают человека ненавистным к его друзьям и в сердце сеют разлуку. Недобрые деяния в сердце будут больше и быстрее входить и влиять, так как человек рождается из природы, и ему близки такие силы как: страсть, искушение, злость и Сатанизм, и все эти качества имеют свое конкретное влияния в человеке, как говорится в хадисе, дьявол как кровь течёт в жилах носа человека.¹⁹¹ Поэтому, когда появляется малейшее подстрекательство из внешних органов, сердце человека будет следовать за злодеяниями, скверной и подлостью, которые соответствуют природным деяниям. Например, душа подтянется к сквернонравному другу, а не к добропорядочному и хорошему, а в хадисах дружить с злодеями запрещается. В хадисе повелитель мусульман Али ибн Абу Талиб (мир ему) запрещает общение и дружбу с злодеяниями и сквернонравными людьми, потому что эти привратники, свои злые деяния

¹⁸⁹ Там же, ч. 2, стр. 300, м. 2.

¹⁹⁰ Там же, стр. 301, м. 8.

¹⁹¹ Илм ал-якин, ч. 1, стр. 283; маснаде Ханбал, стр. 156; с небольшим противоречием.

предъявляют в обозрение к людям как совершение добрых дел. И они любят, чтобы другие люди тоже были на них похожи.¹⁹² Имам Садека (мир ему) так же запрещает дружить с развратниками, сквернодеателями, с глупыми людьми и обманщиками.¹⁹³

Наиважнейшим аспектом запрещения дружбы и бесед с грешниками, сквернонравными, деятелями зла и божьими врагами является то, что они влияют на нравы, состояние души, сердца и духа человека. Потому, что сердце человека, как только некоторое время проведет в окружении злодеев, быстро привыкает и тогда от этой скверны годами не возможно очистить сердце. Из этого следует, что, если человек будет заниматься враждою и ненавистью, конфликтовать и сориться, спорить и перебраниваться, через некоторое время сердце обретет темноту, ненависть, отторжение, и внешние неприязни, перебранки и конфликты перерастут во внутренние и это послужит поводом разлучения и двуличия. Значит, разлука тоже является одной скверностей ссоры и споров, перебранки и конфликтов.

Еще одним из признаков глупого, безрассудного человека является тяга к обещаниям и унижению людей и отсутствие уважения к ним и приравняется к угнетению Всевышнего Аллаха, и об этом положении свидетельствует много святых хадисов. Другой его признак - самовосхваление человека, что он является очень добрым, порядочным и сдержанным, хотя у него далеко в тридевятом царстве нет таких качеств, и это тоже является абсолютным проявлением тщеславия и лицемерия. Теперь, когда стало ясно, что эти качества имеют огромные порочности, подлости и гадости, надо чтобы человек любыми страшными трудностями и страданиями, как может быстрее освободился от этих бедствий, чтобы не горела в огне ада его

¹⁹² Кафи, ч. 2, стр. 640, м. 2.

¹⁹³ Там же, м. 3.

вера. Нужно себя спасти и освободиться от всех скверных деяний и зломыслий, и оснащать, просвещать и облагораживать свое сердце преданностью, искренностью и чистосердечным намерением и внутренним убеждением украсить свое поведение.

Беда нам и нашему состоянию, друзьям скверны, злобы, ссор, споров, препираний, дискуссий, конфликтов и злодеяний. Мы находимся в плену, обречены подлому гнусному вожделению, искушению души, которое является очень бесстыдным и позорным и не отстанет от нас со своей похотью. Душа не оставит нас в покое пока нас не загубит всеми признаками науки всех миров. В наших ушах вата глупости и неведения, и не можем проснуться от страшного сна природы.

О Всевышний, Всемогущий Аллах! Ты, и только Ты, можешь исправить своих рабов, и только Ты являешься владельцем сердец, и наши сердца находятся под твоим велением и подчинением. Освети, просвети наши темные души и сердца своим светом, бесподобным и своим благородством исправь наши скверности и нечистоты и прости наши грехи.

Степени и этапы любви к превосходству, мания преимущества и обман.

Превосходстволюбие, мания преимущества, самолюбие, тщеславие - так можно переводить значение слова «иститлох», которое написано в книгах, и это слово приводиться во всех писаниях и изложениях.

Любовь и рвение к превосходству над другими или же властолюбие.

Любовь к превосходству или тщеславию, самолюбие, властолюбие и обманщик и плут, так же как спор, конфликт, признание, ссора имеет внутренние тайные и внешние явные признаки. Обман, плутовство и трюки являются одними из внешних признаков, и имея эти качества человек считает себя безгрешным порядочным, хорошим, достойным человеком, но, к сожалению, в действительности не является ни порядочным, ни

благородным, ни достойным человеком. Такие люди, приносят вреда больше огромных сил войск врага в религию ислама, потому что они подобны волку в шкуре овцы или дьяволу в лице человека.

Преданность, внешнее подлизывание, простота к людям по статусу и социальным положением выше себя и зависимость к ним являются ещё одним качеством этих групп. Прокладывают обманку для того, чтобы охотится на слабых людей. Таким образом, этих простых, добродушных и несчастных людей будут использовать в своих целях. За счет ничтожного их мнения сделают себе благосостояние, счастье и пробираться на верх по ступенькам авторитета и народного доверия, потому как эти простые добродушные люди свободные от всяких мошенничеств и обманов, в самом деле не знают их. Их основная личность скрытана под ширмой благочестия и достоинства, они очень плодотворно и умело пользуются плодами доверия этих бедняков и их любви к себе, из своей религии и веры делают богатство, собирают благосостояние. Эти люди являются теми, кому райские люди скажут: «Благодаря вашему преподаванию мы достигли рая, а вы сами почему попали в ад»? Те ответят:¹⁹⁴ «Мы не держали своё слово, мы не поступали при жизни согласно своим знаниям и обманывали людей, себя выдавали за наилучших благодетелей».

Следующее их признание состоит из того, что к людям подобным себе и ниже себя рангом относятся высокомерно и неуважительно. Очень часто бывает, что своими словами или деяниями их обижают, потому что эта категория людей боится, что не дай Бог, если им подобных тоже будут так же уважать как их самих, то как будто бы будет задевать их честь, поэтому бояться чтобы не сравнивались с ними в уважении и почёте. Полагается знать о том, что религиозность в одежде ученых, богобоязненности, в одежде набожных, воздержанных,

¹⁹⁴ Васаил ал-шиа, ч. 11, стр. 420, м. 12.

благочестивых и настаивать сердцу своего на этот святой путь и статус Обогащения и Богослужения является самым сложным и трудным поступком. Если кто ни будь из числа людей будет следовать этим принципам и выполнять свои обязанности, искренно и преданно, и после своего исправления будет заниматься исправлением других людей и будет уважать и соблюдать достоинство, честь и славу семьи Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует его и род его), будет считаться одним из приближенных, желанных и уважаемых и одним из первенцев и самых близких, так же как господин Имам Садики (мир ему), таких уважаемых людей как: Зерах, Мухаммад ИбнМуслем, Абу Басир и Бурида, которые признаются ближайшими первенцами.¹⁹⁵ Существует многочисленные хадисы относительно этой темы и святейший господин Пророк (да благословит Аллах и приветствует его и род его) говорил о том, что тот человек, который при жизни занимается освоением знаний для восстановления и выздоровления ислама, встанет в раю вместе с собой, а то и рядом с собой в статусе посланников.¹⁹⁶ Если не дай Бог такой человек оступиться от искренней преданной дороги и пойдет по фальшивой и неправильной дороге, будет находится в числе самых подлых и гнусных народов и самих скверных и мерзких ничтожных существ.

Люди, занимающиеся приобретением и освоением науки, на этой опасной скользкой дороге в первую очередь должны избавить себя от всякой скверны и злодеяний и очиститься до святости, чтобы от них исходило сверкание божьего света во время учёбы. Надо иметь в виду и ставить эту цель превыше всего.

¹⁹⁵ Там же, ч. 18, стр. 105, м. 22.

¹⁹⁶ Сунан Дарими, т. 1, стр. 100.

Слушайте, где находитесь вы, претенденты на звание учёных! Проснитесь от глубокого сна и знайте о том, что вы перед Всевышним Аллахом находитесь в ответе и Он от вас большего ожидает и большего будет требовать и планка и мера ваших знаний от других отличается, ваша дорога и мост очень узкие и с вас спрос большой при сдаче отчётов. Беда тому изыскателю, в его сердце которого науки возмещает ненависть и мутность, и воздерживают и препятствуют его действительному и полному исправлению и становятся преградой добру.

О Всевышний Аллах! Мы, рабы божьи, прегресли очень много и признаемся в совершении грехов. Ты сам своим безграничным милосердием и милостью и своим благородством поступай как считаешь достойным, так же как при жизни. Ты прикрывал наши грехи в загробной жизни, мы больше нуждаемся в твоей поддержке, прикрытии и доброте.

Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в первой части повелевает: «О, Всевышний Аллах! Ослепи его разум и сотри его научные работы, его деятельность от книги регистрации учёных. Человек должен опасаться слепоты разума и слепоты глаз, внешности, потому что основополагающими источниками всех бед, злодеяний и скверны являются они». Избавление от деятельности, уход из среды деятелей занимающиеся наукой тоже подобно этому является отлучением, лишением от занимаемой должности, так же позор и унижение достоинства среди близких в этом мире и позор и унижение достоинства перед близкими владениями Аллаха.

Результативность обучения для мусульманских нравов и для разума.

Для обладателей мусульманских юридических и интеллектуальных знаний, поскольку основная цель их приобретений является мусульманское право и понимание справедливости и действительности деяний людей, имеются

последствия и признаки. Одним из этих последствий является то, что в их сердце появляется печаль и грусть. Эта печаль исходит не от мирских его деяний, а исходит эта грусть от страха загробной жизни и от совершенных злодеяний, которые совершал человек при этой короткой и непростой человеческой жизни, и недостаточного уделения внимания к совершению поклонов, преклонений, покаяний, молитв. Это состояние делает сердце блестящим и чистым, так же будет служить основой исправления души и источником восстановления совершения рабских обязанностей. Блеск, и свет науки отнимает у человека спокойствие и покой, от беседы со Всевышним будет наслаждаться, ночи будет проводить до утра, без сна и покоя и будет выполнять свои рабские дела. При этом состоянии всё равно опасается и боится, чем больше будет выполнять свои рабские, человеческие задания считает себя больше ничтожным и не достойным, его сердце заполнится грустью, так как свет и познание науки приносят грусть и печаль.

Такого человека всевышний Аллах будет поддерживать и укреплять основы его существования и в день воскрешения, возрождения освободит его и отпустит.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Разделы науки

Муса ибн Джафар (мир ему) сказал:¹⁹⁷ «Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) вошел в мечеть. Увидел мужчину, которого окружало общество людей. Он спросил: кто этот человек? Ответили: «Аллома» - то есть выдающийся учёный, тогда спросил: что означает слово «Аллома» - выдающийся учёный? Ответили: самый крупный и знатный учёный человек из арабских племен и народов, их истории и времён варварства, и выдающийся поэт всех времён и всех народов арабских племен.

Высокочитимый Посланник Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал: его наука является такой наукой, которой занимаются от глупости и от невежества, от такой науки не будет никакой вредности, и от его знаний никакой пользы нет. Потом Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевал: Знайте, что наука состоит из трёх вещей: из справедливого предписания, долга, ответственности и твёрдого закон (конкретный, стойкий, правильный знак или настоящая прямая обязанность или действительный сунна), и всё что будет кроме этих, является лишними деяниями».

Три положения и три науки.

Человек имеет три положения и мира: первый - духовность и разум; второй - мир воображенный; и третий - царство и спокойный мир, мир шахадата.

¹⁹⁷ Кафи, ч. 1, стр. 32, м. 1.

Для каждого из этих состояний необходимо достигать особого совершенства, права и воспитания и специального действия соответствующего ему саму. Именно поэтому все полезные науки делаются на этих трех мирах; наука, которая направлена на совершенные разума и духовных обязательств или на деяния и сердечные обязательства или на рамочные деяния обязанности внешних наслаждений души и искушений.

Науки, которые укрепляют духовный мир и разум относятся к наукам в святейшем родословии Всевышнего Аллаха и его познаний. Его качества, изящество, красота, Его Величие и тайны потустороннего мира, мира ангелов, мир посланников и святейших предводителей их состояние и положение и наука книг небесных и свойства ниспослания вдохновений, наука при загробной жизни и положение между точным состоянием и судным денем. После посланников и святейших, обязаны освоить эти науки философы, мудрецы и друзья, знатоки и мыслители.

Науки, которые связаны с воспитанием сердца и сердечных деяний, относятся к нравам губительны, то есть наука об благонравии как терпении, терпимости, благодарности, скромности, порядочности, простоте, согласии, добродушии, смелости, воздержанности, набожности и других видах доброты и благонравии и наука относительно их свойств появления и их изучения, а наука о злодеяниях подобно: зависти, высокомерию, тщеславию, гордости, властолюбию, любви к миру и его имуществам и всяким другим скверных деяниям и наука об основании и свойствах освобождения от них. Обязательства этих наук возложены на посланников, святых и учёных нравственных знаний и познаний.

Науки, которые занимаются внешним воспитанием, состоят из науки права и его последствий и науки благочестия и благодетельства, взаимосвязи, общения, замены места жительства, обмена квартир, политологии, культуры. Ответственными за них после посланников и святейших являются

ученые внешних наук и теория познания, исповедования, то есть ученые правоведы.

Надо знать, что каждое из трёх моментов человеческого состояния тесно взаимосвязаны друг с другом до того, что влияние одного на другое бесспорно и явно и с любой стороны ощутимо: как со стороны совершенства, так и со стороны недостатков. Например, если человек выполняет поклонения согласно указаниям посланников, его результаты тут же отражаются в сердце и на душе, нравы будут направлены на добродетели, а убеждения будут совершенствоваться. Совершенство веры и убеждений будет влиять в двух других положениях. Никто не должен думать о том, что без деяний и поклонений, хотя бы совершая внешние и рамочные деяния и поклонения, сможет достигнуть совершенной веры и благих нравов.

Когда телесно-форменные деяния расслабляются или несовершенны, душа тоже становится мутной, свет веры и убежденности перестает сверкать в душе. Если в сердце человека имеются зловредные деяния, будут препятствовать вхождению и сверканию света в душе.

Следовательно, путешественник дороги загробной жизни, дня страшного суда и дня воскрешения во всех трёх этапах абсолютно уделяет внимание и исправляет их и не должен думать, что каждое из этих деяний, воспитание и исправление нравов или подкрепление убеждений и согласование с внешностью его религии в отдельности ему достаточны. Некоторые ученые нравственных предметов считают умеренность нравов и воспитание сердца основанием всех совершенств и для разумных действий и внешних указаний, распоряжений не признают никакой заслуги. Некоторые учёные считают науку и знания категориями разума, внешности и истину божественных познаний считают язычеством и противодействуют им. Высокочтимый Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в

этом хадисе, в котором разделяет все науки на три части, повелевает: эти науки открываются следующим порядком. Свидетелем этого высказывания является продолжительное знание в книгах Всевышнего и сунны посланников и повествований святых (мир ему), которые разделяют на три части. Первая наука о Всевышнем Аллахе, ангелах, небесных книгах, посланниках Аллаха, судном дне, о которой очень много сказано в небесных книгах, особенно в священном Коране, и призыв к основе и времени отражении в этих знаниях. Об этом очень много и подробно говорили в своих хадисах уважаемые имамы и можно убедиться в этом высказывании взглянув на книгу Кофи и Тавхид преданных и других. Относительно воспитания и исправление внешности и исправления и умеренности нравов тоже в книге Всевышнего Аллаха и повествованиях членов семьи Пророка Аллаха (мир ему) очень много уделено внимания и сказано много относительно правопорядка шариата и внешних законов. Следовательно, стало понятным то, что религиозные науки, согласно требованию людей и трёхступенчатого состояния положения людей, обречены на эти три части и не один из этих учёных не имеет права возражать или угрожать другому. Если человек не воображает и не понимает, о чем идет разговор и участвует в нем, это неправильно и скверно, беспочвенное обвинение так же недопустимо, а то и хуже. Тот человек который не знает, что такое «Вахдати вучуд» - «Единство существования» - и не приобретал знания о его владельце, не должен слепо объявлять учёных язычниками и не должен оскорблять их и то, что тысячелетиями учёные и мудрецы и философы дискуссировали, беседовали вокруг него и про него и исследовали, читая одну книгу или стихотворения из маснави, своим недостаточным умом не будет понимать полностью и ощущать в себе. Не один ученый представитель конкретного направления науки, какой бы он не был в статусе и положении не имеет права унижать, оскорблять и не уважать представителей

других направлений науки. Перед взорами Всевышнего Аллаха все науки достаточно востребованы и равны, если они не противоречат его канонам.

Последователи трёх наук

Святой «аят шахкама», который упоминается в пророческом хадисе, состоит из разумных интеллектуальных наук, правовых убеждений и божественных знаний, «Фаризаи одила» - «справедливый закон», состоит из науки о внешности и науки о воспитании организма и тела.

Доказательством такого порядка является то, что аят означает знак связи или относится к вразумительным и убедительным наукам, потому что эти науки являются признаками родословия, качества и других познаний. В священном Коране во многих моментах после того как приводятся конкретные доказательства относительно существования Создателя или имён и качеств Всевышнего Аллаха или существования потусторонней жизни и тайных миров и состояние промежуточного положения повелевает: «этот аят или аяти относятся к мудрым людям».¹⁹⁸ Этот термин практикуется и распространен среди науки и знаний и, если для высказывания одного второстепенного и религиозного понятия скажет, «это является аят» выглядит это не благородно. Определение «махкама» - «быть твёрдым» - тоже имеет отношение к этим наукам, потому что является равновесием умственных и конкретных интеллектуальных и технических наук.

Но то, что к «фаризаи одила» относятся добрые нравы, выходит за рамки и неприемлемо и относится к границе среднего, а «таадул» является умеренностью. Подобно отчаянию, которое находится между смелостью и страхом. Мудрость находится между глупостью (слабоумием) и «балохат» (глупость) и

¹⁹⁸ Сура «Корова», аят 164, Сура «Скот», аят 98; Сура «Римляне», аяты 21-24.

щедрость - это умеренность между расточительством, экономией и жадностью. Быть «фаРезай» - обязательным законом - тоже намекает на это, так как стоит против «сунна», которое принадлежит третьей части и в нем поклонения равны нулю. И поэтому говорим: «Суннати коима» -твёрдое сунна» относится к религиозно поклонительным наукам и религиозному воспитанию, обучению, исправлению разума слабых для достижения их понятий и сунна является их дорогой для достижения понимания. Определение «коима» тоже соответствует религиозным обязательствам, так как «икома» означает удержать в состоянии целости.

**Аят относительно существования умственных –
интеллектуальных наук и убеждений: гуманитарных и
технологических наук.**

В священном хадисе предопределено понятие относительно наук убеждений – теология и теория познания или исповеди и разъясняются «аят» и примета. Если эти науки предназначения для них самых, что бы они их понимали и передавали слабоумным и в целях приобретении светских положений достоинств, званий, невозможно будет их называть «аёти махкамот» - «твёрдыми законами», это будет темная, грязная завеса и слабое воображение. Если в достижении научных целей основным желанием не является приобретение удовольствия Всевышнего Аллаха, а эта наука основывается ради него, то не будет одета и разукрашена в божественную одежду, его понятия будут состоять из препятствий, которые ослепят его разум, осквернят его душу и при загробной жизни он воскреснет таким же слепым и грешным.

Ученные понятий и знатоки терминологий и словосочетаний не должны себя считать учеными, изучающими божественные науки, науку во имя Всевышнего Аллаха, ангелов и дня воскрешения.

Если их наука состоит из аятов и примет, почему в своих сердцах не возводили святость и сверкание? А, наоборот, в их сердцах прибавилось темнота, мутность и осквернение нравов. Опасение и страх перед Всевышнем Аллахом соответствует, надлежит ученым, каждый человек который не имеет страха и опасения, из среды учёных. Достопримечательный господин Али ибнАбу Талиб (мир ему) в одном хадисе признает за учёными такие приметы и признаки: скромность и преданность, добрые намерения, благородство, общение с учёными, набожность, благочестие, бога боязнь, преданность, согласие, верность, воспитанность, воздержанность от всех грехов.¹⁹⁹ Значит тот, кто достигает, приобретает официальных наук и не владеет этих качествами, не получил ни какую пользу от наук и его горе при загробной жизни будет самым большим горем и болью. Значит, равновесие науки состоит в том что должны в науке существовать аят и признаки, приметы, а не то, чтобы наукой гордились, создавали собственное достоинство, занимались самовозвеличиванием, самолюбием, лицемерием и тщеславием.

Слово «махкама» - «суд, трибуна» - использовано по той причине, что нужно определить действительную, настоящую науку, а настоящей наукой является та наука, которая своим светом и сверканием приливает в душу уверенность и отстраняет неуверенность, недоверие, подозрение и всякие сомнения. Очень часто случается, что человек всю свою продолжительную жизнь занимается уточнением фактов, аргументов, доказательств и их первоисточников и говорит о божественных науках, бесчисленных аргументах и побеждает во время споров, дискуссий, пререканий и споров, но эти знания в сердце его самого не имеют никаких доказательств.

О, мой дорогой ученый человек! Исцеление и исправление человека состоит из того, что человек, который хочет, чтобы его

¹⁹⁹ Кафи, ч. 1, стр. 48, м. 2.

наука была божественной ради Аллаха, как только входит в любую науку делает свою цель искренней, преданной от чистого сердца, потому что основополагающим богатством спасения и основным источником благосостояния, является очищение сердца и намерений. В повествовании говорится о том, что сорокодневные искренность и преданность от чистого сердца лучше, чем сорок лет бездарной и бесполезней науки.²⁰⁰ Следовательно, если сорок и более лет занимались собиранием терминов для разных наук и себя считаете выдающимися учёными, почему в своих сердцах не видите признаки мудрости? Следовательно, вам не надо заниматься очищением сердца и искренне сделать преданным свою намеренность от всяких скверностей? О, мой дорогой! Во всех состояниях промежуточного положения, в могиле при загробной жизни в день воскрешения ты нуждаешься в божественных правовых знаниях, добрых деяниях, благородстве. Значит, где и на каком бы положении и статусе ты не находился, постарайся приумножать свою преданность и искренность. Отстраняй от себя подстрекательства дьявола, чтобы прямая дорога благословения Всевышнего Аллаха открылась тебе и чтобы Всевышний поддержал тебя, а то эти науки, знания и права будут превозносить для нас мутность, темноту, воображения, страхи.

Взгляд одного аята другим наукам.

Знай о том, что многие из числа наук, такие как: медицина, наука толкования и объяснений, астрономия, наука о жизни и существовании и много других наук, если посмотреть с точки зрения аятов, признаков и примет, с точки зрения полезности и пригодности для человечества, входят в состав тех трех наук о которых говорил Высокочтимый Пророк (да благословит и приветствует Аллах его и род его). Так же наука история, если взглянуть на него с точки зрения полученных примеров. Так как

²⁰⁰ Бихар ал-анвар, ч. 67, стр. 242, м. 10.

они относятся к тем наукам, которые предназначены к изучению Всевышнего Аллаха и времени встречи, входят в состав «аяти махкама». Следовательно, все науки, если служат человеку с указанием состояния других признаков, которые являются намерением желанием создания, имеют огромное значение и безограниченную пользу, и все они являются наукой, иначе были бы неприятными, не нужно было ходить вокруг них. Подобно науки гипноза и ясновидящих, волшебству и колдовству, которые не имеют ни какого положительного результата для людей, особенно для верующих, потому что они в основном являются вредными для человечества в любом виде. Те науки, которые не имеют никакой пользы и никакого вреда, если человек не сможет заменить их другим из трёх перечисленных наук, было бы лучше для самого человека ими не заниматься не тратить на них своё драгоценное время, которого у человека и так мало и не хватает для завершения всех благих намерений, потому что жизнь человеку дается один раз и ее надо использовать так, чтобы можно было достичь максимальных возможностей в приобретении необходимых знаний, чтобыгодились и самому человеку и обществу, в котором живет, а то может быть и всему человечеству, а времени у человека мало и препятствий очень много.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Сомнения и наущения

Абдулла ибн Саннан говорит:²⁰¹ «Я сидел у господина Имам Садика (мир ему), рассказал ему о мужчине, который был одержим искушением в омовении и молитвах и я также сказал, что он очень умный человек. Господин Имам Садика (мир ему) сказал: Какой он умный, в то время как идёт на поводу у Сатаны? Я спрашивал, каким образом он подчиняется Сатане? Спроси его, то что находится в нём от куда берётся? Он будет отвечать, что это исходит от деяний Сатаны».

Искушение, сомнения и потрясение являются от Сатаны, эти качества исходят от скверных желаний и нижних предназначений в душе человека. Преданность, искренность, уверенность и убежденность являются предназначениями Всевышнего Аллаха. Душа человека находится между наслаждениями царства и небес мира сего и загробной жизни. Подобно аятам с двумя смыслами, одна сторона аята предназначена потустороннему миру, а другая миру исповеди, миру жертвы. В одной стороне отражаются светские имущественные лица, на другой стороне портреты потусторонний жизни и разума. Если светская сторона сердца укрепляется, все его органы и все зависящие от него чувства будут заниматься Сатанизмом и все его деяния будут дьявольскими, сердце будет склоняться к Сатане. Если душа будет своим лицом смотреть на исправление и исцеление загробной жизни и познаний

²⁰¹ Кафи, ч. 1, стр. 12, м. 10.

Всевышнего Аллаха и тайного мира, находить взаимосвязь с высшими небесами и миром ангелов, очистится от сомнение, от язычества и в душе появляется состояние стойкости и уверенности, его деяния тоже совершаются согласно равновесию разума и мудрости. Об этом свидетельствует повествование, которое утверждает эти две стороны, два направления сердца человека, в том числе хадис Пророка Всевышнего Аллаха в котором повелевал:

«У всех верующих сердце имеет два уха: в одном его ухе ангелы воспевают музыку мудрости и святости, в другом - Сатана тревожит и бубнит о скверне и пороке и владельца уха призывает к искушению и галлюцинациям. Всевышней Аллах верующих направляет к ангелу и это является тем словом Всевышнего,²⁰² которое говорит: «Всевышний Аллах утверждает тех духом своим».²⁰³

Сатанинские наваждения и искушения

Доказательством того, что эти наваждения и деяния являются игрушками и назначениями Сатаны, а не религиозными наставлениями верующих членами семьи Пророка (да благословить его Аллах приветствует его и род его) безгрешных и чистейших, является следующее. Например, то, что называют образом жизни и репутацией Пророка и свойством посланника Всевышнего Аллаха, а именно достойное и правильное совершение омовения и рассказывают об этом деянии (омовении). Омование лица руками, если совершается один раз, этого достаточно, два раза омыwać лицо считается противодействием, некоторое люди считают недопустимым совершать, однако имеются доказательства о правильности этого. И три раза

²⁰² Сура «Пререкание», аят 22.

²⁰³ Ал-Бурхан фи тафсири ал-Куран, том 4, стр. 311.

омовение категорически запрещается и является новшеством, «бидъатом», недозволённым, и якобы совершение омовения три раза оскверняет её.

В этом случае, несведущий человек, который более десяти раз моет место омовения и при каждом выполнении процедуры омовения водой достаёт все органы предназначенные для омовения, очень тщательно и внимательно, и повторяет эту процедуру много раз к какому балансу относится это деяние и он согласно какого распоряжения каких правоведов действует? Где его доказательства за свои деяния? Годами таким скверным омовением совершает молитвы и ставит своё деяние наравне святыням и чистотам. На самом деле спит, играет с ним демон и душа обманывает его. Всё, что противоречит, повествованиям и общим указаниям святейших правоведов (иджмоъ) шариата, предназначается Сатане, он не является душевно чистым и набожным. Если это от богобоязненности, тогда почему такое рвении у него нет при совершении материальных деяний? Какой человек из числа таких вместо одного раза давал несколько раз налоги и наборы? Или кто из числа этих суеверных несколько раз совершил Хадж и отказывался от сомнительной пищи, человек, который имеет галлюцинацию и искушения к омовению и чистоте, почему не воздерживается при захвате имущества? Самое худшее скверное во всём этом проявляется при галлюцинации в намерении молитвы, потому что при совершении молитвы, составляется из нескольких запрещенных моментов и в то же время, себя считает наичистейшим и наисветлейшим из числа людей! Намерение является добровольным действием, во время совершении молитвы человек без намеренный не совершает никаких действий, никогда, нигде, будь эти действия религиозными или светскими. В таком состоянии, в состоянии искушения и подстрекательства Сатаны, проведет от одного до нескольких часов, но не будут его намерения приняты. Нахождение человека в этом состоянии зависит от

подстрекательства Сатаны, а не от набожности, чистоты, богобоязненности и святости. Не подчинение некоторым Имамам при совершение религиозных обрядов является одним из вот этих галлюцинаций и смущённые не подчиняются тем Имамам, которые согласно законам шариата обречены и призваны к справедливости. Они очень внимательны и очень высоко порядочность и соблюдают все религиозные действия. Конечно, тайный образ жизни этих людей знает только Всевышний Аллах и мы не будем за ними следить, и даже этого делать не разрешается. Таким образом, Сатана сбивает человека с правильного пути ловким мастерством своего дела, он сядет в одном углу мечети, далеко от других, один будет совершать молитву и приводить аргументы о том, что он сомневается в набожности других имамов, не лежит его сердце к тем другим.

Из числа других моментов галлюцинации которые имеют очень много горя и боли является искушение при чтении наизусть и вообще чтении, человек из-за многих повторений или грубого произношения букв выходит за рамки законов чтения и слова будут услышаны очень странно. Молитва, которая является восхождением верующих, делом приближения богобоязненных, опорой религии, проявляется невнимательно к духовным смыслами деяниям и её тайне, и будет заниматься только красивым чтением слов и то таким образом, что поднимите голову из-за скверного чтения. Разве это не от подстрекательства Сатаны, или возвышения анархии Всевышнего. Разве не является грустным и прискорбным, когда человек от душевного наслаждений, при совершении молитвы будет оторванным. Или же человек окажется несведущим и будет привлечен наваждением во время совершения намерений. Во время произношения «ва ло ал золин» и искажении рта и глаз проявит скверность по отношению к молитве и богослужению.

Иногда у этого человека возникает искушение от того что некоторые несведущие, глупые люди считают этого человека и

признают его на равнее с самим собой в делах благородных и благородных. О деяниях и от религиозности и богобоязненности этого человека рассказывают другим и говорят: вот такой-то человек очень святой и уважаемый, набожный и грамотный стал искущённым. В то время как состояние искущённости и галлюциногенности не имеет ничего общего с религиозностью, наоборот это состояние глупости, невнимательности, против религии. Но поскольку хвалят и восхваляют это деяние, он будет продолжать находится в состоянии искушенности и наваждения, скверного дела и делает из себя игрушку Сатаны, отделяется от святых просторов.

Следовательно, дорогой мой! Теперь стало понятно, что это является одним из Сатанинских подстрекательств и дьявольских деяний, пока вас не приковал к искушению в убеждениях и религии и к сомнению в основе и времени и пока вас не втянул в скверности и злодеяния любым путём, методами, возможностями, любой ценой постарайтесь исцелять и исправить себя.

Исцеление, «исправление» искушения.

Исцеление, лечение этой губительной душевной болезни так же как и при всех других болезнях, доступно и возможно путем использования глубоких полезных знаний и наличии практического мастерства, но при таком условии, что человек признаёт себя больным и имеет желание вылечиться. Сатана очень старается всё сделать для того, чтобы больной ни за что не признавался в своей беспомощности, недостатке и болезни, наоборот, других считал отклоненными от религии, или недостаточно религиозными. Исцеление этого состояния наукой состоит в том, чтобы обращать внимание на выше указанные обстоятельства и думать о том, что действию, которое он хочет выполнять, будет согласие Аллаха, откуда и от кого он получал и изучал свойства этого деяния? Простые люди обучаются у правоведов и от источников и факехи из священного Корана и

сунны и других источников шариатских знаний. В книге юристов теологи критиковали искушение, наваждение и галлюцинации и некоторые из них считаются подделанными. Аяты и повествование тоже его дела считают Сатанинскими. Разумный человек, если дьявол не прихватил и не ослепил его разум, должен внимательно, вдумчиво и постепенно перестать заниматься искушениями и наваждениями, упорядочить и исцелить свои действия, что бы удостоиться милости, милосердия, согласия и благословения Всевышнего Аллаха. Каждый человек, если в себе ощутил что-нибудь подобное: наваждение и галлюцинацию, срочно должен обратиться к простым людям и свою деятельность представить учённым и юристам и теологам и должен спрашивать их, он заболел искушением, наваждением, галлюцинацией или нет!

Иногда человек не понимает своего состояния души и видит себя здоровым и другие кажутся ему нездоровыми. Если он посидит и немного подумает, увидит, что это происходит от внушения Сатаны. Он видит или ему кажется, что те ученые и знатоки которых он знает, признает в убежденных знаниях и деяниях, и являющимися источниками шариатских знаний мусульман, и они же являются основными комментаторами и толкователями вопросов разрешенности, запрещенности, а на самом деле не является таковыми. Разве все эти уважаемые люди религии не здоровы и только искушённый человек уверен и предан и охвачен набожностью и религией? Основным практическим направлением является безразличие к Сатанинскому искушению, наваждению галлюцинации и тем воображениям, которые внушаются ему, например, если его искушение в омовении, против желания Сатаны, должен совершать омовение один раз, конечно, неверное, Сатана скажет, что это действие неправильное. Должен ответить Сатане таким образом, если мои деяния неправильные значит деяния Пророка и святейших имамов все были неправильны, потому что они

совершали омовение именно таким образом, и если является кумирщиком, то должен ответить Сатане что я следовал сказаниям моджахеда и совершал такое омовение, если мое омовение неправильное, Всевышний Аллах за это меня не спросит не накажет. Если несколько раз не будешь поступать по приказу дьявола и будешь слушаться и будешь поступать по своей воле против желаний Сатаны, он отстанет от тебя и будет грустить и есть надежда на то, что твоя болезнь абсолютно будет исцелена. В повествованиях тоже сказано об этом. В хадисе, который рассказывает Абу Басир господину Имам Садику (мир ему) говорится: «Тому негодяю, Сатане, не дайте чтобы вашу молитву сделал несовершенной и с недостатками. Того что вы позволяете Сатане привыкнуть к тому и он привыкнет. Не делайте молитву из-за сомнений долгой. Если несколько раз будете совершать молитву без сомнения, больше сомнения к вам не придут и отстанут от вас». Потом Имам сказал:²⁰⁴ «Этот подлец хочет, чтобы вы ему подчинялись. Если не подчинитесь ему несколько раз, больше он к вам не придёт».

Конечно, когда ты несколько раз будешь противостоять ему, его надежды погибнут относительно тебя, и состояние уверенности и стабильности вернется к твоей душе. Конечно, для достижения победы в этом противостоянии, ты должен молиться Всевышнему о вражде против проклятого Сатаны. Найди спасение у него, Единого, чтобы он тебя поддержал. Точно таким образом как Пророк учил того, кто был искушён в молитве и постоянно был замешан в то, что или мало совершает молитву или же больше чем надо. Обратился к посланнику Аллаха (да благословить его Аллах и приветствует его род его) он его научил, чтобы тот во время совершении молитвы сказал: «бисмиллох ва биоллох», и надеялся на Всевышнего Аллаха полностью искал спасения от Сатаны у Него Одного.

²⁰⁴ Кафи, ч. 3, стр. 358, м. 2.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Достоинство науки

Имам Садика (мир ему) рассказывает о том, что Пророк (да благословить его Аллах приветствует) сказал:²⁰⁵ «Человек и душой за освоением знаний достигнет того, что Всевышний покажет ему дорогу рая и приведет его к раю. Ангелы в небесах разделяют свои крылья для того, чтобы человек, искатель знания вошёл в рай все существа, во всех мирах и землях с радостью совершают богомоление, чтобы учённый вошёл в рай, даже рыбы в океанах и морях, бога молят, богословят учённого. Превосходство учёного от Богослужителя таково как луны над звездами. Ученые являются наследниками посланников. Посланники в наследство не оставляли деньги, богатства, они оставили в наследство науку, следовательно, тот, кто будет заниматься наукой, достигнет очень много благоприятного».

Правила «поведения» в науке, образ действий на пути в рай.

Науки могут быть или светскими, или потусторонними. В светских науках заложены мирские желания человека и достижение их является целью, а в науках о загробной жизни и достижении небесных статусов - положений и достойных ступеней во время прибытия в конечный путь в день воскресения. Слово наука и его значение в этом святом хадисе относится к науке о загробной жизни.

Науки, относящиеся к загробной жизни, это наука о Всевышнем Аллахе и познании, или о воспитании, исправлении души, или о благородстве, суете и рабстве Всевышнему Аллаху.

²⁰⁵ Кафи, ч. 1, стр. 34, м. 1.

Исцеление загробного мира зависит от этих трёх аспектов, моментов, следовательно, рай тоже состоит из трёх частей. Первый Рай рода, личности и субъекта, другой Рай - качеств, третий - Рай деяний, Благосостояние Их в зависимости от благосостояния самого человека, его души. Если человек не будет заниматься улучшением, исправлением и исцелением божественных познаний и тайных влечений, не достигнет Рая, если человек не будет заниматься воспитанием и обучением души и сердца, оно не станет местом сверкания и блеска имён и качеств Всевышнего Аллаха и не вступит в Рай имён и качеств, который является одновременно Раем Средним, и если не будет заниматься богослужением и не будут его деяния и действий подчиняться вере и религии, не достигнет Рая деяний. Следовательно, какими бы не были научные дороги к раю деятель теологических наук этой дорогой будет искать достижения рая и наука будет служить ему в этом. Значит, идущий душой по дороге науки идёт по пути Рая. И точно Достопочтенный сказал: «Всевышний Аллах поведёт его по пути Рая», потому что возвышение путей науки это задача Всевышнего Аллаха.

Криля ангелов паласы и ковры для ищущих знаний – учённых

Знай, о том, что божественные Ангелы имеют разновидности. Одна группа, влюблены и влечены личностью Всевышнего Аллаха и абсолютно не обращают внимания на существование миров. Другая группа является приближёнными ангелами, пребывающими в самых высочайших положениях и имеют много разновидностей, каждому из этих видов дано достоинство, благочестие для решений и деяний во всех мирах. Следующая группа состоит из ангелов верховных царств. Еще одна состоит из ангелов мира, положения промежуточного состояния и примеров подобному тоже много. Следующая группа отвечает за природный мир и у каждого из них свои обязанности, дела, авторитет, почёт, уважение. То что сказано клыльев для

ангелов нет во всех классах, некоторые, из них освобождены и очищены от этого, но для ангелы миров и состояния промежуточного положения возможны части, органы, крылья - об этом в священном Коране сказано, то есть ряды в мире ангелов, имеющие крылья по два, по три, по четыре.²⁰⁶ Это высказывание относится этой группе. Ангел Джебраил тоже иногда в лице «Дахияи калби» приводится как пример. Сравнение ангелов каждый может увидеть, потому что небесная черта у них больше и люди подтверждением Всевышнего Аллаха и его Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) видят ангела Джебраила в лице Дахияи Калби.

Значит, ищущие знания, потому как следуют по пути Всевышнего Аллаха и согласны с ним во всем и вся, если открывается их глаза разума и небесные глаза, увидят, что находится на крыльях ангелов и шагают к ним благословением и твердо. Ангелы ради достижения радости и удовольствия учёных растилают свои крылья в качестве ковра, паласов и дорожки. Первый шаг к Всевышнему Аллаху и достижение Его согласия является шаг на плечи и крылья ангелов и это положение останется сохраненным пока человек занимается достижением науки. Степени достижения науки различаются и идущий, достигнет того, что он перешагнет, пройдет мир и положение, которых могут достигать и приближённые ангелы и даже надежный и безопасный амин тоже считает себя недостойным положения этого учёного человека.

Прошение небесных существований и существа на земле о прошение грехов учёного человека.

С уважением вспоминать Всевышнего Аллаха и свято чтить Его необходимо для науки и познании относящегося статусу, качеству, прелести, святости и Возвеличиванию

²⁰⁶ Сура «Стоящие в ряд», аят 1; Сура «Творец», аят 1.

Всевышнего. Ангелы и всё, что существует на небесах и на земле, все существа во всех мирах, прославляют, вызволяют и воспевают Всевышнего Аллаха, однако люди не понимают этого. Эта составляющая в повествованиях и рассказах, в аятах и хадисах указано и доказано что не остаётся места для других объяснений и разъяснений.

Значит, существования и возможности восхвалений и прославление зависит от разума и чувствительности, от ощущений воображения и человек больше всех существ закрыт небесам. Потому что его действия к царству и его решения проблем больше и сильнее, всё существования имеют знания, познания, науки небесное, видимость, лицо, форму, но человек из-за слепоты закрытости, недоступности от небес, не может приобрести знания относительно их. Таким образом, не удивительно, что все существования будут просить прощение у Всевышнего Аллаха, чтобы простил грехи учёного человека так как, поскольку другие существа, такие как настоящий человек и знаток божественных наук достигают окончательного понятия об абсолютности субъекта личности Всевышнего Аллаха, поэтому что сами тоже, согласно его положения, достигли своего достойного совершенства.

Превосходство учёного над служащим в религии

Знай о том, что действительно науки и религия - это свет. Действительность света заключается в том, что само проявляется и выявляет других, помимо себя. Действительность науки тоже говорит о святости Всевышнего Аллаха, о священном Коране, говорит о вере и науке относительно их блеска, света и сверканий в толкованиях суре «Нур»²⁰⁷ - «Свет» из слов членов семьи (да будет доволен ими Аллах) свет растолкован к науке,²⁰⁸ и в

²⁰⁷ Сура «Свет», аят 30.

²⁰⁸ Тавхид, стр. 157, м. 3.

священном распространённом хадисе тоже говорится об этом, свет соответственно положению науки и веры имеет свое положение и достоинство.²⁰⁹

Этот свет, является светом загробной жизни в потустороннем мире, согласно требованиям душевных деяний проявляется подобно свету чувств и именно вот этот свет озаряет и освещает правильную дорогу. Некоторые подобно солнцу, другая часть света подобно луне, и таким образом достигнет такого человека, которому его блеск и свет почти не освещает ему дорогу даже под его ногами, это правда, действительность, но так как мы находимся во сне задолженной жизни, не разбираемся между правдой и фальшью, и считаем эту правду фальсификацией. Если мы открываем глаза, увидим, что так же как солнце и луна освещают и греют белый свет и весь мир, учённый делает так же. В этом мире он освещает мрачные, мутные, темные души, на том свете тоже благодаря его посредничеству освобождают их. Необходимо знать, что богослужения невозможно без науки и знаний, следовательно, служитель истинного пути Всевышнего Аллаха тоже имеет особый свет, блеск, сверкание, однако сверкание и блеск служителя освещает только его самого и освещает ему дорогу под ногами. Соответственно, служители идущие по пути Аллаха подобны звёздам, в полнолунную ночь, блеск которых поражается, закрывается, становится невидимым для других и освещает их самих, для других от этого света нет никакой пользы. Значит служитель по сравнению к учённому имеет большое отличие, как между луной и звёздами, но не в тёмной ночи в котором сверкает ее блеск и просветляет путь ночных путешественников, а подобно полнолунной ночи, они видны, но не сверкают и не освещают дорогу.

²⁰⁹ Бихар ал-анвар, ч. 1, стр. 225, м. 17.

Учённые «наследники» посланников

Эта наследственность является духовной, учёные являются небесными детьми посланников Всевышнего Аллаха, потому что состояние души и сердца приобретается ими в обучении и воспитании от посланников. Так же, как основанием этого рождения является физический отец, основой такого духовного рождения являются посланники, значит, они являются духовными отцами и наследство их считается духовным наследством и тайным. После посланников величие обучения, воспитания и познаний возможно на учённых, которые являются духовными и действительными наследниками посланников. Поэтому посланники в наследство не оставляют богатство, деньги и золото. Их наследством является знание и наука.

Этот святейший хадис конкретно и точно доказывает духовную наследственность, и если от Пророка Всевышнего Аллаха повествовалось, что «Мы посланники нигде не оставляем наследие, доказывает о том, что они не оставляют имущество, вещи, предметов бытия, наша наследственность - это наука».²¹⁰

²¹⁰ Нахну маашир ал-анбия ла наваррас (маснаде Ханбал), том 2, стр. 463.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Богослужение, поклонение, покаяние и наслаждение души

Высокопочитаемый господин Имам Садик (мир ему) повелевает:

«В Библии написано: О, сын Адама! Освободись для моего служения, чтобы я твою душу знакомил с независимостью, не нуждайся ни в чём, и не оставит тебя с самим собой и своими потребностями. Только мне дано закрывать дорогу бедности к тебе и заполнить твоё сердце своим страхом, и если ты не освободишься для моего служения, твоего сердце и душу переполню мирскими материальными благосостояниями, и не закрою дорогу бедности к тебе и оставляю тебя с самим собой и твоими нуждами». «Тафараг» - быть свободным для чего-то, или все своё время потратить для чего-нибудь и не заниматься ничем другим. Освобождение, опустошение души для богослужения, значит освободить, опустошить, очистить сердце, душу, дух от всего и вся для служения Всевышнему Аллаху «фака» - означает нуждаться «сатт, против, фатх» то есть закрывать

Освобождения души и сердце для совершения Богослужения

Освободиться для богослужения, получается, является освобождением времени, сердца и души, так же удовлетворение сердца в богослужении и без этого освобождения не получится то, что является причиной наслаждения души, с одной стороны освобождение времени и сердца, с другой стороны, объяснение пользы богослужений сердцу.

Целью от освобождения времени является то, что человек в сутки должен определить конкретно и крепко время для богослужений и в это время заниматься, только богослужением и больше ничем другим и это является тем временем, которое человек признаёт важным деянием, а то может быть даже

наиважнейшим деяниям чем другие свои дела. Человек, служащий Богу, должен иметь обязательное время для выполнения богослужений, и выполнять все их в благоприятное время, и так же как выделяет время для работы, человек должен выделить время для совершений богослужений, чтобы совершить богослужение с удовольствием и наслаждением души и сердца, а не так чтобы протянуть совершение богослужений до конца времени назначенного для их выполнения и не так чтобы совершить молитвы неудовлетворительно, такое богослужение не только не имеет блеска, сверкания, света, даже является объектом невнимательности Всевышнего Аллаха, потому что это невнимательность к своим обязанностям мусульманина. При наступлении своей смерти Пророк (да благословит Аллах и приветствует его и роди его) сказал:²¹¹ «Человек который считает свою молитву лёгкой, нетрудной и не является моим».

Имам Садика тоже при смерти сказал:²¹² «Человек который считает молитву лёгкой, не получит нашего заступничества только, один Всевышний Аллах знает, а человек не понимает, что означает оставаться без поддержки и заступничества, это страшная беда человека, это неудача, беспомощность, это поражение человека, огромное горе. Без заступничества Пророка ни один человек не попадает в Рай, тем более в божественное милосердие. Если нуждаешься в поддержке и заступничестве Пророка и достойных Имамов признавай одной из важнейших обязанностей уважение этого любимого внука Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его), и приближенного к нему. Не дай Бог, поступаешь таким образом, что не будешь совершать молитву, не будешь обращать внимание к молитве и постепенно присоединишься к числу язычников, неверующих людей.

²¹¹ Кафи, ч. 3, стр. 269, м. 7.

²¹² Там же, стр. 270, м. 10.

Важнее без полезности и пустоты времени является, свободный вздор души, бесполезна и опустошенность сердца, в целом бесполезное проведение времени есть начало, основополагающий аспект этого опустошения, то есть человек когда совершает поклонения, покорность, занимается богослужением, освобождается от мирских деяний и полностью концентрирует себя и душу богослужению и покаянию. К несчастью, мы все свои полезные и бесполезные деяния оставляем на время отведённое Всевышним Аллахом для совершения богослужения. А когда намериваемся совершить молитву с произнесением святых слов, для поступления к молитве, мы похоронены: кто занимается в конторе сдачей отчетов и читает книгу, кто-то занимается другими светскими делами, а кто-то вообще не думает о своих религиозных деяниях и приходим в себя и отрезвляемся в конце молитвы во время восхваления и приветствие Всевышнего Аллаха и завершении молитвы. Мы абсолютно невнимательны к молитве и такого рода молитвы не являются искренними и преданными, а являются позором для человека. Дорогой мой! Тайную беседу с Всевышним Аллахом считай разговором и беседой с одним из простых собеседников. Как можно понять такое поведение, когда человек разговаривает со своим другом или с другим человеком и занят только им, своим собеседником. Все его внимание направлено на него, но когда разговаривает со своим Всевышним Аллахом и создателем всего сущего и существующих, его внимание направленно абсолютно на другие вещи и деяния. Разве рабы божьи больше достойны внимания? Или беседа с ними важнее, чем тайная беседа с Всевышним Аллахом? Эти деяния происходят из-за слабости верования во Всевышнего и необходимо срочно и вскоре исцелить и вылечить, исправить это положение, основу и источник своих бедствий. Примером для каждого верующего человека в Единого Аллаха могут, послужить поведение, богослужение, покаяние и беседы Посланника Всевышнего и

членов его семьи. Эти достойные, святые господа, когда совершали молитву бледнели и трясаясь их спина и тело, они боялись того, что не дай Бог совершат скольжение в деяниях богослужения, и это не смотря на то, что они были абсолютно безгрешны.

Имеется распространенное повествование о том, что в ногу нашего господина Али Ибн Абу Талиб попала и застряла стрела и от страшной боли он не выдерживал, не терпел, чтобы ее вытащили, дождался время совершения молитвы и когда он начинал совершать молитву вытащили стрелу из его святой ноги и он даже не заметил, не дрогнул. Это абсолютно возможно, такое преданное поведение в повседневной жизни святых часто совершается. Когда человек очень увлечён, влюблён или страшно зол, иногда многое до него не доходит, он не понимает что происходит вокруг него он увлечен страстно тем моментом, которым охвачен. Когда душа человека совершенно занята чем-нибудь, то не замечает, что происходит вокруг. Когда мы спирим, ссоримся, ругаемся, обзываемся, то абсолютно не замечаем, что происходит в обществе, вокруг нас. В любом случае, освобождение, опустошение сердца от всего и вся только ради Всевышнего Аллаха - это святое дело, и очень важно и необходимо достичь этой свободы души любым путём. Достигать этого положения тоже возможно, необходимо немного внимательности и старания для того, чтобы укротить размышления, не давать им летать во все стороны, необходимо приучить их подлинной основной цели, богослужению, преданным и искренним сердцем и деяниями. Рассказывают от имени господ имамов Бакир и Садика (да будет доволен ими Всевышний Аллах): «Твоя польза и выгода от молитвы состоит в том, сколько помещается в твоём сердце, согласно спросу сердца, сколько можешь совершать богослужений, если молитву совершаешь неправильно или не соблюдаешь его благонравия и порядок совершения, то соберут эту молитву и вышвырнут тебе в

лицо».²¹³ Имеется рассказ том что, во время совершения молитвы, головной убор Имама Саджада (мир ему) упал с его головы, он не стал обращать внимание на него, продолжал совершать молитву до конца, после совершения молитвы Абухамза Самои его спросил об этом поведении. Высокоуважаемый господин Саджад ему ответил: «О, несчастный, горе тебе, разве не знаешь напротив кого я стоял, разве не знаешь какому благородному существованию я молился, от молитвы человека принимается столько, сколько уделяет внимание и спрос получения тоже от этого внимания».²¹⁴

Существует очень много рассказов и повествований относительно выделения внимания правильному совершению и соблюдению молитвы и богослужения, очень много в этом удовольствий, превосходства и добра, примечательность молитвы тоже состоит именно в получении удовольствия, наслаждения, выделения пристального внимания, и надежда восприятия молитвы и богослужения со стороны Всевышнего Аллаха.

Имам Садика (да будет доволен ими Аллах) Абу Абдулла ИбнАбияруру сказал:²¹⁵ «Когда совершаешь молитву, совершай её таким образом, как будто ты после совершения этой молитвы, больше не возвратишься к ней, и смотри впереди себя, где совершаешь молитву. Если знаешь о том, кто сидит с права и слева от тебя, ты совершал достойную молитву. Знай и не забывай о том, что во время совершения молитвы ты стоишь перед тем, кто тебя видит, а ты его не видишь. Жди, что мы ничтожные, недостойные взору Всевышнего и несведущие божественных познаний, от дружбы святости Его личности несведущи и не

²¹³ Там же, стр. 323, м. 4.

²¹⁴ Васаил ал-шиа, ч .4, стр. 688, м. 6.

215 Саваб ал-амал ва икаб ал-амал, стр. 57, м. 2, Васаил ал-шиа, ч. 4, стр. 675, м. 5.

можем достигать пользы, если сбросить завесу, только тогда узнает какие у него благое достоинства.

Так как все высокопочитаемые предводители истинного пути Всевышнего Аллаха мечтали об устранении этой завесы, подобно тому, как говорится в постоянных беседах всех народов, что это за занавес преграда, о которой постоянно упоминают святейшие. О, Всевышний и Всемогущий Аллах, разбуди и протрезви нас от глубокого сна невнимательности и от глупого опьянения и невежества, потому что мы из-за своих зло действий и злодеяний очень несчастны. Кроме себя и сна, вражды, страсти, желаний, похоти наваждений больше ничего не имеем и не знаем.

Достоинство и присутствие сердца

Присутствие сердца имеет достоинства. Некоторые из этих достоинств предназначаются только святым предводителям Всевышнего, и не доступны эти высокие положения другим людям. Но некоторые из этих положений, достоинств, достигаемы людям, если они будут стремиться к достижению этих достоинств. Присутствие сердца, если находится в богослужении всем сердцем. Для пояснения этого высказывания необходимо отметить: определяет абсолютность богослужения и поклонения предмет восхваления Всевышнего Аллаха. В каждом богослужении и поклонении, восхваляется отдельным именем и отдельным качеством. Восхваление Аллаха находится в сущности каждого человека во время совершении молитвы, Аллах восхваляется, восхваляется его воля, его имена и качества. Человеческая натура покорна перед совершенством абсолютном и абсолютным превосходством Всевышнего Аллаха. Так как свойство восхваление Его не выполняма, кроме как через достижение познания субъекта личности и Его качеств. Эти свойства взаимосвязаны с тайной смерти и гибели и это достигается через вдохновение и выяснение святости Аллаха. Поэтому богослужения и поклонения являются стабильными и твердыми, и никто не может от себя придумать поклонение и

богослужение, те поклонения и уважения качеств, которые распространены в бытности всеми чтимыми господами, перед царством Всевышнего не имеют никакой почета, достоинства. Значит, человек должен изучать и приобретать свойства богослужения через вдохновение и пророчества. Присутствия сердца в богослужении в основном состоят из двух этапов, один совокупный, общий, то есть во время совершения богослужений каждая из ее разновидностей должны быть внимательными, о том что восхваляет Всевышнего Аллаха, хотя сам не знает, какое совершает восхваление, какое из имен Всевышнего произносит. Как говорит покойный Шах Ободи, это подобно тому, что кто-то воспевают относительно кого-нибудь поэму. Отдает поэму ребенку, который ничего не понимает в ней, чтобы он её прочитал в присутствии него. Ребёнок прочитает эту поэму для него, но сам абсолютно ничего не поймет от того, что эта поэма написана не для его ума. Ребенок вообще-то знает, что эта поэма посвящена этому конкретному человеку, хотя его содержания не понимает. Мы тоже являемся такими же детьми, которые воспевают Всевышнего Аллаха, хотя не разбираемся в тайне своих богослужений.

Следующей степенью присутствия сердца являются такие преимущества, которые относятся к святейшим предводителям, знатокам мистических знаний, но некоторые ее жизненные положения могут достигать и другие люди. Первый этап - оказывать внимание к значению слов в молитве. Второй этап - понимание тайн богослужений, соответственно своего понимания. Знающие люди, которые имеют достойные степени и владеют разъяснениями этих тайн, пользовались для разгадки этих тайн указания без грешных имамов.

Присутствие сердца во Всевышнем Аллахе тоже имеет состояния, которые делятся на три пункта. Первое присутствие сердца - в сверкании действий, второе присутствие духа и сердца - в сверкании имен и качеств, третье присутствие сердца - в

сверкании личности, и каждое из них имеют по четыре степени: научное, религиозное, очевидное, свидетельское и из преходящего мира. Присутствие души в великолепии (сверкании) души означает, то что, души служителей бога, должны знать о том, что все достоинства существования организма и зрители тайн (секретов) и наблюдатели этого сверкания субъекта личности Всевышнего Аллаха и весь спектр существования сверкания и отражение Его света будут отражаться в сердце служителя бога. Тот человек который понимает эту деликатную особенность, видит себя, свои богослужения, свою душу, сердце, действия, внешность и внутренность сообразно всего своего существования перед взорами Всевышнего Аллаха, эту правду и эту действительность посредством науки, аргументов, фактов, доказательств, верой и наблюдениями или смерть поймет и достигнет совершенства.

Некоторые исследователи вершин религии развиваются и достигают более достойных положений, добиваются великолепия имен Всевышнего, а другие останутся в своем навсегда.

Нужно знать, что богослужение и духовное свойство этих качеств для достигших этих положений разные и каждый из них по своему наслаждается и пользуется этими тайными беседами, которые другому не принадлежат и то состояние, которое вложил в него посланник Всевышнего Аллаха (да благословить его Аллах и приветствует его и род его) не было предназначено никому другому из существований во всех мирах.²¹⁶ Между нами и Всевышним Аллахом существует такое состояние, которое ни одно из существ всех миров и земель не смогут вынести, так как мы не можем достичь и понять статус и положение святейших предводителей, не должны отрицать их и должны повиноваться.

²¹⁶ Арбаин, стр. 177, м. 15.

Понимание тайны благословения, путь к наслаждению в сердце.

Присутствие души в богослужении возможно, от понимания пользы тайны богослужений в душе. Каждое из наших хороших деяний и богослужений и благосостояний имеет положение достойное своего существования. Упоминание имён Аллаха и деяния являются материальным исцелением и основой достижения Рая. Очень много аятов и повествований доказывают отображение деяний. Аят «Ва вачадуву моъамилу хозироан»²¹⁷ один из таких аятов. В хадисе Имам Садика (мир ему) говорится: «Тот человек, который обязательные молитвы совершает в начале назначенного для них времени и будет соблюдать их порядок, ангелы принимают эти молитвы в чистом и изящном виде и относят к небесам и эта молитва скажет: «да содержит тебя Аллах в таком виде в каком ты меня содержал и священный ангел получил меня для сохранения». Тот человек, который совершает молитву не в назначенное для этого время, а совершает молитву после определённого для этого времени, как попало и невнимательно, ангел отнесёт в небеса эту молитву мутной и темной, и молитва на этого человека будет кричать: «ты осквернил меня, Аллах свидетель как ты меня не соблюдал и не уважал».²¹⁸

В другом хадисе Имама Садика сказано, когда воскресить людей Всевышний Аллах совместно следует его образ. Портрет человека будет ходить впереди него в тех местах где верующий видит странности переходящего мира, этот образ силуэт, ему говорит не беспокойся и не бойся и не грусти и сообщает человеку от имени Всемогущего Аллаха радости и благословения

²¹⁷ Сура «Пещера», аят 49.

²¹⁸ Васаил ал-шиа, ч. 3, стр. 90, м. 17; Амели, стр. 206, м. 10.

до тех пор, пока придёт и встанет перед Аллахом. Всевышний лишь спросит его и дает приказ, чтобы его отправили в Рай.

Верующий говорит этому силуэту: «Да благословит тебя Всевышний Аллах, за то что ты сопровождал меня и поддерживал, ты кто?» Отвечает: «Я та радость, которую ты оказал своему брату верующему. Меня создал Всевышний Аллах, чтобы уведомить тебя о доброй вести».²¹⁹

Эти хадисы свидетельствуют о том, что в приходящем мире, при наступлении конца времен и в Судный день деяния человека в видимой форме, как силуэт или пантомима в действительности воплотятся. Деяния и убеждения будут выглядеть красивыми, если они были добрым и будут смотреться скверно, если они были злодеяниями, сообразно своего вида будут радовать своего хозяина, об этом так же свидетельствует следующий аят «явмаизии ясдуруннос аштотам лиюрду аьмолахум»²²⁰. Значит, каждое хорошее деяние, принятое Аллахом, получит красивый вид.

Жизнь человеческая в приходящем мире зависит от него самого и его деяний, все добрые деяния, скверные желания, искушения и наслаждения в той жизни зависят от тех деяний, которые он совершает в этом мире, потому что все его деяния переходят на тот мир. Совершенство и благодеяния сообразны намерениям спроса сердца и соблюдению и сохранению их территорий. Если деяния противостоят этому, не будут соответствовать доверию и получают скверное лицо.

Следовательно, всем верующим людям необходимо знать о том, что человек в грядущий день должен быть осведомлённым и соблюдать наставления Всевышнего Аллаха, хадисов, святейшими и посланников, необходимо любимы трудностями

²¹⁹ Кафи, ч. 2, стр. 190, м. 8.

²²⁰ Сура «Сотрясение», аят 6.

исправить свои деяния в лучшую сторону, после того, как внешность деяний будет соответствовать религии и словам факихов, должен приступить к исправлению внешнего вида и по сути хотя бы обязательные атрибуты религии выполнять присутствием сердца, по настоящему и устранить свои недостатки, потому как в повествованиях сказано об этом.

Дополнительная молитва совершается для усовершенствования и устранения недостатков в обязательной молитве.²²¹ Эти рассказы свидетельствуют о том, что мы освобождены от недостатков и ошибок в своих богослужениях, молитвах и всевышний Аллах оказал любезность ниспосланием дополнительных молитв, чтобы мы устранили свои недостатки.

Следовательно, мой дорогой! Просыпайся от сна неволи и невнимательности и посмотри на себя и на страницы своих деяний. Пока имеешь возможности на этом свете отчитывайся сам себе и создавай баланс и равновесие деяний, пока имеешь возможности и пока есть время исправь свои недостатки, исцели себя духовно. Посмотри на книгу деяний членов семьи посланников Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), посмотри как они, несмотря ни на что, были безгрешны и не имели никаких недостатков, совершали богословие. И посмотри на сколько путь к цели узкий и темный. Имам Бакир (да будет доволен им Аллах) пришёл к своему высокопочитаемому отцу Иمامу Зайналобуддину (да будет доволен Аллах) и увидел, что тот от усердного богослужения, покаяния, поклонений, стремленный и слез побледнел, его лицо, глаза покраснели и заболели, лоб у него опух, и ноги тоже опухли от того, что много совершал богослужения. Сказал: «Увидев папу в таком положение не смог выдержать и заплакал». В это время он размышлял о Всевышнем Аллахе, после некоторого времени посмотрел на меня и сказал: «Вставай сын мой, дай пожалуйста

²²¹ Васаил ал-шиа, ч. 3, стр. 54, м. 10; Илал ал-шарай, ч. 2, стр. 329, м. 4.

несколько страниц из тех, на которых написаны богослужения, покорности, покаяния и молитвы высоко примечательного господина Али Ибн Абу Талиб». Соизволил себе прочитать некоторых из них, потом недовольством и печалью вернул их и сказал: «Кто бы смог выдержать написанные богослужения Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах)»?²²²

Знайте, эти богослужения не напрасны. Дорога к вершине абсолютной цели очень опасена и узка и наказания и последствия загробной жизни такие страшные и неодолимые, что знатоки и учённые изъявляют бессилие, и беспомощность. Это всё исходит от нашего слабого верования, нашего слабого соблюдения норм шариата и религии, от слабости убеждений и от нашей невнимательности. О, Всемогуший Аллах! Ты осведомлен обо всем, что находится в сущности человека, ты знаешь наши недостатки и скверности. Благодарим тебя за то, что мы тебя попросили и ты одарил нас благосостояниями, благоденствием и счастьем, а мы оказались неблагодарными и согрешили, мы заслуживаем мучений и страданий, у нас нет никаких средств оправдаться перед твоими взорами и царством, кроме как понадеяться на твое благородство, благословение и милосердие.

Имущество сердца и внутренние богатства.

Богатство, имущество и отсутствие нужды являются совершенными качествами души и любого другого существа. Быть богатым не значит быть объектом душевного богатства. Можно сказать, те кто не имеют душевного богатства больше стремятся к имуществу и вещизму. Потому что кроме царства Всевышнего Аллаха больше нигде нет настоящего богатства и все остальные существа бедны перед богатством Аллаха, значит, чем больше влечений сердца больше будет направленно в другие стороны, кроме Аллаха, и его внимание приковано к этому миру, его

²²² Иршад, стр. 200-206.

бедности увеличиваются (те кто богаче, больше нуждаются) у них больше нужд и духовных и внешних, мирских, так как они в управлении своими деяниями нуждаются в других и состоятельные люди, хотя кажутся ненуждающимися. По мере накопления Богатств увеличивается их нужда, они становятся самими обыкновенными, беднейшими людьми в лице состоятельного человека и они беднейшие и нуждаются, но они находятся в одежде ненуждающегося.

Наоборот, чем кто то из людей с большим отвращением посмотрит на мир и его имущества и будет всем сердцем смотреть на Всевышнего Аллаха, абсолютного ненуждающегося и поймет, что никто и ничто из существований и существующих от самого себя ни человек и ни что другое не услышит этот тайный зов «Е аюхал нос, аьабушул фукароа иллалоха ва Аллохулхувал ганиюл хамид»²²³ тогда он в двух мирах не нуждается ни в чём и ни в ком. Он достигнет душевного богатства, и царства Сулеймана не возьмет и не ставит всех богатств всех миров за грош ломанный. Даже если ему подарят ключи от всех сейфов всего мира, он на них не будет смотреть, так же как Джебраил принёс все имущество всех миров и ключи от них посланнику Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), а он не взял и своей гордостью считал бедность,²²⁴ или Повелитель правоверных (да будет доволен им Аллах) сказал Ибн Аббасу: «Этот ваш мир для меня менее удостоен и чем вот эти дырявые сандалии»,²²⁵ и Имам Саджад да будет доволен им Аллах сказал: «Я не люблю этот мир и мне стыдно просить от владельца этого мира, чтобы он мне давал мир».²²⁶

²²³ Сура «Творец», аят 15.

²²⁴ Амели, Шейх Садул, Маджлиси 69, м. 2.

²²⁵ Наджх ал-балага, проповедь 33.

²²⁶ Илал ул-шарай, ч. 1, стр. 230, м. 3.

Да! Они знают, что обращение внимания на имущества этого мира и общение с любителями имуществ имеет мутные тёмные страшные последствия в сердце человека и душа человека становятся бессильными и неимущим и отторгаются от центральной точки абсолютного совершенства, но, когда ты сдаёшь дом сердца его владельцу и не отдаёшь этот дом чужому или захватчикам, сам владелец его осянётся всеми предметами, имуществом и уважением. В этом сверкании страх от всех существований уничтожается и войдет в него страх от Всевышнего Аллаха могущество и величие Его охватывает все просторы сердца и существование человека, и он в действительности находит в себе то, что в нём, кроме Него, никто и ничто не влияют. То, что Он в хадисе сказал: «Освободи сердце для богослужения, чтобы я твою душу переполнил богатством и имуществом и не зависимостью» - указывает на это обстоятельство. Невнимательность и глупость являются основополагающими источниками всех бед и всех сердечных болезней. Если темнота и невежество охватывают сердце, в него не находит дорогу блеск поведения к правильному пути и не достанутся ему поддержка возвышения Всевышнего Аллаха и сердце постоянно будет следовать за прелестями мира сего. Благосостояние, похоть и страсти возрастут и буйная душа не будет подчиняется разуму и во всех деяниях и жизни склонится от Всевышнего в другую сторону и то, что в хадисе говорится, что Аллах оставит человека с его деяниями, не то чтобы полностью ему не доверяет, это было бы запрещённое деяние и не допустимое, потому что никакое существование не может выйти из территории Его владения и мощи, а цель заключается в том, что так как в его сердце появляются природность, естественность и эгоизм, в нем появляются самолюбие, самовлюбленность и самодурство и это и оставляет человека во власти его самого. Но точно он сердцем смотрит на Всевышнего Аллаха, его душу

охватывает блеск и владения, и сущность будет божественной и настоящей.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Встреча с Аллахом

Повествователь рассказывает: «Я сказал²²⁷ господину Иمامу Садику (да будет доволен им Аллах) «Тот человек который любит Всевышнего Аллаха, Всевышний тоже любит его, тот кто хочет увидеть Всевышнего Аллаха, Всевышний тоже хочет увидеть его. Если кто-нибудь гневится от встречи с Аллахом, Всевышний Аллах тоже будет злиться при встрече с ним? Ответил: Да! Я сказал: клянусь Аллахом, мы ненавидим смерть. Он сказал: Это не так как ты думал, это при встрече со смертью так, когда человек хочет видеть его, то ничего нет для него дороже того, чтобы попасть к Всевышнему Аллаху и Всевышнему тоже больше всего нравится увидиться с ним. Когда увидит то, что не нравится ему очень обеспокоится, а если не понравится ему, ничего ненавистнее встречи с Всевышним Аллахом для него нет, Всевышний тоже злиться при встрече с ним.

Встреча с Всевышним Аллахом и ее свойства.

Очень много аятов и повествований и хадисов относительно Встречи со Всевышним Аллахом и не помещаются все они в этой книге. Любители подробностей могут любезно обращаться к книге «Лицо и Аллах» покойного Ходжи Мирзо, Джавод Малани Табрези, он в своей книге подробно приводит все рассказы относительно нашей темы. Мы коротко упомянем о ней. Некоторые учёные и комментаторы для того, чтобы признавать священного субъекта личности Всевышнего Аллаха объектом встречи, полностью закрывали дорогу к свиданию с Ним и не признавали родословные и именные, фактические

²²⁷ Кафи, ч. 3, стр. 134, м. 12.

наблюдения и относили все аяты и повествования о встрече Всевышнего Аллаха к тому, что эти встречи состоятся при загробной жизни и в приходящем мире, или же относят это к наградам и последствиям. Это хотя для некоторых из них является невероятным, но очень неудобно и неправильно относительно некоторых благословений, распространенных и уважаемых рассказов, к которым обращались досточтимые ученые. Задачей тех лиц, которые оставили возможность пути ко встрече со Всевышним Аллахом и наблюдением прекрасности и величия Всевышнего Аллаха не является достижением непостижимым, сущность рада Всевышнему Аллаху, это является знаком, указанием намёком. Претенденты этого положения говорят: «когда сердце охладевает от всего мира и достигает полнейшей набожности и все внимание направленно на Всевышнего Аллаха и человек потонул в любви к Нему, к Всевышнему Аллаху, появляется у этого идущего по пути к Аллаху очень яркое светлое освещение в его сердце, и уходят все густые занавеси и препятствия между рабом божьим и Всевышним Аллахом в сторону и будет тонуть и гибнуть в именах и качествах и достигнет почтений тайного субъекта личности».

Разве можно отнести все те сжигания и расплавления, мучений святейших предводителей к ангелам и дворцам? Разве можно отнести их моления от разлуки, их богослужения являются только ради Аллаха, а не от страсти к Раю, разве можно эти страдания отнести к достижению Рая и наслаждению? Разве величия прелести Всевышнего Аллаха в ночь вознесении Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и то общество, которого даже ангел Джебраил, справедливый хранитель, не был удостоен состояли из представления Рая и дворцов? Жаль, что мы охвачены темным занавесом природы и цепями своих дел, кроме жратвы, выпивания и подобного этому больше ничего не понимаем, если какой-нибудь великодушный

человек захочет поднять, отбросить, открыть этот занавес, отнесем его действия к категории ошибок и неправильностей.

Бесценный друг! Не сравнивай себя со святыми предводителями и не думай, что сердца и души посланников и святейших похожи на наши. Наши сердца охватывают дым и пыль любви к имуществу, не дают возможность нашему сердцу превратиться в зеркало сверкания любимого. Естественно таким самолюбием и само возвышением, самонадеянностью мы не должны поверить словам и рассказам святых и знатоков, или же «лам аьабуду раббо ламъараоху»²²⁸ относить к тому, что мы видим его образ, и всё это из-за того, что мы не в силах побороться на этом ковре и, так как кроме скотского наслаждения и физической страсти больше ни на что мы не способны и не годимся, отрицаем все знания. Мы беспомощные люди, обреченные от наблюдений величий и великолепий, мы далеки от веры в эти понятия, которые сами являются полем совершения души. Если услышим одну правду из уст сумасбродного учёного или из уст сердобольного идущего по пути к достижению высот религии, тут же его проклинаем, опозорим, опорочим, оскверним и не откажемся ни от какого злословия и наговора. Прямая дорога богознания состоит в том, что человек в начале деяния, должен потратить свое время на воспоминание, упоминающие Всевышнего Аллаха. Изучить науку про Всевышнего Аллаха, его имёна, его качества обыкновенным путем на службе у искателей того знания и науки, потом научными и практическими трудностями внести в душу знания и они обязательно дадут свои плоды. Эти сердечные занятии и внешнее внимание будут служить средствами его наставления на правильный путь и Всевышний Аллах поддержит такого человека и занавес откроется для него.

²²⁸ Илм ал-якин, ч. 1, стр. 49; Тавхид, стр. 305, м. 1.

Открытие состояние тайны при наступлении смерти

Из этого священного хадиса выясняется, что во время проверки некоторых состояний статусов человека будут проявляться для него самого и он будет их понимать, открывать их тайны для себя. Пока человек погружен в этот мир и находится в зависимости от природы и под властью страсти и гнева не ведает какие его деяния и нравы. Когда смерть начинает давить на него, и немного он отходит от этого наслаждения, если у него есть вера и убеждения лицо его сердца повернется в сторону преходящего мира и божественные ангелы, доверенные ангелы Аллаха, будут агитировать, подбадривать его к той жизни, и образец из состояния промежуточного положения откроются пред его взорами и он немного узнает о своем состоянии и положении и откроется окошечко из тайного мира. Согласно повествованию безгрешных святейших, во время наступлении смерти верующего человека, соберутся вокруг его трупа святейшие. Там будет и святейший господин Повелитель правоверных и беднейшие слои населения подобно поддержки членов семьи безгрешностей (да будет Аллах им доволен). Посланник Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) и Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) и другие Имамы и Джебраил и Микоил, все подходят к нему собираются вокруг его постели и приказам посланника Всевышнего Аллаха ангел смерти обязуется с ним обращаться гуманно и осторожно и сообщить ему обещание совместного существования с Пророком Всевышнего Аллаха и Имамы и спокойно отнимет у него душу. После погребения и придания земле из его могилы одна дорога открывается к воротам Рая прямой. Но когда наступит смерть неверующего и врагов семьи посланники Аллаха ангел смерти будет обращаться с ним очень грубо и сообщает ему весть об поступлении в ад и попадании в огонь и очень страшно отбирает у

него душу и из его могилы открывается дверь прямо к аду.²²⁹ То, что говорится в хадисе посланника Аллаха:²³⁰ «Могила - это сад из райских садов или это яма из глубины ада».

Эти слова указывают на ту же самую действительность. Положение промежуточного состояния каждого человека, это есть образец грядущего мира его. Человек во время наступления смерти увидит лица и портреты своих деяний и со стороны ангела смерти получит добрую или злую весть о своём нахождении и достоинстве в Рай или в ад. Следовательно, когда видит положение промежуточного состояния добрым, будет смотреться счастливым, пока на него вздувается прекрасный запах, дуновение Всевышнего Аллаха, поэтому в душе появляется любовь ко встрече с Всемогущим Аллахом. Огонь желания, страсти, прелести любимого возгорится в его сердце и, если он является верующим и благодетельным, сообразно его деяниям и его вере проявляется благородство и великодушие Всевышнего Аллаха. Он на столько будет охвачен вниманием и заботой Всемогущего Аллаха и все это он при смерти увидит и очень радостно и спокойно покинет этот мир. Таким наслаждением, что глаза и губы не вынесут такого наслаждения, и, если он из числа злодеятелей, то Всевышний Аллах будет недовольным его деяниями, гневится страшно и будет с ним обращаться и спрашивать отчет так страшно, что никто даже представит себе не сможет. Эта жестокость проявляется относительно тех, кто в этом мире были плохими, язычниками не верующими, двуличными, лицемерами и врагами Всевышнего Аллаха и его святейших. Для грешников в соответствии с их грехами, образцы ада будут

²²⁹ Илм ал-якин, ч. 2, стр. 754-756; Кафи, ч. 3, стр. 131, м. 4.

представлены их взорам и в этом состоянии ненависти, презрения и отвращения ничего нет для них страшнее переселения из этого мира. Поэтому сила и давление перенесут их на тот мир и у них останутся в сердце огромные сожаления. Светская жизнь - это занавес и препятствие наших недостатков. Если поднимается этот занавес, если убираются эти препятствия, человек может увидеть результаты своих деяний. Он чётко и точно увидит что для своего конечного дня он приготовил при жизни на этом белом свете, что хорошего и что плохого приобрел для себя, для своего спасения, если он при этой жизни был благодетельным, благонравным и имел благотворные убеждения, в том мире приобретает благородство, великодушие, щедрость, престиж, достоинство и почести от Всевышнего Аллаха.

Значит, одним из важнейших дел является то, чтобы человек был внимательным и сделал состояние своей души божественным. Не стоит очень надеяться на себя и на свои деяния, в тайне и скромно молить Всевышнего, чтобы свою любовь внедрил в его сердце и освещал его сердце озарениями и блеском любви и познания и избавил его от любви к этому миру и ее прелестям. Такое желание в начале является грохотом, шуршанием и демагогией, словесно-языковых пожеланий человека, и любя этот мир желать его уничтожения очень трудно, но после некоторого разъяснения сердцу о том, какие прелести имеет любовь к Всевышнему Аллаху, а любовь и величие к миру имеет какие злые следы, есть надежда, что желание и влечение мира и имуществ мира покинут человека навсегда.

Обозначение любви и ненависти к всевышнему Аллаху.

Необходимо знать, что любовь и ненависть и им подобные чувства по отношению ко Всевышнему Аллаху, о котором говорится в священном Коране и рассказах, отражены не в прямом обычном понимании этих слов, так как для них необходимо душевное волнение, возбуждение. Всевышний Аллах

чист от этого. Однако в совокупности и всецело можно сказать, что большинство качеств и состояний после отступления из тайных миров и без пристрастности обнаженного человеческого тела, все создания и природа превращаются в картины, непохожие на тайное изображение и портреты. Подобно этим качествам, характеристикам и состояниям в мире существований имеют своих прелести. Милосердие и милости явления Всевышнего Аллаха везде становятся очевидными в этом мире. Отражаются в виде влечения милосердия, сострадания, милости и нежности, вежливости и любезности.

В хадисе говорится,²³¹ что милосердие, сострадание и милость Всевышнего Аллаха состоят из ста частей, одна часть из них проявляется в этом мире и все милосердие, сострадание и милости этого мира воплощены в ней.²³² Принудительные, насильственные проявления Всевышнего Аллаха тоже представляются в виде ненависти, отвращения, презрения, гнева, сердитости, раздражения, следовательно, внешность любви и ненависти Всевышнего Аллаха - это Его милосердие и принудительность, привлекательность и великолепие, и избыток беспристрастия и волнения в них отсутствуют.

Значит, его ненависть к рабу своему проявляется в принудительности и мести, а любовь в милости, чести.

²³¹ Ал-махаджа ал-байда, ч. 18, стр. 384.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Завещания достопочтимого Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) Повелителю правоверных.

Муавията ибн Аммар говорит:²³³ «Я слышал, что Имам Садик сказал: «В завещаниях посланника Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) господину Али (мир ему) в том числе говорилось следующее: «О, Али! Я тебе завещаю некоторые качества и черты характера, ты услышь их от меня и запомни». Потом сказал: «О, Всевышний Аллах, помоги ему»».

Первое: Говорить правду. Никогда не говори неправду - не ври.

Второе: Воздержание, никогда не осмеливайся предавать.

Третий: Бойся Всевышнего Аллаха, так, как будто ты его видишь наяву.

Четвертое: Много плачь от страха перед Аллахом, для тебя за каждую каплю слез строится тысячу домов в Раю.

Пятое: Свое имущество и свою кровь истрать во имя религии.

Шестое: В совершении молитвы, поста, подаяния следуй за мной.

Молись пятьдесят ракатов в день, постись три дня в месяц: первый четверг, срединную среду и последний четверг; подаяние сколько сможешь, пока не скажешь, что перерасходовал то состояние, которое пока еще не перерасходовал.

²³³ Кафи, стр. 79, м. 33.

Совершай ночную молитву, совершай ночную молитву, совершай ночную молитву, совершай полуденную молитву, совершай полуденную молитву, совершай полуденную молитву, совершай полуденную молитву. В любом состоянии читай священный Коран, в молитве поднимай руки, при каждом омовении чисти зубы, имей благонравие, мораль, воспитание, избегай злонравия и скверны, если не будешь поступать таким образом, кроме себя, никого не ругай.

«Хеслат»-«характер» означает нрав, «вера»-«небожность»-«богобоязнь», «джухд»-«терпение», «труд»-сила, старание, усилие способность, труд. «Алайк» - имя деяния, будь готов делать дело.

Предисловие

Таким образом, заветы Посланника Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) господину повелителю мусульман (мир ему) были очень важными, потому что это были завещания господину Али, повелителю мусульман (да будет им доволен Аллах), хотя он был наичистейшим и нельзя было бы подумать, что он допускает небрежность к законам Всевышнего Аллаха. Это является распространенным обычаем для людей. Если человек считает, что какое-то деяние является важным и нужным, обязательно поручит своему близкому человеку, чтобы тот выполнял эти деяния, если даже знает, что тот уже выполняет это действие еще до его поручения, так как объектом завещания был господин повелитель мусульман и он никак не мог заблуждаться и не выполнять завещания Посланника Аллаха. Следующее, что ему было поручено, выучить эти завещания наизусть и что благословил его на то, чтобы Всевышний ему помог, и то, что в каждом завещании, каждом предложении заложено устное наставление, указание и повторяются слова и многое другое, что вместе с озвученным говорит о важности и нужности этих завещаний. Ни в одном из них для достопочтимого господина повелителя мусульман нет выгоды, целью является принести пользу другим.

Хотя объектом завещания является господин Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Всевышний Аллах), так как общие поручения и обязанности относятся ко всеобщим, мы все должны выполнять их.

Скверность лжи

Одним из завещаний посланника Всевышнего Аллаха является правдивость и воздержание и недопущение лжи и лживости. Так как самым начальным произнесено оно, значит, он считает его самым важным из числа всех завещаний.

Скверность лжи, с точки зрения разума, порочна и является одним из смертных грехов. Иногда другие пороки приравниваются к ней и не уменьшаются. Иногда распознавая одну ложь, раскрывая ее, человек теряет цважение перед людьми таким образом, что до конца своих дней не может смыть ее религиозную скверну и результаты этого гнусного деяния можно достаточно сильно почувствовать даже в загробной жизни. Остановимся на некоторых моментах этого раздела.

Имам Бакир сказал:²³⁴ «Всевышний Аллах определил для злодеяний замки, и ключами от подлости и скверны являются спиртные напитки, и ложь среди них хуже, чем водка и все спиртные напитки».

Теперь подумай, останется ли другая дорога для прощения и просьбы? Мы не знаем тайны образов деяний и взаимосвязи владения с царством небесным, и потому думаем, что эти рассказы являются преувеличением и исходят от слабости веры и глупости.

Имам Бакир (мир ему) сказал:²³⁵ «Ложь это болезнь веры – религии». Это сообщение потрясает и запугивает сердце человека и ломает ему спину. Ложь является скверным деянием, и, так как

²³⁴ Кафи, ч. 2, стр. 339, м. 3.

²³⁵ Там же, м. 4.

является общепринятым и распространенным, люди этой подлости не замечают. Они дойдут до нашего ума и мозгов тогда, когда будем помнить о том, что вера является основополагающей пищей приходящего мира, и что мы из-за своей лживости можем потерять его. Из числа всего необходимого, что должен знать человек важно и то, что ложь даже в качестве шутки и баловства тоже скверна и недопустима, и человек должен обратить на это огромное внимание, потому как во всех рассказах и повествованиях критиковали ее, и ученые ее считают «харам» - скверной, подлой и запрещенной.

Имам Саджад (мир ему) своим детям повелевал: «Воздержитесь всегда в своих разговорах от произнесения лжи, как серьёзно, так же и в шутку, потому что, если человек в детстве будет лгать и врать, когда становится старше тоже отважится лгать». Разве вы не знаете, что Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) повелевал:²³⁶ «Раб божий своим делом выбирает правду, чтобы его Всевышний записал в число преданных, или выберет ложь, тогда Всевышний Аллах его запишет лжецом».

Повелитель мусульман тоже сказал:²³⁷ «Ни один раб божий не может вкушать сладость веры во Всевышнего Аллаха, пока не оставит ложь, как серьезную так и ложь в шутку».

В завещаниях Пророка Всевышнего Аллаха Абузару Гаффари тоже сказано: «О, Абузар! Беда тому, кто рассказывает что-нибудь ложное, чтобы люди смеялись, беда ему, беда ему!»²³⁸ Имея все эти завещания посланника Аллаха и хадисы Имамов, надо быть очень дерзким, чтобы лгать и совершать такой смертельный грех. Так же как ложь считается одним из важных

²³⁶ Там же, стр. 338, м. 2.

²³⁷ Там же, стр. 340, м. 11.

²³⁸ Васаил ал-шиаа, ч. 8, стр. 577, м. 4.

скверных деяний, правда считается важнейшим благом деянием и в хадисах членов семьи посланника Аллаха очень много сказано об этом. Имам Садик (мир ему) повелевал:²³⁹ «Призывайте людей совершать добрые дела представителей других наций и языков, чтобы в вас видели строгость в благодеяниях и богослужениях, покаяниях, молитвах, покорности и правдивость и воздержанность от всех злодеяний в этой жизни».

Действительность и достоинство богобоязненности.

“Богобоязненность” является одним из достоинств и статусов идущих по правильному пути к достижению Всевышнего Аллаха (солик). Ходжа Абдулах Ансари считает его совершенным держателем души и страхом от скольжения или жестокости души во имя благословения Всевышнего Аллаха.²⁴⁰ Благодетель имеет очень много достоинств. Для общества всех мусульман - это воздержание от смертных грехов. Благодетель для избранных, или специальное благодетель - это богобоязненность, уклонение от сомнительности, устрашение от возможности влечений и запрещение. Благодетель богобоязненных людей, которые воздерживаются от всего заключается в том, что они должны воздержаться от дозволенного и разрешенного, чтобы не попали под бремя и тяжесть дозволенности. Богобоязненность идущих к Богу (салик) означает отказ от наблюдений этого мира с целью достижения достоинств и положений. И богобоязненность ненормальных влечений - отказ от всех статусов во имя гибели во имя Аллаха. То, что на этом этапе является полезным - это благодетель от всего запрещенного Аллахом, является основополагающим фундаментом всех духовных совершенствований и достоинств грядущего мира, и никому не достанется никакое положение, если не воздержится от

²³⁹ Кафи, ч. 2, стр. 105, м. 10.

²⁴⁰ Маназил ал-саирин, стр. 24.

скверн, запрещенных Аллахом. Сердце, в котором нет богобоязненности, становится таким тёмным и мутным, что никакого спасения для него нет. Согласно указаниям и рассказам членов семьи (да будет доволен ими Аллах), приведем несколько хадисов в качестве доказательств.

Имам Садик (мир ему) сказал:²⁴¹ «Завещаю тебе благочестие, религиозность и богобоязненность, строгость во время совершения богослужений; знай, если строгость в богослужении не имеет благочестия, то богобоязненность бесполезна. Богослужение без богобоязненности не заслуживает уважения и признания. Огромная точка опоры богослужения - это закрепление души и победа над владением и природой, и без строгой богобоязненности не получится воздержания от запретов. Страницы сердца должны очищаться от гадостей и пятен для того, чтобы в нем отражалась картина совершенства. Богослужения являются картиной совершенства души. Через чистоту и блеск души от мутности грехов, все остальное является напрасной и бездушной тушей».

Имеется другой рассказ, в котором имам Садик призывает к набожности без желания, аскетизму, благочестию, и в котором сказал:²⁴² «Ко всему тому, что существует у Всевышнего Аллаха, кроме как богобоязненностью, другими путями невозможно добраться».

Имам Бакир говорит:²⁴³ «Только благодеяниями и богобоязненностью можно достигнуть нашей святости, больше никак».

Меркой совершенства богобоязненности является желание совершать благочестие, воздержанность от запретов,

²⁴¹ Кафи, ч. 2, стр. 78, м. 11.

²⁴² Там же, стр. 76, м. 3.

²⁴³ Васаил ал-шиа, ч. 11, стр. 196, м. 17.

определённых Всевышним Аллахом. Тот, кто воздержится от запретов, является самым богобоязненным из числа людей. Не дай Бог, чтобы тебя Сатана спутал и ты потерял надежду, уклонение от запретов не такое уж трудное дело. Человек душевными трудностями, намерением и решением сможет отказаться от всех запретов, конечно, если хочет быть счастливым и спасённым и быть в числе святейших членов семьи и в числе благословений Всевышнего Аллаха, должен иметь немного усердия, воздержанности и терпения для отказа от грехов.

**Скверна, представительства и действительности
благонадежности,
сбережений, сохранений.**

Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) после завещания о богобоязненности указал на то, чтобы верующие люди не осмеливались совершать предательства, не смотря на то, что богобоязненность в абсолютном виде запрещается. Значит, необходимо относительно предательства знать более доступное понятие из всех обычных, чтобы было похоже на богобоязненность. Надо знать абсолютные грехи и то, что препятствует движению ко Всевышнему. Надо знать что называют предательством, так как божественные задачи и обязанности являются сохранностями Всевышнего Аллаха, все члены, органы и силы являются возможностями Аллаха и истратить их без Его согласия и обращать сердце к другому, кроме Него, является предательством.

Если даже предательство совершается в обычном значении слова, для полного понимания его важности нужно усилить его значение, как будто бы вся действительность богобоязненности состоит из воздержания от предательства, в сбережении и сохранении. В рассказах безгрешных святых (мир им) тема отклонения и сохранности, сбережений и воздержания от предательства является очень важной, и предатель не считается

человеком и жизнь того человека, который представляется как предатель, тоже будет очень опасной.

Человек в этом мире существует на основе взаимоотношений и взаимосвязи с другими, жить благоприятно в одиночестве никому не удавалось, разве что тому, кто выйдет из человеческого общества и примкнет к диким зверям. Свет существует на основе доверия друг другу, если нет взаимодоверия, нет благоприятной жизни. Основа этой жизни тоже заложена в сохранности доверия и отказе от предательства. Значит, нет доверия предателю, выходит он из членов общества, и его не примут в достойном обществе. Об этом тоже приводим несколько хадисов членов семьи безгрешных.

Имам Садик сказал:²⁴⁴ «Не смотрите на то, как долго человек совершает поклонение и как долго сидит на коврике для молитвы, потому что это то, к чему он привык и если оставит это, будет ему страшно, вы смотрите на его добропорядочность, правдивость и сохранение того, что ему доверено».

В другом рассказе говорится:²⁴⁵ «Если Али (да будет им доволен Аллах) достиг такого высокого уважительного положения у посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), этому послужили его порядочность и честность, преданность и благочестие».

О, дорогой мой! Вдумайся в этот хадис, посмотри насколько высоки достоинства благочестия и честности, которые возвышал Али ибн Абу Талиба пред взорами Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его). Имам Бакир рассказывает, что Абузар у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) услышал, что он повелевал: «Милосердие и благочестие являются двумя

²⁴⁴ Кафи, ч. 2, стр. 105, м. 12.

²⁴⁵ Там же, стр. 104, м. 5.

сторонами моста и дороги при загробной жизни и тот, кто соблюдает их, проходит и войдет в Рай, а если не является таким, дорога тебя сбросит в огненный ад».²⁴⁶

Амир ал-Муминин (мир ему) сказал: «Верните сбережения, если они убили детей посланников».

Имам Садик (мир ему) тоже велит:²⁴⁷ «Знай, если тот, кто избивал Али (мир ему) и его убийца будет считать меня благочестивым и со мной побеседует, посоветуется и попросит, чтобы я совершил нравоучение и, если я соглашусь, я буду верным в хранении его сбережений».²⁴⁸ Абу Хамза Самали тоже рассказывает: «Я услышал от Зайналобиддина, который говорил своим сподвижникам: «Будьте благочестивы в хранении сбережений. Клянусь Всевышнему Аллаху, который избрал Мухаммада (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в пророчестве, если убийца Али (мир ему) отдаст мне на хранение тот меч, которым он убивал его, я этот меч верну в сохранности».²⁴⁹

В этом хадисе Посланник Всевышнего (да благословит и приветствует Аллах его и род его) запрещает предательство и говорит так: «Тот человек, который в этом мире будет предавать, сохранности или сбережения не вернет владельцу и погибнет, то умер он не согласно моей вере, моим законам, моим мероприятиям, увидит Аллаха в состоянии, когда он злится на умершего. И тот, кто знает о том, что некоторая вещь украдена или является из числа тех, которые были в сохранении, но не вернулись своему владельцу, и, зная покупает ее, этот покупатель

²⁴⁶ Там же, стр. 102, м. 11.

²⁴⁷ Кафи, ч. 5, стр. 133, м. 3.

²⁴⁸ Там же, м. 5.

²⁴⁹ Васаил ал-шиа, ч. 13, стр. 225, м. 6.

тоже предатель».²⁵⁰ Понятно, каким может быть результат гнева Всевышнего Аллаха. Заступники тоже будут защищать его. В другом хадисе говорится: «Тот, кто предает мусульманина, тот не мой».²⁵¹ Предательство состоит из материального предательства и некоторых других видов. Значит, человек в этом мире должен быть очень внимательным, потому что душа подсказывает некоторые деяния, которые кажутся очень легкими, но человек обречен на вечное горе при их совершении. Предательство Всевышнего Аллаха более страшный грех, чем предательство его рабов.

Некоторые сбережения Всевышнего Аллаха.

Всемогущий Аллах любезно представлял нам все силы: внешние и внутренние, свое благосостояние и благоденствие, свое милосердие и благочестие, внедрил в наше царство внешности и внутренности и оставил нам силу и мощь, и в виде сбережения отдал нам на сохранение в чистом и изящном виде физически и духовно. Если мы потом сможем его сбережения вернуть Ему в прежнем виде, значит мы благочестивы и честны, а если не сможем, то мы будем предателями и окажемся за пределами обычаев Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его).

В хадисе говорится, что сердце верующего человека - это престол и трон Всевышнего Аллаха. Там сказано:²⁵² «Земля и небеса не могут вместить меня, но я нахожу место, вмещаюсь в сердце верующего человека. Значит сердце верующего человека является местом того священного рода». Обращать внимание куда-то, кроме Всевышнего Аллаха, значит предавать Его, и в характере сведуших любовь к другим, кроме Него и его

²⁵⁰ Там же, м. 2.

²⁵¹ Там же, м. 3.

²⁵² Бихар ал-анвар, ч. 55, стр. 39.

приближенных, является предательством, дружба с семьей посланника Аллаха и признание их статуса являются сбережением Всевышнего Аллаха. Подобно тому, как захват власти господина Али (мир ему) является предательством в сбережении, отказ от подчинения ему тоже является предательством. В хадисах говорится: «Шиитом является тот человек, который в совершенстве и полностью подчиняется».²⁵³ Многие мечты подобны фальшивому аппетиту, как только в своем сердце видим любовь к господину повелителю и его детям, начинаем гордиться и думать, что отказываемся от подчинения и эта любовь останется при давлении со стороны, которое предназначено для неверующих, от страха забываем даже Али ибн Абу Талиба (мир ему).

Мы думаем, что смерть и смертельная агония похожи на состояние этого мира. Дорогой мой! Ты из-за одной незначительной болезни забудешь о всех своих знаниях, что же будет при наступлении тех трудностей, давлений и страхов? Если человек будет дружить и соблюдать правила дружбы, и думать о любимом, и следовать за ним будет иметь отдачу, результат, пользу и выгоду, но, если только претендовал и не действовал, и даже противостоял смерти, может человек отлучится от той радости или начать враждовать с Ним!

Очень много людей претендовали на дружбу, после непристойного общения и недостойных злодеяний превратились во врагов, и с Аллахом и Его посланником и членами семьи начали враждовать. При наступлении трудностей начали искать спасение и повернулись к Аллаху, от страданий и давления могилы и трудностей мира и промежуточного состояния, которому в этом мире ничего подобного нет. Дверь ада, если откроется в этот мир, все существа погибнут!

²⁵³ Там же, 65, стр. 155, м. 11.

Страх от Всевышнего Аллаха.

Страх от Всевышнего Аллаха является одним из важнейших этапов как духовного совершенства, так и основополагающим фундаментом всех исцелений и исправлений и источником выздоровления всех болезней духа и психики. Верующий человек должен уделить огромное внимание Всевышнему и идущий (солик) к Всевышнему Аллаху должен обратить огромное внимание этому, быть также внимательным ко всему, что может умножать его, подобно вспоминанию страданий и мучений и тяжести смерти, и мира промежуточного состояния, загробной жизни и страха от прямого пути и равновесия, и день Страшного Суда, и страдания в аду и вниманий о могуществе, величии Всевышнего Аллаха и так далее и тому подобное.

В этом месте проведем несколько хадисов относительно благосостояния страха и этого будет достаточно.

Имам Садик (мир ему) Исхаку ибн Алмару сказал:²⁵⁴ «О, Исхак! Бойся Всевышнего Аллаха так, как будто бы ты его видишь, и если ты его не видишь, он тебя видит, и если ты подумаешь, что он тебя не увидит, значит, ты безбожник, отшельник, язычник, и если ты знаешь, что Он тебя видит, но все равно ты не подчиняешься, значит ты Его считаешь за самых низких, кто смотрит на тебя».

Знай о том, что тот, кто понимает явление Всевышнего Аллаха в наблюдении и присутствии личности и душевными раскрытиями или настоящим верованием, он знает, что Всевышний Аллах присутствует везде и повсюду. Так как повелевал имам Садик (мир ему):²⁵⁵ «Ничего не видел, ибо все, что видим в ней или в нем видел Всевышний Аллах». На этом этапе, в каком бы положении не был идущий, нужно хранить

²⁵⁴ Кафи, ч. 2, стр. 68, м. 2.

²⁵⁵ Илм ал-якин, ч. 1, стр. 49; Асфар, ч. 1, стр. 117.

существование Всевышнего Аллаха, воздерживаться от противостояния со святым родом, потому что хранение, присутствие и существование лежит в натуре людей. Каждый из членов веры, идущий или мыслитель, сообразно совершают хранение и присутствие. Это относится именно к ним, например, верующие и фанаты признают хранение и присутствие в отклонении от пределов границ и в завершении деяний, сумасшедшие, влечённые к отказу обращения, внимания к наблюдению и признанию всех и всего, кроме Всевышнего Аллаха и святых благодетелей рода посланника Аллаха, и совершение близких к святейшим и к недопущению стремлений и запрету эгоизма. В любом случае одним из положений знатоков и друзей, близких к сердцу, является наблюдение и хранение присутствия Всевышнего.

Страх тоже, согласно вышеназванным разногласиям имеет этапы, в том числе такие как страх от Могуществ Аллаха и насильственных явлений и Величия Всевышнего, но согласно высказываниям Ходжа Абдулла, можно их не считать этапом страха: «Благосердечные люди говорили в тайнах святых управленцев нет никаких страхов кроме опасения от Могуществ, Мощи и Величия».²⁵⁶

Достоинство поливания слёз

Плакать из-за страха перед Всевышним Аллахом является хорошим поступком, который имеет много достоинств и высоких качеств. Имам Садик (да будет доволен им Аллах) рассказывает от Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) о том, что сказал:²⁵⁷ «Тому, чьи глаза будут плакать от страха перед Всевышним Аллахом, в раю за каждую капельку слез будут обустраивать дворцы из

²⁵⁶ Маназил ал-заирин, глава «хавф».

²⁵⁷ Васаил ал-шиа, ч. 11, стр. 175, м. 1.

бриллиантов, подобных которым никакой глаз не видел, никогда и никто не слышал ушами и ни в одном сердце не представлял». Имам Бакир (да будет доволен им Аллах) тоже от имени Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) говорит: «Нет ничего несравнимого с Аллахом, нет Ему подобного, ничто с ним не сравнится, и капля слезы, пролитая из-за страха от Всевышнего Аллаха».²⁵⁸ В хадисе говорится: «Человек от множества грехов стоит на расстоянии от земли до самой конечной точки небес к раю. Когда он от страха пред Всевышним Аллахом будет плакать и раскаиваться, сократиться это расстояние подобно реснице к глазу».²⁵⁹

Очень много существует маленьких царств небесных, но их внутренний, тайный мир находится в абсолютном совершенстве, величии и мощи. Подобно организму и физической картине лица Посланника Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), который являлся одним из небольших существований этого мира, но его святой Дух был территорией владения небес и средств создания небес и земель. Мы не знаем названия в небесных мирах и тайн вещей и предметов, не имеем этих понятий и приказов, и наши глаза и уши должны быть направлены на ученых, владеющих этими знаниями, и их распоряжения, то есть на посланников, святых благодетелей, родных и близких посланника Аллаха. Следующий момент заключается в том, что основа приходящего мира заложена в благородстве, доброте и благословениях и бесконечном милосердии Всевышнего. Благое достоинство Аллаха бесконечно и неограниченно. Все то, что предоставил в распоряжение своих рабов, он давал им без их просьбы и требования и безвозвратно, без отдачи, следовательно, какие

²⁵⁸ Там же, стр. 176, м. 6; Саваб ал-амал ва икоб ал-амал, стр. 17.

²⁵⁹ Васаил ал-шиа, ч. 11, стр. 178, м. 10.

имеются препятствия в том, чтобы он одарил своих рабов этими наградами и несколько больше того.

О, дорогой мой, таких наград в хадисах, заветах и рассказах так много, что не остается возможности не признавать их. Все они важны, отказ от них является слабостью верования и совершенной глупостью. Человек не должен идти против указаний посланников и святейших благодетелей, родных и близких посланника Аллаха (мир ему), а должен повиноваться. Ничего лучшего для человека, кроме послушания и подчинения настоящим святым покровителям нет, особенно в тех деяниях, которые разум не способен понять и, кроме ниспослания вдохновения и пророчеств, другого пути для их понимания не существует. Если человек захочет проникнуть своим ничтожным разумом и своими понятиями в тайный и приходящий мир, мир богослужений и религии, достигнет отречения от необходимости и доказательств. Например, если каждый будет смотреть с недоверием на действительность, правдивость рассказов в священном Коране, который не терпит сомнительности, имеется очень много примеров вознаграждений, Всевышний признавал ночь вознесения больше тысячи ночей²⁶⁰, когда подаяние на пути Всевышнего Аллаха одного зернышка рождает семь (хуше-и гандом) ростков пшеницы и в каждом «хуше» - сто зерен пшеницы.²⁶¹

О, мой дорогой! Если наша жизнь вся будет проходить в богослужении и покорности, и уйдем полные верой и добродетелями и правильными мольбами и просьбами о прощении, то сколько будут стоять эти наши деяния? Не смотря на то, что, согласно книгам и суннам всех народов и наций, такому человеку обещается Рай, который постоянен и вечен,

²⁶⁰ Сура «Предопределение», аят 3.

²⁶¹ Сура «Корова», аят 261.

благодаяния, благосостояние и милосердие там вечны. Разве здесь есть место отказу?

Количество дополнительных богослужений.

Желанием и целью посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) являются обязательные молитвы и их дополнения, за исключением двух ракатов ночной молитвы, которые совершаются сидя на месте, и считается один ракат, который обязателен и желаем, и благостойные молитвы (мустахаб) состоят из пятидесяти одного раката. То, что посланник Аллаха не указал на этот один ракат, возможно исходит из того, что подтвержденными суннами являются 50 ракатов, и в рассказах также приводится пятьдесят ракатов, и из повествований выходит, что усердие посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) направленно именно на 50 ракатов.²⁶² В любом случае, дополнительные молитвы, совершаемые днем, имеют множество достоинств. Иногда за их несовершенство назначается наказание. Это делается для того, чтобы люди совершали «навофили», чтобы человек по мере возможности не пропускал их, потому что согласно повествованиям они нужны для совершения обязательных молитв и их принятия, и, если в повествованиях говорится о том, что шииты должны совершать 50 ракатов молитвы, значит они являются членами совершающими эти молитвы и эти ракатов, но не имеют убеждения к ним.

«Истехаб», Предпочтение три дня соблюдение поста в месяц.

Второй сунной Посланника Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) является соблюдение трех дней поста в месяц. Около сорока хадисов относительно его достоинств приводится в качестве доказательств. Образ жизни Посланника Аллаха и Имамов относительно этих трех дней состоит в следующем: первый

²⁶² Васаил ал-шиа, ч. 3, стр. 31-32.

четверг каждого месяца, первая среда второй десятидневки и последний четверг последней декады. В хадисе говорится, что соблюдение поста в эти три дня равноценно посту эпохи или векового поста²⁶³ и священный аят «Каждый, кто совершает благодеяние имеет десятикратную отдачу» относится к доказательствам вышесказанного. Естественно, в некоторых высказываниях указан порядок несоответствующий этому, но не стоит из-за этого доходить до столкновений, это относится к достоинствам и добрым делам.

Достоинства подаяния.

И третья сунна посланника Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) является подаянием и стремлением к Нему. Подаяние является одной из любезностей и похвальным деянием, и очень мало деяний стоят на его уровне. Повествований о подаянии очень много, иногда это относится к тому, что подаяние положено для неверующих, не мусульман, не шиитов, животным, водным животным и т.д. и т.п. Будем довольствоваться несколькими хадисами. Имам Садека (да будет им доволен Аллах) сказал:²⁶⁴ «Нет ничего страшнее для дьявола, чем верующий человек, совершающий подаяние, и это подаяние, до того как достанется рабу божьему, сначала достанется его хозяину, Всевышнему Аллаху».

В другом хадисе того достопочтимого повествуется: «Всевышний Аллах создал все и вся и назначил каждому охрану смотрящую, которая сохраняет его и присматривает за ним, кроме подаяния, которое сохраняет и наблюдает за которым сам Всевышний Аллах. Когда мой отец совершал подаяние, ставил его в руки нищего, потом забирал у него подаяние, целовал это

²⁶³ Там же, ч. 7, стр. 309, м. 15.

²⁶⁴ Кафи, ч. 4, стр. 3, м. 5.

подавание и возвращал обратно нищему».²⁶⁵ Имеются еще несколько хадисов такого содержания, которые поднимают достоинство подаяния.

В этом хадисе и других похожих людям, знающим об этом, приятелям и спутникам сердца указывается на важную точку, на которую нужно обращать внимание, на то, что человек должен знать, кому надо давать подаяние и если последуют за этим подаянием упреки или беспокойства, неудобства со стороны человека относительно бедного, первым достанется Всевышнему Аллаху потом нищему. Если проявит благочестие, скромность, простодушие и беспристрастность и непринужденно от чистого сердца даст подаяние попрошайке, то проявит скромность перед Всевышним Аллахом, подобно тому, как ученный из рода Мухаммада (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и влюбленный в величие и красоту Всевышнего Аллаха достопочтимый господин Бакир-ал-Улум (мир ему) сделал подаяние после того, как оказался около руки нищего, нюхал, целовал и чувствовал запах любимого от него. Только один Аллах знает, какие наслаждения чувствует этот сумасбродный влюбленный. В повествованиях, имеется очень много высказываний, в том числе о том, что Всевышний воспитывает подаяние и развивает его, подобно детям, если вы подаете половину финика, Всевышний сделает в Судный день его как гору Ухуд, подаяние устраняет скверную смерть, увеличивает долю, удлиняет жизнь, Всевышний за него дает в десять тысяч раз больше, умножает имущество, кто подает утром освободится от несчастий и в этот день исцеляют болезни, оценивается подаяние больше семидесяти хаджей и описано это более, чем в 70 хадисах.²⁶⁶

²⁶⁵ Там же, стр. 9, м. 3.

²⁶⁶ В частности: Кафи, ч. 3, стр. 2, 3, 9, 10; Васайл ал-шиа, ч. 6, стр. 256.

Одним их аспектов, необходимых для понимания, является то, что в святом аяте повествуется: «Ни за что и никогда не сможете достичь добродетельности пока не будете совершать подаяние из того, что любите больше»²⁶⁷. «Имран» 3 (92).

В хадисе написано: «Имам Садик (да будет им доволен Аллах) подавал благодарность и удовлетворение за проявленное совершенное подаяние. У него спрашивали почему так поступает, ответил: «Хочу совершать, отдавать то, что люблю больше всего, а я люблю благодарить Всевышнего Аллаха - это мое самое любимое занятие на свете».²⁶⁸ Когда ниспослал аят одному из ближайших друзей посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) (Абу Дахда), то огромный сад из 600 деревьев хурмы, который любил больше всего на белом свете, этот друг достопочтимого посланника Аллаха, отдал свой сад. Пророк Всевышнего Аллаха повелевал: «Благослови тебя, благослови счастье твое, счастье тебе, это очень благородное состояние для тебя».²⁶⁹ Абузар Гаффари имел много верблюдов, но одного из них предпочитал больше других, к нему пришел гость, он забыл, зарезал этого верблюда и сказал: «Я любил этого верблюда, но хочу жертвовать им ради своего дня, в котором у меня появится нужда, когда мне нужно будет заступничество Всевышнего Аллаха».²⁷⁰

Одна из тайн и секретов подаяния.

Человек рождается и воспитывается имуществом и прелестями этого мира, и влечение к ним сидит у него глубоко в

²⁶⁷ Сура «Семейство Имрана», аят 92.

²⁶⁸ Тахзиб ал-хукком, ч. 4, стр. 331.

²⁶⁹ Маджма ал-баян, под комментариями аята 92 суры «Семейство Имрана».

²⁷⁰ Кафи, ч. 4, стр. 8, м. 2.

сердце. Основной причиной, фундаментом всех его злодеяний, скверны и подлости является именно это влечение. Если человек, сжав душу, совершает подаяния и откажется от этих скверных деяний или уменьшит их, то откроет себе дорогу к спасению и счастью.

Нужно знать, если предпочитаемое подаяние совершается тайно, чтобы никто не знал, это лучше чем явное подаяние. Тайное богослужение лучше, чем явное. Во многих хадисах говорится, что тайное подаяние удаляет гнев Всевышнего Аллаха и Он сохраняет при загробной жизни того, кто совершал тайные подаяния²⁷¹.

Может быть, суть в том, что тайное богослужение далеко от лицемерия и ближе стоит к искренности и преданности, и в подаянии в сохранении уважения бедняков лежит все скрытое и тайное. Подаяние родственникам и близким предпочтительнее, чем чужим, и “занятие благословением и милосердием” является наилучшим богослужением. В некоторых повествованиях говорится, если в подаянии нуждаются близкие и родственники, а совершается подаяние чужим, то это неправильно и не принимается.²⁷²

Знай, из этого хадиса следует, сколько бы не было подаяний - не будет перерасходом. Имам Хасан Муджаба (мир ему) три раза поделил с неимущими людьми свое богатство²⁷³. В письме он пишет: «Я услышал, как твои слуги, когда ты выходишь, тебя сопровождают. Они скупердяйничают и не хотят, чтобы ты кому-нибудь давал подаяние. Проклинают тебя своей головой, выйди из больших ворот, возьми с собой золото и серебро, подавай тому, кто попросит тебя, кто попрошайничает,

²⁷¹ Там же, стр. 7, м. 1-3; Васаил ал-шиа, ч. 6, стр. 275-277.

²⁷² Васаил ал-шиа, ч. 6, стр. 286, м. 4 и 7.

²⁷³ Там же, стр. 336, м. 1.

если каждый из твоих дядей попросит, меньше пятидесяти дирхамов не давай ему, если захочешь дать больше, то пожалуйста, это в твоей воле. Я хочу, чтобы этим деянием Всевышний Аллах возвысил тебя. Следовательно, подавай, раздай и не бойся, что Всевышний за это накажет тебя».²⁷⁴

Эти хадисы не противоречат тем хадисам, в которых говорится о том, что подаяния не должно быть так много, что навредит бюджету семьи. В хадисе сказано, что самое лучшее подаяние то, которое подано достаточным совершением, значит, не надо стремиться, чтобы подаяния были выше возможностей семьи, много есть людей, которое подают половину своего состояния или больше него, однако самодостаточность его самого и его семьи сохраняется и не подвергается уменьшению.

Достопримечательности, достоинство ночной молитвы.

В этом святом хадисе очень много внимания уделяется и строго указывается на полуденную и ночную молитвы. В прошлых хадисах мы уже повествовали относительно ночной молитвы и дали некоторые пояснения. В этой части своей беседы мы удовлетворимся приведением некоторых хадисов.

Имам Садик (мир ему) говорит: «Благочестие верующего состоит из совершения ночной молитвы, и его уважением является сохранение авторитета других людей».²⁷⁵ Также сказал: «Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал ангелу Джебраилу: Проповедуй мне! Сказал: О, Мухаммад! Как хочешь живи, живи как хочешь и сколько хочешь, но ты не вечен. Люби все, что хочешь, но разлуки с ним не избежишь, и делай все что хочешь, но знай, ты встретишь свои деяния. Знай, благочестие и счастье, и честь

²⁷⁴ Бихар ал-анвар, ч. 50, стр. 102, м. 16.

²⁷⁵ Васаил ал-шиа, ч. 5, стр. 268, м. 2.

верующего - это совершение ночной молитвы и его уважение, самовоздержание от унижения людей».²⁷⁶

Сказал: «Имущество и семья - это благосостояние этого мира, и восемь ракатов в конце ночи вместе с витром благосостояния приходящего мира и бывает, что порою все это Всевышний Аллах обобщенно отдает человеку, собирает вместе для одной группы».²⁷⁷ Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал: «Когда во имя согласия Всевышнего Аллаха раб божий встает от глубокого сна, в то время, когда все люди еще дремлют, Всевышний Аллах благодарит его. Всевышний сказал ангелам, вы будете свидетелями я его простил».²⁷⁸ Много таких хадисов, нет возможности привести их в качестве доказательств.

Средняя молитва.

Полуденная молитва, которая является объектом приказа Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) заключается в совершении дополнительных молитв, полуденной молитвы (молитвы заката) и в других хадисах разъясняется это деяние ясно, указывается именно на закат, полдень, и интерес к этим дополнительным молитвам (навофил) или интерес к их свойствам и необходимости, описывается значение этих «новофил» молитв, или принадлежность “средней молитвы” и необходимость их завершения. Возможно, означается сама полуденная молитва, которая является средней молитвой так как находится в середине дневных молитв, и Всевышний Аллах специально приказывает о ее сохранности и совершении.

²⁷⁶ Хисал, ч. 1, стр. 7, м. 19.

²⁷⁷ Васаил ал-шиа, ч. 5, стр. 276, м. 34.

²⁷⁸ Там же, стр. 277, м. 36.

Среди правоведов религии распространено такое мнение, что под “средней молитвой” имеется ввиду полудневная молитва.

Получается, что поручение Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) заключается в сохранности территории, владении окружением, дополнительными молитвами и его времени, а не настоящим ее совершением. В повествованиях членов семьи (да будет доволен ими Аллах) относительно сохранения и соблюдения времени молитв и совершения молитв вовремя, указывается много достоинств; иногда задержка совершения молитвы в указанное время является поводом, причиной ослабления и осквернения молитвы, особенно, если это деяние будет продолжаться и превратится в привычку. Не дай Бог считать молитву легким делом и незначительным занятием, и не обращать ей должного внимания. Пророк Аллаха приказал: «Тот человек, который считает молитву легким делом, если с этим уходит на тот свет, он не умер в моей религии».²⁷⁹ Иногда эта невнимательность приводит к отказу от совершения молитвы. Мы мало забываем мирских дел, но упускаем молитву. Если кто-то, вам обещает деньги, вы не забудете, но о богослужении и молитвах можете забыть. Если что-то, покажется человеку малозначительным, внимание к нему тоже будет незначительным.

Следовательно, выясняется, что мы не верим в тайную жизнь и наши убеждения и верования ничтожны и слабы, и мы ни сердцем, ни душой не восприняли обещания Всевышнего Аллаха и посланников Его, поэтому слабо верим в божественную и религиозную действительность и это ведет к наваждению и невнимательности.

Эти пятикратные молитвы, которые являются опорой религии, твердым фундаментом веры и воспоминаниями о Всевышнем Аллахе, укрепляют взаимосвязь человека со

²⁷⁹ Кафи, ч. 3, стр. 268.

Всевышним и тайным миром, моление в сердце человека проявляет способности покаяния, покорности, скромности, повиновения, вырабатывает в душе человека единобожие. Значит, дорогой мой! Соблюдай совершение пятикратного чтения молитв и не давай себе слабости в их совершении. Всевышний Аллах знает, почему так много посланники и ближайшие святые родственники Пророка пропагандировали совершенство милосердия к рабам божьим и часто предупреждали их, что от нашей веры и деяний нет никакой пользы.

Достоинство чтения священного Корана.

Одно из завещаний Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) заключается в чтении Корана. Достоинство чтения, хранения, выучивания наизусть Корана и хадисов, обучение и постоянное соблюдение чтения Корана и восприятия мира соответственно этому, разумные решения и многое другое имеют огромное значение в воспитании человека. Относительно тайного содержания и значения этих понятий тоже очень много имеется высказываний.

Приведем несколько хадисов:

Имам Садик сказал:²⁸⁰ «Священный Коран является обещанием Всевышнего Аллаха рабам своим, ниспослан, чтобы каждый человек каждый день смотрел на это обещание и каждый день читал по 50 аятов».

Имам Саджад сказал:²⁸¹ «Святые аяты Корана являются сокровищницей, сейфом и банком, когда раскрывается сокровище, стоит на него посмотреть». Это доводит до нас то, что размышление и рассмотрение этих аятов и их содержания, есть благородное деяние и это рассмотрение не относится к толкованию взглядов и мысли, которое запрещается. В самом

²⁸⁰ Кафи, ч. 2, стр. 609, м. 1.

²⁸¹ Там же, м. 2.

священном Коране тоже говорится: «Почему не размышляете над Кораном? В наших сердцах замки»?²⁸² Господин повелитель (мир ему) тоже говорит: «В том чтении, в котором отсутствует мышление нет благодетства».²⁸³

Посланник Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) говорит: «Каждый, кто каждую ночь будет читать десять аятов, он не будет записан в число несведущих, и если кто прочитает 50 аятов, тот будет записан в число упоминающих (закири), и если кто-то читает сто аятов, будет записан в число владетелей, и кто читает триста аятов, будет записан в число (фоизин) возвышенных».²⁸⁴

В хадисе говорится, что верующий, который в молодости читает Коран, в тело того, в мясо его тела и кровь войдет Коран, и Всевышний Аллах его место назначает в обществе достопочтимых и в загробный день его защищает и сохраняет Коран...²⁸⁵ Имам Садик говорит: «Тому, кто читает Коран, и в затруднении соглашается выучит его наизусть, Всевышний дает две награды».²⁸⁶ Из этого хадиса можно понять, что цель чтения Корана состоит в том, чтобы чтец или освоивший Коран изучил его таким образом, что бы все его существо превратилось в божественный Коран, и его сердцем овладел Коран, и его состояние и способности, его внутренности превратились в слово Всевышнего Аллаха и в священный Коран. Среди знатоков и переносчиков, освоивших Коран, тот, чей внутренний субъект личности полностью состоит из действительности общего слова

²⁸² Сура «Мухаммад», аят 42.

²⁸³ Ал махаджа ал-байда, ч. 2, стр. 237.

²⁸⁴ Кафи, ч. 2, стр. 612, м. 5.

²⁸⁵ Там же, стр. 603, м. 4.

²⁸⁶ Бихар ал-анвар, ч. 90, стр. 187, м. 7.

Всевышнего Аллаха, сам является совершенным Кораном, подобно Али ибн Абу Толибу и святым Имамам, безгрешным из его рода, полностью растворились в аятах Всевышнего Аллаха.

Во всех богослужениях это содержание неизбежно и необходимо, из числа больших тайн богослужений и повторений является то, что внутренность рода и души должны приобрести образ богослужений. Это душевное влияние во время молодости больше удостаивается, потому что молодое сердце очень нежно и просто, и в нем больше чистоты, значит воспринимает оно лучше.

Этика чтения Корана.

При совершении чтения священного Корана, задачей человека должно быть отражение его коранического лица в сердце и его распоряжение, объем должен влиять на него, а это без соблюдения благопорядочности и этики поведения невозможно. Задачей благопорядочности у чтецов Корана не является обращение внимания на буквы, произношение слов и не зависит от смысла и значения.

Такое поведение является дьявольским, иногда до конца жизни охватывает человека, он, кроме произношения, больше и дальше ничего не добивается. Задача состоит в том, чтобы человек добился тех воспитания и нравов, которые предлагаются наичистейшим шариатом, и большинство их состоят из размышления, рассмотрения и нравоучения из аятов.

Имам Садик (мир ему) сказал: «Этот Коран является путеводителем к правильному пути. Это лампа и свет в темной ночи. Значит, умный человек должен направить свои глаза и смотреть туда, и пользоваться этим светом, потому что размышление в этом, это жизнь для души и сердца, должны блеском, сиянием и сверканием его искать восхождение и найти себе дорогу в темноте».²⁸⁷ Повелитель верующих (мир ему) тоже в своем высоком слове относительно преданных верующих

²⁸⁷ Кафи, ч. 2, стр. 600, м. 5.

говорит: «Преданные искренне, когда доходят до аятов, где говорится об устранении себя полностью, поглощаются им, отдаются, они трясутся и страшно боятся, как будто бы слышат страшный голос Ада и его дыхание, всхлипывание, крик и рыдание. И, когда достигают аятов, которые повествуют о желании, страсти, интересах, стремлении, жадно обращают внимание к ним и их сердца от страсти взлетают к ним и себя представляет прямо перед ними».²⁸⁸

Очевидно, что человек, который размышляет над содержанием Корана, в сердце того осядет содержание священного Корана и повлияет на него понемногу, человек достигнет степени, статуса истинных, настоящих, преданных верующих. Если божественное возвышение охватит его состояние, превзойдет это положение тоже и каждый из его членов и органов становятся аятом и влечением, призыв Всевышнего Аллаха выведет его из себя и ему становится не по себе.

Искренность, чистосердечность, преданность в чтении.

Из числа благонравий и воспитания, необходимых в чтении Корана - внимательность, чуткость понимания содержаний аятов, чёткость произношения слов и предложений, которые имеют важное влияния в сердце и душе, без них нет цены никаким чтениям и изучениям. Несоблюдение этих норм чтения служит поводом гнева Всевышнего Аллаха. Одним из достойных качеств при этом является “искренность, преданность, честность” - “ихлас”, которое является основанием приходящего мира. Относительно этого раздела в хадисах членов семьи сказано многое.

Имам Бакир (мир ему) говорит: «Чтецы Корана делятся на три группы: первая группа те, кто делают чтение Корана карьерой, объектом своего благосостояния, они берут у имущих и

²⁸⁸ Васаил ал-шиа, ч. 4, стр. 829, м. 6.

других людей подарки. Вторая группа – те, кто выучивают буквы и образ Корана и сохраняют, но не соблюдают его границы и не обращают на него внимание. О, Аллах не увеличивай число этих носителей Корана! Третья группа - те, кто читают Коран и исцеляют Кораном свои болезни, и с Кораном ночуют до утра, и днем постятся, и ходят в мечети, и встают из теплой постели. Благодаря им Аллах уничтожает все беды и горе и отправляет дождь с неба, клянусь Аллахом, таких чтецов очень много».²⁸⁹

В хадисе говорится: «Тот, кто много читает Коран, чтобы использовать людей, в грядущем дне восстанет таким образом, что его организм будет состоять из костей без мяса, скелетообразно».²⁹⁰

В другом хадисе от посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) говорится: «Тот, кто изучает Коран, но не будет его соблюдать и выберет любовь к этом миру, подвергнется гневу Аллаха, будет в ранге евреев и христиан, которые книгу Аллаха не слышат и не признают».

Кто изучает Коран с целью выгоды и имущества мира, в приходящем мире встретится с Аллахом таким образом, что он будет состоять из скелета без мяса и будет Коран бить ему в шею пока не упадет в огонь ада. Каждого, кто читает Коран и не соблюдает его, Всевышний воскресит слепым на том свете.

И тот, кто читает Коран ради Аллаха и без лицемерия, во имя изучения религии, отдача и награда того тоже самое, что награда всех ангелов и всех посланников. Тот, кто изучает Коран с целью лицемерия, доброй славы, репутации, престижа и величия, вместе с глупыми учеными во имя приобретения имущества мира, дай Аллах, чтобы он сгорел в аду, чтобы расчленились его кости.

²⁸⁹ Кафи, ч. 2, стр. 627, м. 1.

²⁹⁰ Васаил ал-шиа, ч. 4, стр. 837, м. 7.

И человек, который читает Коран, является простым, скромным, добропорядочным, спокойным человеком и во имя достижения и согласия Аллаха учит рабов божьих чтением Корана, в Раю никто не будет сидеть выше него в статусе и положении, и в долях положения и в статусах всех других он соучаствует.²⁹¹

Значение пения (тартил).

Из воспитаний этики чтения, которые являются средством влияния на душу, является пение, то есть среднее чтение между скоростью и слабостью, вялостью и дикцией, чтобы слова рассеялись. Имам Садик (да будет доволен им Аллах) относительно этого аята говорит: «Я слышал от повелителя мусульман (мир ему): «То есть произнеси его и выявляй ни такой скоростью, как читаешь стихи, и не таким образом как будто разбрасываешь песок, читай таким образом, чтобы он повлиял на ваши сердца и чтобы смягчились и напугались ваши они, и чтобы не интересовало вас ничто другое и хотели бы вас послушать люди до конца, а не так, чтобы быстрее заканчивалось ваше чтение и они разошлись».

Человек, который хочет прочесть слова Всевышнего Аллаха и вылечить, смягчить свое жесткое сердце божественными аятами и блеском наставлений и восхождений достичь вершин в ступенях и статусах, должен обустроить и разукрасить свой внутренний и внешний вид. Создать духовный и явный образ нравов, воспитания, а не так как мы, если даже иногда читаем Коран, то ничего не понимаем в его смысле и значении его владений и деяний, и как будто аяты, касающиеся Ада и страданий или Рая и благосостояния нас не касаются, и, читая книгу, больше мы наслаждаемся, чем книга Всевышнего Аллаха. В хадисах сказано: «Читайте Коран грустно, но приятным тоном и

²⁹¹ Саваб ал-амал ва икаб ал-амал, стр. 332, 346, 337; Васаил ал-шиа, ч. 4, стр. 837, м. 8.

голосом».²⁹² Имам Саджад (мир ему) читал Коран так благоприятно, что проходящие мимо люди из носителей воды останавливались и слушали, а некоторые теряли память падали в обморок.²⁹³

Поднимание рук в молитве.

В этом святом хадисе говорится о том, что во время совершения молитвы надо поднимать руки вверх и опускать, внешний вид этого рассказа заключается в поднятии рук наверх во время такбиров и “таклиб” означает, что внешняя сторона ладони должна быть направлена в сторону кибла – Мекки, и это из числа предпочтений в такбирах (прословление Аллаха во время молитвы) “Аллах велик”. Возможно, цель - поднимание рук вверх во время кунута и ладоней на сторону неба. Среди знатоков юриспруденции ислама – факихов - известно и предпочтительно поднятие вверх и произнесении “Аллах Велик”, некоторые из них считают эти действия обязательными. Недозволенно до крайности доводить эти действия. Поднимать руки при совершении молитвы в каждом произношении “Аллах Велик” - это украшение молитвы. Молитва ангела Джебраила тоже выглядит таким образом. Достопочтимый господин Реза (мир ему) сказал: «То, что во время произношении “Аллах Акбар” поднимаются руки, в этом действии заложены скромность, покорность и искренность, чистосердечие и преданность. Всевышний Аллах любит, чтобы раб его во время упоминания своего владельца, обращал внимание именно на своего господина и это совершается для того, чтобы во время поднятия руки вверх, человек был внимательным и имел намерение уместить в сердце Всевышнего Аллаха».²⁹⁴ Знающие люди тоже говорят, что секрет поднятия рук в том, что

²⁹² Кафи, ч. 2, стр. 614, м. 2.

²⁹³ Там же, стр. 615, м. 4.

²⁹⁴ Васаил ал-шиа, ч. 4, стр. 727, м. 11.

бы откинуть всех и все, кроме Аллаха, напрочь уничтожить препятствия на своей дороге и вести себя к Всевышнему и направиться к возвышению в духовном путешествии. Этот поход и возвышение без отказа от всех и вся, кроме Аллаха, и отказ от себя, невозможен.

Идущие к Аллаху и путешественники по дороге любви, произнося “Аллах Акбар”, разрывают занавеси, чтобы открывалось сердце и чтобы увидеть, узнать Величие Аллаха. Мы этого не понимаем, не говоря о самопожертвовании! Наша беда в том, что не признаем все положения и статусы и воспринимаем посланников и святых подобно себе, хотя знаем, что их статус гораздо выше и их положение куда достойнее нашего ничтожного состояния.

Если человек убежден в духовных статусах, положениях и мистических возвышениях и верит в них, очень часто бывает, что это убеждение зажигает потушенный огонь и возгорается свет желаний и страстей в сердце, и понемногу человек старается приобрести одобрение и наставления Всевышнего Аллаха.

Превосходство, достоинство очищение зубов.

Из хадиса посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) явствует, что чистка зубов является в шариате предпочтительным действием; в конкретных случаях указаны и подтверждены подобные случаи, особенно перед омовением и молитвой, во время чтения Корана, утром, когда просыпается человек и встанет ночью из постели, и имеется много других моментов совершения этого благого деяния и в совершении омовения имеется очень много свойств. Имам Садк (мир ему) сказал: «Чистка зубов состоит из двенадцати свойств: очищения зубов; оздоровления глаз и становится поводом согласия и радости Аллаха; удаляет мокроту горла, укрепляет память; отбеливает зубы, удваивает милостыню и добрые дела,

исцеляет дёсны, удаляет накури и налёты на зубах, улучшает аппетит и обрадует ангелов».²⁹⁵

Соблюдение этого деяния во имя и удовольствие Всевышнего Аллаха и ради своего здоровья и сохранности становится необходимым, и человек должен соблюдать его. Пророк Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал: «Я бы приказал, чтобы обязательно перед каждым омовением и молитвой мой народ чистил свои зубы».²⁹⁶ Достопримечательный посланник Аллаха воду для омовения и зубочистку держал у себя под подушкой и ночью накрывал воду для омовения, как только проснулся, чистил зубы и омовением занимался и совершал четыре раката молитвы и потом ложился спать, после просыпался, чистил зубы совершал омовение и совершал молитву. Имам Садик (мир ему) после этого рассказа говорил: «Вы тоже подражайте Пророку Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его)».²⁹⁷ В хадисе говорится: «Два раката молитвы с чистыми зубами превосходнее, чем 70 ракатов без чистки зубов». Имеется много хадисов об этом, если пожелаете, можно обратиться к источникам.

О благонравии и злонравии

Ниже приводится хадис Пророка всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), где имеется завещание относительно освоения благонравия и покидания злонравий. Знай, что это положение и состояние в душе человека, которое не задумываясь заставит человека совершать деяние, подобно тому, как совершает подаяния автоматически и непринужденно, и это исходит очень просто и естественно, подобно видению и слушанию.

²⁹⁵ Кафи, ч. 6, стр. 490, м. 6.

²⁹⁶ Васаил ал-шиа, ч. 1, стр. 355, м. 3.

²⁹⁷ Там же, стр. 356, м. 1.

Ученые нравственных наук указывали на этот процесс и поведение, которое порою в человеке появляется и естественно в его натуре и характере. С любой стороны благодетельство или злодеяние, оба естественны, некоторые с детства стремятся к добрым деяниям, а другие рвутся к скверне и злодеяниям.

Определение природного или натурального поведения не означает невозможности перевоспитания, все способности и духовные нравы в этом мире подлежат изменению, и человека тоже можно перевоспитать. Доказательство - призыв посланников и святейших.

Ученые нравственных наук достоинства души разбили на четыре группы: мудрость, благочестие, смелость и справедливость. Мудрость назвали достоинством словесно-языкового духа, смелостью называют достоинства духовного гнева, благочестие - достоинством страсти, и справедливость - равновесием между этими тремя качествами, и все другие качества обобщили в эти четыре.

Согласно хадису Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его),²⁹⁸ задачей признания и результатом его призывов является сплоченность и выстраивание в ряд с благородством и благонравием, потому что рай чист, а мрак темноты и трудные положения, которые приобретает человек, совершая деяния, страшнее всех страданий. Пока человек жив, может избавиться от всех скверностей и злодеяний, к этому надо иметь желание и страстно идти к изменению и исцелению, а мы серьезно не занимаемся этим до конца жизни, остаемся какими были и не думаем о том, что наступит вечный мир. Как будто призывы посланников и святых нас не касаются, и с такими нравами не понятно куда мы идем, и с каким ликом воскреснем.

Посланники показали прямую ровную дорогу к счастью. Ученные и мудрецы нам растолковали и объяснили слова

²⁹⁸ Маджма ал-баян, комментарии к аяту 4 суры «Письменная трость».

посланников и подсказали способы исцеления и врачевания тайных болезней, но в наши уши, глаза, душа и сердце закрыты для них. В хадисах, заветах, произведениях и нравственных книгах о достоинствах нравов так много указано и приказано, что не имеет счета, мы даже не все эти книги знаем. Закончим свои слова несколькими хадисами.

Имам Садик (да будет им доволен Аллах) сказал:²⁹⁹ «Всевышний Аллах обязывал своего посланника (да благословит и приветствует Аллах его и род его) к благочестию и достоинству нравов. Проверьте себя, если у вас есть подобные качества, благодарите Аллаха и постарайтесь приумножить их. Он посчитал десять качеств и эти качества перечислил таким образом: убежденность, удовлетворенность, терпение, благодарность, нежность, благочестие, щедрость, старательность, смелость и милосердие».

Имам Садик сказал(да будет доволен им Аллах)³⁰⁰: «Вам необходимо достигнуть благонравия, потому что Всевышний Аллах любит благонравных. И берегитесь, отстраняйтесь от злодеяний. Всевышний Аллах не любит злодеяний и враждует с ними. До такой степени что сказал: «Будьте благонравными, потому что это поднимает владельца до положения и статуса держателя поста и незасыпающего ночами человека».

Имам Бакир (мир ему) сказал:³⁰¹ «Самым совершенным из верующих является тот, кто благонравный».

Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), повелевал:³⁰² «Большинством вещей, которые

²⁹⁹ Хисал, ч. 2, стр. 431, м. 12.

³⁰⁰ Амели, Шейх Садук, Маджлиси 57, м. 10; Васаил ал-шиа, ч. 11, стр. 156, м. 7.

³⁰¹ Кафи, ч. 2, стр. 99, м. 1.

³⁰² Там же, стр. 100, м. 6.

приведут мой народ в Рай будут воздержание из-за страха перед Всевышним и его благонравие».

Имам Садик (мир ему) сказал:³⁰³ «Добродетель, добропорядочность и благонравие развивают благосостояние родины и удлиняют жизнь».

Точно так, как благонравие является поводом совершенствования веры и вхождения в Рай, лишение нравственности веру оскверняет и губит человека, во многих хадисах говорится об этом.

Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) сказал:³⁰⁴ «Всевышний Аллах воздерживается от принятия покаяния злонравного человека. Спросили почему? Ответил: «Потому что за некоторые грехи раскаивается и тут же совершает еще худшее, чем прежние».

Скверные нравы постоянно держат человека в беде, в приходящем мире тоже являются поводом трудностей, давления, нажимов и темноты.

³⁰³ Там же, м. 8.

³⁰⁴ Там же, стр. 321, м. 3

ХАДИС ТРИДЦАТЫЙ

Разновидность сердец

Имам Бакир сказал:³⁰⁵ «Души состоят из четырёх частей»³⁰⁶. Сердце делится на четыре части. Первое сердце, в котором есть лицемерие, притворство и вера, другое перевёрнутое, нездоровое сердце, искорёженное сердце, третье, сердце с печатью, мутное, тёмное, четвёртое - яркое, светлое, лучистое, сверкающее. Рассказчик говорит: «Я спрашивал: Что такое сверкающее сердце? Ответил: Сердце подобно жизни, есть лампа и свет. Сердце с печатью - сердце лицемера, блестящее светлое сердце - сердце верующего, если ему подарите, он будет благодарить, и если его обидите, будет терпеть. И читал этот аят: «Кто из этих двух человек направлен на ровную дорогу Всевышним Аллахом - тот, кто ложится на живот и ползает, или тот, кто стоит прямо и стойко шагает». Сердце, в котором есть вера и лицемерие было одной группой в Таифе, если кто-нибудь из них погиб в лицемерии, погиб в двух мирах, а если кто умер уверовав - спасся.

«Мансук», то есть перевернутый наоборот и задом на перед, или верхом вниз. Дитя, ноги которого во время родов вылезут раньше него, называется перевёрнутым; это упрёк тем, чьи сердца и души перевёрнуты и направлены против ровной дороги.

³⁰⁵ Сура «Власть», аят 22.

³⁰⁶ Кафи, ч. 2, стр. 422, м. 2.

«Матбу», то есть проштампован, опечатан, это намек на то, что не слышат слово Всевышнего Аллаха и действительность Аллаха не доходит до них и не воспринимают ее.

«Азхар», то есть блестящий, сверкающий, сияющий светлый, чистый. Белого мужчину тоже называют светлым.

«Ачрад» - безволосый в теле, или пустая земля без растений; это намек на отсутствие принадлежности к здешнему миру или чистоту без загрязнений и скверны.

Изыявление желания для исправлении сердца, души.

На языке религии, мудрецов, истинных знающих «калб» - «сердце» - имеет много значений и понятий, и очень трудно их объяснить в этом коротком произведении, поэтому мы опустим их. Надо знать, что старание с целью направления есть основное счастье. Часто может быть, что человек занят словами и их значениями. Он не знает своего сердца и души. Душа и сердце человека в деле разъяснения действительности мудрецов и истинных знатоков играют огромную роль. При получении знаний мудрецы и знатоки во все времена стремились к чему-нибудь лучшему, но может оказаться, что его сердце будет из числа перевернутых, подобно лекарю, который знает все лекарства от всех болезней и их назначение, но не будет воздерживаться от вредного лекарства и не станет пользоваться полезными лекарствами. Такой человек, зная все науки фармакологии погибнет и умрет, и наука его не спасет.

Мы говорили, что абсолютные науки, и даже истинные знания, практичны. Наука - состояние души и свойство здоровья, и болезнь, и исцеление, и скверна души - из наук, которые являются предисловием действия и дорогой для исправления, значит все внимание должно быть направлено на исправление, чтобы достигнуть совершенного духовного счастья.

Основание распределении сердца.

Распределение, которое совершено в этом хадисе для сердец, является целым и обобщённым, и каждая из частей имеет свои достоинства и положения, как с точки зрения язычества и многобожий, так и с точки зрения веры и совершенства. Это распределение для сердец стоит после духовных движений и приобретений, а не лежит в основе природы и натуры, потому что Всевышний сотворил всех в единобожии, а лицемерие и многобожие являются акцидентным, случайностью. Пока человек живет в этом мире, он может себя исцелить, очистить и дойти до счастья и духовного совершенства.

Относительно участия души и сердца в этих четырех частях сказано много. Самым лучшим высказыванием является следующее: «Сердце, или всему тому, что принёс посланник Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) верует или нет. Во втором случае, или признается в веровании или нет. В первом случае, или вера в нем живет, или иногда вера приходит и уходит, и в этом состоянии тоже признает верование».

В другом хадисе господин Бакир (да будет доволен им Всевышний Аллах) разделяет сердце на три части. Одержимого сердца здесь нет, есть сердце неверующего человека – кофир. Сердце, в котором есть черная точка, в котором добро и зло воюют пока что-то одно не победит. И сердце победитель, в котором сверкают и блестят освещения, которые не погаснут - это сердце религиозного верующего человека.³⁰⁷ Это не противоречит святому хадису, потому что первая часть этого хадиса состоит из двух частей предыдущего, то есть сердце неверующего и лицемера, так же, как сердца этих трех групп, перевернуты.

Состояние сердец и сердце верующего человека

³⁰⁷ Там же, 423, м. 3.

Установим для сердца верующего человека достоинство и положение, чтобы сравнить с ним все другие сердца. Сердце верующего человека яркое, блестящее, светлое и сияющее. Имам Садик (да будет доволен им Всевышний Аллах) сказал:³⁰⁸ «На некоторых людей посмотришь, находятся в совершенном позоре, стыде и сраме, не ошибаются в произношение букв, но их сердце темнее ночи. Некоторые люди словами не могут высказать всего, что имеют в сердце, но их сердце сверкает как солнце». Сердце верующего человека и духовный путь этого человека прикован к ровной дороге и человечности, и не будет он выступать за пределы единой натуры, которую сотворил Всевышний Аллах. Верующий подчиняется совершенному человеку, и совершенный человек как путеводитель имён и качеств Всевышнего и воспитан Им, его лицо и секреты разложены на ровной дороге. Верующие подчиняются совершенному человеку, ставят шаги на место его шагов и вращаются вокруг его знаний и руководства, и своего разума и душевных качеств не направляют против воли Аллаха. Поэтому их дорога ровная и их воскресение, вместе с совершенным человеком, с одним условием, что свои чистые сердца охраняют от захвата Сатаны и эгоизма, и постоянно будут подчиняться совершенному человеку и статусу завершенности последнего.

Дьявольские козни. (Обман Сатаны)

Одним из дьявольских порочных, скверных и позорных деяний является то, что человек со своего направления души сворачивает в другую сторону. Отвернулся от ровной дороги и направился против Аллаха, и отдал свое сердце дьяволу, или человекообразным обманщикам, и до конца своих дней он или в воспоминаниях о своей любовнице, или со своим перевернутым лицом переходит в мир демонов и дьяволов, продает свою

³⁰⁸ Там же, 422, м. 1.

религию, свою веру, хотя внешне выглядит достойным, никогда не достигнет основной цели.

Верующий человек в этом мире, находится на прямом маршруте. Его сердце стойкое и направлено к Всевышнему Аллаху. В приходящем мире у него тоже дорога ровная и светлая, спина прямая. Его лицо, натура, внешность и внутренность, в любом образе и в любом виде он выглядит настоящим человеком. Но сердце лицемера, так как в нем нет божественной натуры, не имеет сверканий, не имеет облика, он страшен и занят имуществом тварного мира и его вещами, в грядущем мире воскреснет в виде животного. От Имама Казема (мир ему) относительно аята повествуется: «Те, кто не подчинялись, отрекались от правления Али (мир ему) лежат лицом на земле и идут вперед, но не достигнут видения Аллаха, а тех, кто подчинялись ему Он направил на ровную дорогу, и «сирота мустахим» есть достопримечательный Али (мир ему)». ³⁰⁹ В другом хадисе сказано, что по смыслу под «сиротой мустахимом» имеется ввиду путь достопримечательного Али (мир ему) и святых Имамов. ³¹⁰ Фазил рассказывает: «Вместе с господином Бакиром (да будет доволен им Всевышний Аллах) зашли мы в мечеть. Господин облокотился о меня. Смотрел на людей, потом сказал: «О, Фазил посмотри на них, упали все в перевернутом виде, да проклинет их Аллах, потому что являются перевернутыми и не узнаваемыми». Потом читал вслух тот же аят и прокомментировал Ровную Дорогу господину Али и Иمامу». ³¹¹

Сердце лицемера и его отличие от души верующего человека

Выше мы излагали состояние души верующего человека, неверующего и язычника. Теперь в сопоставлении и сравнении

³⁰⁹ Там же, ч. 1, стр. 432, м. 91.

³¹⁰ Бихар ал-анвар, ч. 24, стр.15, м. 17.

³¹¹ Кафи, стр. 227, м. 434.

будем рассматривать душу лицемера. Душа верующего человека не выходит за рамки своей чистейшей натуры и воспринимает всю действительность верования и истинных знаний Аллаха. Поэтому в некоторых хадисах называли сердце верующего человека «мафтук» или «открытым».

Однако сердце и душа лицемера подобно мути, несовместимой с человеческой натурой. Его захватили пристрастия и фанатизм времён варварства и скверные нравы, душелюбие, самозвание, он заштампован, закрыт и неестественен и не услышит слова Аллаха. Он превратился в черный, грязный, опороченный лист бумаги, на котором невозможно рисовать, и заявления религиозности ему служат для грязных деяний. Сердце политеиста и лицемера - оба перевернуты и неестественны, но предназначены каждое другому, потому что лицемер, так как его сердце смотрит не в сторону настоящего покорителя, имеет две особенности: с одной стороны, искренность, преданность, покорность, с другой, так как эта покорность принадлежит не настоящему творцу, а ничтожным существам является мутным, тёмным, грязным, искажённым, скверным и гадким зрелищем, значит их сердца перевернуты и кривые. Но лицемер иногда, соответственно своим интересам, становится безбожником, язычником, иногда и неверующим, его сердце проштамповано и закрыто и не признает Всевышнего Аллаха. А у верующего из-за чистоты внутреннего мира сердце открыто.

Из качеств верующего подчеркивали два качества: благодарность за отданное и терпение во время горя, потому что эти два качества верующего имеют преимущество и все другие качества исходят от них. Из выше указанных объяснений выходит, что если душа постоянно будет наблюдать за здешним миром, то отвернется от Всевышнего Аллаха, и, если даже верит в основу мира, является перевернутой. Баланс и равновесие в перевернутом сердце оказываются невнимательностью ко Всевышнему и влечением к этому миру.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Отсутствие действительного, настоящего познания Всевышнего Аллаха, посланника Аллаха и святейших Имамов.

Зурара говорит:³¹² «От Имама Бакира услышал о том, что он говорил:^{313, 314} «Не надо описывать Всевышнего Аллаха. Не поклонялись и не почитали Его должным образом, в книге самого Всевышнего написано, как можно описать Его. Значит нужно описывать его достойным образом. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) тоже неопишуем. Как можно описывать раба, которого Всевышний Аллах покрывал семью завесами на земле. Приказал его уважать подобно тому, как Его самого уважают на небе, и повелевал: «То, что посланник Аллаха вам принёс, возьмите, от того, что запрещал, воздержитесь; и кто подчиняется ему подчиняется Мне, кто ослушался его, согрешил против Меня». И Его деяния тоже неопишуемы. Как можно описать тех, у кого Всевышний отнимал скверну. И верующий неопишуем».

Верующий видит своего брата, встречается со своим братом и совершает рукопожатие, и Всевышний постоянно смотрит на тех двоих и стирает их грехи подобно тому, как листья опадают с деревьев. «Кадар» - означает объем, то есть, не поклонялись Всевышнему Аллаху достойно и достаточно.

³¹² Сура «Скот», аят 91; Сура «Паломничество», аят 74.

³¹³ Сура «Собрание», аят 7.

³¹⁴ Кафи, ч .2, стр. 182, м. 16.

Описание само по себе означает измерение описуемого в надежде описать, и это не надо никому, так как никто не в силе его описать и не допускается «татахот».

Намерение (цель) отсутствия описания Всевышнего Аллаха

То, что есть в этом святом хадисе, а именно указание на описание Всевышнего – характеристики и качества, которыми некоторые глупые несведущие описывают Аллаха, это описание нуждается в ограничении и корректировке.

В рассказах и повествованиях запрещается описание Всевышнего Аллаха. Абдуалрахим ибн Айтан говорит: «Через Абдулхамида ибн Айна я написал письмо досточтимому господину имаму Садику (мир ему) о том, что одна группа людей описывает Всевышнего Аллаха в Ираке лицом, подобием и образом человека. Если считаете нужным, напишите мне правильное описание относительно единобожия. Вышеуказанный господин сказал: Да простит, умилоствует и милосердствует тебе, ты спрашивал про единобожие и написал какие убеждения у тех племен, которые находятся вокруг тебя. Велик Аллах, подобно Ему ничего нет, он слышит и видит, он Величие того, что они описывают и его описывают сообразно им творимого, они врут и обманывают. Следовательно, знай, милость Аллаха с тобой потому, что ты интересовался о правильной вере и единобожии, это те описания, которые в Коране ниспослал Аллах. Значит, опровергай ложь и сравнение Всевышнего. Он не отрицаем и бесподобен, он тверд, непоколебим, стойкий и существующий, и он гораздо лучше того, как описывают Его. Не превзойдите Коран потому, что после высказывания и объяснения Всевышнего, вы впадаете в заблуждение».³¹⁵

Смысл от противоречия, отрицания, отвержения описания Всевышнего Аллаха, не является опровержением и отрицанием абсолютного противоречия и отрицанием качеств и свойств. Но

³¹⁵ Там же, ч. 1, стр. 100, м. 1.

описать Его нужно так, чтобы было достойно Его облика, такое описание разрешается и востребовано, Коран и хадисы тоже переполнены этими описаниями. То, что повествует Имам Бакир (мир ему): «При описании Всевышнего, не выходи за рамки книги Аллаха, это приказ тем, кто не знает о балансе в Его качествах, а не то, чтобы не возможно было бы описать его теми качествам которые имеются, в Коране он сам описывает Всевышнего двумя качествами: «совет» - твердый и непоколебимый, и «мавчуд» - существующий, вечный. Если кто-то несовершенным умом, без необходимых знаний хочет описать Его, тот или попадает в заблуждение атеизма или в губительность антропоморфизма».

Это сказано не для того, чтобы оставить в невнимательности и глупости и самолюбию и закрыть глаза от науки. Говорится это для отражения темных и толстых занавесов, и вещается пока человек занят собой: самолюбием, самовозвышением, и пока не достигает основной благородной цели, и если Аллах ему не помогает, непонятно к чему приведут его дела. Мы глупые, недалекие люди не достаточно знаем имен и качеств Аллаха, если не будет милости и милосердия Его самого, то мы не сможем ничего достойного, заслуживающего его величия и красоты, выполнять. Он сам благородно освещает наши сердца блеском своих имен и качеств.

Наука о действительности имен и качеств запрещается.

Понятие действительности качеств Всевышнего Аллаха является из числа наук, вершин которых не возможно достичь. То, что говорили ученые и мудрецы в дискуссиях и спорах относительно имен и качеств, каждый согласно своей специальности и способностям, правильно и аргументированно, но сама наука, без согласия и поддержки Всевышнего Аллаха не удастся никому и никак. Это не означает, что не нужно стремиться к науке. Часто бывает, что наука стремлением и стараниями дает отличные результаты, значит, человек вначале должен трудиться в

науке, если наука в здешнем мире не доведёт ученого к цели, на том свете от достигнет ее.

**Беспомощность – бессилие мышления в понимании
истинной действительности, религиозности и верований
посланников и святейших.**

Знай о том, что исповедь и знания религиозности, набожности и совершенное приложение статуса досточтимого Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) в особенности и других великих посланников и святейших предводителей (да будет доволен ими Аллах) разумом невозможно понять, так как они являются представителями Всевышнего, и в духовном направлении и в путешествии к Аллаху достигали самых высоких вершин. Имам Бакир (мир ему) относительно посланников и завещателей сказал: «В них находятся пять духов: священный дух, дух верований, дух жизни, дух мощи и силы, дух страсти. Через святой дух они распознавали все науки от небес до земли. Остальные четыре духа одолели горе, зло, скверну и беду».³¹⁶

Имам Садик (мир ему) говорит: «Дух является созданием Аллаха выше ангелов: Джебраила и Микаила. Дух находился вместе с Пророком постоянно его поддерживал и воспитывал, после Пророка этот дух находился вместе с Имамами».³¹⁷

Посланники и завещатели имеют духовный статус, который называют «Святым духом», ему дано необъятное пространство знаний во всех мирах и существованиях, Он без сна, без недостатков, безошибочен и безгрешен, и Он из тайного мира и силы, и этот дух - совершенная сила, величие Джебраила и Микаила. Тесто природы святейших предъявителей и наследников Пророка Всевышний своими святыми руками месил,

³¹⁶ Там же, стр. 272.

³¹⁷ Там же, стр. 273, м. 1.

в тайне обучал их знаниям о качествах и именах. Никогда человеческие знания не достигнут их знаний.

Ранее была написана книга - «Масбах-ул хидаят» - относительно статуса посланников и наследников Пророка.

**Уполномочие, полномочие, доверенность приказа Пороку
Всевышнего Аллаха (да благословит и приветствует Аллах
его и род его).**

В этом хадисе указано на доверие приказам высокочтимого Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его), имеется много повествований доказывающих это.

Одним из значений «тафвиз» является именно то, что оговорено в споре о насилии полномочий. Это означает, что Всевышний в одном деле из мирских дел снимает с себя полномочия управления и владения относительно племенных деяний и передает все полномочия совершенному, духовно сильному, волевому существу или же обычному, безвольному, глупому, таким образом, чтобы он имел полные независимые самостоятельные полномочия. Полномочий в делах существования и образования законодательства, никому не дано и это становится предметом недостатка в Аллахе, и отвержение возможностей и необходимости в разрешении. Против этого стоит «чабр» - насилие. То есть отрицание особенных признаков из положений существования и отрицание причин и поводов. Это тоже недопустимо, так как отрицание насилия и полномочий являются текущий сунной Всевышнего Аллаха и повествования относительно полномочий передаются как полномочия, доверенность и уполномочие.

Сообщения – хадисы, свидетельствующие о полномочии, в разъяснениях некоторых признаков и касающиеся дел людских, о которых повествуется в некоторых рассказах, стоят против этого значения. Ученые, одним из которых является Аллома Маджлиси, для него назначили и высказали формы, лицо, вид, образ,

основание, мотив. Рассказывали от имени Калини: «Всевышний Аллах сотворил Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) таким образом и в таком совершении, что ни за что, никогда помимо желаний Всевышнего Аллаха ничего не происходит в его сознании и назначил ему совершение некоторых деяний. Таких как: добавление к ракатам молитвы обязательной молитвы, назначение дополнительных молитв, пост и другие, и эти назначения даны ему во имя оказания чести, благочестия и благосостояния того перед царством Всевышнего. Указаны и другие обстоятельства в том числе: указание, управление, политика, дипломатия, обучение, воспитание народов, право отдавать приказы - все это и другие деяния были дозволены ему. Но во всех этих вышеуказанных образах не было указания на равновесие полномочий, не говорилось, чтобы они соответствовали основным правилам действительности Всевышнего Аллаха».

Также отличие этого полномочия от того не указано, даже от их слов выходит так, что абсолютный приказ создания, питания, доли, возрождения будет во власти кого-нибудь, кроме Аллаха, это есть полномочие, и тот кто говорит это – кофир, неверующий. Чудотворству тоже, как и восприятие исповеди и молений от Всевышнего Аллаха, но полномочие в обучении и воспитании людей или получении и распределении подарков - одна пятая часть, а так же изготовление некоторых указаний и приказов. В том полномочии, которое невозможно, Всевышний бессилен и раб на прямую сам в силе совершать их. Все миры подчинены Аллаху. Если в совершении опекун, как Посланники и наследники в силе создания, уничтожения, возрождения и с помощью Аллаха, то это не невозможное полномочие, не надо считать его фальшивым и не действительным.

Положение и статус Имамов – святейших вождей.

Члены семьи (да будет доволен ими Всевышний Аллах), безгрешные и благочестивые, имеют возвышенное духовное

положение в достижении Всевышнего Аллаха, это положение не доступно пониманию людей. В повествованиях говорится о том, что члены семьи в духовном положении соучастники Пророка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует его и род его) и их сверкание сотворено до появления людей, они были заняты восхвалением и благодарствием Всевышнего. В хадисе Мухаммад ибн Синан от имени Мухаммад Таки (да будет доволен им Аллах) повествует: «Всевышний Аллах в своем Единстве - один. В начале сотворил Мухаммеда, потом Али и Фатиму. А потом все другие вещи и тех взял свидетелями над своими творениями и назначил этих, чтобы подчинялись тем, и созидательные деяния доверил им. Следовательно, они могут назначать «халал» – что дозволено, а что запрещено, и никогда ничего лишнего не хотят помимо того, чего хочет Аллах. Потом сказал, если кто-то выйдет за пределы, тот погибнет, а кто пойдет вперед него, выйдет из религии, и кто идет с ним в ногу тот достигнет Всевышнего».³¹⁸

В другом хадисе Имам Садик (да будет доволен им Аллах) обращается к Муфаззалу и говорит: «О, Муфаззал! Мы были у своего Аллаха, и больше, кроме нас, никого не было. Упоминали имена Аллаха и благословляли его и воспевали Его в Единстве. Кроме нас не было ни ангелов, ни животных, до тех пор пока Всевышний Аллах не захотел и не сотворил ангелов и других созданий как хотел сам, а потом сотворил знания о них и научил нас».³¹⁹

Относительно природы, натуры, организма, души и сердца членов семьи и Великого имени, которое дано им, и знания, которое дано им и другим благочестиям и благородиям, имеется очень много доказательств и это выше нашего понимания. В этом хадисе мы будем говорить об одном из достоинств членов семьи.

³¹⁸ Там же, стр. 441, м. 5.

³¹⁹ Там же, м. 7.

Действительность непогрешимости и непорочности

В этом святом аяте и других “риджс” (мерзость, грязь) расталковывается как “шак” - недоверие, сомнение, неуверенность, подозрение или нечистоты всех недостатков. Отрицание сомнения является предметом всех недостатков, душевных и телесных, необходимым для безгрешности, непорочности, потому как безгрешность - деяние недобровольное и состояние души, которое образуется от совершенного света уверенности. Убеждение, уверенность и доверие посланников сохраняет их от грехов. Уверенность Али ибн Абу Талиба (мир ему) доведена была до того, что он повелевал: «Если дадут мне весь мир, чтобы я отнял у муравья зернышко, я этого не сделаю»!³²⁰

Устранение язычества и сомнений и очищение их от мирской подлости, гнусности, гадости и зависимости от других, помимо Аллаха, их обособило и является одним из достоинств, которое не подлежит описанию.

Неописуемость верования

Вера является одним из духовных терминов, значение и важность которого не каждому дано понять. Сами верующие люди, пока находятся в природном мутном мире, не осведомлены о сверкании своего верования и того чудотворения и благородства, которое имеет Всевышний Аллах. Пока человек находится в этом мире, не может услышать всех чудес и благоденствий приходящего мира, представляет все это в образе вещей тварного мира и сопоставляет их. Например, те чудеса, которые Всевышний Аллах обещал верующим людям, сравнивают с чудесами правителей и великих людей, в том случае, когда чудеса того света не доступны нашему воображению, мы не можем представить того, что одна капелька Райской воды, вкуснее всех вкуснятин, а то и вовсе невообразима.

³²⁰ Бихар ал-анвар, проповедь 215.

Когда два верующих человека, встречая друг друга, пожимают руку друг другу, Всевышний Аллах смотрит на них. Имам Бакир (да будет доволен им Аллах) говорит:³²¹ «Когда двое верующих встречаются и пожимают руки друг другу, Всевышний Аллах наблюдает за ними и грехи смываются с них, подобно тому, как падают листья с деревьев, только один Всевышний знает, насколько блестит и сверкает, и насколько чудесен и великодушен, и сколько занавесей снимает между рабами верующими блеск красоты Его и каким образом поддерживает Он верующего»!

Необходимо знать основные точки и тайны этих чудес и не оставаться в невнимательности и невежестве. Основная точка - укрепление преданности и любви, возобновление обещаний на пути к Всевышнему Аллаху и в хадисах придавали этому огромное значение. Имам Бакир (мир ему) сказал:³²² «Когда встречаются двое верующих и пожимают друг другу руки Всевышний Аллах дает им руки, между их руками находится Его рука, с каждым из друзей, у кого больше любви здороваются».

В другом хадисе говорится: «Если их любовь одинакова, то любовь Всевышнего Аллаха охватывает их обоих».³²³

³²¹ Кафи, ч. 2, стр. 180, м. 4.

³²² Там же, стр. 179, м. 2.

³²³ Там же, стр.181, м. 14.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

Глубокое убеждение

Имам Садик сказал:³²⁴ «Из числа правильности, глубокого убеждения и достоверного знания мусульманина является то, что гневом и недовольством, не упрекать людей тем, что им недодал Аллах, потому что довольствие человека не жадность и алчность скупого человека и не чье-то недовольствие не смогут вернуть. Если кто-то из вас убежит от своего довольствия, это подобно тому, как убегают от смерти, довольствие достигнет его, так же как смерть, добирается до умирающего». И потом велит: «Всевышний Аллах своей справедливостью поставил спокойствие и благосостояние в глубоком убеждении и согласии, и грусть и печаль в сомнении, злодеянии и гнев».

“Сахат” - гнев, недовольство, негодование. “Кест” означает справедливость и здесь растолковывается как благосклонность. Это имеет две возможности. Первая или то, что люди ничего ему не дарят и не дают, их и не будут ругать и насаждать, потому что Аллах не давал ему долю, питание, довольствие, и на это не было Божьей воли и за это его нельзя упрекать. Или намерение состоит из того, что нельзя упрекать, если им не давал довольствие Аллах, потому что награда Всевышнего принадлежит разным людям и тут нет места упрекам. Подобно повествованию, где говорится, если бы люди знали как сотворил Всевышний Аллах людей никто не стал бы обижать другого. Глубоко убежденные, достоверно знающие люди знают, что старание и страстное желание не являются преумножением

³²⁴ Кафи, стр. 57, м. 2.

довольствия, питания, следовательно, не упрекайте и не ругайте других.

Разделяемость доли (довольствия) и скромность стремлений.

Нужно знать, что в доступных повествованиях доля является разделяющей и определенной, и коранические аяты тоже говорят об этом и рассказы, которые указывают на получение зарплаты и требуют питания этому не противоречат. В многочисленных хадисах есть призыв к ремеслу и торговле и критикуется слабость, вялость и безделье.

Имам Садик (мир ему) спрашивал у Али ибн Абдулазиза: «Умар ибн Муслем что сделал? Ответил: Да будь, я жертвой твоей! Оставил торговлю и занимается богослужением. Сказал: Беда ему, разве не знает о том, что тот, кто прекращает достигать необходимого не будет услышан Аллахом и не будут приняты его исповеди». Когда ниспустился аят, некоторые близкие друзья Посланника Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) закрывали двери за собой и занимались в плотную богослужением, и говорили: «Поступил для нас приказ прекратить ремесло». Эта весть доходила до Пророка Всевышнего Аллаха. Он их вызвал к себе и спрашивал: «Что вас принуждало к этому действию»? Они сказали: «О, Посланник Аллаха, Всевышний обещал нам питание, мы вернулись к богослужению». Сказал: «Кто так поступает, его исповеди не будут приниматься, идите и ищите своего питания».³²⁵

Отсутствие противоречия проявляется в том, что после того как человек начнет стараться добывать себе питание все равно все деяния и питание зависят от желания и могущества Аллаха и наши старания к достижению питания несамостоятельны, зависимы. Следовательно, хадис, в котором говорится: «Глубоко убежденный человек не будет упрекать людей за отсутствие питания», означает, что если они естественно

³²⁵ Васаил ал-шиа, ч. 12, стр. 15, м. 7.

и как обычно стремились к достижению питания, нет места для упреков.

Признак целостности глубокого убеждения.

В этом хадисе две вещи считаются признаками целостности и правильности, глубокого убеждения и достоверного знания, первая - не променять гнев Всевышнего Аллаха на согласие людей, вторая - чтобы не ругал и не упрекал людей за то, что Аллах не дал им долю. Они являются совершенным результатом глубокого убеждения. Человеку необходимо удовлетворенность людей и привлечение их внимания и сердец, так как их считает поводом тех деяний, которые являются объектом его интересов. Например, тот кто любит деньги и имущество преклоняется перед имущественными людьми, подхалимничает и совершает лицемерие. Властелюб лицемерит перед служащими, служащие перед начальством.

В мире существуют два типа людей. Первая группа – люди, которые под влиянием глубокой убежденности считают все сущее от Всевышнего и под Его подчинением и ничего не признают, кроме Него, и не считают возможным видеть нигде ничего иного, их убеждения абсолютны и не подлежат сомнению. Для таких людей открыты все двери, их сердца становятся божьими и они говорят: «О, Всевышний Аллах! Если ты дашь кого-то, можешь его отнять, если ты запрещаешь что-то для нас, кто может нам дать это».

Следующая группа - это те люди, которые не сведущие, не внимательные к Аллаху, или если что-то знают, то сломлены, и не достойны, и их вера не компетентна, и не совершенна. Так как их привлекает внешний вид, они не сведущи о причине вещей, ищут удовлетворения в сотворенном, их дело достигнуть того, что их привлекает, добиваются удовольствия слабого существования и разгневывают Всевышнего, дают пустые законы, фетвы и распоряжения или совершают неправильные поступки в религии, злословят и т.д. и т.п. Это все во имя привлечения внимания

благосостоятельных и богатых людей. Это все от слабости веры. Такой человек постоянно вредит и в конце концов погибнет.

Запрещение и разделенное питание.

Покойный Маджлиси в книге «Мираат ал укул» относительно этого хадиса приводит дискуссию о том, что разделенное питание со стороны Всевышнего Аллаха дается, и может или быть грязным, запрещенным, не разрешенным или обособленно быть только чистым и разрешенным. Относительно этого момента Ашоараци и Мутазилити имеют разные точки зрения, и каждый из них основывается на аяте и повествовании. Не стоит вступать в этот спор, но нельзя допускать чтобы под сомнением оставалась идея раздельности питания на запрещенное и разрешенное. Мы, принципиально, на основе доказательств, считаем разделение доли людей необходимостью со стороны Всевышнего. Также как прегрешения тоже считаем судьбою, определенной со стороны Всевышнего Аллаха и нет необходимости насилия и подлости. На этих страницах основных устоявшихся аргументов нет.

Другая дискуссия покойного Маджлиси состоит в том, что в этом хадисе повествуется:³²⁶ «Питание рабов божьих абсолютно обязательно исходит от Всевышнего, в случае наличия ремесла старание обязательно». Об этом тоже не будем дискутировать, раньше мы говорили, что разделение питания согласно требованиям Всевышнего Аллаха не противоречит старанию и стремлению к потребности.

Радость и спокойствие в глубоком убеждении и довольстве

Всевышний Аллах наделил радостью и спокойствием, в глубоком убеждении и удовольствии, и печалью и грустью в сомнении, недовольствии и гневе, согласно требованиям справедливости и доли. Этот отдых, тревога и печаль, которые

³²⁶ Марак ал-кавл, ч. 7, стр. 358.

необходимо описаны в хадисе относительно светских деяний и получения вознаграждений. Для глубоко убежденного человека, чья судьба основанна на здоровье и благосостоянии, все дела будут не сложными и все беды и горести становятся нетрудными и ничтожными, и его старания для достижения благосостояния отличаются от потребностей тех, кто является членами сомнения и язычества. Они заинтересованы и верят во внешний облик, постоянно трясутся и беспокоятся, если с ними случится авария или покажется что-то неприятное, так как не считают его во взаимосвязи с тайными принадлежностями.

Человек считающий достижение имущества мира счастьем на этом пути трудится, от него отрывается отдых, спокойствие и радость. Мы видим, что люди заинтересованные в этом мире постоянно мучаются и нет у них сердечного и телесного спокойствия и если уходит от них мир, обретают бесконечную печаль и, если настигнет их горе или заболеют - это от того, что они в судьбе и справедливости Всевышнего сомневаются и содрогаются.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Наследование престола и деяния

Мухаммад ибн Морид говорит: «Я сказал Иمامу Садику(мир ему):³²⁷ Вы говорили в своих повествованиях для нас, в том числе: «Когда приобретаешь знания про имамов делай все что хочешь». Ответил: «Да, я так говорил». Я сказал: «Прелюбодействовать, грабить, пить спиртное, алкоголь тоже»? Посмотрел на меня и сказал: «Клянусь Аллахом, безжалостно относились к нам. Нас спрашивают на том свете о наших деяниях и за них мы отчитываемся. Я говорил, когда достиг познания, сколько хочешь получи знаний, потому что многое с тебя спросится».

Обобщение

Тот, кто обращается к повествованиям относительно состояния Пророка (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и священных Имамов, ведущих по правильному пути, руководителям шариата и о свойствах рабства, просьб о прощении грехов, покаянии, богослужении и мольбы, тот достигнет совершенно конкретной точной науки. Некоторые рассказы кажутся противоречащими хадисам, именно внешность и есть тема изучения и рассмотрения, целью является именно внешнее.

Имам Садик (мир ему) говорит:³²⁸ «Наши шииты - люди постоянно печальные и грустные, от нагрузки и богослужения

³²⁷ Кафи, ч. 2, стр. 462, м. 5.

³²⁸ Там же, 233, м. 7.

худощавые, когда темнота ночей наступает для них, они ее встречают грустно».

Имам Садик сказал Муфаззалу:³²⁹ «Берегись этих циничных людей. Шиитом Али (мир ему) является тот, чьи живот и кишки целомудренные, чьи старания усердные и кто совершает все действия во имя своего Аллаха, надеется на награду и боится его гнева, если увидишь такое общество - это есть шииты Джафар ибн Мухаммада».

Имам Бакир (мир ему) говорил Хаише: «Скажи нашим шиитам, мы не останемся без внимания Всевышнего и доведи до наших шиитов, всего то, что имеет Всевышний Аллах, все это можно приобрести у него только благотворством, благочестием и благодеяниями. Нашим шиитам скажи, при загробной жизни больше всех сожалеет тот, кто восхваляет какую-нибудь справедливость, а потом противоречит ей и отворачивается против нее. Скажи нашим шиитам, если они будут заниматься тем, чем уполномочены, то в судный день они будут находиться в числе спасённых и встанут спасёнными от сжигания в аду».³³⁰

Так же Имам Бакир (мир ему) говорит:³³¹ «Не подчиняйтесь пустым и беспочвенным голосам и призывам, ибо, клянусь Всевышнему Аллаху, тот, кто не подчиняется Всевышнему, не являются шиитом».

В другом хадисе от этого господина повествуется: «О, Джабир! Клянусь Аллахом! Тот, кто не подчиняется Всевышнему Аллаху не является нашим другом. Бойтесь Его и действуйте для того, что имеется у Него. Аллах ни с кем не состоит в родственных узах, самым любимым и самым близким для Всевышнего Аллаха является тот, кто скромнее, больше боится

³²⁹ Там же, м. 9.

³³⁰ Амели, Шейх Туси, стр. 380.

³³¹ Кафи, ч. 2, стр. 73, м. 1.

Бога, благочестивее и послушнее. О, Джабир! Кроме подчинения, больше никак невозможно приблизиться к нему. Никто не освобожден от ада и ни у кого нет никакого документа от Всевышнего относительно его освобождения от совершения религиозных обязанностей и ритуалов», и потом сказал:³³² «Тот, кто подчиняется Аллаху - наш друг, кто против него - наш враг, к нам можно приблизиться только добродетелями и воздержанием от всех грехов».

Так же Имам Бакир сказал: «Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) стоял на горе Сафо и сказал: «О, члены семьи Хашима, семья Абдул Муталиба! Я, посланник Аллаха, ниспослан к вам, я к вам вежлив. Мои действия относятся ко мне, ваши действия для вас, скажите, что Мухаммед наш и будем следовать за ним туда, куда он поведет. О члены семьи Абдул Муталиба и друзья, тем, кто воздержаны от грехов будут готовы в загробной жизни награды, если вы предстанете с нами, а другие, предпочитающие приходящий мир, я вас не знаю».³³³

В распространенном повествовании Тауса Ямани говорится, что услышал шум, плачи и реверия. Пока слышал этот шум и плачь, как будто бы потерял сознание и упал, увидел, что это Имам Саджад (мир ему) поднимал его голову, положил себе на калено и сказал: «Ты сын Посланника Аллаха, любимец Фатимы Захра, Рай принадлежит вам». Он сказал: «Всевышний Аллах сотворил Рай для тех, кто совершает богослужение и покоряется, если даже он Египетский раб. Ад сотворил для тех, кто Его не слушает, даже если он будет принадлежать семье племени Курайш».³³⁴

³³² Там же, стр. 74, м. 3.

³³³ Кафи, ч. 8, стр. 182, м. 205.

³³⁴ Бихар ал-анвар, ч. 46, стр. 81-82, м. 75.

Дополнительно подтверждается всё это святым аятom, в котором говорится:³³⁵ «Каждый находится во владении своих деяний и не стоит говорить о них и разьяснять их».^{336 337}

В уважаемых книгах имеются следующие повествования и имеются конкретные доказательства, в том числе хадис, в котором Имам Садик (мир ему) сказал: «Верующий не совершит никакого действие скверное, не верующий не сделает ничего доброго».³³⁸

Имеются другие хадисы такого содержания. Покойный Маджлиси комментирует слово «зарар», что в переводе означает «вред», как вхождение в огонь ада. Значит, попадание в огонь ада и другие страдания, в положении промежуточного состояния и других задержек приходящего мира не противоречат друг другу.

Можно это сообщение растолковать таким образом: вера освещает душу и сердце человека таким образом, что, если не дай Бог, человеком совершается какое-нибудь скольжение, то благодаря блеску верования, когда он совершает покаяние и выказывает покорность Аллаху, то прощаются грехи этого человека. Эти хадисы призывают к верованию и вечности.

В другом хадисе говорится, что Повелитель мусульман часто повторял:³³⁹ «О, люди сохраните свою религию! Не отрекайтесь от нее, потому что, при совершении греха лучшее положение у верующего. Ему прощаются грехи, а у не верующего не принимаются благодеяния».

Этот хадис и другие, подобные ему, призывают к вере и говорят о том, что верующему под конец прощаются все

³³⁵ Сура «Завернувшийся», аят 38.

³³⁶ Сура «Сотрясение».

³³⁷ Сура «Корова», аят 286.

³³⁸ Кафи, ч. 2, стр. 464, м. 4.

³³⁹ Там же, м. 6.

совершённые грехи. Например:³⁴⁰ «Близость и дружба с Али (мир ему) является благословением, при котором никакой грех не страшен, и вражда против него превратится в такое горе, что ни какое благородие, совершённое им при жизни, не поможет человеку».

Этот хадис подобен хадису относительно веры. Дружба с Али спасает человека от ада и является основой веры. И это не противоречит страданиям в аду. В другом хадисе говорится: «Не губите свое положение в промежуточном состоянии. Мы покровительствуем вам в приходящем мире».³⁴¹ Или же его цель состоит в том, что его любовь приносит в сердце радость и такое сверкание, при котором сердце отказывается от совершения грехов в дальнейшем и, если больше никогда не будешь грешить, его можно исправить покаяниями и не дать скверным желаниям повода распускаться.

Из этого числа является доказательством следующее. Это относится тем людям, которые верят, совершают покаяние и благоденствия. Содержание одного из этих хадисов такое: «Имам Мухаммад Бакир (мир ему) сказал: Приведут верующего грешника в приходящий день к месту отчёта, сам Всевышний обязан спросить и никого не ставить в известность о его отчете. Потом предъявит ему его грехи, которые он совершал при жизни, чтобы тот признавался в своих грехах и их совершении. Потом Всевышний Аллах приказывает писателям грехов, ангелам, которые пишут деяния, чтобы его грехи записали ему в качестве благоденствий и представит людям. Люди скажут, что этот раб не совершал ни одного греха, и Всевышний Аллах прикажет, отправить его в рай»³⁴². Это пояснение аята относится к тем

³⁴⁰ Манакиб, ч. 3, стр. 197.

³⁴¹ Кофи, т.3, стр.242, х.3

³⁴² Амели, Шейх Туси, стр. 70.

верующим, которые совершают грехи при жизни, и особенно нашим шиитам.

Скверные желания постоянно находятся под влиянием Сатаны; похоть, страсть, вожделение, иллюзии будут на службе у дьявола и всё время будут провоцировать тебя к совершению грехов и злодеяний, в этом их задача. Следовательно, мой дорогой! Берегись, чтобы, Сатана и душевные страсти тебя не вели на поводу и ты не возгордился. Вялый, неподвижный человек, охваченный страстями и любовью к мирским вещам и имуществам, претендуя на призыв шиитизма думает, что раз он шиит и почитает членов семьи Пророка, значит ему все можно, можно согрешить и все злодеяния спишутся с него и может позволить себе любые запрещенности. Этот несчастный не понимает того, что Сатана им владеет и ведёт его по жизни и доводит его жизнь и деяния до того, что в конце жизни и тот кусочек любви к членам семьи у него погаснет, и он уйдет из этой жизни, и будет он в одном ряду с противниками семьи и воскреснет с ними. Претендовать на любовь без доказательств не приемлемо. Разве можно с кем-то дружить и идти против его деяний и против него самого. Результатом дружбы и любви является действие в этом направлении, в бездействии нет никакой дружбы, это лишь видимость дружбы.

Посланник Аллаха (да благословить его Аллах и приветствует его и род его) и его семья всю свою жизнь потратили для изложения и распространения приказов, указаний, распоряжений, благонравия и убеждения, и их цель заключалась в исправлении, обучении, и воспитание людей и на этом пути считали ничтожными все трудности, страдания и мучения, но не сдавались и шли до конца. Другом, последователем и шиитом для них является тот, кто участвует в их целях и следует за ними. То, что в повествованиях говорится о признании языком и действием в основах и статусах верования - это природная тайна и сунна всевышнего Аллаха. Действительность веры нуждается в

признании и действии. Любимый сам сочиняет стихи для возлюбленной. Если не действует, значит не верующий и не любит, не друг. Лик веры и безрассудная любовь с появлением малейшей трудности гибнут, отстанут, уйдут, давление снизится и он с пустыми руками без результатов уйдет на тот свет.

Наследственность руководства членов семьи, условия восприятия действий

Этот святой хадис доказывает, что наследственность, опекуновство и руководство, святость и настоящие знания являются условием действий. Это из числа обязательств, конкретики и необходимости шиитского верования и много имеется хадисов относительно этого.

Например: Имам Бакир (мир ему) говорил:³⁴³ «Действительность и наличие мозгов во время совершения действий, рассудительность и благонравие являются высшей точкой и ключом от дверей и предметов, и довольствие Аллаха состоит в повиновении Иمامу, после познания его. Будьте бдительны, если кто-то ночами до утра занимается богослужением и днями будет поститься и все свое имущество отдаёт на подаяние, всю жизнь совершает хадж, но не признает наследника Аллаха и не подчиняется ему, он сам и его имущество не будут в подчинении наследника. И пока он не будет полностью во власти наследника, ему нет от Аллаха никакой награды и он не из числа верующих».

Имам Садик (мир ему) говорит:³⁴⁴ «Каждый, кто без убеждения, которое у вас есть, придет к Аллаху в день воскресения никакие его благодеяния не принимаются и никакие из его грехов не списываются».

³⁴³ Кафи, ч. 2, стр. 19, м. 5.

³⁴⁴ Васаил ал-шиа, ч. 1, стр. 91, м. 3.

Хадисов с такими содержаниями много, и в них говорится: наследственность является условием принятия веры в Аллаха и пророчество Посланника (да благословить его Аллах и приветствует его и род его). Но условия его целостности для действий, как говорят некоторые учёные, не известно и исходит от повествований. Подобно рассказу, в котором назовет свое действие не таким образом, как тот человек, который во время своего заблуждения раздал налоги чужим людям, чтобы не приговорил все свое имущество, и всевышний Аллах воздаст ему.³⁴⁵

³⁴⁵ Там же, стр. 97, м. 1.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Положение верующего перед Всевышнем Аллахом.

Господин Бакир (мир ему) сказал:³⁴⁶ «Когда в ночь вознесения приводили Посланника Аллаха к Всевышнему, Посланник Аллаха сказал: «О, Всевышний Аллах! Каково пред тобою состояние верующего»? Ответил: «О, Мухаммед! Тот, кто предал дружбу ко мне, тот объявляет мне войну. Я больше всего помогаю своим друзьям. Я никогда в делах, которые находятся в моём полномочии не допускал промедления, никогда не задерживал выполнение своих деяний, своего полномочия, не медлил, кроме задержки смерти верующего человека, это промедление происходит потому, что он ненавидит смерть, не хочет покинуть этот мир, а мне не нравится его беспокойство. Некоторых моих рабов верующих ничто не исправляет, кроме имени богатства и, если я поверну его в другую сторону от имущества, то он погибнет. Некоторых моих рабов ничто не исправляет, кроме бедности и если повернуть его к другому состоянию и положению существования, чем имеет он сам, он погибнет, и никто из моих рабов ко мне не приблизиться с тем, что я ему обязывал и раб всё равно приближается с дополнительными богослужениями, пока я его не полюблю. Когда я его полюблю, то я омою его уши и он услышит, омою его глаза, он увидит, омою его рот и он будет говорить, омою его руки он возьмёт. Если меня позовёт, я откликнусь, и если попросит, я ему подарю».

- «осрия» от слово «исра», то есть гулять ночью.

³⁴⁶ Кафи, ч. 2, стр. 352, м. 8.

- «Ма халал-муъминин» - слово, обозначающее состояние перед тоской.
- «Ахан», то есть оскорблять и считать униженным, ругать верующего из-за веры во Всевышнего Аллаха и во имя Всевышнего Аллаха.
- «Вали» - друг и любимый.
- «барзани» - борьба, сражение или объявление войны.
- «масаила» - отвращение, ненависть.

Может быть, все люди из-за незнания порядка божественной судьбы задаются вопросом, если верующий раб пред Всевышним Аллахом имеет такое высокое уважение и место, почему его делает неимущим и бедным? Если мир этот не стоит ничего, почему некоторые становятся очень богатыми, очень имущими? Отвечает, что «Состояние моих рабов и состояние их души противоречат друг другу, некоторых исправляет бедность и некоторых исправляет имущество».

О состоянии достоинства раба и его уважении и власти в пространстве царства Аллаха.

Сначала разъясим состояние верующих и их высокое положение, потом разделим их на две-три части. Первое - все верующие. Второе - совершенные верующие, которые с дополнениями и обязательствами приближаются к Всевышнему Аллаху. Здесь цель абсолютный захват.

Содержание относительно сомнения к Всевышнему Аллаху

В этом святом хадисе относительно Всевышнего Аллаха дано сомнение. В других хадисах так же дается отношение к «Бадо» и «имтихон» Всевышнего и каждый учёный, согласно своему вкусу и специфике, разъясняет и растолковывает эти понятия. Шайх Бахои в своей книге «Арбъайни се вачха» об этом повествует.³⁴⁷

³⁴⁷ Арбаин, стр. 300, м. 35.

Но видение мудрецов и настоящих учёных относительно этого момента и подобным ему находятся против тех, о которых уже было сказано. Мы здесь остановимся.

Нужно знать, что все степени существований - это проявление привлекательности и величия Всевышнего Аллаха и его сверканий, никакое существо не имеет независимости, все совершенства - это всё в воле Аллаха. Очень часто в аятах Корана об этом говорится и отношение и направление к Пророку, а так же запрещение от него, указывает на место. И то, что ты стрелял или не стрелял, то есть самостоятельно выполнял какое-то деяние, значит ты и стреляешь и не стреляешь одновременно.³⁴⁸ В другом месте говорится: «Всевышний Аллах во время наступления смерти отбирает душу у людей. В то время как ангел смерти уполномочен взять дух человека»³⁴⁹. В одном месте Всевышнего Аллаха считают, спокойным, тихим, мирным, мудрым, благочестивым.³⁵⁰ В то время как ангел Джабраил и посланник Аллаха спокойные и тихие, а Сатана - вводящий в заблуждение. В одном случае вздохнут и раздуют трубу к Исрофилу, в другом - к себе.

С одной стороны: Исафил, Азраил, Джабраил и Мухаммад (да благословит и приветствует Аллах его и род его) и все посланники и все существа, по сравнению с абсолютным руководством и его Великой волей, ничего не стоят, чтобы что-нибудь отнести к ним. Все они являются явлениями силы и воли Всевышнего Аллаха.

С точки зрения обращения внимания на причины и поводы, все вещи на своих местах, правильные и в порядке существования, всё управляется на основе средств и предметов и,

³⁴⁸ Сура «Добыча», аят 17.

³⁴⁹ Сура «Толпы», аят 42.

³⁵⁰ Сура «Пчела», аят 93.

если какие-то причины или средства остановят функционирование на своём конкретном месте, остановится колесо вращений существования. Если кто-нибудь поймет эту мистическую склонность и почувствует этот вкус, и доведет до сердца верующих, то все двери ему откроются.

Некоторые ангелы, ответственные за отнятие души верующих, с одной стороны, наблюдают положение верующих, с другой - видят отвращение и ненависть верующих. В них появляется состояние сотрясения и сомнений. Именно это состояние Всевышний Аллах воспринимает, так же к себе относит принцип получения души - смерть, возвышение, руководство, наставление, унижение.

Согласно требованиям мистических ремесел и специальностей это является правильным.

Для этого святого хадиса имеется другая сторона вопроса и она существовала в прошлом, и она состоит из следующего:

«Рабы божие являются разными: они или мыслители, или святые и душевные люди, идущие по правильной пути. Они увлечены Всевышним Аллахом и не смотрят ни на что и ни на кого, кроме Него. Или в сверкании и прелести этого света плавают и любят мутности, власти и имущества всего мира и не обращают внимание на святой мир и не желают смотреть на общество ближнего. Третья группа - это верующие в блеске света верований и наблюдения святого мира. Именно из-за обращения внимания на тот мир они ненавидят смерть. Всевышний от такого влечения царства небес, божества, нравов, грядущего мира, в светском мире указывал на сомнение; как будто бы сказал: «Ни в каком существовании и существе нет такого влечения владений и небес, как в рабе верующем». Он сам ненавидит смерть, но Аллах не хочет, чтобы он был беспокойным, ему необходимо вечное существование на белом свете, но другие не являются такими. Святые не имеют мирского влечения и миророжденные не имеют

небесного влечения»³⁵¹. Относительно этого состояния великий исследователь Мирдамад и его ученик Мулла Садра имеют исследования, изложение которых будет очень долгим.

Исправление состояния верующих в бедности и имуществе.

В следующем святом хадисе Всевышний Аллах говорит: «Некоторые мои рабы исправляются в бедности и нищете, некоторые исправляются богатством и без имущества погибнут». Из этого хадиса следует, что Аллах даёт людям бедность, богатство, болезнь, здоровье, счастье, безопасность, страх - всё для исправления их состояния и преданности их сердец. Этот хадис не противоречит тем хадисам, где говорится, что Всевышний наделяет людей верующих разными болезнями, бедностью, горем, чтобы каким-нибудь образом они воздержались от мира сего и размышляли над своим будущим, думали о грядущем мире. Кому-то дает богатство, но тут же его бросает на какую-нибудь беду, чтобы тот не зазнавался и не увлекался полностью этим миром, потому что его характер такой, что если его сделает бедным, так как он видит счастье в вещах и имуществе, будет наблюдать за миром и в любви и влечении к этому миру и его вещам падает, на явную гибель. Иногда обнищание верующего необходимо для его исправления. Иногда благосостояние исправляет верующего. Богатые тоже думают, что они одержимы благосостоянием видят себя в нажиме, трудностях и беде. В то же время, это не противоречит тому, что бедные верующие пред Всевышним Аллахом более почтительны и уважаемы. Повествования доказывают это.

Близость к обязательным и дополнительным богослужениям

Знай о том, что для идущего по ровной дороге Всевышнего и переселенца от темной комнаты души в сторону настоящей Каабы, впереди существует духовное путешествие и мистические движение вперед. Его основой является комната

351 Кабасат, стр. 469-470, асфаре арбаа, стр. 395.

души и имеет такие этапы, которые иногда учёные и знатоки растолковали как светлые и тёмные занавесы. Называют от семи до семидесяти занавесей. В открывающих такбирах молитвы от имени святейших Имамов (да будет доволен ими Аллах) повествуется о том, что Посланник Аллаха (да благословить его Аллах и приветствует его и род его) в отверстие каждого занавеса ниспослал такбир.³⁵² Относительно поклонения усопшему телу Хусайни Рухи Фидах тоже говорится, что поклонение ему разрывает занавеси семислойные.³⁵³ Иногда говорят о трех полных занавесах, иногда о тысяче степеней.

При любом раскладе, основой этого духовного путешествия является тёмная комната души, и его этапы и степени небес и существований и его вершина - святой род Всевышнего Аллаха. Когда идущий человек по ровной дороге ставил свою ногу на голову эгоизму и выходит из этой комнаты в целях достижения Всевышнего, и приложил усилия, и прошел расстояния, и отстранил занавеси, и отбросил от сердца все и вся, и смотрит только на Аллаха, в этом состоянии он теряет себя и входит в сущность Всевышнего Аллаха и тогда Он воздействует на него и его организм, на его душу веру и убеждения, он услышит ушами и сердцем Всевышнего и увидит глазами Его и возьмет могучими руками вещи и предметы Аллаха, и будет говорить языком Аллаха и, кроме Него, не увидит никого и не услышит ничего.

Этот статус не возможно достичь без влечения к Всевышнему Аллаху и пламенной любви к Нему. Этим пламенем и влечением любви к Аллаху приближается к Нему и это

³⁵² Васаил ал-шиа, ч. 4, стр. 772, м. 5.

³⁵³ Там же, стр. 608, м. 3.

божественное влечение его поддержит, чтобы он в этом чудной долине не поскользнулся.³⁵⁴

Следовательно, результатом близости дополнительных богослужений является абсолютный растворение в субъекте личности Аллаха и после этого исчезновения и небытия, иногда охватывает человека вечное внимание, забота и приводит его в себя и направляет на свое владение. Прежнее состояние было «сак», а это состояние является «сахв», которое является состоянием влечения, симпатии, спокойствия и уверенности, и открываются ему сверкания и блески величия и привлекательности Всевышнего. Эту ошибку и обращение к изобилию называем «Курб» - сближение, и это не является состоянием невежества, и она предназначена нам. Можно считать близость дополнительных богослужений исчезновением имён.

Шайх Бахаи относительно этого священного хадиса говорит: «У людей сердечных относительно этого положения имеется что сказать, и их много и никто не может достичь их высказываний без труда, усилий, усердия и стремления».

Это повествование, которое имеется в святом хадисе, является влечением к близости и родству, и проявление любви Всевышнего Аллаха на внутренности и внешность раба божьего. Человека привлекут к местности, к симпатии, к прелестям и будут его внимание привлекать к святому миру и его разуму и привлекут в тайну небес, чтобы шагал твердо и чётко на этапе близости и родства и чтобы любовь всасывалась в его тело и в кровь, чтобы не вспоминал о себе и о своем чувстве и чтобы враг исчез из его поля зрения, чтобы Всевышний становился его глазами и ушами.³⁵⁵

³⁵⁴ Амсила ва хикам, т.1, стр. 537.

³⁵⁵ Арбаин, стр. 299, м. 35.

Господин Ходжа Насир Туси тоже говорит: «Знающий, как только отрекся от себя и влился в Аллаха, все силы видит в силе Аллаха, все знания видит в знаниях Аллаха, всю волю видеть в воле Аллаха, все существования и совершенства видит в Нём и в Его совершенстве и существовании, всё видит с точки зрения Всевышнего. В это время Он становится его ушами, его глазами, его силой, его наукой существования, следовательно, в этом состоянии учёный становится созданием из Божественных нравов».³⁵⁶

Аллама Маджлиси тоже имеет высказывания относительно этого этапа и святого положения. Если человек свою силу потратил на пути страсти, скверных деяний и веления Сатаны, у него кроме сожаления и уныния нет другого результата. Если же свои силы истратил на пути к достижению Всевышнего Аллаха, богослужением, покаянием, поклонением Ему, то эти силы превращаются в духовные силы, тогда его глаза и уши становятся духовными, и он услышит этими ушами слова ангелов и этот слух и зоркость не уменьшаются после смерти, и этими духовными глазами и ушами в могиле будут задаваться вопросы и даваться ответы, в приходящем мире тоже ими услышит и увидит, против тех, кто не имеет таких ушей и глаз, тех, кто воскрес глухими и слепыми.³⁵⁷

Нужно знать, что святой хадис означает следующее: обязательные богослужения, молитвы, покаяния, поклонения превосходят над дозволенными и дополнительными, если даже те не являются основными.

³⁵⁶ Шарх ишарат, ч. 3, стр. 389.

³⁵⁷ Маират ал-укул, ч. 10, стр. 383.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Познание имен Всевышнего Аллаха и вопрос насилия и полномочий.

Господин Реза (мир ему) сказал: «Всевышний Аллах повелевал:³⁵⁸ «О сын Адама! Моим велением то, что захочешь для себя и захочешь это моим могуществом, то сбудется тоже моим велением, если ты выполнил мои назначения, обязательства и моим благодействием набирал силу моего непослушания». Тебе Всевышний Аллах дал уши и ты слышишь, тебе дал глаза и ты видишь, тебя сотворил сильным. Все, что достанется тебе из числа добрых деяний, все это от Всевышнего Аллаха, всё что тебе достанется от злодеяний - это от тебя самого, потому что Он больше достоин твоих добродетелей, чем ты сам и ты больше достоин своих злодеяний, чем Он, потому что с Него нет спроса от всего того что делает, а с тебя есть».

Два положение для имен Всевышнего Аллаха

Знай о том, что подход и поступь к Всевышнему Аллаху и именам и качествам из числа знаний, существований и силы, имеют две ступени, первая - личная, субъективная, подлинная, вторая - фактическая и практическая для имён и качеств; иными словами субъективное и объективное достоинство имён и качеств. Святая субъективная личность, с точки зрения искренней простоты, является полнейшим совершенством и обобщенность всех имён и качеств вместе взятых и все Его совершенства, имена и качества прекрасны и возвращаются к простому положению

³⁵⁸ Кафи, ч. 1, стр. 152, м. 6.

существования, а всё, что находится по ту сторону, вокруг существования является недостатком, пороком, браком и небытием и, так как святая субъективная личность является существом чистейшим, следовательно, он и есть чистое совершенство.

На этапе имён и практических качеств, который является этапом проявлении имён и качеств субъективной личности и этапом положения сверканий качеств, величия и красоты, имеет достоинство «существующий вечно». Он вместе со всеми и везде достоин лица Аллаха, куда бы не смотрели, там находится лицо Его, оно является источником сверканий, светом всех небес и земель и местом абсолютных путей и поступков. В одном из аятов указывается путь к обоим достоинствам и наивысшим этапам.

На этом практическом этапе поступка владение охватыванием вечного существования имеет влияние на все существования людских царств и небесных, и все существования каким-то образом являются его назначением, правлением и внешностью, его образом. Согласно этому этапу из числа фактических поступков и других поступков, которые могут исчезнуть и подвергаться уничтожению рабами божьими является то, о чем сказано: «О, дитя человека! Моею волею, ты тот, кто всего, что пожелаешь можешь себе позволить, твоя субъективная личность и твоё совершенство зависят от моей божьей воли, ты сам и твоё совершенство являетесь проявлением и назначением моей воли». Здесь можно привести множество примеров из числа аятов, хадисов, рассказов и повествований.

Фатализм

В святом хадисе упоминается конкретно относительно проблематики фатализма и правильного направления (мазхаб), в этой теме есть завет из двух составляющих или многих заветов, и для раба божьего имеется утверждение воли и завершение силы, они считаются волей Аллаха. Если раб божий совершает прегрешение, его сила является умеренным сверканием широкого

благословения и благоденствия Аллаха. Но действия, свойства и качества не отнимаются от раба божьего. Воля раба божьего, уничтожается в божьей воле. Воля раба растет в божьей воле.

На ответ этим порокам и недостаткам велено: так как Всевышний Аллах является чистейшим совершенством благодарности, благочестия, благословия и красоты, то, что подлежит Ему и с его стороны, всё является добром, добрым деянием, а то, что является порочным, скверным, недостаточным, дефективным, убогим и плохим - это не с Его стороны, все беды и злодеяния и скверна природного мира исходят от противодействий существований и чрезмерной тесноты вселенного мира. Противоречие, противостояние между ними не относится к фальсификации и подделке. Следовательно, всё что относится к добродетелям, благочестию и совершенству - это деяния Всевышнего. Все недостатки, злодеяния, скверности и прегрешения относятся к людям. Все светские счастья и благодеяния и подаяния какими бы ни были: гражданскими, людскими или царственными - относятся к людям.

Но изложение и описание превосходства Всевышнего Аллаха над своими рабами в великодушии, милости и милосердии является необходимым и возможным. Так же и поддержание связи с рабами необходимо, потому что отношение и связь великодушия с основой существования является принадлежностью существования и субъективной личности, так как милостыня и благотворительность являются неотъемлемой основой существования, и основа милости благотворения божественны, но в дурных поступках, прегрешениях и вредных деяниях это не так.

Невозможность задавать вопрос Всевышнему Аллаху и возможность задавать вопрос другим существам

Исследователи говорят, что для действий Всевышнего Аллаха, Его поступков и деяний не нужен никакой предел и нет

конца или крайней степени. И Ему нет необходимости, цели или пристрастия, кроме своего священного субъекта личности, и у него нет никакой цели во время создания предметов бытия и вещей, кроме сообразия своей субъективной личности и проявлении красоты Божества. Так как каждый рабочий, который выполняет что-нибудь в целях производства предмета, не зависимо от того, в каких целях это совершалось - приношении пользы и добра другим, или в целях богослужения, поклонения, молитвы, набожности или восхваления или познание Аллаха, этот поступок совершается для той цели и его существование лучше чем его небытие, и это приводит к необходимости недостатков и прегрешений и это нереально по отношению к Всевышнему Аллаху.

Следовательно, в Его действиях и вопросах от хитрости и уловок нет слова, но все существа в своих действиях имеют другие цели и желания. Любители Всевышнего Аллаха всеми своими деяниями хотят достичь своего любимого, и другие тоже всеми своими недостатками хотят достичь субъективной личности. Так как священная субъективная личность индивидуум Всевышнего Аллаха есть абсолютное совершенство и абсолютная красота, великолепие, является основной целью всех и вся. Так как он сам огромен и прекрасен, никто и ничто не сравнится с ним в красоте и совершенстве, нет нужды задаваться вопросом о корысти и переделе, а другие имеют недостатки, подлежат вопросам. Всевышний Аллах абсолютен, мудр, все Его действия совершаются в пределах уверенности, и не позволительны вопросы. Действия Всевышнего Аллаха совершаются согласно Его желаниям, в абсолютном совершенстве и порядке, всё что делает не подлежат спросу, а другие подлежат. Он первый в благодеении, а раб первый в злодеянии.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Эпитеты (качества) Всевышнего Аллаха

Абу Басир говорит: «Я слышал, как Имам Садик говорил:³⁵⁹ «Извечно, всегда и непрерывно Всемогущий и Великий Аллах был нашим Создателем, в то время как науки Его существования не было. Ясности, очевидности и определенности не было, и существовала зоркость субъекта Его личности с тем, что не было ничего и никого, чтобы кто-то видел его, и были сила и мощь Его личности, с тем что не было возможности. Следовательно, как только Всевышний Аллах сотворил вещи, предметы и выявил существо, появилась необходимость в его познании, другими словами, наука над Его знаниями стала необходимостью, а именно наука об ушах и слышимости, наука о зоркости в глазах и наука о силе, и наука о возможностях, и другие необходимые науки и знания».

Абубасир сказал: «Я спрашивал: «Значит, Всевышний Аллах всегда находился в движении»? Ответил: «Всевышний Аллах выше этого. Движение является качеством, которое проявляется творением и созиданием». Я сказал: «Значит, Всевышний Аллах был всегда говорящим»? Ответил: «Слово является качеством новым, происходящим, а не вечным. Всевышний Аллах существовал в то время, когда не был говорящим».

³⁵⁹ Кафи, ч. 1, стр. 107, м. 1.

Идентичность и тождественность качества Всевышнего Аллаха

с Его субъектом личности

В этом святом хадисе упоминается тождественность субъекта личности Всевышнего Аллаха Его совершенным качествам, такими как: знание, наука, сила, могущество, мощь, слух, зоркость. Это очень важный спор, но сюда не вмещаются его комментарии. Коротко рассмотрим некоторые аспекты этого важного вопроса и изложим эти аспекты согласно доказательствам учённых знатоков.

Всё, что является из класса совершенства и предмета красоты и завершения, вернется к объекту личности, к действительности существования и основам справедливости и правды. Исследователи говорят, основополагающим источником всех совершенств являются подаяние, благотворительность, и это есть действительная правда существования.

Действительность существования, тоже является чистейшей простотой, несложной со всех сторон, абсолютно не находится в святом составе Его территории и пространства, пока находится в своём виде, и если снижается или изменяется от своей основы действительности, происходит для него умственный и внешний состав, структура, конструкция. Их этих слов можно сделать два вывода.

Первый, что пространство со всех сторон с одним достоинством и направлением - совершенство, то есть от тех достоинств и репутации, которые существуют - и мир могущественный, и последователен, и учение, и все качества красоты, прекрасности и величия Ему преданны. Так как является могущим, он знающий, так как он знающий он могущий. Разница в понимании имён и слов не заключается в объективности правды, в действительности и справедливости.

Понятия различия совершенства экспроприируются, отторгаются от единого предмета и, если понятия совершенства

отторгаются от разных репутаций и достоинств , это источник случайности и формальности.

Второе, что со всех сторон является совершенством и исключительным, чистым совершенством добродетельности, благотворительности, должен быть со всех сторон просторной, широкой и сколько бы не входило и не вместились в нем структур и строений - несовершенно со всех сторон, в них имеются недостатки и небытия и то, что несовершенно не является абсолютным простором. Следовательно, так как Всевышний Аллах является полнейшим простором, шириной и структурой, который не нуждается в возможности бедности, принадлежности к другому, то не имеет доступ к нему. Он совершенен со всех сторон и владеец всех имён и качеств и Он есть действительная основа, сущность бытия и существования и очевиден. Он является очевидным знанием – наукой, явной жизнью, чистейшей силой, совершенством, слышимостью и зоркостью и всеми другими совершенствами.

Знание, наука до творения, до создания.

Из дискуссий, которые указаны в этом хадисе, наука Аллаха является вечным, изначальным знанием до творения, до создания. Его сущность и его свойства характера подлежат противоречию, что наука – это сокращенное и краткое, это детализация, чрезмерно индивидуальна, и источник и сущность личности, до создания или вместе с творением. Необходимо обращаться к его местонахождению.³⁶⁰

В этом хадисе указано, что наука о познании до творения извечна и является чистейшим субъектом личности. Так как говорится и повествуется, он всеслышащий и всевидящий в вещах, хотя не прозорлив и не услышан. Относительно изложения этого вопроса имеется очень много исследований в разных

³⁶⁰ Асфар арбаа, ч. 6, стр.176-263; Шарх ишарат, седьмой завет, главы 15-20.

науках. Коротко изложим. Причинность и обоснованность Всевышнего вечно существующего Аллаха не является похожей на причинность и казуальность природных действий, чтобы сократить и детализировать материалы, необходимо действовать подобно плотнику, который в материал организма вносит изменение или строитель, который делает из материала структуру. Он душевной волей, без практики и без подробности, создает вещи и его душевная наука воли является причиной появления вещей. Если выразаться очевиднее, знания по причине и на основе недостатков и изъянов предмета и вещей нуждается в науке о вещах, подобно астрологу, который обзавелся наукой ремесла и заявляет о том, что на такой-то точке земли, в такой-то день, в такой-то час произойдет затмение Солнца или ещё какое-нибудь астрологическое событие. Его знания направлены на точные науки и зависят от его правильных подходов и изучения земли, неба, звезд, солнца, луны и вращений земли вокруг своей оси. Если этот учёный астроном правильно подсчитает все эти обстоятельства, то в его науке нет возможности допущения даже одной минуты неточности и все его правильные подсчеты приведут к тому, что именно в конкретное время сказанное им произойдёт. Так как все поводы, причины и основания будут включаться в него, будут в его владении и Всевышний Аллах тоже своим субъектом, который является основанием всех существований, владеет знанием и наукой, значит, также имеет науку ко всем причинам во всех мирах.

Содержание, смысл и значение слышимости и зоркости Всевышнего Аллаха.

Одним из дискуссионных относительно имён и качеств Всевышнего Аллаха является вопрос слышимости и зоркости Всевышнего Аллаха: «Он видит и слышит»? Многие мудрецы и учёные - филологи, философы, факихи, собеседники и другие заинтересованные знатоки, которые раздумывают над этим, слух и зрение относят науке и каждый из них имеет разъяснение. Во

многим некоторые из них вернули другу другу значение многих имён и качеств, якобы эти имена и качества тождественны. Например «волю» Аллаха растолковали как «науку» к разумности, целесообразности и совершённости порядку, но это неправильно. Если задача состоит в том, что Всевышний Аллах не видит и не слышит, и эту науку растолковали к воле слышимости и зоркости, это неправильно, побочно, потому что появляется необходимость того, чтобы Всевышний Аллах был сущностью существования без воли, желаний и свободы действия и права.

В дополнение к равновесию в определении качеств Всевышнего Аллаха и совершенных его качествах, без сомнения, «воля» является одним из совершённых качеств. Если уменьшит содержание какого-нибудь существования, снижается существование чего-нибудь, воля и решимость тоже в нём уменьшается, пока не достигнет вида полезных ископаемых и растений: они безвольны, безхарактерны, в то время как всё, что будет стремиться к совершенному, возрастанию, вершинам, в нём больше выявляется воля и желание, решительность, подобно совершенному человеку, который имеет совершенную решительность и волю, может решить, что и мир находится под его волей.

Если задача тех, кто волю зоркости и слышимости связывают с наукой или науку возвращают к ним, состоит в том, что наука и воля являются одинаковыми достоинствами и одинаково стабильны, доказаны и твёрды Всевышнему Аллаху, зоркость и слышимость и наука субъекта личности Всевышнего не имеют разных противоречий, репутации и достоинства – это есть правильный вопрос и соответствует доказательству, но не имеет предназначения этим качествам. Все качества возвращаются к действительной правде полного существования. И это не противоречит доказательствам разных качеств, и несколько ближе становится существование единства и дальше от вершины множества и чище по отношению к именам и качествам

и будет подробнее для того, чтобы достичь полного существования, которое является кульминацией единства, пространства всех совершений имён и качеств. Все понятия совершенства и смыслы и значения красоты и величия Ему преданны и искренны, и эта их искренняя преданность не является первой. У того человека, у которого единство находится на самой большой высоте статуса и достоинства, все имена, качества и совершенства верны и преданны.

Следовательно, Всевышний Аллах имеет все совершенства. Все имена, все качества, без того чтобы один относился к другому или вернулся к другому, каждое в самом деле верны Его святому субъекту индивидуума. Зрение и слух, наука и воля Его - все являются настоящими и в полном и правильном понимании значения и смысла слов, без того чтобы в Его субъекте личности появилось нужда к множеству.

Качество, свойство принадлежности науки Аллаха на образование

Поскольку Всевышний Аллах имеет распространенное обширное субъективное знание, вечное и начальное познание всех существований и сторон совершенности существования, все они для Его священного субъекта личности раскрыты, понятны и очевидны. Ни одно зерно в мире, извечно и до конца всех миров в его царстве и науки не может самостоятельно выйти из поля его зрения. Эти высказывания, которые содержатся в святом хадисе, может быть указывают не на Его действующие знания науки, в которых проявляется сверкание благородства Его святости. Эти сверкания, явления святого благородства не находятся под временными свершениями и изменениями, его творения отличаются от видимости изменчивых явлений. Его наука действий и деяний, которая является настоящим аятом Всевышнего Аллаха и проявлением науки Его субъекта личности, является полным расширением и абсолютным единством. В нем нет назначения, обновления или структуры и состава и с той

точки зрения, что расстилается и уничтожается под могуществом Всевышнего Аллаха и является присутствующей личностью в присутствии Его, то признают наукой Аллаха. Он считает мелочи составляющей частью общей науки, мелочи и частицы в очевидном не могут становятся поводом ограничения науки. Значит, Его наука - это океан, это среда и окружение, эта наука стара и извечна. Эта наука неизменна и вписанна, опоясанна, ограничена, стойкая, твёрдая, прочная и изменчивая. Тот, кто не знает стиля языка выражений учённых подумает, что они запретили науку об ограничении и незначительности, а второстепенные науки и незначительные понимают распространенными, употребляют в светских законах логическую лексику, не ведая о том, что в терминологии учённых и знатоков шариата имеются другие значения.

Равновесие положительных и отрицательных качеств

Равновесием доказанных и негативных качеств для Всевышнего Аллаха является то, что каждое свойство из качеств и характеристик совершения и красоты для основы действительности и полноты дополнения субъекта существования является необходимым качеством для Его святого субъекта индивидуума. Если это не доказано и нестабильно, то потребуется чтобы он был очевидным существом и самим существом, а это в ремесле учёных и профессии аргументов беспочвенно и недействительно. Любое качество, которое без понижения в достоинстве грехов, слабости и порочности не доказуемо для существа является одним из качеств, необходимых к отрицанию и запрещенных к исследованию для субъекта абсолютного совершенства. Отрицательные качества вернутся к одному негативу, то есть возможно отрицание с точки зрения писателя, не правильно.

Следовательно, можно понять, что действие которое закреплено силой, явлением, обновлением, в сути субъекта находится в Его святом субъекте существования.

Действительность разговора не зависит от выхода слов, из выхода букв и то, что в светских законах, на практике и обычаях народа существует, приобретается от привычки и от общения.

Наука состоит из полноты знаний учённого и не привязана к тому, что материальными инструментами или духовным путём можно было бы ощутить и почувствовать. Если кто-то руками и ногами приобретет знание, увидит или услышит что-нибудь, знание, слух и зрение ему верны, его наука, зрение и слышимость - верные. И если кто-то в мире сна увидит и услышит, и разговаривает и чувствует - все эти содержания и значения без лицемерия для верны и преданны, не смотря на то, что ни один из специальных инструментов и средств не был применен. Значит, резонансом души, является особенное чувство и ощущение, чтобы эти значения и понятия были преданными.

Действительность «разговора» является проявлением секретов и тайн памяти и повествования изнутри и без постороннего влияния. Правда разговора состоит из проявления разговора изнутри себя, как чувственными средствами, так и кроме них и, даже если слово является говором, рассказом, фонетическим и морфологическим, языком и воздухом выходящим изнутри или, если нет этого слова на основе этой действительности является и совершенные качества существования, чем больше существование усвершенствуется и набирает силы, тем больше проявляется сущность и существование - это есть проявление сверканий при свете солнца и словом «кон», то что в тайне одинок проявляется. Слово является душой, сердцем и духом сверканий и блеска.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Познания Всевышнего Аллаха и Пророка и святых повелителей

От Имама Садика (мир ему) рассказывают, что повелитель мусульман (мир ему) сказал:³⁶¹ «Познавайте Всевышнего Аллаха в нем самом и через послания Пророка – заветы и заповеди, справедливость и благодетельство, благотворительность».

Познание Всевышнего Аллаха разнообразно. Говорят, изначально слово «наука» и «познание» ограничено незначительными вопросами, второстепенными науками и личностями. Говорят, мудрый знаток Всевышнего Аллаха, тот, кто познал Всевышнего личным присутствием и ученым от Него является тот, кто находит философские доказательства науки о Нем. И некоторые говорят о науке и мистике с двух сторон: первое со стороны принадлежности, второе, что в познании прошлого лежит забытое, но в науке первоначально ощущается и, если что-то было известно и забывалось, повторно вспоминается, ощущается и чувствуется, тогда скажут, что приобретено знание мудреца, называют учёным, потому что тот вспоминает прошлые наслаждения личного существования и природный вкус своего субъекта личности.

Кто-то, из чувства прекрасного говорил о том, что действительная правда духовного и религиозного восхождения - это воспоминание прошедших дней. Каждый, кто посмотрит на свое прошлое вспомнит определённые моменты, определённое время: кто-то больше, кто-то меньше, кто-то от рождения, кто-то

³⁶¹ Кафи, ч. 1, стр. 4, м. 1.

от матки матери, кто-то от позвоночника отца, пока не достигнет самых крайних вершин божественной науки - и это есть повествование правды восхождения и предел в религиозном возвышении.

Это понятие, если даже будет правдой, то такая правда восхождения не является возвращением и движением вспять, регрессией, правда религиозного восхождения является духовным движением, в котором заканчивается круг существования, всё что имеется в порядке свидетельства, возвращается в приходящий мир. Возвратное движение регрессии против распространенной сунны Всевышнего Аллаха в существовании, особенно в посланниках и в особенностях последнего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует его и род его). Покойный Шайх Абади говорил: «Духовное состояние Адама состояло из того что, чтобы не обращать внимание на свое царство и личность и привыкнуть потустороннему, святому миру. Это движение его отторгало от человечности, тогда Всевышний Аллах назначил над ним дьявола победителем, чтобы его вынудить наблюдать за природным деревом и отвратить от облика царства небесного на человеческий облик».

Цель познания Всевышнего Аллаха в Аллахе.

В комментариях этого хадиса и значения учёные шариата ислама, согласно профессиональной науке или философского ремесла заявляли следующее:

1. Покойный Калини говорит: «Всевышний Аллах создал в отдельности организм, душу, блеск и никто к этому не причастен и не похож он ни на одного из них. Значит, если кто-нибудь сравнивает Всевышнего, то не признает он Аллаха в Аллахе, и если отделяет Аллаха от них. Должен узнать Всевышнего Аллаха в Всевышнем Аллахе».³⁶²

³⁶² Там же, стр. 85, м. 1.

2. Покойный Садук говорит: «Если мы познаём Всевышнего Аллаха своим умом, если познаем в посланниках и божьими доказательствами и Аллах наделил их пророчеством и назначил доказательство, и если познаем Его в самом себе создателя творца, Всевышний, прощает эти умы»!³⁶³

3. Господин Садр-ол-мутаалихин говорит: «Дорога к познанию Всевышнего Аллаха состоит из двух направлений: первое - наблюдение доказательств точности науки мистики. Второе - путь различия чистоты и святости и, так как первая дорога запрещённа всем, кроме посланников и совершенных, в хадиесе предлагается второй путь».³⁶⁴

4. Покойный исследователь Файз говорит: «Каждое существо имеет сущность и существование. Сущность вещей состоит из назначения души и субъекта личности и их существования со стороны отважного Аллаха, в Нем проявление доказательства и сила вещей. Значит, если кто-то хочет взглянуть на вещи и познать их, значит он познает Аллаха в вещах и это назначение натуральное, природное, и, если со стороны сущности и лица Божьего познает Всевышнего Аллаха, значит познавал Аллаха в Аллахе».

5. Возможность достижения писателем такова, что для выяснения всего этого необходимо предисловие и состоит оно из того, что у Всевышнего Аллаха имеется кредит, ссуда, авторитет, репутация, достоинство, влияние и доверие, и для каждого доверия назначены термины. Первое - авторитет его субъекта личности, согласно этому достоинству его субъект абсолютно не известен и нет для него никаких имён и рисунков, и учённые падают перед ним на колени. Следующее достоинство - это репутация его субъекта личности в положении назначения и

³⁶³ Тавхид, стр. 290, глава 41.

³⁶⁴ Шарх усули Кафи, стр. 233-234.

отсутствии абсолютного появления. Это положение называют «единством», в нем появляются имена субъекта личности как и абсолютное начало и величие, мощное и могучее. В повествовании сказано «Алало» и «Алазим» были первыми имамами, которых признавал за собой Всевышний.³⁶⁵ Другое достоинство - это достоинство сущности субъекта личности согласно положению существа и свода имён и качеств. Именно из этого этапа дается толкование и комментарий к пониманию «единства» и «единства сбора имён», или по-другому «единство всех имён», и этот этап называют этапом великого имени или «полным именем Аллаха».

Следующее достоинство, достоинство сущности субъекта личности соответствует положению сверкания «святой милости» и положению проявления имён и качеств.

Это место и эту ступень называют ступенью «проявления свободы», «божественности» и «Аллаха», сообразно достоинству, которое отражено в именах и качествах. В книге «Мисбах ал хидоят» автор прокомментировал все перечисленное.³⁶⁶

Надо знать, что эти доверие и достоинство являются сообщениями от картины сверкания Всевышнего Аллаха, в сердцах любящих это сияние само имеет положение, место и этап, которые начинаются от положения божественности и заканчиваются в тайном положении единства.

Теперь переходим к вышесказанному в предисловии: «Человек по мере своего размышления и убеждений нуждается в Аллахе и идет по правильному пути Всевышнего, его движения разумно-научные, он не из числа познающих, не является мудрым к пониманию, не владеет знаниями Аллаха, находится под

³⁶⁵ Кафи, ч. 1, стр. 113, м. 2.

³⁶⁶ Мисбах ал-хидая алал-ахлок ва ал-вилая, стр. 33-38.

великой занавесью, у него много препятствий. Как по существу так и по природе вещей человек будет искать Аллаха, где охвачено огромный занавесью также будет искать Бога от природы существования - это является светлым ярким занавесом. Первое условие исследования хождений к Аллаху является необходимость выйти и отречься от мутной и тёмной душевной болезни самолюбия, самовозвеличивания, эгоизма, подобно путешествию чувством, практически, на самом деле. Когда человек находится на своем месте, в своем жилье, как бы и сколько бы не думал, о том, что он путешественник, он не является путешественником. При религиозном путешествии тоже должен выходить из дома и скрываться в городском явлении. Во время мистического путешествия к Всевышнему Аллаху должен выходить из тёмной тюрьмы души и скрываться в Его явлениях, и, пока не совершится это действие, этот человек не является путешественником и переселенцем, думает и мечтает о путешествии, претендует на нахождение политического пути и духовного усовершенствования. После того как путник, идущий по пути познания Аллаха, самоотверженным трудом, богобоязненно и благочестиво с абсолютным аскетизмом и воздержанием шагает к цели и выходит из дома и не имеет с собой никаких привязанностей, назначений и обязательств, тогда осуществлялось путешествие во имя Всевышнего Аллаха, в его сердце появляется первое сияние Всевышнего. В его душе появляется сверкание Божественное и ступень проявления имён и качеств, и это самое сверкание и блеск имеет урегулированный порядок и имеет положения, которые здесь не вмещаются. Чтобы закончить со всеми безбожиями и ересью всех назначений мира существования, после достигается сверкание и ступень Аллаха, которая является ступеню единства собрания имён проявленных, и познания Аллаха на Аллахе проявляются.

В начале вступления учёного мистика на эту ступень в нём завершаются сверкания и если достигается для него вечное

благоволение и милость, мистик привыкает и сложность похода устраняется и приходит в себя, и после этого начнет движение к Аллаху, любви и влечению сердца. В этом путешествии любви Аллах является источником и основой путешествия, сутью путешествия и концом путешествия. Будет шагать при свете этих сверканий, как на ступенях единства сверкает в его сердце имена и качества, и на этой ступени познание Аллаха в Аллахе на высшем этапе совершается.

Ступень познания посланника на посланнике, повелителей на заповедях, справедливость и благотворительность, имеют художественный порядок, который выше наших сил.

Устранение страхов и сомнений.

Не надо думать, что нашей задачей от этих заявлений и разъяснений хадиса согласно почерку мистиков является ограничить пользу этого хадиса и комментарии. Нет, наша цель - отстранение страха, воображения и сомнений относительно хадиса о знании, содержание которого состоит не только из обычных смыслов.

Человек, знающий методы и стиль слов Имамов (да будет доволен ими Аллах) знает, что сообщение относительно познания и убеждений не совпадает с пониманием простых людей, в них заложены тончайшие, самые конкретные философические и мистические значения и содержания.

Это не противоречит с тем, что Имамы, мыслители, мудрейшие и божественные учёные своё слово так обобщенно высказывали, что каждая группа соответственно своему ремеслу может воспользоваться ею, и никто не имеет возможности ограничить их содержание тем понятием, которое имеется у него. Слово повелителей не сравнивай со словом себе подобных, их самих тоже сравнивать с собой ошибочное и неправильное дело.

Печально то, что некоторые на ступени упрёков и затруднений скажут: «Благочестивые Имамы (мир им) те слова, которые говорят, должны сделать соответствующими, обычным,

доступными для понимания, не должны исходить от них философские и мистические содержания, их высказывания должны быть понятными для всех слоёв населения». Это катастрофическое заблуждение, наговор, клевета, скудное благоразумие, а не мудрость извещений и уведомлений членов семьи и других деяний.

О, чудо! Если посланники Аллаха и повелители (мир им) не будут обучать людей тонкостям единобожия и науки философии и мистики, кто должен их учить и у кого учиться? Разве единобожие и познание мистики и знания не имеют тонкостей, и все люди в познаниях одинаковы? Разве познания Повелителя (мир ему) с нашими знаниями одинаковы, и вот это среднее познание общее или отличается? Или обучение их не запрещено и вредно? Те, кого не охватили, не научили культуре добродетелей при сне и во время еды и т.д и т.п., которые являются божественными знаниями совершением действий повелителей, проявление в не внимательность и невежество? Интереснее то, что некоторые люди, которые отрицали эти знания и содержания в извещениях, связанных с шариатом, которое в их понимании зависит от обычаев, совершают тонкие и глубокие дискуссии, которые разум не способен понять, не говоря о практике.

В любом случае, писатель приводит свидетелей Всевышнего Аллаха из этих слов не имеет никакой цели, кроме того, чтобы ознакомить своих братьев по вере с познаниями Всевышнего Аллаха.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Творение человека в образе Всевышнего Аллаха

Мухаммад ибн Муслим говорит:³⁶⁷ «Я спрашивал Имама Бакира (мир ему) относительно того, что повествуют о том, что «Всевышний Аллах сотворил человека сообразно себе», ответил: «Это есть свежесотворённый лик, который Всевышний Аллах, среди других, сравнил с собой, подобно тому, как Каабу и духа сравнил с собой и повелевал: «Мой дом» и вдохнул в него «свой дух».

Комментарии и пояснения:

Первое: этот святой хадис один из известных, распространенных хадисов со времён Имамов (мир им) до сих пор находится в центре внимания знатоков и верующих в книгах разных течений ислама, в доказательство этому приведены свидетельства. Имам Бакир (мир ему), воспринимая первую часть, разъясняет ее. Шейх Садук рассказывает от господина Реза (мир ему) хадис о том, что Хусайн ибн Халид спрашивал господина Реза об этом хадисе. Господин сказал: «Аллах уничтожь тех, кто так говорят - исказили начало хадиса».

Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) увидел как двое оскорбляют друг друга и один другому говорит: «Да, осквернит твоё лицо и того, кто на тебя похож Всевышний Аллах»! Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повелевал: «О, раб Божий! Не говори такое своему брату, потому что всевышний Аллах,

³⁶⁷ Кафи, ч. 1, стр. 134, м. 4.

уважаемый и великий сотворил человека Адама в образе своем»³⁶⁸.

Поэтому Аллома Маджлиси хадис господина Имама Бакира (мир ему) относит к набожности и отмечает, что содержание его основано на обязательствах повиновения, но маловероятно и неправдоподобно. Может быть в хадисе господина Реза (мир ему) человек - это предлог, подобно ему возвращается к Аллаху, и Господин Реза (мир ему) по той причине, что не является рассказчиком, понимающим содержание хадиса, рассказывал начало хадиса, чтобы тот человек сомневался, боялся упоминания Адама. Имя человека обозначает Адама-отца всего человечества и определение возвращается к нему.

Может быть оба хадиса были высказаны, один раз Посланник Аллаха (да благословит и приветствует Аллах его и род его) повествовал хадис без репутации, без давности истории. Безпрецедентно и другое время с тем прецедентом, который говорил господин Реза (мир ему).

Свидетельством этого содержания является то, что в некоторых рассказах приводится обозначение формы, портрета, фигуры и лица.

«Асфаха» от слова «сафват» означает чисто, без примесей, чистоту от всяких скверностей. «Исфе», то есть получение чистейшего прозрачного. «Исфахан» иногда понимают как распоряжение, свободу, волю. Потому что на распоряжении и выборе получать тоже является добродетелью и благочестием.

«Кааба» - имя Божьего дома. Некоторые говорили, так как он похож на квадрат, его квадратом – Каабой – называли.

«Рух» - «дух» - обычно является по своей природе нежным, мягкий паром, туманом, который происходит от температуры крови в животном, животный дух появляется именно

³⁶⁸ Айван ахбар ал-Реза, ч. 1, стр. 119, м. 12.

оттуда и будет течь по венам и связано всё это сердцем. Значит, источником этого животного духа является мозг, его течением - нервы, это проявление и ниспосланное твёрдым духом и тайна слова и божественный дух и аят указывает на это, и этот дух от божественного дуновения.

Человек - совершенное проявление божества и великое имя Всевышнего Аллаха

Совершенный человек является проявлением свободного имени и зеркалом блеска великого имени. В книгах и суннах тоже указывается на это. В том числе аят изучения имён³⁶⁹ и аят сдачи завещания³⁷⁰ указывают на это. Обучение имёнам Всевышнего Аллаха начинается в тайной натуре человека и заканчивался в единственном господине, и залог в ремесле мистиков - есть абсолютное руководство и кроме человека никто не достоин его. Эта абсолютная ступень есть святое благодеяние, щедрость и милосердие, которое есть в святом аяте³⁷¹ и господин Бакир (да будет доволен им Аллах) тоже говорил об этом³⁷²; и в благословении об этом тоже сказано и в под названием «Масалун ала» изложено. Примерное сходство и особенность - это то, о чем было сказано в святом хадисе; Всевышний Аллах создал человека сообразно себе, то есть человек подобен Всевышнему - полное проявление и ступени сверкания имён и качеств и лицо Аллаха и сущность Аллаха и рука Аллаха, стороны Аллаха. Имамы (мир им) согласно повелению Имама Бакира (мир ему) являются светом Всевышнего Аллаха в сущности.³⁷³

³⁶⁹ Сура «Корова», аят 31.

³⁷⁰ Сура «Сонмы», аят 72.

³⁷¹ Сура «Рассказ», аят 88.

³⁷² Кафи, ч. 1, стр. 145, м. 7.

³⁷³ Там же, стр. 194, м. 1.

Совершенный человек, который называется отцом человечества Абу Башар, является одним из подтверждающих величайший аят Аллаха и проявление имён и качеств Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах чист от подобия, похожести, но сущность субъекта личности сохраняется, не надо уходить от примера, согласно содержанию аята, свойству и знаку нужно считать чистым так, как велено³⁷⁴.

Все зерна всех миров и небес являются аятами и зеркалом сверканий того прекрасного красавца, но каждое относительно своего объема существования. Но ни один аят без аятов великого имени Аллахом не является, кроме совершенного человека.

И отсюда следует, что Всевышний Аллах общим лицом людей выбрал из всех других лиц Адама (да будет доволен им Аллах), возвысил и благословил над ангелами, его выбрал из всех существ и благородство его духа в аяте относил к себе.

Так как заканчиваются эти листы действительности божественного дуновения и его свойства характера в человеке и её особенностей к нему из числа существований, остановимся.

³⁷⁴ Сура «Римляне», аят 27.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Достоинство совершения добра и зла.

Муавията ибн Вахб говорит: «Я услышал, как Имам Садик (мир ему) говорил:³⁷⁵ «Из числа всего того, что Всевышний Аллах вдохновил посланнику Исе (мир ему) и ниспослал ему в Евангелие было следующее: «Несомненно, именно я Аллах, другого Бога кроме меня нет. Я сотворил людей, и добро тоже я сотворил, и руками своих возлюбленных направил. Следовательно, слава и хвала состоянию тех рук, которыми Я проделал добро, совершая благодетельство, и кроме меня нет больше божества. Людей сотворил, зло тоже я сотворил и его распространял руками тех, кого выбрал Я сам, следовательно, беда тому человеку через руки которого Я злодействовал».

Комментарии и пояснения.

«Аллах» означает предмет поклонения. Может быть в этом хадисе данное слово приводится в обычном содержании самого слова Аллах, то есть «Я – божество» и, кроме меня, нет божества.

Согласно заявлению выдающего учёного Аллома Маджлиси «Добро и зло» в положении и в согрешении, в причинах и мотивах, стимулах, для существования являются полезными или вредными и разделяются на благоденствие, бедствие и горе.³⁷⁶

Добро и зло применяются в совершенстве и недостатках, в существовании или качестве и в сущности и совершенствах и

³⁷⁵ Кафи, ч. 1, стр. 154, м. 1.

³⁷⁶ Мират ал-укул, м. 2, стр. 171-172, м. 1.

все благотворения возвращаются к истинности существования и другому предмету, который используется для наблюдения состояния их существования. Зло является отсутствием совершенства существования и его применение в других вещах подобно вредным и полезным существованиям - всё это является необходимостью.

Слово «Туба» происходит от «тиб», то есть поглощать, есть, кушать, «тиб» - превосходно, приятно, хорошо, весёлая жизнь для них, и сказано «Туба» - блаженство, счастье, доброта, добро, это есть завершение и конец мечты. Некоторые называли Тубо именем дерева в Раю. В хадисе говорится, что посланник сказал: «Тубо, дерево в Раю, его основа, его подлинник в моём доме и его ветка в доме Али».³⁷⁷

«Вайл», от слов Джавхари, слово страдания, мучения, и «вайх» - слово благоденствия и милости. Некоторые дали обоим словам одно значение. Другие говорят, что «Вайл» - одна долина в Аду, если бросить все горы в нее, от температуры растворятся эти горы.³⁷⁸ Другие его признают глубокой ямой в Аду.³⁷⁹

Добро и зло в Божественном натуре и судьбы

Знай, что в высшей науке доказан порядок существования - на вершине ступени совершенства находятся добро, красота и добропорядочность. Он не выходит за рамки действительности существования, потому что кроме Него, больше ничего не воплощается.

Против действительности истинного существования стоит отсутствие или сущность, которое сообразно субъекту своей личности не является ничем и пока не покажутся очевидным

³⁷⁷ Маджма ал-баян, комментарий к аяту 29 суры «Гром».

³⁷⁸ Маджма ал-бахрайн ва лисон ал-араб, слово «вайл».

³⁷⁹ Тафсир нур ал-сакалайн, ч. 1, стр. 93.

существованием, не имеют доказательств, ни в сущности существования своего субъекта личности, ни в качествах и следах, произведении и примете, и не имеют признаков. Когда существование бросает тень на них, они приобретают форму, свойство и примету. Значит, все совершенство является сверканием красоты абсолютно прекрасного и все остальные существа - настоящие ничтожества, и сами по себе и от себя никто и ничего не имеет.

То, что исходит от священного субъекта личности, это есть истинное настоящее существование и полный текст действительной жизни. Когда святой субъект личности является чистым от недостатков, возможностей и ограничений, его святая милость и обилие является таковой и является абсолютной красотой и полнейшим Величием и совершенством.

Из числа злодеяний и болезней и губительных составляющих и коварных и вредных существований, которые имеются в этом мире природы. Это тоже от противостояния между существованиями и ограничения и узости их положения исходит и, в принципе, в Коране не подлежит фальсификации и подделке. То, что является объектом благотворительности и совершенства и зловредем в подчинении сторонникам и приверженцам. Два аята^{380 381} указывают на превосходство, первое и второе места. В аятах и хадисах эти два достоинства указываются очень часто и даже в самом хадисе, где добро и зло относится к фальсификации, творение является одним из них.

В прошлых изложениях мы рассмотрели обстоятельства качеств и свойств выполнения добра и благотворительности и совершение добра и зла Всевышним Аллахом руками людей, через своё создание.

³⁸⁰ Сура «Женщины», аят 79.

³⁸¹ Сура «Женщины», аят 78.

Никто из существований самостоятельно ничего не может делать. Если существо в своей натуре имеет сто условий и болезнь, девяносто девять сделает сотым и останется один, не может болезнь быть самостоятельной в том недомогании. Никто и ничто во всех мирах и небесах из числа всех явных и тайных существований не имеют такой чести и достоинства. Самостоятельность в создании потребует самостоятельности в существовании, а это не возможно.

Отмена принуждения

Приверженцы секты «чабр» (принуждение) говорят: «Ни одно из средств существования в создании существований не принимает участие, не касается, и человек воображает прикосновение и участие. Например, огонь не имеет никакого отношения к температуре, на это ниспослана божественная привычка, после творения огня, сотворил температуру, без участия огня, и если причина Аллаха течёт в том, чтобы за огнём появился мороз, не было бы сейчас в этом порядке никакой разницы, Всевышний Аллах непосредственно сам является добрым вестником всех действий, исполнителем примет».³⁸² Эти воображения приняты сектой, чтобы не признавать Всевышнего Аллаха ограниченным в своих действиях, эти ограничения в сумме доказательств и аргументов и в секте мыслителей являются недостатком и нуждается в закрытии и прекращении.

Раньше мы отмечали, что Всевышний Аллах - абсолютное совершенство существования и не вообразим и бесподобен в именах и качествах. Того, что фальсифицирует и творит это абсолютное существо и святое благодеяние, обилие невозможно, чтобы исходило от того святого субъекта личности и превосходного существования. Нет никаких недостатков и дефектов в создании недостаточности и прославлений в болезни.

³⁸² Кашф ал-мурад, стр. 239-240.

Согласно другому изъявлению существа воспринимают существование сначала независимо, самостоятельно, подобно роскоши. И некоторые не воспринимают бытие, разве только после существования других вещей в преворождении другого существа, подобно формальным случайностям и это от недостатков субъекта личности и дефектов своего существования, а не в деятельности и созидательности Всевышнего Аллаха, значит, в порядке существования насилие и запрет средств существования невозможны.

Вверение и насилие - оба в природе нравов аргументации и доказательствах и умственных законных порядков бесполезны и невозможны и доктрина убеждения, приказ среди Амиров повелителей, членов познания и высших мудростей доказан. Только в его понятии среди учённых имеется большая разница. Те, кто среди всех сект более богобоязненны и без рубцов и трений и более достойны принципов единобожия - это характер и нрав мистиков, душевных друзей. Но это убеждение и принцип в каждом из Божественных знаний из числа простоты, которые невозможны в решении дискуссий и доказательствах без сердечной богобоязненности и набожности и Божественного благословения и не доступны пониманию. Поэтому, оставим его владельцам Божьим, святым Авлиёи Хакк, и по принципу друзей дискуссий войдем в эту долину и будем говорить: вверению, которое состоит из независимости существований во влиянии, которое запрещает влияние, отрицаем и достоинство двух достоинств, которое является доказательством влияния и отрицания самостоятельности, признаем и скажем – степень создания подобна существу и качествам Его, подобно тому, что существование существует, но они не самостоятельны в существовании качеств и свойств, для них доказанных, но они в нём самостоятельны, приметы и деяния тоже для них доказаны, но несамостоятельны в субъекте личности существования.

Благотворительности и злодеяния, оба относятся и к Всевышнему Аллаху и к людям и оба назначения правильны и поэтому в следующем хадисе говорится: «Благотворительность и скверные деяния я выполнял руками своих рабов», в то же время благотворения относятся к Всевышнему Аллаху, по сути рабам божьим случайно и формально. Злодеяния, наоборот по сути относятся к другим существам и относятся к Всевышнему Аллаху формально. В священном Коране тоже указывается на это содержание: «О, сын Адама! Я первый в твоей доброте, чем ты сам, и ты первый к прегрешениям своим, чем я»³⁸³. Раньше об этом говорилось.

³⁸³ Ал-джавахир ал-сунния, стр. 279.

ХАДИС СОРОКОВОЙ

Комментарии к суре «Очищение» и к первым аятам суры «Железо»

Асим ибн Хамид говорит:³⁸⁴ «Задали вопрос господину Али ибн ал-Хасану относительно Единобожия, и он ответил: «Всевышний Аллах знал о том, что некоторые люди в некоторых племенах и национальностях в последние века существования этого мира будут прозорливыми и проницательными и глубоко смотрящими и дальновидными, по этому ниспослал суру, в которой говорится «Тот, кто потребует большего погибнет».

"Тавхид" означает монотеизм или единобожие, является «масдаром» второй породы и служит для прибавления и приумножения в действиях, в том смысле, что это предел единства и совершенная простота и добродушие, или в смысле соответствия монотеизму подобно тому, что «такфир» - соответствовать язычеству. Хотя некоторые считают это неправильным. В словаре автор не встречал, чтобы «такфир» соответствовал богохульству, безбожию, неверию, но в книгах о воспитании, в литературе одним из значений породы «тафил» (стопы) признают как соответствие деятеля к действию и в качестве примера приводят «тафсик» - нечестивый, неверующий. В любом случае «тавхид» означает монотеизм, единобожие.

"Мутааммик" - происходит от слова «умк» и означает глубину, яму. По этому математики признают глубину третьей составляющей в природе организма и существовании, человека с

³⁸⁴ Кафи, ч. 1, стр. 93, м. 3.

конкретными и точными взглядами и мышлениями называют глубоко мыслящим и конкретную идею называют глубокой идеей и не глубокую мысль называют поверхностной идеей, в других точных науках тоже применяется подобное понятие.

"Ром" означает требование, просьбу и означает цель, намерение, желание. «Вароъ» означает спину, заднюю часть, но иногда применяется в значении перед, значит является одной из противоположностей и его применение в этом случае соответствует требованию смыслов текста в первом варианте.

Краткое упоминание к комментарию священной суры "Тавхид"

Комментарии этой суры и первых аятов суры "Хадид" стоят выше наших сил и нам подобных, так как Всевышний Аллах ниспослал их для особенно одарённых учённых с глубокими знаниями и глубоко мыслящих и господин Бакир (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если бы я нашёл знатоков, осваивающих мои знания, которыми одарил меня Аллах, я бы напечатал в "ал-Самаде" единобожие, ислам, религию, веру и законы шариата».³⁸⁵ Выдающийся философ Садр-ол-мутааллихин относительно аятов суры «Хадид» говорит следующее: «Эти шесть аятов, которые упоминаются в хадисе, являются гарантом огромного раздела из числа наук относительно единобожия и входят в твёрдое указание из указаний Всевышнего. Со временем необходимо, чтобы великие учёные, филологи и выдающиеся мыслители и крупные теологи, которые удостоились вершины знаний Всевышнего Аллаха и науки о Нем и получили свои знания от ароматов и мускусов пророчества Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует его ирод его) и основывали свои знания на Его пророчестве и свою мудрость приобрели от заветов безгрешных членов семьи, произвели глубокие

³⁸⁵ Ал-бурхан- фи тафсир ал- Куран, ч. 4, стр. 526.

исследования и прокомментировали выше названную суру и аяты. Эти аяты стоят того, чтобы ученые создали по несколько томов комментариев к ним».³⁸⁶

Этот писатель не достоин этой арены сражений, но соответственно своим возможностям и набранным знаниям из книг выдающихся учённых и безгрешных членов семьи и под впечатлением их наставлений, коротко изложит свою точку зрения.

**Указание на "Бисмиллахир рахмани рахим»
«Во имя Аллаха милостивого милосердного»**

Нужно отметить, что согласно убеждениям мудрецов, в каждой коранической суре "Бисмиллах", относится непосредственно к этой суре и соответственно каждого значения имеет достоинство и место применения, даже можно сказать соответственно каждого движения и деяния из состава необходимых действий, изменяется смысл и место назначения «Бисмиллах». Например, таким образом: именем Всевышнего Аллаха я кушаю, именем Всевышнего Аллаха я пишу, именем Всевышнего Аллаха пью и т.д. и т.п. Солек-суфий, идущий по пути мистического познания Всевышнего Аллаха, с одной стороны, в действиях всех существований видит проявление абсолютного образа Всевышнего Аллаха. С этой точки зрения "Бисмиллах" во всех коранических аятах и во всех действиях и движениях имеет одинаковый смысл и значение. Если присмотреться с другой стороны, в каждой из выше названных ситуаций смысл и значение "Бисмиллах" имеет разные составляющие и для каждого "бисмиллах", для начала каждой суры и для того, чтобы приступить к каждому действию или деянию, имеется отдельное значение. В настоящее время наша задача состоит в разъяснении и толковании суры "Тавхид",

³⁸⁶ Шарх усул Кафи, стр. 248.

"Бисмиллах", в данном контексте мы можем использовать слово "Кул".

"Хува" указывает на абсолютную личность без назначения какого-нибудь статуса, предопределяющего качество или сверкание явленных имен. Если бы Пророк Всевышнего Аллаха не был уполномочен заявить о происхождении Всевышнего Аллаха, не стал бы произносить это священное слово, но со стороны Всевышнего Аллаха предопределена такая воля, такая судьба, чтобы последний посланник Аллаха заявил об этом.

Аллах - это полное великое имя и абсолютный Раб, Аллах - завершение имен, и преподношение Аллах к ахад-у, несмотря на то, что субъективные имена существований являются предпочтительными, может быть являются упоминанием о появлении положения влечения на сердце священного «суфия», идущего по пути мистического познания Всевышнего Аллаха, так как при божественных проявлениях в сердце святейших предводителей сначала происходит проявление имен и качеств. Упоминание "Аллах" среди всех имен может быть по двум причинам: или указывает на то, что выражение на каждое из имен является сверканием на имя Аллах, это из области соответствия и союза внешности и олицетворения, или это указание аскетизма по отношению к Единому, которое пока не подтвердится, суфий не начинает свой путь к Единому.

Следовательно "Хува" указывает на такое место, к которому не доступны упоминания и действия мистиков и это достойное место свободно и безупречно от имен, рисунков, сверканий, и проявление "Ахад" напоминает сверкание на тайных внутренних именах и "Аллах" упоминает о сверкании внешних имён. Эти и ещё три-четыре других имени, которые являются составляющими компонентами "Самадият", согласно повествованиям из отрицательно очищенных от грехов, удостоены и признаны в числе приверженцев прекрасно доказанных имён.

Совершенный мыслитель и выдающийся учёный мистик покойный Шах Ободи Рухи Фадах сказал: «"Хува" является аргументом для ещё других шести имён и совершенств, которые отражены после этого слова в суре "Тавхид", потому что святейшая особа так же как "Хува" абсолютен и указывает на совершенность существования, обобщение всех совершенств имен следовательно, это есть "Аллах". Так как совершенное существо в действительности является простым и обширным и воплощает в себе все качества и все имёна и это множество имён не повреждает святость единства имён, это есть "Ахад" и, поскольку совершенство не имеет натуры, это есть "Самад" и поскольку совершенство не имеет недостатков и, не подлежит не совершенству и не рождается в другом, чужом и повтор к нему невозможен, "Волид" и "Мавлуд" к нему не имеют никакого отношения и так же не имеет отношения "Куфув"».

Надо знать о том, что в извещениях много тайн и значение перевода для "Самад" займёт очень много времени, если мы будем уделять внимание тому, чтобы объяснить их все.

Мы остановимся только на выяснении одного важного момента, что в случае когда «самад» является упоминанием об индивидууме сущности природы "Аллах", "Аллаху самад"-е, относится к достойным положениям единства, и положением статуса единства является обобщение, и, если это указывает на дополнительные качества, как представляют некоторые повествования, тогда это есть указание на обобщённость единства всех имён при свертывании на святом обилии щедрости и благодетельности, и его содержание соответствует словам.

Сокращенное указание к комментариям аятов из суры "Хадид"

Первый аят суры "Хадид" является доказательством того, что всё существующее во всех мирах постоянно и непрерывно упоминает имена Всевышнего Аллаха, даже природа, растения, неодушевлённые предметы, минералы и неорганические

вещества. Если даже допускать, что этот аят подлежит субъективному истолкованию, то другие святы аяты однозначно не подлежат такому разъяснению.³⁸⁷ В качестве примера можно привести сотворенное упоминание или природное упоминание. Такого рода упоминания имён Аллаха кажутся маловероятными, аяты и повествования не подтверждают наличие таких фактов, то есть существование этого мнения и точки зрения аятами и рассказами не подтверждается. Выдающийся учёный мудрец Садр ул мутааллихин считает упоминание имён со стороны всех существований природы не языковым, он противоречит идее некоторых ученых которые утверждают, что все существования природы имеют речевую способность, считает эту идею безосновательной и недоказанной.³⁸⁸

В прошлом, мы отметили что настоящее существование состоит из действительного наличия интеллекта, разума, науки, знаний, воли, силы и других жизненно важных достоинств и, если в чём-то нет абсолютного знания, то не имеет существования.

Тот, кто почувствует настоящую действительность природности и прекрасности существования и ее нравственное соучастие мистическим призванием, сможет подтверждать научно или интуитивно жизнь во всех существованиях и всех достоинствах жизни из числа науки, воли, речи и, если достигнет познаний и понятий нравственными трудами, то тогда почувствует и ощутит святое упоминание имен всеми существами во всех мирах: гвалт, щебетание, шум, гам, чирикание. Теперь, так как эта благодарность природы обезболидо и закружило наши глаза и уши, не даёт нам получить достаточно необходимую информацию о действительности существования. Подобно тому как между нами и Всевышним Аллахом имеется огромная мутная

³⁸⁷ Сура «Паломничество», аят 18.

³⁸⁸ Шарх усул Кафи, стр. 248.

тёмная завеса, имеются светлые занавесы между нами и другими существованиями, и даже между нами людьми имеются занавесы, которые нас ограждают от жизни, от науки и других достоинств.

Допустим, что аят, носящий упоминание имён, будет истолковываться как сотворенный аят или природно разумный, как тогда быть со святым аятом: «Один муравей сказал другим муравьям: «Все заходите в свои дома, чтобы не дай Бог случайно не оказаться под ногами копыт лошадей или войск Сулеймана»³⁸⁹; и что сделать с рассказом той птицы, которая принесла весть из города Саба господину Сулейману? Очень много имеется повествований безвинных и чистейших членов семьи относительно этой тематики и они не подлежат искажению и интерпретации и не правильному толкованию. В любом случае, распространение жизни повсюду и разумно научные упоминания имён предметами бытия и существований нужно признать из необходимости высшей философии и бесспорности религии и мистики. Однако свойства и качества упоминаний имён со стороны каждого существа соответствуют характеру природы субъекта существования, и человек владеет совершенством упоминания и всё это в совокупности относится к науке об именах, и подробностями этой наукой занимается прикладная исследовательская наука, и принадлежит святым совершенным предводителям.

Второй святой аят указывает на то, что Всевышний Аллах является владельцем всех земель, небес и все эти пространства находятся под влиянием и подчинением могущества и авторитетом его субъекта личности и во всех этих обстоятельствах имеется проявление возрождения и происхождение, и основа, и обращение, и распространение, и ограничение, и завершение, и все овладения, и оккупации, захваты и мудрые рассудительные мероприятия и способы

³⁸⁹ Сура «Муравей», аят 18.

уничтожаются в захватах и мудростях Всевышнего Аллаха, и это является результатом деятельного единства и все качества и свойства принадлежат самому святому субъекту личности не смотря на то, что возрождение является божественным достоинством и основой вещественных достоинств.

Начало и последующая часть священного аята, может быть, являются указанием на единство в обилии, о множестве и обилии в единстве, множестве в едином.

Описание свойств и качеств Его Владычества, Его царства, Его силы в возрождении в уничтожении, и место и цель обращения внутреннего мира, совести души "Хува" и то, что "Мухаййа", "Моммийят" и "Кадер" из числа родословных имён или из числа качественных имён и действий и описание качества возрождения, или конца и начала, и правды и действительности горна Исфафила и возрождение и конец и месторасположение Исрофила и Израила - все эти вопросы и обстоятельства имеют длинные и долгие дискуссии и споры, тут не место заниматься этим всем.

Третий аят. Благодушные и сердобольные учённые мистики, богословы и убежденные верующие, идущие по пути достижения достойных положений перед Аллахом, знают о том, что окончательный предел старания путников к Аллаху и благодеяния мистических знатоков в этом направлении является пониманием этого одного святого аята и, клянусь именем Друга, нет лучшего понятия и понимания этому изречению, чем этот аят для понимания действительности существенности единства и имён, и это достойно того, чтобы все мистики, друзья и приближённые и любящие падали на землю и поклонялись этому совершенному познанию Мухаммеда и Божественному аяту. Клянусь всей Правдой и Знаниями, настоящий верующий, услышав этот аят, наслаждается до такой степени что невозможно описывать и изложить это ощущение и наслаждение. Те, кто придираются к наукам о Всевышнем и имёнах, и достоинствах, и

понятиях, и понимании, было бы лучше если бы убедились в том, может ли кто-нибудь из числа самых величайших и выдающихся подобное этому аяту что-нибудь предложить. Заявление о первенстве и завершенности и проявлении воочию, и тайности и секретности Всевышнего Аллаха не является из тех вещей, которые было бы легко и просто заявить или описать. Следовательно, мы не будем заниматься этим и оставим всё это святым предводителям.

Четвёртый аят упоминает о сотворении всех небес и земель за шесть дней и их прочности и стойкости на небесах. Разум мыслителей в толковании этого аята попадает в затруднение и удивление и каждый соответственно своим знаниям и возможностям разъясняет его. Учённые внешних познаний утверждают, что описание сотворения за шесть дней состоит в том, что если когда-нибудь эта идея будет подвергаться учету по времени сотворения, то это будет составлять шесть дней. Выдающийся учёный философ Садр ул мутааллехин сопоставляет эти шесть дней с Божественным временем, один день за тысячу лет и, соответственно, их приравнивает к тому времени когда спустился Адам из Рая на землю до проявления солнца Мухаммеда (да будет доволен им Всевышний Аллах и приветствует его ирод его), которые составляют шесть тысяч лет. Этот день соответствует пятнице, пятому дню недели, и седьмой день и день собрания всех и этот день является началом воскресения, днем страшного суда и днем прочности милосердия Всевышнего в эмпирее на небесах.³⁹⁰ Некоторые знатоки мистического мира считают эти шесть дней состоянием положения вращения, сверкания солнца, существования вокруг счастья и удачи.

390 Шарх усул Кафи, стр. 245-250, комментарий Садр ал-мутааллихийн, ч. 6, стр. 160-164.

Те шесть дней, в которые сотворены небеса и земли, являются в Божественных небесах завершением стойкости и прочности и окончательным пределом твёрдости Всевышнего Аллаха, находятся в огромном мире шестизначных достоинств счастья и прочный эмпирей Аллаха, которые отражают совершенную твердость и жёсткость и царственность, являются статусом и положением сверканий и обилием святого милосердия Всевышнего.

На этом этапе имеется ещё другое предположение, которое не противоречит вышеизложенному мистическому мнению. Согласно доктрине коллегиальной комиссии солнечной системы летоисчисления, которая имеется в наше время и отвергает летоисчисление и солнечную систему Птолемея, имеются ещё множество солнечных систем, кроме нашей. Следовательно, целью выражения небес и земель являются именно эти солнечные системы, пространства и окружения звёзд и сами звёзды и назначение сотворения в течении шести дней происходит соответственно другой солнечной системе летоисчисления. Такое предположение расположено более близко к цели и не противоречит мистическим предположениям и соответствует природной натуре священного Корана.

Ниже священный аят упоминает про божественные науки относительно частей существования, организма и их достоинства при этом положение существования в цикле таинственности всего сокровенного, исповедание мусульманской веры, мученической смерти за веру, унижения и счастья. Согласно одному из терминов в сопровождении вечности Всевышнего Аллаха и свойствах и качествах его науки о частях субъекта личности через ограждение существования делается упоминание об обширности влияния вечности и никто, кроме святейших предводителей, не в состоянии понимать это Величие.

И пятый священный аят указывает на царство Всевышнего и обращение всего существования к Аллаху, и ещё раз указывает

и подчёркивает на имя Молик, Владелец подобно суре Хамд, где говорится "Моликил явмиддин", толкование и распространение каждого из этих обстоятельств требует много сил и времени, по этому мы не будем заниматься этим.

Однако шестой аят указывает на противоположность дня и ночи и на то, что с каждого из них уменьшается и прибавляется к другому и наоборот. В этом взаимном изменении очень много полезного и это выше наших сил и наших задач. Этот священный аят имеет другие мистические значения, от которых мы воздержались.

В следующем святом хадисе упоминается и указывается, что в этих святых аятах и в суре «Тавхид» так много мистических знаний и пониманий, которые являются вершиной знаний и мистики, что, если кто-нибудь считает себя лучше и выше этих знаний и мистики перед другими, то глубоко ошибается. Эти священные аяты обучают человечество вершине знаний, переходить эту черту губительно по отношению к Всевышнему Аллаху.

Естественно, этот хадис является напутствием и пропагандой для глубокого изучения и освоения, размышления над этими святыми аятами, но каждая наука имеет своих последователей и фанатов и для каждой арены свой скакун. Не надо думать что сутру «тавхид» и святы аяты все и везде могут понять и воспринимать однозначно и достойно, наравне с пониманием святых имамов и других предводителей, это неправильное понятие и бред Сатаны, чтобы отстранить человека от истинных и настоящих знаний и привести людей к заблуждению, невежеству, порочности и скверне.

Всевышний Аллах свидетель, моя цель не заключается в пропаганде или рекламе официальной философии или официальной мистики, моя цель заключается в том, чтобы привлечь внимание своих братьев по вере, а особенно ученых к познаниям членов семьи (да будет доволен ими Аллах) и к

священному Корану и чтобы не забывали о том, что основной целью ниспослания посланников и книг небесных является божественное знание и знания о Боге, под Его тенью проявляется счастье в обоих мирах. Жаль что пока человек находится в этом мире, он находится под разными занавесями и из-за этих мутных и темных занавесов не сможет определиться и найти достойное счастье, и сколько бы не воспитали его посланники Аллаха и святые предводители, не может проснуться от глубокого сна. А когда просыпается и возьмётся за ум, то уже он несчастен и у него остались одни сожаления и горечь.

Исповедь и конец.

О, Всевышний Аллах! Ты озарил сердца святых предводителей сверканием любви и закрыл рты влюблённых величием и красотой от себялюбия и самовозвышения, укротил руки и возможности лицемеров и тщеславных людей, спаси нас и предупреди нас о последствиях гордости и высокомерия и пьянства и забывчивости, и разбуди нас от этой страшной сонливости и невежества природы, разорви занавесы нашего невежества и самолюбия, самовлюблённости и тщеславия, дай нам плоды в обществе безгрешных и наичистейших и святых болельщиков - влюбленных во Всевышнего Аллаха. Отстрани от нас наше дьявольское лицо и качества, наши скверные деяния, наши злословия, наши саморазукрашивания, наши каверзные словосочетания, приближай наши действия, наши жизни, наши деяния, наши желания, наш характер к преданности и искренности.

О, Всевышний Аллах! Твоё благоденствие первобытно и твоё воздаяние безграниченно. Двери милосердия и благодетельства открыты и открыты твои щедрости и благотворительности.

Исцели наши возмущённые сердца, наши беспокойные состояния, раненые сердца мокрые глаза, безумные головы, и рассечённые огненные груди. Заканчивай нашу кончину

искренней преданностью к себе и приближением Твоего царства, то есть введением книги существования и завершением тайн и исповедей Мухаммада и его безгрешных членов семьи, да будет доволен ими Аллах.

Завершено после полудня пятницы четвёртого «Мухарам-ал-харам» одна тысяча триста пятьдесят восьмого лунного года.