

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ «АХЛИ БЕЙТ»

**СВЕТ МУДРОСТИ
В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
ИМАМА АЛИ**

Сейид Джафар Мусави Исфакхани

Казань
«Идел-Пресс»
2009

ББК ***

Сейид Джафар Мусави Исфাহани

Свет мудрости в высказываниях имама Али (перевод с персидского Асваров Р.) – Казань: «Идел-Пресс», 2009. – 152 с.

Данная книга посвящена толкованию афоризмов и высказываний имама Али ибн Абу Талиба (а). Автор в представленной книге раскрывает значение и смысл некоторых наставлений имама Али (а), взятых из сборника проповедей, писем и наставлений этого имама под названием «Путь красноречия».

Главный редактор Мамед-заде Н.Г.-А.

ISBN ***

© Центр исследований «Ахли-Бейт», 2009

© «Идел-Пресс», оформление, 2009

Повелитель верующих (а)¹ сказал: «Будь по отношению к смуте и разногласиям подобен верблюжонку, от сосцов оторвавшемуся, у которого нет ни спины, чтобы поездить, ни молока, чтобы его могли подоить».

Комментарий:

Смута

Исламская конфликтология определила три основные ситуации, возникающие в любом конфликте:

1. Стороны в конфликте, отстаивающие истинные и ложные позиции, вполне определяемы.
2. Обе конфликтующие стороны стоят на ложных позициях и отстаивают «Батиль» (лжеценности).
3. Отсутствие полной ясности. Ситуация, в которой определить кто прав, не представляется возможным.

Вторую и третью ситуации имам Али (а) определил как «Фитну» (смута). Он рекомендует проявлять в этих случаях бдительность, чтобы не быть использованным в чужих интересах и вовлечённым в чужую войну.

¹ Сокращенная форма – мир ему.

Повелитель верующих (а) сказал: «Душу свою обесценит проникшийся жадностью. Довольствуется унижением открывающий (окружающим) свои трудности. Унижена душа, над которой язык повелителем поставлен».

Комментарий:

Ценность души

Имам обращает наше внимание на три качества и напоминает об опасности, исходящей от них. Зачем Бог дал человеку вожделения? Ведь Он является Творцом всего, значит, все, что у нас есть, от Него. Если бы не было этих инстинктов, у человека пропал бы интерес к жизни, однако, это не означает, что нужно идти на поводу у своих плотских желаний. Любые, даже обычные желания, имеют свои разумные пределы, перейдя за которые человек деморализуется. Имам предостерегает от перехода за эту грань. Инстинкт самосохранения заставляет человека добывать материальные средства, и это нормально. Но если жадность, алчность, ненасытность толкают людей на путь воровства, мошенничества, коррупции, грабежа, это является переходом за черту позволительного. Имам указывает, что, предпочтя этот путь, человек обесценивает свою душу, обладающую потенциальной возможностью стать наместником Бога на земле («Халифатуллах»), данную Аллахом исключительно человеку. Заставлять такую прекрасную душу делать низости, все равно, что питаться обертками, выбрасывая конфеты. Так умалить достоинства души равносильно предательству по отношению к ней. Поскольку душа – божественное в человеке, то не дать ей взрасти, это означает предательство по отношению к Творцу.

Пройдя обратный путь от любого преступления, мы придём к жадности и алчности. Тот, кто сдал город своей души под натиском армии плоти, кто пресмыкается перед деньгами и сделал своим божеством кресло, по сути, растоптал свою душу.

Ничего в этом мире не сравнится с красотой человеческой души. А по сему продать её за бесценок – в высшей степени не разумно. Ни один здравомыслящий человек не сделает этого. Если мы верим в Бога, то должны знать, что Он обещал нам вечные наслаждения и Ему не трудно дать нам обещанное. Торговля с Богом – самая выгодная, Он говорит: «Оставь преходящее, Я дам тебе вечное». Но оставить лучше не ради вечных наслаждений, а ради Самого Аллаха, ибо Он больше всех достоин любви.

«Довольствуется унижением открывающий (окружающим) свои трудности».

Второе качество, от которого предостерегает имам Али (а), – это раскрытие собственных тайн. Человеческая жизнь полна проблем и неприятностей. С самых первых дней своего рождения и до самой могилы жизненные неурядицы сопутствуют нам.

В одном из своих преданий имам Саджад (а) предупреждает своих учеников: **«Я не хочу, чтобы вы искали несотворённого Богом». Ученики спросили: «Что это, чего Бог не сотворил, но люди желают этого?» Имам ответил: «Легкой жизни».**

Надо ли открывать каждому свою душу? Если да, то кому, если нет, то почему? Надо ли говорить о своих проблемах и болях всем, чтобы, как говорится, облегчить душу. Имам говорит, что нет. И более того, он считает это унижением!

В разных ситуациях люди ведут себя по-разному. Поэтому если мы не знаем, как поведёт себя человек, узнав о наших проблемах, сможет ли решить их, а решив, не попрекнёт потом, лучше не говорить ему ничего.

Как сказал Омар Хайам:

Ты лучше голодай,

Чем что попало есть.

И лучше будь один,

Чем вместе с кем попало.

Кому можно пожаловаться?

Человек закаляется и набирается опыта в трудностях. Ведь это и есть испытание Господнее. По тому, как человек относится к ним: ропщет ли на судьбу, жалуется всем без разбора или стойко выносит все тяготы жизни, уповая только на Аллаха, можно судить об уровне веры человека. Чем выше этот уровень, тем больше моральная и духовная выносливость. В старину говорили: *«Знай, перед кем растилаешь скатерть своего сердца»*. Некоторые по десять раз могут рассказывать о своих проблемах разным, совершенно беспомощным что-либо сделать людям, и ни один раз не поднимут руку к небу, чтобы попросить Того, кто, действительно, может помочь. Не это ли самоунижение – просить слепого показать дорогу.

Конечно, обычным людям трудно сдержать свои чувства и не раскрыться перед кем-то. Тяжесть этой ноши знакома всем. А по сему, если уж и перекладывать её, то лучше на Могучего, кто сможет выслушать в любом месте, в любое время, кто никогда не скажет «я занят». Кто это, как не Аллах Всевышний, который сказал: *«Сделаете ко мне один шаг, и я сделаю к вам десять»*.

В хадисах сказано так же, что *«жаловаться правоверному подобно жалобе Аллаху»*, потому как стойкий в вере человек обязательно помолится за того, от кого он слышал жалобу и не раскроет её никому.

В хадисе кудси¹ Аллах Всевышний говорит: *«Если хочешь найти меня, я в разбитых сердцах»*, когда сгущаются тучи в небе твоей жизни, нужно просто обратиться к тому, кто у тебя в сердце.

Сказанное не относится к жалобе на тиранов и угнетателей. Ислам рекомендует как можно больше обличать тиранов и угнетателей, попирающих права людей.

Третье качество, от которого надо оберегаться, по мнению имама Али (а), – это неконтролируемая речь. *«Молчание золото»* – так гласит одна из известных пословиц. Но всякое ли молчание золото?

¹ Откровение, не вошедшее в Коран, ниспосланное Аллахом в виде хадисов.

Самое опасное в речи – её неуместность. Вовремя сказанное слово не всегда уместно. Поэтому важно учитывать в произнесении речи или слова и время, и место. Иногда слово, совет, замечание и т.д. сказано во время, но не там, где надо. Например, следует отойти и сделать замечание своему другу наедине, а не при людях. Если вы дадите совет старшему по возрасту и по рангу, а он пожелает прислушаться к вашему совету, ему будет легче принять его в отсутствии других.

Что острее меча?

Чтобы соблюдать все эти правила контроля, человеку необходимо быть внимательным и держать крепко узды своего языка.

Случается, человек скажет что-то уместно, но поздно. Этот недостаток присущ многим. Происходит это от излишней осторожности, когда бояться сказать что-то не так.

У Пророка (с)² есть высказывание: **«Язык ранит большее меча»**. Постулируя этот хадис, мы можем с уверенностью утверждать, что осторожность с предметом опасным, чем меч, никогда не может быть лишней. Однако есть моменты – исключения, когда в нужном месте в нужный момент надо, как говорится, *«сказать что ножом полоснуть»*, как это было после Карбалы, когда Зайнаб бинту Али (а), сестра Хусейна ибн Али (а), «изрубила» Язида своей речью, известной в истории как «хутбату-Зейнаб» (речь Зейнаб). И сделала она это в самый подходящий момент: при всех в Шаме (Сирия), в тогдашней резиденции врагов Ахлу-Байта, когда горе было свежо в памяти людей. Зейнаб (а), всех женщин и детей Ахлу-Байта привели закованными в цепи из Карбалы в Сирию. Эта речь в цепях пленной внучки Пророка (с), дочери Али и Фатимы (а), произвела бурю в сердцах людей, после чего последовало восстание Мухтара, который отомстил за смерть Хусейна (а).

Конечно, не стоит строить иллюзии и мнить себя имамами правоверных. Ахлу-Байту и тем, кто достоин их, от Бога дано говорить, где необходимо и что необходимо. Поэтому одно правило должно быть для нас всегда «золотым» – *«лучше сказать поздно, обдумав, чем ранить душу, не подумав»*. Поскольку язык

² Сокращенная форма – да благословит Аллах его и род его.

способен душевно травмировать, нельзя действовать по принципу *«скажу, авось пронесёт»*. Следует взвешивать каждое слово, ибо слово, как сказано в хадисах, **«словно грудное молоко, которое невозможно вернуть обратно»**.

Имам указал на очень важный момент, **«унижена душа, над которой язык повелителем поставлен»**. Неуправляемый язык, контролирующий разум или опережающий его, – источник бед. В древности говорили *«лучше молчать, чтобы люди вынуждали тебя говорить, чем говорить, чтобы люди вынуждали тебя замолчать»*. За несдержанность в речах как минимум наградят унижительным прозвищем болтун, а максимум – как сказано в одной старой поговорке, *«из чрезмерно подвижного языка и губ когда-нибудь прольется кровь»*.

Хранить молчание следует, исходя из глубокого чувства ответственности за каждое высказанное слово, а не просто отмалчиваться. Человек становится пленником своих слов после того, как они слетели с его губ. А посему лучше подумать и сказать или промолчать, чем сказать и подумать – *«лучше бы я промолчал»*.

Повелитель верующих (а) сказал: «Скупость – позор. Трусость – порок. Бедность не дает разумному довода в споре. Пребывающий в лишении – чужой в собственном городе».

Комментарий:

Скупость

Скупость это – чрезмерная, болезненная бережливость. Когда человек избегает даже тех затрат, которые он обязан делать на других. Антоним слова скупость – щедрость. Скупость берет свое начало из безмерной любви к мирскому. Излишняя бережливость приведет в конце концов к излишним растратам. Например, чрезмерная экономия на витаминах, в которых нуждается организм человека, приведет к большим расходам на врачей и т.д. С другой стороны, излишняя экономия на врачах приведет к таким же излишним расходам на лекарства, ибо запущенные болезни не излечиваются, а заглушаются дорогими лекарственными препаратами. Действительно, трудно найти грань между здоровой бережливостью и болезненной скупостью, между щедростью и расточительством. Многие считающие себя бережливыми и не подозревают, что скупы. И сколько таких, что гордятся своей щедростью, на самом деле впали в расточительство. Коран считает, что рука дающего не должна быть раскрыта или сжата полностью. Божественная книга рекомендует состояние между совершенно открытой и абсолютно закрытой ладонью. **«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь порицаемым и опечаленным»** (Сура Исра, аят 29).

Только придерживаясь принципа золотой середины, можно избежать этих двух крайностей.

Трусость

Трусость – одно из порицаемых качеств. Многие путают разумную осторожность с трусостью. Как сказал один из мудрецов, «иногда нужно иметь смелость убежать».

Источниками трусости являются невежество, слабость духа и убеждений. Например, некоторые люди боятся мертвецов, темноты и т.д. Это происходит от слабости духа и глубокого невежества. Все эти призраки, видения и страхи являются плодами больного воображения, излечить которое можно, укрепляя убежденность и веру в Бога.

Иногда люди чувствуют страх перед будущим, боятся умереть с голоду и т.д. Человек с твердым религиозным убеждением знает, что Творец никогда не оставит свои творения, и невозможно измерить любовь Бога к рабам своим.

Освобождение от страха есть признак развития человека. Кто хочет стать рабом Аллаха, должен, прежде всего, освободиться от рабства страха. Человек со слабой верой или без неё, скрывающий свой страх, делает это, чтобы избежать насмешки и порицания. Тому, кто верит в Бога, не страшно, вообще, ибо он всегда чувствует Его заботу.

Страх слабонервных людей или тех, кто испытал в детстве сильный нервный стресс от испуга, не считается трусостью. В данном случае это патология, и к вере не имеет никакого отношения.

Бедность

Бедность не порок. Однако верующему и малоимущему человеку обычно ставят в упрек его бедность. Для людей с примитивным мышлением характерен один вопрос: «Если ты такой умный, почему ты беден?» В обществе, где важными признаются не духовные, а материальные ценности, умный, но бедный человек, – «чужой среди своих». Имам как бы предупреждает разумных людей: если они намерены до конца придерживаться своих принципов, основанных на разуме, то должны быть также готовы к тому, что родина для них превратится в чужбину.

Повелитель верующих (а) сказал: «Беспомощность – бедствие. Терпение – мужество. Аскетизм – богатство. Преданность Аллаху – щит (от порока)».

Беспомощность

Если человек виновен в своей беспомощности, т.е. неумение что-либо сделать является следствием собственного упущения, это порицается как шариатом, так и общественным мнением. Однако, быть может, человек с рождения был лишён потенциалов и не имел способностей, был слеп или глух и т.д. Это является беспорным оправданием.

Стойкость

Стойкость и выносливость перед бурей невзгод и бедствий – это проявление мужества. Мужественным является проявивший гибкость. Терпение – это и есть гибкость. Если человек не проявит терпения, то переполнится скептицизмом, и жизнь его ломает. Нетерпеливый человек обязательно будет расточать злобную энергию в поисках виновных в его невзгодах, что приведет к нервному истощению и стрессу. Таким образом в душе человека произойдет надлом. Поэтому терпение, словно влага, которая придает гибкость веткам, и их трудно сломать. Тогда как сухие ветки без влаги ломаются быстро. Однако не следует путать эту гибкость с прогибанием перед тиранами и угнетателями.

Аскетизм

Настоящий аскетизм – это аскетизм во имя Бога. Человек, лишаящий себя мирских удовольствий во имя Всевышнего, несметно богат, ибо установил связь с неиссякаемым источником богатств. Цель аскета – накопление духовного капитала. Аскет может использовать свой капитал в обоих мирах. Тогда как материальные ценности ограничены пределами этого мира. На границе при переходе из этого мира в иной человеку не дадут провезти с собой даже собственное тело, что говорить о накопленных богатствах. Подумайте сами, какая валюта лучше – та, что используется в нескольких странах, или та, что пригодна только в одной стране? Поэтому лучше пока не поздно подумывать, как всё свое материальное богатство перевести на собственный счет в «банк» духовного мира и стать богатым в обоих мирах. Аскетизм во имя Аллаха и приближения к Нему – один из путей обмена материального на духовное. Он поможет стать человеку обладателем счастья в обоих мирах. Но важно помнить, что аскетизм – это не просто недоедание, недосыпание и т.д., это целая отрасль в духовной медицине ислама. Ясно, что без опытных врачей тут не обойтись, и самодеятельность категорически запрещена.

Предать Бога!

Совершение грехов лишает человека спокойной жизни. Греховный поступок является источником всех бед, несчастий и преступлений. Предательство по отношению к Богу. Наверное, трудно себе представить преступление страшнее этого. Это предательство по отношению к себе в первую очередь. Потому что Богу-то ведь от этого вреда не будет, в ущербе окажутся, прежде всего, предатель и окружающие его родные и близкие. Бог установил законы физического и духовного мира, нарушение коих приводит к катастрофе. Например, человек раньше не знал о происхождении молнии ничего. Но опытные люди знали точно, что она убивает и от неё надо скрыться. Так же обстоит дело и с запретами Бога. Мы не знаем истинную причину этих запретов, но знаем точно какой вред как в духовном, так и в социальном плане несут в себе прелюбодеяние, алкоголизм и т.д.

Повелитель верующих (а) сказал: «Довольство – лучший товарищ. Знание – благодарное наследство. Хорошие манеры подобны нарядным обновам. Размышление – чистое зеркало».

Комментарий:

Довольство

На все, что происходит с нами, можно смотреть по-разному. Для многих самым страшным является смерть. Но если посмотреть на неё по-другому, то обнаружится, что это всего лишь переход в лучший мир. Порою мы даем волю эмоциям и сокрушаемся по поводу какого-либо «несчастия», которое происходит с нами, забывая, что этим делу не поможешь. Бесплезное сжигание нервных клеток, к которому человек привыкает, как к наркотикам, становится нормой жизни. Для многих является обязательным ритуалом безвозмездное принесение в жертву пары тысяч нервных клеток на алтарь своей необдуманности. Не надо быть гением, чтобы понять бесполезность этих действий. Однажды у одного мудреца спросили: *«Почему за все, что с тобой происходит, как за хорошее, так и за плохое, ты благодаршь Бога, и всегда доволен?»* Мудрец ответил: *«В этом мире я гость Аллаха, и если я не понял смысла некоторых Его подарков, это не означает, что Он негостеприимный и дарит мне гадости. Ему незачем вредить мне, ибо нет Ему от этого никакой пользы».*

В предании от имама Бакира (а) говорится: **«Для меня нет разницы, беден я или богат, болен или здоров, потому что Аллах Всевышний сказал: «Во всем, что я делаю с верую-**

щим, есть польза для него». Действительно, тому, кто достиг этого состояния, «т.е. довольствование всем, что с ним происходит», живется легко и просто. Такой человек, словно находится в обществе своего лучшего друга и поэтому никогда не унывает.

Разумеется, достигнуть такого духовного состояния не легко, но, возможно. Вера и высокий уровень убежденности в Бога обеспечивают неуязвимость по отношению к душевным перепадам. У верующего жизненные неурядицы никогда не вызывают чувства печали, ибо он уверен, что все это от Бога. Осмысленность и твердая уверенность в пользе всего происходящего – самая лучшая страховка. И как сказал один из достигнувших такой степени: *«Бог лишает нас некоторых жизненных благ, точно также, как врач запрещает нам некоторые удовольствия, потому что это крайне вредно и не件зно для нас».* Как же достигнуть чувства заботы со стороны Бога? Познавшие говорят: *«В начале надо вырастить дерево имана (веры), которое даст плоды довольства Божественным проведением (риза биль-Каза валь-Кадар).*

Важность изучения наук

Как известно, в исламе огромное значение придается приобретению знаний. Ислам считает, что ни одно благородное качество не может быть выработано в характере человека без достижения определенного уровня знаний. Естественно, критерием предпочтения той или иной науки в исламе является её значимость для достижения духовной умиротворённости (*итминан*) как следствия полной уверенности в существовании Бога. Поэтому ислам по уровню значимости поставил на первое место науку, изучающую вероубеждения (*ильмуль – И’тикад*). В целом исламские науки делятся на три основных направления:

1. *Вероубеждения.*
2. *Юриспруденция.*
3. *Нравственность.*

Несомненно, наиболее важным из них является наука о вероубеждениях в силу того, что все законы, поведение, воспитание, межличностные отношения и т.д. зиждутся на убеждениях человека. У имама Али (а) есть высказывание: **«Знание – самое**

лучшее наследство». Материальное наследство, каким бы оно не было большим, никогда не сравнится с духовным, поэтому традиционно ученики называют своих учителей духовными отцами. Знание, полученное от учителя, – это наследство, которое всегда с тобой, его не надо охранять, помещать в банк, думать о том, как выгодно его преумножить. Как сказал имам Али (а): «Знание стережёт тебя, а богатство охраняешь ты».

Многие задаются вопросом, являются ли нерелигиозные знания богоугодными? Приобретение нетеологических знаний поощряется исламом в равной степени, как и религиозных. Мерилом в исламе является намерение (*ният*). Знания, будучи самыми религиозными, но приобретенными с намерением личным, а не божественным, малоценны. В этой связи хадис Пророка (с) характеризует основной критерий принятия Богом всех действий человека: **«Важнейшими условиями вступления человека в Рай являются набожность и добрый нрав».**

Пророк (с) сказал: **«Люди – это дети Аллаха, а больше всех из людей Аллах любит тех, кто печется о пользе его детей и несет радость своим родным и домочадцам».** Поскольку, заботясь о ближнем, мотивация неверующего в Бога может быть какой угодно, только не божественной, в исламе людям ставится в обязанность изучать и укреплять свои убеждения. Изучение нерелигиозных наук должно быть так же, ради Всевышнего. И если врач, например, лечит людей и на первом месте у него довольство Бога, а не людей, или личная выгода, то вся его врачебная практика засчитается ему Богом как поклонение (*ибадат*). Превратить свою работу в поклонение – алхимия любви. Такую возможность ислам предоставляет каждому, но без глубоких убеждений и знаний дойти до стадии, когда человек будет делать все, чтобы снискать довольство Бога, невозможно. Поэтому так важно приобретать, прежде всего, знания о Боге, его Пророках и имамах (а).

Ахлак и Адаб

Это кодекс этических норм мусульманина, охватывающий морально-нравственную сторону жизни. В Коране придается большое значение моральному совершенствованию человека. Пророк (с) говорит: **«Я послан к вам Аллахом, чтобы усовер-**

шенствовать вашу нравственность (ахлак)». После одиннадцатикратного произношения клятвы Всевышний Аллах говорит в Коране: «Спасен тот, кто воспитывает свою душу». Таким образом, становится ясным, как важно приобретать высокую нравственность, угодную Богу. Человек нуждается в системе воспитания, чтобы усмирить плоть, которая неустанно требует удовлетворения своих капризов. Система воспитания должна быть основана на вере, которая бы контролировала каждый поступок, каждое слово человека. Разум и плоть находятся в противоречии. Поэтому необходимо сохранить здравый рассудок и не попасть в кабалу к плоти.

Плоть – бунтовщик, вечно поддаётся на обман и подстрекательство Иблиса (Сатаны), выставляющего декоративную атрибутику, приукрашающего самые гадкие вещи. Для того чтобы избежать нежелательных последствий моральной деградации, и существует *илм-уль-Ахлак* – наука о методах совершенствования морально-нравственных качеств.

Красота добродетелей никогда не блекнет. Во все времена ценились честность, доброта, мужество. Сегодня, к сожалению, произошла подмена ценностей. Не так, чтобы мужество, например, не было в цене, просто мужеством сегодня принято считать любой необдуманный, агрессивный выпад. Попросту говоря, хамство стали называть мужеством. Но само слово «хам» по-прежнему считается оскорбительным. Это и называется духовным мошенничеством, когда слово сохраняет свой оскорбительный аспект, но смысл, который в него вкладывается, размыт. И наоборот, неблагоприятный поступок, который, казалось бы, следовало человеку считать оскорбительным для себя, поощряется и называется смелостью, мужеством, тогда как это необдуманность, глупость, хамство чистой воды. Но поскольку, как мы уже сказали, похвальный, поощрительный или оскорбительный аспект слова сохранен, а смысл размыт, и люди зачастую находятся в неведении, что есть на самом деле смелость, а что наглость, что доброта, унижительная подачка, благородный гнев, низкая озлобленность, происходит путаница, подмена ценностей.

Поэтому очень важно изучать *илм-уль-Ахлак*, где сначала подробно рассматриваются все нравственные болезни, а затем

изучаются пути врачевания душ, методы профилактики безнравственных. Согласно исламской этической системе, человек преодолевает три стадии. *Первая* – это очищение, которое обычно сравнивают с очищением бассейна от нечистот, т.е. очищение души от неблагоприятных качеств. Цель этой стадии – избавиться от аморальной грязи, чтобы при заливании чистой воды, т.е. приобретении добродетелей, чистое не смешалось с грязью и не помутнело. *Вторая* стадия – это заполнение бассейна чистой водой, как мы уже сказали, – это приобретение богоугодных качеств.

И *третья* стадия – воплощение этих качеств, когда они становятся неотъемлемой частью твоей души. Эту стадию сравнивают с переливом чистой воды из бассейна после наполнения, так, чтобы люди могли пользоваться этой водой, т.е. пользоваться плодами божественного характера человека. Сначала ты вырабатываешь в себе качество, но, дойдя до определенного уровня, качество начинает вырабатывать в тебе характер.

Это устойчивый, подлинный, одобряемый Богом характер, основанный, прежде всего, на глубокой вере в Бога. И можно себе представить, какую судьбу пожнёт тот, кто посеет такой характер, а что самое важное – судьбы таких людей, как правило, благотворно влияют на судьбы многих.

Очень важно знать, что может помочь человеку на этом трудном пути. Это, прежде всего, молитва «*тавасуль*», потому как только Богу под силу это нелегкое дело – совершенствовать душу. На этом пути нельзя падать духом, ибо это грех. И самое главное – неустанно увеличивать и углублять осознание присутствия Бога, который видит нас всегда, повсеместно, знает о наших самых сокровенных мыслях. Эта осознанность поможет нам привить богоугодные черты характера и сформировать у себя подлинное поведение Пророков (а). Самый элементарный уровень поведения описан в шариате, т.е. общие правила и законы, соблюдение которых обязательно для всех верующих. Для дальнейшего развития существуют специальные книги по «Ахлаку», это своего рода самоучители по самовоспитанию. Определённое продвижение на этом пути обязывает нас иметь постоянную связь с учителем. Нельзя дойти до вершин и идеалов добродетели без воспитателя.

Повелитель верующих (а) сказал: «Грудь мудрого – хранилище тайн его, радость на лице – дружбы связующая вервь, выдерж-ка – могильщик бедствий».

Комментарий:

Хранилище тайн

Одним из признаков мудрости является хранение своих и чужих тайн. «Нет вечных друзей и врагов, есть вечные интересы» – гласит пословица. Так ли это? Надо признать, отчасти, да. Действительно, бывает, что сегодняшний друг, завтра оказывается вашим врагом. Прибавьте к этому ещё и незастрахованность человека от вспышек гнева, зависти, злобы, и поймете, с какой легкостью тайна его вчерашнего друга, которую доверили, будучи убежденным в его верности, слетает с губ и становится достоянием всех. Поэтому имам предупреждает: **«Храните, прежде всего, свои тайны и тогда нет надобности хранить чужие».**

Раскрытие тайн – одно из плотских вождений. Это занятие доставляет некое удовольствие умам с психической патологией. Наверное, у этой болезни существует в психологии или психиатрии специальный термин, в исламе же это называется «Раскрытие своих и чужих тайн». Ислам рекомендует в случае необходимости излить душу, делать это только перед Богом и не обременять своими проблемами тех, кто не в силах вам помочь и сохранить ваши тайны.

Радость на лице – дружбы связующая нить

Улыбка на вашем лице – это залог дружбы. Но термин «*башиша*», который использует имам в своем высказывании, –

это не только улыбка, это искреннее, открытое и доброжелательное выражение лица. Такой взгляд располагает к дружеским отношениям, взаимопониманию и взаимопомощи. Если удастся одной улыбкой и доброжелательным взглядом расположить к себе человека, почему бы не попробовать, тем более что это не отнимет много усилий. Одна улыбка, один взгляд взамен на такое сокровище, как дружба. Сегодня многие политики, общественные деятели, бизнесмены при встрече улыбаются, но при этом имеют немного скользящий и равнодушный взгляд. Такое несоответствие бросается в глаза и отталкивает. Надо чтобы и глаза тоже улыбались, это и есть «башшаша», о которой говорит имам.

Выдержанность

Выдержанность и уравновешенность помогают человеку избежать нежелательных последствий конфликтных ситуаций. Сдерживание своих страстей спасает людей от различных заблуждений и губительных пристрастий. Можно смело сказать, что большинство бед происходит от отсутствия терпения и выдержки. Например, проблемы общества зачастую связаны с людьми, которые не получили в детстве нормального воспитания. А любой воспитательный процесс – это, прежде всего, терпеливый кропотливый труд педагога и родителей. Безусловно, главную роль в воспитании детей играют родители. И как выясняется потом, не у всех родителей хватает терпения, чтобы воспитывать своих детей. Поэтому имам Али (а) подчеркивает: «**Терпение – могильщик бед**», т.е. уничтожитель их.

Повелитель верующих (а) сказал: «Самодовольство навлекает много недоброжелателей, милостыня – успешное лекарство, деяния людей в настоящем предстанут пред взором их в грядущем».

Комментарий:

Радость или самовосхищение

Самодовольство и самовлюбленность – качества, порицаемые исламом. Все же нужно учесть, что чрезмерная скромность и самоуничижение так же порицаемы, они так же губительны для человека, как самодовольство.

Господь сотворил человека таким образом, что, совершив греховный поступок, он впадает в конфликт со своей совестью.

Угрызения совести, если не сразу, то с течением времени, у некоторых при смерти, проявляются, и человек кается в содеянном. В Коране эта душевная сила, которая не даёт человеку спокойно совершить правонарушение, называется «нафсу-лаввама» (киямат/2) **«упрекающая (угрызающая) душа»**. Действие этой душевной силы хорошо описано в романе Достоевского «Преступление и наказание». В судебной практике Ирана есть много случаев, когда преступники, совершившие страшные преступления, за которые им полагалась смертная казнь, приходили с повинной. На вопрос, что их толкнуло на этот шаг, они отвечали: «внутренний голос, который днём и ночью не давал нам покоя и доводил до сумасшествия, упрекая за содеянное».

Естественно, как и в любом деле, здесь не обходится без крайностей: некоторые люди впадают в стресс, упрекая себя за грехи, которые не совершали. Обычно при такой подозритель-

ности к самому себе лучше обратиться к врачу. С другой стороны, есть люди, для которых совершение грехов является пустяковым делом, это проявление крайности, оно более опасно для общества. Таких людей можно вычислить с детства и вести с ними определённую работу по пробуждению совести, ибо, как видно из практики, совесть у таких людей обычно парализована.

Что касается самодовольства, то это абсолютно безосновательное, чрезмерное довольство собственной натурой. В исламском нравственном кодексе эта болезнь называется «уджба», что означает самовосхищение. Однако не следует путать здоровое чувство радости от совершённых добродетелей с «уджбом». Предание от Пророка (с) гласит: **«Кто рад своим добродетелям и опечален своими плохими делами, тот му'мин (правоверный)»**. Переживать за собственные неблагоприятные поступки, значит видеть, замечать и обдумывать их. Это и есть то, что отличает «самохвала» от человека со здоровым чувством радости за предоставленную Богом возможность совершить доброе дело.

Имам говорит о том, что этот недостаток увеличивает число недоброжелателей. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост. Человек, чрезмерно довольный собой, действительно, слеп и не видит своих недостатков. Тогда как окружающие видят их, видят они также, что этот человек и не думает исправляться, а наоборот, ждёт почестей и похвал. Когда же окружающие не оправдывают его безосновательных ожиданий, он начинает злиться. Тут и возникает у этого человека чувство ущемления, а у людей чувство отвращения к нему.

Подаяние

Милостыня (саадака) – одно из поощряемых в исламе благодеяний. Милостыня – одна из статей доходов казны для поддержки социально незащищённых слоев общества. Аллах приказал нам думать о бедных, сиротах, больных, стариках. Но, давая милостыню, надо думать о Боге, о довольстве Божьем, любви к Нему. Награда уже в этом мире не заставит себя ждать.

Милостыня, как сказано в преданиях от Пророка (с) и имамов (а), **«защищает от бед и несчастий»**. Возможно, покажется странным, какая связь между дачей милостыни, бедами и защитой от них. Однако устроитель мира – Аллах установил такой

закон – «добровольное пожертвование – защита от несчастий и жертв». Плоды этого богоугодного дела мы увидим также и на том свете. Основная награда нас ждёт именно там, а защита от бед в этом мире – это всего лишь часть награды. Так как здесь мы находимся временно, основную часть получим там, где нам предстоит быть постоянно. В преданиях сказано, что **«милостыня продлевает жизнь»**, это тоже та часть награды, что мы получим в этом мире.

Как видно законы неплохие, тем более что они обеспечивают:

1) личную безопасность; 2) продление жизни; 3) социальную поддержку слабых слоев общества. А самая важная задача – это акт богопослушания, ибо дача милостыни – это пожелание Бога. (*Мизан-ул-Хикма, раздел «Садака»*).

Как выглядит грех

В религиозных текстах много внимания уделено лицемерию собственных дел в судный день и в «барзахе». Сказано и о физическом воплощении добрых и злых деяний человека. В «барзахе» – промежуточный мир после смерти до судного дня, – вокруг нас соберутся непонятного вида неприятные существа, на вопрос «кто это?», нам ответят: «это ваши дети». Представьте себе наше возмущение в этот момент. Но затем нам пояснят: *«Это ваши злые деяния, которые вы воспроизвели на свет!!!»*

Будут, конечно, и светлые, красивые существа – добрые и богоугодные дела. Судите сами, кого бы мы хотели видеть вокруг себя в этот нелегкий период.

Надо сказать, что не только дела, но и мысли найдут свое физическое воплощение. Можно себе представить, какие физические формы приобретут наши греховные мысли. В хадисах есть много предупреждений о том, чтобы люди не забывались и очень серьезно относились к тому, что предстоит переход из этого мира в мир следующий. Самые деловые и дальновидные люди стараются и на том свете иметь роскошную жизнь. В этой связи примечательны слова поэта *Насир Хасрова*:

Что посеешь в этом мире,

То пожнёшь и в том.

Никогда, поlying посеяв,

не пожнешь зерно.

Повелитель верующих (а) сказал: «Взгляните на удивительного человека, который мясом своим взирает, жиром своим разговаривает, костями своими внимает, через отверстие вдыхает и выдыхает».

Комментарий:

Удивительное творение – самое лучшее доказательство существования Творца

Имам призывает присмотреться к частям тела, которые сами по себе, в отдельно взятом виде, ничего особенного из себя не представляют. Взять язык, например. Это просто кусок мяса. Если посмотреть состав глаза, то это обычные химические элементы. Взглянув на человека сразу после смерти, увидим; те же глаза, уши, легкие, что и до смерти, с одной лишь разницей, что теперь они не слышат, не говорят, не дышат. Имам хочет обратить наше внимание на ту силу, которая заставляет функционировать эти куски неживой материи.

Мозг – самый сложный орган человеческого тела, но сам по себе мозг недееспособен. Все органы тела похожи на колеса, в которых нет воздуха. Вроде бы целые, но недееспособны, не хватает чего-то невидимого для ока, но очень важного. Ислам называет эту невидимую силу душой. Выход души из тела называется смертью. Для многих это слово ассоциируется с понятием конца жизни вообще. Но это такой же выход в мир, какой пережил человек, выйдя из утробы матери. Точно так же когда-нибудь человек выйдет из утробы этого мира в мир более красивый и совершенный.

Имам Али (а) указывает на душу, с уходом которой все органы начнут разлагаться и гнить. Тогда как душа не будет пе-

реставать видеть, чувствовать запахи, прикосновения и т.п. Доказательством этому служит человеческий сон. В предании от Пророка (с) сказано: **«Сон брат смерти»**. Если мы хотим понять смерть, то должны обратить внимание на сон, который как брат смерти имеет с ним определенное сходство. В самом деле, во сне мы испытываем удовольствия, чувствуем запахи и прикосновения, несмотря на то, что все наши органы обоняния, осязания, зрения и слуха находятся в постели и ни с кем и не с чем не контактируют. Просыпаясь, мы подробно рассказываем обо всем, что произошло с нами во сне. И иногда некоторые образы и ощущения во сне бывают более приятными, чем в жизни. Смерть то же самое, с одной лишь разницей, что во время сна связь души и тела не прерывается, во время смерти же эта связь прерывается окончательно.

Повелитель верующих (а) сказал: «Этот мир если кого-то встречает, в достоинства других его облагает, если же к нему спину свою обращает, то и его собственных достоинств лишает».

Комментарий:

Неверность дольного мира

В преданиях мирское охарактеризовано как изменяющее человеку. Продажность дольного мира заключается в том, что он преходящ. Всё, что в этом мире носит клеймо мирского, рано или поздно канет в небытие. Лживость этого мира – в его лести и приписывании человеку качеств, коими он не обладает. Обманчивое чувство всемогущества, прививаемое человеку деньгами и богатством, не что иное, как иллюзия, ибо деньги и богатство нельзя унести с собой и невозможно пользоваться ими в мире ином. Деньги и богатство не спасут человека от старости, дряхлости и смерти. Придёт время, когда человек станет немощным и перестанет тратить деньги.

Погнавшиеся за дольным миром, который отвернулся от них, остаются ни с чем и даже теряют свое доброе имя. Однажды имам Али сказал (а): **«Я дал мирскому трехкратный талак (развод)»¹**. Оставившие мирское ради Всевышнего делают добро и не ждут награды от творений. Поэтому нечистые на руку люди часто приписывают их дела себе. Как правило, мирское лезет к праведникам со всех сторон, соблазняя и пытаясь свести с пути истины.

¹ Безвозвратный развод, при котором давший развод может взять снова в жены ту, с которой развелся, только после того как она выйдет замуж и разведется с другим мужчиной (такое происходит очень редко).

Повелитель верующих (а) сказал: «Живите среди людей так, чтобы вашу смерть они оплакивали, а если останетесь живы, любили вас».

Комментарий:

Красота доброго нрава

Это высказывание содержит призыв украсить характеры самыми красивыми чертами. По сути, это высказывание есть основное правило общественной жизни – жить так, чтобы тебя не только поминали добрым словом, но и сильно сожалели, почувствовав в глубине сердца утрату самого дорого человека. Любовь людей и их уважение не должны быть самоцелью. Жертвенность и самоотдача если будут ради довольства Господа, то в поведении человека почувствуются искренность и святость. Свобода от корысти – свобода от материи. Свободный от материи обладает светом, привлекающим сердца, которые как бабочки порхают над свечой.

Подражать надо достойным

Если Али (а) призывает нас к такому поведению, то это потому, что он и его дети сами были такими. Призывая нас к образу жизни, максимально приближенному к пророческому, имам Али (а) сам является примером и доказательством возможности достижения уровня, который в исламской традиции носит название «*Инсан-ал-Камиль*» (Совершенный человек). Он, его дети и внуки были лучшими последователями Пророка Мухаммада (с). Духовный наследник посланника Аллаха (с) при всём своем духовном совершенстве обычно до утра молил Бога о прощении грехов. Если повелитель правоверных столь каялся, то как же должны каяться мы?

Повелитель верующих (а) сказал: «Если одолеешь ты врага своего, то сделай прощение благодарностью за милость, оказанную тебе Богом».

Комментарий:

Помиловать, значит поблагодарить Аллаха

Прощение побеждённого врага – великая добродетель. Уметь прощать – одно из редких и очень ценных качеств. Можно с уверенностью сказать, это самое высокое и лучшее качество в человеке. Прощающий должен обладать широким сердцем и дальновидностью. Только дальновидный человек знает, что за прощение он получит награду от Господа в виде духовного роста.

Узколобость и отсутствие широты в душе мешают понять, какое духовное удовлетворение таит в себе этот поступок. Человек с меркантильным мировоззрением спешит отомстить врагу, стремясь удовлетворить свою низкую страсть. Как правило, месть врагу, которая осуществляется не через законодательные органы, бывает несправедливой. Тут, как говорится, за глаз два забирают. Перебор в самоуправстве является нормой. Имам говорит, что победа над врагом сама по себе является милостью Божьей. А благодарность за такую милость – это отказ от мести. Остается только выяснить, всегда ли победа – это только физическая победа? Ведь иногда можно победить и морально.

Отказ от злословия в адрес врагов есть моральная победа. Потому что злословие в адрес врагов из чувства мести, только из-за того, что они поступают подобным образом по отношению

к тебе есть удовлетворение низменной страсти. Победа будет полной, если человек попросит у Бога наставления на истинный путь для своих врагов.

Что такое практическая благодарность?

Иногда человек не знает, как отблагодарить благодетеля. Первое, что приходит на ум, – это словесная благодарность. То есть, если можно так выразиться, «теоретическая благодарность». Теоретическая благодарность – это обычное «спасибо». В исламской традиции формула благодарности Богу звучит так: «*Альхамду-лильляхи Раббиль-алямин*» (Хвала Аллаху господу миров). Ислам обязывает произносить эти и другие формы благодарности от всего сердца и с искренней уверенностью, что милость исходит от Бога. Однако благодарность будет неполной, если останется на речевом уровне и не проявится в деяниях.

Как осуществить признательность на практике?

Прощение личных врагов после полной победы над ними, имея возможность наказать их, вносит неоценимый вклад в духовное развитие человека и является практической благодарностью. Прощать же врагов, совершивших несправедливость по отношению к обществу, по шариату не разрешается. Права общества защищаются исламом, и поэтому преступники должны нести ответственность перед законами общества. Судебные органы, согласно исламскому праву, могут амнистировать совершивших гражданские правонарушения, но ни в коем случае не имеют право снять вину. Амнистирование проводится только после того, как исламское государство из государственной казны оплатит финансовые взыскания, которыми заменены оставшиеся сроки заключения.

Всякая милость имеет свою форму благодарности за неё. Великодушные по отношению к раскаявшемуся, личному врагу, имея возможность полностью уничтожить его, есть благодарность за победу, дарованную по милости Божьей.

Повелитель верующих (а) сказал: «Самые беспомощные из людей – те, кто братьев себе не сумели обрести, а самый беспомощный среди них – тот, кто, найдя, не сумел после себя удержать».

Комментарий:

Подлинное братство

Приобрести друга трудно, а ещё трудней сохранить крепкую дружбу. Заводить случайные знакомства ещё не означает приобретать друзей. Чтобы иметь настоящих друзей, необходимо самому, прежде всего, быть настоящим человеком, иначе невозможно удержать подле себя кого-либо, фальшь рано или поздно отстранит от себя. Чем больше человечности в людях, тем больше их ценность, тем больше любви и дружбы между ними. В исламской системе нравственных отношений высоко ценится дружба, ставшая братской. Можно сказать, братство – это стадия человеческих отношений, которая стоит выше дружбы и является её продолжением. Братству присуща жертвенность. На этой стадии человек может пожертвовать собой или чем-то ценным ради своего брата.

Когда имам говорит о беспомощности неспособных приобрести себе братьев, он подразумевает категорию людей, остающихся приятелями, так и не став братьями, т.е. поступиться чем-то ради друга они еще не могут. Что-то в их характерах не позволяет им сблизиться, сродниться и создать братские узы. Неумение вырабатывать взаимопонимание и есть беспомощность.

Выбор друзей

Очень важно в выборе друзей искать того, кто нравственно лучше, может научить полезному и стать достойным примером для подражания. Влияние друзей – фактор, имеющий место в межличностных отношениях. Среда общения играет большую роль в формировании личности. А посему в выборе друзей нужно проявлять предельную осторожность.

Ещё один важный момент в дружеских отношениях – это начать первым. Многие люди не пытаются проявить теплоту и искренность первыми. Они ждут, когда кто-то начнёт первым, чтобы ответить взаимностью. Это вызвано, прежде всего, боязнью довериться и быть обманутым. Пока нет уверенности в человеке, доверяться, действительно, никому не должно, но проявлять теплые дружеские чувства в поисках добрых, искренних сердец необходимо. Это все равно, что прощупывать землю в поисках плодородной почвы для того, чтобы взрастить на ней дерево.

Повелитель верующих (а) сказал: «Если ниспослано вам будет начало благодати, то не отшвыривайте ее из неблагодарности, ибо этим вы можете отдалить от себя конец благодати».

Комментарий:

Признательностью стяжаются блага

Имам хочет сказать, когда ниспослана вам будет малость из благодати, т.е. её начало, то, не заметив её или не оценив по достоинству, мы рискуем проявить неблагодарность и тем самым потерять остальную часть этой благодати. Имам предупреждает, поскольку благодать – это ниспосланная свыше сила и изобилие, то нельзя пренебрегать даже самым малым её количеством. За один глоток пресной воды нужно проявить такую же благодарность, как и за озеро воды, которое находится в вашей собственности. Важно отметить, что благодарить необходимо и за творения, посредством которых Бог ниспосылает благодать на людей. Известный хадис Пророка (с) гласит: **«Кто не благодарит творения, тот не благодарит и Творца»**. Нельзя скупиться на слова, выражающие чувство признательности за оказанное добро, внимание, услугу. Выражая благодарность, людям надо подразумевать Бога и не считать творение источником благодати. Люди – это всего лишь один из каналов, через которые блага приходят на землю.

Источник благ

Кто же ниспосылает блага? Несомненно, это тот, кто творит их – Господь Всевышний, Творец всего. Приняв с благодарностью божественные дары, мы увеличиваем эти дары, ибо

Даритель сказал в Коране: **«Вот ваш Господь возвестил: Если вы будете благодарны, то Я одарю вас ещё большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки».** (Сура Ибрахим, аят 7). Проявлять неблагодарность и отшвыривать подарки Бога только потому, что они кажутся маленькими и незначительными, является тяжким грехом.

Смысл и стадии благодарности

У благодарности есть свои стадии и формы. Самой первой стадией и простой формой благодарности является словесное выражение высокой оценки чьего-либо труда, действий. Самая высокая форма выражения благодарности – это познание источника благ – Аллаха, и признание перед Ним своей полной неспособности по достоинству отблагодарить и оценить эти блага, использовать все предоставленные блага с целью достижения довольства Бога. Таким образом, если мы, действительно, сможем реализовать все духовные и материальные блага, данные нам Всевышним ради соискания его довольства, то, возможно, станем благодарными рабами Аллаха. Известный и благородный зикр *«Альхамду-лильлях* (хвала Аллаху), должен подкрепляться делами, совершёнными в знак благодарности. Противоречие между тем, что на языке, и тем, что есть на деле, опасно, так как может привести к двуличию, которое если и можно скрыть благочестивым видом от людей, то от Бога скрыть невозможно. Важно образумиться, не дойдя до последней черты. В день, когда тайное станет явным, когда все предстанет в истинном свете, лица двуличников будут иметь невыносимый вид.

Повелитель верующих (а) сказал: «Кого отвергли ближние, приветят дальние».

Комментарий:

Спешите оказать помощь ближнему!

Порой человек оказывается в ситуации, когда все от него отворачиваются. Самые близкие люди, родственники, призванные помогать и быть опорой в трудные минуты, предательски покидают его, оставляя один на один с бедой. В этом случае любой в праве упрекнуть за это нечеловеческое отношение тех, от кого помощь должна исходить в первую очередь.

Ислам рекомендует обходиться без чужой помощи, чтобы в случае неоправдания ожиданий, избежать болезненных разочарований. Эта установка ни в коем случае не дает нам повод относиться халатно к своим обязанностям по отношению к братьям по вере, друзьям, близким, родственникам. Мы должны помогать им, не дожидаясь, когда нас попросят об этом. Имам Али (а) сказал: **«Если тебе известно, в чем нуждается твой брат, не жди, пока он тебя об этом попросит».** (Не заставляй его говорить вслух о своей нужде). В нашу обязанность входит также и внимание к близким, без которого невозможно быть осведомленным об их проблемах. Бросив ближнего в беде, вы упускаете возможность сделать богоугодное дело. Аллах предоставит ее совершенно чужим людям, ищущим нуждающихся в поддержке. В каком же положении окажутся родные и близкие этого бедствующего, когда увидят, что руку помощи ему протянули чужие люди?

Повелитель верующих (а) сказал: «Не всякий заблудший заслуживает упрека».

Комментарий:

Не торопись укорять оступившегося!

Одна из черт, присущих человеческой природе и являющейся причиной многих ошибок, – это наивность.

Наивно веря в истинность изменчивого мира, человек бежит за ним, задрав штаны. По наивности своей он в небрежении возводит эфирные замки, повинуется голосу плоти и страстей.

Многие люди легко входят в контакт с работниками обслуживания непристойного образа жизни, цель которых привлечь как можно больше людей к пагубности. Причина попадания под плохое влияние – вся та же наивность.

По утверждению учёных, в греховных и непристойных поступках привлекает не суть греха, а стереотип греховного поведения. Находясь под впечатлением поведения грешника и считая его авторитетным, человек наивно подражает ему.

Известно, например, что первой стадией развития алкоголизма является усвоение стереотипов алкогольного поведения. На этой стадии, как утверждают психологи, сам алкоголь абсолютно не привлекает человека и отвратителен ему. Однако побудительной причиной является стремление к самоутверждению и приобретение за счет такого поведения авторитета. И пока человек занимается этим глупым подражательством, он незаметно для себя переходит на вторую стадию алкоголизма – «психическая зависимость от алко-

ля», за которой следует третья – «физическая зависимость от алкоголя».

Имам Али (а) рекомендует не упрекать тех, кто по неопытности и незнанию пагубной сути греха стал на путь послушания Бога. Он советует понять причину, толкнувшую человека на этот поступок, и попытаться помочь ему. Потому что каждый из нас мог оказаться на его месте. И поскольку Бог оградил нас от заблуждений, мы должны вместо упреков, которые могут быть восприняты как презрение и толкнуть заблудшего к ещё большим ошибкам, постараться помочь и дать ему возможность вернуться.

Повелитель верующих (а) сказал: «Все деяния судьбе покорны, покуда небытие не будет окончательным последствием».

Комментарий:

Предначертание и свобода выбора

Тема предопределения – одна из сложнейших в исламской догматике. Многие, так и не придя к должному пониманию этого вопроса, оставались в растерянности и недоумении. Крупные ученые с трудом могли объяснить это, и даже после их стараний, оставалось много вопросов.

В Нахдж-ал-Балаге имам Али (а) на вопрос, связанный с «Каза ва-Кадар» (предопределение), сказал: *«Это тернистый и темный путь, лучше не вступать на него. Это глубокое море, лучше не входите в него, это тайна Аллаха, так что не утруждайте себя, ища ответ на этот вопрос».*

Однако один аспект этой проблемы совершенно ясен, это то, что предопределение не противоречит свободной воле человека. И лучшим доказательством этому служит человеческая совесть, которая одобряет или осуждает. Поступив по совести, человек чувствует себя лучше, хоть и не всегда в выгоде.

Совместимы ли свобода воли и предопределение

Человек планирует, но, как говорится, не всегда его планы совпадают с реальностью, и в жизни иногда происходит обратное. Часто то, что не совпадает с нашими планами, оказывается для нас более полезным, чем запланированное нами. Наверное,

многие слышали эту поговорку: «Не было счастья, да несчастье помогло». Мы всегда планируем хорошее. Никто не планирует несчастье для себя. Но оно случается и иногда бывает полезным больше того, что мы планировали. Происходящее независимо от наших желаний и стараний в исламе называется «такдир» – от слова «кадар», что в переводе с арабского означает мера – мера, определённая для нас Богом, как, например, смерть. Имам Али (а) в своем высказывании подтверждает эту неизбежность. Самые сильные и великие склонили свои головы и покорились смерти. Рождение и смерть – два случая, когда нас не спрашивают: «хочешь ли ты родиться?» или «хочешь ли ты умереть?» Это мера определяется свыше. Все же в этом промежутке, как сказано в хадисе, есть возможность что-либо изменить. Каждый в силах умереть с добрым именем, оставив довольными Бога и людей.

Человек не может сказать: я диктатор, убийца, вор, и этого хотел Бог. Аллах не может быть соучастником убийства, воровства, притеснений. Даже смерть, как сказано в некоторых хадисах, можно отдалить богоугодными деяниями, такими как: посещение родственников, друзей, братьев по вере, помощь больным и нуждающимся. Но это на несколько лет, когда-нибудь она все-таки придёт, и надо быть готовым получить второе рождение.

Повелитель верующих (а) сказал: «Когда попросили его объяснить высказывание посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род и да приветствует: «Закрашивайте седину и не уподобляйтесь иудеям». На что Повелитель верующих (а) ответил: «Говорил это посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род и да приветствует, когда верующие были в меньшинстве (тогда они использовали краску для волос как отличительный знак – Т.Ч.), теперь же, когда религия распространилась, каждый волен поступать по своему усмотрению».

Комментарий:

Опрятный вид правоверных

На заре ислама, когда религия не окрепла, Пророк (с) рекомендовал правоверным красить волосы, чтобы, во-первых, отличить своих от евреев и христиан, во-вторых, мусульмане были в меньшинстве, поэтому важно было держаться на высоте, быть красивыми и опрятными, чтобы привлекать как внутренней красотой, нравственностью, поведением, так и внешним видом. Внешняя привлекательность и опрятность рекомендуются в исламе и являются в высшей степени богоугодным деянием. Однако методы и средства, коими человек пользуется, чтобы выглядеть хорошо, меняются с течением времени. Посему в этой связи важно строго придерживаться тех требований, которые предъявляет общество к мужчинам. И если в каком-либо

обществе некоторые гигиенические средства уже не принято использовать для мужчин, ислам рекомендует не делать этого.

Соответствие исламских законов современным условиям

Исламская наука «Усуль-ал-Фихх» (методология фикха) рассматривает метод согласования первоначальных положений ислама с требованиями времени. В высказывании имама чётко прослеживается эта функция исламского законодательства – отвечать требованиям времени. Когда была необходимость, Пророк (с) сделал обязательным красить волосы, когда же эта необходимость отпала, деяние вышло из разряда обязательных. Однако нельзя забывать о двух крайностях, в которые можно впасть, стараясь согласовать принципы ислама с постоянно меняющимися условиями.

Первая: нельзя, прикрываясь неукоснительным следованием принципам ислама, убежать от принятия решений, основанных на разуме и требованиях времени.

Вторая: нельзя, прибегая к разуму, забывать об основных и неизменных принципах ислама. Обе крайности являются заблуждением. Как найти верный путь – золотую середину, где надо использовать только разум без текстовой аргументации? Где следует следовать текстовой аргументации и нет необходимости в использовании логических методов? Обо всем этом сказано в науке усуль-ал-Фихх (методология фикха).

Повелитель верующих (а) сказал о тех, кто избегает совместной с ним борьбы: «Оставили они истину, но и лжи они не помощники».

Комментарий:

Нейтралитет

Те, кто был с имамом Али (а), несомненно, правы. Те же, кто воевал против имама, бесспорно, находились в заблуждении. А как же те, кто соблюдал нейтралитет?

Из этого высказывания имама становится ясным, что нейтралитет бывает двух видов. Тот, который соблюдался с самого начала, т.е. до сражения. И тот, которого стали придерживаться вследствие ухода с поля боя, т.е. посреди сражения. Почему имам именно про тех, что оставили истину, после того как обрели её, сказал: «...и лжи они не помощники». Видимо, потому, что уйдя с поля брани и оставив имама Али (а), который боролся за истину, они не отказались идейно от истинных взглядов. И если кто-либо спросил бы их, с кем истина, они ответили бы – с Али (а). Потому как уход от Али (а) был вызван отсутствием стойкости духа, а не отсутствием веры в то, что правда с Али (а).

Тогда как большинство тех, кто с самого начала придерживался нейтралитета, делали это из-за незнания с кем правда. И даже словом не могли наставить людей на истинный путь, объяснив им, с кем истина, а значит, оставались в невежестве и вовлекали в этот тупик других.

Повелитель верующих (а) сказал: «Кто ищет удовлетворения своих неумных желаний, тот найдет свою смерть до того, как удовлетворит их».

Комментарий:

Необходимость в стремлении и надежде

Желание не осуждается исламом. Ислам считает желания, стремления и надежду благодатью со стороны Бога. Воистину надежда и желание – два крыла, с помощью которых человек парит в небе жизни. Чем больше в человеке надежды, стремления и желания, тем больше в нем жизненной энергии, оптимизма, старания.

Всё, что делает человек в этой жизни, основано на уповании. Надежда на то, что в будущем человек получит определённый результат, толкает его на старание и предельные усилия. Потеря этого прекрасного чувства, являющегося двигателем человеческой жизни, равносильно самоубийству. Безднадёжность развивает чувство бесполезности всего, что делается. Жизнь теряет смысл и превращается в ад.

Источник стремлений и надежды

Надежда – это вера в возможность осуществления чего-либо радостного, благоприятного. Это очень ценное качество, и по природе человек наделён им. Надеяться на лучшее даже тогда, когда всё говорит о безнадёжности ситуации – это свойство, изначально заложенное Богом в человека. Однако размышления над творением иногда приводят людей к скептицизму. Не познав цели своего существования, человек впадает в депрессию,

размышляя над бесполезным, как им кажется, существованием. Первый вопрос, который обычно возникает в таких ситуациях: «В чём смысл дальнейшего существования? Зачем жить и терпеть все эти невзгоды, когда можно лишиться себя жизни, вместе с которой исчезнут и все проблемы? В этом положении самоубийство представляется многим самым удобным выходом из сложной обстановки.

Причин возникновения таких мыслей много. Несомненно одно, люди допускающие подобные мысли не обладают достаточной верой. Вера налагает на человека очень большую ответственность перед Богом за доверенную жизнь. Ангел смерти от Господа придёт за ней, и мы должны вернуть её такой, какой Он дал нам её изначально. А даровал Он нам её чистой и незапятнанной. Ответственность за тех, кого Он поручил нам опекать. Ответственность за все блага, которыми вверено пользоваться во имя Него и ради достижения Его довольства. В этом высшее счастье для человека, когда Бог доволен нами как покорными рабами. Как же может человек лишиться себя того, что не принадлежит ему? Как можно лишиться себя возможности стать любимым творением Аллаха? Бессмысленно говорить об этих идеалах, если отсутствует вера в истинность религии Бога, которая осуждает самоубийство как большой грех.

В религии ислама потеря надежды на милость Бога приравнивается к отрицанию самого Бога. Исходя из этого постулата, можно вывести следующее правило: «Источником надежды является вера в Бога, и чем сильнее вера, тем ярче свет надежды в сердце человека. Чем ярче свет надежды, тем больше людей могут увидеть его, и у них в сердцах также появится луч веры в неиссякаемый источник благ, в Бога.

Обманчивые упования

Очень важно не путать надежду с неуёмными желаниями и мечтами. Иногда человек предается мечтам о мирском, и вожделение толкает его на достижение суетной грезы, достигнув которую, он начинает надеяться на лучшее, и так до бесконечности. Это похоже на утоление жажды солёной во-

дой, которая только увеличивает ее. Надежда на достижение желаемого будет оправдана только в случае разумности желания, конечный целью коего является Бог. Посему неумные желания и обманчивые надежды, связанные с всё большим удовлетворением всё более возрастающих потребностей, губительны для веры и приведут к трагическому восприятию физической смерти.

Повелитель верующих (а) сказал: «Простите недостатки людей благородных, ибо не ошибается из них ни один, и не бывает так, чтобы Аллах не подал ему руку и не поднял бы его на место».

Комментарий:

Уметь прощать

Уметь прощать – это черта благородных людей. Простить, имея возможность отомстить или наказать, показатель возвышенной и благородной натуры человека.

Отсутствие возможности отомстить толкает некоторых на злословие в адрес поступившего с ними несправедливо. Это является бесперспективным занятием. «Облегчение души» в данном случае лишь оправдание, на самом деле причина в безысходности, это самая большая попытка для человеческой души. Лучше предоставить всё Аллаху и пожаловаться на притеснителя Ему.

Человеку свойственно ошибаться. Ошибки можно разделить на две категории. Ошибки, имеющие к нам прямое отношение и влекущие за собой материальный или моральный убыток. Ошибки, не имеющие к нам прямого отношения. И в первой и во второй ситуациях исламская нравственная система запрещает порицать человека за необдуманные шаги, которые приводят к ущербу.

Если есть правовая форма решения вопроса, то надо следовать ей, особенно когда речь идет о крупных материальных потерях. Но поносить человека за глаза, раскрывая все его недостатки, позоря и ругая перед всеми из-за личной неприязни, незначительных конфликтов и расхождений во взглядах, дело

крайне не достойное. Ислам запрещает такое поведение, это считается большим грехом. В судный день злые языки таких людей будут торчать у них на затылках. Ислам считает прощение самым лучшим решением в таких ситуациях. Надо искать безболезненный способ решения существующего конфликта.

Человека с благородным характером, достойным, как говорит имам Али (а), прощения, нельзя упрекать за промахи, так как сумевший прослыть благородным, щедрым и великодушным¹ находится под особой опекой Аллаха, и Он сам подаст ему руку и исправит его ошибки.

¹ Муравват – качество, соединившее в себе великодушие, благородство и щедрость. Али ибн Абу Талиб (а) был эталоном этих качеств.

Повелитель верующих (а) сказал: «Страх соседствует с разочарованием, а застенчивость — с лишением. Ведь возможность проходит мимо, как облака, так спешите хватиться за добрую возможность».

Комментарий:

Неоправданные страхи

Боязнь — это благодать Господня. Должно благодарить Бога за эти чувства, которыми Он нас одарил. Страх за свою жизнь очень часто становится причиной избегания конфликтов. Страх перед бедностью заставляет человека внимательно относиться к окружающей среде.

Однако мы знаем немало случаев, когда страх расценивается как отрицательное качество. Например, страх перед врагом, который посягнул на родную землю. Страх перед притеснителем, который попирает права и угнетает людей. Некоторые виды страхов лишены логики, например, страх перед смертью. Он является неизбежностью. Или же страх перед водой, могилами, кровью, болью и т.д. Такие страхи не оправданы ничем и могут привести к негативным результатам как в личной, так и в общественной сферах. Определённые этапы жизни человека требуют преодоления всех боязней, излишних предосторожностей и устремления к тому, что необходимо. Как сказал один мудрый человек, победитель, *герой ничем не отличается от побеждённого, он так же боится, как и его соперник. Просто герой, в нужный момент перешагнув через свой страх, делает то, что необходимо, то, что от него требуется.*

Излишняя застенчивость

Стыд и застенчивость – поощряемые качества, и с точки зрения исламской нравственности они являются украшением характера человека. Стыд препятствует совершению грехов. Когда человеку совестно перед Богом за греховное поведение, – это то, чего требует от него религия. Однако излишние робость, нерешительность, стеснительность – это крайние проявления скромного характера. Если человек чувствует, что у него легко возникают навязчивые страхи и опасения перед принятием решения, следует больше полагаться и уповать на Аллаха (таваккуль) и не придавать значения необоснованным беспокойствам.

Излишняя застенчивость лишает человека многих возможностей. Чрезмерно застенчивые люди зачастую испытывают чувство собственной неполноценности. Крайние, негативные проявления застенчивости – это несмелость, робость, тревожная мнительность, неопределённые страхи. Положительные проявления – это формирование чувства долга и ответственности. То, какие плоды даст эта черта характера, найдет ли человек в себе силы, чтобы справиться с неуверенностью и стеснительностью, зависит от самого человека.

Цена времени

Рождение – это первый шаг к смерти. С каждым вздохом мы приближаемся к выходу из этого мира. Смерть, приближаясь, даёт человеку понимание ценности времени. Вникая в смысл времени, человек осознает отсутствие полного исчезновения. Смерть – это новое рождение. Необходимо использовать каждый вздох, чтобы родиться полноценным в следующем мире. Может случиться так, что при смерти от тела отделится нечто слабо напоминающее человека. Очень важно родиться в том мире без дефектов и недостатков.

Повелитель верующих (а) сказал: «Имеем мы права, если нам отдадут их, а иначе мы садимся на старых верблюдов и отправляемся в путь, несмотря на то, что переход будет очень долгим».

Комментарий:

Лучший метод защиты

Это красноречивое сравнение означает, что **«если нам не отдадут наши права, то мы будем терпеть все трудности и лишения столько, сколько будет необходимо»**. Иногда случается так, что попирают чьи-то права. Если речь идёт о незначительных вещах – личные обиды, небольшой материальный ущерб, незначительные нарушения договора и т.д., лучше закрыть глаза и не доводить до взаимной ненависти и проклятий.

Однако, когда речь заходит о правах общества, об интересах страны, веры, религии и т.д., одним словом, о глобальных интересах, то тут уже никто не имеет права молчать и быть равнодушным. Стать на защиту интересов ислама – священный долг каждого правоверного. Может возникнуть вопрос, что может сделать обычный человек, когда против ислама работают целые министерства, институты, специальные ведомства. Ответ очень прост: мусульмане для защиты своей священной веры должны взяться за оружие. Но какое оружие? У Пророка (с) есть хадис: **«Молитва – оружие правоверного»**. Почему-то сегодня многие забыли про это очень мощное средство. Разве Аллах не всемогущий? Разве Он не может отвратить от нас нападки и происки врагов? Разве Он не приказал нам: **«Обращайтесь ко мне с мольбой, и я отвечу»?** Так почему бы нам не обратиться всем к нему! **«Нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха,**

Высокого и Великого». Почему наши молитвы сегодня мало эффективны? В наше время многим не выгодно вспоминать об *«Ильмад-дуа»* (наука совершения молитв). По причине того, что совершение молитвы с соблюдением всех требуемых условий – дело трудное, люди избегают этой практики. Ислам ставит перед нами нелегкую задачу – около 28 требований и условий, соблюдение которых обязательно, чтобы правоверный мог хоть в малой степени рассчитывать на испрошение молитв со стороны Бога. Очень важно при совершении молитвы-обращения то, как она читается, в какое время суток, с каким намерением, в каком состоянии и т.д. Соблюдение всех норм, описанных в книгах по *«Ильмад-дуа»*, дает маленькую надежду на ответ со стороны Господа. Предъявлять претензии или трясти соблюдением всех условий, требуя своих прав, мы не можем, ибо мы ничтожные рабы Вездесущего. Мы должны терпеливо ждать и просить (*ал-Истикама фи Дуа*). Это одно из важных условий.

На это указывает имам Али (а), когда говорит о *«долгом пути и старых верблюдах»*. Когда арабы хотели описать чьё-то большое терпение, говорили *«он сел на старого верблюда»*, потому как езда на старом верблюде требовала огромного терпения.

Али ибн Абу Талиб (а) 25 лет не предпринимал никаких политических шагов для возврата власти, переданной Пророком (с) ему. Несмотря на то, что род Хашимитов – *«Бани Хашим»* обладал достаточными силами и был одним самых могущественных родов Хиджаза, имам Али (а) отклонил их настоячивые требования взять власть, которая по праву принадлежит имамам из рода Пророка (с). Он ждал и терпел, потому что этого требовали интересы ислама. В то же время он не отстранялся от государственных дел, будучи во времена всех трёх халифов главным кадием (судьёй) халифата и решая самые сложные судебные дела.

Повелитель верующих (а) сказал: «Кого дела делают последним, того происхождение не сделает первым».

Комментарий:

Самостоятельность

Нарушение волевых процессов невозможно компенсировать влиятельными родственниками или друзьями. Если человек не прилагает усилий и стараний для успешного материального или умственного развития, то никакие родственные связи даже с самыми великими людьми ему не помогут. Абу-Лахаб был дядей лучшего творения Аллаха, печати Пророков (с), но это не спасло его от проклятия со стороны Аллаха в Коране. Однако Увайс Карани из Емена никогда не видел Пророка (с), но был одним из любимых асхабов посланника Аллаха (с).

Иногда, надеясь на влиятельных родственников, человек теряет способность саморазвития, совершенствовать свои творческие способности. Мысль о том, что можно обратиться к влиятельным близким и родным, которые, вероятней всего, не откажут, лишает человека надежды на собственные силы и уверенности в себе. При таком подходе к решению собственных проблем затормаживается развитие способности принимать самостоятельные решения.

Когда «всемогущего» родственника не станет или он откажет, человек впадает в депрессию, ибо он никогда не вырабатывал в себе качество самостоятельности. Имам Али (а) указывает на это свойство людей, которое, закрепляясь в характере, становится помехой на пути к успеху. Если прибавить к этому нерасторопность, то неудача для человека гарантирована.

Повелитель верующих (а) сказал: «Искупить большие грехи можно, устранив печаль горюющего и оказав помощь страдающему».

Комментарий:

Легкий способ искупления грехов в этом мире

О значимости и важности решения проблем нуждающихся говорит награда, обещанная за это благородное дело, – искупление за большие грехи. Большие грехи – это самые страшные преступления в религии ислама. Искупить их можно, помогая мусульманам в горе и беде. Воистину, Бог милостив, т.к. предоставил такой легкий и красивый путь для снятия вины за самые мерзкие поступки¹. В этом высказывании подчеркивается, какое значение придает ислам взаимовыручке как способу компенсации за большие грехи.

Произвол

Однажды войско Муавии напало на город Анбар в Ираке и ограбило его. Они врвались в дома к одиноким женщинам и забирали всё, что попадало под руку. У одной женщины забрали украшения, сняли серьги и браслеты. Она рыдала, просила, чтобы не лишали последнего. Это была одинокая женщина, за неё некому было заступиться. Нелюди, называвшие себя мусульманами, не щадили мусульман, не говоря о немусульманах.

¹ За некоторые из них по шариату полагается смертная казнь.

Имам Али (а), услышав об этом, с горечью заметил: **«Настоящему мусульманину легче умереть, чем видеть всё это»**. Надо сказать, что во время этого нападения не было пролито крови, никто не оказывал сопротивления, потому что нападавшие и подвергшиеся нападению были мусульманами. Это было самое обыкновенное ограбление, произведенное войском человека, называвшего себя асхабом Пророка (с).

Повелитель верующих (а) сказал: «О сын Адама! Когда видишь, что Господь твой – Преславен, Он – посылает тебе Свои милости, в то время как ты являешь Ему непокорность, то берегись Его!»

Комментарий:

У каждого из нас есть свой Исмаил

Одной из особенностей человеческого естества является крайняя неустойчивость и нестабильность характера. Стоит только получить благодати больше, чем у других, как сразу начинается вхождение в состояние забвения и игнорирования божественных устоев. Редко встретишь человека, которого комфортная жизнь сделала набожным. Как правило, излишество портит человека. Благодарность за милость, оказанную Богом, должна проявляться в действиях. Утопающий в благах человек обязан быть настороже, чтобы не утонуть полностью и не умереть духовно, потеряв чувство благодарности к Благодателю. Другими словами, отсутствие действенной благодарности за благодати, ниспосланные свыше, влечет за собой наказание. Оно не заставит себя долго ждать и постигнет человека уже в этом мире. И очень важно помнить, что речь идет не об устной благодарности, которая является лишь проявлением вежливости. Настоящая благодарность – это жертва, принесенная на алтарь любви, как это сделал Пророк Ибрахим (а), согласившийся отдать самое дорогое – своего сына Пророка Исмаила (а).

Милость или наказание

Нельзя считать все блага милостью. Благодать до кого-то момента является милостью. Но видя человеческую неблаго-

дарность, Бог дает блага уже как наказание. Дело в том, что чем больше благ, тем больше придется отвечать. А поскольку некоторые рабы становятся неблагодарными, Аллах дает им много материального богатства, тем самым, увеличивая наказание за безответственность и неблагодарность. В суре Ибрахим аят 42 Аллах говорит: **«Не думай, что Аллах не ведаёт о том, что творят беззаконники. Он лишь даёт им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры».**

Возрастающие материальные условия – сигнал об опасности, человеку необходимо быть на чеку: как бы все это не стало адским огнём. Чем больше материального мы превратим в духовное, тем больше благ передаст Бог через нас людям. Главное – доказать Ему свою верность, а не забывать о Нем, увлекшись Его же подарками. Как говорится в известной пословице, чем меньше крыша, тем легче снег убирать. Чем меньше материальных благ, тем меньше придется отчитываться за них в следующем мире. Богатство – наказание для тех, кто забыл Благодарителя.

Срок, отпущенный для покаяния

Бывает так, что грешники безнаказанно делают свои черные дела. Каждый, кто видит их, удивляется и говорит: как его ещё земля носит. Кроме того, что этот срок в этом мире отпущен Богом для того, чтобы увеличилось их наказание, грешникам дан также шанс покаяться в своих грехах: **«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нами отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи. Им уготованы унижительные мучения».**

Бог милостивый и милосердный. Он ждёт возвращения рабов своих. Ждёт искреннего раскаяния, без возврата к греху. Если из-за любви к Всевышнему раб оставил грехи, то Бог возлюбит его и Сам будет заботиться о нём. Очень важно вовремя вспомнить о том, что дар Аллаха в виде отпущенного срока надо использовать для совершения покаяния, иначе он автоматически превратится в капкан. Срок может быть отпущен по милости Божьей до конца жизни, и тогда, если покаяние будет совершено до смерти, то всё блага, которые имел человек, ста-

нут благодатью. В противном случае, блага превратятся в наживку, которая подкидывается, чтобы заманить в огонь ада. И чем больше он проглотит этой наживки, тем больше он понесет наказания в аду.

О Господи! Спаси нас от непослушания тебе! Огради нас от греха и не будь к нам справедлив. Ибо если будешь к нам справедлив, мы будем достойны наказания. Смилуйся над нами, ибо милость твоя охватывает всякую вещь!

Повелитель верующих (а) сказал: «Не скроет никто ничего в своем сердце так, чтобы не выдали его оговорки или выражение лица».

Комментарий:

Лицо и язык отражают душу

Имам Али (а) подчёркивает эффективность одного из приёмов изучения психологических особенностей личности – наблюдения. Наблюдение – один из методов психологического исследования личности. Во внешнем облике и поведении каждого человека имеются признаки, наблюдая которые можно выявить особенности характера человека.

В речи человека обнаруживаются многие черты его характера: одни говорят громко, выразительно, другие – медленно и тихо. Речь может быть авторитарно-императивной, вопросительной и вкрадчиво-заискивающей, сопровождаться скупыми или размашистыми жестами. Высокомерные выпячивают грудь и смотрят свысока. Застенчивые здороваются, не глядя в глаза собеседнику – диагонально, общительные же знакомятся фронтально.

Мимика также обнаруживает внешние признаки характера. Не случайно говорят, что глаза – зеркало души, еще о глазах говорят, что они хитрые, лучистые или холодные, безжизненные. И улыбка бывает разной: самодовольная, светлая, холодная, саркастическая и т.д.

Надо учитывать также, что маску человек снимает в конфликтных ситуациях, а типичные черты характера непроизвольно обнаруживает в экстремальных ситуациях.

Особенно эффективно в этом плане сочетание наблюдения с беседой. Чтобы оговорки слетали с языка незаметно, не стоит задавать вопросы прямо. Это может вызвать реакцию протеста. Задавая косвенные вопросы об увлечениях, любимых книгах, фильмах и т.д., можно составить представление об особенностях характера и круге общения человека. Психологи утверждают, что можно узнать природу человека по походке, почерку, одежде и т.д., но имам выделяет лицо и язык как самые трудно контролируемые и быстро реагирующие на состояние души части тела.

Повелитель верующих (а) сказал: «И в болезни продолжай идти до тех пор, пока она (болезнь) тебе позволит».

Комментарий:

В ногу с болезнью

Под словом «имици» (арабск.) – «иди» имам подразумевает активную деятельность: пока болезнь позволяет, продолжай активную деятельность. Иными словами, не спеши ложиться в постель. Пока есть силы, двигайся, несмотря на то, что болезнь, на первый взгляд, требует сиюминутного постельного режима. Некоторые толкователи полагают, что имам указывает на необходимость проявлять осторожность при принятии решения, обратиться к врачу или лекарственным препаратам. Конечно, необходимо учитывать степень и форму заболевания. Например, как сказано в одном из высказываний имама Садыка (а), *«не следует спешить и пытаться остановить выделение жидкости из носа во время гриппа или насморка. Надо позволить ей вытечь и дать организму самому отрегулировать свое состояние»*. Как отмечает имам, *«выход слизистой жидкости (бальгам) поможет избежать сильных нервных стрессов и сумасшествия»*.

Высказывания Пророка (с) и имамов многогранны в смысловом отношении. Используя методику толкования хадисов и высказываний, существующую в «Науке о преданиях» (Ильмуль-Хадис), можно сделать следующие выводы: 1. Слово «имици» в арабском языке используется в следующих значениях: а) идти

на встречу, б) смириться, в) сотрудничать, г) совместно искать пути решения. Таким образом, мы видим, как расширяется смысловое поле слов имама.

Анализируя слова имама с учетом этого поля, можно сделать следующие выводы: имам советует смириться и ужиться с болезнью: не стоит нервничать и терять самообладания, это может усугубить болезнь. Надлежит трезво оценить ситуацию, хладнокровно и даже в некотором смысле небрежно отнестись к недугу. Если сосредоточить всё свое внимание на болезни, переживать, раздражаться, думать всё время о брошенных из-за недомогания делах, вместо одной можно заработать две и даже больше болезней. Сопутствовать болезни – это значит проявить «гостеприимство», а затем вежливо проводить её к дверям, а не ругаться и скандалить, задерживая и затрудняя уход.

Эмоциональные особенности некоторых людей таковы, что, не замечая того, они становятся заложниками собственных безосновательных поступков и мыслей. Возникновение различных страхов довольно характерно для людей современного общества. Как правило, страхи возникают на фоне различных тяжелых переживаний. Чаще всего это невротическая боязнь одиночества, разлуки с близкими и повышенное внимание к своему здоровью. Страхи проявляются в форме навязчивых действий. Среди них преобладают страх перед инфекцией и болезнью, закрытых помещений, смертью, боязнь острых предметов и т.п. Нередко тревожно навязчивое ожидание и страх приводят к неудаче при попытке выполнить даже привычное действие.

При своевременном выявлении и принятии адекватных мер страхи постепенно проходят. В противном случае они могут принять затяжное течение (от нескольких месяцев до года и более), и тогда даже лечебные мероприятия не дают желаемых результатов. Из этого высказывания следует, что имам Али (а) настоятельно рекомендует: 1. Не проявлять необоснованного, повышенного внимания к своему здоровью. 2. Во время болезней хранить душевное равновесие и сотрудничать со своей болезнью. Иначе депрессивные всплески могут нега-

тивно повлиять на болезнь и затянуть её. 3. Какая бы болезнь ни была, стараться не вспоминать о ней, не заниматься мысленным «самосверлением». Помнить о хорошем и всё время думать и воображать себе, что болезнь прошла и уничтожена. Известны случаи, когда самовнушением люди избавлялись от раковых заболеваний и этим же самовнушением только негативным, доводили себя до самых страшных физических состояний.

Повелитель верующих (а) сказал: «Лучший аскетизм — не выставлять таковой напоказ».

Комментарий:

Скрытая аскеза – самая ценная на базаре любви

Аскетизм – это отсутствие тяги и любви к мирскому. В исламе аскетизм никак не связан с монашеством и отшельничеством. Аскетизм в исламской традиции – это оторванность сердца от мирского при условии физического присутствия в миру. Использовать мирские блага разрешается, избегая излишеств. Боготворить удовольствия, привязываться к ним и делать их самоцелью – большой грех. Нельзя пренебрегать биологическими потребностями организма. Ислам запрещает халатно относиться к ним, но делать из них кумиров также запрещается, более того, это является идолопоклонничеством. Многие не замечают, как впадают в физическую зависимость к некоторым на первый взгляд обычным вещам. Психологи сегодня всерьез говорят о таких болезнях как телеголизм, сексоголизм, наркотическая привязанность к азартным играм, праздное безделье и т.п. Ради сиюминутных удовольствий, бездумному служению своей плоти и эгоизму люди расточают молодость, силу, и чистоту души.

Лекарством от многих морально-нравственных болезней ислам считает аскетизм. Аскетизм – это быть в миру, но не принадлежать ему, быть в миру и не быть от мира, быть среди людей, но не быть одним из них. Сохранить голову, используя

мирское, а не терять голову из-за любви к мирскому, любить блага этого мира только в качестве инструмента, посредством которого можно сделать что-нибудь для следующего мира. Вот чего хочет ислам от людей.

Существует два вида аскетизма – показной и скрываемый. Показной аскетизм – это открытый уход от мира, монашество, отшельничество и т.д. Опасность такого отхода от мира заключается в вероятности появления самодовольства и самовлюблённости в свою святую персону. Человек может возомнить о себе такое, чего на самом деле нет, что само по себе является грехопадением. В исламской нравственно-этической системе это называется «'уджб» (самовосхищение) и считается нравственной болезнью и грехом. Посему имам Али (а) говорит, что самый лучший аскетизм – это тот, о котором никто не знает кроме Бога.

Повелитель верующих (а) сказал: «Если ты (из мира) убегаешь, а смерть идет навстречу, то нет сомнения в скорой встрече».

Комментарий:

Вдох и выдох – два шага к смерти

С рождения человек начинает движение к смерти. Каждый вздох приближает нас к неизбежному уходу из этого мира. Имам отмечает, что смерть так же движется к нам на встречу. Что это означает? Это образное выражение означает, что на каждом шагу нас поджидает нечто, что может ускорить нашу смерть. Другими словами, очень много факторов, которые могут сократить нашу жизнь, нам не известны. А если известны, то, как правило, сон забвения становится причиной неожиданной или, как ещё принято называть, скоропостижной смерти. Это и есть смерть, как бы идущая на встречу. Есть предание, гласящее: *«В молитве усердствуй так, как будто ты завтра умрёшь, в мирских делах старайся так, как если бы ты жил вечно в этом мире»*. Мы не знаем, когда нас призовут, поэтому надо быть готовым всегда.

Смерть необходимо ждать каждый день, она как бы перед нами. Следовательно, существует два фактора близости кончины. Один дышит нам в затылок, это фактор физического старения, движущий нас к смерти. Другой стоит перед нашими глазами, рок, готовый в любой момент забрать нас. Это фактор неведения точной даты смерти и ошибки, приближающие её. О факторах, приближающих неизбежность, предупреждает имам

Али (а), дабы смерть не стала для нас катастрофой. Страх перед смертью – признак неверья или слабой веры. Уход верующего из этого мира схож с выходом из тюрьмы на волю. Цари и нищие нашли свое последнее убежище в могиле. Мы боимся смерти, словно видим это явление впервые, но ведь люди умирают каждый день. Откуда же такая неестественная реакция на смерть? Имам Али (а) говорит: *«Смерть – лучший наставник»*. Наверное, для бодрствующих сердец, но не для духовно мёртвых.

Повелитель верующих (а) сказал: «Берегись! Берегись! Клянусь Аллахом! Ведь Бог грехи твои скрыл (от людей), и может показаться, что Он их простил!»

Комментарий:

Скрыл или простил?

Возможно, многие полагают, что если всё сходит им с рук, они не совершают ничего предосудительного. Некоторые люди говорят: «Если бы я делал что-то крайне не правильное, Бог давно бы меня наказал, значит, мои поступки не так отвратительны». Рассуждая таким образом, обычно указывают на тех, кто пожинает посеянное буквально вчера, т.е. получает наказание, не отойдя и «двух шагов» от места совершения греха. Мы не можем знать, почему с некоторыми Бог «рассчитывается» на месте, наказывает сразу, а некоторым даёт время самим исправиться и покаяться. Одно мы знаем точно – Бог так поступает. Как сказал один учёный: «Всевышний даёт некоторым из нас возможность самим усмирить строптивую лошадь страстей и похоти».

Поэтому живущие по принципу «не наказан – не преступник» глубоко ошибаются. Именно затягивание расплаты должно настораживать людей и заставлять их внимательно анализировать каждый поступок. Иначе расплачиваться придётся потом за всё сполна. А это тяжелее, чем отвечать за каждый проступок.

Другой очень важный момент в хадисе – это скрытие грехов от людей. Прощены ли грехи, о которых знают только совершивший их и Бог? Можем ли мы считать, что Бог, скрыв их от людских глаз и ушей, простил их нам? Является ли скрытие

Богом наших отвратительных поступков и мыслей показателем их прощения? Прикрыв наши греховные мысли и деяния, Бог оказал нам огромную милость. Однако не следует воображать, что так будет всегда. Между скрытием грехов и их прощением нет никакой связи. Не следует успокаиваться, уверившись, что Он все нам простил, потому как скрыл. До конца жизни надобно молить о прощении и никогда не быть уверенным, что вы прощены.

Повелителя правоверных (а) спросили о вере, на что Он (а) ответил: «Вера покоится на четырех столпах: терпении, убежденности, справедливости и джихаде. Что до терпения, то у нее четыре слагаемых: желание, страх, отчужденность (от мира), предчувствие смерти: и кто терпелив из желания рая, избавится от страстей, кто терпелив из боязни огня, отстранится от грехов, а кто отчуждается от мира, легко переносит испытания, а кто находится в предчувствии смерти, к добрым делам стремится».

Комментарий:

Терпение (ас-сабр)

В одном из преданий от Пророка (с) говорится: **«Терпение для веры всё равно что голова для тела»**. Само терпение, в свою очередь, имеет четыре основы. Первая основа терпения – это желание (*шаук – арабск*). «Шаук» – это не просто желание, это очень сильное желание. Когда говорят: «некто горит желанием», это о «шауке». Выражение «гореть желанием» более точно передаёт смысл этого арабского слова. Тот, кто сильно хочет попасть в рай и влюблён в райскую жизнь, никогда не променяет её на запретные удовольствия этого мира. Кто испытывает чувство страха при одной мысли об огненной гиене ада, тот никогда не допустит ни одной мысли о греховном. Все эти испытания легко перенести, если человек практикует разум-

ный аскетизм. Мысль о смерти – это топливо для ускоренного движение к добрым делам. Любовь к раю, отвращение к аду, поминание смерти помогают людям терпеть и не впадать в грех. Как метод для лучшего осуществления поставленной задачи рекомендуется отход от миропоклонения. Ведь если сердце переполнено пристрастием к мирскому, то при уходе из этого мира оно опустошается, ибо нет в нем ничего и от мира грядущего. Что может быть ужаснее? Необходимо, используя все условия, устраивать свою жизнь в том мире.

Что до убеждённости, то и у неё четыре слагаемых: благо-разумная предусмотрительность, мудрая рассудительность, наущение примерами, образ жизни и традиции праведных Пророков. И кто проявляет благоразумную рассудительность, тому мудрость открывается, для того уроки истории проясняются, а кто смысл истории уяснил, будто одним из предшественников стал.

Комментарий:

Убежденность (ал-якин)

Человек убеждается в достоверности того или иного события только после анализа и рассуждений. Ни один претендующий на объективность аналитик не даст моментального комментария без того, чтобы пропустить происшедшее через аналитическо-рассудительский фильтр. Только после этого можно дать определённую оценку тому или иному событию. Политическая и историческая диагностики нужны для объективного прогнозирования. Те, кто вплотную занимается вопросами общественно-политических изменений, геополитикой, политического прогноза, прекрасно понимают, какое значение имеет аналитическая история. Имам Али (а) говорит, что, изучая историю и анализируя её, человек приобретает особую интуицию – мудрость, с помощью которой он может прогнозировать и предсказывать некоторые процессы. Поэтому важно изучать её так, как если бы человек жил в то время и был одним из предшественников. По мнению некоторых учёных история так же как и другие науки – физика, химия и т.д. подчиняется определенным законам. Прошлое как большая лаборатория, где проведено тысячи

опытов. Нам остается только изучить эти опыты, а также вывести и записать результаты. Таким образом, мы получим что-то вроде формул или таблицы исторических элементов. История повторяется, меняются только декорации. Люди впадают в заблуждение, думая, что поменялся и сценарий. На самом деле отвлекающая сила шоуэфектов и декораций настолько велика, что затмила наш рассудок и увела его за собой.

Что до справедливости, то и у нее четыре слагаемых: острое понимание, глубокое знание, ясное суждение и долготерпимость. И кто понимает, тот глубины знания постигает, а кто глубины знания сумел понять, тот научился правильно рассуждать, кто же рассудительность проявляет, тот в делах ошибок не знает, кто долготерпивый, тот среди людей славную жизнь проживает.

Комментарий:

Долготерпимость (ал-хильм)

Терпение, как видно из этого высказывания (которое мы для удобства поделили на части), является одним из слагаемых как для веры, так и для справедливости. Однако имам Али (а) использует в отношении веры слово «*сабр*», а в отношении справедливости слово «хильм». В словарях оба эти слова переводятся как терпение. Однако для лучшего понимания имамов следует обращаться к специальным словарям, в которых проводится сравнительный анализ терминов. *Сабр* – это терпение, проявляемое ко всем проблемам, как к ожидаемым, так и к неожиданным. Тогда как *тасаббур* – это возможность выбора между терпением и нетерпением, при которой человек выбирает первое. К примеру, человек очень любит есть яичницу с хлебом, но чтобы воспитать плоть, он выбирает терпение и съедает сначала хлеб, а потом яичницу. Это и есть «*тасаббур*». Что же такое «хильм», являющееся слагаемым справедливости. Это долготерпение. Когда человек терпит определенную ситуацию очень долго, но не говорит об этом, т.е. ведёт себя так, что окружающие не догадываются о его состоянии. Очень важно отметить, что источниками «хильма» являются глубокое понимание и осознанное милосердие, иначе невыносимо терпеть изо дня в день одно и то же.

И сомнение имеет четыре слагаемых: бесполезные споры, страх перед будущим, колебание, смирение (предо всем). И кто бесполезные споры себе дорогой избрал, для ночи его рассвет не настал, кого ужас предстоящего обуяет, тот останется в прошлом, кого в сомнении колебания одолевают, об того шайтаны ноги вытирают, и кто смирится перед небытием в мирах земном и загробном, тот истинно в них обоих небытие испытает.

Комментарий:

Сомнение «ал-шак»

Сомнение «шак» – состояние, противоположное уверенности (*якин*). Если человек возьмет себе за привычку проявлять необоснованные сомнения, то со временем он приобретёт такую устойчивую черту характера, как подозрительность. Другим плодом сомнительности является нерешительность. Раз залетев в сердце человека, сомнительность начинает вить гнездо, чтобы надолго остаться там. Она не отстанет, пока не превратит человека в существо, неспособное самостоятельно принимать решения.

Бесполезные споры (ал-мара)

«Джидал» и «мара» – это спор, целью которого является доказательство личного превосходства. Источником этих споров, как правило, является излишняя подозрительность. Эти споры очень часто не имеют аргументационной силы. Бесполезность этих споров заключается в их безрезультатности, т.е. обычно стороны в таких спорах не приходят к единому мнению, потому что никто не хочет уступать друг другу. Уверенный в своей правоте человек обладает бесспорными аргументами. Если обе стороны имеют неоспоримые твердые доказательства, это говорит об их учености. Такие люди не отрицают друг друга до иступления. Оставаясь при своём мнении, уважают мнение оппонента. Как сказал поэт: *«Если шкатулка полна жемчужин, она не шумит от любой встряски. Но если в ней одна жемчужина, то при малейшем дрожании она гремит как погремушка».*

Повелитель верующих (а) сказал: «Делающий добро лучше его самого (добра), творящий зло – хуже его самого (зла)».

Комментарий:

Творящий добро лучше добра

Может возникнуть вопрос: почему делающий добро лучше самого добра. Творящий добро является источником добра, а источник всегда лучше того, что исходит из него. Добро не может объяснить за себя: Как? Зачем? С каким намерением его сотворили? Всё это знает тот, кто делает добро. Делающий добро всегда жертвует чем-то, отрывает от себя что-то, само добро не обладает этими качествами. Так же и зло. Источник зла хуже зла, ибо в источнике больше зла, чем в тех злодеяниях, которые исходят от него.

Иногда хороший человек совершает плохой поступок, который может быть расценен как злодеяние. Является ли этот человек источником зла?

Несомненно, что неблагоприятный поступок хороший человек может совершить, только оступившись. Оступившийся всегда раскается, а раскаявшись, постарается не делать больше того, о чём потом горько пожалеет. Поэтому говорить о таких людях как об источнике зла не приходится.

В исламской традиции есть правило: «Человеку воздаётся по его намерениям». Возможность покаяться в своих греховных мыслях даётся в течение 7 часов после намерения. Конечно, это вовсе не означает, что каяться после 7 часов совершенно беспо-

лезно. Врата покаяния всегда открыты, но, как говорится, чем раньше, тем лучше. Лучше, потому что в первые 7 часов после греховного намерения оно не записывается ангелами-писцами как совершённый грех. Исламская традиция воспринимает греховное намерение как уже совершённый грех, а благое намерение как богоугодный поступок.

На первый взгляд, это может показаться крайне несправедливо. Если человек не совершил преступления, а только подумал о нём, за что же его судить? За несовершённый поступок? Именно здесь кроется ответ на этот вопрос. Почему намерившийся не совершил его? Если передумал, раскаявшись, то значит вернулся к Богу. А если не смог совершить, что-то помешало, и он по-прежнему вынашивает эту мысль, то продолжает оставаться преступником. Ислам запрещает быть носителем таких мыслей. Вынашивая и выращивая их, человек не сможет справиться и удержать их, когда-нибудь всё это выплеснется с вулканической силой и сожжет всё на своем пути.

Многие до конца жизни только и делают, что разводят греховные мысли. Обычно в таких людях страх преобладает, и они никогда не воплощают свои идеи в жизнь. Вся мерзость и злоба этих людей таятся в тени страха. И будучи не в силах выдерживать такую нагрузку, они начинают трансформацию аккумулярованных нечистот в речь. Всё накопленное со временем воплощается в языке. То, как это выглядит, мы все прекрасно знаем. Порочные мысли вылезают в виде колкостей, издевательских насмешек, злословия за глаза, сплетней, подчеркиванием недостатков других и т.д. и т.п. Эти несостоявшиеся убийцы и преступники находят другие способы наносить увечья, убивать и калечить людей. В хадисе от Пророка (с) сказано: **«Опозорить мусульманина всё равно, что пролить его кровь»**. В переводе хадисов теряется та изюминка, которая есть в арабском варианте. Дословный перевод этого предания звучит так: **«Пролить воду лица мусульманина, всё равно что пролить его кровь»**. «Пролить воду лица» означает унижить, поставить в крайне неудобную ситуацию или раскрыть тайны кого-то.

Повелитель верующих (а) сказал: «Будь щедрым, но не расточительным, будь бережливым, но не скупым».

Комментарий:

Не переступить границу

Щедрость соседствует с расточительством, а бережливость – со скупостью, их разделяет один шаг. Как понять, где начинается одно и заканчивается другое? Для этого необходимо различать, что важно, а что важнее. Между этими двумя категориями следует выбрать то, что важнее и отбросить важное. Обычно, говоря о щедрости и скупости, мы подразумеваем деньги или нечто, имеющее материальную ценность. Тогда как эти два понятия имеют отношение и к другим вещам. Например, многие проявляют крайнюю скупость по отношению к практическому поклонению. Ограничиваются минимумом молитв. Уделяют этому очень важному делу 15–20 минут в сутки. Или же проявляют бескрайнюю «щедрость» по отношению к своему времени. Время, отпущенное нам Богом, – это огромное богатство, предназначенное для расходования на себя. Расточительно расходуя его, мы рискуем быть нищими в следующем мире. Ибо состояние мира грядущего – это духовные качества и добродетели, приобретаемые в этой жизни. Иной раз человек скупится уделить время близким и друзьям, считая это пустой тратой времени. Многие и не подозревают, что этим они игнорируют один из основных божественных указов – «*Сиятуль-Архам*» (посещение родных, близких и друзей). В преданиях подчеркивается, что

практическими следствиями «*Сиятуль-Архам*» являются долгая жизнь и улучшение материального благосостояние человека. Расточительство – это всецелая отдача себя миру. Скупость – это всецелый отрыв себя от мира. Быть бережливым – это беречь свое сердце для Бога. Быть щедрым – проявлять заботу о его творениях.

Повелитель верующих (а) сказал: «Благороднейшее богатство – отказ от (пустых) желаний».

Комментарий:

Суетные желания

Пустые желания требуют пустых растрат, пустые растраты приводят к такой же пустой трате времени. Время того, кто добывает средства и того, кто их тратит, расходуется бесполезно, если ими руководят пустые желания. Все желания являются пустыми, ибо непустое желание называют необходимостью. Необходимость всегда несёт в себе элемент полезности и не может быть пустой. Отсюда вывод: все, что не является необходимостью, – это пустые желания.

Как отличить пустое желание от необходимости. Многие, желая наипустейших вещей, уверены, что это им необходимо. Дело в том, что любая необходимость может превратиться в пустое желание. Например, необходимость в еде. Если у человека появится «сердечная привязанность» к еде, то необходимость перерастёт в привычку, а привычки – это пустые желания, кроме богослужения. Привычки отличаются механичностью и имеют тенденцию к возрастанию и аномальности. Как сказано в одной поговорке, *«посеешь желание, пожнёшь поступок, посеешь поступок, пожнёшь привычку, посеешь привычку, пожнёшь характер, посеешь характер, пожнёшь судьбу»*. Когда-то человек по собственной воле приобрёл определенную привычку, с течением времени привычка приобретает человека и диктует ему свою волю. Так можно превратиться из владельца привычки во владение привычки, а это уже зависимость.

Повелитель верующих (а) сказал: «Кто спешит к людям с тем, что им неприятно, о том они скажут то, что им доподлинно не известно».

Комментарий:

Источник слухов

Каждый человек имеет моральное право на нормальное отношение к нему со стороны окружающих. Основным недоразумением межличностных отношений сегодня является отсутствие чувства такта. Бестактность – это поведение, лишённое такта, чуткости, чувства, приличия.

Многие считают, что говорить правду при любых обстоятельствах, нравится это слушающему или нет, является неотъемлемой частью справедливого поведения. Однако, как показывает опыт, не всегда правильное – это полезное. Не всем нравится, когда ему указывают на его недостатки, даже если указка будет справедливой. Проявить мягкость умело, а главное, не задев человека за больное, указать на недостаток, на проблему, – это искусство такта. Имам учит не указывать прямо на то, что может не понравиться. Иначе ответная реакция может быть крайне невротичной. Как правило, в таких ситуациях могут, подчёркивать недостатки в очень преувеличенной форме, а что ещё хуже – за глаза.

Повелитель верующих (а) сказал: «Кто слишком мечтам предается, у того дело не удастся».

Комментарий:

Суетная мечтательность – первый шаг к проступку

О чём может мечтать социум в обществе с опустошённой культурной средой? Безусловно, о пустом. Если созданное воображением имеет божественную окраску, то это в исламской психологии (илмуль-нафс) не называется мечтой, это очень слабое намерение, которое ещё называют началом стремления. Если предметом желаний является одобряемое, то рекомендуется словесно выразить это Богу и просить помощи, чтобы осуществить представляемое. Если источником мечтаний является страсти, то какими бы безобидными они не казались, приведут мечтателя к греху.

Когда на пути в Аш-Шам (сирию) Повелителю верующих (а) повстречались сельские жители Аль-Анбара, они подбежали к нему, представ перед ним. Он (а) сказал: «Что это такое вы сделали?» Они ответили: «Таков наш обычай, в уважении к нашим повелителям». Он (а) сказал: «Аллах – свидетель, не имеют в этом пользы ваши повелители, этим вы души свои и в этом мире и в загробном опустошаете. Что может быть страшнее опустошения, за которым следует наказание (адское), и что может быть прибыльнее того, за чем следует безопасность от огня (адского)».

Комментарий:

Современные идолы

Существуют обычаи-идолы, которым вверяется решать судьбы народов. Раньше люди поклонялись рукотворным богам – фетишам из камня, дерева, бронзы и т.д. Сегодня это уходит в прошлое. На смену рукотворным изваяниям приходят «сотворенные» людьми адаты, обычаи, которые не отличаются от фетишизма. Об одном из таких обычаев – прогибаться перед руководством – и говорится в этом высказывании от Али (а).

Мы такие же творения, как и те, кто нами руководит. Единственная разница между нами – это ответственность за людей, которой у них больше, чем у нас. Им можно только посочувствовать, потому как они будут отвечать на судном дне и в *«барза-*

хе» не только за себя, но и за кого были в ответе. Так что власть не даёт права претендовать на исключительное уважение. Поэтому о чрезмерной услужливости перед правителями можно говорить как об неополитеизме. Имам говорит об этом как об *унижении достоинства собственной души*. Заискивать только перед Всевышним – это одно из основных правил духовного совершенствования.

Самое печальное то, что люди сами приучают своих правителей к почестям. Такое отношение портит правителей, мешает руководить. Атмосфера лживой лести притупляет бдительность и создает впечатление правильности выбранного курса.

Душа обладает огромными потенциальными возможностями, развивая которые, можно дойти до вершин просветления. Посему, чем унижено бегать за временною властью имущими, лучше сохранять свое достоинство и саморазвиваться. Аллах делает прибыльное предложение: *снискать Его довольство, стать властью имущим от Его имени и удостоиться звания «Халифатуллах»*.

Повелитель верующих (а) сказал сыну своему Хасану (а): «Сынок, выучись у меня четырьмя вещами, и еще четырьмя вещами. Если будешь по ним поступать, не ведать тебе убытка: главное богатство – разум, величайшая бедность – глупость, дичайшая дикость – тщеславие, лучшее приобретение – добрый нрав».

Комментарий:

Разум

По определению имама, *«иметь разум означает уметь им пользоваться»*, т.е. поступать разумно. Поступающий разумно способен удовлетворить свои материальные и духовные потребности. Отсутствие разума или умения пользоваться им невозможно компенсировать ничем. Имея самые хорошие условия, неразумный будет в убытке, страдая от незнания оптимальных путей использования имеющихся возможностей. Тогда как обладатель разума, не имея условия, способен их создать.

Глупость

Речь идёт, по-видимому, не об отсутствии элементарных умственных способностей. «Хамакат», о котором говорится в высказывании, что это опрометчивый поступок разумного человека, поступок, подчиненный не разуму, а чувствам. Можно сказать, бедность начинается тогда, когда у поступков не разумная, а эмоциональная мотивация.

Самодовольство и тщеславие

Самодовольству сопутствует одиночество. Тщеславный и довольный собой человек обречен на одиночество. Скорее это даже не одиночество, а одичалость. Теряя простоту в общении и отношении к людям, тщеславный человек остаётся покинутым и начинает дичать, приобретая при этом нечеловеческие качества. Ибо оторванность от людей, отсутствие дружеского, душевного общения пагубно влияет на психическое равновесие.

Добронравие

То, что можно приобрести совершенно бесплатно, приложив немного терпения и старательности, является признаками доброго нрава. Добрый нрав и хороший характер поможет найти много друзей и доброжелателей. Это тот минимум, который необходим для успеха в любом деле. Добрый нрав – это доброе имя и добрые дела. Приобрести честное имя, чтобы люди поминали тебя добром – это важно как в этом, так и в следующем мире.

Повелитель верующих (а) сказал: «Сынок, берегись дружбы с глупцом, ибо если он захочет принести тебе пользу, то лишь повредит, и сторонись дружбы со скупцом, поскольку он убежит от тебя, когда ты в нем будешь более всего нуждаться, берегись дружбы с преступником, поскольку он тебя продаст ни за что, и остерегайся дружбы со лжецом, ведь он миражу подобен: приближает к тебе далекое и отдаляет от тебя близкое».

Комментарий:

Дружба с глупцом

Самый большой вред, который может нанести дружба с глупцом, – это влияние, оказываемое им на других. Следствием этой дружбы может стать приобретение качеств характера друга. В данном случае это несообразительность и замедленная реакция на различные жизненные ситуации, присущая глупцам.

Дружба со скупцом

Это, можно сказать, не дружба, а приятельские отношения. У скупцов вообще не бывает дружбы, ибо они, как говорится, дружат не с личностью, а с наличностью.

Быть с ними на короткой ноге можно, но вот положиться в трудной ситуации на таких людей не удастся, даже если очень захотеть. Отличительная черта скупцов – это скользкость характера, которая проявляется тогда, когда нужна их помощь.

Дружба с преступником

Преступив писанный закон Бога, преступник легко перешагнет через законы человеческих отношений. Существует неписанный кодекс чести, соблюдение которого возможно только при наличии этого благородного качества. Есть ли у тех, кто не признают законы Бога, честь? Можно ли им доверять? Тому, кто растоптал закон Бога, ничего ни стоит переступить кодекс благородства и дружбы.

Дружба с лжецом

Лжец приближает далекое, т.е. представляет нереальное реальным. И отдаляет близкое, т.е. представляет возможное невозможным. Причины такого поведения могут быть разными: зависть, личная выгода и т.д. У человека от общения с такими людьми появляется чувство безнадежности, неуверенности в себе. Представляя возможное невозможным, лжец, пользуясь доверием друга вселяет в него чувство неуверенности в собственных силах. Или, сделав из нереального реальное, толкает своего товарища в бездну. А он, потерпев несколько неудач, теряет надежду и разочаровывается. Речи лжецов подобны миражу, если слушать их, можно зайти так далеко, что выбраться будет невозможно.

Повелитель верующих (а) сказал: «Нет приближения (к Аллаху) в добровольном (поклонении), если ты имеешь убыток в обязательном».

Комментарий:

Пятикратная молитва – условие принятия всех деяний

Поклонение в исламе бывает двух видов. Обязательное и добровольное. Если игнорируя обязательные предписания, верующий начнет практиковать необязательные, то он остаётся в полном убытке. Ибо обязательных он не совершал, а добровольное ему не засчитали. Многие сегодня занимаются благотворительностью или приносят в жертву животное и раздают его мясо, делают зикры, носят амулеты, но при этом не совершают обязательную пятикратную молитву. Возможно, в физическом мире это принесёт им пользу, ибо та положительная энергия исходящая от них, не может быть оставлена без ответа. Однако в метафизическом мире эти действия, не имеют никакого значения. Обязательные предписания – это проводники всех добровольных видов поклонения.

Повелитель верующих (а) сказал: «Язык разумного следует за сердцем, сердце глупца следует за языком».

Комментарий:

Язык – кучер глупца

Разумный человек прежде чем сказать проанализирует. Его язык подчиняется сердцу. Сердце означает разум, который контролирует всю речь. Сердце глупца пропускает вперед себя язык и следует за ним. Язык ведёт за собой сердце, то есть речь глупца часто бывает необдуманной из-за того, что слова опережают разум.

Повелитель верующих (а) сказал одному из своих сподвижников во время его болезни: «Да сделает Аллах, чтобы постигшее тебя бедствие стерло твои прегрешения, поскольку за претерпевание болезни не следует вознаграждения, но оно стирает прегрешения, сбрасывает их, как засохшие листья. Что до воздаяния, то найти его можно в словах изреченных, в делах рук и ног, и поистине Аллах – Преславен, Он – вводит в райские сады кого пожелает из Своих рабов за правильное намерение (в делах) и праведное сердце».

Комментарий:

Болезнь очищает

Имам говорит о болезни не как об испытании. Испытание – это экзамен, за который полагается награда в том мире. За терпение недуга наградой является аннулирование прежних грехов. Это как бы расплата за несправедное поведение уже в этом мире. По милости Божьей людям даётся возможность избавиться от грехов в ближнем мире. Поэтому рекомендуется после болезней покаяться и не возвращаться к грехам.

Повелитель верующих (а) сказал, упоминая о Хабабе ибн Аль-Аратге: «Да смилостивится Аллах над Хабабом ибн Аль-Араттом, ибо принял он ислам по искреннему стремлению, совершил хиджру в повиновении, ограничивался необходимым и довольствовался Аллахом, жил как (настоящий) муджахид».

Комментарий:

Довольство необходимым

Определить границы максимума или минимума, необходимого для жизни, очень трудно. Это зависит от каждого человека в отдельности, от индивидуальных особенностей. Шариат определяет главный критерий – избегать расточительства. Исламская этическая система – «Ахлак» считает «*табзир*» (расточительство) грехом, закрывающим путь к духовному развитию. Коран считает расточительных братьями дьяволов.

Довольство Богом

Как может человек быть недоволен Богом? Действительно редко встретишь того, кто прямо выражает недовольство Господом. Обычно человек, сам того не замечая, выражает неудовлетворённость Всевышним. Например, когда сетует на «постоянно» преследующие несчастья, косвенно обращает все эти упреки к Богу. Мы можем этого не замечать, однако, на самом деле всё обстоит именно так. Следует быть предельно внимательным при выражении чувств, как бы не наворчать на самого Бога. Если взять за правило постоянно, при любом стечении обстоятельств, благодарить Аллаха, мы приобретем только доволь-

ство Всевышнего, ибо за испытания тоже надо благодарить. За покорность, проявляемую в виде довольства Богом, Господь отблагодарит. Что касается благодарности, то нужно сказать, что целостность и невидимость наших органов следует воспринимать как благодарность Бога. Мы настолько привыкли, что наши глаза видят, уши слышат, ноги ходят и т.д., что не воспринимаем это как дар Божий. Нам кажется, так оно и должно быть. Тогда как хорошее здоровье, целостность и сохранность органов есть благодать и благодарность Бога. За эти дары надо неустанно благодарить его. На востоке говорят: «Рыба понимает ценность воды только тогда, когда её вытаскают из неё».

Повелитель верующих (а) сказал: «Если я ударю по носу верующего этим мечом, чтобы он возненавидел меня, то он не станет ненавидеть меня, а если брошу перед лицемером все блага этого мира, чтобы он возлюбил меня, он не возлюбит меня. И это потому, что приговор произнесен устами Пророка, да благословит Аллах его и его род и да приветствует, когда он сказал: «О Али, не возненавидит тебя верующий и не возлюбит тебя лицемерный».

Комментарий:

Али (а) и истина неразлучны

Только тот, кто жертвует всем ради достижения истины, может называться уверовавшим в Бога. Имам указывает на эту черту в характере достойных людей. Личная обида не оставляет следа в объективном подходе к любому вопросу. Даже в ущерб своим интересам следует признавать истину.

Любовь к Али (а) – это критерий распознавания верующего, а ненавидеть его может только лицемер. Только тот, кто познал Али (а), может принять от него всё. Познать Али (а) – значит познать слова посланника Аллаха (с): «Истина с Али (а) и Али с истиной, всегда где бы он не был».

Повелитель верующих (а) сказал: «Грех, вызывающий твое сожаление, милее Аллаху, нежели добродетление, заставляющее тебя превозноситься в гордыне».

Комментарий:

Относись скромно к своим благим поступкам

Совершение благодеяния вызывает в душе у некоторых людей естественную реакцию радости. Эту радость нельзя путать с гордыней. Гордыня может привести к очень опасным последствиям. Аллах лишает горделивых удачи. Высокомерие опустошает сердца. Надменный человек не благодарит за совершённый им хороший поступок никого кроме себя. У человека со здоровой нравственностью сразу после совершения благодеяния возникает желание отблагодарить Бога за предоставленную возможность совершить благой поступок. Иногда совершивший предосудительное горько сожалеет об этом. Это показатель здоровой нравственности. С точки зрения исламской психологии этот момент в морали человека имеет ценность, ибо предотвращает попадание в душу человека вируса горделивости. Тогда как самый богоугодный поступок, вызывающий в душе человека чувство горделивости и надменности, не только не ценится, но и является грехом, убивающим душу. Однако все это не дает нам права совершать что угодно и заливать крокодильими слезами. Угрызение ценимо в том случае, если помогает противостоять своему невротическому «Я».

Повелитель верующих (а) сказал: «Ценность мужчины растёт по мере его высокой целеустремленности. Правдивость его возрастает по мере благородства, мужество – по мере роста самодостоинства, чистота души – по мере увеличения степени преданности божественным идеалам (гейрат)».

Комментарий:

Верность Аллаху

Достигнуть высот духовного совершенства, да и не только духовного, но и материального благосостояния – мечта любого человека. Многие задавались этой целью и добивались определённых успехов. Изучая жизнь великих учёных, мы не можем не обратить внимание на одну особенность, присущую практически всем этим людям, – это целеустремленность, которая есть в их характере с самого детства. Целеустремленность должна быть предельно высокой. Однажды сын видного исламского учёного сказал своему отцу: *«Я хочу быть, как ты»*. Отец ответил: *«Ты станешь ничем! Потому как я стремился стать таким, как Пророк (с) и стал тем, что есть сейчас. А ты, если хочешь быть, как я, не добьёшься ничего!»* Стремиться к вершине, чтобы дойти хотя бы до половины. Этот принцип – обязательное условие успеха, но не единственное. Следует помнить о старании и усердии как о необходимых качествах для продвижения на пути к успеху.

Мужчина настолько благороден, насколько правдив и честен, честность происходит от слова честь. Честь и благородство определяются правдивостью в речах и делах.

Человек настолько мужественен, насколько он сохраняет чувство собственного достоинства. Существуют поступки, слова, свойства характера очень низкой пробы, совершать которые для мужественного человека является оскорблением достоинства. Многие проводят аналогию между мужеством и физической силой, тогда как телесная сила, по мнению Иимама, не имеет к мужеству никакого отношения.

Чистота души, чистота помыслов и поступков, чистота взгляда и слова – качества, которые ценятся в исламе как наиболее трудно достижимые. Действительно, трудно сохранять постоянно внутреннюю сердечную чистоту. В высказывании имам использует слово *«гейрат»*, которое происходит от *«гейр»*, что означает *«другое»*. Сохранить Бога в душе, в помыслах в сердце и не допустить туда *«другое»*. Пока сохраняется эта преданность, душа чиста. Как только в сердце появится чужой, Бога там не останется, потому что в сердце нет места для двоих.

Повелитель верующих (а) сказал: «Победа и успех достигаются дальновидностью, дальновидность достигается правильным мыслительным процессом, успех мысли – в сохранении ее в тайне от других».

Комментарий:

Религия здравого смысла

Ислам – это религия разума. Разум дан нам Аллахом для использования его как орудия во всех жизненных ситуациях. Коран стоит на позициях разума. Аллах часто говорит в Коране: **«И большинство из них не уразумеют»**. Существует предание от Пророка (с): *«Один час размышлений лучше 70 лет поклонения»*. Аллах призывает людей размышлять над миром и творениями, которые в нём. Некоторые считают, что если у нас есть религия и в ней всё расписано, чего мы ещё можем добиться своими размышлениями о Боге? Эти люди ссылаются на то, что нельзя ничего прибавить к религии или убавить. Над чем же нам размышлять в таком случае? Как глубоко они заблуждаются! Коран учит нас: прежде чем принимать религию нужно исследовать и поразмышлять, а не принимать ее вслепую и механически, как это делали те, кто, не задумываясь принимал религию своих отцов, не спросив себя: *«Почему они поклоняются идолам?»* Они бездумно верили в божественность каменных истуканов, только потому что так делали все предки. Считалось запретным думать о том, на каком основании следует придерживаться фетишизма, ибо фетишизм был для них религией отцов.

Имам учит, что залогом успеха любого дела является хранение главного замысла в тайне. Часто задуманное дело, ставшая достоянием общественности, обрастает пересудами и

заканчивается, так и не начавшись. Обычной человеческой зависти достаточно, чтобы испортилось все задуманное, не говоря уже о других возможных препятствиях, и это нужно учитывать. Несомненно, у каждого правила есть свои исключения, так же и здесь. В случае крайней необходимости следует обращаться за советом и консультацией. Но в случае отсутствия такой нужды, когда, проявив терпение, можно самому решить трудный вопрос, лучше дождаться пока Всевышний не даст лучшего уразумения.

Повелитель верующих (а) сказал: «Берегись гнева благородного человека, когда он нуждается, и низкого человека в сытости».

Комментарий:

Гнет – попутчик низости

«Низкая душа, вышедшая из под гнёта, сама гнетёт». Низким называют существо с примитивным образом мышления. Когда человеком руководят животные инстинкты, его нельзя допускать к ответственному делу, потому что он будет смотреть на него, как на способ удовлетворения своих ненасытных потребностей, а немного «насытившись», начнёт угнетать.

Понятия благородный и щедрый соединены в слове «*карим*», которое использует имам. Щедрый и благородный никогда не опасен, разве что в случае защиты прав слабых и угнетённых. У таких людей только одна нужда – справедливое отношение к людям. Они действительно опасны в гневе, ибо гнев их направлен на тиранов и угнетателей. Проклятие, вырвавшееся из их сердца, опасней, нежели открытое противостояние.

Повелитель верующих (а) сказал: «Терпение бывает двух видов: перед тем, что тебе не приятно, и от того, что тебя привлекает».

Комментарий:

Терпение – добровольное и вынужденное

Первый вид терпения связан с теми испытаниями, которые следует переносить независимо от желания, т.е. с трудностями: болезнями, лишениями, бедностью и т.п.; второй вид связан с удовольствиями, по большей части с запретными, к которым нельзя приближаться в силу их пагубности. Первый вид испытаний посылается свыше и в большей степени связан с провидением. Отказ от удовольствий зависит от волевого процесса.

Повелитель верующих (а) сказал: «Богатство – материал для страстей».

Комментарий:

От обеспеченности до беспечности

Богатство – это сильное оружие, и если обращаться с ним неосторожно, можно самоуничтожиться. Обладающий богатством будет отвечать за способы расходования средств. Существует предание от Пророка (с), оно гласит: *«Поклонение делится на десять частей, девять из которых – это добывание средств для жизни дозволенным (халял) путём»*. Недостаточно только заработать средства богоугодным способом, надо ещё и потратить их таким же путём. Обычно избыток материальных средств приводит как минимум к расточительству, а как максимум – к расходованию их на собственную деморализацию и духовную смерть. Если богатый человек смог избежать греха в преумножении и расходовании средств, то он достоин похвалы, если нет, он увеличивает для себя пламя ада. Отсутствие умения правильно обращаться с богатством, может укрепить уничтожающие страсти человека.

Повелитель верующих (а) сказал: «Обитатели мира подобны путешествующим (пассажирам), которых везут, покуда они спят».

Комментарий:

Дрема забвения

Кто везёт? И куда везут? Два очень важных вопроса. Ведёт судьба. Первый вдох – это первый шаг к смерти. Юдоль земная убаюкивает человеческое сознание. Укутавшись в собственные радости и печали, люди не замечают, как жизнь подходит к концу и как мало сделано бессмертных поступков. Все сущее – это знак существования Творца. Но люди предпочитают не просыпаться, ибо раскрыв глаза, нужно будет признать истину о Боге, а вслед за тем и правду о себе.

Повелитель верующих (а) сказал: «Не добиться желаемого лучше, чем просить его у недостойного».

Комментарий:

Береги достоинство!

В исламе благородство и чувство собственного достоинства отличается разумным рациональным подходом. Нельзя иметь повышенное чувство самоуважения и отрицать просьбу о помощи вообще. Просить следует у Обладателя могущества: **«Нет силы и мощи кроме как у Аллаха высокого и великого»**. Первая просьба должна быть обращена к Богу, и надежда также должна быть на Него. Из смертных лучше попросить помощи у достойного человека, который, если и не сможет помочь, то по крайней мере не расскажет о просьбе тем, кому, как говорится, «палец в рот не клади». Сочувствие достойного искренне, а значит, обращено к Богу. Недостойный или надменно откажет, или же поможет и не раз об этом напомнит, преувеличив значение своего поступка до размеров неузнаваемости. В конечном счете, от помощи недостойного больше ущерба, чем пользы. Это унижение не стоит того желаемого, за которым человек обращается к не благородному и недостойному.

Повелитель верующих (а) сказал: «Если не получил желаемого, продолжай с тем, что в наличии».

Комментарий:

Чтобы дойти до цели, стремись дальше нее

Что обычно делает человек, потерпевший неудачу? Сокрушается? Испытывает стресс? Убивается мыслью, что все потеряно? Это зависит от того, какое настроение свойственно нам в большой степени – весёлое, угнетенное или ровное, спокойное. Какова реакция на трудности – растерянность, неуверенность либо, наоборот, чувство азарта. При подходе к любому делу следует реально оценить свои индивидуальные эмоциональные особенности и знать, «что произойдёт со мной, если я потерплю неудачу?» Для того чтобы избежать нежелательных психотравм, нужно иметь чёткое представление о том, что следует делать, чтобы добиться желаемого результата. При этом постараться не переоценить свои способности. Но если неудача вас всё-таки настигла, то самое лучшее, – постараться не вгонять себя в сети стресса, в которых можно запутаться надолго.

Повелитель верующих (а) сказал: «Ты не увидишь невежественного, кроме как в двух крайностях: или в чрезмерности и излишестве, или в недостаточности и несерьезности».

Комментарий:

Сдержанность поможет не зайти слишком далеко

Недостаточно серьезное отношение или чрезмерность и излишество указывает на невежество высшей пробы. Невежа всегда в одной из этих двух крайностей. Всегда ли несерьезное отношение к праведной и морально здоровой жизни – это следствие невежества? К сожалению, нет. Многие, зная истину, не практикуют её из-за того, что находятся в плену у сиюминутных наслаждений. Добровольный плен все же плен, истинная свобода – это свобода от страстей. Сознательно сохраняя такое положение дел, человек навлекает на себя гнев Божий, и что удивительно – после всех преступлений надеется на пощаду с Его стороны. Бог то может быть и пощадит, но вот пощадит ли человек себя сам?

Повелитель верующих (а) сказал: «Мудрость – утраченная ценность верующего, так набирайтесь мудрости, даже у лицемеров».

Комментарий:

Мудрость

Имам говорит о мудрости как об основном предмете поиска правоверного. «Хикмат» (*мудрость*) отличается от академических знаний тем, что в большей степени не приобретается обычным путем как знания (*улюм*) из книг. Мудрость – это то, что передается, как сказано в исламской традиции, «из сердца в сердце». Приобретение мудрости основано на созерцании и размышлении. Приобретение же энциклопедических знаний сравнивают «с ощупыванием слона в темноте»: каждый ощупал какую-то одну часть: ногу, хобот и т.д., при передаче такого рода знаний возникает разница в мнениях: кто ощупал хобот, говорит: «слон похож на змею», кому при ощупывании попалась нога, выражает свое мнение, утверждая, что «слон схож со столбом» и т.д. Мудрец видит в темноте всего слона целиком. То есть, он видит все в истинном свете. Свет излучает его существо, и он видит все вещи такими, какие они есть на самом деле, не обманываясь обычным человеческим восприятием, исходящим из пяти чувств. Его видение истины не визуально. У него открыто духовное видение.

Знание подвластно как правоверным, так и неверующим или лицемерам. Высшая божественная мудрость никогда не станет

достоянием неверных и лицемеров. Однако мудрость в широком смысле слова включает в себя также и медицину, воспитательные системы, анализ истории и т.д. Все это, как мы видим, имеют как верующие, так и лицемеры. Ислам обязывает нас пройти через всё, чтобы добиться этих мудрых знаний. Ничего не должно быть препятствием на пути к добыче наук, даже лицемерие обладателей их. Это своего рода установка на сотрудничество во имя достижения победы.

Повелитель верующих (а) сказал: «Я заповедую вам пять вещей, так что если пустите за ними вскачь верблюдов, не пожалейте о том: не возлагайте просьбы ни на кого кроме своего Господа, не опасайтесь ничего, кроме как провиниться перед Ним, и не стесняйтесь, если кто из вас будет спрошен о том, чего не знает, нужно так и сказать: я не знаю, и не стесняйтесь, если не знаете чего-либо, научитесь, и будьте терпеливыми, поскольку терпение для веры – голова для тела. Как тело бесполезно без головы, так и вера бесполезна без терпения».

Комментарий:

Надежда

Надежда бывает двух видов: положительная и отрицательная. Каждую из них можно разделить на три подвида: 1. Надежда на прощение. 2. Надежда на помощь. 3. Надежда на счастливое будущее.

Человек по Божьей воле устроен так, что после совершения греха чувствует угрызение совести. Совесть заставляет признаться даже в самых страшных грехах. Человек предпочитает ценой приобретения упрёков людей избавиться от упрёков совести, ибо общественное порицание ничто по сравнению с голосом совести. Положительной считается надежда на милость Бога после совершения греха, которой сопутствует сильное раскаяние. Надежда без раскаяния – отрицательна.

В трудностях человек имеет право надеяться на помощь Бога, но только в случае приложения максимальных усилий и стараний. Надежда на Бога без полной самоотдачи – отрицательна.

Надежда на счастье в будущем без подготовки в настоящем – напрасна. Будущее всегда связано с настоящим. Строительство «завтра» начинается сегодня.

В любом случае взгляд надежды должен быть прикован к Богу. Но если эта надежда не оправдалась, нельзя в своих ошибках обвинять Бога.

Боязнь совершить грех

Страх должен быть направлен на сохранение от упадка. Началом и источником всех несчастий является безбоязненность в совершении греха. Имам не говорит: «Больше всего бойтесь греха». Это означало бы включение в этот список и остального. Он же исключает все, говоря: «Ничего нельзя бояться, только опасайтесь совершения греха». Ибо только грех служит помехой как земного, так и неземного (потустороннего) счастья.

Признание в собственном невежестве

Случается знающему попасть в неловкую ситуацию. Например, у него прилюдно спросят что-то, и он не будет знать ответа. В этом случае некоторые пытаются дать какой-то ответ, дабы не выглядеть несведущим в глазах других.

Имам советует быть храбрым и признать своё незнание, если оно действительно есть. Лучше сказать так: «Сейчас я не готов, если вы дадите мне немного времени, я подготовлюсь и отвечу». Не знать что-то не стыдно, а тем более признаться в этом. Стыдно скрывать невежество, уверяя всех в своей учености. Признание в невежестве полезно тем, что подталкивает к поиску знаний как признавшего, так и спрашивающего. Более того, это хороший способ самовоспитания, ибо не дает человеку возможность иметь завышенную самооценку.

Стыдно ли задать вопрос?

Многие люди стыдятся задать вопрос или начать изучать что-либо в старшем возрасте. Разница в возрасте, к сожалению, – одно из главных препятствий в борьбе с невежеством. Многие молодые люди считают унижением спросить что-либо у своего

сверстника. Самолюбие и горделивость – два страшных врага людей и джиннов. Есть духовный уровень веры, условием достижения которого является преодоление этих двух огней ада, не сделав это, человек опустошит все прекрасное в себе.

Самолюбие и горделивость слепы, они уничтожают бесцельно. Потакание им – духовное самоубийство.

Терпение

В книге имама Али (а) «Нахдж – аль – Балага» о терпении, «*сабре*», сказано очень много. Если нравственно-этическую систему ислама разделить на несколько составных, то одной из них было бы терпение. Вера требует терпения. Чтобы удержать себя от греха, необходимо быть в высшей степени выносливым и терпеливым. Терпение – это влага, без которой дерево веры высохнет и умрёт.

Повелитель верующих (а) сказал: «Кто приведет в порядок дела между собой и Аллахом, у того в порядке будут дела между ним и людьми, и кто приведет в порядок свои дела относительно будущей жизни, тому Аллах приведет в порядок дела его относительно настоящей, кто сам себе стал увещателем, тому от Аллаха дарован будет хранитель».

Комментарий:

Создатель лучше создания разбирается в созданном

Тому, кто живёт с одной лишь целью снискать довольство Бога, гарантирована благосклонность людей. Господь владеет сердцами. Когда раб думает о том, как угодить своему Господу, Господь направляет сердца людей к нему.

Если всё время думать о следующей жизни, кто же будет думать о настоящей? Бог даёт гарантию решения всех мирских дел, при условии самоотверженного стремления раба к божественным идеалам. Тот, кто изобрёл этот мир, знает о нём лучше кого бы то не было.

Когда человек читает нотацию для собственного нафса, увещевает его и воспитывает, он на самом деле выполняет миссию Пророков (с). То есть является посланником Аллаха для себя. Естественно, что ответственный за такую важную миссию при прилежном исполнении её может рассчитывать на покровительство со стороны Аллаха. Система самовоспитания способна обезопасить человека. Поскольку человек привыкает слушать голос разума и исполнять его приказы, основанные на законах ислама, он предохраняет себя от невежественных и опасных поступков.

Повелитель верующих (а) сказал: «Истинный факих – тот, кто не дает людям разочаровываться в милости Аллаха, не дает терять надежду на Его милосердие и не позволяет обольщаться чувством безопасности от ловушек Аллаха».

Комментарий:

Кто такой факих?

Факихом в исламе называют человека, в совершенстве знающего законы мусульманского права. Так же считается, что *факих* должен уметь выводить юридическое заключение (*фетву*) на основе Корана и сунны.

Самыми важными качествами факиха являются, по мнению имама, умение внушить людям чувство постоянного упования на Аллаха и удержать их от иллюзии надежды, чтобы они не впали в беспробудный грех, надеясь при этом на безграничную милость Бога.

Хитрость Аллаха

Почему некоторые имеют высокое мнение о себе и считают себя самыми умными – умнее самого Бога? Потому как долгое время таким людям «удаётся», как они сами считают, грешить безнаказанно. Но самом деле Бог по милости своей даёт этим людям все новые и новые возможности для покаяния. Но долго так продолжаться не может, и в час икс, о котором знает только Аллах, ответственные ангелы скажут: «*Всё! Время закончилось!*», и тогда не успевший совершить покаяние, расплатиться за все сполна. Кораническая традиция эту ситуацию называет «*макр*», то есть хитростью. О том, когда наступит то время, не

знает никто, но одно известно точно: до самого смертного ложа Бог ждёт возвращения блудного раба.

Цель учёных – *факихов*, помочь людям находиться между страхом за грехи и надеждой на милость. Это и есть тонкий, как лезвие меча, путь меж двух крайностей. Первая – это опасность впасть в глубокий страх и потерять навсегда надежду, и вторая – погрузиться целиком в надежду и лишиться навсегда страха. Напоминать о наказании и вселять упование – это два направления, по которым следует работать в равной мере. Если в каком-либо собрании сказано о мучениях ада, надо также указать на милость Господа. Ибо если всегда говорить об аде, может создаться впечатление, что Бог только и ждёт, когда кто-то споткнется, чтобы тут же наказать его. Нельзя забывать о милости Аллаха, которая «*охватывает всякую вещь*». Говоря о милости, не следует рассматривать её как пропуск к вседозволенности. Огонь сожаления несёт мучительную душевную боль и приносит страдание, которое больше физического. Грешники после смерти поймут, что они лишены удовольствий по причине их отказа от здорового образа жизни в предыдущем мире. Поняв, что удовольствия после смерти зависят от нравственно красивой жизни до нее, досада сожжёт их. Угрызение будет таким, что человеку захочется прыгнуть в огонь и сгореть. Но он не умрёт, а будет страдать, видя то счастье, которое он отшвырнул. Милость Бога всеохватывающая, просто надо дать ей охватить тебя. Многие своими поступками препятствуют получению благодати, как бы перекрывают все каналы милости. Однако такие люди не находятся в полной немилости. Общая милость (*ар-рахма ал-'амма*), – солнечный свет, вода, воздух, и т.д. являющиеся достоянием всех живых существ, она доходит до них. Но вот особая милость (*ар-рахма ал-хасса*) достигается определённым старанием. Задача *факиха* – научить людей достигнуть этого вида «*милости*». Он помогает людям сохранить равновесие между страхом и надеждой (*байна хауф ва раджа*), которое является одним из главных условий достижения особой милости (*ар-рахма ал-хасса*). По мнению имама Али (а), наличие этого качества делает человека истинным *факихом*.

В высказываниях Пророка (с) и имамов (а) надо обращать внимание на малейшие детали. Например, в данном высказывании таких особенностей две. Первая. Это то, что в начале имам сказал о милости и милосердии, а потом о «хитрости» Аллаха.

Вторая. Имам говорит о запрете относительно разочарования в милости, затем о недозволенности терять надежду, т.е. два раза подчеркнул одну и ту же тему. Это даёт нам право полагать, что укреплять сердца людей надеждой на милость Аллаха – задача немного первостепенней предупреждения их об адских муках. Следуя методу имама, в распространении божественных ценностей мы также должны начинать с надежды, а затем уже, учитывая уровень веры и способность воспринимать метафизические явления, постепенно касаться общих тем относительно ада.

Повелитель верующих (а) сказал: «Воистину, сердца, как и тела, устают от однообразия, так что ищите для них свежие и новые мудрости».

Комментарий:

Слово «тараиф», используемое в высказывании, означает нечто обладающее оригинальностью и новизной. Применяется для определения интеллектуального качества.

Необходимость в обновлении

Обновления и перемены важны настолько, что имам Али (а) рекомендует для снятия усталости обращаться к чему-то новому. Учитывая то, что установки Пророков (а) и имамов (а) дают общее направление, можно расценивать это как рекомендацию по использованию современных методов разрядки, снятия усталости и стресса. Например, таких как спорт, прогулки, экскурсии. Для интеллектуального отдыха так же необходим поиск разнообразия и новых форм изложения мудрости: кино, театр, поэзия, искусство.

Повелитель верующих (а) сказал: «Да не скажет никто из вас “Господи, я прибегаю к Твоей защите от испытания”, поскольку не бывает никого, кто не был бы испытан, но если вы прибегаете к помощи, то к помощи от заблуждений в испытаниях, ведь Аллах – Преславен. Он говорит: “И знайте, что имущество ваше и дети ваши – испытание (искушение)” (Коран, 8:28), и значение этого высказывания таково: каждый будет испытан имуществом и детьми для того, чтобы отделить недовольного оказанными благодеяниями от довольного тем, что имеет, и, хотя Аллах Преславен, Он лучше ведаёт о состоянии их душ, однако желает Он явить их поступки (в соответствии с этим), за которые полагается воздаяние или наказание; поскольку некоторые из них желали бы иметь мальчиков и не хотят девочек, а другие желают приумножения богатства и нетерпеливы к невзгодам».

Комментарий:

В испытаниях – благо

Испытание коснётся всех, и нельзя просить спасения от него, ибо это само по себе уже благодать. Просить следует помощи для успешного прохождения этих испытаний. Для многих испы-

тание становится причиной заблуждения. Большинство людей проваливают экзамен уже в начальной стадии, например, когда желают иметь мальчиков и недовольны, если родится девочка. Система испытания такова, что Бог даёт благо и смотрит, как человек распорядится им. Тот, кому не нравится рождение девочки, на самом деле недоволен даром Божиим.

Осознание того, что испытания неизбежны, вынуждает человека подготовиться к нему. Таким образом, экзамен Бога укрепит веру, ибо человек уверяется в том, что изменить душу под силу только Аллаху. Другое испытание, на которое указывает Коран, это имущество и деньги. Как бедность, так и богатство являются проверкой. Как отсутствие средств, так и их наличие может толкнуть человека на преступление. Однако это не единственные испытания, Коран привёл их в качестве примера.

Повелитель верующих (а) сказал: «Когда услышал человека из Хурурии (хариджита), читающего тахаджжуд и Коран: Сон в состоянии убежденности лучше молитвы в состоянии сомнения».

Комментарий:

Сон убеждений

Отсутствие правильных убеждений приравнивается к сомнению. Даже если есть полная уверенность в истинности искажённых убеждений, они ничем не отличаются от сомнения. Так было с «хариджитами». Они посчитали человека, которого Пророк (с) объявил «вратами знания», некомпетентным в вопросах религии ислама. Их ночные бдения, молитвы и чтение Корана не помогли им избежать «духовной слепоты», «духовной смерти». Некоторые из них решили приблизиться к Аллаху, вынося смертный приговор Али (а). «Хариджиты» пытались добиться «истины» путем уничтожения ее, а значит стремились ко лжи, облаченной в одежды истины.

Повелитель верующих (а) сказал: «Проверьте умом сообщение, услышанное вами, умом размышляющим, а не просто внимающим, ведь многие о знаниях сообщают и немногие в них вникают».

Комментарий:

Проверка достоверности

1. Смысл слова «ри'аят» означает в данном случае углублённое понимание.
2. Предпочтительней слушать хадис с целью выполнить то, что в нём сказано, а не просто передать его другому.

Эти два пункта дополняют друг друга. Действовать согласно хадису можно после проверки на истинность «передатчиков» и «текста», что является составной частью глубокого понимания.

Анализ высказываний

Услышанное должно анализироваться и внимательно исследоваться. Особенно это относится к хадисам и вот почему:

Во-первых, хадисы – это море знаний. Без досконального изучения нельзя до конца понять все, что в них передано.

Во-вторых, при разъяснении их людям необходимо передать истинный смысл, потому как они строят на нём свое богослужение.

Нельзя рассказывать людям хадисы, не удостоверившись в их точности. В тщательной проверке и исследовании нуждаются хадисы, которыми аргументируют правовые нормы.

Необходимость следованию хадисам

В одном из преданий от Пророка (с), в котором он обращается к Абу Зарру, говорится: «О Абу Зарр! Увидят обитатели рая обитателей ада и спросят: *«Почему вы в аду? Мы же попали в рай, следуя вашим наставлениям и перенимая ваши знания!»* И ответят им обитатели ада: *«Мы обучали добру, но сами не практиковали его»*. В судный день, согласно преданиям, учёные, не исполнявшие то, чему сами учили, предстанут жующими собственными языками.

Повелитель верующих (а) сказал: «Помощь другим будет полной при соблюдении трех условий: считать оказанную услугу незначительной, чтобы засчитали ее (в следующем мире) как значительную, скрыть добродетель, чтобы (в следующем мире) оно стало явным. Спешить в совершении добродетели, чтобы получить удовлетворение».

Комментарий:

Три условия совершенства деяний

Говорить о значении оказанной помощи значит оскорбить достоинство того, кто эту помощь получил. Это всё равно, что попрекнут его. Считать добродетель значительным значит умалить его и обесценить в «глазах» Аллаха.

Оказывать помощь скрытно значит не допустить того, чтобы нуждающемуся было стыдно. Из жизни Пророка (с) и имамов (а) мы знаем, если кто-то подходил с нуждой, а Пророк (с) или имам (а) находились в окружении людей, Он просил написать о проблеме и передать запись лично, чтобы никто не слышал.

Бог позаботится о чести того, кто будет соблюдать эту традицию Пророков и имамов (а).

В оказании помощи и решении проблем необходимо проявлять спешку. Затягивание и откладывание того, что можно сделать быстро, – большой нравственный недостаток и грех. Оперативный подход к решению проблем принесет удовлетворение и удовлетворение не только нуждающемуся, но и помо-

гающему. Насколько человек будет умалять значение своих благодеяний, настолько будет увеличиваться и становится явной его просветленность и духовность. Эти поступки универсальны, их благотворная отдача распространяется на оба мира.

Повелитель верующих (а) сказал: «Воистину, этот мир (дунья) и следующий мир (ахират) – враги, и пути у них расходятся. Каждый, кто полюбит этот мир возненавидит потусторонний. Эти два мира подобны западу и востоку: приближаясь к одному, отдаляешься от другого. Дунья и Ахират, как две жены, которые, имея одного мужа, постоянно в конфликте друг с другом».

Комментарий:

Готовь сани летом

«Дунья» (мир и мирское) – это взлётная полоса, а Ахират (грядущая жизнь) – это небо. В этом мире следует сеять, а в следующем – пожинать. Так же как и утроба матери была нашим временным пристанищем, также и дунья дана нам во временное пользование. Мы в этом мире – как в утробе матери, а смерть – день рождения в следующей жизни. Поэтому надо готовиться, чтобы наше рождение в том мире было самым счастливым для нас. Невозможно иметь все блага этого и следующих миров. Можно отказаться от одного в пользу другого. Выбор остаётся за человеком. Путь к Ахирату лежит через Дунья. Привязываться не к цели, а к средствам не имеет смысла. Ахирату противопоставляется «порицаемая дунья», т.е. то, что является абсолютно бесполезным, как до, так и после смерти. Например, мы просим Аллаха о физическом здоровье для лучшего богослужения, пока оно нужно для божественных целей и богоугодных дел, оно свято, ибо запрещено использовать здоровье в этом мире для неполноценности в следующем.

Повелитель верующих (а) сказал: «Есть ученые, которых убило их собственное невежество».

Комментарий:

Ученый без деяний – все равно что пчела, не приносящая мед

Может возникнуть вполне резонный вопрос: как можно быть одновременно и учёным и невежественным? Дело в том, что антонимом слова невежество является разум, а не знание. Поэтому эти два качества – разум (Акл) и невежество (Джахль) несовместимы, тогда как знание (Ильм) и невежество (Джахль) вполне совместимы, что подтверждается словами имама. К сожалению, многие учёные как религиозные, так и не религиозные, накапливают знание, но не совершенствуют разум. Что значит совершенный разум? Это умение постигнуть высшую мудрость сотворения всего. Аллах говорит о цели сотворения людей в Коране: **«И сотворил Я джиннов и людей только для того, чтобы поклонялись Мне»**. Многие толкователи Корана утверждают, что под поклонением в этом аяте, подразумевается познание. Познание Аллаха – это цель людей и джиннов. Познать – это значит созерцать Бога сердцем. Только в этом случае приобретаемые знания принесут пользу, иначе учёный – это амбар информации, которой пользуются другие. Примером того мертвого хранилища знаний был «учёный» Бал’ам ибн Баура, живший во времена пророка Мусы (а). Он знал великое имя Бога (исмуль – А’зам) и пытался использовать его чтобы уничтожить

Мусу (а), в котором видел своего конкурента. Этот человек был начитан, но его убило собственное невежество. Именно от такого исхода предостерегает имам тех, кто не практикует собственные знания. В хадисе сказано, что **«обитатели рая увидят некоторых ученых в аду и удивленно спросят: «Мы оказались здесь, следуя вашим наставлениям, почему же вы там?» И ответят они: «Мы оказались здесь потому что не следовали тому, чему наставляли вас»** (Макарим-уль-ахлак, 2/364/2661). Это и есть смертельная невежественность ученого. Следует пояснить, что в преданиях речь идет не только об ученых. Всякого, кто не действует согласно своим знаниям, постигнет та же участь. Хадис от Посланника Аллаха (с) ясно свидетельствует об этом: **«Поистине обитатели ада будут мучаться от запаха, знающего оставившего свое знание».** (Аль-бихар, 2/34/30).

Повелитель верующих (а) сказал: «Сколько таких, что приближаются к наказанию, получая от Аллаха удел и благодать. Сколько таких, что грешат в (мыслях), обманываясь тем, что их не видят. Сколько тех, кого одурманила лживая похвала».

Комментарий:

Ослепление небрежением

«Истидрадж» – традиция Бога. Этот коранический термин происходит от слова «тадридж», что означает *постепенность*. Термин используется, когда хотят описать состояние человека, который постепенно приближается к страшному наказанию, но внешне ничто ни указывает на это. Это не затишье перед бурей: человек, утопая в размеренной и спокойной жизни, доходит до последней стадии беспечности и перестаёт контролировать свои поступки и высказывания. Так постепенно он приближает свой провал. Чем дальше он заходит в пути беспечности, тем больше он допускает ошибок и промахов. Понемногу он доходит до небрежного отношения к вечным ценностям – к религии к Богу, судному дню. Однако внешне ничего не предвещает наказание. Его преследует успех за успехом. Таким образом, бдительность усыпляется всё больше и больше. Иногда он вспоминает о грехе, но, видя свой успех, полагает, что удачлив, и Бог на его стороне. Неведомо ему: чем «выше» поднимется, тем большее подать. До конца он слышит свой внутренний голос, который предупреждает его об опасности, но он не слушает, потому что факты, т.е. «успехи», говорят о другом, и он верит им больше, чем себе.

Скрытие грехов

Господь милосерден и терпелив. О терпении Бога можно судить по преступлениям людей, которые мы видим каждый день. А теперь представим себе, сколько же грехов, которых мы не видим, которые Бог по милости своей скрыл от нас. Почему Бог терпелив к грехам человеческим и скрывает их от нас? Он ждёт нашего пробуждения и признания. Ведь многие так и уходят, не попросив прощения за свои преступления. Он не снимает завесу с наших деяний, чтобы не было стыдно перед другими, заботится о нашей репутации, о добром имени. Некоторые ошибочно полагают, что скрытие Богом грехов – показатель их незначительности: «если бы я сделал что-то ужасное, Он опозорил бы меня перед всеми». Так думают те, кто не имеет ни малейшего представления о терпении Аллаха. Он готов забыть все грехи, если раб покается даже в преклонном возрасте. Нельзя обманываться и считать что скрытие грехов – это их прощение. Нельзя путать грехи с нанесённой обидой. То есть, когда мы кого-то обижаем, то с течением времени обиды забываются, как говорится, «время лучший лекарь». Бога невозможно обидеть. Грехи носят характер болезней, их надо лечить, и как минимум, чтобы начать лечение, надо сделать волевое усилие. Ошибочно также полагать, что грехи с течением времени устаревают, теряют актуальность и состав преступления. В детстве, разбив вазу с цветами, мы считали, что совершили страшное преступление. Повзрослев, мы с улыбкой вспоминаем о своих переживаниях. Многие полагают, что с грехами дело обстоит также, это глубокое заблуждение. Грехи надо искупить покаянием, ибо это не детские шалости.

Повелитель верующих (а), да будет над ним мир, сказал: «Есть в человеческом теле часть, прикрепленная к нему веной, и она самая удивительная. Это сердце. И это потому, что оно сокровищница мудрости и того, что ей противоположно, и если забрезжит пред ним надежда, овладевает им жадное стремление, и жадность его разрушает, если же овладеет им разочарование, то горе его убивает, если же гневом оно воспыхает, ярость силу набирает, и если осчастливит его довольство, оно об осторожности забывает, и если подступит к нему страх, оно неосмотрительным станет, если вокруг мир настанет, оно пренебрежительным станет, если же благо в имуществе получает, богатство его в беспечность обращает, если же обрушится испытание, нетерпение его унижает, если голод его одолевает, отчаяние им овладевает, а голод, что его поражает, слабость в нем поселяет, если же пропитание его пресыщает, полное чрево боль ему причиняет. И всякое лишение ему убыток доставляет, и всякое излишество также вред причиняет».

Комментарий:

Сердце

Сердце человека играет очень важную роль в венозной системе человека. Его болезни отражаются на всём организме. Состояние «духовного сердца» также отражается не моральном облике человека. Физическое сердце связано с духовным сердцем, т.е. с душой. Все перепады души прямо отражаются на сердце человека. Слово «кальб» – сердце – используется как для обозначения физического органа, так и для обозначения души. Это слово производно от трёхбуквенного корня – «к-л-б», что в переводе с арабского означает переворачиваться, слово «инкилаб» (арабск.) – переворот, революция, также происходит от этого корня. В чём же мудрость такого названия? Секрет в том, что оба сердца, как орган так и душа, испытывают постоянные перепады и перевороты: то грусть, то радость, то смешно, то скучно... И все это прямо отражается на физическом сердце. Мы чувствуем, как оно бьётся в радости и при волнении. В нравственно-этической системе ислама слова сердце и душа синонимичны.

Сердце занимает по отношению к телу ранг главнокомандующего, имам подчеркивает это в своих словах. **«Сердце – самое удивительное в человеческом существе!»** Душа может быть источником мудрости или невежества, все зависит от самовоспитания, от того, какой выбор сделает человек. Главное в духовном развитии – какой был выбран курс, ибо небольшой отход в начале пути даст в итоге огромное отклонение от цели.

Два первых качества, присущих душе, это – надежда и безнадёжность: **«И если забрезжит пред ним надежда, овладевает им жадное стремление, и жадность его разрушает, если же овладеет им разочарование, то горе его убивает».** О них имам говорит в начале, в силу важности этой темы. Ранее мы затрагивали эту тему, но хотелось бы ещё раз обратить на нее особое внимание. Особенно на несколько ее важных аспекта. Существует ли предел надежды? Можно ли бесконечно надеяться? Говорят «надежда умирает последней», а умирает ли она вообще?

Смерть надежды – это смерть души. Потому как душа жива, пока в ней теплится надежда на милость Аллаха. Под смертью души следует понимать её упадок, а не полное исчезновение. Даже тот, кто не подкрепляет свою надежду деянием, кто только и делает что «надеется» не имеет права терять надежду на возвращение в лоно Господа. Не смотря на то, что такой вид бездейственной надежды крайне малополезен, мы должны, не переставая, надеяться и просить Аллаха, чтобы он принял эту надежду в качестве благодеяния на Его пути, пусть даже это деяние будет не совсем искренним. Если же оно искренне, то ведь Бог смотрит на качество, а не на количество.

Два очень важных условия, соблюдение которых обязательно в качестве панацеи от воспаления воображения. Первое – это привязываться и надеяться только на Аллаха или в крайнем случае на божественное, т.е. на молитву тех, кто сам привязан к божественным традициям. Второе – не впадать в бесплодную мечтательность, итогом которой является паралич разума и сообразительности.

Чувство безнадежности

Это чувство имеет два корня или две исходные мотивации – положительную и отрицательную. Положительное чувство безнадежности – это когда человек разочаровывается, как сказано в преданиях, «во всем, что в руках у людей», тем самым отрицает их как источник благ. Этот вид разочарования превозносит человека в «глазах» Бога и делает его почитаемым среди людей. «Не оскудеет рука, протянутая к Аллаху, ничтожен тот, кто ищет помощи у людей», такова логика тех, кого охватило чувство безнадежности от того, чем «владеют» руки людей.

Чувство безнадежности – относительно милости Бога отрицательно, как об этом было сказано в этом и в ранних высказываниях: **«Если же овладеет им разочарование, то горе его убивает»**. Об отвратительности этого вида разочарования можно судить по его последствиям. Одним из них является нежелание продолжать жизнь, неизбежным итогом которого является мысль о самоубийстве. Поэтому можно рассматривать этот вид безнадежности как душевное расстройство и болезнь, которая нуждается в своевременном вмешательстве психологов.

Источник гнева

Состояние, когда человек не достигает ожидаемого результата, вызывает раздражительность и недовольство. Это чувство следует контролировать, ибо оно может послужить неплохой почвой для роста еще более страшного чувства – ярости: **«Если же гневом оно воспыхает, ярость силу набирает»**. Сильной вспышке гнева обязательно предшествовали раздражительность или недовольство, проявившееся в озлобленности относительно неудач. Данный вывод основан на том, что человек не может из состояния покоя перейти моментально к гневу. Бесконтрольная неуравновешенность приведет рано или поздно к вспышке гнева, результатом же может стать поступок, за который придется сожалеть всю оставшуюся жизнь. По этому можно считать источником гнева раздражительность и неуравновешенность, которые являются переходным этапом от полного покоя и крайней разгневанности. Контролируя эти две черты, мы не даем болезни прийти в полную запущенность, конечная стадия болезни есть ярость.

Довольство и оптимизм

Эти два качества противоположны тем двум, о которых мы говорили выше. Довольство и оптимизм являются источниками осторожности – «ихтията». Оптимист, на самом деле, очень осторожен. Охлаждая свое недовольство и озлобленность чувством радости, он нейтрализует гнев, тем самым, соблюдая крайнюю осторожность в проявлении неуравновешенности. Таким образом, можно избежать одной из самых опасных ловушек – «иблиса» (сатаны) – разъяренности. **«И если осчастливит его довольство, оно об осторожности забывает»** – это предупреждение о том, что нельзя опьяняться радостью и забываться.

Страх

Страх также способствует мотивации осторожности. Это одна из благодатей Господа, которая нуждается в строгой дозировке, ибо излишняя боязнь забивает человека в угол и делает его безнадежным трусом. Все же надо отдать должное страху, являющемуся фактором, удерживающим человека от совершения многих преступлений.

Страх – источник инстинкта самосохранения, который можно сравнить с мотором человеческой осторожности. Однако следует остерегаться трусости – негативного и крайнего проявления страха, это уже душевное расстройство, ибо заставляет терять чувство самообладания: **«И если подступит к нему страх, он неосмотрительным станет».**

Покой

Абсолютный покой и блага усыпают бдительность: **«Если же благо в имуществе получает, богатство его в беспечность обращает».** Это не означает, что нам следует всегда искать приключения или способы поднятия адреналина в крови. Поиск путей обладания пронизательностью должен занимать умы правверных. Известно, что ночные бдения, поминание Аллаха, медитация и размышление, позитивный аскетизм – пути повышения бдительности, это и есть методы отнять у себя покой. Нельзя создавать себе проблемы и считать это потом экзаменом Бога, который придаст нам бдительности, это в высшей степени не разумно. Некоторые люди тем и занимаются, что усложняют сложности.

Беды и несчастья

Беды могут указать нам на выдержку человека, а точнее на его качественный аспект, потому как выдержка есть у многих, но вот качество выдержки у всех разное: **«Если же обрушится испытание, нетерпение его унижает».** Если сопоставить беды и их воспитательный эффект с чем-либо из нашей повседневной жизни, то лучше использовать пример с электрическим током. Мы знаем, что электропроводка рассчитана на прием определенного количества энергии. Если её будет больше допустимого стандарта, то проводка сгорит. Так же и с человеком, если бед и несчастий выпадет на его долю больше положенного, то он может не выдержать. Кто должен регулировать, сколько положено? В одном из преданий от Пророка (с) сказано: **«Не каждая человеческая ошибка – это испытание от Аллаха, и не каждое испытание – это обязательно бедствие, и не является целью испытаний заставить человека совершить ошибку».** Многие полагают, что любая неудача – это испытание, и поэто-

му приписывают свои собственные ошибки экзамену Бога, или некоторые считают каждое несчастье экзаменом и каждый экзамен горем.

Боязнь перед скудостью

Может ли человек победить страх перед сильной бедностью? Нахождение в крайней нужде для многих – катастрофа: **«Если голод его одолевает, отчаяние им овладевает»**. По этой причине большинство людей впадает в погоню за «длинным рублем», что в свою очередь порождает следующую проблему, такую, как катастрофическая нехватка времени для приобретения знаний и самосовершенствования. Естественно, тому, кто занят добычей чего-то большого, чем просто «кусочек хлеба», всегда некогда. Приобретение знаний, угодных для самосовершенствования, предполагает терпение лишений какое-то время. Из жизни видных ученых мы видим, как они ради приобретения знаний сносили трудности и лишения. Бедность и страх перед ней не ставили их на колени и не сломили. Такая непоколебимость говорит о высоком стремлении и твердой воле. Трудности, связанные с удовлетворением материальных потребностей, заставили многих отказаться от мысли стать на путь знаний, кроме самых стойких.

«А голод, что его поражает, слабость в нем поселяет, если же пропитание его пресыщает, полное чрево боль ему причиняет. И всякое лишение ему убыток доставляет, и всякое излишество также вред причиняет».

Физическое сердце нуждается в тщательном медицинском контроле, так же и духовное, если не будет профилактики, может заболеть хроническим отсутствием духовно-возвышенных, нравственно чистых качеств. Возможно, одной из причин названия души сердцем является степень важности её в нравственном облике человека. Подобную же роль играет физическое сердце в организме человека. Имам Али (а) рекомендует даже в поклонении (ибадате) соблюдать общий закон «золотой середины». Ибо если будет недостаточно, то это может довести до полного отсутствия. Если же будет много и неосознанно, как это было у Иблиса, который совершал «ибадат» (поклонение) 7 тысяч лет и был возведён в мир ангелов, то и это не поможет, как не сохранило Иблиса от ослушания Аллаха.

Повелитель верующих (а), да будет над ним мир, сказал: «Познав величие Творца, познаешь ничтожность творений».

Комментарий:

**Смотри на океан глазами океана,
а не глазами капли**

Значение человека можно понять по тому, чему он придаёт значение. Чем выше то, что высоко в его глазах, тем выше он смотрит, чем ниже то, что он ценит, тем низок он сам. Когда человек возвышается настолько, что в его глазах ничего не имеет такой цены, как Творец, и он видит только Его, все творения обесцениваются, ибо сердце которое видит Его и привыкло созерцать Величие Его, не сможет смотреть на творения, а тем более оценивать их. Все остальное становится ничтожным в его глазах, всё приобретает блеклость и крайнюю скудность. Это чувство далеко не отвращение, это просто равнодушие к мирскому. Нет ни любви, ни ненависти, есть чувство долга служить творениям по мере сил и возможностей. В своей известной хутбе, которая называется «Хутбатуль – Муттакин», где Али ибн Абу Талиб (а) описывает качества богобоязненных, он говорит своему ученику Хаммаму: **«Познали они величие Творца своего – душой, а ничтожность мира сего – глазами».**

Повелитель верующих (а), да будет над ним мир, сказал: «Маленькая семья – одно из двух облегчений, дружба с людьми – нахождение на полпути к совершенному разуму, грусть и печаль – преодоление половины пути к старости».

Комментарий:

Три важных правила жизни

Первое: Несмотря на то, что в основе своей семья в исламе священна, все же рекомендуется *«вытягивать ногу соразмерно с одеялом»*. Речь даже не столько о материальном, сколько о духовном.

Часто случается, что у родителей элементарно не хватает времени на воспитание детей. Особенно больно видеть, когда у хороших благородных людей невоспитанные дети. Немного разобравшись, становится ясно – были допущены грубейшие ошибки в воспитательном процессе. Причины этих упущений кроются в отсутствии педагогического опыта или связи с профессиональными воспитателями. Но самая главная причина – это поиск хлеба насущного, который забирает почти всё время родителей, у которых зачастую попросту «не доходят руки» до своих же детей. Ислам рекомендует задолго до брака начать воспитывать своих будущих детей. Согласно особой программе, существующей в исламской психологии, будущие родители обязаны очиститься от «греховной пыли», закодировать свою семью и подготовить храм (утроба матери), в котором будет воспитываться малыш. До воспитательного процесса в утробе матери, который полностью зависит от мыслительного процесса матери, ребёнок воспитывается в душе у будущего отца. Спе-

циальные программы и методика, практические рекомендации подробно описаны в специальных книгах по исламской этике и психологии. В них дается всё настолько детально, что предусматривается даже что и когда есть, какую суру из Корана читать перед той или иным действием. Даются даже специальные молитвы, которые читаются до, во время и после интимного сближения. Если человек уверен, что сможет соблюсти всю систему воспитания, как до и во время интимной близости, так и после рождения ребёнка, то, наверное, нет проблем: у него будет много физически и духовно здоровых детей. В противном же случае стоит подумать об этом хотя бы из соображений личной духовной выгоды.

Второе: *Дружба с людьми.*

Высказывать дружелюбие – это один из разумных шагов, который предпринимает человек, чтобы обмениваться с окружающими положительной энергией. Полезность выражения дружелюбия заключается ещё и в том, что это своего рода прерамбула для развития дальнейших дружеских отношений. «Ведь неисповедимы пути Господни», и кто знает, с кем придется иметь дело завтра. Поэтому лучше заблаговременно иметь залог предварительного доверия, который важен для дальнейших отношений. Дружелюбность – это первый шаг для вступления в более тесный контакт. Оставить о себе хорошее впечатление значит показать в хорошем свете религию Бога, если это касается верующих. Это очень важно, поскольку, к сожалению, многие невежественные люди судят о религии Аллаха по тем мусульманам, которых они видят каждый день. А видят они, как ни прискорбно, не самых лучших представителей этой божественной религии.

Третье: *Не прибегать к помощи душегуба.*

Если бы печаль могла решить наши проблемы, то, наверное, на земле не осталось бы людей, ибо, решая свои трудности горем, умирали бы от нее. Если скорбь и может помочь чем-то делу, то берет за это очень дорогую плату – жизнь, поэтому, когда хотят утешить горюющего, говорят: «не убивайся!»

Повелитель верующих, да будет над ним мир, сказал: «Сколько есть постящихся, для которых нет в посте ничего кроме голодовки и жажды, и сколько есть выстаивающих (молитву), для которых нет в стоянии их ничего кроме бессонницы и тяготы – так сон и трапеза божьих людей предпочтительнее! »

Комментарий:

Осознанное почитание

В этом высказывании имам Али (а) сообщает о бездушном поклонении, об ибадате (поклонении), в котором отсутствует свет одухотворённости. Поклонение – ибадат, должно нести в себе святость духовной возвышенности, иначе это просто телодвижения и не более. В данном высказывании речь идёт о посте, который для многих является лишь чувством голода и мучительным ожиданием наступления минуты разговения, после которой исчезает ясность мысли вообще, не говоря уже о размышлениях о Боге. Или взять, к примеру, ночные бдения и молитвы. Для многих исправно практикующих данный вид поклонения это всего лишь недосыпания, несущие в себе пустоту, а не духовное обогащение. Таким образом, следует признать, что многие наши деяния – бездушная механика.

К сожалению, машинальное следование внешней стороне ритуалов, невникание в их внутренний смысл становится сегодня нормой, многие даже и не подозревают о глубине предписаний в исламе. Из-за игнорирования внутреннего сокровенного значения ритуалов поклонения, большинство занимается физи-

ческим поклонением. Учёные обязаны раскрывать духовные аспекты поклонения, тайны молитвы, хаджа, поста, их подлинный сакральный смысл. Порой удивляешься, сколько времени уделяется обсуждению чисто внешних сторон поклонения. Сколько написано книг о том, как следует стоять, сидеть, встать, совершать поясные поклоны и коленопреклонения на молитве или о произношении букв и т.д. Это, несомненно, очень важно, но важнее этого внутреннее качество, а не внешняя обрядовость. Иногда, если не сказать часто, бывает так, что тело человека на молитве, а мысленно – в тысяч местах.

Это качественные недоработки. Такое состояние называется духовным отсутствием на молитве, которая считается бездуховной и мертвой. В книгах по исламскому праву, внешние аспекты поклонения описаны в мельчайших подробностях, тогда как поклонение считается таковым только в состоянии сердечного присутствия.

Сколько внимания мы уделяем чистоте тела и одежды, и как мало очищению души и сердца.

Такое отношение делает людей механическими раздражителями. Постепенно молитва превратится в комплекс физических упражнений, лишённых духовного смысла, и о стремлении к Богу (такарруб иляллах) будут говорить как о чём-то сверх нереальном и лживом. Правове́рный обязан заботиться о духовном восхождении к миру ангелов (алям ал-малакут) и познавать тайны поклонения (асрар ал-ибада). Сказанное не умоляет значение внешних точностей, соблюдение которых есть условие принятия Аллахом поклонения.

Некоторые учёные убеждены в том, что разум и размышление («акл» и «тафаккур») необходимы человеку только до того момента, пока доведут его до «шариата». Затем эти два проводника – разум и размышление («акл» и «тафаккур»), передав человека, как говорится, из рук в руки «шариату», отходят в сторону, и человек более в них не нуждается. Их оппоненты – это ученые, считающие дух «ибадата» (поклонения) потерянным без осмысления (тафаккур) и размышления (та'акуль). Без этих двух процессов ислам теряет свою внутреннюю красоту. Возможно, учёные считающие та'акуль и тафаккур в исламе лишни-

ми, полагали, что речь идёт о безграничном и вольном размышлении. Ислам запрещает творческие фантазии и вольнодумство, а шариат распространяется и на мыслительные процессы. Например, «тафаккур фи затиллах» (размышление о сути Господней) запрещено и является «харамом». Тогда как «тафаккур фи сифатуллах» (размышления о качествах Аллаха), таких как – сила, могущество и т.д., являются не только разрешёнными, но и рекомендуемы, а для некоторых даже обязательны. Шариат ограничивает, но не запрещает, а где-то и обязывает нас размышлять, ибо просветление и богобоязненность (таква) невозможны без осмысления и осознания силы и могущества Аллаха. Ислам рекомендует средний путь, без крайностей – не бескрайнее и бесплодное вольнодумство, не сухая внешняя атрибутика, а разумная и осознанная вера. Такая вера является открытием и достижением человека, на нее подтолкнул его Аллах, дав так много информации для размышления, что порою стыдно даже называть это размышлением, скорее это напоминает работу с умственно отсталыми детьми, в которой используется много наглядных средств, чтобы разъяснить элементарное.

Безусловно, надо признать существование некоторых беспрекословных (та'буди) законов и обязанностей, о причинах которых не знает никто, и размышлять об этом запрещено, да и бесполезно, ибо о них знает только Аллах. Например, почему молитв пять, не больше и не меньше? Мы можем говорить и догадываться о мудрости закона (хикматуль хукм), но не о причине (иллятуль хукм), ибо знание причины, как мы уже сказали, прерогатива Аллаха. Почему эти законы и обязанности называются та'буди? По причине того, что они принимаются нами от Бога как рабами, отсюда и название «та'буди» (от слова «абд» арабск. – раб), т.е. рабское подчинение, без вопросов. Имам призывает к поклонению, а не к бездумному подражательству, как идолопоклонники, говоря, что «так делали наши отцы и мы тоже подчиняемся этому обычаю беспрекословно», без предшествующего поиска. Однако надо отметить, если человек чувствует неосознанность своего поклонения, то это не значит что ему следует отложить его и не возвращаться к нему, пока не придёт осознанность. Смирение, основанное на минимальном осмыс-

лении необходимости подчинения Аллаху, – это первый шаг на пути к подлинному смирению, когда все творимые обряды поклонения, поступки, сама жизнь и смерть – все посвящается только Аллаху. И поскольку неосознанное принудительное подчинение не может быть подлинным, следует считать истинным поклонением Аллаху совершаемое добровольно и с любовью, которое не ущемляет свободу, ибо настоящая свобода это – согласованность действий человека с его совестью и сердцем. Имам хочет, чтобы люди поняли, что истинная сущность человека (фитрат), требует именно того поведения, которое предписал им Аллах. С осознанием этого, установится согласованность между подчинением, как внутренним состоянием души, и подчинением, проявляющимся в определенных физических действиях, направленных на соблюдение божественных устоев.

Повелитель верующих (а) сказал: «Пропадет тот, кто не знает себе цену».

Комментарий:

Сердце – храм Господа

В этом высказывании имам призывает к самопознанию, являющемуся ключом к богопознанию.

Как прекрасно иногда уединиться и поразмыслить над тремя вопросами: Откуда мы? Где мы? И куда мы движемся? Это основные вопросы в жизни, поняв которые, можно познать себя, а познав себя, лучше познать Аллаха.

Эти вопросы расцветут в душе только при наличии подходящей почвы для их произрастания. Что же делать, чтобы потерять покой, ища ответы на эти три вопроса? Система самовоспитания в исламе рекомендует находиться в соответствующем духовном климате. То есть отстраниться от отвлекающих факторов, таких как мирские развлечения, суетная мечтательность, чревоугодничество, потакание похоти и т.д. Только в такой атмосфере древо самопознания произрастет и даст плоды. Только так можно раскрыть подлинную ценность человека. После того как значение человека станет ясным ему самому, он откроет для себя тайну человеческого творения, которая заключается в возвышенности человека над всеми существами и возможности достигнуть согласия и любви Аллаха. Кто, познав эту истину, не захочет добиться расположения Аллаха? Однако вся проблема в том, что мы не осознали это в полной мере, так как мы осознаем, например, что недопустимо засовывать руку в огонь или ходить

в общественных местах нагими. Нам знакома физическая боль в полной мере. Но знакома ли нам боль души? В такой же полной мере, как и физическая? Да, знакома, только совсем немного, ровно столько, чтобы не пройтись по улице голым. Большая часть наших душ бесчувственна и онемела, как нога, на которой долго сидели. Настало время встать с души, которую мы подмяли под себя и сидели на ней так долго, что она онемела и не чувствует боли, стыда, угрызений совести...

Имам говорит, что человек, не ведающий о бесценном даре Аллаха – душе, пропал, погиб, ибо не понял, что это самое лучшее из даров Аллаха и что посредством неё человек способен достигнуть самого высокого – довольства Аллаха.

Не поняв этого человек будет считать подчинение инстинктам обязательным. То есть не поднимется выше уровня животного, что приравнивается к положению ниже животного, ибо животные ведут себя так, не имея душу, способную к восхождению, тогда как человек позволяет себе опуститься до их уровня, имея возможность стать в ранг ангелов, а то и выше.

Повелитель верующих (а) сказал: «Все, что когда-то повернулось к вам лицом, отвернется от вас, а то, что отвернулось станет таким, как будто не было вообще».

Комментарий:

Уроки исчезающей «реальности»

Все, что мы когда-то считали «своим», сегодня не наше, то, что казалось «реальным», теперь настолько не реально, что не хочется и думать об этом. Сегодня мы прощаемся со всем тем, с чем встретились вчера. Стоит ли привязываться к этому миру и тратить время на мелкие удовольствия, зная, что придется с ним распрощаться и не останется от него и следа. Чувствуя неверность исчезающего мира, набожный человек легче справляется с трудностями и проявляет терпение, ибо знает, повернись он к ней, она тут же отвернётся и предаст его. Одно из лучших видов поклонения – это размышление над этим качеством исчезающего и неустойчивого мира и явлений.

Повелитель верующих (а) сказал: «Истина открыта вам, если увидите вы: все необходимое для становления на путь Бога дано вам, если станете вы, голос истины и правды звучит, если услышите вы».

Комментарий:

Обращение к собственной подлинности

В этом высказывании имам указывает на одну очень важную тему, которая в исламской догматике называется – ал-Хидая ал-Фитрия. Фитрат – это истинная сущность человека, врожденное состояние бытия. Оно есть та подлинность, без пыли заблуждения, без ложных наслоений, т.е. богоданная чистая сущность. Другими словами, предрасположенность души преданию и подчинению себя Божьей воле. Голос этой сущности мы всегда слышим, его ещё называют «голосом совести». Направления и наставления (хидаят) «голоса совести», которые призывают нас делать всё честно и по совести, и есть «хидая фитрия». Имам говорит об этом самом голосе, более того в помощь и в качестве инструктора и инструктажа Богом были посланы Пророки (а) с книгами. Чего ещё желать? Можно с уверенностью сказать, что на судном дне не останется ни одного аргумента в пользу человека, не ставшего на путь Бога. Ибо глашатай объявил – Пророк (с), средство для восприятия дано каждому – фитрат, инструкции оставлены – Коран и сунна, доказательство и информация для размышления – окружающих мир и сам человек, постоянно перед глазами. Какие отговорки и оправдания могут иметь доказательную силу при наличии всех этих средств, предоставленных Богом в наше распоряжение совершенно бесплатно? Или, может, кто-то захочет, чтобы сам Аллах пришел и призвал нас в

свою религию, кстати, именно этого захотели идолопоклонники от Пророка (с). Обобщив все сказанное, можно сделать вывод: в исламе существует два вида наставления «хидаята». Первый – это наставление природой, как природой души (фитрат) так и окружающей природой физических тел и явлений (табиа'т). Этот вид наставления называют в исламской научной литературе «хидая таквиния» (от арабского слова «каун» бытие). Второй – это наставление «хидаят», посредством посланников и пророков на протяжении всей истории существования человечества. И поскольку у каждого Пророка (а) есть свой шариат (фундаментальный закон, который охватывает все стороны жизни мусульманина), то этот вид наставления носит название «хидая таши'ия» т.е. наставление шариатом. Оба вида наставления настолько доказательны, красноречивы и точны, что не оставляют за человеком выбора, но если после всего этого выбор будет сделан не в пользу религии Аллаха, то это расценится как иррациональная война с Творцом, что влечёт за собой неизбежное поражение творений!

Повелитель верующих (а) сказал: «Вместо упрека сделай своему брату добро и ответи его зло благим поступком по отношению к нему».

Комментарий:

Добросердечие – злоотвод

Сегодня такое понятие, как «сострадание» к ближнему, к брату своему является для многих сверх не ясным и чуждыми. Многие спрашивают: «Если никто не проявляет сострадания по отношению ко мне, почему я должен делать это по отношению другим». Никто не хочет быть первым, каждый ждёт, кто сделает первый шаг, чтобы ответить взаимностью. Сегодня остро ощущается дефицит вакцины против эпидемического заболевания БН – безнравственности. Ответить на безнравственный поступок своего брата добрым делом или словом, чтобы ему стало неудобно за свое поведение, – это лучше укора или же ответной безнравственности. Подобные взаимоотношения стали редкостью в нашем обществе. Обычно таких, кто по отношению к своим близким проявляет великодушие и отвечает добром на зло, очень мало. Ещё меньше тех, кто поймет этот благородный поступок, ибо люди так мало видят сегодня благородства, что считают подобное поведение чудачеством. Данный метод – воспитывать людей добросердечным характером – необходимо применять только по отношению к своим братьям, т.е. близким людям, а не к каждому встречному, а тем более по отношению к врагу. Во взаимоотношениях людей сегодня, к сожалению, наблюдается крайняя бедность, отсутствие сострадания и великодушия что может привести к опустошению сердец.

Повелитель верующих, да будет над ним мир, сказал: «Кто достигает, зачастую злоупотребляет, пропал, кто лишь на собственное мнение полагается, а кто с другими советуется, их умами просвещается (дословно – «становится соучастником их умов»)».

Комментарий:

Партнерство с интеллектами

Власть, как правило, меняет людей, она придает чувство собственной значимости. «Если я сумел дойти до этого поста, то сумею и управлять без чужих советов» – думает обычно испорченный властью человек. В высказывании имама содержится предупреждение властителям – не поддаваться на лесть власти о самоуниверсальности. Прислушиваясь к мнению людей, обретается второе представление данного вопроса, а чем больше воззрений, тем объективней человек смотрит на решение. Имам учит «участию в умах остальных», т.е. смотреть на вопрос с разных крыш, что даст полноту видения. Самонадеянность и боязнь утраты значимости лишает многих руководителей любви народа и кроме проклятия такие лидеры ничего с собой не уносят. Один из современных ученых выразил эту же мысль другими словами: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи».

Повелитель верующих, (а) сказал: Люди – враги того, что им неизвестно.

Комментарий:

Враждебная неизвестность или неведомый враг

Другими словами ко всему, что нам не известно следует подходить без предвзятости. Из этого высказывания можно извлечь две причины вражды людей с предметом их невежества. Первая это сама новизна, которая пугает воображение неискующего человека, уже своей доселе невиданностью и неслыханностью. Вторая, это надменность тех, кому больно признать свою некомпетентность, а посему «неизвестное» объявляется врагом и обвешивается всевозможными «ведомыми», нехорошими, ярлыками. Непредубежденность – это правило, которым нельзя пренебрегать при изучении любого неизвестного вопроса. Только следуя этому методу можно понять настоящую суть исследуемой темы. Необъективность – это завеса, скрывающая истинное положение вещей.

Повелитель верующих, (а) сказал: «Вырви зло из груди остальных, вырвав его из своей собственной».

Комментарий:

Свет любви

Исправлять общество, следует начав с себя. Интуитивно человек предрасположен к тому, кто испытывает те же чувства по отношению к нему. Добрые намерения, без слов находят отклик в сердцах. Это, если можно так назвать, особенная энергетика, нить, связывающая души. Незлобивость, душевная теплота, которые могут отогреть даже черствые сердца – самые забытые средства общения и сближения. Уничтожив свое зло, обретается способность растворить и отвести чужое, обезвреживая его светом любви и благодушия.

Повелитель верующих, (а) сказал: «Упрямство губит верное мнение человека».

Комментарий:

Упрямство – похититель

Невежественным людям – свойственно упрямство. Порой разногласия на почве упрямства, взаимно блокируют видение сути того или иного вопроса. Бывает так, что поиск оптимального решения уже никого не интересует, все думают о том, чтобы не уступить, не показать свою, как им кажется «слабость». В проигрыше оказываются все стороны. Использованное имамом слово «тасуллю» означает воровство, т.е. упрямство крадет верное мнение, незаметно для упрямящегося.

Повелитель верующих, (а) сказал: «Жадность – вечное рабство».

Комментарий:

В неволе у жадности

Жадность определяют как завоевателя, об алчном, говорят, «жадность овладела его сердцем». То есть, придя однажды, она сразу становится хозяином. Это свойство алчности и жадности, они не терпят подчинения, они всегда подчиняют. Жадный только с виду кажется свободным, на самом деле он на цепи у своего хозяина-алчности. Любить что-то, нам кажется делом весьма безобидным, однако, все начинается с этого, бесконтрольное пристрастие – поработщает. Рабства в любом случае не избежать, человек или раб своих страстей или раб Аллаха, выбор за нами.

Повелитель верующих, (а) сказал: «Одoleвают сердца стремления, присуще им наступление и отступление, так подходите к ним, когда они в стремлении и в наступлении, ибо принуждение их ослепляет (утомляет)».

Комментарий:

Расположенность сердца

Ибн Абиль Хаидид известный комментатор речей имама Али (а), так объясняет это высказывание: «орган познания человека – сердце, схож с остальными частями тела и ему также присуща усталость, недомогание, потребность в отдыхе. Если постоянно понуждать сердце к чему-либо, оно устанет и потеряет способность познавать, ибо все что делается по принуждению быстро утомляет». Слепота сердца, о которой говорится в предании, это – неспособность к пониманию как результат утомления, познавательного органа-сердца. В качестве комментария к этим словам имама **«так подходите к ним, когда они в стремлении и в наступлении»** можно привести предание от Посланника Аллаха (с): **«обращайтесь с молитвой в состоянии мягкосердечия, ведь поистине это состояние – милость»** (*Ад-даават, 30/60*).

Повелитель верующих, (а) сказал: «Если не был ты выдержан и благоразумен, то стань им, хотя бы равняясь внешне, поскольку редко человек уподобляет себя некой общине и не становится одним из них».

Комментарий:

От уподобления к становлению

В данном высказывании речь идет о долготерпении, так необходимом для достижения определенного результата почти во всех делах. «Хильм» о котором уже говорилось в одном из высказываний, обязательное условие успешного итога, ибо чем больше терпения тем больше успех. Особенно это касается нравственного развития, где без терпеливости не сделать и шагу. «Хильм» является корнем морального совершенства, ни одно совершенное качество не приобретается без терпения и выдержки. Важность этой черты столь велика, что имам рекомендует стараться хотя-бы внешне сходствовать на терпеливых, так как внешнее старание превращается со временем во внутреннее неизменное свойство.

Повелитель верующих, (а) сказал: «Не обращай внимания на печаль и боль, иначе никогда не будешь довольным».

Комментарий:

Энергия печали

Перефразируя слова имама (а), можно сказать, ожидание вечного довольства и конца неурядиц в этом мире – безосновательно. Выход из этой ситуации очень прост, его подсказывает имам (а), нужно просто сделать из проблемы, не проблему, т.е. при встрече с любой трудностью сказать себе «не проблема». Многих людей всякая нелегкость обращает в уныние, для таких жизнь превращается в сплошное горе. Если сосредоточенно горевать из-за каждой трудности, жизнь обернется в бессрочный кошмар. Проблемы бессмертны пока мы питаем их, как вампиров, своей энергией печали.

Сейид Джафар Мусави Исфакхани
Свет мудрости
В высказываниях имама Али
Перевод с персидского Асваров Р.

Главный редактор Мамед-заде Н.Г.-А.

Дизайн: *Ахияров Р.*
Компьютерная верстка: *Маклакова Т.*
Технический редактор: *Кинтас С.*
Корректора: *Давлетзянова Г., Садриева Г.*

Подписано в печать 19.10.2009.
Формат 60×90^{1/16}. Объем 9,5 п.л.
Тираж 1000. Заказ В-1343.

Отпечатано в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru
www.idel-press.ru