Официальный сайт офиса аятоллы Макарема Ширази

ИСЛАМСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

Перевод и составление: Айрат Баешев

اخلاق اسلامی در سایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
ترجمه به زبان روسی
مترجم: آیرات باشف

Исламская нравственность

Перевод и составление: **Айрат Баешев**
Тираж: **1000**
Издание: **Первое**
Год издания: **2011**
Количество страниц: **330**
Издательство: **Имам Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним)**
Адрес в интернет: **www.makarem.ir/russian/**

Содержание

Глава 1. Важность нравственности 7
Глава 2. Роль нравственности в жизни общества 14
Глава 3. Знание 19
Глава 4. Знающий, но не практикующий 25
Глава 5. Счастье и несчастье 30
Глава 6. Самопознание и познание Аллаха 36
Глава 7. Упование на Аллаха 45
Глава 8. Любовь ради Аллаха 52
Глава 9. Коран – путь исцеления 57
Глава 10. Тайны молитвы 64
Глава 11. Искренность и смиренность в молитве 73
Глава 12. Ночная молитва 77
Глава 13. Ценность разума 85
Глава 14. Друзья и дружба 90
Глава 15. Братство в Исламе 94
Глава 16. Соблюдение договоров 99
Глава 17. Родственные связи 102
Глава 18. Права соседей 107
Глава 19. Доброе отношение к родителям 111
Глава 20. Ласковое отношение к сиротам 120
Глава 21. Этика собраний и встреч 124
Глава 22. Исламское гостеприимство 131
Глава 23. Брак – жизненно важная необходимость 136
Глава 24. Качества достойной жены 140
Глава 25. Труд и усердие во благо семьи 145
Глава 26. Блага Аллаха 150
Глава 27. Покаяние 155
Глава 28. Искренность в религии 163
Глава 29. Богобоязненность 171
Глава 30. Чистое сердце 182
Глава 31. Терпение 187
Глава 32. Скупость и щедрость 194
Глава 33. Правда и ложь 202

Глава 34. Смелость и трусость 208
Глава 35. Благодарность и неумение благодарить 215
Глава 36. Призыв к благому 224
Глава 37. Иблис – враг человечества 229
Глава 38. Грехи и их последствия 239
Глава 39. Следование страстям 248
Глава 40. Борьба со страстями 256
Глава 41. Высокомерие 261
Глава 42. Зависть 272
Глава 43. Злословие, сплетни, клевета 280
Глава 44. Порицание упрямства 285
Глава 45. Подозрительность и плохое мнение 291
Глава 46. Гнев и его последствия 298
Глава 47. Сдержанность и кротость 308
Глава 48. Необдуманная поспешность 313
Глава 49. Беспечность в ближнем мире 318
Глава 50. Любовь к мирскому 323

Глава 1. Важность нравственности

Тема нравственности является одной из самых важнейших тем, упомянутых в Священном Коране. Многочисленные аяты последнего небесного писания прямо или косвенно призывают мусульман к обладанию добрым нравом, ведь по логике религии улучшение нравственности человечества является одной из основных целей ниспослания пророков. Без наличия приветствуемой нравственности религия теряет для людей всяческий смысл, и не принесет им пользу в вечной жизни загробного мира. С уверенностью можно сказать, что человек лишь тогда достоин называться человеком, когда он обладает прекрасными нравственными качествами. В ином случае он подобен хищному зверю, который, обладая разумом человека, сокрушает и уничтожает все вокруг себя. Внешне он может походить на вполне приличного и воспитанного человека, но внутри него полыхает пожар, возникший в результате отсутствия морали. Он перестает различать дозволенное и запретное, он перестает понимать, где справедливость, а где угнетение. Добрый нрав это украшение каждого верующего в этом мире и радость в мире загробном, ведь именно посредством доброго нрава мусульманин приближается к Всевышнему Аллаху.

Итак, очищение души от отрицательных качеств и последующее приобретение прекрасных нравственных качеств это важнейшая задача каждого мусульманина, так как это и является одним из видов совершенствования души. А совершенствование души посредством поклонения Всевышнему Аллаху является смыслом жизни человека в этом мире.

О нравственности в Коране

О важности нравственности сказано во многих аятах Священного Корана. В 164-ом аяте суры «Семейство Имрана» говорится: **«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты,**

очищает их и обучает Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении».

Данный аят указывает на то, что Всевышний Аллах отправил к людям Пророка для выполнения нескольких важных задач. И одной из основных задач пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) является очищение душ верующих, воспитание в них прекрасных нравственных качеств. Аят заявляет, что Аллах оказал верующим величайшую милость, когда отправил к ним Пророка, который очищает их внутренний мир. Воистину, миссия Пророка, одной из целей которой является возрождение и развитие в сердцах человечества нравственных и моральных начал, это огромная милость Аллаха по отношению к верующим. Сам Посланник Аллаха неоднократно говорил мусульманам: *«Поистине, я был послан для того, чтобы довести до совершенства достоинства нравственности и морали».*[1]

В этом аяте присутствует еще один интересный момент. Помимо того, что одна из целей миссии Пророка заключается в очищении душ верующих и их воспитании, другой не менее важной целью в соответствии с аятом является обучение их Писанию и мудрости. То есть Посланник Аллаха одновременно воспитывает верующих и обучает их. В соответствии с учением исламской религии обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом, так как воспитание дополняет обучение, а обучение дополняет воспитание. Полезные знания повышают уровень нравственности и морали, в свою очередь нравственность повышает уровень и качество знаний человека, способствует лучшему восприятию нового. Почему? Ответ очень прост. Ибо если человек не сможет очиститься от таких отрицательных черт характера как гордыня, упрямство, самодовольство, фанатизм, то они будут постоянно закрывать ему дорогу для верного осмысления окружающего мира. Они затворят его разум и сердце, и не дадут ему воспринять истину такой, какая она есть. Именно поэтому наличие доброго нрава и отсутствие отрицательных нравственных качеств так важны в Исламе.

О ценности очищения души и украшении ее прекрасными моральными качествами говорится также и в суре «Солнце». В этой суре Всевышний Аллах клянется самой длинной клятвой,

---

[1] Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди

которая упоминается в Священном Коране. И эта самая длинная клятва произносится для подчеркивания значимости очищения души, для подчеркивания важности нравственности. Итак, в суре сказано:

«Клянусь солнцем и его сиянием!
Клянусь луной, которая следует за ним!
Клянусь днем, который выявляет его сияние!
Клянусь ночью, которая скрывает его!
Клянусь небом и клянусь Тем, Кто его воздвиг!
Клянусь землей и клянусь Тем, Кто ее распростер!
Клянусь душой и клянусь Тем, Кто придал ей соразмерный облики внушил ей порочность и богобоязненность!»

И после всех этих клятв Всевышний Аллах переходит к основной теме – теме очищения души, для чего и были произнесены все эти клятвы: **«Преуспел тот, кто очистил ее (то есть душу), и понес урон тот, кто опорочил ее».**[1]

Эта же тема прослеживается в еще одном аяте Священного Корана. В нем говорится: **«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал молитву».**[2] Всевышний Аллах учит в этих аятах, что преуспеет в жизни лишь тот человек, который очистит свою душу от всего дурного и украсит ее прекрасной нравственностью. А это возможно лишь посредством поминания Аллаха, послушания и поклонения Ему.

О нравственности в хадисах

В многочисленных высказываниях безгрешных предводителей исламской общины содержатся ценнейшие указания о важности доброго нрава. Посланник Аллаха и имамы из его рода неустанно трудились для того, чтобы каждый мусульманин стал обладателем доброго нрава, так как прекрасная нравственность это важнейшая часть религии. Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) наставлял своих последователей: *«Важнейшими условиями вступления человека в рай являются набожность и добрый нрав»*.[3]

---

[1] Сура «Солнце», аяты 1-10
[2] Сура «Высочайший», аяты 14-15
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

В другом хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Воистину, раб божий, который обладает прекрасной нравственностью, подобен человеку, постящемуся днями и молящемуся ночами».*[1]

Однажды Повелитель правоверных Имам Али обратился к своему сыну Имаму Хасану (да будет мир с ними): *«О мой сын! Никакое богатство не сравнится с мудростью и никакая нищета не сравнится с невежеством. Нет ничего отвратительнее высокомерия. И ничто не приносит человеку большего счастья, чем наличие доброго нрава и прекрасных моральных качеств».*[2]

Имам Хасан говорил: *«Воистину, наилучшее из лучшего это наличие доброго нрава».*[3]

Имам Са́дик (да будет мир с ним) следующими словами описал пользу прекрасной нравственности: *«Знайте, что благодеяния и добрый нрав благоустраивают города и продлевают жизнь человека».*[4]

И еще один пророческий хадис, который показывает, насколько ценна и значительна в Исламе тема нравственности. Посланник Аллаха сказал: *«Прекрасная нравственность это половина религии».*[5]

Люди великого нрава

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его семейства являются примерами совершенных людей, обладающих самыми совершенными нравственными качествами. Ведь не зря Всевышний Аллах обращается в Коране к своему Пророку: **«Воистину, ты человек великого нрава».**[6]

Имам Хусейн (да будет мир с ним) рассказывал про великий нрав своего деда Пророка Ислама: *«Посланник Аллаха дарил каждому своему собеседнику часть себя. И каждый его собеседник был уверен в том, что он является самым дорогим человеком для Посланника Аллаха».*[7]

В исламской литературе имеется огромное количество историй и рассказов о Пророке Ислама, которые знакомят читателей

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Аль-хисал, Шейх Садук
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[6] Сура «Письменная трость», аят 4
[7] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

с его превосходным нравом, притягивающим к себе всех окружающих. Вот один из этих рассказов:

Нуман ибн Амру Ансари был одним из сподвижников Посланника Аллаха. Однажды один араб из окрестностей Медины прибыл в город и привязал своего верблюда возле мечети, а сам вошел в мечеть. Несколько человек подшутили над простодушным Нуманом: «Нуман, давай зарежь этого верблюда и мы разделим его мясо, а потом Посланник Аллаха заплатит тому арабу его цену». Простодушный Нуман согласился и зарезал верблюда. Через некоторое время хозяин верблюда вышел из мечети и, увидев зарезанное животное, поднял крик. Он начал звать Посланника Аллаха для восстановления справедливости. Испуганный Нуман в страхе убежал подальше от мечети.

Пророк услышал крики и вышел из мечети. Увидев убитого верблюда, он спросил:

– Кто сделал это?

– Это сделал Нуман, – ответили люди.

Посланник Аллаха послал человека, чтобы тот разыскал Нумана. Тот некоторое время походил по улицам Медины в поисках Нумана и, наконец, нашел его, спрятавшегося в яме и прикрывшегося травой, чтобы никто не заметил его. Посланный человек вернулся к Пророку, сообщил ему, где скрывается беглец, и Пророк в сопровождении нескольких сподвижников подошел к укрытию Нумана.

– Уберите с его лица траву! – велел Посланник Аллаха.

Сподвижники убрали траву и беглец вышел из своего укрытия. Испуганный с прилипшей ко лбу травой он стоял перед Пророком.

– Эй, Нуман, что это ты сделал? – задал ему вопрос Пророк.

– Клянусь Аллахом, те люди, которые выдали место, где я спрятался, посоветовали мне зарезать верблюда.

Посланник Аллаха вместо того чтобы разгневаться на него улыбнулся, убрал с его лба остатки прилипшей травы, и сам расплатился за убитого верблюда.

Другой человек наказал бы провинившегося Нумана. Но не таков был Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род). Зная простодушие своего сподвижника, и зная, что его хитростью принудили к этому делу, он простил его и сам расплатился за верблюда. Таков был великий нрав Пророка Ислама.

Имам Саджа́д и араб

Безгрешные имамы из рода Пророка Ислама также обладали великим нравом. Вся их жизнь, все их поступки являются предметом гордости для их последователей. Они являются олицетворением высочайшей морали и наилучших нравственных качеств. Однажды Имам Саджа́д (да будет мир с ним) с группой мусульман находился в своем доме в Медине. Неожиданно к его дому подошел некий человек и начал осыпать его ругательствами. Имам ничего не сказал ему в ответ. После того как человек ушел, имам обратился к присутствующим:

– Вы слышали, что сказал тот человек? Теперь я хочу, чтобы вы пошли со мной к его дому. Я хочу дать ему ответ.

– Да, мы пойдем с тобой, – ответили они.

Все вышли из дома и направились к тому человеку. По пути Имам Саджа́д повторял аят: **«Которые сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро».**[1] Когда они подошли к дому человека, обругавшего имама, Имам Саджад сказал:

– Скажите ему, что пришел Али ибн Хусейн. Пусть он выйдет.

Тот человек подумал, что имам пришел отругать его в ответ. Увидев его, Имам Саджа́д обратился к нему:

– О брат, ты пришел ко мне и сказал про меня плохое. Если то плохое, что ты сказал, действительно есть во мне, то я прошу Господа простить меня. Если же того, что ты сказал, во мне нет, то я прошу Господа простить тебя.

Изумленный человек, не ожидавший услышать подобного ответа, промолвил:

– Того, о чем я говорил, конечно же в тебе нет. Я более достоин всего плохого, что я сказал о тебе.

Завершим эту главу молитвой Имама Саджа́да из сборника молитв четвертого имама «Ас-сахифа ас-саджадийа». Данные молитвы являются ценным уроком для всех верующих людей:

«Господи! Благослови Мухаммада и его род и дай мне умеренность в делах, введи меня в число праведников! Сделай меня наставителем на стезю истины и одним из добродетелей! В Судный День дай мне счастье и спаси от адского огня! О Господи! Лиши меня любого качества, в котором нет блага для меня, и

[1] Сура «Семейство Имрана», аят 134

оставь мне качества, способные улучшить мой духовный мир, ибо без Твоей поддержки душа обречена на гибель».

Глава 2. Роль нравственности в жизни общества

Играет ли нравственность какую-либо роль в мирской жизни человека? Или же она важна только для жизни загробной? Некоторые люди ошибочно полагают, что нравственность и мораль имеют значение лишь для жизни в ином мире, а в этом мире они не играют какой-либо значительной роли. По их словам выходит, что человек, который старается приобрести добрый нрав, сможет пожать плоды своих стараний лишь после смерти, а в этой жизни он не получит никакой выгоды от своих трудов.

На самом деле это мнение является большой ошибкой. Большинство нравственных качеств, даже можно сказать все они, оказывают огромное воздействие на пребывание человека в этом мире. И даже больше, не только на отдельного человека, а на все человеческое общество. Если в обществе предается забвению мораль и пропадает ценность нравственности, то это общество начинает разлагаться и, в конце концов, погубит себя. Если взглянуть на историю человечества, то мы обнаружим огромное количество примеров того, как различные нации погибали и исчезали. И одной из важнейших причин их исчезновения является забвение нравственности. Когда люди не призывают друг друга к добру и не удерживают от зла, в обществе увеличивается обман, порок, воровство. Обманом к власти приходят безнравственные люди, и тогда народ начинает страдать еще больше. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) в одном из хадисов сказал: *«Пока люди поощряют друг друга к благому и удерживают от дурного, пока отличаются добродетелью и благочестием, они будут жить в счастье и благе. Но если они перестанут делать это, то лишатся всех благ, а некоторые из них начнут угнетать других. И тогда не будет для них помощника ни на небесах, ни на земле».*[1]

---

[1] Тахзиб аль-ахкам, Шейх Туси

Поэтому исламская религия утверждает, что между нравственностью и жизнью человеческого общества в этом мире существует очень тесная связь. Всякий раз, когда члены общества будут обладать добрым нравом, их мирская жизнь будет лишь улучшаться. Но если они забудут про нравственные и моральные начала и повернуться к дурным деяниям, то страдать будет все общество. Для того чтобы человек не забывал о нравственности, родители должны прививать ее своим детям с самого детства.

Совет императора

Один из богатых ближневосточных князей был другом императора Византии. Без его совета он не совершал никаких важных деяний. Однажды он послал к императору гонца для того чтобы посоветоваться с ним о своих детях. В своем письме князь написал: «Я задумался о будущем моих детей. Для каждого из своих сыновей и дочерей я оставил большое наследство, чтобы в будущем они ни в чем не нуждались. Что вы думаете об этом?» Император написал ему в ответ: «Нам всем кажется, что лишь богатство принесет счастье нашим детям, но очень часто богатство несет с собой лишь горе, которое коснется и его обладателя и окружающих. Наилучшая услуга, которую ты можешь оказать своим детям, это привить им добрый нрав и благочестие. Добрый нрав продлевает жизнь империй в этом мире, и служит прощением грехов в загробном».

Блага Аллаха

Многочисленные аяты Священного Корана указывают на связь, существующую между жизнью человека в этом мире и наличием у него нравственности или же наоборот ее отсутствием. В одном из аятов говорится: **«Если бы жители этих селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними врата блага с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы наказали их за то, что они совершали».**[1]

Данный аят говорит о том, что вера и богобоязненность, которые являются наилучшими предпосылками для появления доброго нрава, служат причиной ниспослания благ от Аллаха. Если люди всем сердцем уверуют в истинную религию, будут богобоязненны и благочестивы, то Аллах обещает им изобилие

[1] Сура «Преграды», аят 96

благ и милостей. И наоборот, отсутствие веры и благочестия влечет за собой лишь наказание Всевышнего. Всякий раз, когда люди будут обладать верой и добрым нравом, Аллах будет одаривать их множеством милостей и в этой жизни, и в следующей. Имам Али (да будет мир с ним) в связи с этим говорил: *«Сокровища этого мира спрятаны в добром нраве».*[1] Ему также принадлежат следующие слова: *«Если человек обладает дурным нравом, то дурной нрав станет причиной уменьшения его надела».*[2] Примером вышесказанному служит следующая история.

Рассказывают, что в давние времена жил в Йемене праведный крестьянин. Он жил в деревне и имел несколько фруктовых садов. Всякий раз после уборки урожая, часть урожая он отдавал беднякам и нуждающимся. Никогда крестьянин не скупился и всегда с радостью помогал обездоленным. Так он благодарил Всевышнего Аллаха за неисчислимые милости и ниспосланные ему блага. Двери его дома постоянно были открыты для нуждающихся, которые всегда могли обратиться к нему за помощью. Праведный крестьянин прививал эту традицию и своим сыновьям. Он усаживал их вокруг себя и обращался к ним с наставлениями: «Дети мои, знайте, все милости и блага в этом мире исходят от Аллаха. Благодарите Его и никогда не забывайте о благодеяниях ради Него. Поэтому делитесь с обездоленными милостями, дарованными вам Господом. Помогайте людям». Его дети слушали эти наставления, но все же в их сердцах присутствовала доля высокомерия. Вскоре крестьянин состарился и покинул этот мир. Сыновья забыли о наставлениях своего отца и договорились, что весь собранный урожай они разделят между собой и ничего не дадут беднякам. В сезон сбора урожая бедняки как обычно пришли к садам крестьянина в надежде на помощь. Но дети покойного ответили им отказом и грубо прогнали их. Гнев Всевышнего Аллаха не заставил себя ждать. За их скупость на их сады была обрушена сильнейшая гроза с молниями. Молнии сожгли все деревья и уничтожили весь урожай. Когда утром сыновья покойного крестьянина пришли в сад, то увидели, что там, где еще вчера стояли цветущие сады, не осталось ни одного целого дерева.

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

Милостыня – ключ к небесным благам

Грубость и скупость не таят в себе блага. Никогда люди не относились с уважением к грубому и скупому человеку. Тогда как добрый нрав и щедрость становятся причиной любви людей и довольства Аллаха. В исламской литературе говорится, что одного из сыновей Имама Са́дика (да будет мир с ним) звали Мухаммадом. Однажды после покупки всего необходимого для нужд семьи в кармане Мухаммада осталась небольшая сумма денег. Имам Са́дик спросил его:
– Сколько у тебя осталось денег?
– Сорок динаров, отец, – ответил тот.
– Раздай эти деньги в качестве милостыни.
– Но кроме них у меня нет больше денег, – возразил его сын, – Если я раздам их, то останусь без ничего.
– Иди и раздай их в качестве милостыни, – повторил имам, – Всевышний Аллах вернет их тебе. Разве ты не знаешь, что все на свете имеет ключи, а ключами к небесным благам является милостыня?
Мухаммад послушался совета отца и раздал свои сорок динаров нуждающимся. После этого не прошло и десяти дней, как у него появилось четыре тысячи динаров. Имам сказал сыну:
– Видишь, ты дал Всевышнему Аллаху сорок динаров, а Он вернул тебе в сто раз больше.

Оттолкни зло тем, что лучше

Следующий аят также показывает связь между добрым нравом и жизнью людей в этом мире: **«Не равны между собой добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше. И тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя как близкий друг».**[1]

Данный аят предлагает мусульманам наилучший способ избавления от вражды, которая временами появляется между различными людьми. Аят учит оттолкнуть зло тем, что лучше, то есть добром, добрым нравом. И если люди последуют советам Корана, то непременно увидят, что тот, кто испытывал к ним вражду, перестанет враждовать и станет близким другом. Действительно, добрый нрав обладает поразительной способностью гасить пламя вражды и злобы. Добрый нрав притягивает людей друг к другу и способствует появлению дружбы между ними.

[1] Сура «Разъяснены», аят 34

Злоба и вражда были и остаются самой большой трудностью человечества. Лишь благочестивый человек способен добром погасить пламя злобы и вражды.

Имам Али (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Человек, которого отличают добрый нрав и мягкий характер, приобретет множество друзей, и сердца людей привяжутся к нему».*[1]

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) не переставал говорить мусульманам: *«Добрый нрав укрепляет любовь и дружбу».*[2]

Если же человек будет грубым, жестоким и немилосердным, иными словами будет обладателем дурного нрава, то все окружающие отвернутся от него. Всевышний Аллах обращается в Коране к своему Пророку: **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя».**[3]

Кому захочется общаться с грубым человеком, который лишен воспитанности и отзывчивости? Имам Али говорил о таких людях: *«Если человек будет обладать дурным нравом, то от него разбегутся все друзья и знакомые».*[4]

Мудрый Лукман наставлял своего сына: *«Сынок, избегай раздражительности, дурного нрава и нетерпеливости. Ибо если ты будешь обладать этими качествами, то у тебя не останется ни одного друга».*[5] Таким образом, очевидна существующая связь между наличием нравственности с одной стороны и дружбой с другой.

Сказанное в данной главе опровергает заявления тех, кто полагает, что добрый нрав не имеет плодов в этой жизни. Мы уже назвали две выгоды, которые несет за собой наличие доброго нрава в мирской жизни. Это ниспослание благ от Аллаха и появление теплых отношений между людьми. А сколько их еще, всех не перечесть.

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Сура «Семейство Имрана», аят 159
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Глава 3. Знание

Призыв пророков к знаниям – важнейший из призывов. Они всегда и всем демонстрировали свою отдаленность от глупости и невежества, а также неустанно призывали своих последователей к изучению различных наук. В аятах Священного Корана используется каждая возможность для разъяснения важности стремления к знаниям. В многочисленных исламских хадисах содержатся ценнейшие наставления предводителей мусульманской общины, призывающие мусульман к познаниям и наукам. Ознакомившись с этими хадисами, не остается сомнений в том, что Ислам уделяет огромное значение этой теме, и что невозможно представить ничего важней и выше знаний.

Семнадцать хадисов о превосходстве ученых и знаний

1. В хадисе, дошедшем до нас от нашего Пророка (да благословит Аллах его и его род) говорится: *«Жизнь не бесполезна для двух категорий людей – для тех, кем руководит знание и для тех, кто стремится к знаниям, внимая речам, дарующим мудрость».*[1]

Наследники пророков

2. Из другого хадиса, дошедшего до нас от Имама Са́дика (да будет мир с ним), следует, что ученые люди являются продолжателями дела небесных посланников: *«Ученые – наследники пророков, ибо пророки не оставили нам на память своих дирхамов и динаров, а оставили знания и мудрость. Каждый человек, который стремится к наследию пророков, получит щедрую долю от этих знаний».* Затем имам добавил: *«Смотрите же у кого вы получаете знания (у настоящего ученого или у выдающего себя за такого). Знайте, что ахль аль-бейт (безгрешные имамы из пророческого рода) во все времена находятся среди вас. Знайте, эти люди справедливы. Знайте, они очищают религию от ут-*

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

верждений искажающих, от нападок врагов и от деяний невежд».[1]

Лучше чем мученик за веру

3. Ни для кого не секрет, что звание мученика за веру, отдавшего в справедливой борьбе свою жизнь за торжество истинной религии, является в Исламе высшим званием. Однако, несмотря на это высокое положение, в одном из хадисов Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) мы читаем: *«Ученый человек на одну степень выше мученика за веру, а мученик за веру на одну степень выше благочестивого праведника. Превосходство ученого человека над прочими людьми подобно моему превосходству над самым ничтожным из них».*[2]

4. В следующем хадисе, переданном от Повелителя правоверных Имама Али (да будет мир с ним) говорится: *«Если человека настигнет смерть во время поисков знания, то между ним и пророками расстояние всего в одну ступень».*[3]

5. Все мы прекрасно знаем, что из всех лунных ночей четырнадцатая ночь является особенной, так как в эту ночь луна достигает своей полноты, и многие звезды меркнут из-за ее яркого сияния. Сравнивая ученого и праведника, поклоняющегося Аллаху и занятого частыми богослужениями, Пророк Ислама сказал однажды: *«Превосходство ученого над поклоняющимся человеком подобно превосходству полной луны над звездами».*[4] Заслуживает внимания тот факт, что поклоняющийся человек, служа Аллаху, пытается достичь духовного совершенства – главной цели сотворения человека. А в виду того, что душой поклонения является познание и постижение, превосходство знающего по отношению к поклоняющемуся действительно несравненно.

6. Все, что ранее было сказано о превосходстве ученых над поклоняющимися, преследует цель показать нам великую разницу между этими двумя категориями людей. В одном из пророческих хадисов сказано: *«Ученый превосходит поклоняющегося на сто степеней, а дистанция между двумя из этих ста степеней*

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[3] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[4] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

равно расстоянию, которое быстроногий скакун сможет преодолеть только за семьдесят лет».[1]

Положение заступника

7. В Судный день приближенность к Всевышнему Аллаху и возможность заступничества не будет дарована каждому человеку. Эту возможность заслужат лишь самые благочестивые и набожные из общины верующих. Для осознания того, какое же великое благо таит в себе изучение наук, достаточно небольшого размышления над следующими словами Пророка Ислама: *«Трем группам людей будет дана возможность заступиться за грешников в День суда – пророкам, ученым и мученикам за веру».*[2]

Человек, не окончивший учебного заведения

В исламской традиции выражению «закончивший учебное заведение» не придается тот привычный смысл, который возникает в умах большинства людей. Ибо по логике Ислама настоящий верующий, который не получил высшего образования, но который постоянно находится в поисках истинных знаний, является самым лучшим учителем.

8. Прочитаем интересный хадис, дошедший до нас от Имама Са́дика (да будет мир с ним). Однажды он сказал одному из своих последователей: «В каждую ночь на пятницу мы радуемся больше, чем в другие дни». Тот почтительно спросил: «Что это за радость и приумножает ли ее Аллах? Имам ответил ему: *«Когда наступает ночь на пятницу чистые души Пророка и имамов, а также и моя душа, направляются к трону Аллаха. И души наши не возвращаются обратно в тела, покуда не приобретут новых божественных знаний, поэтому не было такого, чтобы исчерпались наши знания».*[3] Это истина упоминается во многих хадисах, в которых она разъясняется различными способами и выражениями. Все это указывает нам на то, что Пророк и имамы (да благословит их всех Аллах) преумножают свои знания до скончания миров.

---

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[2] Рух аль-маани, Махмуд Алуси
[3] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

Неблагополучный день

9. В одном из хадисов упоминаются слова Пророка Ислама: *«Если настанет день, в который я не преумножу своих познаний, приближающих меня к Всевышнему Аллаху, то восход солнца этого дня не будет мне мил. Он будет неблагополучным днем».*[1]

10. В еще одном хадисе от Посланника Аллаха следующими словами описывается ценность знаний и отрицательная сторона невежества: *«Мудрейшим человеком является тот, кто к своим имеющимся познаниям прибавляет познания других людей. Драгоценнейшим человеком является тот, кто является самым мудрым из людей. А самым малозначимым человеком является тот, кто невежественнее остальных».*[2]

11. Также от Пророка Ислама передается: *«Человек, умерший на пути приобретения знаний, умер смертью мученика за веру».*[3]

12. От Джабира ибн Абдуллы Ансари, одного из известных соратников Пророка, передается, что однажды Посланник Аллаха сказал своим последователям: *«Один час из жизни ученого, опирающегося на свое ложе и погруженного в думы, лучше, чем семьдесят лет поклонения человека, совершающего различные богослужения».*[4]

Стражи рубежей вероучения

13. Имам Са́дик как то сказал: *«Ученые из числа наших последователей подобны пограничной страже, которая выстраивается в ряд перед воинством Иблиса и препятствует его атаке на людей, не способных самостоятельно защитить себя».*[5] В данном хадисе ученые сравниваются с воинами, охраняющими рубежи исламских земель и защищающими их жителей от происков врагов. Однако степень ученых выше, ибо ученые являются стражами веры, хранителями основ религии и исламского просвещения, в то время как воины – хранители географических границ. Исламская община, не имеющая ученых мужей и по этой причине не способная защитить свое вероучение и свою

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[2] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[4] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[5] Ихтиджадж

культуру от нападок недоброжелателей, в очень короткий срок окажется в тактическом проигрыше и потеряет свою армию.

14. Повелитель правоверных Имам Али: *«Ученые будут жить до скончания мира. Их может уже не быть среди людей, но результаты их деятельности всегда будут присутствовать в умах и сердцах».*[1]

15. В мусульманских сборниках хадисов имеется множество свидетельств того, что все земные и небесные существа, и даже рыбы в море просят Всевышнего Аллаха благословить и простить грехи тем, кто стремится к знаниям.[2]

16. Пророк Ислама говорил: *«Три звука преодолевают все преграды и доходят до трона Всевышнего. Это звук перьев ученых, когда они пишут, звук шагов воинов, когда они сражаются за веру на поле боя, и звук колеса добродетельной прядильщицы».*[3]

17. Завершим данную главу хадисом от Имама Али сказавшего: *«Ученые являются носителями престола, ибо Аллах обучил их своим знаниям».*[4]

Без границ

С точки зрения Ислама знание не имеет пределов и границ, оно бесконечно и необъятно. Нескончаемые желания, неуемная страсть к богатству порицаются в исламской религии так же, как они порицаются в остальных небесных религиях. Однако страсть к преумножению знаний наоборот похвальна. Излишество осуждаемо, но не может быть излишества в знаниях. Знания не ограниченны местом, поэтому люди должны стремиться постичь весь окружающий мир, в котором они живут, включая и далекие галактики. Знания не ограничены временем, поэтому постигать их необходимо от колыбели до могилы, то есть с рождения до самой смерти. Также нет ограничений в выборе учителя, ибо оброненную мудрость истинный верующий может обнаружить рядом с любым человеком. Даже если драгоценная жемчужина знаний и мудрости выпадет изо рта неблагочестивого человека, то и из нее верующий человек способен извлечь пользу для себя и окружающих. И не существует рамок для стараний и усердий в

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Аш-шахаб филь-хикам уаль-адаб
[4] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

приобретении познаний. Как говорили мудрецы: «В глубины моря погружайся, и знания там обретай, и на этом пути себя не жалей».

Глава 4. Знающий, но не практикующий

Несомненно, приобретение знаний сопряжено с многочисленными трудностями, но эти трудности ничто по сравнению с изобилием пользы, заключенной в познании. Несчастье это удел человека, который прикладывает огромные усилия для получения знаний, но не получает никакой выгоды от посещения уроков, чтения большого количества литературы и бесед с мудрецами. Он словно вьючное животное, которое нагружено книгами и не понимает из них ни одной буквы. Он чувствует на своей спине тяжесть всех книг, но не извлекает пользу от их содержания. В ряде исламских хадисов знающий человек, деяния которого не соответствуют его знаниям, отождествляется с деревом без плодов или с тучей без дождя, или со свечей, что горит и освещает все вокруг себя, но сама сгорает. Или же он сравнивается с рабочим животным, что привязано к мельнице, которое непрерывно трудится, проходя свой путь круг за кругом, но так как ходит по кругу, никогда его не пройдет до конца. Во всех этих примерах содержится намек на злополучную судьбу знающего, но не практикующего человека.

Хадисы о знающем, но не практикующем

В многочисленных исламских хадисах порицаются разного рода ученые, которые знают, но деяния которых расходятся с тем, что они знают. Эти люди обладают познаниями и полезными сведениями, но они не соблюдают их и не действуют в соответствии со своими знаниями.

1. Начнем эту главу с высказывания Пророка Ислама (да благословит Аллах его и его род), который однажды сказал: *«Для того, кто преумножает свои знания, но не наставляется ими, на самом деле эти знания бесполезны, ибо не принесут ему ничего, кроме удаленности от Аллаха»*.[1]

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

2. В другом хадисе Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорит: *«Знания неразрывно связаны с деяниями. Каждый человек, знающий что-либо, должен действовать в соответствии с тем, что знает. Он должен призывать к знанию и к действию на его основе, и покуда не получит положительный ответ он не должен сходить с места».*[1]

3. Помимо вышесказанного в некоторых книгах упомянуто, что не практикующий ученый не достоин этого высокого звания. Посланник Аллаха сказал однажды: *«Человек не достоин называться ученым, пока его деяния не станут соответствовать его знаниям».*[2]

4. В одной из своих проповедей Имам Али, взобравшись на минбар, обратился к собравшимся в мечети: *«О люди! Если вы что-то знаете, то совершайте ваши деяния в соответствии с полученным руководством, ибо ученый, который поступает наперекор своим знаниям, не лучше блуждающего невежды, который никогда не поумнеет от глупости своей. Мое недовольство подобным ученым всегда увеличивается и крепнет мое сожаление при виде его».*[3]

Там где волк стал пастухом

Без сомнения наличие подобных ученых является величайшим несчастьем для любой общины, так как их присутствие подвергает опасности судьбы целых народов. Один из восточных поэтов написал по этому поводу следующие строки:

«Овечки ночами от волка спасенья хотят,
Но, увы, работает серый у них пастухом…»

5. Из следующего хадиса, переданного от Имама Са́дика (да будет мир с ним) мы узнаем, что: *«Истинным ученым является лишь тот, кто на практике подтверждает сказанное своими деяниями. А тот, кто говорит, но не делает, не является ученым».*[4] В данном хадисе говорится об основном принципе, соблюдение которого способно принести успех ученым и проповедникам. Реализация данного принципа заключается в том, что-

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

бы после выступления перед людьми рассказывающий человек на практике воплотил в жизнь сказанное им, дабы своими деяниями он подал пример народу.

6. В связи со сказанным выше Имам Са́дик говорил: *«О люди! Призывайте к благим деяниям не языком, а своим примером и делом».*[1]

7. Призыв посредством деяний обладает сильнейшим влиянием и воздействием на окружающих. Секрет этого воздействия зависит от убежденности слушающего в том, что слова говорящего искренне идут от сердца, что сам говорящий на все сто процентов верит в сказанное им. Поэтому слушающий раскрывает перед словами говорящего двери в свою душу и сердце. А так как эти слова искренни, то по этой причине они обязательно найдут свое место в сердцах слушателей. Лучшим свидетельством веры говорящего в то, что он говорит, являются его же деяния, его собственные поступки, совершенные им раньше всех остальных людей. Поэтому Имам Али обращался к верующим: *«О люди! Клянусь Аллахом, никакой другой покорности я от вас не желаю, кроме той, которую проявляю сам раньше вас. И ни от каких других дел, кроме как от непристойных, я вас не отдаляю».*[2]

8. В одном из хадисов Имама Са́дика говорится: *«Из всех мук Судного дня сильнейшие достанутся тому, кто говорил правдивые речи, но сам поступал наперекор этим речам и не соблюдал сказанного».*[3]

9. Однажды Пророк Ислама изрек: *«После моего ухода среди общины моей обязательно останутся две группы людей. Если они будут постигать новые знания и совершенствоваться, то станут причиной улучшения моих последователей. Если же они устремятся к порочности, то станут причиной их развращения. Ими являются ученые и правители».*[4]

10. Как то Посланник Аллаха собрал вокруг себя мусульман и рассказал им: *«В День воскрешения из мертвых пламя ада заговорит с тремя группами людей – с правителями, учеными и богачами. Пламя скажет правителям: «Эй люди, которым Аллах дал силу и власть, но которые не соблюдали справедливости в*

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

своих делах». И в этот момент пламя поглотит их подобно тому, как птицы проглатывают кунжутные зерна. Затем пламя обратится к ученым: «Эй люди, которые внешний вид свой перед народом приукрашали, но совершали множество грехов». И после этого поглотит их адское пламя. Затем оно скажет богачам: «Эй люди, которым Аллах даровал огромные возможности и желал от вас немного – чтобы вы расходовали во благо, но вы скупились». И их также поглотит пламя».[1]

Ученый, находящийся в распоряжении тиранов

Нельзя представить себе большую опасность, чем опасность, таящуюся в ученых, которые отдали свои навыки и умения в распоряжение деспотов и тиранов. Вследствие своей страсти к обманчивому блеску материального мира и вследствие жажды земных благ подобные ученые продают свои интеллектуальные способности, ставят их на службу нечестивым правителям. Вместо того чтобы служить добру, они начинают служить злу. В свою очередь тираны начинают максимально использовать их в своих неблагочестивых и корыстных целях, от чего страдают в конце концов обычные люди. Во все времена существовали и существуют люди, которые присваивают себе имя ученых, но которые на самом деле не являются ими. Ради денег и прибыли, из-за зависти и жажды высокого положения, вследствие погони за страстями и неумными желаниями они отдают свои знания в пользование тиранов и врагов истины, деспотов и отступников. Эта группа псевдоученых имеет отличительные признаки, о которых упомянуто в Коране и по которым мы можем определить их. Они забыли Аллаха и поклоняются своим страстям. Они преследуют подлые и низкие цели. Вместо того чтобы возвышать свое ученое положение перед Аллахом и в глазах людей, они скатываются в пучину унижения и позора. И по причине охватившего их позора и унижения, а также следования своим низменным целям, они теряют то, чем обладают. Они подвержены дьявольским искушениям, и они с легкостью продают себя. Их можно уподобить больным собакам, которые никак не могут напиться и наесться, отпущенным на все четыре стороны и бредущим по бездорожью. Они есть предводители заблудших. Благо-

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

честивым людям необходимо познавать подобных людей, дабы не попасть под их влияние и никогда не иметь с ними дел.

Глава 5. Счастье и несчастье

Счастье – это то, к чему стремится каждый без исключения человек. Каждый человек ищет его, пытается поймать и навсегда стать его обладателем. В одном предложении о счастье можно сказать, что согласно религии счастье – это создание благоприятных условий, которые будут способствовать тому, что отдельная личность или целое общество получит прекрасную возможность продвигаться по пути достижения духовного и материального совершенства. Точно так же, как чередуются свет и тьма, черное и белое, счастье временами сменяется несчастьем, бедами, горестями. Люди страшатся несчастья, люди не желают быть охвачены им. В коротком предложении можно сказать, что подлинное несчастье – это отсутствие благоприятных условий для духовного и материального развития.

Исламская религия, как уже неоднократно было сказано, уважает право человека на самоопределение, считается с его правом на свободный выбор. Исламская религия не приемлет фатализма, поэтому отсюда следует, что основу своего счастья или несчастья закладывает сам человек, это целиком зависит от его собственных желаний и воли. Всевышний Аллах наделил его способностями, используя которые он может создать те самые благоприятные условия для собственного и даже общественного достижения совершенства. Он сам решает, подняться ему на борьбу с причинами, которые привлекут в его жизнь беды и несчастье, или же подчиниться им. Школа божественных пророков учит нас, что счастье или несчастье не заложены в сущности человека. Человек не приходит в этот мир несчастным, Всевышний Аллах превыше того, чтобы заставить его всю жизнь страдать от бед, с которыми он родился, и которые изначально присутствуют в его природе. Человек сам кует в этом мире свое счастье или сам своими же руками ввергает себя в несчастье. Это зависит от него. Даже в неблагоприятной социальной обстановке, когда даже самое близкое окружение давит на него, он всегда имеет выбор и может отказаться от того, что предлагает ему развращен-

ное общество и повернуться лицом к тому, к чему призывает его Аллах.

Причины счастья и несчастья в исламских хадисах

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода (да благословит их всех Аллах) не обошли стороной такую важную тему для людей, как счастье и несчастье. В исламской литературе имеется значительное количество их высказываний относительно того, что же служит причиной счастливой или несчастной жизни человека. Изучение этих высказываний познакомит читателя с точкой зрения Ислама в этом важном вопросе. Ислам заявляет, что для приобретения счастья и избавления от бед и несчастий не нужно обращаться к различным суевериям, ко всякому роду прорицателям и колдунам, к традициям, следование которым находится в вопиющем противоречии с небесной религией. Ведь к сожалению масса людей занимает свои умы подобными лживыми измышлениями. Ислам призывает человечество отказаться от суеверий и приложить усилия для достижения счастья посредством тех механизмов, которые Аллах установил в этом мире как непреложные законы. Приведем в этой главе несколько хадисов.

1. Имам Са́дик (да будет мир с ним) передает следующие слова Имама Али (да будет мир с ним): *«Подлинное счастье – это когда жизнь человека заканчивается в благих деяниях. А подлинное несчастье – это когда жизнь человека заканчивается в грехах и пороках».*[1] Данное высказывание Имама Али со всей прямотой указывает, что о счастье или несчастье человека можно судить лишь в самом конце его жизни по его деяниям и душевному состоянию. Из этого хадиса следует, что счастье или несчастье не являются сутью человека. В течение жизни своими деяниями он может изменить свою судьбу. И если случится такое, что в результате ошибок он погрузится в беды и несчастья, то перед ним всегда открыты двери для возвращения, он всегда может изменить свое отношению к миру, изменить свои помыслы и деяния в лучшую сторону и этим путем стать самым счастливым человеком.

2. Имам Али говорил мусульманам в одной из своих проповедей: *«Счастлив тот, кто увещевался на примере других людей.*

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

Несчастен тот, кто обманулся собственными страстями и измышлениями».[1] Этот хадис еще раз указывает на то, что счастливая или несчастная жизнь человека зависит от него самого. Если он научится извлекать верные уроки из истории и опыта других людей, то он будет счастлив. Если же он поддастся наущению своих низменных желаний и последует за ними, то он сам ввергнет себя в несчастное положение.

Четыре причины счастья

3. В известном хадисе от Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) говорится: *«Четыре причины способствуют достижению счастья и четыре причины способствуют несчастью. Четырьмя причинами счастья являются благочестивая жена, просторный дом, праведный сосед и хорошее средство передвижения. Четырьмя причинами несчастья являются неблаговидный сосед, неблагочестивая жена, тесный дом и плохое средство передвижения».*[2] Если вдуматься в эти слова Посланника Аллаха, то мы непременно согласимся, что эти четыре причины действительно имеют влияние на материальную и духовную жизнь человека. Эти причины действительно могут сослужить человеку положительную или отрицательную службу, они способны сделать человека победителем или проигравшим. Благочестивая жена является помощницей мужчины во всех жизненных ситуациях, точно так же, как благочестивый муж является опорой для женщины в жизненных неурядицах. Просторный дом способствует духовной безмятежности и покою в мыслях, когда человек может спокойно заняться любимым занятием, не беспокоясь о том, что кто-то может помешать ему. Во многих случаях праведный сосед содействует человеку в достижении его благородных целей, не лишая его своих добрых советов и не доставляя ему лишних хлопот и беспокойств. Когда-то хорошим средством передвижения считался резвый скакун или выносливый верблюд. Но теперь времена изменились, сегодня хорошим транспортом является автомобиль, обладание которым без тени сомнений облегчает жизнь человека.

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Макарим аль-ахляк

4. В еще одном хадисе от Посланника Аллаха и безгрешных имамов сказано: *«Счастье для человека иметь благочестивое дитя».*[1]

5. В хадисе от Имама Саджа́да (да будет мир с ним) говорится: *«О сын Адама, ты не перестанешь пребывать в счастье и благе до тех пор, пока будешь наставлять себя и отчитывать себя за совершенные деяния, пока опасение нарушить истину не перестанет быть твоим девизом в жизни».*[2]

6. Однажды некий человек попросил Имама Ба́кира (да будет мир с ним): «Помолись Аллаху, чтобы надел мой не зависел ни от одного человека». Имам ответил ему: *«Всевышний Аллах пожелал, чтобы надел Его рабов распределялся посредством самих рабов. Поэтому проси Аллаха, чтобы твой надел попал тебе посредством благочестивых людей и это счастье для тебя. И проси Аллаха, чтобы надел твой не попал к тебе через грешников и порочных людей, ведь это есть несчастье».*[3]

7. Имам Али говорил: *«Никогда не достигнет счастья человек, который пребывает в праздности и лени».*[4]

8. Также от Имама Али передается: *«Тот, кто несмотря ни на что стремится исправить себя в лучшую сторону, обязательно достигнет счастья».*[5]

Признаки несчастья

9. Однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«Признаки несчастья заключены в неспособности плакать, в жестокосердии, в неуемной алчности при приобретении надела, а также в многократном совершении грехов».*[6] Четыре признака, которые были перечислены Пророком Ислама, не являются чем-то врожденным и заложенным в человека в момент его появления на свет. Эти качества человек приобретает в результате своего мировоззрения и своих деяний, поэтому данный хадис еще раз указывает на то, что счастье или несчастье

---

[1] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри
[2] Аль-амали, Шейх Туси
[3] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[6] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

человека находится в его собственных руках, оно зависит от того, как он поведет себя в различных жизненных ситуациях.

Суеверные представления

До сих пор рядом с нами живет масса людей, охваченных различными суевериями и измышлениями. Эти люди вешают подковы над дверью, чтобы их дома не покидало счастье. Они ходят к колдунам и сомнительным целителям, чтобы те удалили от них сглаз и порчу. Они плюют через плечо, когда при них упоминается что-либо хорошее, и приходят в ужас, если их дорогу перебежит черная кошка. К сожалению таких людей много и на западе, и на востоке. Порой подверженность подобного рода суевериям лишает человека покоя, ввергая его в разнообразные мучения и страдания. Ислам перечеркнул все эти измышления и предрассудки. Ислам заявил, что счастье или несчастье человека зависят только от его искренней и правильной веры в Аллаха, от его помыслов и мыслей, от его благих или скверных деяний, от его положительных или отрицательных нравственных качеств. Если человек изберет своим путеводителем в жизни программу, которую предлагает последняя небесная религия и будет всегда придерживаться ее, то без сомнений очень скоро он достигнет душевной гармонии и равновесия. Очень скоро он испытает подлинное счастье от пребывания в этом мире, а в мире загробном его будет ожидать то, чего он не мог даже и представить.

Счастье, проданное за деньги

Сумра ибн Джандаб родился в Басре. Когда он был совсем маленьким, его отец покинул этот мир. Через некоторое время его мать переселилась в Медину и вышла замуж за одного из сподвижников Посланника Аллаха. Сумра воспитывался в окружении мусульман, которые жили в атмосфере любви и почитания Пророка Ислама. Несмотря на то, что Сумра был еще подростком, он славился отличной стрельбой из лука, поэтому Посланник Аллаха дозволил ему принимать участие в битвах мусульман с язычниками. Сумра участвовал в битве при Ухуде, а также в других битвах мусульман, снискав себе всеобщее уважение.

Прошло много лет, наступила эпоха правления Муавии ибн Аби Суфьяна. Не устояв перед соблазнами ближнего мира, поддавшись его наущению, некоторые мусульмане за деньги начали

выдумывать хадисы. Они восхваляли в этих хадисах Муавию и принижали значимость и достоинство Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним). Однажды Муавия сказал Сумре: «Я дам тебе сто тысяч дирхамов за то, что ты скажешь, что 204 и 205 аяты суры «Корова» были ниспосланы в связи с Али, а поступок ибн Мулджама (убийцы Имама Али) соответствует тому, о чем сказано в 207-ом аяте суры «Корова».

В 204 и 205-ом аятах говорится: **«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия».** В 207-ом аяте сказано: **«Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам».**

Поначалу Сумра отказался от предложения Муавии, но когда последний повысил цену, то Сумра, которого люди почитали как сподвижника Пророка, согласился. Он приписал Имаму Али аяты, в которых речь шла о лицемерах, и восхвалил поступок ибн Мулджама, заявив, что о подобных поступках говорится в 207-ом аяте суры «Корова». Таким образом, не устояв перед возможностью заработать легкие деньги, Сумра ибн Джандаб, совершивший множество благих деяний при жизни Посланника Аллаха, бывший одним из воинов Ислама, продал свою религию и сам вверг себя на вечное несчастье загробного мира.

Глава 6. Самопознание и познание Аллаха

Одним из первых шагов человека, который решил встать на путь духовного совершенствования и исправления своих моральных качеств, является самопознание. Без самопознания достижение духовного совершенства попросту невозможно. Неужели можно подняться на вершины добродетели, исправить свои пороки и навсегда освободиться от отрицательных нравственных качеств, не познав себя должным образом? Разве больной обращается к доктору, не познав того, что он болен? Разве путник начинает искать верную дорогу, не поняв того, что он заблудился? Конечно же, нет. Точно также человек, который не познал себя должным образом, который не осознал того, что у него имеются пороки и недостатки, никогда не возьмется за исправление своей души, он никогда не встанет на путь самосовершенствования, он никогда не обратится к духовной программе небесной религии.

Связь между самопознанием и очищением души

По нескольким причинам познание человеком самого себя влечет за собой очищение его внутреннего мира от пороков и последующий духовный рост:

1. Встав на путь самопознания, человек начинает осознавать, насколько величественна и безгранична человеческая душа. Он начинает понимать, какой огромный потенциал заложил в нее Всевышний Аллах, какие возможности присущи этому божественному творению. Он приходит к выводу, что драгоценную душу нельзя променять на мирское, нельзя продать ее за непродолжительные и преходящие радости ближнего мира. Он понимает, что душу необходимо готовить к вечному счастью нетленного загробного мира. Ведь только те люди находятся в неведении о значимости души человека, кто погряз в пороках и запятнал свою душу мерзостью и грехами.

2. Встав на путь самопознания, человек ближе узнает о страстях и желаниях, присущих потомкам Адама. Он узнает о при-

чинах, которые способны пробудить эти страсти, могущие затем превратить человека в своего раба, а также узнает о путях борьбы с ними. И в этом случае он уже не будет являться слепым, невежественным и бессильным рабом своих желаний. Нет, он будет воином, контролирующим все свои страсти. Тот же, кто не познает страстей и причин их возникновения, никогда не сумеет противостоять им так, как учит небесное писание.

3. Встав на путь самопознания, человек постигает свои возможности, он постигает скрытые способности своей души. Ведь Всевышний Аллах мудр и милосерден, поэтому Он вложил в человеческую душу огромный потенциал, при постижении которого и правильном использовании человек может с легкостью идти по пути сближения с божественным светом. Душевный потенциал – драгоценный клад, использовать который способны лишь познавшие себя. Тот же, кто пребывает в неведении относительно своей души, подобен человеку, в чьем доме скрыты многочисленные драгоценные камни и дорогие ювелирные украшения, но он не знает об этом. Возможно он будет голодать и страдать от своей бедности, но не будет знать о том, что в стенах его дома запрятан клад, посредством которого можно обогатить не только себя, но и тысячи других людей.

4. Корни нравственных качеств – и положительных, и отрицательных – берут свое начало в глубинах человеческой души. Встав на путь самопознания, человек распознает корни присущих ему отрицательных качеств, а распознав их, ему будет легче избавиться от них. Распознав же корни положительных нравственных качеств, он приобретает замечательную возможность в полной мере способствовать их дальнейшему росту.

5. Но самая важная причина заключается в том, что, встав на путь самопознания, человек познает своего Господа, о чем будет сказано далее. А познание Аллаха, познание Его бесподобных качеств является самым эффективным стимулом для последующего духовного развития, для воспитания в себе наиболее прекрасных моральных качеств, обладание которыми возвышает душу человека над всем мирозданием. Верное познание Аллаха освобождает человека из плена страстей и низменных желаний, избавляет его от одеяний порока и греха.

К сказанному выше можно добавить, что отрицательные нравственные качества словно пелена заволакивают человека и разрушают его жизнь. А если таких людей становится много, а

их действительно много, то общество погружается в духовный кризис и начинает воспитывать еще более морально низких и подлых людей, что усугубляет имеющиеся трудности. Одно это указывает на важность самопознания, на необходимость распознания отрицательных нравственных качеств и причин их возникновения и развития. Данной теме придают значение не только религиозные деятели. Многие современные мыслители в своих трудах призывают человечество обратить внимание на эту проблему. Один из них пишет в своей книге: «Самопознание заключается в том, чтобы человек познал свои хорошие и плохие стороны, положительные и отрицательные силы, присущие ему. Если человек будет изучать лишь свои хорошие стороны и только положительные силы, не придавая должного значения изучению своих отрицательных сторон, то очень скоро последние испортят жизнь и ему, и его окружению». Автор другой книги пишет: «К огромному сожалению современная цивилизация не уделяет должного внимания изучению человека, а точнее глубокому изучению его внутреннего мира. Поэтому человек, несмотря на то, что обладает неисчерпаемым моральным потенциалом, так и не достиг счастья в современном мире. Без сомнений, если бы величайшие ученые прошлого и современности уделяли значение не только естественным наукам, но и духовному миру человека, то мы жили бы сейчас в совершенно ином мире. Человек забыл самого себя».

Именно по этой причине Всевышний Аллах обещает наказание грешникам за то, что те забыли Аллаха, предали забвению самих себя, не познали должным образом свою сущность. Аллах обращается к мусульманам: **«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами».**[1]

Самопознание в исламских хадисах

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода (да благословит их всех Аллах) призывали верующих к познанию самих себя, дабы посредством самопознания они смогли стать высоконравственными людьми и достичь требуемых духовных вершин. Они всегда напоминали им о том, что забвение собственной души не принесет человеку ничего, кроме несчастья и бед. Они

[1] Сура «Собрание», аят 19

учили, что до тех пор, пока человек не пройдет стадию самопознания, он не сумеет добиться значительных духовных побед.

1. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Тот, кто познает самого себя, достигнет величайшей победы».*[1]

2. Этот же имам говорил: *«Тот, кто не познает себя, потеряет путь спасения, он погрузится в заблуждение и невежество».*[2]

3. От этого же имама приводится следующее высказывание: *«Познавшим можно назвать того из вас, кто познал себя, познал свою душу и очистил ее от всего, что отдаляет ее от вечного счастья».*[3]

4. Также Имам Али говорил: *«Тот, кто более других познал собственный внутренний мир, более других боится Аллаха».*[4]

5. От него же передается: *«Тот, кто познал свою душу, поднимается на борьбу со своими отрицательными сторонами. Тот же, кто пребывает в неведении относительно себя, забыл свою душу и предоставил ее самой себе».*[5]

Самопознание – средство познания Аллаха

Всевышний Аллах говорит в Коране: **«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина».**[6]

В другом отрывке небесного писания сказано: **«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите?»**[7]

Данные аяты с одной стороны указывают на важность познания человеком самого себя, который, заглянув в свою душу, может сделать многое для исправления имеющихся недостатков. С другой стороны эти аяты говорят, что в самом человеке есть знамения, и постижение этих знамений поможет ему постигнуть истину, познать Творца всех знамений. В известном высказыва-

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Аль-мизан, Алламе Табатабаи
[6] Сура «Разъяснены», аят 53
[7] Сура «Рассеивающие», аяты 20-21

нии Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) говорится: *«Тот, кто познал себя, познал своего Господа»*.[1]

Такой же хадис передается от Пророка Идриса (да будет мир с ним): *«Тот, кто познал творения, познал Творца. Тот, кто познал блага, познал Благодетеля. Тот, кто познал себя, познал своего Господа»*.[2]

В чем заключается смысл данного хадиса? – задаются вопросом многие люди. Это высказывание Посланника Аллаха, преисполненное глубойшим смыслом, издавна привлекало к себе внимание всех мусульман, стремящихся познать тайны мироздания и места в нем человека. Исламские ученые давали самые разные толкования этому хадису, приведем некоторые из них.

1. В данном хадисе содержится доказательство существования Аллаха посредством изучения Его творений и удивительного порядка, царящего во всем мироздании. Если человек познает то, каким поразительным образом созданы его тело и душа, каким слаженным механизмом является его человеческая природа, если он постигнет тайны своего внутреннего гармоничного мира, то перед ним обязательно откроются двери для последующего познания Творца. Ибо порядок и гармония, присущие природе человека, не могут возникнуть из ничего, их обязательно создал Мудрый, Всезнающий и Всемогущий Творец. Поэтому тот, кто познал себя, то есть познал порядок и гармонию своей сущности, обязательно познает своего Господа.

2. Возможно, этот хадис указывает на следующее. Если человек внимательно изучит себя, то он поймет, что не является полностью независимым существом. Его знания, сила, возможности, разум, здоровье, да и все его бытие нуждается в опоре на независимое и ни в чем не нуждающееся начало. Он поймет, что без этой опоры он не просуществует даже короткого мгновения. Когда он познает это, то придет к выводу, что этой опорой является Всевышний Аллах, не испытывающий нужды ни в ком и ни в чем.

3. Эти удивительные слова Посланника Аллаха указывают на закон причины и следствия, на основе которого создан весь тварный мир. Если человек немного поразмышляет над собой, то

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

придет к выводу, что он, то есть его душа и тело, являются следствием некой причины. Эта причина в свою очередь является следствием другой причины и так далее. В конце концов цепь причин не может быть бесконечной, должна существовать вечная и неизменная первопричина. Поэтому тот, кто познал, что является следствием, познал, что существует первопричина всего и ею является Господь миров.

4. Данный хадис указывает на религиозное чувство, присущее человеческой природе. Религиозное чувство – это зов, который тянет человека к своему Создателю. Наличие этого чувства в человеке является свидетельством величайшей милости Аллаха по отношению к людям, который вложил в них это чувство с самого их рождения для того, чтобы тем было легче познавать Его. Многие богословы утверждают, что миссия пророков заключалась в пробуждении в людях религиозного чувства и направлении его в верное русло. Поэтому тот, кто познает себя, то есть даст положительный ответ своему религиозному чувству, познает своего Господа.

5. Данный хадис указывает на познание прекрасных атрибутов Всевышнего Аллаха. Если человек осознает ограниченность и несовершенство своих качеств, то поймет, что Творец обладает неограниченными и совершенными атрибутами. Посредством своего несовершенства он познает абсолютное совершенство Аллаха. Посредством своего тленного бытия он постигнет вечность Господа. Посредством своей нужды он осознает независимость Творца. Посредством своей немощности он узнает о всемогуществе Аллаха. Имам Али говорил: *«Первое в религии – Его познание. Совершенство Его познания – Его признание. Совершенство Его признания – единобожие. Совершенство единобожия – искренность. Совершенство искренности – удаление от него всех качеств (присущих творениям)».*[1]

6. Покойный Алламе Маджлиси в «Бихар аль-анвар» приводит следующее толкование данного хадиса. Он пишет, что душа человека – это возвышенная субстанция, пришедшая из нематериального мира и проявляющая себя в этом мире посредством физического тела. Душа человека десятью путями указывает на единственность и господства Всевышнего Аллаха:

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

1. Душа управитель тела, значит мироздание также имеет Управителя.
2. Душа едина, значит Творец един и не имеет себе равных.
3. Душа обладает силой, чтобы двигать телом, значит Творец обладает силой и могуществом, чтобы управлять миром.
4. Душа обладает знаниями о теле, значит Творец обладает знаниями о мироздании.
5. Душа имеет власть над частями тела, значит Творец имеет власть над миром.
6. Душа существовала прежде тела и будет существовать после физической смерти тела, значит Творец извечен и вечен, Он не подвластен времени.
7. Человек не может познать истинную суть души, значит он не способен на полное и совершенное познание Творца.
8. Человек не в состоянии определить местопребывание души в теле, значит Творец не имеет определенного места, Он не подвластен пространству.
9. Невозможно познать душу органами чувств, значит с их помощью невозможно познать Творца.
10. Невозможно увидеть душу глазами, значит зрение не способно постичь Творца.

Это были лишь шесть толкований пророческого хадиса *«Тот, кто познал себя, познал своего Господа».* Вполне возможно, что смысл этого хадиса заключает в себе все приведенные толкования. Повторим еще раз, самопознание это путь к познанию Аллаха и, несомненно, познание Аллаха – это лучшее средство для духовного совершенствования. Лишь верующий человек, ведомый программой небесного учения, способен до конца пройти этот путь. Посредством познания Аллаха верующий сможет очистить себя от отрицательных и развить в себе положительные нравственные качества, ибо Аллах является источником самых совершенных атрибутов.

Препятствия на пути самопознания

Для того чтобы излечить телесные болезни, прежде всего необходимо распознать их. До тех пор, пока опытный доктор не возьмет анализы и не проведет тщательное обследование, он не возьмется за лечение больного. Также обстоит дело с душевными болезнями. До тех пор, пока человек не распознает в себе отрицательные качества, он не сможет избавиться от них. Огром-

ное количество людей не обращает должного внимания на свои отрицательные качества или же вовсе не замечает их. В подавляющем большинстве случаев подобная беспечность является следствием эгоизма, надменности и высокомерия. Так как высокомерному человеку очень трудно признать наличие в себе негативных сторон характера. Многие люди, обнаружив в себе отрицательные качества, пытаются дать некое объяснение, дабы этим оправдать себя в собственных глазах и глазах окружающих. Порой они доходят до того, что не считают эти недостатки недостатками и этим лишают себя возможности духовного роста. Самопознание и признание собственных пороков и недостатков требует от человека некоторой доли смелости и решительности, в ином случае он постоянно будет прилагать усилия для того, чтобы обелить свои пороки. К сожалению, люди зачастую страшатся признать свои пороки, поэтому они не пытаются познать их должным образом, а также не пытаются познать причины их возникновения. А ведь не познав своих моральных качеств, как уже неоднократно было сказано ранее, невозможно шагать по лестнице духовного развития.

Посланник Аллаха говорил: *«Когда Аллах желает блага Своему рабу, Он дает ему понимание в религии, аскетизм в ближнем мире и открывает его глаза на собственные недостатки».*[1]

Имам Али сказал: *«Неосведомленность человека о своих пороках и недостатках является наибольшим из грехов».*[2]

Пути познания собственных недостатков

Покойный Фейз Кашани в «Аль-мухаджатуль-байда» перечисляет четыре способа, посредством которых человек сумеет познать свои пороки и недостатки:

1. Нужно найти духовного учителя, чья душа просветлена предписаниями Священного Корана и учением Пророка и безгрешных имамов, учителя, который уже давно находится на пути духовного совершенствования, и прошел его значительную часть. Такой учитель способен помочь в распознании недостатков, он обязательно даст ценные указания, исходя из собственного опыта.

---

[1] Нахдж аль-фасаха

[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

2. Нужно иметь честного и богобоязненного друга, и попросить его, чтобы он указал на имеющиеся недостатки. Ведь сам человек зачастую не видит своих недостатков, но от окружающих этого не скрыть. Однако очень важно, чтобы друг был настоящим другом, который будет искренне помогать в поиске пороков, и не будет скрывать их. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) говорится: *«Моим самым любимым братом по вере является тот, кто извещает меня о моих недостатках».*[1] К сожалению, друзья в ряде случаев являются друзьями только на словах, зачастую они преследуют в дружбе корыстные цели. Такие друзья не сообщат человеку о его недостатках, а будут льстить ему, или же наоборот, сделают из мухи слона и покажут ему его пороки в самом неприглядном виде.

3. Нужно прислушаться к словам своих недоброжелателей, ибо они неустанно находятся в поисках недостатков и пороков человека. Таким образом недоброжелатели могут стать ценными помощниками на пути познания собственных недостатков и дальнейшего избавления от них.

4. Нужно больше общаться с людьми и находиться среди них. Если заметить в людях какие-либо недостатки, то необходимо взглянуть на себя, есть ли эти недостатки во мне или нет. В хадисах сказано, что один верующий является зеркалом для другого верующего. По этой причине человек может избавить себя от порока, увидев этот порок в ком-либо другом. Однажды мудрому Лукману задали вопрос: «От кого ты перенял такое прекрасное воспитание?» Он ответил: «Я перенял его от невоспитанных людей».

---

[1] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани

Глава 7. Упование на Аллаха

Священный Коран, многочисленные хадисы от Посланника Аллаха и безгрешных имамов (да благословит их всех Аллах), а также труды исламских ученых, которые всю свою жизнь посвятили духовному совершенствованию, учат мусульман, что упование на Аллаха является одним из самых важных нравственных качеств верующего, без которого невозможно достичь подлинной духовной близости к Творцу. Что такое упование на Аллаха? Упование на Аллаха – это вверение Ему своих дел и вера в Его благосклонность, так как арабское значение слова «упование» (таваккуль) является производным от «предоставления полномочий» (викалят). Человек, предоставляющий кому-либо полномочия, вверяет ему свои дела. И чем большими возможностями, силами и познаниями обладает тот, кому человек вверил свои дела, тем большее спокойствие охватывает сердце последнего. Всевышний Аллах – обладатель абсолютного могущества, безграничных возможностей и бесконечных знаний. Поэтому искренне уповающий на Него мусульманин перестает беспокоиться о чем-либо, ибо чувствует в своем сердце ни с чем несравнимый покой. Он не страшится жизненных невзгод, он стоек перед ударами судьбы, он не чувствует страха перед врагом, его никогда не охватывает отчаяние, он далек от униженности и слабости. Ведь не зря Имам Ба́кир (да будет мир с ним) говорил: *«Тот, кто уповает на Аллаха, никогда не будет побежденным, тот, кто крепко держится за Аллаха, никогда не потерпит поражения».*[1]

Автор «Аль-мухаджатуль-байда» пишет об уповании: «Сущность упования, о котором так много говорится в исламской религии, это внутреннее доверие Всевышнему Аллаху во всех своих делах и отсутствие упования на что-либо или кого-либо, кроме Него. Упование на Аллаха не противоречит существующему в мире закону причины и следствия, но верующий должен знать,

[1] Джами аль-ахбар

что все в мире, включая и этот закон, возвращается к Аллаху и Он является единственным источником всего мироздания». Далее он продолжает: «Некоторые невежды полагают, что, уповая на Аллаха, человеку уже необязательно заниматься самостоятельной физической или умственной деятельностью. Они считают, что все за них сделает Аллах. Но подобное мышление говорит о глупости и непонимании, и оно порицается нашей религией. Человек обязан заниматься различной деятельностью для улучшения своей жизни и жизни близких, ведь Аллах сам указал ему дозволенные пути для этого. Но в то же время Аллах повелел ему уповать на Него, а не на причины, царящие в мироздании».

Упование на Аллаха в аятах Корана

Пророк Худ (да будет мир с ним) призывал свой народ к поклонению Единому Творцу, а на их угрозы отвечал: **«Воистину, я уповаю на Аллаха – моего Господа и вашего Господа».**[1] Именно так отвечает человек, убежденный в могуществе Творца и искренне верящий в Его помощь.

То же самое говорил своему народу Пророк Шуейб (да будет мир с ним): **«Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь».**[2]

Священный Коран обращается ко всему человечеству устами Пророка Йакуба (да будет мир с ним): **«И пусть только на Него уповают уповающие».**[3]

В суре «Йунус» описывается одна из историй о Пророке Мусе (да будет мир с ним). Всевышний Аллах избрал Мусу Своим пророком и отправил его к людям с явными знамениями. Муса явил Фараону и его колдунам величайшее чудо, но лишь немногие из людей уверовали в его пророческую миссию. И эта горстка уверовавших людей постоянно пребывала в страхе за свою жизнь, ведь Фараон и его приспешники не дремали, они были готовы уничтожить любого, кто уверовал в учение Мусы. Если Фараон причинял страдания своей супруге, которая заявила о своей вере в Единого Аллаха и учение Мусы, то что говорить о других верующих людях. Фараон был готов лишить их жизни. Поэтому Муса призвал верующих к упованию на Аллаха, дабы

---

[1] Сура «Худ», аят 56
[2] Сура «Худ», аят 88
[3] Сура «Йусуф», аят 67

этим путем наполнить их сердца покоем и удалить от них страх: **«О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него».**[1] Ведь только уповая на Всемогущего и Милостивого Творца можно противостоять такому безжалостному тирану, каким является Фараон, только так можно защитить себя от его козней. Слова Мусы – пророка с искренней верой и чистой душой, речи которого находили отклик в сердцах настоящих верующих, наполнили их души спокойствием и миром. Они сказали: **«Мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искушением для людей несправедливых! По Своей милости спаси нас от людей неверующих».**[2]

Всевышний Аллах обучил Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) тому, что нужно делать в ситуациях, когда человек сталкивается с трудностями: **«А если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона».**[3] Данный аят говорит, что если человек, даже оставшийся совершенно один, будет уповать на Аллаха, то ему нечего страшиться трудностей. И чего ему бояться трудностей, если он вверил свои дела Аллаху – Всемогущему и Всесильному Господу, который является Владыкой этого мира и всего, что находится в нем.

Упование на Аллаха в исламских хадисах

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Тот, кто желает быть самым стойким из людей, пусть уповает на Аллаха»*.[4]

2. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) однажды сказал: *«В уповании на Аллаха заключена подлинная убежденность (йакын)»*.[5]

3. Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал: *«Достаток и величие находятся в беспрерывном движении. Когда же они пребывают на место, в котором обитает упование на Аллаха, то*

---

[1] Сура «Йунус», аят 84
[2] Сура «Йунус», аяты 85-86
[3] Сура «Покаяние», аят 129
[4] Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

выбирают его своим местопребыванием».[1] В этом хадисе имам объясняет, что душа, которой присуще упование на Аллаха, никогда не будет испытывать ни нужды, ни униженности. Обладатель этой души будет всегда в достатке, будет всегда величествен, ибо он уповает на Господа, с могуществом которого не может сравниться никто.

4. В хадисе от Имама Али сказано, что упование на Аллаха способно устранить не только внешние трудности, такие как тяготы и беды, но оно оказывает также воздействие на внутренний мир человека, например, помогает ему познать то, что раньше было запутанным для него: *«Если человек будет уповать на Аллаха, то для него станут понятны все прежние неясности и сомнения».*[2]

5. Этот же имам обращался к мусульманам в своих проповедях: *«О люди! Уповайте на Аллаха и полагайтесь на Него, воистину, Он сделает вас независимыми от других».*[3]

6. Джабир Джу'фи рассказывает, что он провел рядом с Имамом Ба́киром (да будет мир с ним) восемнадцать лет. Когда однажды он собрался отправиться в поездку, то сказал имаму:

– Наставь меня.

– Ты пробыл возле меня в течение восемнадцати лет и все еще просишь наставлений? – спросил его Имам Ба́кир.

– Да, ибо вы и ваши речи подобны бескрайнему морю, дна которого не способен достичь ни один человек.

– *Передай нашим последователям салам от меня и скажи им, что между нами и Аллахом нет родственных связей, и только повиновение приближает нас к Нему. О Джабир, скажи, разве есть на свете человек, который обратился к Аллаху с просьбой, а Он не ответил ему? Или уповал на Него, а Он не был достаточен для него? Или искренне веровал в Него, а Он не спас его?*[4]

7. Мудрый Лукман наставлял своего сына: *«Сынок, уповай на Аллаха и положись на Него. А после спроси людей, есть ли среди них кто-нибудь, кто уповал на Аллаха, а Он не сделал его независимым от других и не разрешил все его трудности?»*[5]

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[5] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри

8. В следующем хадисе в некоторой степени раскрывается сущность упования на Аллаха. Однажды Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) спросил Джибриля: *«Что есть упование на Аллаха, велик Он и славен?» Джибриль ответил: «Упование на Аллаха – это знание того, что творения не могут причинить ни вреда, ни пользы, не могут наделить чем-либо или лишить чего-либо. Уповающий человек не питает надежды на творения. Когда раб Аллаха станет таким, то все свои деяния он будет вершить только ради Аллаха. Он будет надеяться лишь на Аллаха и будет бояться лишь Его. И он не привяжется сердцем ни к кому, кроме Аллаха. Это и есть упование на Него».*[1] Этот хадис призывает мусульман не полагаться в чем-либо на творения Аллаха, а уповать только на Него, и тогда человек насладится искренней верой.

9. Однажды некий человек спросил Имама Риду́ (да будет мир с ним): «Где проходит граница упования на Аллаха?» Имам ответил ему: *«Там, где человек не будет бояться никого, кроме Аллаха».*[2]

10. Несмотря на то, что в некоторых хадисах говорится о том, что верующий должен полагаться лишь на Аллаха, должен надеяться только на Него, должен вверять свои дела только Ему, это не значит, что он не должен делать все возможное от себя. Нет, сначала ему необходимо сделать все, что в его силах, а потом положиться на Аллаха. Посланник Аллаха и имамы всегда боролись с искаженным пониманием упования на Аллаха. Они разъясняли людям, что в первую очередь необходимо сделать все возможное от себя. Однажды в присутствии Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) один из мусульман слез с верблюда и, не привязав его крепко, отпустил. При этом он сказал: «Я полагаюсь на Аллаха». Пророк велел ему: *«Сначала привяжи своего верблюда, а уже затем положись на Аллаха».*[3]

11. В ряде книг приводится история о том, что Пророк Муса (да будет мир с ним) однажды заболел. Некий лекарь определил его болезнь и посоветовал ему принять лекарство, которое быстро поставит его на ноги. Но Муса решил про себя, что не будет принимать лекарств, а будет лишь уповать на Аллаха. Прошло

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[3] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

некоторое время, но ему не стало лучше, а наоборот, его состояние значительно ухудшилось. В это время Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: «О Муса! Клянусь своим величием, Я не дарую тебе здоровья, пока ты не примешь то лекарство, о котором было сказано тебе». Муса приобрел это лекарство, выпил его и через некоторое время встал на ноги. Но у него возник вопрос, почему Аллах не излечил его упованием на Него? Аллах ответил ему: *«О Муса! Разве ты хочешь упованием на Меня упразднить Мою мудрость и Мои законы, которые правят миром? Разве пользу, которая содержится в лекарствах, заложил в них кто-то другой, кроме Меня?»*[1]

Связь веры с упованием

На подлинное упование на Аллаха способны лишь те люди, в сердцах которых обитает искренняя вера, прочная и непоколебимая. Они убеждены в могуществе Аллаха, в Его бесконечных знаниях и Его милосердии. Другими словами, упование на Аллаха проистекает из верного осознания исламского единобожия, а точнее единобожия, выраженного в действиях Аллаха. Об этом виде единобожия подробно сказано в книгах по исламскому богословию. В Священном Коране семь раз повторяется фраза **«Пусть на Аллаха уповают верующие»**, что указывает на самую непосредственную связь между упованием и верой. В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) сказано: *«Тот, кто крепче в вере, более других уповает на Аллаха, велик Он и славен».*[2]

Результат упования на Аллаха

Дело было несколько десятилетий назад, когда великий аятолла Буруджерди был попечителем религиозных учебных заведений Неджефа и Кума. Однажды он сказал своим помощникам:
– В этом месяце не было хумса, поэтому не будет денежных поступлений для того, чтобы платить студентам стипендию. Я принял решение написать моему представителю в Неджеф, что в этом месяце стипендии не будет. Что же касается студентов Кума, то если до конца месяца деньги появятся, то они получат стипендию. Если же нет, то стипендии не будет и для них.

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

– Давайте подумаем, где можно взять в долг крупную сумму денег, – предложили его помощники, – а когда поступит хумс, мы расплатимся с долгами.
– Я прожил столько лет, но никогда не обращался со своими нуждами к кому-либо, кроме Аллаха, – ответил им аятолла Буруджерди, – мы не будем брать деньги в долг, уповаем на Аллаха.

Прошло два дня. В одинадцать часов ночи в дверь дома аятоллы постучал некий человек и сказал, что имеет срочное дело к нему. Аятолла Буруджерди велел помощникам впустить его. Поговорив некоторое время с аятоллой, это человек покинул дом. На следующее утро стало известно, что поступил хумс, и что студенты Неджефа и Кума смогут получать стипендию в течение следующих трех месяцев.

Глава 8. Любовь ради Аллаха

Религиозные узы являются важнейшими и крепчайшими узами, которые могут связать друг с другом разных людей. Практически все остальные отношения строятся на основе религиозных уз. Аяты Священного Корана многократно указывают на эту истину, и если допустить, что эти узы попадут под влияние дружбы и связи с неблагочестивыми друзьями и родственниками, то существует опасность того, что религиозные взгляды человека претерпят значительные изменения. С точки зрения исламской религии наивысшей ценностью человека являются его вера и богобоязненность. И разве может быть, что мусульманин станет поддерживать близкие дружественные отношения с тем, кто лишен этих благородных качеств? Поэтому в хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) говорится: *«Тот, кто любит ради Аллаха, враждует ради Аллаха и расходует ради Аллаха, относится к людям с совершенной верой».*[1]

В другом хадисе, также переданном от Имама Са́дика, приводятся его слова, обращенные к одному из мусульман: *«Проявлением настоящей веры является то, что ты будешь любить ради Аллаха, враждовать ради Аллаха, расходовать ради Аллаха и удерживать ради Аллаха».*[2]

Вера это любовь и ненависть

В сборнике хадисов «Аль-кафи» передается, что однажды Имаму Са́дику задали вопрос: «Являются ли любовь и ненависть проявлением веры?» В ответ имам сказал: *«А разве вера это не любовь и ненависть?»* Затем он прочитал 7-ой аят суры «Комнаты», в котором сказано: **«Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем».**

---

[1] Рух аль-баян, Исмаил Бурусави
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Однажды Имам Ба́кир (да будет мир с ним) спросил своих последователей: *«Является ли религия любовью?»* Затем он прочитал им несколько аятов Священного Корана, после чего сказал: *«Религия это любовь, а любовь это религия».*[1]

Две любви в одном сердце

Аяты последнего небесного писания предупреждают верующих, что невозможно сосуществование в одном сердце любви к Всевышнему Аллаху и любви к Его врагам. Человек должен выбрать, любовь к кому он оставит в своем сердце. Если он является подлинным верующим, искренне стремящимся к своему Творцу, то естественно он удалит из своего сердца любовь к врагам Аллаха. Если же он не сделает этого, то пусть он не заявляет о том, что является настоящим мусульманином, ведь в Коране сказано: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него».**[2] Действительно, точно также как не могут расположиться в одном сосуде огонь и вода, также не могут находиться в одном сердце две любви – одна к божественному свету, другая к мраку неверия. И если кто-либо будет утверждать, что он одновременно любит и Аллаха, и Его врагов, то он или обладает слабой верой, или же перед вами лицемер. В эпоху Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) новоявленные мусульмане сталкивались в битвах со своими близкими родственниками. Они не отказывались от родства с ними, они не разрывали с ними родственных отношений, ибо исламская религия запрещает делать это. Но так как их родственники отвергли истину, присоединились к врагам Аллаха и подняли мечи на Его посланника, то мусульмане встали на защиту идей единобожия и не остановились, даже ценой борьбы со своими близкими. Сколь прекрасна любовь между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между родственниками. Она указывает на то, что человеческие души полны нежных чувств к своим близким. Но когда эта любовь становится альтернативой любви к Аллаху, кода самые близкие люди начинают

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[2] Сура «Препирательство», аят 22

враждовать с Творцом, то эта любовь теряет свою ценность и перестает быть прекрасной.

Любовь к Аллаху и Его посланнику – наилучшая любовь

Одним из врожденных человеческих инстинктов является любовь человека к самому себе. Эта любовь сильна и проявляется в нем самыми разными способами – от желания защитить себя до стремления к достижению совершенства. Но человек сумеет достичь высочайших вершин веры лишь в том случае, если эта любовь растворится в лучах любви к Всевышнему Аллаху, Его посланнику и безгрешным имамам. Поэтому Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) постоянно говорил мусульманам: *«Ни один из вас не уверует истинной верой, пока все его желания не будут совпадать с тем, что принес я от Аллаха».*[1]

В другом хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Клянусь Тем, в чьей длани душа моя! Никто из вас не будет обладать подлинной верой, пока я не стану для него дороже и любимее его собственной жизни, его имущества, его детей и абсолютно всех людей».*[2]

Имам Са́дик говорил: *«До тех пор, пока человек не полюбит Аллаха больше самого себя, своих родителей, детей и близких, больше своего имущества и всех людей, его вера не будет подлинной и настоящей».*[3]

Однажды к Посланнику Аллаха подошел некий араб и спросил его:

– Когда настанет Час?

– Спрашиваемый знает об этом не больше спрашивающего, – ответил ему Пророк, а затем сказал: – Тот Час непременно настанет. Скажи, что ты приготовил для него?

– Я не приготовил молитв и постов больше обычного. Но я люблю Аллаха и Его Посланника, – ответил араб.

Тогда Пророк сказал ему: – Ты будешь с теми, кого любишь.

Один из присутствующих при этом разговоре говорил после этого: «Мусульмане не радовались ни одной из речей так, как были обрадованы этим словам Пророка».[4]

---

[1] Фи зылялиль-куран

[2] Фи зылялиль-куран

[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

[4] Тафсир Мураги

В суннитской литературе также имеются хадисы об этом. Бухари приводит в своем сборнике хадисов слова Посланника Аллаха: *«Нельзя назвать человека верующим, пока он не будет считать меня своим предводителем, самым близким и дорогим человеком в этом мире и мире загробном».*

Принятие руководства безгрешных имамов из пророческого рода (да будет мир с ними), а также любовь мусульман друг к другу, проистекают из любви к Аллаху. Однажды Салман Фарси сказал Имаму Али: *«Всякий раз, когда я был возле Пророка, он клал свою руку на мое плечо, указывал на тебя и говорил: «О Салман, он и его партия являются преуспевшими».*[1]

От Посланника Аллаха передаются следующие слова: *«Когда верующий любит другого верующего ради Аллаха, то эта любовь есть одно из проявлений подлинной веры».*[2]

Любил ли ты кого-нибудь ради Меня?

Пророк Муса (да будет мир с ним) был тем пророком, которого Всевышний Аллах удостоил Своего прямого общения. Однажды Аллах ниспослал ему откровение:
– Совершал ли ты какое-либо деяние только ради Меня?
– Я выполнял молитвы, совершал пост, раздавал милостыню и всегда поминал Тебя, – ответил Муса.
– Молитва для тебя – проявление истины, пост – защита от огня, милостыня – тень в День суда, поминание – свет, – сказал Аллах, – Какое же деяние ты совершал только ради Меня, о Муса?
– О Аллах, просвети меня Сам относительно этого, – взмолился Муса.
Тогда Всевышний Аллах сказал:
– Любил ли ты когда-нибудь кого-то только ради Меня? Ненавидел ли ты когда-нибудь кого-то только ради Меня?
И тогда Муса понял, что наилучшим деянием является любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха.[3]

Хадисов относительно любви и ненависти ради Аллаха великое множество, и приведение всех этих хадисов в этой небольшой главе займет много места. Поэтому завершим данную главу высказыванием Имама Ба́кира, в котором заложен глубочайший

---

[1] Тафсир Бурхан
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

смысл и пища для размышления для всех верующих. Имам сказал: *«Когда ты пожелаешь узнать, есть ли в тебе благо, то взгляни на свое сердце. Если ты любишь тех, кто повинуется Всевышнему и Всеблагому Аллаху, и ненавидишь тех, кто противится Ему, то в тебе есть благо. И Аллах любит тебя. Но если ты ненавидишь тех, кто повинуется Аллаху, и любишь тех, кто противится Ему, то блага в тебе нет. И Аллах ненавидит тебя. Знайте же, что человек будет с теми, кого он любит».*[1]

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

Глава 9. Коран – путь исцеления

Священный и Благородный Коран – это исцеляющий источник человеческих душ и наилучшее оружие для тех, кто собирается бороться с невежеством и высокомерием, завистью и лицемерием, а также со всеми другими отрицательными нравственными качествами. Коран – это средство укрощения необоснованных страхов, зависимостей, слабостей, разногласий и беспорядков. Это действенное лекарство для тех, кто в этом мире находится под властью материального, и пытается избавиться от его влияния. Это самое лучшее богатство, перед которым безоговорочно капитулируют все хлопоты и беспокойства, терзающие нас. Коран – это заживляющий бальзам для мира, обожженного пламенем войн. И, в конце концов, Коран – это преграда для страстей, которые пытаются отдалить человека от Всевышнего Аллаха. В самом последнем небесном писании сказано: **«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих».**[1]

В другом аяте говорится: **«Если бы Мы сделали его Кораном не на арабском языке, то они непременно сказали бы: «Почему его аяты не разъяснены? Неарабская речь и араб?» Скажи: «Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это – те, к которым взывают издалека».**[2]

В своих проповедях Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорил мусульманам о величайшем благе, которое таит в себе Священный Коран: *«И знайте, что ни у кого после этого Корана нет нужды ни в чем, и нет ни у кого до этого Корана довольства ни в чем. Так возьмите себе его от болезней ваших исцелением, возьмите его себе помощником в вашем*

---

[1] Сура «Йунус», аят 57
[2] Сура «Разъяснены», аят 44

отчаянии. Поистине, в нем – лекарство от величайшей болезни: она есть неверие и лицемерие, превознесение и заблуждение. И просите у Аллаха через него, и обращайтесь к Аллаху через любовь к нему, и не просите через него созданий Его (людей), ведь нет подобного тому, с чем рабы обращаются к Аллаху Всевышнему».[1]

«Вот Коран, попросите его рассказать, но не станет он (вам языком) изрекать, но сообщу вам о нем. Воистину, в нем о грядущем знание, и о прошедшем предание, для болезней ваших исцеление, и в том, что меж вами, порядка установление».[2]

Вода жизни

В другой своей проповеди Имама Али говорил: *«И заповедана вам Книга Аллаха, воистину, в ней – вервь прочная и свет ясный, и лечение исцеляющее, и жажду утоляющее, защита для ухватившегося и спасение для держащегося. Не искривляется, чтобы (потом) выпрямлять, и не отклоняется, чтобы (потом) поправлять. И не старит ее множество повторений, а также внимательное слушание. Правдив тот, кто по ней изрекал, преуспевает тот, кто по ней поступал».*[3]

Эти замечательные слова доходчиво и красноречиво подтверждают все то, что прежде было сказано о Коране Пророком Мухаммадом (да благословит Аллах его и его род). Как впрочем и все то, что было сказано Имамом Али и другими безгрешными имамами (да будет мир с ними), которые всегда указывали мусульманам, что Священный Коран – это исцеляющий путь, устанавливающий порядок для всех людей, необходимый для выздоровления от всех видов нравственных болезней, могущих захватить общество и каждого отдельного его представителя.

Повелитель правоверных Имам Али рассказал нам о своем диалоге с Посланником Аллаха, который однажды известил его: *«Очень скоро вас охватят смута и раздоры». Я спросил его: «О Посланник Аллаха, каков наш путь спасения во время этой смуты?» Он ответил: «Вашим спасением является Коран, в котором собраны вести прошедших и будущих поколений. Коран – судья ваших разногласий. Коран – это заповеди, отделяющие*

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[3] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

истину от лжи. Аллах непременно уничтожит несправедливого тирана, отказавшегося следовать этим заповедям. Аллах ввергнет в заблуждение того, кто будет искать иного руководства, помимо Корана».

Исцеление и милость

Одним из наиболее лучших доказательств того, что Коран действительно является исцеляющим источником, может послужить история арабов, населявших Аравийский полуостров до начала пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род). Эта эпоха в исламской литературе носит название эпоха невежества. Люди пребывали тогда в подлинном неведении относительно истины, они поклонялись идолам, совершали множество мерзостей и даже не задумывались о последствиях своих деяний. Они были кровожадны и беспощадны, все виды духовных недугов охватили их общество с головы до ног. Но пришел чистый Пророк и принес с собой великую Книгу. Он начал обучать их Исламу и заповедям Аллаха. И насколько изменилось арабское общество после того, как оно получило порцию исцеляющего бальзама! Это общество не только излечилось, но и стало высоконравственной, развитой и могущественной общиной. Силу и влияние этой общины впору сравнить с сильнейшим ураганом, который заставил преклонить колени могущественнейших правителей и тиранов этого мира. И это истина и правда, о которой к сожалению забывают сегодняшние мусульмане. Забвение этой истины привело к тому, в чем сейчас пребывают последователи последнего божьего Пророка. Между ними распространились раздоры и разлады, их имущество грабится, а их судьба находится в руках чужих людей. И вследствие этого они вынуждены переносить все виды зависимости, унижения и слабости. Такова участь тех, кто позабыл истинные заповеди небесной Книги. Такова участь тех, кто вместо обращения к Корану потянулся к тем, кто болен более них, кто более них пребывает в заблуждении. В то время как Коран способен излечить больную общину, излечить и восстановить ее в ее прежнем величии. Ведь Коран, как говорил об этом Посланник Аллаха, это исцеление и милость.

Лекарство без побочных действий

Интересным моментом является то, что лекарства от телесных недугов в большинстве случаев имеют нежелательные побочные действия на организм больного. В одном из исламских хадисов сказано по этому поводу: *«Нет лекарства, которое, излечивая болезнь, не вызвало бы другую болезнь».*[1] Но тот исцеляющий источник, о котором идет речь в этой главе, не имеет никакого отрицательного воздействия на тело, душу и мысли человека. И даже больше, чем чаще его применять, тем более положительных эффектов оно окажет на тело, душу и мысли. Ведь не зря Имам Али говорил, что Всевышний Аллах сделал Коран окончательным исцелением от болезни.

Для того чтобы на практике ощутить благотворное влияние Священного Корана человеку достаточно в течение одного месяца взять на себя обязательство следовать его исцеляющим предписаниям. Достаточно соблюдать его предписания относительно знаний и размышлений, справедливости и истины, искренности и благих намерений, терпения и правдивости, единства и любви, стремления и усердия. И тогда человек непременно увидит, что хаос в его жизни превращается в порядок. Но при этом следует всегда помнить, что Священный Коран оказывает свое поразительное исцеляющее влияние лишь тогда, когда после чтения его аятов следует размышление, а после размышления идет действие. Если же прочитывать его даже сотни раз, но при этом не размышлять и не действовать в соответствии с его предписаниями, то все попытки получить исцеление будут безрезультатны и тщетны.

Влияние Корана на открытые сердца

История Ислама полна примеров того, как Священный Коран оказывал чудесное влияние на сердца искренних праведников и даже на тех мусульман, которые временами совершали ошибки и прегрешения, но души которых всегда были готовы воспринять истину. Подобное исключительное влияние и воздействие является ясным доказательством того, что эта Книга не что иное, как откровение, которое ниспослано нам свыше. В одном из дошедших до нас хадисов говорится, что при чтении Священного Ко-

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

рана глаза преданных соратников Посланника Аллаха наполнялись непритворными слезами, а их тела находились в благоговейном трепете. Они пребывали в том самом состоянии, которым сам Священный Коран описывал праведников и набожных людей. Имам Али следующими словами говорил об этих праведниках: *«Когда они встают посреди ночи, то предаются чтению Корана, неторопливому и вдумчивому. Они погружают свои печальные души в аяты Корана и посредством него пытаются исцелиться. Когда их чтение доходит до какого-либо аята, в котором говорится об одобряемом и о милости божьей, то они привязываются к нему сердцами. Их души бросаются навстречу тому, о чем идет речь в этом аяте и они желают его. Но когда их чтение доходит до аята, в котором содержится устрашение и угроза, то предостережение сжимает их сердца, а их слух словно слышит вопли и стенания тех, кто попал в адский огонь».*[1]

Три примера влияния Корана

Воздействие аятов Священного Корана на сердца правоверных всегда было достаточно глубоким и сильным. Порой это воздействие проявлялось сразу же после ниспослания какого-либо аята или его чтения. Три следующих примера являются яркой иллюстрацией к сказанному:

1. Один из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) по имени Абу Тальха Ансари имел в Медине финиковый сад. Он был настолько живописен и прекрасен, что о его красоте говорили все жители города. В этом саду имелся родник с чистейшей водой, которой Пророк, если приезжал в этот сад, утолял свою жажду и совершал малое ритуальное омовение. В дополнение ко всему, Абу Тальха получал со своего сада хороший доход.

Когда Посланнику Аллаха был ниспослан 92-ой аят суры «Семейство Имрана», он зачитал его мусульманам: **«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом».** Потрясенный услышанным, Абу Тальха явился к Пророку и с глубочайшим почтением сказал ему:

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

– О Посланник Аллаха, ты знаешь, что наиболее любимым моим имуществом является этот сад. И я желаю израсходовать его на пути Аллаха, дабы в тот день, когда воскресну из мертвых, я имел запас благих деяний.
– Похвально, о Абу Тальха, – ответил Пророк Ислама, – Это имущество, которое может принести тебе благо в День суда, я считаю разумным отдать твоим неимущим родственникам.
Абу Тальха внял совету Посланника Аллаха и разделил свой любимый сад между своими бедными родственниками, тем самым усовершенствовав свою душу благим деянием и оказав помощь нуждающимся мусульманам.

2. Как то раз к Абу Зарру Гаффари зашел в гости его старый знакомый. Абу Зарр жил очень просто и скромно. Сославшись на важные дела, он извинился перед гостем за то, что не может лично приготовить все необходимое для его угощения. Поэтому он сказал гостю:
– В таком то месте пасутся несколько принадлежащих мне верблюдов. Если ты не сочтешь за труд, то сходи туда и приведи самого лучшего верблюда, чтобы мы закололи его и приготовили для тебя лучшее угощение.
Гость согласился и отправился к месту нахождения верблюдов. Через некоторое время он вернулся, ведя за собой тощего верблюда.
– Зачем ты привел тощего верблюда? – воскликнул Абу Зарр.
– Я полагал, что настанет день, когда ты будешь нуждаться в упитанных верблюдах, – ответил ему гость.
– Тем днем, когда я буду нуждаться в чем-либо, является день, когда я воскресну после смерти. И к этому дню нужно делать запасы. Ведь Всевышний Аллах говорит в Своей Книге: **«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом».**[1]

3. Рассказывают, что Зубейда, жена аббасидского халифа Харуна Рашида, имела очень дорогой Коран. Он был очень красив, был украшен золотом и драгоценными камнями, и она была сильно привязана к этому Корану. Однажды, читая этот самый Коран, она прочла аят: **«Вы не обретете благочестия, пока не**

[1] Сура «Семейство Имрана», аят 92

будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом». Прочитанное заставило ее задуматься. Смысл аята проник в ее сердце и лишил ее покоя. Тогда она сказала себе: «Любимее вещи, чем этот Коран, у меня нет, и поэтому я должна израсходовать его на пути Аллаха». Она отправила посыльного за ювелиром, а затем продала ему все золото и драгоценные камни, которыми был украшен ее любимый Коран. А на вырученные деньги по ее приказу в пустынях Хиджаза были выкопаны колодцы, чтобы кочевники и путники смогли утолить свою жажду и использовать воду в своих нуждах. Говорят, что до сих пор в пустынях Аравийского полуострова сохранились некоторые из этих колодцев, которые названы ее именем.

Глава 10. Тайны молитвы

«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай молитву. Воистину, молитва оберегает от мерзости и предосудительного».[1] Согласно данному аяту Священного Корана выполнение ритуальной молитвы является действенным фактором, удерживающим верующего от совершения различных мерзких деяний. Происходит это потому, что молитва постоянно напоминает человеку о вере в Творца и загробный мир, не давая ему забывать, кто он и какова его цель от пребывания в этом быстротечном мире. Искренне и верно выполненная молитва предотвращает появление предосудительного, она препятствует распутству и недостойным поступкам.

Человек, который встал на ритуальную молитву и произнес такбир (фразу «Аллаху акбар» в начале молитвы) показывает этим, что Аллах для него превыше всего, и что он всегда помнит о Его бесконечных милостях. Совершающий молитву человек восхваляет и благодарит Его. Он взывает к Милостивому и Милосердному и всегда помнит о Судном дне. Он признает свое служение и поклонение Ему, молит о помощи только Его. И этот человек просит о том, чтобы Аллах вел его прямым путем, путем тех, кого Он облагодетельствовал, не тех, на кого пал Его гнев, и не тех, кто встал в ряды заблудших. Несомненно, что душа и сердце подобного человека, поступающего таким образом, будут всегда стремиться к истине и чистоте, делая рывок в сторону приобретения подлинной набожности. Совершая для Аллаха поясной поклон, а затем, припадая лбом на землю в глубоком земном поклоне, трепеща перед Его величием и могуществом, человек тем самым забывает о своем эгоизме и надменности. Произнося слова свидетельствования «Свидетельствую, что нет иного божества кроме Аллаха, и нет у Него сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник. О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада», человек,

---

[1] Сура «Паук», аят 45

выполняющий молитву, вновь и вновь заявляет о своей вере. А говоря приветствие «Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и всем благочестивым рабам Аллаха. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение», он устанавливает невидимую, но очень прочную духовную связь с Посланником Аллаха и всеми праведными рабами Всевышнего Творца. Все без исключения части ритуальной молитвы способствуют появлению возвышенного духовного состояния, всем им присуще свойство очищать сердца и пресекать появление грехов.

В течение суток мусульманская ритуальная молитва вершится пять раз. Просыпаясь на рассвете и приступив к выполнению утренней молитвы, мы с самого утра погружаемся в беседу с Аллахом и начинаем новый день с Его поминания. Средь бела дня, когда мы поглощены мирскими заботами, долгожданный голос муэдзина, провозглашающий величие Аллаха, прерывает круговорот наших дел и заставляет нас спешить к Нему. И даже в конце дня и в начале ночи, перед тем как лечь отдыхать, мы не перестаем обращаться к Нему с просьбами и сосредотачивать в своих сердцах божественный свет истины. Кроме того, выполнение ритуального омовения (гусль и вуду), которое является предварительным условием молитвы, очищает нас от внешней и внутренней скверны, настраивает нас на беседу с Господом, что тоже является помехой для возникновения греха и распутства. Невозможно представить, чтобы молитва не оказала никакого влияния на человека, совершающего ее. Если будет соблюдена ее форма и все условия, она обязательно окажет свое воздействие, даже несмотря на то, что совершающий ее человек будет запятнан каким-либо грехом. Конечно, такого рода ритуальная молитва будет иметь меньшее воздействие, но человек, не выполняющий даже такой молитвы, будет запятнан грехами в еще большей степени.

В одном из хадисов, дошедших до нас от нашего Пророка (да благословит Аллах его и его род), сказано, что некий житель Медины, выполняющий молитву с Пророком, часто совершал мерзкие поступки. Когда об этом сообщили Пророку, он сказал: *«В конечном итоге пятикратная ежедневная молитва удержит его от этого греха».*[1]

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

Критерий верности молитвы

Влияние ритуальной молитвы на удержание человека от греховного столь велико и этому придается столь большое значение, что в некоторых исламских хадисах о данном влиянии упоминается как о критерии того, принята молитва Всевышним Аллахом или нет. В связи с этим Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Человек, желающий узнать, была ли принята его молитва Всевышним Аллахом или нет, должен посмотреть, препятствует ли она греху и пороку. Его молитва будет принята в той степени, в которой она препятствует греху»*.[1]

В продолжение 45-ого аята суры «Паук», который был приведен в начале главы, говорится: **«Но поминание Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите».** Данный отрывок рассматриваемого нами аята разъясняет нам еще одну тайну ритуальной молитвы, более значительную, чем предыдущая. То есть, одним из важнейших следствий и благоденствий молитвы является даже не удержание от греха и распутства, а поминание человеком Аллаха. Поминание Аллаха является основой счастья и всего благостного в этом мире и в мире ином. Более того, именно поминание Аллаха удерживает человека от погружения в пучину грехов и мерзких проступков. На самом деле поминание Аллаха – это основа жизни и спокойствия сердец, и нет ничего, что в своей значимости могло бы достичь того блага, что содержит в себе поминание Творца миров. Ведь не зря Священная Книга заявляет: **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»**[2]

Мусульманские учителя нравственности утверждают, что сущность всего поклонения, включая ритуальную молитву и другие виды богослужений, заключена в поминании Всевышнего Аллаха. Все без исключения богослужения призваны напомнить верующим о Творце, чтобы посредством этого наполнить их души божественным светом. Возможно по этой причине обязательным условием любого мусульманского богослужения является намерение его совершения ради Аллаха. Слова ритуальной молитвы, движения в молитве, подготовка к ней, зикр и дуа, произносимые после завершения молитвы, все это

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[2] Сура «Гром», аят 28

пробуждает в сердце человека поминание Аллаха. Данная истина подверждается аятом, в котором Всевышний Аллах обращается с Пророку Мусе (да будет мир с ним): **«Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и верши молитву, чтобы помнить обо Мне».**[1]

Благотворное влияние молитвы

1. Суть и основа, цель и подготовка, итог и, в конце концов, тайны молитвы – это поминание Аллаха. Об этом уже было сказано ранее. Конечно же, под поминанием в данном случае подразумевается поминание, подготавливающее наилучшие и чистейшие помыслы, которые в свою очередь являются стимулом для дальнейших праведных деяний. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним), в котором он разъясняет значение аята: **«Но поминание Аллаха – гораздо важнее»**, говорится: *«Поминание Великого Аллаха во время осуществления дозволенного и запретного, то есть вспоминать об Аллахе, а затем совершать дозволенное деяние и отворачиваться от запретного».*[2]

2. Ритуальная молитва – это средство очищения от грехов и причина божественного прощения, что является величайшей милостью Аллаха в отношении человечества. Искренне и со знанием выполненная молитва посредством своего благотворного влияния побуждает человека к покаянию и исправлению ошибок прошлого. Поэтому в хадисе читаем, что однажды Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) спросил своих соратников: *«Если у дверей дома одного из вас будет течь ручей с чистой и прозрачной водой, и в течение дня он пять раз будет мыться в нем, то останется ли на его теле какая-нибудь грязь и нечистота?»* Ему ответили: «Нет». Тогда он сказал: *«Правильно исполненная ритуальная молитва подобна проточной воде. Всякий раз, когда человек завершит выполнение обязательной ежедневной молитвы, будут прощены его грехи, которые он успел совершить между двумя молитвами».*[3]

Молитва словно целебный и заживляющий бальзам позволяет держать души и сердца в чистейшем состоянии, способствует их

---

[1] Сура «Та Ха», аят 14
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

очищению от неблаготворного влияния греховных проступков и мыслей. При помощи искренней молитвы из сердец выводится ржавчина, которая, как сказано об этом в многочисленных хадисах, появляется в результате беспечного совершения грехов.

3. Ритуальная молитва – это избавление от беспечности, беззаботности и небрежности. Величайшим несчастьем, которое подстерегает тех, кто идет по истинному пути, является беспечность, когда человек забывает о той цели, для которой он был создан, когда он погружается в материальную сторону жизни, стремясь к ее скоротечным наслаждениям. Но ритуальная мусульманская молитва, в силу того, что выполняется пять раз в день в различные промежутки времени, беспрестанно предупреждает и предостерегает человека от всего того, что может свести его с истинного пути. Ибо молитва своей значимостью указывает человеку на цель его создания и на его Создателя, а также напоминает ему о его положении в мироздании. Обладать таким средством и распоряжаться им – одно из величайших благ, которые были дарованы человеку. И средство это – молитва, в течение суток несколько раз настойчиво призывающая человека – очнись!

Разрушитель высокомерия и эгоизма

4. Должным образом выполненная ритуальная молитва уничтожает зачатки высокомерия, эгоизма и надменности, так как пять ежедневных молитв состоят из семнадцати коленопреклонений (ракатов) и в каждом из них человек совершает два земных поклона, опуская свой лоб на землю, тем самым доказывая свою веру в Единого Господа и преклоняясь перед Ним. В это время он осознает себя маленькой пылинкой перед Его величием, видит себя слабым и бессильным творением, нуждающимся в милостях и благосклонности Всемогущего Творца. Благодаря ежедневному выполнению пятикратной молитвы человек отдаляет от себя пласты гордыни и эгоизма, разрушает на корню надменность и спесь. По этой причине Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) в одном из своих высказываний, в котором раскрываются тайны богослужений, указывал на то, что после веры в Аллаха важнейшим богослужением, удерживающим человека от высокомерия, является ритуальная молитва.

Он говорил: *«Аллах вменил в обязанность веру как очищение от многобожия, а молитву как освобождение от гордыни».*[1]

5. Ритуальная молитва – это лучшее средство воспитания нравственности и приобретения морального и духовного совершенства. Молитва освобождает верующего человека от пут ограниченного материального мира, выводит его из запертой в четырех стенах физической вселенной. Молитва приглашает человека в духовный мир, открывает перед ним двери в царство небесное. Молитва делает человека собеседником божьих ангелов. Молитва способствует тому, что он перестает испытывать нужду в чем-либо или в ком-либо, кроме Аллаха. И тогда человек видит себя стоящим пред Творцом, погрузившись в беседу с Ним. Систематическое выполнение ритуальной молитвы, которое с определенными промежутками времени продолжается изо дня в день, оказывает на душу человека ни с чем несравнимое моральное и нравственное воздействие. Тем более что совершающий молитву совершает ее с опорой на величественные божественные атрибуты, на прощение, милость и милосердие Аллаха. Человек прибегает к помощи сур Священного Корана, располагающихся после первой суры «Аль-фатиха». Поэтому в проповеди Имама Али сказано: *«Ритуальная молитва – это средство приближения богобоязненных к Аллаху».*[2]

Столп религии

6. Ритуальная молитва придает смысл и значение всем остальным деяниям человека. Потому что благодаря ей в душе человека возрождается искренность, потому что молитва является средоточием непритворного и неподдельного намерения, чистых слов и фраз, искренних и чистосердечных движений. А ежедневный повтор средоточия этих качеств закладывает в душу человека семя добрых дел и усиливает искренность в его душе. Именно поэтому в проповеди Имама Али говорится: *«Об Аллахе, об Аллахе вспоминайте во время молитвы, ведь она – столп вашей религии».*[3] Из своего личного опыта мы знаем, что если опора шатра сломается или опрокинется, то не имеет значения, на-

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[3] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

сколько прочны веревки и канаты или насколько тверды колья, воткнутые в землю. Шатер в этом случае обязательно опрокинется. То же самое происходит, если прерывается связь, которая образуется между человеком и Аллахом – связь, установленная посредством искреннего выполнения ритуальной молитвы. Если человек оставляет выполнение молитвы, тем самым он упускает из рук награду и благое воздействие всех остальных своих праведных деяний.

В одном из хадисов, дошедшем до нас от Имама Са́дика (да будет мир с ним), сказано: *«Первое, о чем будет спрошено с человека в День страшного суда – это ритуальная молитва. Если его молитва будет принята Аллахом, то также будут приняты остальные его деяния. Если же его молитва будет отвергнута, то отвергнуты будут и остальные его деяния»*.[1] Возможно, данный хадис указывает на то, что молитва является символом связи Творца и творения. Если молитва будет выполнена верно со всеми необходимыми условиями, то это значит, что помыслы человека были преисполнены искренностью, он с чистым намерением стремился приблизиться к Творцу, что неизменно влечет за собой принятие остальных благих деяний. Если же молитва выполнена небрежно и неправильно, то это означает, что при ее выполнении не было надлежащей искренности, в результате отсутствия которой иные деяния человека теряют чистоту, а степень их достоинства упраздняется.

7. Несмотря на то, что внимательное и бережное выполнение молитвы само по себе является критерием праведности, молитва также относится к эффективнейшему средству призыва к честной и порядочной жизни. Ведь из многочисленных хадисов от Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода мы доподлинно знаем, что место, где выполняется молитва, одежда молящегося, коврик для выполнения молитвы должны быть приобретены законным путем без посягательств на права других людей. И даже вода, используемая для совершения малого и большого омовения, и даже то место, в котором совершается омовение, также должны быть далеки от того, чтобы были нарушены чьи-либо права. Каким образом может подготовиться к выполнению требуемой искренней молитвы человек, запятнанный нарушением прав окружающих, несправедливостью, ростовщичеством,

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

воровством, обвешиванием, получением взяток, обогащающийся запрещенным путем? Поэтому непрекращающееся выполнение пятикратной ритуальной молитвы в течение всей жизни способствует соблюдению прав остальных людей, а также усердию на пути приобретения дохода только дозволенными путями, что обязательно приведет человека к честной жизни.

Условия полноценности

8. Ритуальная молитва имеет условия, при соблюдении которых она будет принята, другими словами она обладает условиями полноценности. Следование этим условиям является еще одним из многочисленных благотворных влияний молитвы, которые удерживают человека от совершения греховных поступков. В книгах по исламскому фикху, а также в сборниках мусульманских хадисов имеется множество упоминаний о деяниях, служащих препятствием принятию молитвы. К подобным деяниям, например, относится употребление спиртных напитков. В одном из хадисов сказано: *«Ритуальная молитва человека, употребляющего спиртное, не будет приниматься в течение сорока дней, если только он не принесет покаяние».*[1]

В многочисленных хадисах можно прочитать, что одними из тех, чьи молитвы не будут приняты Всевышним Аллахом, являются несправедливые правители. В других хадисах делается упор на то, что не будет принята молитва состоятельного человека, уклоняющегося от выплаты обязательного закята. Также в хадисах сказано, что препятствием принятию молитвы служит употребление запретной пищи, высокомерие и самодовольство.

Возрождение дисциплины

9. Ритуальная молитва укрепляет в человеке дисциплину и порядок. Почему? Потому что молитва неизменно должна выполняться в строго определенное время. Выполнение молитвы раньше или позже предписанного времени служит причиной ее аннулирования. Также соблюдение всех остальных шариатских положений, касающихся выполнения этого великого богослужения, таких как правильное намерение, верное совершение стояния и сидения, поясного и земных поклонов,

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

привносит в жизнь человека порядок и дисциплину, вследствие чего распорядок жизни человека становится легче и проще.

Все, о чем шла речь в этой главе, было попыткой приоткрыть завесу над ритуальной молитвой – визитной карточкой последователей исламской религии. Завершим эту главу письменным ответом Имама Риды́ (да будет мир с ним) на вопрос одного из мусульман о тайнах ритуальной молитвы. Имам Рида́ писал: *«Причиной того, что ритуальная молитва стала обязательным предписанием исламской религии, является ее побуждение к признанию господства Всевышнего Аллаха. Она наилучшим образом призывает к борьбе с многобожием и идолопоклонничеством. Молитва требует предельной покорности и смиренности перед Господом. Молитва побуждает к признанию прошедших грехов ошибок, а также к просьбам об их прощении. Прикладывание лба на землю в глубоком земном поклоне каждый день вершится для выражения почестей Аллаху. Ритуальная молитва стремится к постоянной внимательности и бдительности человека, дабы туман и пыль забвения не поселились в его сердце, дабы он не стал самодовольным и спесивым, дабы он всегда оставался смиренным и скромным, дабы он стремился к увеличению своих духовных и дозволенных мирских благ. Кроме этого постоянное поминание Аллаха ночью и днем, которое влечет за собой совершение обязательных ритуальных молитв, не дает человеку забыть своего Повелителя – Творца и Господа. В этом случае непокорность и мятежность никогда не смогут одолеть его. И эта внимательность к Аллаху, это смиренное стояние пред Ним останавливает человека от погружения в пучину греха, удерживает его от различных мерзостей и нечестий».*[1]

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

Глава 11. Искренность и смиренность в молитве

Священный Коран не считает признаком настоящих верующих простое выполнение молитвы, но считает их необходимой чертой покорность и смирение в молитве: **«…которые смиренны во время своих молитв».**[1] Данный аят указывает на то, что молитва настоящих верующих это не просто слова и движения, лишенные всяческого смысла и сути. Напротив, во время выполнения молитв они входят в такое состояние сосредоточения по отношению к Господу, что отдаляются от всего, кроме Него и полностью соединяются с Ним. Совершающие искреннюю молитву настолько погружаются в состояние размышления, таинства и беседу с Господом, что это состояние начинает оказывать воздействие на все части их тела и души. Они начинают видеть себя мельчайшей частицей перед безграничной сущностью, коей является Аллах, маленькой каплей перед безбрежным океаном. Каждые мгновенья ритуальной молитвы являются для правоверных уроком. Уроком самосовершенствования и самовоспитания. Ведь не зря исламские ученые не переставали повторять, что молитва является лучшим средством для улучшения внутренних душевных качеств.

В хадисе, дошедшем до нас от нашего Пророка (да благословит Аллах его и его род), говорится, что однажды он увидел, как некий человек во время выполнения молитвы играет со своей бородой. Увидев это, он сказал: *«Если бы в его сердце была покорность, то покорными были бы все части его тела».* Этот пророческий хадис демонстрирует, что искренность и смиренность в молитве являются внутренним необходимым состоянием, которое оказывает влияние на внешнее поведение. Безгрешные предводители мусульманской общины неизменно входили в подобное состояние в своих молитвах, к чему также призывали своих последователей. Это состояние всецело поглощало их, отстраняя их сиянием Аллаха от окружающих. В хадисе повеству-

[1] Сура «Верующие», аят 2

ется, что в течение некоторого времени Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) во время совершения ритуальной молитвы взирал на небо. Но после того как ему был ниспослан вышеупомянутый аят (имеется в виду 2-ой аят суры «Верующие), он больше никогда не поднимал своей головы в молитве, а постоянно смиренно смотрел вниз на землю.

Суть молитвы

Если мы представим, что поясные и земные поклоны, чтение в каждом ракате аятов Священного Корана, а также восхваления являются телом ритуальной молитвы, то присутствие сердца во время молитвы, ее искреннее выполнение и внимательное отношение к ней являются душой и внутренней сутью молитвы. Смиренность и покорность также относятся к неотъемлемой части внутренней сути молитвы. По этой причине подлинно верующие люди не воспринимают ритуальную молитву как тело без души и без внутренней сути. Наоборот, вся их сущность пронизывается глубочайшим духовным смыслом и истиной, заключенными в данном великом акте богослужения.

Семь правил искренности

Огромное число наших братьев и сестер страстно желают достичь в своих молитвах присутствия сердца, искренности, смиренности и покорности, но, к сожалению, не всегда у них получается добиться этих целей. Для того чтобы верующий во время совершения ритуальной молитвы и иных богослужений смог погрузиться в покорное состояние и искренность, которые доставят ему истинное удовольствие от поклонения Господу, необходимо соблюсти ряд простых предписаний. Старательность в их соблюдении обязательно поможет достичь искомой искренности.

1. Необходимо достичь подлинного понимания всех сторон исламского учения, одно из которых гласит, что ближний мир быстротечен, он недостоин того, чтобы человек полностью отдавал ему свое сердце, он ничтожен и мал. В то время как Аллах Велик и Всемогущ, лишь Ему должно принадлежать сердце настоящего верующего человека. Ничто в этом мире не должно отвлекать от тайных бесед с Аллахом, ничто не должно заставить человека отказаться от служения Творцу.

2. Препятствием для сосредоточенного выполнения молитвы очень часто является погруженность в различные заботы и мирские дела. Это действительно отвлекает. Необходимо научиться отрываться в мыслях от этих дел, необходимо понять, что они не самое важное в этой жизни. Чем больший успех будет сопутствовать человеку в отвлеченности в мыслях от бесконечных мирских забот, тем большей искренности и смирения добьется он в своих богослужениях.

3. Выбор места совершения ритуальной молитвы и других богослужений также имеет немаловажное влияние на уровень искренности. Поэтому исламская религия считает нежелательным выполнение молитвы напротив всевозможных предметов, могущих привлечь к себе внимание молящегося, отвлекая его тем самым от искреннего богослужения. Также будет намного лучше выполнять молитву в таком месте, в котором перед молящимся не будет находиться открытых дверей, не станут ходить люди, не будет иметься фотографий и изображений, не будет стоять зеркало, не будет всевоможных предметов роскоши. Именно по этой причине мусульманские мечети лишены того лоска и излишнего блеска, которые присущи храмам последователей иных религий. Чем проще будут выглядеть места поклонения мусульман, тем лучше, ведь это так помогает сосредоточиться на искреннем и смиренном поклонении Творцу.

4. Отстранение от грехов является важнейшей причиной достижения внутренней сути ритуальной молитвы. Совершение грехов оставляет след на сердце человека, отдаляя его от Всевышнего Аллаха и лишая его возможности искренне служить Ему.

5. Еще одной причиной, которая обязательно окажет положительное воздействие на совершаемую ритуальную молитву, является верное постижение смысла этого богослужения, познание философии его действий и фраз.

6. Выполнение желательных действий в молитве, а также внимательное совершение дополнительных желательных деяний до молитвы и после нее также могут сослужить добрую службу в приобретении искренности.

7. И самое главное, необходимо помнить, что любое успешное дело нуждается в систематическом и непрерывном повторении и практике. Богослужения – не исключение. Ведь сколько примеров того, как человек поначалу мог погружаться в искрен-

нее и смиренное состояние лишь в течение коротких мгновений молитвы. Но затем, усердно соблюдая все предписания Ислама и старательно воплощая их в жизнь, сумел достичь таких духовных сил, которые во время выполнения ритуальной молитвы погружают его в ни с чем несравнимое удовольствие поклонения Творцу миров. Автор тафсира «Нур ас-сакалейн» привел хадис, в котором сказано, что Имам Саджа́д (да будет мир с ним), доходя в своей молитве до фразы «Властелину Дня суда», так долго повторял ее, что казалось, что его душа покинет тело и воспарит ввысь.

Важность одной молитвы

Рассказывают, что некий человек собрался отправиться в путь по торговым делам, а перед этим решил посоветоваться с Имамом Са́диком (да будет мир с ним). Имам сказал ему, что для тебя будет лучше не отправляться в это путешествие. Однако тот человек поступил наперекор совету имама и отправился в путь. На его удивление путешествие прошло как нельзя лучше, и он выручил много прибыли. При следующей встрече с Имамом Са́диком он сказал ему:

– О сын Посланника Аллаха. Помнишь ли ты, как некоторое время назад посоветовал мне не отправляться в поездку. Но я осмелился не послушать тебя и отправился в эту поездку. И она прошла успешно, а я получил неплохую прибыль.

– А помнишь ли ты, как в один из дней во время этой поездки усталый вошел на ночлег в некий дом? – спросил его имам, – Помнишь ли ты, как вечером поужинал и усталый заснул, а наутро проснулся только после восхода солнца, пропустив таким образом утреннюю молитву?

– Да, я помню это, о сын Посланника Аллаха.

– Так знай, что не только вырученная тобой прибыль, но и весь этот мир со всем, что есть в нем, не компенсирует одну пропущенную молитву.

Глава 12. Ночная молитва

Мирские хлопоты, окружающие человека со всех сторон, волей неволей занимают его мысли, отнимают у него массу времени и сил. В такие моменты верующий словно с головой погружается в материальный мир, на какое-то время он перестает ощущать сладость духовной близости к божественному свету. Однако ночью незадолго до рассвета, когда нет и следа мирских хлопот, когда он отдохнул после глубокого сна, наступает время бесед с Аллахом, время близости к Нему, время, с которым по способности возвысить душу человека не сравнится ничто другое. Чтение Священного Корана, обращение с просьбами к Всевышнему Аллаху, а самое главное совершение ночной молитвы, очищают духовный мир верующего от всех мирских хлопот, навалившихся на него за день. Совершение этих деяний перед утренним азаном придает человеку искренность, возвышает его веру, наполняет его душу высокими нравственными качествами. В это время он один в абсолютной тишине стоит перед своим Творцом, в это время нет места для спешки, суеты, забот и всего того, что является неизменным спутником человека днем. Совершающий ночную молитву входит в состояние подлинного счастья, его чистое сердце устремляется к Аллаху в надежде достичь духовного совершенства и вечного счастья загробного мира.

Именно по этой причине друзья Аллаха никогда не оставляли выполнение такого ценного богослужения, коим является ночная желательная молитва. Поднявшись от сна, совершив малое омовение и встав на молитвенный коврик, они погружались в сладость поклонения Творцу, дабы этим путем укрепить свое сердце в вере, дабы приблизиться к божественной милости и никогда не отдаляться от нее. Шахид аятолла Мутаххари писал в своих трудах, что мы – мусульмане – обладаем несколькими духовными наслаждениями, которые возносят наши души на вершины счастья, и ночная молитва является одним из них. На заре становления исламской религии Пророк Мухаммад (да благословит

Аллах его и его род) поощрял новообратившихся мусульман к совершению ночной молитвы. Воспользовавшись данной программой небесной религии, направленной в первую очередь на совершенствование души и внутренненго мира, Посланник Аллаха воспитывал мусульман, делал из них настоящих верующих, словно они никогда и не были вне религии единобожия. Эти люди менялись на глазах, превращаясь в мужественных, справедливых, искренних и чистых борцов за веру.

Изучение хадисов относительно ночной молитвы, которых в исламской литературе великое множество, ознакомит читателя с этим видом богослужения и с причинами, по которым предводители исламской общины всегда поощряли мусульман к ее совершению.

1. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил мусульманам: *«Лучший из вас – тот, чьи речи прекрасны, кто кормит голодных и кто вершит ночью молитву, когда все люди спят».*[1]

2. Имам Али (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Совершение ночной молитвы влечет за собой здоровье тела, довольство Господа – велик Он и славен, получение Его милостей и наделение высокой нравственностью пророков».*[2]

3. Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал одному из своих последователей: *«Никогда не пропускай ночной молитвы, ибо по настоящему обделенным является тот, кто лишен возможности молиться по ночам».*[3]

4. В хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Лицо того, кто выстаивает молитву ночью, будет сиять благостным светом днем».*[4]

5. В некоторых хадисах говорится, что важность ночной молитвы столь высока, что кроме благочестивых людей с чистыми сердцами никто не достигнет успеха в ее постоянном совершении. Однажды к Имаму Али подошел некий мусульманин и сказал: «О Повелитель правоверных, я никак не могу начать совершать ночную молитву». Имам ответил ему: *«Тебя заволокли твои грехи».*[5]

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

6. В хадисе от Имама Са́дика передается: *«Воистину, когда человек прибегает ко лжи, то он лишается возможности молиться по ночам. А если он лишается возможности молиться по ночам, то лишается материальных и духовных благ».*[1]

7. История свидетельствует, что Имам Али был самым благочестивым последователем Пророка Ислама, он никогда не оставлял простаивание в молитве части ночи. Для того чтобы указать мусульманам на значимость и величайшую роль ночной молитвы в формировании личности, Посланник Аллаха говорил Имаму Али: *«Я завещаю тебе совершение нескольких деяний, храни их совершение. О Аллах, окажи ему содействие в этом…»* Затем он трижды повторил: *«Верши же ночную молитву, верши же ночную молитву, верши же ночную молитву».*[2]

8. В исламской литературе сказано, что однажды Посланник Аллаха попросил Джибрииля обратиться к нему с наставлениями. Джибрииль сказал: *«О Мухаммад, живи как пожелаешь, но знай, что в конце концов ты покинешь этот мир. Люби, кого пожелаешь, но знай, что ты все равно расстанешься с ним. Верши из деяний все, что захочешь, но помни, что настанет день, когда твои деяния предстанут перед тобой. Знай же, что честь верующего заключена в его ночных молитвах, а достоинство в независимости от людей».*[3]

9. В сборниках хадисов зафиксированы следующие слова Имама Са́дика: *«Три качества являются предметом гордости верующего и его украшением в этом и загробном мирах: совершение ночной молитвы, безразличие и отсутствие зависти к тому, чем обладают люди, а также руководство имама из безгрешного рода Пророка».*[4]

10. В комментариях к Корану «Маджма аль-баян» приводится высказывание Имама Са́дика: *«Нет благих деяний, награда за совершение которых не была бы описана в Коране, кроме ночной молитвы. Всевышний Аллах не описал ее награды из-за ее значимого положения. Он лишь сказал:* **«Они отрывают свои бока от ложа, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не**

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[3] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали».[1]

11. Однажды Имам Ба́кир (да будет мир с ним) обратился к одному из мусульман:

– Не рассказать ли мне тебе о корнях, ветвях и кроне Ислама?

– Расскажи. Да буду я жертвой за тебя, – ответит тот.

– Корни Ислама – молитва, ветви – закят, а его крона – джихад.

Затем имам продолжил:

– Не рассказать ли мне тебе о вратах всех благ?

– Да. Да буду я жертвой за тебя, – вновь ответил мусульманин.

– Пост – щит от огня, милостыня – уничтожитель грехов, простаивание человека в сердце ночи – поминание Аллаха. Ведь в Коране сказано: **«Они отрывают свои бока от ложа, взывая к своему Господу со страхом и надеждой».**[2]

12. Муаз ибн Джабаль рассказывает, что во время похода на Табук стояла сильная жара. Мусульманское войско остановилось на привал, все изнывали от жары, каждый пытался скрыться от палящих лучей солнца. Муаз оказался рядом с Посланником Аллаха и попросил его:

– О Посланник Аллаха, обучи меня деянию, которое введет меня в райские сады и спасет от огня ада.

– Твоя просьба велика, но для того, кому Аллах оказывает содействие, эти деяния дадутся легко. Поклоняйся Аллаху и не приписывай подобных Ему, своевременно совершай ежедневные ритуальные молитвы, выплачивай положенный закят и постись в месяц Рамадан, – ответил Посланник Аллаха, – Не рассказать ли мне тебе о вратах всех благ?

– Да, о Посланник Аллаха.

– Пост защищает от огня, милостыня компенсирует грехи и ошибки. Простаивай часть ночи в молитве ради Аллаха.

Затем он прочитал аяты из суры «Поклон»: **«Они отрывают свои бока от ложа, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали».**[3]

13. В хадисе от Имама Са́дика говорится: *«Три деяния являются особенными богослужениями, вызывающими довольство*

---

[1] Сура «Поклон», 16-17 аяты

[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

[3] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

Всевышнего Аллаха – совершение ночной молитвы, разговение постящегося мусульманина и встреча с братьями по вере».[1]

14. Комментируя аят **«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»,**[2] Имам Садик говорил: *«Ночная молитва уничтожает прегрешения, совершенные человеком днем».*[3]

15. Также Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Простаивание части ночи в молитве, когда все люди спят, компенсирует имеющиеся прегрешения».*[4]

16. Всевышний Аллах ниспослал откровение Пророку Мусе (да будет мир с ним): *«О сын Имрана! Лжецом является тот, кто утверждает, что любит меня, а сам, когда наступает ночь, отгораживается от Меня сном».*[5]

17. Имам Садик, прочитав аят **«Они спали лишь малую часть ночи»,**[6] прокомментировал его: *«В их жизни было мало ночей, в которые они не вставали и не приступали к совершению богослужений».*[7]

18. В знаменитом хадисе Пророк Ислама говорит: *«Два ракаата молитвы, выполненные в темноте ночи, любимей для меня, чем весь этот мир со всем, что есть в нем».*[8]

Здесь были приведены лишь некоторые из хадисов о ночной молитве. На самом деле этих хадисов множество и если мы решили бы собрать их всех, то для этого нам пришлось бы создавать целую книгу. Братья и сестры, не будьте безразличны к ночной молитве, ведь она милость Аллаха к своим рабам. Всевышний Аллах даровал нам возможность поклоняться Ему ночью, чтобы этим путем простить нам наши прегрешения, увеличить наш надел, разрешить наши многочисленные трудности, открыть для нас новые двери в мир божественного света, очистить наши помыслы и деяния. Разве, имея подобное средство достижения целей, можно отказываться от него? Конечно же, нелегко заставить себя вставать каждую ночь. Действительно, не

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Сура «Худ», аят 114,
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[6] Сура «Рассеивающие», аят 17
[7] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[8] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

каждый человек может взять и с завтрашней ночи начать выполнять все ночные молитвы и выполнять их постоянно. Но ведь нет никаких препятствий для того, чтобы вставать в некоторые из ночей и приступать к беседе с Господом. Начните с малого, начните хотя бы с того, чтобы совершать ночные молитвы раз в неделю. Способность к ночным бдениям зависит от нашей жизни днем. Возьмитесь за свое духовное совершенствование, начните бороться с пороками, которые вы замечаете в себе, придерживайтесь всего того, к чему призывает нас Ислам. Когда вы искренне возьметесь за это, когда вы всем сердцем пожелаете стать хорошими мусульманами, когда ваши души захотят снискать довольство Аллаха, вы почувствуете любовь к ночной молитве, вы почувствуете необходимость в уединении с Аллахом в тишине ночи. И тогда ваши ночные бдения будут содействовать вашей борьбе с пороками днем, а ваши старания в самосовершенствовании днем будут помогать вам вставать в конце ночи и наслаждаться искренним поклонением Творцу.

Как совершается ночная молитва

В сборнике фетв исламских муджтахидов подробно описываются правила совершения желательной ночной молитвы. Напомним в этой главе основные правила совершения этого богослужения. Желательная ночная молитва состоит из 11-ти ракатов:

8 ракатов необходимо совершать с намерением выполнения ночных молитв.

2 раката с намерением выполнения молитвы-шаф (четная молитва).

1 ракат с намерением выполнения молитвы-ватр (нечетная молитва).

Желательная ночная молитва совершается так же, как утренняя молитва, то есть в виде двух ракатов. Перед желательной ночной молитвой не нужно произносить азан и икаму. Наилучшим временем выполнения желательной ночной молитвы является последняя треть ночи, хотя и не запрещается выполнять ее сразу же после наступления полуночи.

Посланник Аллаха говорил: *«Выполнение ночной молитвы в конце ночи более любо для меня, чем ее выполнение в начале ночи».*[1]

Имам Са́дик сказал: *«Праведники, верша молитву-ватр перед рассветом, семьдесят раз просят прощения у Аллаха».*

В хадисе от Имама Али сказано, что всякий раз, когда Посланник Аллаха просыпался для ночной молитвы, он чистил зубы, совершал омовение, затем поднимал глаза к небу и читал следующие аяты: **«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне. Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен, и не будет у беззаконников помощников. Господь наш! Мы услышали глашатая, который призывал к вере: «Уверуйте в вашего Господа», – и мы уверовали. Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми. Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в День воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний».**[2]

Убежденность в воздаянии за ночную молитву

Рассказывают, что покойный аятолла Кашиф аль-Гита хотел привить своему сыну любовь к ночной молитве и бодрствованию на рассвете, чтобы тот до конца своей жизни вершил эти деяния. Жили они в Неджефе. Однажды ночью незадолго до утреннего азана он подошел к постели сына-подростка, мягко разбудил его и сказал:

– Сынок, проснись. Идем со мной в мавзолей Повелителя благочестивых Али (да будет мир с ним).

– Отец, ты иди, я скоро подойду, – с закрытыми глазами пробормотал сын.

– Нет сынок, я хочу, чтобы ты пошел со мной, – мягко продолжил аятолла.

---

[1] Дурр аль-мансур, Джалалуддин Суюти

[2] Сура «Семейство Имрана», аяты 190-194

Наконец сын встал, совершил малое омовение и вместе с отцом направился к мавзолею Имама Али. Подойдя к мавзолею, они увидели бедного мужчину, сидящего на земле с протянутой рукой. Кашиф аль-Гита спросил сына:
– Сынок, как ты думаешь, почему этот мужчина пришел сюда ночью?
– Он пришел в надежде на то, что люди помогут ему деньгами.
– И сколько по-твоему он получит денег?
– Возможно, ему дадут несколько дирхамов.
– Можно ли с уверенностью сказать, что он получит эти несколько дирхамов?
– Нет, нельзя сказать это с уверенностью. Может получит, а может он вернется с пустыми руками.
Тогда отец, который почувствовал, что сын готов воспринять то, что он давно хотел сказать ему, сказал:
– Сынок, посмотри. Этот бедный мужчина пришел сюда ночью, чтобы получить небольшую сумму денег из мирского имущества. Он не имеет уверенности в том, что ему дадут эти деньги, но все равно он пришел сюда и протянул к людям нуждающуюся руку. Ты же абсолютно уверен в том, что все обещания Всевышнего Аллаха, сказанные им в отношения ночной молитвы и бодрствования на рассвете, правдивы и истинны. Ты убежден в правдивости речей безгрешных имамов, рассказывавших о великой награде за совершение ночных молитв. Так почему же ты проявляешь вялость и лень в их выполнении? Будь уверен в том, что Милосердный Аллах держит Свои обещания и сполна вознаградит нас за наши деяния, Он никого не обделит и ни с кем не поступит несправедливо.

Рассказывают, что слова отца оказали сильное влияние на сына, они навсегда засели в его сердце, и с тех пор он никогда не оставлял выполнение ночных молитв и бодрствование на рассвете.

Глава 13. Ценность разума

В Священном Коране множество раз указывается на огромную роль разума и размышлений в жизни человека. Человек, ознакомившись с аятами Корана, непременно узнает, что значимость этой темы в исламской религии раскрывается в различных аспектах. Он обязательно поймет, что все утверждения недоброжелателей, которые считают религиозное учение опиумом для мозга или орудием, гасящим любую мысль, не имеют ничего общего с реальным положением дел. С точки зрения Ислама разум и способность размышлять являются основой для познания Творца и сотворенного Им мироздания, для достижения счастья и спасения. Посредством своего разума человек добивается подлинного блаженства в райских садах. Именно поэтому в аятах Священного Корана и высказываниях безгрешных предводителей исламской общины так много говорится об обладателях разума, здравомыслящих и размышляющих людях, ученых и исследователях.

Выбор Адама

Хадисов о разуме и значимости размышлений, имеющихся в исламских документальных источниках, огромное количество и их невозможно сосчитать. Интересно, что знаменитый сборник Мухаммада ибн Йакуба Кулейни «Аль-кафи», являющийся авторитетнейшим исламским источником хадисов и включающий в себя множество книг и глав, начинается с книги под названием «Книга разума и невежества». И любой человек, прочитав приведенные в этой книге хадисы, осознает глубину взгляда и широту мысли Ислама относительно данной темы. Здесь же мы ограничимся упоминанием всего двух из этих хадисов.

В упомянутой книге «Аль-кафи» приводится хадис от Имама Али (да будет мир с ним), в котором говорится: *«Джибриил спустился к Адаму и обратился к нему: «О Адам, мне приказано предложить тебе три вещи, чтобы ты выбрал одну из них и оставил две другие». Адам спросил его: «О Джибриил, что это*

за три вещи?». Джибриль ответил: «Разум, скромность и вера». Тогда Адам сказал: «Я выбираю разум». После этого Джибриль обратился к скромности и вере: «Вернитесь и оставьте разум». Но они сказали: «О Джибриль, нам было велено всегда быть рядом с разумом». Тогда Джибриль сказал: «Поступайте, как было велено вам» и поднялся вверх».[1] Если отделить разум от веры, то очень скоро от веры ничего не останется и из-за незначительного происшествия она развеется по ветру. Или же в результате невежества и глупости вера претерпит существенные искажения. Скромность в свою очередь является препятствием, которое удерживают человека от совершения мерзостей и скверных поступков. С уверенностью можно сказать, что скромность это ничто иное как плод познания, разума и способности размышлять. Данный хадис указывает также на то, что Адам (да будет мир с ним) имел значительную долю мудрости, ибо в момент важного выбора избрал разум, избрал то, что несет человечеству счастье и незаменимую выгоду. И он не ошибся, так как одновременно с разумом он овладел и верой, и скромностью.

Награда исходя из уровня ума

Также в «Аль-кафи» приводится следующая история, повествующая о том, что в Судный день каждый человек будет вознагржден за свои благие деяния на основании своего ума. Рассказывает один из последователей Имама Са́дика (да будет мир с ним): *«Я сказал Имаму Са́дику: «Такой-то человек хорош в богослужении, религии и других достоинствах». Имам спросил: «А каков его ум?» Я ответил: «Не знаю». Тогда имам сказал: «Воистину, человек будет вознагражден, исходя из уровня его ума. Некогда один человек из сынов Израиля длительное время поклонялся Аллаху на одном из островов, находящихся в море. Остров был зеленым, цветущим, полон деревьев и воды. Однажды один из ангелов пролетал мимо него, а затем обратился к Аллаху: «О Господь, покажи мне награду этого раба Твоего». Аллах показал ему его награду, но ангел посчитал ее незначительной. Тогда Аллах ниспослал ангелу откровение: «Побудь возле него». Ангел принял человеческий облик (и спустился на остров). Человек из*

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

сынов Израиля спросил ангела: «Кто ты?» Тот ответил: «Я человек, поклоняющийся Аллаху. До меня дошли вести об этом месте и о твоем поклонении в этом месте. Поэтому я прибыл сюда, чтобы вместе с тобой поклоняться Аллаху». Тот день ангел провел вместе с ним. Когда наступило утро, ангел сказал: «Твое место замечательное и оно как нельзя лучше подходит для богослужений». На что человек ответил: «В этом месте есть один недостаток». Ангел спросил: «И какой же это недостаток?». Человек ответил: «Нет у нашего Господа домашних животных. Если бы у Него был ослик, то мы пасли бы его в этом месте, а так вся эта трава пропадает». Ангел (удивленно) спросил: «У Господа нет ослика?» Человек ответил: «Если бы у Него был ослик, то это трава не пропадала бы впустую». После этого Аллах ниспослал ангелу откровение: «Воистину, Я вознагражу его в соответствии с его умом».[1]

Хадис подобного содержания передается также от Имама Ба́кира: *«Воистину, в День суда Аллах будет проявлять точность в расчете Своих рабов, исходя из уровня их разума, которым они были наделены в этом мире».*[2]

Первое творение Аллаха

В трудах некоторых из исламских ученых содержатся хадисы, в которых говорится, что: *«Первым творением, созданным Всевышним Аллахом, был разум».*[3]

В хадисе от Имама Са́дика передается: *«Разумный человек является религиозным, а тот, кто религиозен, войдет в райские сады».*[4] Следовательно, рай является местопребыванием мудрых и разумных людей. Конечно же, правильным толкованием слова разум в подобных хадисах нужно считать мудрость, справедливость и истинное познание, а не коварство и хитрость, которые можно наблюдать в угнетателях и тиранах, несправедливо правящих миром. На вопрос одного из мусульман о разуме Муавии Имам Са́дик ответил: *«Это была дьявольская хитрость. Она похожа на разум, но это не разум».*[5]

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Мафатих аль-гейб, Фахр Рази
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

О размышлении в аятах Корана

Призыв к размышлению является одним из основных воззваний исламской религии к человечеству. Многие из аятов Священного Корана в последней своей части содержат призыв к размышлению или же в них подчеркивается важность размышления над тайнами мироздания. Приведем в качестве примера лишь несколько таких аятов:

«Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих!»[1]

«Воистину, в этом – знамение для людей, которые размышляют!»[2]

Всевышний Аллах приводит людям различные притчи для того **«чтобы они поразмыслили»,**[3] а также в надежде на то, что **«быть может, они призадумаются».**[4]

Также в многочисленных аятах Корана в форме прямого указания говорится: **«Так разъясняет Аллах вам знамения – может быть, вы поразмыслите?»**[5]

Воззваний подобного рода к познанию окружающего мира и к постижению его тайн и механизмов в Коране великое множество, они содержатся во многих аятах последнего небесного Писания. Призывы к мудрости и размышлению, призывы к прославлению тех, кто использует свою мудрость на благо себе и окружающих, а также порицание тех, кто не делает этого, упоминаются в 46-ти аятах Священного Корана. Для осознания важности рассматриваемой нами темы достаточно сказать, что одним из признаков, который упоминается в Коране и по которому людей осудят на адские муки, является отсутствие должного размышления: **«Они говорят: «Если бы мы слушали или разумели, то не были бы мы среди обитателей огня».**[6]

В Священном Коране говорится, что люди, имеющие уши, но не слушающие, имеющие глаза, но не видящие, имеющие разум, но не думающие, являются основными кандидатами в преисподнею: **«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У**

---

[1] Сура «Пчелы», аяты 11 и 69
[2] Сура «Толпы», аят 42; Сура «Гром», аят 3;
[3] Сура «Собрание», аят 21
[4] Сура «Преграды», аят176
[5] Сура «Корова», аяты 219 и 266
[6] Сура «Власть», аят10

них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами».[1]

О размышлении в хадисах

Высказывания безгрешных предводителей исламской религии как и аяты Корана сосредотачивают внимание мусульман на том, что для счастливой жизни в этом и загробном мире размышление имеет самую первостепенную важность. Большинство подобных хадисов красноречивы и интересны, а их смысл глубок и совершенен. В качестве примера приведем несколько хадисов, первый из которых восходит к Имаму Ридé (да будет мир с ним): *«Богослужение не есть большое количество молитв и постов. Подлинное богослужение это размышление над делами Всевышнего Аллаха и тайнами созданного Им мира».*[2]

Абу Зарр Гаффари был одним из самых выдающихся сподвижников Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род), который после его ухода в мир иной остался верен его наместнику Имаму Али. От остальных людей Абу Зарра отличали набожность, аскетизм, искренняя вера, а также безвозмездная помощь нуждающимся и обездоленным. Но вместе с этим в хадисах от безгрешных имамов говорится, что они не были основным его поклонением: *«Основным поклонением Абу Зарра было размышление».*[3]

Однажды некий человек обратился к Имаму Сáдику: «Люди передают друг другу слова Пророка о том, что час размышлений лучше, чем совершение молитв в течение всей ночи. Что означают эти слова? И как нужно размышлять?» Имам ответил: *«Когда человек будет проходить мимо развалин или заброшенных домов, пусть он спросит: «Куда делись твои жильцы? Что случилось с твоими строителями?»*[4]

---

[1] Сура «Преграды», аят179
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[4] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

Глава 14. Друзья и дружба

В формировании личности человека главенствующую роль играют его воля, желания и решения. Но, несомненно, кроме них есть и другие факторы, способствующие становлению его личности. Одними из подобных факторов, да к тому же очень важными, являются дружба и общение, так как, хочет того человек или нет, он постоянно находится под влиянием своих друзей, и значительную часть своих мыслей и нравственных качеств приобретает в результате общения с ними. Это истина доказана и наукой, и личным опытом множества людей, и наблюдением за окружающими. С точки зрения исламской религии влияние друзей на человека столь велико, что безгрешные предводители мусульман оставили после себя огромное количество наставлений по этому поводу. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) передавал слова Пророка Сулеймана (да будет мир с ним), который сказал: *«Не судите о человеке, пока не взглянете на его друзей, так как человека можно узнать по его друзьям, товарищам и помощникам»*.[1]

Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Если вы будете находиться в сомнении относительно какого-либо человека и его веры, то взгляните на тех, с кем он дружит. Если его друзья придерживаются правильной веры и религии Аллаха, то и он придерживается правильной веры и религии Аллаха. Если же его друзья не являются последователями религии Аллаха, то и он сам не является последователем религии Аллаха»*.[2] И действительно, порой дружба с кем-либо является самым действенным фактором счастья или несчастья человека. Временами хороший друг может помочь подняться на вершины нравственности и духовного совершенства, но иной раз плохой товарищ может ввергнуть человека в небытие.

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Сторонись плохого помощника

Листая сборники исламских хадисов, мы встретим в них множество преданий от предводителей религии, в которых они запрещают дружить с некоторыми категориями людей, к одним из которых относится лжец. В своих кратких высказываниях Имам Али наставлял: *«Ни в коем случае не водись с лжецом, ибо он подобен миражу. Он покажет тебе близкое дальним, а дальнее – близким».*[1]

В другом хадисе, переданным от девятого имама – Имама Джава́да (да будет мир с ним) сказано: *«Сторонись дружбы с нечестивцем, так как он подобен обнаженному мечу. Он прекрасен внешне, но его следы губительны».*[2]

Дорогой Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род), перечисляя четыре вещи, которые губят сердце человека, одной из них назвал общение с мертвецами. Его спросили: «О Посланник Аллаха, кто есть мертвецы?» Он ответил: *«Это богачи, опьяненные своим богатством».*[3]

Пять условий дружбы

Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Дружба имеет свои условия. Если в ком-либо будут иметься следующие качества или часть из них, то дружи с ним. Но если в нем не будет ни одного из этих качеств, то не считай его своим другом:*

1. Его внешнее поведение и внутреннее отношение к тебе будут одинаковы.

2. Твои достоинства он будет считать своими достоинствами, а твои недостатки – своими недостатками.

3. Его влияние и богатство не претерпят изменений в отношении тебя.

4. Он не поскупится для тебя тем, чем обладает.

5. Он не оставит тебя, если удача повернется к тебе спиной».[4]

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

[3] Аль-хисал, Шейх Садук

[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Друг, который вверг в заблуждение

В эпоху Посланника Аллаха в Мекке жили два друга и оба были язычниками. Их звали Акба и Убай. По обыкновению Акба, вернувшись с какой-либо поездки, всегда готовил дома угощение и звал к себе в гости достойных людей своего племени. Уже давно он желал встретиться с Посланником Аллаха, хотя так и не принимал проповедуемую им исламскую религию. Однажды, вернувшись с одной из поездок, он как обычно приготовил угощение и позвал гостей. В этот раз среди приглашенных был и Посланник Аллаха. После того как угощение было поставлено перед гостями, Посланник Аллаха сказал:
– Я не отведаю твоего угощения, пока ты не засвидетельствуешь единство Аллаха и мою пророческую миссию.
После этих слов Акба произнес свидетельство веры. Вскоре весть об этом дошла до Убайа, который сказал своему другу:
– Акба, ты отвернулся от нашей веры?
– Нет же, я не отвернулся от нашей веры, – ответил Акба, – Но у меня в гостях был человек, который не отведал бы моего угощения, если бы я не произнес свидетельство веры его религии. Мне было стыдно от мысли о том, что он покинет мой дом, не отведав моего угощения. Поэтому я произнес свидетельство его веры.
– Я никогда не буду доволен тобой, пока ты не унизишь и не оскорбишь его, – сказал ему Убай.
После этого Акба сделал то, о чем просил его Убай. Он осыпал оскорблениями Пророка Ислама, отказавшись от свидетельства веры, которые он произнес ранее. В конце концов, жизнь Акбы прервалась при битве в Бадре, где он был убит от рук мусульман. А его друг Убай был убит в Ухуде, находясь в рядах язычников.

В связи с этим Посланнику Аллаха были ниспосланы аяты, в которых идет речь об участи человека, имевшего в этом мире плохого друга, ввергшего его в заблуждение: **«В тот день беззаконник будет кусать себе руки и говорить: «Если бы я последовал пути Посланника! Горе мне, лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от напоминания после того, как оно дошло до меня. Воистину, сатана оставляет человека без поддержки».**[1]

[1] Сура «Различение», аяты 27-29

Друзья, ставшие врагами друг другу

Священный Коран рассказывает нам о состоянии друзей, которые дружили в этом мире на пути греха и нечестия, на пути любви к земным благам и преходящим наслаждениям. Коран говорит нам о том, что будет с ними в День суда: **«Друзья в тот день станут врагами друг другу, кроме богобоязненных».**[1] Данный аят описывает одно из многих ужасных событий, которые произойдут в День суда. Тогда оборвутся все дружественные связи, кроме тех, которые поддерживались ради Аллаха и во имя Аллаха. В превращении в тот день бывших друзей во врагов нет ничего удивительного, ведь каждый из них будет считать другого причиной своего несчастья и бедственного положения. Они будут обвинять друг друга: «Это ты указал мне на дорогу заблуждения и повел меня по ней. Это ты приукрасил для меня мирскую жизнь и поощрял меня к утехам и наслаждениям в ней. Этот ты вверг меня в беспечность и заблуждение, это ты лишил меня благой участи в будущей жизни». Такими словами они будут обращаться друг к другу. И лишь дружба богобоязненных вечна и нерушима, так как они сблизились друг с другом вокруг непреложных истин, вокруг вечных ценностей. И в тот день для всех станут очевидны плоды дружбы ради Аллаха.

Никогда не нужно забывать, что в быстротечном мире, в котором мы находимся в данный момент, друзья являются помощниками друг другу. Если их дружба основана на грехе, то каждый из них понесет долю наказания другого. Если же их дружба построена на подлинной вере и благодеяниях, то они разделят друг с другом награду загробного мира. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в День суда одни из бывших друзей превратятся в злейших врагов, а дружба других усилится милостью Творца. Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил по этому поводу: *«Знайте, всякая дружба, которая не была основана ради Аллаха, велик Он и славен, в День суда обернется враждой».*[2]

---

[1] Сура «Украшения», аят 67
[2] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

Глава 15. Братство в Исламе

Более тысячи лет назад Священный Коран заявил: **«Воистину, верующие – братья».**[1] Этот аят является одной из основ исламской религии, его содержание наполнено глубоким смыслом, а воздействие, которое оно может оказать на человечество, неоценимо. Многие люди, когда хотят выразить любовь к своим единомышленникам и единоверцам, называют их своими близкими друзьями. Однако Ислам поднял дружбу между верующими на более высокую ступень. Мусульман, независимо от их социального и географического положения, Ислам назвал братьями друг друга. Этим простым выражением показано, как должны быть близки последователи последнего Пророка, их связь должна походить на связь самых близких родственников. Вняв данному призыву Корана, мусульмане всех рас и наций, всех языков и возрастов испытывают по отношению к своим единоверцам самые теплые братские чувства. Где бы они не находились – на востоке или западе, на севере или юге – они являются братьями по вере, и что может быть крепче братских уз. Каждый год в Священной Мекке проводятся обряды хаджа, для совершения которого туда стекаются мусульмане со всех уголков мира. В этом святом для каждого верующего городе, являющегося колыбелью единобожия, в дни хаджа связь между братьями ощущается сильнее, чем в любое другое время года. В это время для всех становятся очевидны величие исламской религии и сплоченность рядов ее последователей. Иными словами, Ислам считает всех мусульман одной единой семьей, называя их братьями и сестрами. И воистину, они являются братьями и сестрами не только на словах, но и в помыслах и деяниях.

---

[1] Сура «Комнаты», аят 10

Десять хадисов о братстве

Исламская литература переполнена хадисами от Посланника Аллаха и безгрешных имамов, в которых идет речь о братском отношении между единоверцами. Во многих из них говорится о практической стороне братства в Исламе, и в данной главе мы приведем несколько подобных хадисов.

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Мусульманин приходится братом другому мусульманину. Он никогда не причинит ему несправедливости, не оставит его без помощи и не бросит его на произвол судьбы»*.[1]

2. От него же передается, что верующие должны всегда оказывать поддержку друг другу, они всегда должны находиться в тесном взаимодействии. В этом хадисе он сравнил их с двумя руками одного человека: *«Два брата по вере подобны двум рукам, одна из которых моет другую»*.[2]

3. Шестой имам шиитов – Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал: *«Верующий – брат верующего. Они подобны частям единого организма, и если одна часть организма будет испытывать боль, то другая не сможет находиться в покое. Души верующих извлечены из одной души»*.[3]

4. От этого же имама передается: *«Верующий – брат верующего. Он подобен его глазам, он подобен его проводнику. Он не предает его, не угнетает, не обманывает, а если пообещает ему что-либо, то не нарушит своего обещания»*.[4]

5. Имам Ба́кир (да будет мир с ним) обращался к Всевышнему Аллаху со следующей молитвой: *«О Аллах, сделай благочестивыми моих братьев и сестер по вере, ибо их благочестие – мое благочестие»*.[5]

Тридцать прав брата по вере

В исламских хадисах содержится множество указаний относительно прав мусульманина по отношению к своим братьям по вере. В этих хадисах подробно описываются встречи мусульман друг с другом, рукопожатие, приветствие, упоминание братьев

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Курб аль-аснад

по вере, доставление им радости, оказание им содействия в момент трудностей, уважительное отношение к ним и многое многое другое. Большое количество подобных хадисов покойный Кулейни собрал в сборнике хадисов «Аль-кафи».

6. Одним из известных хадисов на эту тему является хадис от Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род), в котором он перечисляет тридцать прав верующего по отношению к своему брату по вере: *«Мусульманин должен соблюсти тридцать прав своего брата по вере. И он не исполнит своей обязанности по отношению к нему до тех пор, пока не соблюдет все эти права или пока его брат по вере не простит его. Ему следует:*

1. Прощать его упущения.
2. Сочувствовать ему во время его печали.
3. Хранить его тайны.
4. Компенсировать его ошибки.
5. Принимать его извинения.
6. Защищать его от злых языков.
7. Желать ему всего наилучшего.
8. Беречь отношения с ним.
9. Соблюдать договор с ним.
10. Навещать его во время болезни.
11. Принять участие в его похоронах, если он покинет этот мир.
12. Отвечать на его приглашение.
13. Принять его подарки.
14. Воздавать ему лучшим за его добро.
15. Благодарить его за оказанные милости.
16. Ценить его помощь.
17. Уважать его семью.
18. Разрешать его трудности.
19. Заступаться за него.
20. Желать ему милостей Аллаха, после того как он чихнет.
21. Наставлять его.
22. Отвечать на его приветствие.
23. Воспринимать в хорошем свете его речи.
24. Ценить его благодеяния.
25. Подтверждать его клятвы.
26. Любить его друзей.
27. Не враждовать с ним.

28. Помогать ему, будь он угнетателем или угнетенным. Помогать ему, когда он угнетатель – значит удержать его от совершения угнетения. Помогать ему, когда он угнетенный – значит оказать ему содействие в восстановлении его прав.
29. Не оставлять его одного лицом к лицу с ударами судьбы.
30. Хотеть для него всего того, что любит сам. Не хотеть для него всего того, чего не любит».[1]

7. В следующем хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Верующие по отношению друг к другу подобны единому строению. Каждая часть этого строения подкрепляет другую».*

8. Также он говорил: *«Все верующие подобны единой душе».*

9. В следующем хадисе Пророк сказал: *«В дружбе и милости верующие подобны единому организму. Если часть организма будет мучиться, то другая часть не уснет».*[2]

10. Рассказывает Джабир Джу'фи, один из последователей Имама Ба́кира (да будет мир с ним): «Однажды я находился возле Имама Ба́кира и неожиданно почувствовал глубокую печаль. Я сказал имаму: «Иногда без ведомой причины мое сердце охватывает печаль, да так, что следы этой печали проявляются на моем лице. Хотя со мной не произошло ничего плохого, и нет причины для этой печали. Почему так происходит?» Имам ответил: *«Да, Джабир. Всевышний Аллах сотворил верующих из райской глины и вдохнул в них из Своего духа. Именно поэтому верующие являются братьями друг другу. А раз так, то если в одном городе душе верующего будет нанесен какой-либо вред, то опечалится душа другого верующего, находящегося в другом городе. Ведь между душами верующих существует прочная связь».*[3]

Примирение братьев лучше совершения молитв и постов

Еще одним правом, которое верующие имеют по отношению друг к другу, является содействие в примирении братьев, по каким-либо причинам находящихся в размолвке. В наставлениях безгрешных предводителей исламской общины данному вопросу уделяется особое значение, и в некоторых их высказываниях говорится, что примирение братьев является одним из наилучших

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Тафсир Абуль-футух)
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

богослужений. В последние мгновения своей жизни Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) наставлял своих сыновей: *«Я слышал, что ваш дед – да благословит Аллах его и его род – говорил: «Исправление отношений предпочтительнее всех молитв и постов».*[1]

От Имама Са́дика передается: *«Милостыня, которую любит Аллах – это примирение людей, когда они ссорятся, и содействие их сближению друг с другом, когда они отдаляются».*[2]

Однажды Имам Са́дик обратился к Муфаддалю, одному из своих учеников, со следующими словами: *«Если ты увидишь, что между двумя моими последователями возникли имущественные разногласия, то заплати им из моего имущества, но примири их».* Муфаддаль прислушался к совету Имама Са́дика. Однажды он повстречал двух шиитов, которые разногласили друг с другом относительно наследства. Он пригласил их к себе домой и дал им 400 дирхамов – ту сумму, из-за которой у них возникло разногласие. Этим действием он затушил их ссору, а затем сказал им: «Знайте, это не мои деньги, а деньги Имама Садика. Он приказал мне, чтобы в подобных случаях я использовал его имущество и примирял его последователей, которые разногласят друг с другом».[3]

Причина подобных предписаний вполне очевидна, ведь сила и величие любой общины заключены в единстве и сплоченности ее представителей. Если не будут исправлены кажущиеся незначительными на первый взгляд разногласия между людьми, то они могут затаиться в сердцах и постепенно вылиться во вражду, смуту и вызвать ненависть между членами общины. Подобная смута способна в короткие сроки разрушить монолитность общины, разделить ее на многочисленные враждующие группировки, в результате чего единомышленники, бывшие прежде величественными и сильными, превратятся в слабых и униженных одиночек, которых с легкостью одолеет любой неприятель. Поэтому исламская религия уделяет особое внимание теме братства мусульман и укрепления отношений между ними.

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Глава 16. Соблюдение договоров

Доверие людей друг к другу является одним из самых лучших богатств человеческого общества. Многие даже говорят, что самый действенный фактор, удерживающий общество от разложения на отдельные части, заключен именно в существовании доверия среди людей. Доверие налаживает добрые отношения и прочные связи между людьми, доверие помогает им в их общественной и личной жизни, доверие содействует тому, чтобы деятельность общества была более плодотворной. Договора, соглашения, обещания и клятвы призваны подчеркнуть и подтвердить наличие между членами общества доверия друг к другу. Но если настанет время, когда среди людей распространятся нарушение обещаний и несоблюдение договоров, то от богатства, коим является доверие, не останется ни малейшего следа. И тогда общество, внешне кажущееся хорошо организованным, на самом деле превратится в группу подозрительных одиночек, не питающих по отношению друг к другу ни малейшего доверия. И после этого они утратят свою былую силу и влияние.

Соблюдение договоров и обещаний по праву можно отнести к основному условию общественной жизни человечества. Без них невозможны никакие нормальные отношения, их отсутствие помешает нормальному функционированию общества, а уж тем более его развитию. Отсутствие доверия и несоблюдение договоров в конце концов способны завести людей в положение, когда каждый из них будет считать окружающих врагами и недоброжелателями. В исламских документальных источниках, коими являются Коран и хадисы от безгрешных предводителей мусульманской общины, данная тема рассмотрена самым подробным образом. Божественные предписания повелевают людям быть стойкими в своих договорах, соглашениях, обещаниях, клятвах, обетах. А их несоблюдение и разрывание считается одним из величайших грехов. Некоторые исследователи считают, что Ислам придает соблюдению договоров столь большое значение, равное которому удостаивалась редкая тема. И в этом нет

ничего удивительного. Ведь отсутствие доверия в обществе способно вызвать огромную беду, влекущую за собой еще более страшные трудности.

Хадисы о соблюдении договоров

1. В известном хадисе от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Тот, кто верует в Аллаха и в наступление Дня суда, должен соблюдать данные им обещания».*[1]

2. В одном из писем, включенном в сборник «Нахдж аль-балага», Имам Али (да будет мир с ним), назначая Малика Аштара наместником Египта, обращается к нему со следующими словами: *«Люди едины в том, что договора следует соблюдать. А ведь обязались соблюдать их даже многобожники, поскольку понимали негативные последствия их нарушения, что уж говорить о мусульманах. Так что не нарушай данного обещания и не преступай заключенных договоров… Остерегайся обещать людям, а затем выполнять обратное (нарушить обещанное). Нарушение обещаний навлекает гнев Аллаха и людей, как сказал Аллах Всевышний:* **«Ненавистно пред Аллахом то, что вы говорите, но не соблюдаете».**[2]

3. В следующем хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним), упомянутом в сборнике «Аль-кафи», сказано: *«Обещание верующего, данное им брату по вере, подобно обету, хотя и не имеет искупления. Если кто-либо нарушит свое обещание, то он пойдет против Аллаха и этим заслужит Его гнев. Это и есть слова Аллаха:* **«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?»**[3]

4. Однажды Имам Али сказал: *«Воистину, Аллах не примет чего-либо, кроме благих деяний, совершенных Его рабами. И Он не примет чего-либо, кроме соблюдения условий и договоров».*[4]

5. Посланник Аллаха говорил: *«Нет религии у человека, который не соблюдает договоров и обещаний».*[5] Также необходимо отметить, что соблюдение договоров и обещаний является такой темой, к которой одинаково относятся все люди, независимо от того, мусульманами они называются или нет. Более того,

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Сура «Ряды», аят 3
[3] Сура «Ряды», аят 2
[4] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

соблюдение договоров относится к правам человека, а не просто к правам брата по вере. То есть, если мусульманин дал какое-либо обещание иноверцу или заключил с ним договор, то он должен будет соблюсти его.

6. Имам Са́дик наставлял своих последователей: *«Всевышний и Всеблагой Аллах не позволил никому из людей противиться трем вещам. Он не позволил поступать вероломно в отношении отданного на хранение, независимо от того, кто отдал это на хранение – праведник или грешник. Он не позволил нарушать договор, независимо от того, с кем он был заключен – с праведником или грешником. Он не позволил плохо обходиться с родителями, независимо от того, родители праведники или грешники».*[1]

В одном из хадисов от Имама Али говорится, что даже если договор не скрепится устно или письменно, а будет заключен жестами, то и в этом случае нужно будет соблюсти его.

7. Посланник Аллаха сказал: *«В День суда наиболее приближенным ко мне будет тот из вас, кто обладает следующими качествами. Он наиболее правдивый и он лучше других бережет отданное ему на хранение. Он наиболее соблюдающий данные им договора и обещания. Он обладает наилучшей нравственностью и он наиболее близок к людям».*[2]

8. Однажды Имаму Са́дику сообщили, что некий человек убежден в истинности руководства имамов из пророческого рода, но он врет, когда говорит. А если он даст какое-либо обещание, то не исполнит его. Если же посчитать его надежным, то он поступит вероломно. Каково его положение? Имам ответил: *«Он находится в самой близости к неверию, хотя он и не является неверным».*[3]

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-амали, Шейх Туси
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Глава 17. Родственные связи

Родственники имеют между собой кровные связи, дарованные им Всевышним Аллахом, который навсегда связал их между собой. Родственники – ветви одного дерева, плоды одного сада. Их связь заложена в них с самого рождения, а разрывание этой связи и прекращение отношений с родными людьми влечет за собой семейные беды, которые порой перерастают в беды всего общества. Если родственные отношения разрываются без причины, то подобное деяние находит осуждение не только в религии, но и в морали любого общества, даже если его представители не имеют веры в Творца. Если же разрыв отношений между родственниками основан на какой-либо причине, пусть даже и уважительной, то всегда существует возможность исправить положение и улучшить взаимоотношения между близкими людьми. И ни в коем случае не нужно упускать эту возможность, ведь, как говорил Имам Али (да будет мир с ним): *«Отношения между родственниками влекут за собой их любовь друг к другу»*.[1]

В другом хадисе сказано: *«Поддерживание родственных связей – причина любви, которую испытывают к человеку его семья и родные»*.[2]

Для всех людей предельно очевидно, что разрывание связей между родственниками и холод в их отношениях способствует возникновению вражды и черствости сердец, которые по мнению любой религии считаются столь нежелательными спутниками верующего человека. Поэтому исламская религия предписывает своим последователям стараться сохранить связи даже с теми родственниками, которые сами разрывают с вами всяческие связи. Подобное старание воспринимается в Исламе как жертвенность ради высшей цели.

Отношения между родственниками не ограничены какими-либо рамками. Даже самое незначительное внимание к родне

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

считается проявлением к ним уважения и укреплением кровных уз. Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил мусульманам: *«Укрепляйте ваши связи с родственниками, пусть даже посредством глотка воды».*[1]

В другом известном хадисе сказано: *«Крепите родственные узы, делайте это, даже здороваясь с родственниками».*[2] Это очень простое предписание. Но, несмотря на кажущуюся простоту, оно способно привнести в отношения между родными людьми огромное число положительных моментов.

В некоторых случаях близкие люди перестают навещать друг друга и видеть своих родственников вследствие завышенных ожиданий какой-либо из сторон, или же по причине больших финансовых затрат, которые необходимы для того, чтобы накрыть шикарный стол, купить дорогие подарки, или же из-за банального недостатка времени. Тогда как приведенные выше хадисы от безгрешных предводителей исламской общины указывают, что в подобных случаях можно и нужно удовлетвориться малым. Ведь можно же присесть на несколько минут и узнать о делах и здоровье своего дяди, двоюродного брата, племянника и так далее. Ведь не так уж и много затрат в обычной чашке чая, в беседе за распитием которого можно многое рассказать и столько же узнать о близких людях. И даже проходя мимо дома своей родни, можно, стоя возле двери, искренне поприветствовать родственников и передать им привет от своих домашних. Ведь порой эти мелочи способствует более близким и крепким отношениям.

Результат родственных отношений

Поддерживание родственных уз влечет за собой огромное количество благ и в этом мире, и в мире загробном. В мусульманских сборниках хадисов имеется большое число указаний на эту тему. Во множестве хадисов повествуется о различной пользе и выгоде, берущих свое начало в укреплении отношений между родственниками. Ограничимся лишь несколькими примерами. Имам Ба́кир (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Укрепление родственных уз и уважение к родственникам обернется пятью благами: очищением деяний (и их принятием Аллахом), увеличе-*

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

нием имущества, устранением бед, легкостью расчета в Судный день и продлением жизни».[1] Как следует из этого хадиса, некоторые из перечисленных в нем благ будут дарованы человеку уже в этом мире, а некоторые из них обрадуют его в Судный день.

От Имама Са́дика передаются следующие слова: *«Укрепление связей между родственниками служит щедрости и великодушию, улучшению нрава, чистоте души, оно увеличивает надел и отсрочивает наступление смерти».*[2] В этом благом деянии заложено столько благ для человека, оно настолько радует Всевышнего Аллаха, что ради этого Он даже изменяет предопределение и в качестве награды дарует человеку долгую жизнь. И наоборот, обрывание родственных связей и прекращение отношений между родственниками настолько ненавистны Аллаху, что могут повлечь за собой непродолжительную жизнь, а затем и неприятное положение в загробном мире. Внимательно прочтите следующий хадис, в котором Имам Са́дик наставлял мусульман: *«Мы не знаем чего-либо, что продлевает жизнь человека в этом мире, кроме укрепления родственных уз. Случается так, что до смерти человеку остается всего три года жизни, однако он постоянно поддерживает отношения со своими родственниками и уважает их. По этой причине Аллах дарует ему еще тридцать лет жизни, и человек остается в живых еще на тридцать три года. Однако бывает так, что человеку предстоит жить тридцать три года. Но из-за того, что он разорвал родственные узы и прекратил отношения с родственниками его смерть наступает уже через три года».*[3] Мало того что этот человек проживет короткую жизнь, он еще и лишит себя счастливого удела в загробном мире. Ведь не просто так Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил, что отрекающийся от своих родственников не войдет в райские сады.

Отношения со всеми родственниками

Мусульманину предписано укреплять родственные связи не только с богобоязненными и набожными родственниками с чистыми сердцами. Укрепление родственных связей это морально-нравственная обязанность, распространяющаяся даже на тех

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

родственников, которые по каким-либо причинам оступились и совершают грехи. Ведь возможно, что вследствие посещения набожными людьми своих грешных родственников последние одумаются и встанут на путь исправления. Возможно под воздействием общения со своими благочестивыми родителями, братьями, дядями, племянниками они оставят совершение греховных поступков и всем сердцем устремятся к Всевышнему Аллаху. Даже если этого не произойдет, то отношения с грешными родственниками могут поспособствовать тому, что они не скатятся в пучину еще большего греха.

Отношения с родней необходимо поддерживать в любом случае, даже если они не разделяют наших вероубеждений. Однажды один из последователей Имама Са́дика (да будет мир с ним) спросил его: «Некоторые из моих родственников не веруют в то, во что верую я, они имеют совсем иные мысли. Имеют ли они права по отношению ко мне?» Имам ответил ему: *«Да, имеют. Ничто не может аннулировать их право на родственные отношения с тобой. Если же родственники разделяют с тобой твою веру, то они имеют к тебе два права – право родственника и право брата по вере».*[1]

Даже если родственники станут причинять нам мучения и будут негативно относиться к нам, то и в этом случае мы не имеем права разрывать с ними родственные узы. Однажды некий человек подошел к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род) и обратился к нему: «О Посланник Аллаха! У меня есть родственники, с которыми я стараюсь поддерживать связи и родственные отношения, но они постоянно причиняют мне страдания. Поэтому я долго думал и решил порвать с ними связь». Посланник Аллаха сказал ему в ответ: *«Тогда Аллах порвет связь с тобой».* Человек спросил: «Что же мне делать»? Посланник Аллаха сказал ему: *«Одари того, кто лишил тебя чего-либо. Установи отношения с тем, кто порвал связи с тобой. Прости того, кто причинил тебе несправедливость. Если ты будешь поступать таким образом, то Аллах всегда будет поддерживать тебя».*[2]

По этому же поводу в хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) говорится: *«Поддерживайте родственные связи даже с*

---

[1] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

теми родственниками, которые разорвали с вами все отношения».[1]

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Глава 18. Права соседей

Священная Книга мусульман уделяет особое внимание отношениям верующего к своим соседям, что к близким, что к дальним: **«Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками».**[1] Внимание к соседям в исламской религии столь велико, что в некоторых хадисах, которые, например, упомянуты в тафсире «Нур ас-сакалейн», сказано, что соседями верующего считаются жильцы сорока близлежащих домов, располагающихся на каждой из четырех сторон от его дома. Порой жильцы сорока домов небольшого населенного пункта являются всеми жителями данного населенного пункта.

В сборниках хадисов шиитских и суннитских ученых имеется огромное количество указаний от безгрешных предводителей мусульман, в которых они наставляли своих последователей к хорошему отношению с соседями. Имам Али (да будет мир с ним) говорил*: «Об Аллахе, об Аллахе помните в отношениях со своими соседями, ибо о них заповедовал ваш Пророк. И он продолжал заповедовать о них до тех пор, покуда не подумали мы, что (скоро) он включит их в число наследников».*[2]

Клянусь Аллахом, этот человек не имеет веры

В одном из известных хадисов от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорится, что однажды в присутствии своих сподвижников он три раза произнес: *«Клянусь Аллахом, этот человек не имеет веры!»* Его спросили: «Кто этот человек?» Пророк ответил: *«Им является тот, соседи которого не находятся в безопасности от его постоянных причинений беспокойств».*[3] Ислам предписывает мусульманам не только обще-

---

[1] Сура «Женщины», аят 36
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[3] Тафсир Куртуби

ние с соседями и помощь им, но также учит нас, что не нужно чересчур докучать соседям, причиняя им излишние беспокойства. Любые отношения имеют границы, которые не следует преступать.

В другом хадисе передаются еще одни слова Посланника Аллаха относительно соседей: *«Тот, кто верует в Аллаха и наступление Дня суда, должен по-доброму относиться к своим соседям».*[1]

Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Благое отношение соседей друг к другу обустраивает города и увеличивает продолжительность жизни».*[2] Также он сказал: *«Выполняйте ваши молитвы в мечетях и будьте для ваших соседей хорошими соседями».*[3] В следующем хадисе от Имама Са́дика говорится: *«Доброе отношение к соседям увеличивает надел».*[4]

К огромному сожалению, в наш век высоких технологий мы стали забывать о добре к соседям. Да что там о добре, часто соседи ничего не знают друг о друге и, даже прожив рядом несколько десятков лет, элементарно не знают имен друг друга! В сложившейся ситуации данное предписание исламской религии сияет особым светом. Не только доброе отношение к соседям, но и все остальные предписания Ислама, связанные с взаимоотношениями людей друг с другом, наполнены любовью, милосердием и помощью окружающим. Тогда как отсутствие веры влечет за собой холод в отношениях и забвение многих общечеловеческих и моральных ценностей. Как часто соседи перестают помогать друг другу, испытывая зависть и злобу. Посланник Аллаха предупреждал верующих: *«Тот, кто откажет своему соседу в необходимом, в День суда будет лишен благ и милостей Аллаха и будет предоставлен самому себе. И как же плохо положение того, кого Аллах предоставил самому себе!»*[5]

В первую очередь соседи

Рассказывает Имам Хасан (да будет мир с ним): «Однажды, будучи ребенком, я проснулся среди ночи и увидел, что моя мать

---

[1] Аль-манар
[2] Тафсир Сафи
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

занята выполнением ночной молитвы. По окончанию молитвы она восхвалила Всевышнего Аллаха, поблагодарила Его, а затем подняла ладони к небу и обратилась к Нему с просьбами. Прислушавшись, я обнаружил, что она обращается с просьбами к Аллаху за мусульман, по очереди произнося их имена. Я хотел услышать, какими словами она будет молиться за себя, но удивился, когда она закончила просьбы, так и не помолившись за себя. Проснувшись утром, я сказал ей: «Мама, почему ты обратилась к Аллаху с просьбами за других, но так и не помолилась за себя?» Фатима Захра (да будет мир с ней) ответила: «Сынок, в первую очередь соседи, а потом сами».

Невнимательность к соседям

Сейид Джавад Амели был известным факихом и ученым своего времени. Однажды вечером, будучи еще студентом, он приготовился поужинать со своей семьей, когда услышал стук в дверь. Открыв дверь, он увидел, что там стоит слуга его учителя, который был прославленным арифом. Слуга сказал ему:

– Учитель сидит перед приготовленной едой, но сказал, что не притронется к ужину, пока не увидит тебя.

Услышав его слова, сейид Джавад извинился перед своей семьей и как можно быстрее направился к дому своего учителя. Добравшись до его дома, он увидел, что учитель действительно не прикасался к еде. Учитель строго обратился к нему:

– Сейид Джавад, разве ты не боишься Аллаха? Разве тебе не стыдно перед Аллахом?

– Что случилось? – удивленно спросил сейид Джавад, который, сколько бы не думал, так и не нашел причину такой строгости учителя по отношению к себе.

– Уже семь дней один из твоих соседей, обладающий большой семьей, не имеет к ужину даже хлеба, – сказал учитель, – В течение всего этого времени он брал в близлежащей продуктовой лавке финики. А так как у него не было денег, он брал их в долг, и этими финиками перебивались он и его домашние. Сегодня он снова пошел в лавку, желая еще раз взять финики в долг, но владелец лавки отказал ему, сославшись на то, что его долг в этой лавке уже вырос, и пока он не расплатится за предыдущие финики, он не получит ничего. Он постеснялся упрашивать владельца лавки и вернулся домой с пустыми руками. Сегодня твой сосед и его семья не имеют к ужину ничего и остаются голодными.

Сейид Джавад сказал: – Клянусь Аллахом, я не знал об этом. Если бы знал, то я обязательно помог своему соседу.
– Я строг к тебе потому, что ты не ведаешь о состоянии дел своих соседей, – продолжил учитель, – Почему ты не знаешь об их бедственном положении? Почему твой сосед и его семья уже целую неделю страдают от голода, а ты так невнимателен к ним? Если человек знает о бедственном положении своего соседа, но не предпринимает никаких попыток помочь ему, то этого человека нельзя назвать мусульманином!

По распоряжению учителя сейид Джавад взял у него еду и понес ее своему соседу. Сначала сосед отказывался принять еду, но когда сейид Джавад рассказал о случившемся, его сосед с изумлением произнес: – Я никому не говорил о том, что нахожусь в бедственном положении. Удивительно, откуда же твой учитель узнал об этом?

Глава 19. Доброе отношение к родителям

Всевышний Аллах при сотворении человека заложил в него чувство любви, уважения и почитания своих родителей. Для того чтобы человек с почтением относился к своему отцу и своей матери этих чувств достаточно. Однако исламская религия не позволяет себе молчание даже в тех положениях, очевидность соблюдения которых проистекает из человеческого ума и мира его внутренних чувств. Одним из подобных положений является доброе отношение к родителям. Предписания Ислама подчеркивают важность почтительного и уважительного отношения человека к своим родителям, подтверждая этим все то, к чему призывает человека его внутренняя природа.

Единобожие и доброе отношение к родителям

Значение, которое придается Исламом отношению человека к родителям столь велико, что в четырех сурах Священного Корана предписание о почтении к родителям упомянуто сразу же после самого основного повеления небесной религии – после единобожия. Разве одно это не указывает на то, сколь важно творить благо по отношению к родителям?

1. **«Вот мы заключили завет с сынами Израиля, что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха и будете делать добро родителям».**[1]

2. **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей и делайте добро родителям».**[2]

3. **«Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям».**[3]

4. **«Господь твой предписал, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и делали добро родителям».**[4]

---

[1] Сура «Корова», аят 83
[2] Сура «Женщины», аят 36
[3] Сура «Скот», аят 151
[4] Сура «Перенес ночью», аят 23

Как прекрасна религия, которая предписывает своим последователям не забывать о родителях и о добром отношении к ним, даже если они не принимают данную религию. Аяты Священного Корана и многочисленные хадисы от Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода (да благословит их всех Аллах) призывают почитать отца и мать, не являющихся мусульманами. В суре «Лукман» сказано: **«А если они (родители) будут бороться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о чем нет у тебя знаний, то не повинуйся им. Но в этом мире относись к ним с добром».**[1] Случается, что родители не разделяют с детьми верных религиозных убеждений. Случается, что такие родители велят своим детям сделать нечто, противоречащее предписаниям исламской религии. Предельно ясно, что в подобных случаях не нужно повиноваться им. Но несмотря на это дети обязаны чтить своих родителей, не повышать на них голоса, обращаться с ними вежливо и с уважением. В таких случаях дети должны постараться наилучшим образом выполнить свою обязанность по призыву к благому и удержанию от дурного. И быть может родители будут наставлены на истинный путь.

Благодарность родителям

Благодарность человека по отношению к родителям стоит в одном ряду с его благодарностью к Всевышнему Аллаху за многочисленные блага и милости, о чем свидетельствует Небесное Писание: **«Благодари Меня и своих родителей».**[2] Блага и милости, которыми одаривает нас Творец, превыше того, чтобы сосчитать их. Отсюда становится понятным, как высоко положение родителей, если Коран предписывает верующим благодарить и Творца, и своих родителей.

От Имама Риды (да будет мир с ним) передается: *«Воистину, Аллах повелел благодарить Его и родителей. Тот, кто не благодарит своих родителей, не благодарит Аллаха».*[3]

Человеку следует благодарить и почитать отца и мать, но ему ни в коем случае нельзя проявлять к ним даже малейших признаков неуважения. Священный Коран учит: **«Если один из ро-**

---

[1] Сура «Лукман», аят 15
[2] Сура «Лукман», аят 14
[3] Аль-хисал, Шейх Садук

дителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно».[1]

Превыше борьбы на пути Аллаха

Борьба на пути Аллаха с врагами Ислама под знаменами справедливого предводителя является важнейшей из программ исламской религии. Вооруженная борьба на пути Аллаха бывает двух видов:

1. Когда на борьбу обязаны подняться все без исключения мусульмане (джихад эйни).
2. Когда на борьбу должна подняться лишь часть мусульман, и если некоторые из них сделают это, то на других не будет обязанности браться за оружие (джихад кифаи).

Если мусульмане находятся с неприятелем в состоянии второго вида вооруженной борьбы, то в некоторых случаях для некоторых мусульман будет намного лучше, если вместо того, чтобы отправиться на войну, они останутся со своими родителями и будут заботиться о них. А порой имеющиеся условия обязывают их остаться со своими родителями. Имам Са́дик (да будет мир с ним) рассказывает, что однажды один из мусульман подошел к Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и его род) и сказал ему: «О Посланник Аллаха, я молод и силен, и я жажду принять участие в битве на пути Аллаха, но моя мать испытывает беспокойство по этому поводу». Пророк ответил ему: *«Вернись к своей матери и будь рядом с ней. Клянусь Аллахом, который ниспослал меня с истиной, если ты пробудешь со своей матери в течение одной ночи, то это лучше, чем год вооруженной борьбы на пути Аллаха».*[2]

Сколь высоко положение родителей, если в ряде случаев нахождение рядом с ними превыше такого важного деяния, как борьба с врагами религии. Но нужно помнить, что данный хадис относится к тем случаям, когда вооруженная борьба на пути Аллаха не является всеобщей, а относится ко второму виду борьбы, о которой было сказано ранее. Если же джихад будет объявлен всеобщим, и основам исламской религии будет угрожать серьезная опасность, то на всех мусульманах лежит обязанность ока-

---

[1] Сура «Перенес ночью», аят 23
[2] Джами ас-саадат

зать вооруженное сопротивление врагу. В такой ситуации неприемлемы никакие отговорки, даже несогласие отца и матери.

Посланник Аллаха множество раз повторял своим последователям: *«Остерегайтесь навлечь на себя гнев и обиду ваших родителей. Воистину, благоухание рая чувствуется на расстоянии в тысячу лет. Но тот, кто навлечет на себя гнев и обиду родителей, даже не почувствует его запаха».*[1] Со слов Посланника Аллаха становится ясно, что причиняющие своим родителям мучения и страдания не только не смогут пребывать в райских садах, но будут находиться от рая на далеком расстоянии и будут лишены возможности приблизиться к нему.

В одном из хадисов повествуется о том, что некий человек совершал таваф вокруг Каабы, усадив на себя свою пожилую мать. Увидев Пророка, он спросил его: «Компенсировал ли я этим (то есть помощью в совершении тавафа) все заботы моей матери?» Пророк ответил ему: *«Нет, ты не компенсировал даже одного ее стона во время родов».*[2] Действительно, если мы учтем все тяготы, которые испытывает мать, нося в утробе дитя. Если мы примем во внимание все трудности, выпадающие на нее во время родов, а затем бессонные ночи, в которые она находится возле своего дитя. Если мы не будем забывать о нелегком бремени, связанном с кормлением ребенка, с его воспитанием и о многом многом другом, то мы непременно осознаем слова Пророка Ислама, говорившего, как бы человек не старался, он никогда не сможет возместить то, что сделала для него его мать. Ему остается лишь почитать и уважать ее, прося помощи у Всевышнего Аллаха для наилучшей заботы о родителях.

Благочестивый человек, почитающий отца

Во второй суре Священного Корана приводится история о корове и сынах Израиля. Один из людей был убит при неизвестных обстоятельствах, и никто не знал, кто же является его убийцей. Всевышний Аллах ниспослал Пророку Мусе (да будет мир с ним) откровение, в котором повелел, чтобы сыны Израиля закололи корову, а затем прикоснулись одной из ее частей к убитому, чтобы тот ожил и указал на своего убийцу. Муса передал им данное повеление Аллаха, но, вместо того чтобы заколоть лю-

---

[1] Джами ас-саадат
[2] Фи зылялиль-куран

бую корову, они стали расспрашивать о ее особенностях и приметах, сужая таким образом круг коров, которых можно было заколоть. Муса в очередной раз описал ее особенности, и сыны Израиля приступили к поискам коровы, которая полностью соответствовала бы описанным приметам. Говорят, что такая корова была лишь одна и принадлежала она благочестивому человеку, который очень сильно почитал своего отца, оказывая ему наилучшие знаки внимания. В один из дней этому человеку выпала возможность совершить удачную сделку. Но для того чтобы совершить ее, ему нужно было разбудить спящего отца и взять у него ключи от сундука. Не желая беспокоить спящего отца, он решил не будить его, в результате чего сделка не состоялась. Однако Всевышний Аллах, видя, насколько сын почитает своего отца, устроил все так, что сыны Израиля пришли к этому благочестивому человеку и купили его корову по высокой цене. Таким образом Аллах компенсировал ему несостоявшуюся сделку. По этому поводу Посланник Аллаха говорил: *«Посмотрите, как благочестие помогает тем, кто придерживается его».*[1]

Имам Ка́зим (да будет мир с ним) передает слова Пророка о правах отца к сыну: *«Сын не должен обращаться к отцу по имени, а должен говорить ему «отец». Он не должен шагать впереди своего отца и садиться прежде, чем сядет он. И он не должен совершать деяния, совершение которых станет причиной того, что люди плохо отзовутся о его отце, например, скажут: «Да поразит Аллах отца, который породил такого сына».*[2]

Отец или мать?

Однажды некий мусульманин спросил Пророка Ислама:
– О Посланник Аллаха, по отношению к кому мне нужно больше всего вершить добро?
– По отношению к матери, – ответил ему Пророк.
– А затем? – вновь спросил мусульманин.
– По отношению к матери, – снова ответил Пророк.
– А затем?
– По отношению к матери.
– А затем?

---

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[2] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

– А затем по отношению к отцу.[1]

Рай под ногами матерей

В известнейшем хадисе рассказывается о юноше, который прибыл к Посланнику Аллаха для того чтобы принять участие в одной из битв мусульман против неприятеля. Пророк спросил его:
– Жива ли твоя мать?
– Да, – ответил юноша.
– Тогда вернись и заботься о ней. Воистину, рай находится под ногами матерей.[2]

Великая награда матери

Однажды Умм Салама сказала своему мужу – Посланнику Аллаха: «Всеми почестями обладают только мужчины, есть ли они у женщин?» Пророк ответил: *«Конечно же есть. Когда женщина забеременеет, то в течение всей беременности она подобна человеку, постящемуся днем и молящемуся по ночам. Она подобна воину, сражающемуся на пути Аллаха своей жизнью и имуществом. Когда женщина рожает, даруемая ей награда столь велика, что никто не в состоянии объять ее. Когда женщина кормит младенца грудью, то за каждый глоток молока, сделанный младенцем, Аллах дарует ей вознаграждение, равное награде за освобождение раба из потомков Исмаила. А когда младенец подрастает и заканчивается период кормления грудью, благородный ангел садится рядом с ней и говорит: «Возобнови совершение благих деяний с самого начала, ибо Аллах простил все твои грехи и твоя книга деяний чиста».*[3]

Период тягот для матери

Священный Коран в своих аятах взывает к мусульманам, дабы они задумались над тем, с какими трудностями сталкиваются матери, когда они носят детей в своих утробах, чтобы через подобное размышление пробудить в человеке непрекращающееся чувство благодарности к той женщине, которая даровала ему жизнь. Коран говорит: **«Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям. Мать с тяготами носит его в своей**

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Джами ас-саадат
[3] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

утробе и с тяготами рожает, а от начала беременности до отлучения его от груди проходит тридцать месяцев».[1] С полным правом матери могут заявить, что в течение этих тридцати месяцев они проявляют величайшее самопожертвование по отношению к своим детям. Уже с первых дней беременности состояние будущей матери начинает претерпевать физические и психологические изменения, уже с этих дней трудности начинают следовать за трудностями. Последующий рост ребенка в утробе продолжает прибавлять ей забот. Чем дальше он развивается, тем больше своих сил вынуждена отдавать мать для поддержания его развития. Порой будущее дитя лишает мать спокойного сна, отдыха, любимой еды, а на последней стадии беременности отнимает у нее возможность удобно сидеть, ходить и лежать. Но несмотря на все эти трудности мать со счастливой улыбкой и бесконечной любовью к будущему дитя ждет его появления на свет.

И вот настает время появления ребенка на свет. Эти мгновения бесспорно можно назвать самыми важными, самыми тяжелыми, но вместе с этим самыми счастливыми в жизни матери. Но после родов трудности не заканчиваются, на самом деле они лишь вступают в новую стадию. После родов мать, практически не смыкая глаз, окружает новорожденного заботой, круглые сутки она не отходит от него и готова удовлетворить любую его нужду. Однако узнать о его нужде нелегко, ведь он еще не умеет говорить. Если у него что-то болит, то он не может показать что именно. Если он испытывает неудобство из-за голода, жажды, холода или жары, то он не может объяснить это. Вместо этого он прибегает к плачу. И мать в этом случае, проявляя великое терпение и особую любовь, должна отыскать причину его неудобства. И ни в коем случае не нужно забывать о поддержании ребенка в чистоте, о его кормлении, о его защите от всевозможных болезней. И все это в первую очередь выполняет его мать.

Молитва матери

Однажды во время тайных бесед со своим Господом Пророк Муса попросил показать ему человека, который заслуживает называться его спутником в райских садах и который имеет высокую степень перед Аллахом. Всевышний ответил, что твоим спутником в раю будет юноша, проживающий в такой-то мест-

[1] Сура «Пески», аят 15

ности. Пророк Муса пожелал увидеть этого юношу и направился в ту местность, где тот проживал. Прибыв в город, он нашел нужного ему юношу, который, как оказалось, работал в лавке самым обычным продавцом. Целый день Муса издали наблюдал за молодым человеком, надеясь увидеть его за совершением тех великих деяний, которые введут его в райские сады и сделают спутником одного из божьих посланников. Но сколько Муса не смотрел, он не увидел ничего удивительного. Юноша продавал товар, разговаривал с покупателями, шутил с друзьями. Так прошел день. Наступил вечер, и юноша направился домой. Муса подошел к нему, поздоровался и, не сказав, кем он является на самом деле, попросился на ночлег, в надежде, что юноша совершает свои великие деяния дома. Молодой человек согласился, и они вместе вошли в дом. Войдя в дом, первым делом юноша поздоровался с пожилой женщиной, расспросил ее о делах и нуждах, затем приготовил ужин, которым заботливо накормил ее, ноги которой были парализованы. Терпеливо, ложка за ложкой он помог старой женщине съесть ужин, потом, убрав посуду, он поменял ее одежду и помог ей в выполнении всех ее потребностей. После этого он сменил постель и уложил женщину спать. Муса наблюдал за юношей. Юноша накормил Мусу, приготовил ему место для отдыха, совершил, как и все остальные верующие, обычную молитву и лег спать. И все. Вопреки своим ожиданиям Муса не увидел никаких сверхъестественных деяний, ни продолжительной молитвы в полночь, ни задушевной беседы с Господом до рассвета, ничего другого.

Наступило утро следующего дня. Перед тем как покинуть дом, Муса увидел, что юноша вновь накормил старую парализованную женщину, ласково и внимательно помог ей выполнить все дела, и только после этого отправился в лавку. Уже на улице, перед тем как попрощаться, Муса спросил юношу:

– Кто была эта пожилая женщина, которая, после того как ты накормил ее и заботливо помог ей в делах, подняла глаза к небу и прошептала какие-то слова? И что за слова она произнесла?

– Это женщина моя мама, – ответил молодой человек, – Всякий раз, когда я накормлю ее, она поднимает глаза к небу и шепчет молитву Аллаху, чтобы Он даровал ее сыну огромную награду и сделал его спутником Пророка Мусы в райских садах.

Когда Муса услышал эти слова, он встрепенулся, слезы скатились с его глаз. Тогда он сообщил юноше радостную весть о

рае, сказал, кем он является на самом деле, а затем поведал ему всю историю с самого начала.

Завершим данную главу словами Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род), сказавшего: *«Будьте учтивы и добры к своим родителям, и ваши дети отплатят вам тем же».*[1]

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Глава 20. Ласковое отношение к сиротам

В любом обществе присутствует некое количество детей, которые в раннем возрасте теряют одного или обоих родителей. Исламская религия уделяет особое внимание к сиротам, многочисленные предписания Священного Корана и безгрешных предводителей мусульман учат верующих о наилучшем обращении с ними.

Душевная сторона

Если сравнить сирот с другими детьми, которые живут вместе с родителями, то несомненно первые лишены таких радостей, как родительская любовь, забота отца и матери, их нежность и благосклонность. Во многих случаях в душе сирот возникает пустота, и если эта пустота не будет заполнена любовью и заботой окружающих, то высока вероятность того, что несчастные сироты превратятся в трудных детей, которые затем могут вырасти черствыми и грубыми людьми. Заложенное Аллахом в людей чувство доброты требует, чтобы сироты не чувствовали себя обделенными, чтобы их детство, также как и детство других детей, прошло в радости и счастье от ощущения любви и заботы к ним. Именно к этому стремится Ислам, именно это заповедовал нам Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род). Если общество окружит своих сирот вниманием, нежностью и заботой, то каждый член этого общества будет уверен в том, что если в будущем его дети останутся сиротами, а подобное может произойти в любой момент, то они не будут лишены радостей детства.

Для того чтобы пробудить в людях чувство сострадания к положению сирот Священный Коран призывает их к тому, чтобы они обращались с осиротевшими детьми так же, как хотели бы чтобы окружающие обращались с их детьми, в случае если они преждевременно покинут этот мир. Коран словно говорит, представьте себе своих осиротевших детей, у которых нет ни убежища, ни покровителя. Представьте, что они оказались во власти

грубого человека, не проявляющего по отношению к ним никакого сочувствия, ни придерживающегося даже малейшей справедливости по отношению к их имуществу. Разве подобная сцена не вызовет в вашем сердце щемящую боль? Разве вы пожелаете, чтобы будущее ваших детей было таким? Так подумайте о детях тех, кто безвременно ушел в мир иной, проявите к ним всю полноту добра и любви, окружите их заботой и вниманием, пусть их страдания станут вашими страданиями, а их радости – вашими радостями. В Коране сказано: **«Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя».**[1] В продолжение данного аята говорится о том, чтобы попечители сирот обходились с ними ласково и нежно, чтобы говорили им речи, которые наполнят их души радостью и исцелят раны их сердец, возникших вследствие утраты родителей: **«Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное».** В данном отрывке священного писания содержится важнейшее предписание ко всем, кто попечительствует и опекает сирот. Они должны знать, что осиротевший ребенок нуждается не только в еде, одежде и жилье. Сирота не детеныш животного, который утром вместе со стадом уходит на пастбище, а вечером возвращается в загон. Более всего сирота нуждается в сердечной ласке, в душевной поддержке и, конечно же, в достойном воспитании, так же, как и все остальные люди. Необходимо суметь удовлетворить данную его нужду, нужно сполна напоить его добротой, и это будет самым непосредственным образом влиять на формирование его будущей личности. Пусть же сирота познает ласку, которую познает ребенок, живущий с родными отцом и матерью. Пусть он ощутит на себе заботу и внимание, которыми окружен ребенок, имеющий родителей.

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Наилучшим из ваших домов является дом, в котором сирота окружен любовью и заботой. Наихудшим из них является дом, в котором чинится зло в отношении сироты».*[2]

В другом хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) говорится: *«Когда плачет сирота, трон Всевышнего Аллаха приходит в дрожь. По этой причине Всевышний и Всеблагой Аллах говорит: «Клянусь Своим величием, райские сады станут обя-*

---

[1] Сура «Женщины», аят 9

[2] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури

зательными для того, кто поможет избавиться от плача Моему рабу, в детстве потерявшему отца и мать».[1]

Материальная сторона

Во многих случаях несовершеннолетние дети, лишившиеся своих родителей, оказываются обладателями некоего имущества, доставшегося им от покойного отца или матери. Всевышний Аллах предписывает всем людям, чтобы данное имущество было заботливо сохранено для взрослой жизни осиротевших детей. Посягательство на имущество сирот считается в Исламе одним из тягчайших грехов и самых мерзких поступков, которые может совершить человек. По этому поводу в Коране имеются аяты, которые предупреждают о несчастном уделе тех, кто несправедливо посягнет на имущество беззащитных детей: **«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем, и они будут гореть в пламени».**[2]

Иногда же сироты лишены материальных возможностей. В таких случаях окружающие должны взять на себя заботу о них и удовлетворить все их потребности и нужды.

Хадисы о сиротах

1. Посланник Аллаха сказал: *«Аллах введет в райские сады человека, который возьмет на себя заботу о сироте-мусульманине и будет кормить и поить его. Конечно же, если этот человек не совершит непростительного греха».*[3]

2. Однажды Посланник Аллаха поднял указательный и средний палец и обратился к мусульманам со следующим словами: *«Я и попечитель сироты близки друг к другу, как два этих пальца. Мы будем пребывать в райских садах, при условии, что он будет богобоязнен».*[4]

3. В своей заповеди к Хасану и Хусейну Повелитель правоверных Имам Али говорил: *«Об Аллахе, об Аллахе помните в заботах о сиротах. Не давайте ртам их голодать, и да не погибнут они в вашем присутствии».*[5]

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Сура «Женщины», аят 10
[3] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[4] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[5] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

4. Посланник Аллаха говорил о ласковом отношении к сиротам: *«Тому из вас, кто возьмет на себя попечительство сироты, соблюдет его права и ласково погладит его по голове, Всевышний Аллах дарует награду по числу волос сироты, простит грехи по числу волос сироты и дарует ему степени по числу волос сироты».*[1] В другом хадисе, похожем на предыдущий, говорится: *«Тому, кто ласково погладит сироту по голове, в Судный день будет дарован свет в количестве, равном количеству волос сироты, по которым прошлась его рука».*[2]

5. От Посланника Аллаха передается: *«Если кто-либо усадит сироту за стол рядом с собой и погладит его по голове, то сердце его станет мягким и нежным».*[3]

Сиротство Пророка

Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) рано остался сиротой. Несомненно, это божье провидение, в котором заложен величайший смысл. Сиротство Пророка научило его терпению и многому другому, оно повлияло на становление его личности и повлекло за собой множество других благ, некоторые из которых очевидны, а некоторые скрыты. Но без сомнений, то, что сам Пророк был сиротой, оказывает огромное духовное воздействие на всех сирот, которые жили через десятки, сотни и будут жить через тысячи лет после него. Сам Посланник Аллаха рос без отца и матери, сам Пророк прошел через это испытание. Аллах помог ему. Пусть же сироты знают, что Аллах не забыл о них, пусть же они проявят терпение и несмотря ни на что стремятся стать благочестивыми людьми, таким же, каким был Пророк. И тогда они проживут счастливую жизнь, а в будущей жизни их ожидает довольство Творца и величайшая награда.

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[2] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[3] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

Глава 21. Этика собраний и встреч

В Священном Коране, помимо важнейших религиозных положений, имеются многочисленные указания относительно этики собраний, встреч, приветствий, приглашения в гости, ведения бесед и тому подобное. Все это является ярким свидетельством того, что Коран считает значительной каждую тему, имеющую место в жизни человека и общества. Коран ни в коем случае не дозволяет, чтобы в результате пренебрежительного отношения и отсутствия должного внимания этика человеческих отношений была предана забвению. То же самое мы увидим, если полистаем сборники исламских хадисов. В них содержатся сотни наставлений от Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода (да благословит их всех Аллах), в которых чуть ли не до мелочей расписаны различные рекомендации относительно этики собраний и встреч людей друг с другом. В этих хадисах мы обнаружим мудрые поучения, касающиеся того, как нужно сидеть и как нужно разговаривать, какая польза заложена в улыбке и как правильно шутить. В них содержатся назидания о приеме гостей, написании писем и даже рекомендации о том, как лучше всего смотреть на друзей, чтобы дружба стала еще крепче. В данной главе будут рассмотрены лишь несколько примеров этики собраний и встреч.

1. Превосходное мусульманское приветствие

Представители всех народов и религий, населяющих нашу планету, встречаясь, различными способами приветствуют друг друга. Делают это они для оказания почета, уважения и расположенности друг к другу. Порой приветствие ограничивается словами, порой же при встрече друг с другом люди прибегают к жестам, рукопожатиям и даже объятиям. Исламская религия также не осталась в стороне от этой казалось бы обыденной, но столь важной традиции. Ислам предписывает своим последователям приветствовать друг друга самым превосходным образом, а ответ на сказанное приветствие должен звучать лучше самого

приветствия или же хотя бы быть равным ему. В Священном Коране говорится: **«Когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Аллаха – благословенным, благим».**[1] Данный аят Корана учит нас, что мусульманское приветствие это приветствие от Аллаха, оно благословенное и благое. Поэтому можно даже сказать, что «ассалам алейкум», которое переводится как «мир вам», содержит в себе значение «саламуллахи алейкум», то есть мира и благ Аллаха вам, здоровья вам от Аллаха и благополучия, покоя и радости. Именно по этой причине подобное приветствие считается среди мусульман проявлениям любви, дружеского расположения, мира, оставления вражды и разногласий.

Из ряда аятов Корана следует, что приветствием «салам» будут приветствуемы обитатели райских садов: **«Они получают наилучшее место в воздаяние за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром (салам)».**[2] И сами они будут обращаться друг к другу именно этим приветствием: **«Они пробудут там (в раю) вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет «салам».**[3]

Также, читая аяты последнего небесного откровения, мы сделаем вывод, что мусульманское приветствие или же что-то, очень похожее на него, было распространено среди народов, живших на земле задолго до пророческой миссии Мухаммада (да благословит Аллах его и его род). В истории о пророке Ибрагиме (да будет мир с ним) говорится, что когда ангелы Аллаха явились для наказания племени Лута, то они приветствовали Ибрагима именно подобным приветствием: **«Когда они (ангелы) вошли к нему и сказали «салам», он (Ибрагим) ответил им «салам, люди незнакомые».**[4] Если люди беспристрастно сравнят мусульманское приветствие, содержащее в себе упоминание о Творце, являющееся пожеланием здоровья и благ противоположенной стороне, призывающее к миру и покою, с приветствиями других народов, то ценность мусульманского приветствия не останется незамеченной ни одним человеком.

Хадисы от безгрешных предводителей исламской общины более полно раскрывают для нас значимость мусульманского

---

[1] Сура «Свет», аят 61
[2] Сура «Различение», аят 75
[3] Сура «Различение», аят 75
[4] Сура «Различение», аят 75

приветствия. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Если кто-либо начнет вести разговор, не поприветствовав вас, не отвечайте ему»*.[1]

Имам Са́дик (да будет мир с ним) передает священный хадис, в котором Всевышний Аллах возвестил: *«Скупым является тот, кто скупится на приветствие»*.[2]

В еще одном хадисе передаются слова Имама Ба́кира (да будет мир с ним), сказавшего: *«Воистину, Аллах, велик Он и преславен, любит, когда человек приветствует множество людей»*.[3]

Этика приветствия

Сборники хадисов переполнены рекомендациями относительно этики приветствия. Например, не следует ограничиваться лишь приветствием знакомых. Однажды Посланника Аллаха спросили: «Какое деяние является наилучшим?» Он ответил: *«Кормить едой и приветствовать тех, кого знаешь и тех, кого не знаешь»*.[4]

Также в исламских хадисах сказано, чтобы всадник (в наше время его можно сравнить с владельцем автомобиля) первым приветствовал пешего. А тот, кто имеет более дорогое средство передвижения, первым приветствовал того, чье средство передвижения дешевле. Подобные наставления словно призваны бороться с проявлением заносчивости и высокомерия, которые могут возникнуть у людей, обладающих богатством и материальным достатком. Сравните эти хадисы с тем положением, которое существует сегодня в мире. Во многих странах приветствие является обязанностью более низших слоев населения, подчиненный должен первым приветствовать вышестоящего. Все это есть проявления дискриминации и несправедливости, охвативших сегодняшний мир. Тогда как сам Пророк Ислама, являющийся лучшим из людей, всегда стремился приветствовать первым, даже маленьких детей. Следует сказать, что вышесказанное не противоречит тому, что в некоторых хадисах содержатся указания на то, чтобы младшие первыми приветствовали старших.

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Так как это является проявлением уважения к старшим, это является общечеловеческой ценностью и не имеет ничего общего с классовой, расовой и материальной дискриминацией.

Не следует приветствовать

Для некоторых людей может показаться странным, что в исламских хадисах содержатся также указания, призывающие не приветствовать ростовщиков, пьяниц, нечестивцев и подобных им лиц. Данные указания, как и многие другие предписания исламской религии, призваны бороться с распространением нечестия на земле. Ведь возможно, что нечестивец, поняв, что с ним перестали здороваться в результате его собственных скверных деяний, одумается и вернется на путь блага и добра. Также не нужно забывать, что если приветствие посодействует нечестивцу оставить совершение нечестия, то его необходимо поприветствовать добрым мусульманским приветствием.

Возле дверей дома брата

Рассказывают, что однажды один из небесных ангелов спустился к человеку, стоящему возле дверей небольшого дома. Ангел спросил:
– Зачем ты стоишь здесь?
– В этом доме живет мой брат, и я желаю поздороваться с ним, – ответил человек.
– Он твой родной брат или двоюродный? И имеешь ли ты какую-либо просьбу к нему?
– Нет, мы не являемся с ним сыновьями одних родителей, и я не имею к нему никаких просьб. Он мой брат по вере, я хочу поприветствовать его ради Аллаха, чтобы наши связи окрепли и чтобы Господь был доволен нами.
– Я посланец Аллаха, – торжественно заявил ангел, – и Он послал меня к тебе с благословением и велел передать тебе Его слова: «О Мой раб! Этим деянием ты вызвал Мое довольство, Я доволен тем, как ты относишься к своим братьям по вере. На самом деле ты пришел не к нему, ты пришел ко Мне. Поэтому Я сделал обязательными для тебя райские сады, и Я навсегда отдалил от тебя адское пламя».

2. Уступите место вошедшему

Следующим элементом этики собраний, о которых сказано в Священном Коране, является уступание места только что пришедшему на собрание человеку: **«О вы, которые уверовали! Когда вас просят на собрании потесниться и уступить место (недавно вошедшим), то подчинитесь и Аллах одарит вас местом просторным».**[1] Не пристало мусульманину занимать на различных собраниях и религиозных мероприятиях много места, так чтобы недавно вошедшие люди не могли сесть и в результате этого были вынуждены стоять или же, устав, покинуть мероприятие. Потесниться и дать место другому человеку это значит оказать ему уважение и закрепить узы братства между верующими. Как уже было сказано ранее, в Коране, в этом священном писании мусульман, являющимся основой всех постулатов исламской религии, не забыты даже столь мелкие и на первый взгляд незначительные правила поведения в обществе. Вместе с основополагающими законами и ключевыми принципами, на которых зиждется последняя небесная религия, в данной Книге во множестве упомянуты различные темы нравственности, этики и морали. Сделано это для того, чтобы человечество не подумало, что для соблюдения религии достаточно придерживаться основных принципов и что не стоит обращать внимания на вопросы нравственности и этики.

Порой собрания мусульман заполнены практически до отказа, когда только вошедшему человеку не то что сесть, но и встать негде. И пока кто-нибудь не поднимется со своего места, он не сумеет сесть и принять участие в собрание. А если его присутствие обязательно? В Коране (в продолжение предыдущего аята) сказано относительно подобных случаев: **«Когда же вам велят подняться, то поднимитесь».** В подобных ситуациях не нужно расстраиваться из-за того, что тебя попросили встать. Ведь попросить тебя могут для того, чтобы твое место занял уставший или больной человек, или же старик с седой бородой, или ученый, знания и мудрость которого не позволят окружающим оставить его стоящим. В таких случаях кто-либо из сидящих людей должен пожертвовать своим удобством и соблюсти данное правило этики исламской религии. В сборниках хадисов описано множество случаев, когда Пророк Ислама просил своих спод-

[1] Сура «Препирательство», аят 11

вижников, сидящих рядом с ним, подвинуться или уступить место только что пришедшему человеку, который по каким-либо причинам выделялся среди остальных мусульман.

3. Не стоит шептаться на собрании

Шептание чего-либо в ухо другому человеку в присутствии остальных людей с точки зрения исламского фикха можно рассмотреть с различных сторон. Данное действие можно разделить на пять частей: запрещено, обязательно, желательно, нежелательно, допустимо. Иногда шептаться подобным образом запрещено, например тогда, когда подобное действие послужит причиной возникновения обид у окружающих и будет воспринято как неуважение к присутствующим. В подобных случаях шептание является дьявольским шептанием, сеющим среди верующих недоверие и подозрительность. Порой шептание необходимо и принимает форму обязательного действия. Такое может случиться тогда, когда срочно необходимо передать нечто тайное, разглашение которого может повлечь за собой плачевные последствия, но утаивание которого может обернуться уничтожением истины и огромной бедой для исламской религии и мусульман. Временами шептание в ухо может стать желательным действием, например, когда человек прибегает к данному действию для того, чтобы совершить важное и значительное благое деяние. Примерно также шептание может стать нежелательным или допустимым действием.

Но правило исламской этики гласит, что в случае отсутствия какой-либо уважительной причины ни в коем случае не стоит тайно шептаться с кем-либо в присутствии остальных людей. В таких ситуациях шептание будет восприниматься как равнодушие, безразличие и непочтительность к присутствующим, и даже как оскорбление. По этой причине Посланник Аллаха говорил: *«Если вместе собрались три человека, то ни пристало двоим из них отворачиваться от третьего и шептаться между собой, ибо подобное действие несомненно расстроит третьего».*[1]

В еще одном хадисе передается от Абу Саида Худри: *«Иногда по ночам мы по очереди собирались недалеко от места ночевки Посланника Аллаха для выполнения всяких необходимых дел. Однажды несколько человек начали шептаться между собой так,*

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

что остальные не понимали о чем идет речь. Посланник Аллаха вышел и обратился к ним: «Что это за шептания? Разве они не были запрещены вам?»[1]

[1] Дурр аль-мансур, Джалалуддин Суюти

Глава 22. Исламское гостеприимство

Ни для кого не секрет, что исламская религия придает огромное значение гостеприимству. Сегодня каждый житель земли знает, что мусульмане самые гостеприимные люди, ибо Ислам призывает своих последователей к наилучшему отношению к гостям. Гость в Исламе – дорогой человек, и как ему не быть дорогим, если в хадисе от Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Гость является проводником в райские сады»*.[1]

Положение гостя в исламской религии настолько высокое, что мусульмане воспринимают его как небесный дар. Однажды Посланник Аллаха сказал своим сподвижникам: *«Когда Аллах желает благ какой-либо группе людей, Он отправляет к ним ценный дар»*. Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, что это за ценный дар?» Пророк ответил им: *«Гость. Ценным даром является гость, ибо он приносит с собой блага и становится причиной прощения прегрешений обитателей дома»*.[2]

В книгах по нравственности и этике пишут, что однажды к Посланнику Аллаха подошел некий человек и сказал ему: «Да будут мои отец и мать жертвой за тебя. Скажи мне, правильно ли я поступаю? Когда наступает время молитвы, я совершаю необходимое малое омовение, а затем приступаю к выполнению молитвы. Я вовремя выплачиваю закят. И я с радостью отношусь к своим гостям, уделяя им ради Аллаха все свое внимание». Посланник Аллаха обрадовал его: *«Молодец, молодец, молодец! Адский огонь не имеет дороги к тебе. Воистину, если ты являешься таким, то Аллах очистил тебя от малейших проявлений скупости»*.

Посланник Аллаха говорил по поводу уважения к гостю: *«Тот, кто проявил уважение и почести к своему гостю, словно проявил уважение к семидесяти пророкам. Тот, кто израсходо-*

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

вал на своего гостя один дирхам, словно израсходовал тысячи динаров на пути Аллаха».[1]

Посланник Аллаха описывал верующих следующими качествами: *«Лучшими из вас являются высоконравственные, благородные и гостеприимные. Они дружат и общаются с людьми, а люди в свою очередь искренне дружат и общаются с ними. И двери их домов всегда открыты для гостей».*[2]

Избегание расточительства

Значимость наилучшего приема гостей в своем доме, к чему призывают Пророк и безгрешные имамы, неописуема словами. Но вместе с этим гостеприимство не должно быть связано с расточительством, показухой, искусственной деланностью. Ислам не приемлет расточительства и небережливости, поэтому не дозволяет своим последователям впадать в них, в том числе и при встрече гостей. Ислам призывает к простому и скромному гостеприимству, в котором нет места излишним крайностям. Самым лучшим вариантом с точки зрения последней небесной религии является то, что хозяину дома не следует скрывать от гостя благ, которыми наделил его Аллах, а гостю не нужно ожидать сверх того угощения и отношения, что было даровано ему.

В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Верующий не стесняет своего брата по вере. Я не знаю, поступок кого из этих двух более удивителен – гостя, который, войдя в дом хозяина, доставляет ему излишние хлопоты, или хозяина, который, принимая гостей, изнуряет себя ненужной и лишней суетой».*[3]

Салман Фарси передает слова Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род), который говорил: *«Мы не разрываемся на части, чтобы даровать гостю того, чего у нас нет. И мы не лишаем его того, что нам было даровано Господом».*[4]

Права гостя

Было сказано, что гость в Исламе воспринимается как небесный дар, как посланец Всевышнего Аллаха. Поэтому ценить его нужно как самого дорогого человека и оказывать ему наилучшее

---

[1] Иршад аль-кулюб
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

уважение и почитание. Необходимо хорошо встретить его, хорошо его обслужить и также хорошо проводить. Имам Али передал слова Посланника Аллаха: *«Одним из прав гостя является то, чтобы хозяин проводил его до дверей его дома»*.[1]

Мусульманину следует создать для своего гостя самые комфортные условия, чтобы он не испытывал никаких затруднений и неудобств. Конечно же, при этом хозяин не должен впадать в крайности. В одном из пророческих хадисов говорится, что к правам гостя относится даже такая мелочь, как приготовление хозяином зубочистки для него: *«Одним из прав гостя является то, чтобы хозяин дома приготовил для него зубочистку»*.[2]

Порой пришедшие гости являются скромными и застенчивыми людьми, которые стесняются изложить свои потребности. По этой причине хозяину надлежит самому предложить гостям все то, в чем они могут испытывать нужду. Например, не спрашивая гостей, хозяину дома следует приготовить еду и поставить ее перед ними. Вдруг они голодны, но стесняются сказать об этом. Имам Са́дик говорил: *«Когда к тебе в гости придет твой верующий брат, то не спрашивай его, ел он сегодня или нет. Приготовь для него то, что имеешь, и поставь еду перед ним. Знай, что по-настоящему щедрым человеком является тот, кто не скрывает от своих гостей милостей, дарованных ему Аллахом»*.[3]

Принимающий гостей человек имеет также обязанности по отношению к Господу, одной из которых является оказание должного уважения к приготовленной им еде, то есть не нужно относиться к ней небрежно и непочтительно, ибо какая бы простая она не была, она является даром и милостью Аллаха. Среди некоторых хозяев принято пренебрежительно относится к еде, чтобы этим путем (который можно назвать проявлением лицемерия и лести) подчеркнуть важное положение гостя. К примеру, они говорят: «Эта еда не достойна вас. Вы превыше этой еды и благодарим вас, что снизошли до посещения нашего дома». Не стоит поступать так и говорить подобные слова. В свою очередь и гость не должен с презрением относиться к еде, которую хозяева приготовили для него. От Имама Са́дика передается сле-

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

дующий хадис: *«Пропал хозяин, который пренебрежительно относится к приготовленному для гостя. И пропал гость, который посчитает незначительным приготовленое для него».*[1]

В одном из хадисов, который Алламе Маджлиси привел в «Бихар аль-анвар», еще раз подчеркивается дотошность и внимательность Ислама к гостеприимству. В нем говорится, что когда гость входит в дом, то оказывайте ему всяческую помощь. Но когда он покидает ваш дом, то не спешите горячо помогать ему. Не дай Бог он подумает, что вы спешите избавиться от него.

Обязанности гостя

Обязанности всегда одинаково распределяются между обеими сторонами. Точно так же, как хозяин имеет обязанности в отношении гостя, так и гость имеет их по отношению к хозяину дома. Помимо того, что было перечислено ранее, на гостя возлагается обязанность принимать предложения и пожелания хозяина дома и не перечить ему. Например, если хозяин дома предложит ему сесть в определенном месте, то он должен сесть именно там. Имам Са́дик говорил мусульманам: *«Когда кто-либо из вас посетит дом вашего верующего брата, то пусть он садится туда, куда укажет ему хозяин. Ведь хозяин лучше всего знает свой дом и те места в доме, о которых должны знать только члены его семьи».*[2]

О церемонии и этике гостеприимства, об обязанностях и правах гостя и хозяина можно говорить много и долго. Мусульманскими учеными, вдохновленными аятами Священного Корана и высказываниями безгрешных предводителей, было написано огромное количество книг на эту тему. Желающие могут обратиться к этим книгам и почерпнуть из них сведения об исламском гостеприимстве и, почерпнув, использовать их в своей повседневной жизни. К огромному сожалению традиции гостеприимства, которые раньше были распространены практически среди всех народов, в наше время стали постепенно угасать. Во многих странах с преимущественно немусульманским населением люди стали забывать общечеловеческие ценности, такие как гостеприимство, помощь родственникам и соседям, благотворительность, доброе отношение к окружающим. Людей, забывших

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

о своей душе, поглотила материальная сторона жизни, постепенно превратив их в эгоистов, не думающих ни о ком, кроме себя. Мы уверены, что более близкое знакомство с Исламом и мусульманами способно вдохнуть в этих людей новую жизнь, и после этого они вновь станут с почтением относиться к своим родителям, снова станут бескорыстно творить благие дела и, конечно же, вспомнят добрые традиции своих предков в отношении гостей.

Глава 23. Брак – жизненно важная необходимость

Чувство одиночества является одним из самых мучительных чувств в жизни каждого человека. Практически все холостые мужчины и незамужние женщины страдают от этого чувства и оно как правило проходит после заключения брака, ибо любовь и здоровая семейная жизнь – наилучшие лекарства от одиночества. Всевышний Аллах вложил в мужчину и женщину взаимную тягу друг к другу, дабы они заключали священный брачный союз и избавляли друг друга от этого гнетущего чувства – одиночества. Чтобы они жили вместе в покое и счастье, чтобы дарили друг другу радость и душевное тепло. Чтобы растили детей и наблюдали чудесное божественное знамение – рождение нового человека, его дальнейший рост и развитие. Чтобы познали истинное значение любви. И чтобы помогали друг другу в достижении высочайшей цели человеческой жизни – в обретении духовного совершенства и приближении к Господу миров. Всевышний Аллах сотворил человека для того, чтобы тот, посредством поклонения Ему и соблюдения заповедей религии, достиг совершенства и приблизился к божественной милости. И брак является одним из самых эффективных средств на пути достижения этой божественной цели. В известном хадисе от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Брак – половина религии»*.[1] Таким образом, брак – это жизненно важная необходимость. Поэтому юноши и девушки должны уделить этой теме особое внимание, а родители должны помочь им найти достойных спутников жизни и, избавив от одиночества своих детей, наполнить их жизнь радостями семейных отношений. И не нужно без уважительной причины откладывать поиск спутника жизни и не стоит предъявлять к нему чересчур большие требования.

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Письмо девушки

Одна девушка написала письмо следующего содержания: «Я в этой жизни одинока и лишь вера во Всевышнего дарит мне тепло и душевные силы. Мне 23 года. Мой отец – добрый и ласковый человек. Но моя мама – полная противоположность отцу. Она вспыльчивая и очень требовательная женщина. Ко мне сватались несколько молодых людей, но мама всегда выискивала в них недостатки, грубо отвечала им и давала отрицательный ответ. Этим она разбивает мое сердце. Мои братья также вмешиваются и подливают масло в огонь. Они говорят: «Он не имеет хорошей работы, он не сумеет обеспечить твое будущее и тому подобные вещи». Несколько недель назад ко мне посватался приятный молодой человек из очень хорошей и верующей семьи. Отец дал согласие, но мама и один из братьев сказали, что он не подходит нам, он не имеет жилья, он не имеет хорошего заработка, от него не будет никакой пользы. Моя первоначальная радость сменилась печалью. Теперь я сижу дома и прошу Господа послать мне порядочного верующего мужа. Я не хочу походить на знакомых мне девушек, которые так далеки от религии и которые погрязли в море разврата современного мира. Я хочу иметь порядочную семью, растить детей и прививать им высокую нравственность. Я устала от одиночества, но мама… она не понимает меня. В последний раз она сказала: «Не получилось с этим парнем, придет другой». Надежда оставляет меня и ей на смену постепенно подкрадывается отчаяние. Еще одно страдание доставляют мне слова родственников и знакомых. Например, я часто слышу от них: «Такая-то девушка вышла замуж, когда же настанет твоя очередь? Почему никто не берет тебя замуж?» От этих слов мне становится горько на душе, я чувствую себя униженной. Отчего моя мама и братья не понимают меня? Почему они предъявляют слишком большие требования к моему будущему мужу? Почему они выискивают их недостатки и не замечают их положительных сторон? Для меня не играют большой роли внешность и богатство, в моем понимании супруг должен быть верующим и порядочным человеком. Кто же поможет мне и другим девушкам с такими же проблемами?»

Ответ

После чтения данного письма становится очевидно, что эта девушка уже давно достигла брачного возраста и ощущает ост-

рую необходимость в замужестве. Поэтому родителям необходимо помочь своей дочери, им нужно воздержаться от излишней придирчивости к молодым людям, которые сватаются к ней. Не стоит забывать, чем раньше юноша и девушка заключают брачный союз, тем быстрее они привыкнут и уживутся друг с другом, ведь привычки очень легко меняются в молодые годы. И напротив, чем старше становится человек, тем сложнее ему менять свой образ жизни, и вследствие этого ему будет намного труднее прийти в гармонию с супругом – новым человеком в его жизни.

Один из соратников Имама Джава́да (да будет мир с ним) также отказывал в женитьбе всем юношам, сватавшимся к его дочери. Он словно ждал, что с небес спустится ангел, не имеющий никаких изъянов, и попросит руки его дочери. Однажды он отправил Имаму письмо, в котором написал: «До сих пор я не встретил молодого человека для своей дочери, который был бы подобен мне в вере и нравственности. Что мне делать?» Имам Джава́д написал ему в ответ: *«Я прочитал твое письмо, да помилует тебя Аллах. Не будь излишне требовательным, ибо Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: «Если к вашим дочерям посватается человек, в чьей честности и вере вы не сомневаетесь, то отвечайте согласием. В противном случае на земле будет распространяться нечестие».*[1]

Слова матери девушки «Не получилось с этим парнем, придет другой» совершенно неправильны. А вдруг выйдет так, что никто больше не посватается к этой девушке. Или посватается, но окажется нехорошим и непорядочным человеком?! И что это за слова «Он не подходит нам»?! Разве критерием в том, что подходит девушка и парень друг другу не являются вера и нравственность? Разве Имам Са́дик (да будет мир с ним) не говорил: *«Судить о том, подходит ли юноша девушке или нет, нужно по его целомудрию и вере, а также по его способности вести скромную жизнь».*[2]

Всем известна история о том, как Посланник Аллаха отправил одного из своих сподвижников, не имеющего ни богатства, ни яркой внешности, но являвшегося искренним мусульманином, свататься к дочери одного из богатых мусульман, которого звали Зияд ибн Валид. Когда отец девушки ответил отказом, Послан-

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

ник Аллаха обратился к нему со следующими словами: *«О Зияд, тот парень – верующий и он достоин верующей жены. Мужчина-мусульманин достоин женщины-мусульманки. Прими его предложение и согласись на этот брак, и не отвечай ему отказом».*[1] Эта история самым лучшим образом демонстрирует, что не нужно судить о человеке по его имуществу и внешности. Смотреть необходимо на его веру и нравственность.

Также необходимо напомнить читателям о том, что в соответствии с шариатом согласие матери и братьев не являются условием верности брака. Согласно исламскому праву, для того чтобы брачный союз был действителен, необходимыми условиями являются лишь согласие девушки и разрешение ее отца. Конечно же, для дальнейшей жизни будущих супругов будет лучше, если все члены семьи придут к общему мнению и проявят искреннюю радость и согласие с выбором дочери или сына. Поэтому совет матери и братьям девушки будет такой: Поймите душевное состояние вашей дочери и сестры, дайте свое согласие на ее брак с порядочным человеком. И не бойтесь того, что ваш будущий зять не сможет обеспечивать ее. Помните, что брак прибавляет мужчине усердие, старательность и чувство ответственности, а Всевышний Аллах увеличивает женатым их состояние, имущество и добрый нрав.

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

Глава 24. Качества достойной жены

Сложно ли мужчине отыскать и выбрать себе достойную супругу? Наверное многие из вас сталкивались с людьми, которые ввергают себя в многочисленные трудности, пытаясь найти для себя ту единственную, с кем он свяжет свою дальнейшую жизнь. Порой сам молодой человек и его родители видят в будущей невесте идеальную женщину, поэтому долгое время пытаются найти ту, которая будет обладать всеми качествами идеальной жены. Часто случается так, что сам молодой человек видит свою будущую жену с одними качествами, а его родители, особенно мама, предъявляет своей невестке совсем другие требования. В этом случае трудностей становится больше. Нередко случается и такое, что мужчина считает качествами достойной жены лишь внешние признаки и совершенно не интересуется ее внутренним духовным миром. Такие мужчины желают, чтобы их будущие супруги были красивыми, обладательницами яркой внешности, чтобы они были из благородных и знатных семей, чтобы ее родители занимали какое-либо место в обществе, чтобы у нее было богатство, дом, высшее образование, хорошая профессия и так далее. Они, предъявляя все эти требования, полностью забывают о важнейших и наилучших достоинствах, которыми должна обладать супруга. Эти молодые люди в процессе своих поисков знакомятся со многими семьями, а затем, увидев в них недостатки и не найдя в них того, что искали, снова бросаются в дальнейшие поиски. За это время они успевают нанести обиду многим девушкам и их родителям, а также утомляют себя и своих отцов с матерями. А затем, уже устав от поисков, женятся на девушках, которые в будущем доставляют им множество неприятностей в жизни. Все это происходит по одной единственной причине – эти молодые люди так и не поняли, чем же необходимо руководствоваться при выборе супруги.

Письмо

Один из таких молодых людей пишет в своем письме: «Столкнулся я в своей семейной жизни с множеством трудностей. Я был женат на безнравственной девушке, высокомерной и сварливой, которая смотрела на всех свысока. Ее родители были богаты, но, как оказалось потом, были к тому же жадными, скупыми и совершенно невоспитанными людьми. Она и ее родители причиняли мне своими словами и поступками множество страданий. Каждый день я слышал упреки и обвинения. К нам домой перестали ходить мои друзья и родственники, так как они не хотели слышать наших скандалов. Я пытался найти какой-то компромисс, надеялся, что со временем наши отношения изменятся, но все мои усилия были напрасны. Наверное одной из основных причин такого ее поведения было то, что она была из богатой семьи, а я не имел возможности обеспечивать ее так, как ей этого хотелось. Я не мог выполнить все ее прихоти и желания, а в ответ слышал лишь обвинения в том, что я сделал ее несчастной. Наконец, мое терпение лопнуло, и я решил, что не могу жить так дальше, да и она не хотела продолжать совместную жизнь. Мы развелись и освободились друг от друга…»

Ответ

Очень эмоциональное письмо и если написанное в этом письме является правдой, то хотелось бы спросить этого молодого человека: Как и почему он выбрал в супруги эту девушку? Неужели лишь из-за ее красоты и внешности? Или по причине богатства ее родителей? Ведь от Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода дошло до нас множество хадисов, в которых порицается заключение брака, изначально основанного только на красоте женщины и ее богатстве. Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«Для того, кто берет женщину в жены только из-за ее красоты, Аллах превратит эту красоту в источник бед и несчастий».*[1]

Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Тот, кто женится, рассчитывая разбогатеть, не обретет по воле Аллаха ничего кроме богатства».*[2]

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

В другом хадисе от Посланника Аллаха говорится: *«Того, кто берет жену ради ее богатства, Аллах лишит всего остального. Тому, кто женится только ради красоты, предстоит увидеть в своей жене то, что ему придется не по нраву. И только того, кто женится ради веры, Аллах наградит и богатством и красавицей женой».*[1]

Разве не знал этот молодой человек, что если красота и богатство не идут рядом с верой и нравственностью, то они превращаются в источник бед и страданий для окружающих. Красота и богатство без элементарной воспитанности и человечности – это высокомерие и гордыня, неумение и нежелание уважать других. Если человек лишен духовности и положительных человеческих качеств, то чем больше у него богатств, тем он хуже и несчастнее. Спору нет, материальное благосостояние это большая помощь для семейной жизни супругов. Но ведь это не значит, что богатый человек обязательно является счастливым и способен подарить счастье окружающим. В еще одном хадисе Пророк Ислама сказал: *«Не женитесь из-за богатства, поскольку богатство может породить строптивость. Не женитесь из-за красоты, ибо красота может принести погибель, а женитесь на той женщине, которая обладает истинной верой».*[2]

Продолжение письма

Так какая же девушка в будущем будет наилучшей женой? Чем нужно руководствоваться в поисках супруги? Давайте сначала прочтем продолжение письма: «После развода прошло некоторое время. За это время я успел понять, что в браке важны не столь внешние данные, сколько внутренние качества. Теперь я сожалею о своем поспешном выборе, признаю все свои ошибки и желаю найти действительно хорошую жену. Воспитанную и ласковую, которая понимает, что такое на самом деле семейное счастье. Чтобы она не думала только о материальной стороне жизни, а могла создать в доме уют и семейное тепло. Чтобы каждый новый день нашей совместной жизни был лучше и ярче, чем предыдущий. Чтобы вместо бесконечных упреков и неуме-

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

стных желаний радовала мужа своим ласковым отношением, и могла поддержать в минуты трудностей».

Вера – наилучшее качество

Невольно напрашивается вопрос к автору письма: А обладаете ли вы сами всеми перечисленными качествами? Ведь в семье важную роль играет не только жена, но и муж. Поэтому, если вы желаете от будущей супруги чего-либо, то и сами должны суметь подарить ей то, что хотите от нее. И будет лучше, если вы немного уменьшите свои ожидания, ведь идеальных людей в этом мире мало. Поэтому при выборе будущей супруги смотрите на самые основные качества, которые приветствуются Исламом. Наиглавнейшим качеством конечно же является вера, ибо вера – это корень всего благого и прекрасного в семейной жизни. Вера помогает супругам достойно пройти все испытания, которые неизбежны в браке. Воспитанность, скромность, честность тоже являются одними из важнейших качеств. Если оба супруга будут обладать этими основными качествами, то в течение жизни, вооружившись терпением и помогая друг другу, они сумеют приобрести все остальные прекрасные качества. Ведь брак, как уже было сказано ранее, это эффективнейший инструмент для достижения главной цели сотворения человека – обретения духовного совершенства и приближения к милости Аллаха.

В завершении главы приведем еще несколько хадисов о качествах достойной жены с точки зрения безгрешных предводителей мусульманской общины. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«Воистину, наилучшая из женщин – это женщина многодетная, приветливая, умеющая хранить секреты, стыдливая, снискавшая уважение и любовь своих близких, покорная супругу. Она не скрывает себя от мужа, но недоступна для посторонних взглядов. Она внемлет речам мужа и повинуется его воле».*[1]

Имам Рида́ передал слова Имама Али (да будет мир с ними): *«Лучшие женщины – это те, которые обладают пятью качествами». В ответ на просьбу рассказать об этих качествах, имам ответил, что такая женщина:*

1. Добродушна,

2. Мягка,

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

3. Покладиста,
4. Если муж сердит, она глаз не сомкнет, пока вновь не увидит его счастливым и довольным,
5. В отсутствии мужа хранит ему верность».[1]

В свою очередь мужья должны с почтением и уважением относиться к своим супругам. Заботиться о них и стараться сделать все возможное со своей стороны, чтобы семейная жизнь наполнилась теплом и любовью. И тогда каждый новый день будет лучше предыдущего.

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Глава 25. Труд и усердие во благо семьи

Труд и усердие являются достоинствами человека и драгоценностью его жизни. Успех в мирской жизни и счастье в жизни загробной неразрывно связаны с трудом и усердием. Пустые мечты и желания, за которыми не следуют действия, не приносят плодов. Если человек не будет трудиться, не будет работать и зарабатывать деньги, а будет лишь мечтать о благополучной жизни, то он никогда не достигнет благосостояния. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Никогда не достигнет благосостояния тот, кто привык предаваться праздности и лени».*[1]

Человек, имеющий работу и честно зарабатывающий на свою жизнь, заслуживает уважение окружающих. Он чувствует себя более уверенным в жизни, он твердо стоит на ногах, он не зависит от других. Работа, какая бы она не была, высокооплачиваемая или нет, дарует человеку чувство независимости. Труд и усердие хранят достоинство человека и его семьи. Во всех религиях и среди всех народов трудолюбивый человек является образцом порядочности и благородства. Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) сравнивал мужчину, который трудится в поте лица, добывая пропитание для своего семейства, с воином, сражающимся на пути Всевышнего Аллаха. Он сказал: *«Тот, кто усердно трудится для пропитания своей семьи, подобен воину, сражающемуся во имя Аллаха».*[2] Таким образом, мужчина, рано утром покидающий дом и в течение дня зарабатывающий на жизнь себе и своей семье, а вечером уставший, но счастливый возвращающийся домой, подобен воину, который вернулся с поля сражения. А его жена, с улыбкой встречающая своего мужа, открывающая дверь для него, стряхивающая с него пыль, на самом деле стряхивает пыль с воина Аллаха, который в

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

течение дня совершал самое священное деяние. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Счастлив тот, кто заботится о жене и детях»*.

Согласно заповедям исламской религии, трудиться и работать для пропитания своей семьи является обязанностью всех мужчин. Мусульманин не должен лениться и предаваться бесполезным занятиям, а должен удовлетворить все нужды своего семейства. А верующая женщина, обладательница достоинства и целомудрия, должна всячески поддерживать своего мужа, помочь ему добрым словом и советом, которые так согревают сердце мужчины.

Письмо

Жительница одной из мусульманских стран делится в письме своими переживаниями: «Мой муж очень хороший молодой человек, старательный и энергичный. Рано утром он уходит на работу и возвращается в 9 часов, а иногда и в 10 вечера. Мне нравится его обходительность, и я довольна его отношением ко мне и детям. С материальной стороны у нас нет никаких трудностей, и я удовлетворена нашей жизнью. Я очень благодарна ему за все, что он делает для нас, и он в свою очередь доволен мной. Он постоянно говорит своей матери о моих плюсах и никогда никому даже не заикается о моих минусах. С этой стороны у нас все замечательно. Но у него столько работы, что я и двое наших детей видимся с ним в полной мере только по выходным. А иногда бывает такое, что и по выходным его нет дома, и мы снова остаемся одни. Я говорила ему, что мы живем в достатке, что тебе необязательно работать в выходные дни, если нужно, то мы можем сэкономить на чем-нибудь. Но он говорит: «Не надо лениться, нужно вести достойную жизнь». Очень хотелось бы, чтобы муж на выходных всегда был с нами, чтобы вместе с детьми мы могли пойти в парк или в гости к родственникам…»

Ответ

Муж этой женщины правильно говорит, что не надо лениться, ведь Имам Ба́кир (да будет мир с ним) говорил о лени: *«Лень несет вред для религии и для мирской жизни человека»*.[1] В другом хадисе сказано: *«Если человек не зарабатывает и не улуч-*

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

шает свою жизнь, а предается лени, то нет блага ни в нем самом, ни в его жизни».[1]

Он прав, когда говорит, что нужно вести достойную жизнь. Действительно, мужчина должен удовлетворять все нужды своей жены и своих детей, и если есть возможность, то удовлетворять их наилучшим способом. Но в то же время он не должен забывать одну очень важную деталь. Нужда и потребности человека не ограничиваются лишь материальной стороной. Человек нуждается не только в пище, одежде и жилье. Каждый человек имеет также духовные потребности, которые тоже должны быть удовлетворены. Одна из самых важнейших потребностей женщины – это потребность в любви мужа, потребность в беседе с ним, потребность быть рядом с ним. Эта потребность женщины настолько велика, что даже говорят: «Женщина может прожить без еды и воды, какое-то время она может вытерпеть голод и жажду. Но также как без воздуха, она не способна и короткое время прожить без любви». Любовь мужа и его присутствие дарят женщине радость и душевный покой. Мужчине необходимо удовлетворять эту потребность своей супруги и больше времени проводить со своей семьей. Ислам уделяет огромное внимание душевным нуждам супругов. Посланник Аллаха однажды сказал, находясь в мечети в Медине: *«Когда мужчина проводит время в теплой беседе со своей женой и детьми, то Всевышнему Аллаху это нравится больше, чем его неотлучное пребывание в этой мечети».*[2] Все мусульмане знают, какое огромное вознаграждение ожидает человека, который в течение нескольких дней неотлучно будет находиться в мечети Пророка в Медине. Но пребывание мужчины дома, его беседа с женой и детьми в теплой семейной обстановке перед Аллахом любимее и дороже, чем его неотлучное пребывание в мечети Пророка.

Таким образом, будет намного лучше, если все занятые трудом мужчины уделят чуть больше времени своим семьям. Если есть возможность, то придите домой пораньше, хотя бы на один час, постарайтесь в выходные дни остаться дома. Проведите это время с супругой и детьми, сходите вместе к родителям или родственникам. Этим вы не причините никому материального вреда,

---

[1] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри
[2] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри

а лишь улучшите свою семейную жизнь, станете еще ближе друг к другу. А женщине, написавшей эти строки, необходимо благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал ей такого старательного и трудолюбивого мужа. Пусть она ценит и любит его больше прежнего, так как он заботится о своей семье и все его старания направлены на улучшение жизни супруги и детей. Что было бы, если он был ленивым и ничем не занимался? Если бы сидел все время дома, был грубым и невоспитанным? Что бы вы тогда делали? Тогда бы вы захотели, чтобы он ушел из дома, и вы смогли хотя бы немного отдохнуть от него. Послушаем другую женщину, которая уже устала от лени своего мужа. И пусть все женщины, мужья которых трудятся в поте лица, благодарят Аллаха за свою счастливую семейную жизнь.

Еще одно письмо

Вторая женщина пишет: «Мой муж, как и его мать, такой же ленивый, любит поспать и вкусно поесть. Он поздно просыпается и поздно идет на работу или же совсем не идет. Его уже увольняли с разных мест за большое количество прогулов, но он все также продолжает прогуливать. Когда я говорю ему: «Почему не идешь на работу?», то слышу в ответ лишь крики и просьбы не учить его жизни. Когда я пытаюсь поговорить с ним о деньгах, то он начинает возмущаться и кричать, а после этого целый день недовольный ходит по дому. Он не дает денег на покупку продуктов, но очень любит вкусно поесть. Когда я говорю ему: «На какие же деньги я куплю продукты?», он говорит, чтобы я взяла у отца или заняла у кого-нибудь. Я стараюсь во всем помогать ему, всегда держу дом в чистоте и порядке, но с его стороны вижу лишь безразличие. Однажды я заболела и нужны были деньги на лекарство. Он сказал мне: «Врешь, ты не болеешь, ты лишь хочешь выманить у меня деньги. Если ты действительно больна, иди к своему отцу, пусть он тебе поможет». Вот так вот я живу, даже не знаю, как быть дальше…»

Грешник, лишающий свою семью

Согласно исламскому праву в постоянном браке муж должен обеспечивать все потребности жены и детей. Не жена, а муж обязан удовлетворять нужды своей семьи в жилье, одежде, пище. И если мужчина проявит в этом беспечность и нерадивость, то в Судный день он будет отвечать перед Всевышним Аллахом. Се-

мья это святое, поэтому каждый мужчина должен заботиться о своих близких. Имам Са́дик говорил по этому поводу: *«Человека можно считать грешником уже за то, что он лишает своей заботы людей, которые находятся на его иждивении».*[1] В другом хадисе о подобных людях сказано еще резче. Посланник Аллаха говорил: *«Будь трижды проклят тот, кто не заботится о людях, находящихся на его иждивении».*[2]

Всевышний Аллах сотворил этот мир так, что если кто-то желает добиться успеха в нем, он должен приложить для этого усилия. Творец этого мира любит людей усердных, работящих, тех, кто старается для блага своей семьи. И им Аллах дарует лучшую награду в этом мире и в мире ином. Всевышний Аллах не любит людей ленивых и не заботящихся о своих семьях. Многочисленные людские пороки имеют несколько причин появления, и одной из этих причин является лень. Поэтому тот человек, который видит в себе признаки лени, должен взглянуть на себя другими глазами, он должен посмотреть, что о нем думают окружающие. И если он жаждет достигнуть счастья в обоих мирах, то ему необходимо измениться и использовать данную ему Всевышним Аллахом силу и энергию на благом пути. Иначе он заслужит ненависть и отвращение всех людей в этом мире, а в мире ином его ждет гнев и осуждение Творца.

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Глава 26. Блага Аллаха

Всевышний Аллах проявил к человеку величайшее милосердие, даровав ему огромное количество милостей и всевозможных благ. Он даровал человеку ум, чтобы тот размышлял. Он даровал ему тело. Даровал ему силу и энергию, чтобы человек мог двигаться и трудиться. Все это блага от Милостивого Аллаха. Всевышний Аллах обязал человека использовать дарованные ему разум и силу для устройства своей земной и загробной жизни: **«Он Тот, кто сделал землю покорной для вас. Странствуйте по ней и вкушайте из Его удела».**[1] Человек живет на этой земле и, странствуя по ней, то есть работая и усердствуя, в соответствии с божьим замыслом удовлетворяет свои потребности и потребности своих близких. Дозволенными путями он обязан добыть для семьи еду, одежду, жилье и все необходимое для нормальной жизни.

Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Существует семьдесят видов поклонения, но наилучший из них – честно зарабатывать на жизнь».*[2] Всевышний Аллах подчинил человеку все сущее в мироздании. В Священном Коране сказано: **«Разве вы не видите, что Аллах подчинил вам все то, что на небесах, и то, что на земле, и даровал вам явные и скрытые блага?»**[3] В данном аяте говорится, что все в этом мире подчинено человеку, все сотворенное служит для того, чтобы человек в соответствии с предписаниями религии использовал его во благо себе. Поэтому человек, имея дарованные ему Господом разум и силу, не должен сидеть сложа руки, а должен усердствовать на этой земле, которая к тому же подчинена ему.

Способность размышлять, обладание силой, земля, находящаяся в подчинении, все это является лишь частью тех многочисленных благ, которые Аллах даровал человеку. По этому по-

---

[1] Сура «Власть», аят 15
[2] Тахзиб аль-ахкам, Шейх Туси
[3] Сура «Лукман», аят 20

воду в Коране сказано: **«Все блага, которые вы имеете, все от Аллаха».**[1] В другом аяте говорится: **«Воистину, Аллах тот, кто дарует надел».**[2] Таким образом, можно сказать, человек должен использовать дарованные ему Аллахом блага для того, чтобы ему были даровано еще большее количество благ. То есть ему необходимо использовать разум и силу для получения своего надела от Господа. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Всевышний Аллах дарует надел тому человеку, который старается приобрести его».*[3] Сам Имам Али и все остальные безгрешные имамы лично старались в деле приобретения надела от Аллаха. Они, имея степень предводителей мусульманской общины, сами трудились и добывали средства к существованию. Имам Али копал землю, носил воду за плату, выращивал финики и этим путем удовлетворял все потребности своей семьи. Более того, заработанные средства он расходовал в качестве милостыни для нуждающихся. И за свою жизнь он освободил огромное количество рабов, за которых расплачивался лично заработанными деньгами.

Письмо

Никогда человек не должен отказываться от полезного и выгодного дела, и ни в коем случае он не должен перекладывать свои обязанности на плечи других. Не пристало мусульманину поступать таким образом. Так как мусульманин, в поте лица добывающий пропитание для своей семьи, по словам Пророка Ислама подобен воину, сражающемуся на пути Аллаха. Порой некоторые люди вследствие неправильного взгляда на мир лишают свою жену и детей многого необходимого. Они не проявляют должного усердия в работе и труде, в результате чего временами вызывают недовольство своих близких. Один из них это муж девушки, которая написала следующее письмо:

«Сразу же хочу сказать, что мой муж не плохой человек. Наоборот, он добрый и ласковый, относится ко мне с нежностью, очень любит детей. Он никогда не обделяет нас своим вниманием, всегда помогает мне с детьми и помогает мне по дому. С этой стороны я очень благодарна ему. Но проблема в другом. Дело в

---

[1] Сура «Пчелы», аят 53
[2] Сура «Рассеивающие», аят 58
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

том, что мой муж не обеспечивает должным образом свою семью с материальной стороны. Если честно, то очень часто у нас нет денег на приобретение самых элементарных вещей. И это тогда, кода мой муж имеет все возможности для того чтобы заработать необходимую сумму. Но он не зарабатывает. Я бы не сказала, что он лентяй, но он не любит работать. Обычно он говорит, что богатство или бедность полностью зависят от Аллаха. Если Аллах предписал тебе что-нибудь, то работай или не работай, это что-нибудь войдет к тебе домой через двери. А если не через дверь, то тогда пролезет в окно. Работа и труд, говорит он, лишь утомляют и отвлекают от многих важных вещей. Если Аллах пожелает, то все у нас будет замечательно. Несколько месяцев назад он ушел с хорошей работы, сказав, что туда далеко добираться и что ему не нравится директор. Имея такие взгляды, он не занимается каким-либо серьезным делом. Более того, те деньги, которые он иногда зарабатывает, он не умеет держать в руках. Он может одолжить их кому-нибудь, может подарить, в то время как у нас самих есть долги. Когда я говорю ему об этом, он называет меня скупой, говорит, что я мешаю ему помогать людям. Разве я скупая? Разве можно назвать женщину скупой из-за того, что у ее семьи множество долгов, а ее дети лишены многих элементарных вещей…»

Ответ

Муж этой девушки, по ее собственному свидетельству, является добрым и ласковым человеком, заботящимся о детях и помогающим людям. Это прекрасные качества для любого мусульманина. Они способны создать в семье добрую атмосферу и духовную гармонию. Но не нужно забывать, что люди имеют также материальные нужды. И если глава этой семьи полностью обеспечит свою супругу и детей с материальной стороны, то в семье воцарится полное счастье. Хотим мы этого или нет, но материальная сторона все же играет значительную роль в семейной жизни. Ведь людям нужно есть, где-то спать, во что-то одеваться. В исламской религии мужчина является ответственным за обеспечение своей семьи с материальной стороны. Если мужчина не имеет имущества, а также не может обеспечить свою супругу и детей едой, одеждой, жильем, то он обязан работать, зарабатывать деньги и этим путем удовлетворять нужды семьи. Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал однажды: «*Для сохра-*

нения достоинства детей и супруги мужчина должен обладать тремя качествами: 1. Добрым нравом и обходительностью; 2. Усердием, на пути добывания пропитания для семьи; 3. Усердием в защите семьи. Если мужчина не обладает этими качествами, то он должен сделать все возможное для их приобретения».[1]

В одном из хадисов от Посланника Аллаха говорится: *«Зарабатывать на жизнь честным способом это обязанность всех верующих мужчин и женщин».*[2]

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода являются для мусульман примерами самых совершенных людей, следуя которым мусульмане становятся ближе к ним. Один из соратников Имама Са́дика, которого звали Фадль ибн Убай, рассказывал: «Однажды я и несколько человек пришли к Имаму Садику. Мы увидели его в поле, на котором он, проливая пот под жарким солнцем, трудился лопатой. Мы подбежали к нему, хотели забрать лопату из его рук и продолжить работу вместо него. Но Имам Са́дик сказал в ответ: *«Нет, я сделаю все сам. Я хочу, чтобы Всевышний Аллах увидел меня с лопатой в руке, зарабатывающего на жизнь честным способом».*[3]

Имам Ба́кир (да будет мир с ним) говорил: *«Если человек будет трудиться в этом мире для того чтобы стать независимым от людей, чтобы обеспечить всем необходимым свою семью, чтобы помочь соседу в трудную минуту, то в Судный день он встретит Всевышнего Аллаха с лицом, сверкающим как луна в четырнадцатую ночь».*[4]

Многие люди, так же как и муж этой женщины, ошибочно полагают, что надел, который дарует Всевышний, не зависит от того, работает человек или нет. Они ни чем не занимаются и говорят: «Мы уповаем на Аллаха, мы верим, что Он дарует нам наш надел». Данный взгляд на жизнь восходит к неправильному пониманию предопределения Аллаха и вопроса свободы воли и фатализма. Необходимо верно понимать учение Ислама в этом вопросе, гласящее, что Всевышний Аллах лишь тогда дарует человеку щедрый надел, когда тот сам будет стремиться к этому и сделает все возможное от себя. Человек, который сидит сложа

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[4] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

руки и ждет, когда же Аллах дарует ему надел, подобен путнику, закрывшему глаза и просящему Аллаха указать ему верную дорогу. Разве он не знает, что использование глаз это и есть использование Аллаха как указателя верной дороги? Точно так же использование разума и сил для добывания пропитания, труд и усердие это и есть те блага, которые увеличивают человеку надел от Аллаха. Однажды Посланник Аллаха проходил мимо поля. Он увидел там нескольких лежащих без дела мужчин. Он спросил их: «Кто вы? Почему вы не обрабатываете эту землю?» Мужчины ответили: «Мы уповающие на Аллаха». Посланник Аллаха сказал им в ответ: *«Нет, вы не уповающие на Аллаха, вы фаталисты, обманывающие сами себя».*[1]

Завершим эту главу молитвой от Имама Саджа́да (да будет мир с ним), с которой он обращался к Аллаху: *«Господи! Ниспошли нам вкусную пищу, взрасти посеянное нами, наполни молоком наших животных и дай нам больше сил! Господи, Благослови Мухаммада и род Мухаммада, даруй нам блага небес и земли. Поистине, ты над всем властен».*[2]

---

[1] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[2] Ас-сахифа ас-саджадийа

Глава 27. Покаяние

Самой большой трудностью, встающей перед теми, кто решил следовать по пути духовного совершенствования, является ощущение тяжести от совершенных ранее грехов, ошибок и просчетов. Это ощущение приносит еще больше страданий, если человек совершал тяжкие грехи; они давят на него, словно нелегкая ноша. Это чувство мешает ему, порой оно изводит человека, опустошает его душу и даже может привести его к сильнейшему отчаянию. Однако эта трудность разрешима в небесных религиях. Ислам, вся программа которого почерпнута из Священного Корана, призывает человечество к покаянию. Согласно учению исламской религии, человек, обратившийся к Аллаху с искренним и правильным раскаянием, освобождается от бремени грехов. Его душа чувствует небывалую легкость и наполняется божественным светом. Покаяние является началом нового этапа в его жизни. В некоторых хадисах говорится, что душа покаявшегося человека становится чистой словно душа младенца, только появившегося на свет. Священный Коран открывает перед грешниками двери божественной милости и зовет их войти в них. И эти двери зовутся покаянием. Призыв Корана обращен ко всем согрешившим и оступившимся, независимо от тяжести совершенных ими грехов. Коран обещает им, что если они обратятся к Творцу с искренним раскаянием, то Он простит им их грехи, они смогут забыть старую и начать новую жизнь.

В одном из хадисов от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род), который вселяет надежду в сердце любого грешника, сказано: *«Тот, кто покаялся в своем грехе, будто бы и не совершал его».*[1]

Такой же хадис, но с небольшим добавлением, передается от Имама Ба́кира (да будет мир с ним): *«Тот, кто покаялся в своем грехе, будто бы и не совершал его. Тот же, кто обратился к*

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

Аллаху с раскаянием, но несмотря на это продолжает грешить, подобен насмехающемуся».[1]

Пять условий покаяния

Священная Книга, ниспосланная Аллахом для наставления человечества, обращается к верующим: **«О вы, которые уверовали. Обратитесь к Аллаху с искренним раскаянием».**[2] Да, самым первым и самым важным шагом на пути к духовному спасению является раскаяние в грехах. Данное раскаяние должно быть искренним, без малейшей фальши и лицемерия. Побудительной причиной этого раскаяния должно быть стремление к Аллаху, боязнь лишиться Его милости, страх перед грехом, отрицательное влияние которого может быть очень даже опасным. Если же человек раскаивается в грехах лишь для того, чтобы этим путем заработать положение в глазах окружающих или для достижения каких-либо мирских корыстных целей, то грош цена этому покаянию. Оно не будет принято Аллахом, более того, оно обернется против самого человека.

Так в чем же заключается покаяние? Покаяние – это искреннее сожаление о содеянном грехе, которое влечет за собой решение не совершать данный грех в будущем. Если грех можно искупить, например, если поправший права других людей в состоянии восстановить их права, то кающемуся нужно сделать это. Затем он должен попросить у Аллаха прощения. Исламские ученые считают, что правильное покаяние должно отвечать пяти следующим требованиям:

1. Кающийся должен перестать совершать грех.
2. Он должен сожалеть о совершенном грехе.
3. Ему нужно принять твердое решение не совершать этот грех в дальнейшем.
4. В случае необходимости ему нужно искупить и возместить грех.
5. Он должен обратиться к Аллаху с просьбой о прощении.

Однажды Муаз ибн Джабаль спросил Посланника Аллаха о том, что такое искреннее раскаяние. Посланник ответил ему: *«Искреннее раскаяние – это когда кающийся кается, а затем не возвращается к совершению греха подобно тому, как молоко не*

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Сура «Запрещение», аят 8

возвращается обратно в вымя».[1] Эти слова Пророка показывают, что настоящее покаяние способно произвести в душе верующего такие перемены, что он уже никогда не вернется к повторному совершению того же греха. Искреннее покаяние – это наивысшая степень раскаяния.

Имам Саджа́д – четвертый безгрешный имам (да будет мир с ним) обращался к Аллаху со следующими словами: *«О Аллах! Ты тот, кто открыл перед рабами Своими врата и назвал их покаянием. И Ты сказал: «О вы, которые уверовали. Обратитесь к Аллаху с искренним раскаянием». Так какие же отговорки могут быть у тех, кто проявит беспечность и не войдет в эти врата после того как они раскрылись перед ним?»*[2]

Имам Ба́кир (да будет мир с ним) говорил о том, как значимо для Аллаха покаяние Его рабов: *«Воистину, Всевышний Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем человек, который потерял свое верховое животное и свою поклажу, а затем нашел потерянное».*[3]

Белая точка на сердце верующего

Кулейни приводит в «Аль-кафи» хадис от Имама Ба́кира следующего содержания: *«Нет ни одного верующего раба, на сердце которого не имелось бы светлого белого пятна. Когда верующий раб совершает грех, на этом пятне появляется черная точка. И если он покается перед Аллахом в совершенном грехе, то эта черная точка исчезнет. Если же он продолжит совершать грех, то черная точка будет расти, пока не закроет все светлое пятно. И если это произойдет, то раб уже никогда не вернется к благу. Это и есть слова Аллаха, велик Он и славен: «Нет же! Их сердца окутаны тем, что они приобрели».*[4]

Сто просьб о прощении

Один из сподвижников Посланника Аллаха был резок в словах и зачастую груб в общении со своими близкими. Однажды он сказал: «О Посланник Аллаха. Я боюсь, что мой грубый язык ввергнет меня в огонь». Пророк ответил ему: *«Почему же ты беспечен относительно раскаяния? Воистину, каждый день я*

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Сура «Обвешивающие», аят 14

сто раз обращаюсь к Аллаху с просьбами о прощении». Пророк Ислама безгрешен и непорочен, в отличие от нас он не совершает мерзких поступков и ошибок. Если он каялся и обращался к Аллаху с просьбами о прощении, то делал это в тех случаях, когда вместо одного благого деяния он мог совершить другое, более лучшее, но не совершал его. Или же после того, как на короткое мгновение его отвлекало что-либо от Аллаха. Так почему же мы находимся в беспечности и не каемся Творцу в своих грехах?

В исламской литературе записаны слова Ибн Аббаса, одного из близких сподвижников Пророка, который сказал: «На земле существовали две причины, которые хранили ее обитателей от божьего наказания. Первая причина, которая сводилась к присутствию Посланника Аллаха среди мусульманской общины, устранилась. Но осталась вторая – покаяние и просьба о прощении. Так держитесь же за нее». Затем в качестве подтвреждения своих слов он зачитал следующий аят: **«Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении».**[1]

Коварные замыслы шайтана

В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним), содержащем пищу для размышлений для всех подлинно верующих людей, сказано: «После того как Всевышний Аллах ниспослал 135-ый аят суры «Семейство Имрана» **«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи…»**, Иблис взобрался на гору возле Мекки и громким голосом созвал к себе свое воинство.

– Зачем ты позвал нас? – спросили его собравшиеся шайтаны.

– Был ниспослан этот аят, – сказал Иблис, – аят, который заставил задрожать мою спину и который является спасением для людей. Кто из вас готов предложить что-либо, при помощи чего мы сможем противостоять сказанному в аяте?

Шайтаны вставали по очереди и предлагали свои планы, но все они не понравились Иблису, пока не встал один из шатанов-наущателей, который сказал:

---

[1] Сура «Добыча», аят 33

– Я знаю, что нужно делать. Нужно обольстить верующих лживыми обещаниями и занять их длительными желаниями, чтобы этим они погрузились в грехи. А когда они погрузятся в грехи, нужно сделать все возможное, чтобы они забыли о покаянии.
Услышав эти слова, радостный Иблис вверил это дело шайтану-наущателю, чтобы тот до Судного дня не позволял верующим обращаться к Аллаху с искренним покаянием».[1]

Сорокалетний возраст

В исламской литературе встречается следующий хадис: *«Шайтан проводит руками по лицу человека, достигшего возраста сорока лет, но так и не покаявшегося в своих грехах, и говорит о нем: «Да будет мой отец жертвой, этот человек не преуспеет».*[2]

В хадисе от Ибн Аббаса сказано еще резче: *«Если кто-либо достиг сорокалетнего возраста, но его благие дела не превысили мерзких, то пусть он готовится занять место в огне ада».*

Тяжелый грех Вахши

Покаяние стирает даже самые тяжкие грехи, поэтому людям ни в коем случае не нужно терять надежду на прощение и не нужно отчаиваться в божественном милосердии. Об этом следующая история. Вахши был тем самым человеком, который во время сражения Ухуд совершил свой самый мерзкий поступок в жизни, убив Хамзу – дядю Посланника Аллаха. Спустя несколько лет, когда исламская религия стала входить в каждый дом аравийского полуострова, Вахши также пожелал принять эту религию. Но он боялся, что его Ислам не будет принят, так как он лишил жизни такого отважного воина и защитника мусульман, как Хамза. Вскоре Пророку был ниспослан аят: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»,**[3] после чего Вахши принял исламскую веру.
– Как ты лишил жизни моего дядю? – спросил его Посланник Аллаха.

---

[1] Аль-мизан, Алламе Табатабаи
[2] Рух аль-маани, Махмуд Алуси
[3] Сура «Толпы», аят 53

Вахши, охваченный сильнейшим сожалением, честно рассказал, как все случилось. Из глаз Пророка потекли слезы. Несмотря на тяжесть совершенного греха, покаяние Вахши было принято, но Посланник Аллаха сказал ему:
– Не появляйся на моих глазах, ибо я не могу видеть тебя.
По этой причине Вахши перебрался в Шам, где в конце концов и покинул этот мир. Некоторые мусульмане спрашивали Пророка: «Относится ли данный аят только к Вахши или же он распространяется на всех людей, совершивших ранее тяжкие грехи?»
– Этот аят распространяется на всех людей, – ответил Посланник Аллаха.[1]

Покаяние и искупление грехов

Однажды к Посланнику Аллаха подошел один из мусульман и сказал ему:
– О Посланник Аллаха, не осталось на свете мерзких деяний, которых бы я не совершал. Если я покаюсь, то будет ли принято мое покаяние?
– Живы ли твои родители? – спросил его Посланник Аллаха.
– Да, мой отец жив.
– Покайся и делай добро своему отцу. Твое добро по отношению к нему станет причиной принятия твоего покаяния.
Когда он ушел, Посланник Аллаха обернулся к присутствующим и сказал:
– Если бы была жива его мать и он делал ей добро! Ведь добро по отношению к матери ускоряет принятие покаяния».[2]

Несколько хадисов о покаянии

Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Если человек совершит грех, то он имеет отсрочку с утра до ночи. Если он покается в этом промежутке времени, то грех не будет внесен в его книгу деяний».*[3]

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«От каждой болезни есть исцеление. Исцелением от грехов является раскаяние и просьба о прощении».*[4]

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

Имам Джава́д (да будет мир с ним) говорил: *«Откладывание покаяния – самообман».*[1]

В хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Если кто-либо несправедливо лишит верующего его имущества, то Аллах не посмотрит в его сторону. Аллаху будут ненавистны все его благие и добрые дела. Он не примет ни одно из них до тех пор, пока грешник не покается в содеянном и не вернет имущество его законному владельцу».*[2]

Однажды Имам Са́дик сказал: *«Когда верующий раб обращается к Аллаху с искренним раскаянием, то Он покрывает в этом мире и мире загробном все его скверные деяния».* Присутствующие спросили: «Каким образом Он покрывает их?» Имам ответил: *«Аллах сделает так, что ангелы, которые записывают деяния людей, забудут о его записанных грехах. Аллах ниспошлет откровение частям тела раба, чтобы они скрыли его грехи. Аллах ниспошлет откровение земле, чтобы она скрыла его плохие деяния, совершенные им на ней. И когда этот раб встретит Аллаха, то не будет ничего, что свидетельствовало бы о его грехах».*[3]

Имам Ба́кир (да будет мир с ним) говорил: *«Клянусь Аллахом, человек не спасется от греха, пока не признает, что совершил его. И достаточно для покаяния сожаления в содеянном».*[4]

Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Если ты совершишь грешный поступок, то как можно скорее сотри его, обратившись к Аллаху с искренним покаянием».*[5]

Также Имам Али говорил: *«Если согрешивший человек откладывает покаяние, пребывая в беспечности относительно смерти, то он находится в величайшей опасности».*[6]

Имам Рида́ (да будет мир с ним) сказал: *«Из всех людей более всего Всевышнему Аллаху любы верующие мужчины и женщине, которые обращаются к Нему с искренним покаянием».*[7]

---

[1] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани
[2] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[6] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[7] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури

Покайся

Рассказывают, что однажды к Хасану Басри подошел мужчина и пожаловался ему на засуху.
– Покайся и проси прощения у Господа, – ответил ему Хасан Басри.
Затем к нему подошел другой мужчина и пожаловался на бедность и трудную жизнь.
– Покайся и проси прощения у Господа, – также ответил ему Хасан Басри.
Затем к нему подошел третий мужчина и попросил его помолиться Аллаху, дабы Он даровал ему сына.
– Покайся и проси прощения у Господа, – и ему ответил Хасан Басри.
После этого присутствующие обратились к нему:
– Люди приходили к тебе с разными жалобами и нуждами, а ты давал им всем один ответ: «Покайся и проси прощения у Господа».
– Я не выдумал этот ответ, – ответил им Хасан Басри, – я нашел в Коране, что Пророк Нух (да будет мир с ним) говорил своему народу: **«Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки».**[1] Из этих аятов я понял, что покаяние и просьба о прощении влекут за собой многочисленные милости Аллаха. И наоборот, забвение Аллаха отнимает милости.

[1] Сура «Нух», аяты 10-12

Глава 28. Искренность в религии

Искренность – это искреннее и непритворное намерение, а искреннее намерение в Исламе – это решимость совершать все свои деяния только ради Аллаха, только ради приближения к Его милости, только для того, чтобы заслужить Его довольство, и не для чего иного. Вокруг нас живет большое количество людей, которые принимают твердое решение совершать различные деяния для достижения своих целей, но их намерение не соответствует тому, к чему призывает нас небесная религия. Эти люди вершат свои дела, чтобы заслужить положение в обществе, приобрести славу или богатство и по множеству других причин. Но истинные верующие никогда не запятнают свое искреннее намерение мирскими или какими-либо еще помыслами. Все их деяния и устремления, вся их жизнь основана на искренности, посредством которой они погружаются в океан божественной милости. Священный Коран и безгрешные предводители исламской общины конечно же не обошли стороной такую важную тему в жизни каждого мусульманина как искренность и искреннее намерение. Да и как они могли обойти ее стороной, ведь наличие искренности в жизни верующего – это его победа в ближнем и загробном мирах. Исламская религия учит своих последователей, что любое деяние, в котором отсутствует верное искреннее намерение, не имеет ценности пред Аллахом.

В Коране содержится множество аятов об искренности, искренних людях, деяниях, которые были совершены с искренностью или без нее. Приведем в этой главе несколько аятов. В 4-ом аяте суры «Ясное знамение» сказано: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать молитву и выплачивать закят. Это – правая вера».** Вывод, который может сделать для себя любой человек, прочитавший данный аят, заключается в том, что Всевышний Аллах всегда призывал и призывает человечество к единобожию и поклонению Ему. Это неизменная божественная традиция. Но единобожие и поклонение Аллаху приобретают

подлинную ценность только тогда, когда в сердце человека они соединяются с искренностью. И именно тогда раб божий начинает служить своему Господу искренне и чистосердечно, не преследуя никаких других целей, кроме как достижение Его любви и довольства.

Другой аят обращается ко всем верующим: **«Взывайте же к Аллаху в искренней вере в Него, хотя это и ненавистно неверным».**[1]

В следующем аяте Аллах обращается к Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род): **«Скажи: «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней вере».**[2] Так поклоняйтесь же искренне своему Творцу, мусульмане, и взывайте к Нему в искренней вере, и тогда вы обязательно обретете подлинное счастье в обоих мирах, и насладитесь тем, что вы являетесь последователями последней небесной религии.

Искренность придает верующему устойчивость и непоколебимость в своей вере, ибо искренний верующий связан крепкими узами со своим Творцом и ничто не может разорвать эти узы. Даже хитрый Иблис не способен обмануть искреннего верующего. В Коране говорится, когда Аллах изгнал Иблиса и навеки проклял его, последний сказал Аллаху, что до скончания мира он будет делать все возможное, чтобы сбить людей с верного пути и отдалить их от познания Творца: **«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме Твоих искренних рабов».**[3]

Искренние рабы Аллаха спасутся от наказаний ада. Всевышний Творец говорит о неверующих, отвергших призыв своего Пророка: **«Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в аду»**, но затем добавляет: **«кроме искренних рабов Аллаха».**[4]

Искренность в исламских хадисах

1. Чем больше верующий будет проявлять искренности по отношению к Аллаху, чем больше он будет стремиться очистить свое сердце от малейших проявлений лицемерия, язычества, ма-

---

[1] Сура «Верующий», аят 40
[2] Сура «Толпы», аят 11
[3] Сура «Аль-хиджр», аяты 39-40
[4] Сура «Стоящие в ряд», аяты 127-128

лодушия и всех других отрицательных качеств, которые препятствуют духовному росту, тем больше он будет ощущать незримую помощь своего Творца. Всевышний Аллах милостив, милосерден к своим преданным рабам, Он благосклонен к ним и всегда спешит к ним на помощь. И Он обязательно окажет содействие тому, кто вознамерится очистить свое сердце и душу. Имам Али (да будет мир с ним) говорил в одной из своих проповедей о подобном верующем: *«Был он искренним с Аллахом, и принял его Аллах в число Своих рабов искренних»*.[1]

2. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Сердце каждого мусульманина не должно отдаляться от трех вещей:*
1. От искренности в совершении деяний ради Аллаха.
2. От наставлений правителям мусульман.
3. От необходимости в братьях по вере».[2]

3. В священном хадисе, рассказанном Посланником Аллаха, передаются слова Всевышнего Аллаха: *«Искренность – это тайна из Моих тайн. И Я вверяю ее тому из Моих рабов, кого люблю»*.[3]

4. Имам Али говорил: *«Искренность – высочайшая степень, которую способен достичь верующий человек»*.[4]

5. В другом хадисе такого же содержания Имам Али говорит: *«Искренность – высшая степень веры»*.[5]

6. Он же сказал: *«Искренность – последний уровень подлинной убежденности (йакына)»*.[6]

7. От Посланника Аллаха передаются следующие слова: *«Верующие люди превосходят друг друга по степени искренности»*.[7]

8. Искренность способствует тому, что даже незначительные деяния, совершенные ради Аллаха, будут приняты Им и вознаграждены в полной мере. Однажды Посланник Аллаха сказал одному из мусульман: *«Сделай искренним свое сердце, ведь в*

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[4] Тасниф аль-гурар
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[6] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[7] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри

этом случае для тебя будет достаточно малого количества деяний».[1]

9. Имам Али сказал: *«Да будет пребывать в блаженстве тот, кто проявляет искренность в молитве и поклонении ради Аллаха. Тот, чье сердце не занимают сцены, которые он видит глазами. Тот, кто не предает забвению поминание Аллаха по причине того, что он слышит ушами. Тот, кто не впадает в уныние, когда другие люди получают блага от Аллаха».*[2]

Суть искренности

Покойный Фейз Кашани писал в своей книге «Аль-мухаджатуль-байда»: «Суть искренности заключается в том, что намерения и помыслы человека должны быть чисты от малейшего проявления язычества – скрытого или явного, малого или большого. В Священном Коране сказано: **«Воистину, в домашней скотине для вас – назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью – чистым молоком, приятным для пьющих».**[3] Что есть чистое молоко? Чистое молоко это чистый продукт, который не содержит в себе ни частиц крови, ни каких-либо следов другой скверны, ни чего-либо иного. Чистое молоко свободно от внешней и внутренней грязи и нечистоты. Искренние помыслы и искренне выполненные деяния подобны чистому молоку, в них не должно быть ничего, кроме стремления к Аллаху и Его довольству».

В хадисах от безгрешных предводителей мусульман также раскрывается сущность искренности. Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Воистину, у всего на свете есть суть. Человек не достигнет сути искренности, пока не перестанет жаждать того, чтобы его восхваляли за деяния, совершаемые ради Аллаха».*[4]

Посланник Аллаха сказал: *«Искреннего человека отличают четыре признака:*

1. Его сердце переполнено покорностью Аллаху.

2. Все части его тела подчиняются велению Аллаха.

3. Он делится с окружающими своими благами.

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

[3] Сура «Пчелы», аят 66

[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

4. Он не чинит зла в отношении окружающих».[1]

В хадисе от Имама Ба́кира (да будет мир с ним) говорится: *«Раб божий не выполнит богослужений должным образом, пока не отвернется от всех творений и не сосредоточит все свое внимание только на Аллахе. И если он сделает это, то Аллах скажет: «Он стал искренним ради Меня», а затем примет Своим великодушием все его деяния».*[2]

Приобретение искренности

Ознакомившись с аятами Корана и хадисами, повествующими о высочайшей степени, которую занимает в исламской религии искренность, о том положении, которое имеют пред Аллахом искренние верующие, мусульмане задаются вопросом, каким образом они могут приобрести требуемую искренность в намерениях и деяниях. Без тени сомнений можно сказать, что искренность напрямую зависит от веры человека и степени познания своего Творца. Чем большей убежденностью будет обладать человек относительно единобожия, выраженного в действиях Аллаха, тем искренней будут его деяния и помыслы. И действительно, когда человек очистит свои мысли от малейших сомнений в том, что все в этом мире принадлежит Аллаху, что все существующее является Его творением, что все возникающее возникает только благодаря Ему, что никто и ничто в этом мироздании не обладает абсолютной независимостью, что свойства всех творений зависят от Него, то его сердце обязательно наполнится искренностью. Ибо он не будет считать кого-либо достойным того, чтобы вершить деяния ради его довольства, одобрения или поощрения. Все свои деяния он будет совершать только ради Всевышнего Аллаха, все его устремления будут направлены на достижение только Его довольства, только Его одобрения, только Его поощрения.

Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Искренность – плод подлинной убежденности (йакына)».*[3]

Также он сказал: *«Искренность – плод богослужений».*[4]

От него же передается: *«Искренность в деяниях – плод познания».*[1]

---

[1] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани
[2] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

И он же говорил в одной из своих проповедей: *«Первое в религии – Его познание. Совершенство Его познания – Его признание. Совершенство признания Его – единобожие. Совершенством же единобожия является искренность».*[2]

Лицемерие, двуличие, показуха – враги верующего. Если намерения и деяния человека будут запятнаны этими качествами, то нет в нем искренности, и Аллах не примет его богослужений и иных благих дел. Посланник Аллаха в связи с этим говорил: *«Аллах не примет деяний, в которых имеется лицемерие даже весом в пылинку».*

Однажды Посланник Аллаха рассказал мусульманам об участи лицемера: *«Ангелы с радостью подняли на небеса благие деяния одного из рабов божьих, но когда они достигли небес, Всемогущий и Всеблагой Аллах сказал: «Бросьте их в самую глубину ада, ибо при их совершении он не стремился ко Мне и не имел искреннего намерения».*[3]

В одном из хадисов от Имама Али сказано, что следование низменным страстям и неспособность контролировать их является причиной отсутствия искренности по отношению к Аллаху: *«Каким образом может быть искренним человек, который одолеваем страстями и низменными желаниями?»*[4]

Еще одной причиной отсутствия должной искренности Имам Али называл длительные мечты и несбыточные желания. Он говорил одному из мусульман: *«Уменьши свои желания и тогда ты будешь искренен в деяниях».*[5]

Восполнение молитв в течение тридцати лет

Покойный аятолла Дастгайб приводит в одной из своих книг следующую историю. Жил неподалеку от мечети верующий человек, который постоянно посещал ее и никогда не пропускал коллективной молитвы. Он раньше всех приходил в мечеть, становился в первый ряд молящихся и позже всех уходил из мечети. Среди людей он слыл богобоязненным и благочестивым человеком. В один из дней случилось так, что по уважительной причи-

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

не он запоздал к началу коллективной молитвы. Когда он вошел в мечеть, он увидел, что первые ряды уже заполнены и там не осталось свободного места. Поэтому он был вынужден встать в самом последнем ряду. Когда он произносил фразу «Аллаху акбар» и присоединялся к коллективной молитве, то был очень расстроен тем, что не смог сегодня встать в первом ряду. Он с сожалением думал про себя: «Как же так? Что я делаю в последнем ряду? Я всегда выполнял молитву впереди и мое место в первом ряду…» Неожиданно он вздрогнул, его голову пронзила мысль: «Что за думы!? Разве истинному верующему столь важно, в каком ряду он стоит во время коллективной молитвы? Для чего я молюсь? Чтобы выполнить повеление Аллаха и достичь Его довольства или же чтобы тешить свое самолюбие и выглядеть самым набожным в глазах окружающих? Ведь это ничто иное как лицемерие и показуха!» Его сковал ужас. Он вдруг понял, что в течение долгих тридцати лет совершал молитвы без искренности, без верного намерения, которое желает от него Всевышний Аллах. Ведь если бы он вершил свои молитвы только ради Аллаха, то никогда не расстроился бы от того, что выполнил молитву, стоя в последнем ряду. Вслед за этим его сердце озарилось светом. Он осознал, что необходимо уничтожить в себе малейшие проявления лицемерия. Для этого он попросил у Аллаха защиты от козней сатаны, затем обратился к Нему с искренним раскаянием и принял твердое решение исправить свои помыслы. Затем он решил для себя, что, вооружившись терпением и искренностью, он повторно совершит все молитвы, которые он выполнял в течение последних тридцати лет. Таким образом этот случай заставил его проснуться ото сна беспечности и взглянуть на себя другими глазами.

Халиф и аскет

Рассказывают, что во времена халифата некий человек отправился к халифу, чтобы тот назначил его наместником одной из провинций. Внешность этого человека говорила, что он является набожным аскетом, праведным и богобоязненным, а на его лбу были заметны следы от продолжительных земных поклонов. Прибыв во дворец халифа, он изложил ему свою просьбу. Халиф выслушал его, а затем спросил:

– Что у тебя со лбом?

– Это следы продолжительных земных поклонов, которые я совершаю днем и ночью, в радости и печали. Я много поклоняюсь Аллаху, – ответил ему человек.
– Тогда твои праведные деяния служат преградой тому, с чем ты обратился ко мне в своей просьбе.
– Каким образом?
– Если ты действительно являешься набожным верующим, который много и искренне поклоняется Аллаху, то мне стыдно назначать тебя наместником. Ведь в этом случае мирские заботы поглотят тебя, и ты уже не сможешь поклоняться Аллаху как прежде. А если ты сказал это только для того, чтобы я удовлетворил твою просьбу, то не подобает мне – халифу – попадаться на твой обман и хитрость.

Человек покинул дворец ни с чем.

Глава 29. Богобоязненность

В своих аятах Священный Коран отводит богобоязненности самое достойное место и считает ее единственным мерилом ценности и значимости человека: **«Воистину, самый почитаемый из вас пред Аллахом – самый богобоязненный».**[1]

Коран отзывается о богобоязненности как о наилучшем припасе, который может приготовить человек для загробного мира: **«Запасайтесь, и, воистину, наилучшим припасом является богобоязненность».**[2]

В другом аяте богобоязненность названа самым лучшим одеянием человека: **«Однако богобоязненность – наилучшее одеяние».**[3]

В огромном количестве аятов Корана сказано, что одним из важнейших призывов божьих посланников к своим последователям был призыв к набожности и богобоязненности: **«Готовьте для себя благие деяния, будьте богобоязненны пред Аллахом и знайте, что вы встретитесь с Ним».**[4]

Коран считает богобоязненность божественным светом, рядом с которым располагается знание: **«Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас».**[5]

Коран заявляет о близости благочестия и богобоязненности друг к другу, побуждая верующих к обладанию этими двумя качествами: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности».**[6]

Коран призывает к справедливости, упоминая о ней, как о благодатной почве для последующего возникновения богобояз-

---

[1] Сура «Комнаты», аят 13
[2] Сура «Корова», аят 197
[3] Сура «Преграды», аят 26
[4] Сура «Корова», аят 223
[5] Сура «Корова», аят 282
[6] Сура «Трапеза», аят 2

ненности: **«Будьте справедливы, ибо она ближе к богобоязненности».**[1]

Сущность богобоязненности

Теперь пришел черед узнать, что есть сущность богобоязненности – качества, являющегося величайшим духовным богатством, самым важнейшим и значительным достоинством человека? В Священном Коране имеются упоминания, которые приподнимают завесу над истинной сущностью богобоязненности. В некоторых аятах указывается на то, что местопребыванием богобоязненности является сердце. Это следует, например, из следующего аята: **«Они те, сердца которых Аллах испытал для принятия богобоязненности».**[2]

В следующем аяте богобоязненность сопоставляется с порочностью, и действительно два этих качества являются полной противоположенностью друг друга: **«Клянусь душой и Тем, кто придал ей облик, и внушил ей порочность и богобоязненность».**[3]

С точки зрения исламской религии каждое благое деяние, совершенное с подлинной искренностью, высочайшей верой и чистейшим намерением, в своем возникновении неизменно основывается на набожности и богобоязненности. Коран говорит о мечети, которую воздвигли искренние верующие, и о мечети, построенной лицемерами, преследовавшими свои корыстные цели: **«Никогда не совершай в ней молитву. Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, более заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней».**[4]

Изучив эти аяты и сопоставив их с другими аятами последнего небесного писания, можно сделать вывод, что богобоязненность – это соблюдение обязательств и осознание ответственности, которые возникают в сердце человека в результате обладания прочной и искренней верой. Богобоязненность – это то, что удерживает человека от порочности и погружения в пучину грехов, то, что призывает его к благочестию, чистоте и справедливости. Богобоязненность – это качество, способствующее совершению благих деяний с искренностью, чистым намерением и

---

[1] Сура «Трапеза», аят 8
[2] Сура «Комнаты», аят 3
[3] Сура «Солнце», аяты 7 – 8
[4] Сура «Покаяние», аят 108

незапятнанными помыслами. Если мы решим ознакомиться со словарным значением слова богобоязненность, по-арабски звучащее «таква», то мы также придем к выводу, о котором было сказано ранее. Так как слово «викайа», производным от которого является слово богобоязненность, изначально означает усердие в сохранении и защите чего-либо. Поэтому богобоязненность – это усердие в сохранении своего загробного мира, это усердие в защите своей души от различных проявлений порочности и греха. Богобоязненность – это стремление сконцентрировать весь свой потенциал на помыслах и деяниях, угодных Аллаху и в совершении которых заключено Его довольство.

Три степени богобоязненности

Некоторые из исламских ученых полагают, что богобоязненности присущи три степени. Одним из них был покойный Маджлиси, который привел эти три степени в сборнике хадисов «Бихар аль-анвар»:

1. Защита души от вечного наказания посредством изучения верного религиозного учения.
2. Избегание любых видов греха и порока, а также совершение всех обязательных деяний.
3. Воздержание от всего того, что завладевает сердцем человека и отклоняет его от верного пути. Эта степень есть высочайшая степень богобоязненности.

Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) в своих речах, собранных в сборнике «Нахдж аль-балага», множество раз обращался к теме богобоязненности. Из его проповедей, писем и высказываний вытекает, что богобоязненность это стержень веры, и он всегда призывал мусульман к обладанию ей. В одном месте Имам Али говорит, сравнивая богобоязненность с грехами: *«Знайте, что воистину грехи подобны неуправляемым лошадям, несущим своих ездоков с отпущенными вожжами, и будут ездоки обрушены в огонь. Знайте, что воистину богобоязненность подобна лошадям объезженным, несущим ездоков, крепко держащих вожжи, и приведут они ездоков в рай».* Это прекрасное и преисполненное глубоким смыслом высказывание подверждает, что богобоязненность – это воздержание от грехов, контроль человеком порывов своей души и преобладание над различными страстями. Тогда как отсутствие богобоязненности – это подчинение страстям и мятежным порывам души, в резуль-

тате чего человек полностью теряет контроль над ними и оказывается в зависимости от них.

В другом месте Имам Али говорит: *«Знайте же, о рабы Аллаха, что богобоязненность это крепость, величественная и неприступная. А порочность это крепость, униженная и слабая, не спасающая своих обитателей и не дающая им убежища. Знайте же, что лишь посредством богобоязненности можно прекратить воздействие яда грехов».*

В следующем высказывании Повелитель правоверных наставляет: *«И держитесь за богобоязненность пред Аллахом, ведь у нее вервь, чья петля крепка, и привязь, чей конец надежен».*

Мудрый Лукман однажды обратился к своему сыну со следующими словами: *«Сынок, воистину, этот мир подобен глубокому морю и погибло в нем множество творений. Сделай же своей лодкой в нем веру в Аллаха, а парусом этой лодки – упование на Аллаха. Сделай же своими припасами богобоязненность. Если ты спасешься в этом море, то по милости Аллаха, а если погибнешь, то только по причине своих грехов».*[1]

В тафсире «Дурр аль-мансур» в комментариях к 102-му аяту суры «Семейство Имрана» **«Бойтесь Аллаха должным образом»** приводятся слова Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род), который сказал: *«Бояться Аллаха должным образом значит повиноваться Ему и никогда не противиться, постоянно помнить о Нем и никогда не забывать, всегда благодарить Его и никогда не платить за Его милости черной неблагодарностью».*

В одной из своих проповедей Имам Али говорил: *«Воистину, богобоязненность – это ключ к наставлению, припас на день воскрешения, от всякого рабства освобождение, спасение от всякого уничтожения».*[2]

Все эти высказывания отчетливо создают перед нами сущность и истинность такого возвышенного качества, как богобоязненность. Также считаем необходимым обратить внимание читателя на следующий важный момент. Богобоязненность и набожность – это плоды веры, поэтому для обладания этими воз-

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

вышенными качествами человеку в первую очередь необходимо укрепить свою веру.

Богобоязненность выше веры

Стойкость в повиновении Аллаху, избегание грехов, усердие в соблюдении нравственной программы, предлагаемой исламской религией – все это укрепляет в душе человека богобоязненность и набожность. В свою очередь плодами богобоязненности становятся свет подлинной убежденности (йакын) и высочайшие вершины веры, которые постепенно становятся сущностью человека. Чем ярче будет становиться в душе человека свет богобоязненности, тем ярче в его сердце будет сиять свет подлинной убежденности. В ряде исламских хадисов говорится, что богобоязненность на степень выше веры и на степень ниже подлинной убежденности. В хадисе от Имама Риды́ (да будет мир с ним) сказано: *«Вера на одну степень выше ислама, богобоязненность на одну степень выше веры, а подлинная убежденность на одну степень выше богобоязненности. И среди людей не было распределено чего-либо меньше, чем подлинная убежденность».*[1]

Один из восточных поэтов, вдохновившись наставлениями Пророка Ислама, писал:
«Оставь погружение в малые и большие грехи,
Это и есть богобоязненность.
Никогда не считай малый грех незначительным,
Ведь большие холмы состоят из мелких камней».

Пророческая проповедь в Мекке

В исламской литературе подробно описаны жизнь, поступки и речи Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род). Однажды в Мекке он обратился к мусульманам с проповедью, в которой в частности сказал: *«О люди, воистину, Всевышний Аллах освободил вас от пороков времен невежества и от хвастовства вашими предками. Знайте же, что люди делятся на две группы. Одни благочестивы, богобоязненны и поэтому дороги Аллаху. Другие порочны, несчастны и унижены пред Аллахом. Знайте же, что все люди – дети Адама, и создал Аллах Адама из земли. Всевышний Аллах сказал в Своей Книге: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас на-*

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

родами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый из вас пред Аллахом – самый богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».[1]

Также в мусульманских книгах описывается речь Посланника Аллаха, произнесенная им в Мине во время совершения обрядов хаджа. Он сидел на верблюде и наставлял мусульман: *«О люди, знайте, что ваш Господь един, и все вы произошли от одного отца. Знайте же, что араб не обладает преимуществом над не арабом, также как не араб не обладает преимуществом над арабом, кроме как в богобоязненности. Донес ли я до вас эти слова?» Люди ответили: «Да, донес». Тогда Пророк сказал: «Так пусть же присутствующий донесет их до отсутствующего».*[2]

В еще одном коротком, но преисполненном глубоким смыслом высказывании Пророка Ислама, являющимся критерием оценки достоинства людей, говорится: *«Воистину, Всевышний Аллах не смотрит ни на ваш род, ни на ваше происхождение, ни на ваши тела, ни на ваше имущество. Но Он взирает на ваши сердца. Аллах проявляет нежность и сострадание к тому, кто обладает праведным сердцем. Знайте же, что все вы дети Адама, и самый любимый из вас пред Аллахом – самый богобоязненный».*[3]

Разрешение трудностей

В хадисе от Абу Зарра Гаффари передаются следующие слова Посланника Аллаха: *«Я знаю аят, и если люди обратятся к нему, то он будет достаточен им для разрешения их трудностей. Затем он прочитал:* **«Тому, кто боится Аллаха, Он создаст выход из положения».**[4] И он повторял и повторял его».[5]

В другом хадисе, комментируя данный аят, Посланник Аллаха сказал: *«Всевышний Аллах избавит богобоязненных от сомнений этого мира, от тяготы смерти и ужасов Судного дня».*[6]

---

[1] Тафсир Куртуби
[2] Тафсир Куртуби
[3] Тафсир Куртуби
[4] Сура «Развод», аят 2
[5] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[6] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

Качества богобоязненных

193-ая проповедь «Нахдж аль-балага» посвящена описанию богобоязненных праведников. В ней говорится, что один из сторонников Имама Али по имени Хаммам, человек набожный и благочестивый, попросил имама описать ему праведных людей так, будто Хаммам сам взирает на них. Имам Али помедлил с ответом, а затем лишь сказал: *«О Хаммам, бойся Аллаха и твори добро, ведь* **«Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и с теми, кто творит добро».**[1] Хаммам, стремившийся узнать истину, не удовлетворился этим коротким ответом и настоял, чтобы имам продолжил. Тогда Имам Али описал ему качества богобоязненных. Данная речь Имама Али стала самой подробной проповедью, в которой разъяснены более ста качеств праведников. А первый короткий ответ имама является своего рода кратким указанием на все эти качества. В частности имам сказал в этой проповеди: *«Ночи же они выстаивают рядами, читая части Корана чтением размеренным. Печалят они им свои души, но получают действенное лекарство своим недугам. И если встречается им аят о снискании (рая), устремляются к нему в стяжании, и воспаряют к нему их души в снискании, и представляется им, будто он разверст перед их взорами. А если встречается им аят об устрашении (адом), то слух свой сердечный к нему направляют, и представляется им, будто скрежет ада и крики его слуха достигают, так что они спины свои и бока в простирании изгибают, простираясь на лбы, и ладони, и колени, и пальцы ног, Аллаха Всевышнего призывают разорвать их оковы».*[2]

Связь между богобоязненностью и мировоззрением

Священный Коран описывает многочисленные положительные влияния, которые влечет за собой наличие богобоязненности. Одним из них является срывание покрова с мыслей и сердец набожных людей, после чего они становятся проницательными и начинают видеть и понимать то, что закрыто от других. В одном из аятов сказано: **«О вы, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать**

---

[1] Сура «Пчелы», аят 128
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

истину и ложь».[1] Этой короткой фразой Всевышний Аллах разъясняет людям одну из важнейших и судьбоносных тем в их жизни. На прямом пути, на стезе достижения совершенства человека всегда подстерегают преграды, всевозможные ямы и ухабины. Если он не познает их должным образом, если он не увидит их и не научиться избегать, то они непременно нанесут ему такой удар, оправиться от которого будет не просто. Для прохождения этого пути человеку необходимо познать истину и ложь, уяснить для себя, что есть благо, а что зло. Ему непременно нужно узнать своих друзей и врагов, пользу и вред, причины счастья и бед. Только тогда, когда человек познает все это, он сумеет достигнуть поставленной цели и сможет пройти по нелегкому жизненному пути. Одной из страшных бед человека, находящегося в отдалении от божественной милости, является его неспособность правильно воспринимать окружающий мир. В подавляющем большинстве случаев такой человек впадает в ошибку, и ложь воспринимает как истину, а врагов считает своими друзьями. Естественно, в этом случае он начинает идти по пути заблуждения, искренне полагая, что этот путь доведет его до счастья и радости. Здесь не обойтись без способности различать благо и зло, правду и ложь, черное и белое. Приведенный выше аят утверждает, что этой способностью человек овладевает лишь в том случае, если он будет богобоязнен, набожен, праведен и благочестив. Возможно, для кого-то покажется удивительным, каким образом богобоязненность и отстранение от грехов могут даровать человеку подобное внутреннее зрение. Но небольшое размышление над этой темой устранит все неясности относительно данного вопроса.

Во-первых, умственные и душевные способности каждого человека, которыми он наделен с рождения, достаточны для того, чтобы познать истинное положение вещей в мироздании. Однако зачастую эти способности обволакиваются упрямством, завистью, алчностью, жадностью, страстями, высокомерием, карьеризмом, которые словно ржавчина разъедают ум и душу. Они подобно пыли, которая слой за слоем садится на старые неиспользуемые предметы. Предельно ясно, что эта пыль не дает человеку разглядеть истину, в подобном мраке он конечно же будет считать правду ложью, а ложь правдой. Однако если он

[1] Сура «Добыча», аят 29

зачерпнет воду из родника богобоязненности и посредством этой чистейшей воды удалит пыль со своего ума и души, то его просветленные способности очень легко поставят все на свои места и очень быстро определят подлинную истину.

Во-вторых, все мы знаем, что всякое совершенство, которое мы можем наблюдать в этом мире, берет свое начало в абсолютном совершенстве, коим является Всевышний Аллах. Чем больше человек будет приближаться к Аллаху, тем ярче в его сердце будут сиять лучи абсолютного совершенства. Все существующие знания, которые являются частью совершенства, берут свое начало в Его знании. Чем больше человек будет погружаться в богобоязненность, чем истовее он будет отдаляться от греха и порока, тем ближе он будет к Аллаху, и в результате этой близости он будет более других наделен знанием, одним из проявлений которого является способность отличать истину от лжи. Иными словами, сердце человека – это зеркало, а сущность Всевышнего Аллаха – это лучи яркого солнца. Если поверхность зеркала в результате грехов и порока покроется слоем пыли, то лучи солнца не будут отражаться в нем. Но если богобоязненность сотрет эту пыль и сделает поверхность зеркала ровным и чистым, то солнечные лучи ярко засверкают в нем и осветят все вокруг.

Этот удивительный след, который оставляет богобоязненность в человеке, выражающийся в том, что он начинает воспринимать мир в истинном свете, описывается в большом числе аятов Священного Корана и хадисов. Например, в одном из аятов говорится: **«Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас».**[1]

В известном хадисе от Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Верующий взирает посредством света Аллаха»*.

Имам Али (да будет мир с ним) сказал однажды о том, что такое качество, как жадность, тушит в человеке свет его разума и толкает его на совершение многочисленных духовных и мирских ошибок: *«Большинство недостатков разума проявляется в сверкании молнии жадности»*.[2]

В-третьих, связь между богобоязненностью или ее отсутствием с одной стороны и восприятием истин мироздания с другой

---

[1] Сура «Корова», аят 282

[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

стороны имеет также социальный аспект. Возьмем к примеру общество, далекое от веры в Творца и в загробную жизнь, в котором процветают всевозможные пороки и нечестия, представители которого следуют своим страстям. Конечно же, в таком обществе все средства массовой информации будут направлены на то, чтобы подогревать у населения страсти к накопительству, эгоизму, роскошной жизни, потаканию своим вожделением и так далее. Об этом будут писать в газетах и журналах, это будут показывать телевизионные каналы, об этом будут вещать радиостанции. Естественно, для подавляющего большинства населения подобного общества будет чрезвычайно трудно отделить истину от лжи, а благо от зла. Таким образом, отсутствие богобоязненности стоит у истоков того, что люди не обладают способностью взглянуть на мироздание верным взглядом, воспринять мир таким, какой он есть на самом деле. Поэтому в современном мире мы наблюдаем общества, развитые с точки зрения науки и технологий, но лишенные благих плодов веры и религиозного учения. То, что творится внутри этих обществ, ввергает в ужас искренних верующих, а то, что делают представители этих обществ с другими людьми несет последним беды, разрушения и несчастья.

Также в качестве примера можно рассмотреть семью, представители которой лишены набожности и благочестия. Дети в этой семье с момента своего появления на свет воспитываются в духе отсутствия веры и религиозной морали. Зачастую дети в таких семьях наблюдают поведение своих родителей, лишенных веры и постоянно совершающих порицаемые религией поступки. Став взрослыми, эти дети будут сами вершить эти поступки, которые в религии называются грехами и пороками, эти дети во многих ситуациях не будут обладать способностью уяснить для себя, что есть добро, а что порок.

Богобоязненность в мыслях

Согласно исламскому учению богобоязненность проявляет себя не только в деяниях человека, но и в его мыслях и помыслах. Богобоязненность в мыслях в чем-то можно противопоставить небрежности, легкомыслию и беспечности. Одним из проявлений богобоязненности в мыслях является то, что верующий человек не проявляет халатности в изучении чего-либо, он всегда стремится узнать истинное положение вещей, пусть даже для

этого понадобятся продолжительные поиски и долгие размышления. Без основательного изучения и понимания он не выражает свое мнение в каких-либо вопросах, так как предполагает, что может ошибиться и этим ввергнуть в заблуждение многих людей. С уверенностью можно сказать, что человек, обладающий богобоязненностью в мыслях, непременно получает положительный результат своих трудов, он неизменно достигает все цели, которые ставит перед собой. Те же, кто беспечен и легкомыслен, кто в мыслях предается беспочвенным мечтаниям и пустым надеждам, кто ленится и следует своим страстям, никогда не достигнет того, чего достигают люди набожные и праведные. Имам Али говорил: *«Религия и следование страстям несовместимы, разум и следование страстям также несовместимы. Того, кто последует за своими страстями, они лишат зрения и слуха, унизят и ввергнут в заблуждение».*

Глава 30. Чистое сердце

Исламские ученые говорят, что в кораническом значении слово «сердце» используется применительно к душе и разуму. Поэтому, утверждают они, под чистым сердцем понимается чистая и благочестивая душа, незапятнанная ни проявлениями язычества, ни сомнениями, ни пороками, ни грехами.

Священный Коран описывает сердца грешников самыми разнообразными качествами. Временами их сердца названы жестокими: **«Мы прокляли их и ожесточили их сердца».**[1]

Порой Коран говорит, что сердца грешников не очищены и запятнаны многочисленными пороками: **«Аллах не пожелал очистить их сердца».**[2]

В некоторых аятах сказано, что в сердцах грешников поселяются болезни в виде различных духовных изъянов: **«Их сердца поражены недугом».**[3]

Временами Коран заявляет нам, что сердца грешников наглухо запечатаны печатью их собственных грехов: **«Их сердца запечатаны, и они не понимают истины».**[4]

Сердцам грешников Всевышний Аллах противопоставляет чистые сердца праведников, которые лишены отрицательных качеств, присущих тем, кто вышел из повиновения Аллаху. Сердца праведников чисты, добры и милосердны, здоровы и, самое главное, готовы принять в себя все то, что исходит от Господа миров. Это те самые сердца, которые в некоторых хадисах названы священной обителью Аллаха. Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Сердце – священная обитель Аллаха. Так не поселяй же в обители Аллаха никого, кроме самого Аллаха».*[5] Это те самые сердца, которые способны узреть истины сокровенного мира, скрытого от взоров многих людей. Это сердца,

---

[1] Сура «Трапеза», аят 13
[2] Сура «Трапеза», аят 41
[3] Сура «Корова», аят 10
[4] Сура «Покаяние», аят 87
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

взирающие на божественный свет, окутавший собой все мироздание. Не все люди способны узреть это, данная милость дарует ся Аллахом лишь самым приближенным рабам. В хадисе от Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Если бы шайтаны не обступали сердца сынов Адама, то сыны Адама узрели бы царство небесное».*[1]

Обладание чистым сердцем станет для человека наилучшим помощником в День великого суда, именно оно приближает его к Всевышнему Аллаху, именно оно введет человека в тень милости Творца. Имам Са́дик дал наверное самое красивое толкование выражению «чистое сердце», сказав: *«Чистое сердце – это сердце, которое постоянно встречается с Аллахом, и нет в нем ничего, кроме Аллаха».*[2] Это толкование вобрало в себя все те качества, присущие душам праведников, о которых говорится в аятах Корана и многочисленных высказываниях Пророка и имамов. От этого же имама передается другое высказывание: *«Тот, кто обладает искренним намерением, обладает чистым сердцем, ибо сердце, свободное от пороков и сомнений, способствует тому, чтобы человек вершил свои деяния с искренним намерением приблизиться к милости Аллаха».*[3]

Для того чтобы осознать важность обладания чистым сердцем достаточно сказать, что в одном из аятов Священного Корана о нем упоминается как о единственной ценности, которая спасет ее обладателя в День суда. В Коране приводятся слова Пророка Ибрагима (да будет мир с ним), который говорил: **«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем».**[4]

Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Твое сердце не принесет тебе благ, пока ты не будешь желать верующим того же, чего желаешь себе».*[5]

В одном из хадисов сказано: *«Воистину, Всевышний Аллах имеет среди рабов Своих чаши, зовущиеся сердцами. Наиболее любимой из них для Него является наиболее чистая, прочная и*

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Сура «Поэты», аяты 88-89
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

мягкая чаша. Чистая от грехов, прочная в религии Аллаха, мягкая по отношению к братьям по вере».[1]

Четыре разных сердца

В предписаниях, оставленных мусульманам Пророком Мухаммадом и имамами из его рода (да благословит их всех Аллах), даны подробные разъяснения относительно сердца и его духовной чистоты, относительно сердечных недугов и путей борьбы с ними. Существование столь огромного числа предписаний, касающихся духовного состояния верующих, является ярчайшим свидетельством того, что прежде всего исламская религия стремится к чистоте души, мыслей, мировоззрения, морали. И нет в этом ничего удивительного, ибо вся жизнь человека, все его деяния находятся в самой прямой зависимости от его духовного состояния. Физическое здоровье сердца способствует физическому здоровью всего тела, в свою очередь болезни сердца влекут за собой болезнь всего организма, так как физическое сердце является главным органом тела, оно способствует тому, чтобы кровь поступала во все остальные органы. Точно также чистое от пороков и грехов сердце, то есть чистая душа и чистые помыслы, влекут за собой чистоту всех деяний человека. И наоборот, если вы увидите порочного и подлого человека, то знайте, его душа подвержена недугам.

Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Существует четыре вида сердец:*
1. Сердце, в котором разлад.
2. Опрокинутое сердце.
3. Запечатанное сердце.
4. И сердце, наполненное светом.
Сердце, наполненное светом – сердце верующего. Всякий раз, когда Аллах дарует ему блага, он благодарит Его, а когда с ним случаются беды, он проявляет терпение. Опрокинутое сердце – сердце язычника. Аллах сказал в Своей Книге: «Кто же следует более правильным путем – бредущий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись?»[2] *Сердце, в котором разлад – сердце человека, безразличного к истине и лжи. Если он окажется среди последователей истины, он станет последова-*

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Сура «Власть», аят 22

телем истины. А если он очутится среди приверженцев лжи, он станет приверженцем лжи. А запечатанное сердце – сердце двуличного лицемера».[1]

Причины гибели сердец

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Четыре причины умерщвляют сердце человека:*
1. Повторное совершение грехов.
2. Длительные разговоры с женщинами.
3. Бесполезные споры с глупцом. Он говорит и ты говоришь, и никогда вы не придете к благому исходу.
4. И нахождение в обществе мертвых».
Его спросили: «О Посланник Аллаха, кто такие мертвые?» Он ответил: *«Это богачи, опьяненные своим богатством».*[2]

В толковании Корана «Нур ас-сакалейн» приводятся следующие слова Имама Садика: *«У тебя есть сердце и то, посредством чего слышит сердце. Когда Аллах желает наставить раба Своего на истинный путь, он раскрывает ему то, посредством чего его сердце начинает слышать. Если же Аллах не желает ему этого, то Он запечатывает ему то, чем слышит его сердце. И тогда этот раб никогда не будет исправлен. Это и есть смысл слов Аллаха:* **«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»**[3]

В еще одном хадисе от Пророка Ислама, упомянутом в толковании Корана «Маджма аль-баян», говорится: *«Нет верующего, сердце которого не обладало бы двумя органами слуха. В один из них дышит ангел, а в другой искуситель. Всевышний Аллах укрепил верующего посредством ангела, это и есть значение Его слов:* **«Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него».**[4]

Чистое сердце бедуина

Однажды некий бедуин из окрестностей Медины прибыл в город и обратился к Посланнику Аллаха со следующей просьбой:

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[3] Сура «Мухаммад», аят 24
[4] Сура «Препирательство», аят 22

– О Посланник Аллаха, ты обучил людей различным молитвам (дуа) и восхвалениям, но мне тяжело запомнить их. Научи меня чему-нибудь, что я запомню с легкостью.
– Хорошо, – сказал ему Пророк, – Произноси фразу «О Аллах, Ты мой Господь, а я Твой раб». Этого для тебя будет достаточно.
Радостный бедуин покинул Медину, но так как был неграмотен, то не смог заучить эту фразу в правильном виде. Поэтому днем и ночью он произносил ее с ошибкой, говоря: «О Аллах, Ты мой раб, а я Твой господь». Когда он произносил эти слова, ангелы приходили в дрожь от дерзости сказанного. После этого Джибрииль спустился к Пророку и сообщил ему, что бедуин не смог правильно выучить сказанную тобой фразу, и произносит ее так, как не говорят даже неверующие. Пророк повелел мусульманам позвать бедуина. Когда бедуин прибыл в Медину, Пророк спросил его:
– Как ты произносишь слова, которым я обучил тебя?
– Я очень рад, что ты обучил меня этой фразе, – сказал бедуин, – Всякий раз, когда я произношу ее, я ожидаю милостей Аллаха и Его награды. Затем он произнес эту фразу так, как произносил ее все это время.
– Ты перепутал слова местами, – сказал ему Посланник Аллаха, – пожалуйста, произноси эту фразу правильно. И он повторил ему правильное произношение этой фразы.
Бедуина расстроило услышанное, он очень опечалился:
– О Посланник Аллаха, сам того не ведая, я произносил слова, в которых содержалось неверие. Скажи, что мне сделать, чтобы компенсировать свою ошибку?
В это время снизошел Джибриль и передал Посланнику Аллаха слова Всевышнего Аллаха: «Если раб Мой может ошибиться, то Я не ошибаюсь никогда. Я смотрю в его сердце, а не на его язык. Если его язык и ошибся, то его чистое сердце переполнено верой. Поэтому Я дарую ему сполна его награду».

Глава 31. Терпение

Терпение и выдержка в исламской религии означают стойкость, твердость и непоколебимость перед лицом трудностей, бед и различных жизненных обстоятельств. Ислам не приемлет безосновательных утверждений тех, кто считает, что терпение это безропотное перенесение несчастья, смирение с униженностью и покорность перед поражениями. Ислам всегда стремится воспитать в своих последователях твердый дух, который не будет сломлен в бедах и тяготах, который будет верен своему Творцу в любых ситуациях. Мусульманские ученые издавна разделяли терпение на три части:

1. Терпение в повиновении Всевышнему Аллаху, когда верующий несмотря ни на что терпеливо продолжает исполнять все наложенные на него Творцом обязательства.
2. Терпение в отказе от греха, когда верующий борется со своими страстями и желаниями, не давая им в момент их пробуждения захватить себя.
3. Терпение в трудностях, когда верующий терпеливо переносит различные жизненные невзгоды, природные катаклизмы, потери и поражения.

Терпение является одним из наилучших качеств истинного мусульманина, поэтому Всевышний Аллах уделил этой теме в Своей Книге особое внимание. В Священном Коране примерно семьдесят раз затрагивается тема терпения, из которых более десяти раз она имеет отношение к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род). Листая страницы истории, очень легко убедиться в том, что одной из важнейших причин или можно сказать самой важной причиной жизненного успеха и достижений выдающихся людей является терпение. Терпение, стойкость, выдержка, выносливость помогли им стойко перенести все трудности и испытания, выпавшие на их долю в жизни. Люди, которые не обладают этими качествами, очень быстро сдаются и оказываются в плену поражений, что естественно влечет за собой беды и еще большие несчастья. Поэтому смело

можно сказать, что воспитание в себе терпения и выносливости должно стать одним из главных жизненных приоритетов каждого человека и всего общества. Священный Коран в одном из аятов после упоминания терпения говорит: **«Воистину, это из решимости в делах».**[1]

К важнейшим особенностям терпения относится то, что без него остальные достоинства и прекрасные нравственные качества не будут иметь требуемой ценности. Таким образом, терпение это гарантия и залог того, что человек сумеет воспитать в себе прекрасные качества, к обладанию которыми его призывает небесная религия. Имам Али (да будет мир с ним) сказал об этой истине следующими словами: *«Будьте терпеливыми, поскольку терпение для веры – как голова для тела. И тело бесполезно без головы, и вера бесполезна без терпения».*[2]

Пророк Ислама пример подлинного терпения

Вся жизнь пречистых посланников Аллаха, а в особенности Пророка Ислама (да благословит Аллах его и его род), говорит нам об их безграничном терпении и стойкости перед лицом самых тяжелых происшествий и испытаний. Не нужно забывать, что истинный путь, ведущий к вечному блаженству, всегда наполнен подобными тяготами, и идущие по этому пути волей неволей сталкиваются с ними. А так как небесные посланники являются указателями этого пути и лучшими примерами его терпеливого прохождения, то Всевышний Аллах обязал их пройти этот путь со всеми его испытаниями, дабы все последующие поколения верующих вдохновлялись примером безгрешных пророков. Когда мы изучаем историю Ислама, взирая из нашего настоящего в прошлое, то в большинстве случаев не можем прочувствовать многое из того, что читаем. Для лучшего восприятия необходимо представить себя на месте героев тех событий, постараться в полной мере испытать те чувства, которые испытывали они. В те дни, когда Ислам только начинал заявлять о себе, Посланник Аллаха вместе с горсткой первых мусульман был один, без помощи и покровительства. Враги, в ряду которых находились даже его ближайшие родственники, старались изо всех

---

[1] Сура «Лукман», аят 17
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

сил удержать Пророка от его призыва. Каждый день они прибегали к новым изощрениям. Посланник Аллаха постоянно посещал арабские племена и роды, призывая их к истинной религии, но те отворачивались от него. Порой его забрасывали камнями, наносили ему кровавые раны, но он не отказывался от своей миссии. Его выгоняли из жилища, объявляли бойкот, навязывали ему тяжелейшее экономическое положение, закрывали перед ним и его последователями все пути. Многие из них мучились от болезней, страдали от голода. Его сторонников предавали тяжелейшим мучениям, их крики, стоны и жалобы скребли его сердце. Его враги обвиняли его в колдовстве, окружали его дом с обнаженными мечами и пытались лишить его жизни. Когда Посланник Аллаха отправился в Таиф, чтобы призвать к единобожию его жителей, то они не только не ответили на его призыв, но забросали его камнями, да так, что ноги его обагрились кровью. Они осыпали его руганью и оскорблениями. Пророк покинул город, сел в тени дерева и обратился к Аллаху: «Господи, Тебе я жалуюсь на свое бессилие и на деяния людей. Ты самый милосердный из всех милосердных, Ты – Господь обездоленных и мой Господь. Кому Ты предоставишь меня? Далеким от Тебя рабам, со злыми лицами взирающим на меня? Врагам, желающим отобрать все, что есть у меня? Господи, мне достаточно того, что Ты доволен Мною». Но несмотря на все трудности он продолжал стойко и терпеливо воплощать в жизнь свою миссию. И в конце концов добился успеха, он собрал плоды своих многолетних усилий. Его учение охватило не только Аравийский полуостров, но и дошло до самых отдаленных уголков земли. Сегодня на всех континентах разносятся звуки азана, возвещающие о победе Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род). Это и есть значение аята: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники».**[1]

Жизнь Посланника Аллаха это наилучший пример борьбы, победы и достижения священных целей. Мусульманам необходимо вдохновляться жизненным примером своего Пророка, чтобы это облегчило им все трудности и испытания, и тогда они сумеют достичь того, к чему стремятся. Особенно это касается предводителей современных мусульман. Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Терпение и стойкость обязательны для*

[1] Сура «Пески», аят 35

предводителей, ибо Аллах повелел своему Пророку: «Терпи же, как терпели твердые духом посланники». И они обязательны для его друзей и последователей, ибо Аллах сказал им: «В Посланнике Аллаха прекрасный пример для вас».[1]

Терпение Пророка в речах Имама Са́дика

По поводу терпения Посланника Аллаха в исламских книгах упоминается хадис от Имама Са́дика (да будет мир с ним), который рассказывал одному из своих последователей: «Человек, который терпит, терпит в течение короткого времени, а затем одерживает победу. Человек, который проявляет бессилие, проявляет бессилие в течение короткого времени, а затем претерпевает поражение. Так терпи же и проявляй стойкость во всех своих делах, ибо Всевышний Аллах направил к людям Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) и велел ему терпеть, а в случае необходимости отдалиться от них, но не таким отдалением, которое станет препятствием призыву к истине. Отвечай хорошим тем, кто проявляет к тебе плохое, и тогда ты увидишь, что твой враг и недоброжелатель станет тебе сердечным другом. А сделать это можно лишь обладая терпением и великой верой. Посланник Аллаха проявлял терпение. А когда его обвинили и оклеветали в том, что он сумасшедший, колдун, поэт, лжец, его грудь сжалась, но Всевышний Аллах успокоил его: «Мы знаем, что грудь твоя сжалась из-за их речей, но ты восславь и восхвали твоего Господа и будь в числе совершающих земные поклоны, и эти богослужения принесут тебе покой». Снова люди обвинили и оклеветали Пророка, и снова он опечалился, но Всевышний Аллах вновь успокоил его: «Мы знаем, что их слова опечалили тебя, но знай, что не ты являешься мишенью их обвинений. Эти несправедливые обвиняют во лжи аяты Аллаха. Пророки, бывшие до тебя, также были обвинены и оклеветаны, но проявляли стойкость. Им причиняли мучения и страдания, но они терпели, пока к ним не пришла Моя помощь». Но люди в своем неверии перешли все границы и с непочтением помянули имя Всевышнего Аллаха, вменив в вину Ему ложь. Тогда Пророк воскликнул: «Господи, я терпел за себя, за свое семейство, за свою честь. Но я не могу терпеть, когда с непочтением отзываются о Тебе». Но Всевышний Аллах вновь велел ему терпеть и стойко переносить

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

их речи. Вняв повелениям Господа, Посланник Аллаха продолжал терпеть во всех обстоятельствах перед лицом всех трудностей. И стало это причиной того, что Всевышний Аллах установил в его семействе имамов и предводителей, и их также призвал к терпению. И тогда Пророк сказал: «Терпение по отношению к вере, подобно голове по отношению к телу». В конце концов, терпение и стойкость Пророка одолели все тяготы и невзгоды, а Аллах ниспослал повеление о борьбе с теми, кто сам лишил себя возможности быть наставленным к истине. Пророк и его последователи достигли успеха. Эта их награда в мире ближнем, а в мире загробном их ожидает еще большее воздаяние».[1]

Хадисы и аяты о терпении

1. В толковании Корана «Маджма аль-баян» приводится хадис от Имама Са́дика (да будет мир с ним), который передавал слова Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род): *«В тот день, когда будут розданы книги деяний и установлены весы, верующие, которые при тяготах и испытаниях проявляли терпение, освободятся от расчета на весах и по книге деяний. А затем он прочитал аят:* **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета».**[2]

2. Посланник Аллаха говорил: *«Знайте, что с тяготами приходит облегчение, а с терпением помощь».*[3]

3. В хадисе от Посланника Аллаха передаются слова Всевышнего: *«Если Я направлю тяготы на одного из Моих рабов, подвергну испытаниям его здоровье, имущество и детей, а он при этом проявит терпение, то в Судный день Я постесняюсь установить для него весы и открыть книгу его деяний».*[4]

4. В Священном Коране сказано: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».**[5] В одном аяте Всевышний Аллах охватил все достоинства человека. Сначала в нем говорится об искренней вере в Творца и стойкости в этой вере, а затем о том, как вся жизнь человека окрашивается в цвет веры,

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Сура «Толпы», аят 10
[3] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[4] Рух аль-маани, Махмуд Алуси
[5] Сура «Разъяснены», аят 30

ведь ангелы нисходят лишь к тем рабам, которые всем сердцем предались Господу. На свете много людей, языки которых утверждают о любви к Аллаху, но в их деяниях нет стойкости. Слабые и вялые, когда они сталкиваются со страстями или трудностями, то быстро забывают о вере. А когда их выгоде угрожает опасность, то в них исчезают остатки даже их неполноценной веры.

5. В одной из своих проповедей Имам Али (да будет мир с ним) затронул тему, поднятую в 30-ом аяте суры «Разъяснены». Он обратился к мусульманам: *«Вы сказали: «Наш Господь – Аллах», так встаньте прямо на путь Книги Его, и на стезю повелений Его, и на дорогу праведности поклонения Ему. А после этого от нее не отходите, нововведений на ней не вводите, с нее не сходите».*[1]

6. От Имама Саджа́да (да будет мир с ним) передается: *«Пять качеств отличают верующего от остальных людей. Он не совершает грехов, когда остается один. Он раздает милостыню, когда уменьшается его имущество. Он проявляет терпение, когда его постигают трудности. Он кроток и сдержан, когда его охватывает гнев. Он говорит правду, даже если им овладевает страх».*[2]

Четыре реакции во время трудностей

Сталкиваясь с различными тяготами и бедами, с лишениями и поражениями, люди реагируют по-разному. По их реакции их можно разделить на четыре группы:

1. Одни ломаются и сдаются. В Коране о них сказано: **«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда».**[3]
2. Другие не ломаются, а терпят и стойко переносят беды.
3. Третьи, помимо того, что терпят и стойко переносят беды, еще и благодарят Аллаха.
4. Четвертые терпят, благодарят и со стараниями поднимаются на борьбу с отрицательными последствиями бед. Они не успокаиваются, пока не выходят из этой борьбы победителями. О таких людях Коран говорит: **«Если будет среди вас двадцать**

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Аль-хисал, Шейх Садук
[3] Сура «Ступени», аяты 19-20

терпеливых, то они одолеют две сотни (врагов)».[1] И обещано им Аллахом воздаяние великое: **«А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками».**[2]

Терпение при утрате сына

Когда умер маленький сын Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) и Хадиджы, то Хадиджа была очень опечалена и обливалась горькими слезами.
– Не печалься и не плачь, а терпи, – сказал ей Пророк.
– Как же мне не плакать, когда я постоянно думаю о нем? – ответила Хадиджа.
– Разве ты не обрадовалась бы, если увидела своего сына в райский садах в ожидании тебя? Он возьмет тебя за руки и введет тебя в рай. Всевышний Аллах превыше того, чтобы наказывать раба, который лишился близкого его сердцу человека, но при этом проявлял терпение и не переставал благодарить Аллаха.

[1] Сура «Добыча», аят 65
[2] Сура «Человек», аят 12

Глава 32. Скупость и щедрость

Даруемые Всевышним Аллахом блага и милости зачастую превышают нужды и потребности некоторых людей, которые могут поделиться этими благами с другими людьми, не испытывая при этом никаких материальных затруднений. Щедрые представители человечества, занимаясь различными видами благотворительности, облагораживают свои души, возвышаются над мирской суетой и приносят огромную пользу окружающим их людям. Однако некоторые люди не желают делать этого, не желают делиться божьими милостями с нуждающимися и бедствующими, ибо охватила их болезнь, называемая скупостью. Порой скупцы и скряги не только не помогают нуждающимся, но и бахвалятся перед ними своим имуществом и богатством, словно испытывают наслаждение от их страданий. Скупость это отрицательное качество, указывающее на духовную неполноценность его обладателей. Изучение окружающего мира способно дать нам наилучший урок щедрости, ибо мир устроен так, что все его составляющие делятся своими благами и милостями. Солнце непрерывно дарует миру свое тепло и свет, посредством чего существуют все живые организмы и неживые творения. Вода в виде морей, рек, озер и родников делится своей живительной силой с человеком, животными и растениями. Горы, леса, поля, недра земли, живые организмы, все делятся друг с другом присущими лишь им особенностями, они не проявляют жадности. И разве может быть иначе, если Творец этого мироздания сам является Щедрейшим Господом, непрестанно одаривающим свои творения?! Поэтому со всей смелостью можно заявить, что скупому человеку нет места в гармонично устроенном порядке мироздания, а его существование наносит урон стремлению создания справедливого общества.

Порицание Каруна

Одним из скряг и богатых людей в истории был Карун – знатный человек из племени Бани Исраиль и родственник Пророка

Мусы (да будет мир с ним). Обладая богатством и влиянием, Карун был скуп, высокомерен и тщеславен, что в конце концов привело его к гибели и незавидной участи в вечном мире. Как и многие далекие от Аллаха богачи он любил похвастаться своим имуществом перед другими людьми, стараясь вызвать в них зависть и уважение к его богатству. В Коране говорится: **«Воистину, Карун был из соплеменников Мусы, но притеснял их».**[1] Его притеснение по отношению к своим соплеменникам, как сказано об этом в ряде комментариев к Корану, заключалось в скупости и жадности. Он не желал помочь обездоленному, не был согласен с тем, что даже малая часть его огромного богатства будет роздана его нуждающимся соплеменникам. Карун выставлял свое богатство на всеобщее обозрение, теша тем самым свое тщеславие. Причем делал он это, пытаясь снискать довольство Фараона и враждуя с Мусой, который объявил о повелении Господа платить закят. В продолжении аята Аллах говорит: **«Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей».** Карун был очень доволен своим богатством, он горделиво взирал на презренных по его мнению бедняков, не испытывая в сердце ни малейшего сострадания к ним. Верующие люди пытались образумить его: **«Соплеменники сказали ему: «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие».**[2] Но все их попытки наставить Каруна на истинный путь были тщетны. Карун как был скупым и высокомерным человеком, так и остался им. Его скупость вкупе с высокомерием и враждой с пророком Аллаха привели к тому, что в один прекрасный день земля поглотила Каруна со всем его богатством, оставив о нем память в назидание всему человечеству.

Туманные обещания скупых

В Коране упомянута история одного из скупцов, живших рядом с Посланником Аллаха (да благословит Аллаха его и его

---

[1] Сура «Рассказ», аят 76
[2] Сура «Рассказ», аяты 76-77

род): «**Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников». Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением».**[1] Один из жителей Медины был беден, но его никогда не покидало желание разбогатеть. По этой причине он множество раз просил Посланника Аллаха помолиться за него, чтобы Всевышний Аллах послал ему богатство. Пророк предупреждал его, что малое имущество, имея которое можно остаться порядочным человеком, намного лучше богатства, обладатель которого не сможет должным образом распоряжаться им. Но житель Медины пообещал, что если Аллах одарит его богатством, то он будет раздавать милостыню нуждающимся и всячески помогать победе исламской религии. Посланник Аллаха помолился за него, и ему было даровано богатство. Он стал обладателем множества животных, его стада паслись в окрестностях города, его богатство пребывало и пребывало. Но когда был ниспослан аят об обязательной выплате закята, его сердцем завладели скупость и жадность, он позабыл о своих обещаниях. Он нарушил договор, заключенный им с Аллахом и Его Посланником, поскупившись расстаться с малой частью своего имущества. О наказании подобных людей, которое обернется для них большой бедой в день воскрешения, в Коране сказано: **«Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали».**[2]

Наказание для скупых

Всевышний Аллах говорит в Своей Книге: **«Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В День воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете».**[3]

Подобное наказание в Коране упоминается всего один раз и связано оно с теми людьми, кем овладели скупость и жадность.

---

[1] Сура «Покаяние», аяты 75-76
[2] Сура «Покаяние, аят 77
[3] Сура «Семейство Имрана», аят 180

О скупости в хадисах

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода постоянно напоминали мусульманам о зле, которое таит в себе скупость. Они разъясняли отрицательные стороны этого отвратительного качества, напоминали о его последствиях и указывали мусульманам на пути борьбы с ним. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Скупость и подлинная вера не поселяются в одном сердце».*[1] И воистину это так. Ведь только тот человек может быть скупым, кто не имеет верного представления об Аллахе, Его могуществе, кто не верит Его обещаниям. Слабая вера и неспособность или нежелание познать Творца являются самыми главными причинами, вызывающими скупость и жадность. Вера в Аллаха, вера в то, что Он является Всемогущим Властителем мира, а также правильное осознание Его повелений делают человека подлинно богатым и ни в чем другом не нуждающимся, тогда как скупость, вопреки мнению некоторых людей, никогда не становится причиной богатства и отсутствия нужды. По этому поводу Имам Рида́ (да будет мир с ним) наставлял своих последователей: *«Сторонитесь скупости, ибо скупость это бедствие, обходящее стороной свободного и верующего человека. Скупость несовместима с верой».*[2]

В другом хадисе Посланник Аллаха одним из ужасных последствий скупости называл отдаленность скряги от милости Аллаха и его одиночество из-за неспособности к искренней дружбе, любви и милосердию: *«Скряга далек от Аллаха, далек от людей и близок к огню ада».*[3] Отсутствие в сердце скряги сострадания к людям, его безразличное отношение к их бедам и заботам приводят к тому, что в конце концов он остается один на один со своими бедами, и никто не поспешит к нему на помощь, никто не поддержит его в трудную минуту. Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Скряга не имеет друзей».*[4]

В хадисе от Пророка Ислама сказано: *«Некоторые из вас полагают, что скупец менее грешен чем угнетатель. Но какое угнетение перед Аллахом хуже скупости? Аллах поклялся своим*

---

[1] Джами ас-саадат
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

величием и могуществом, что скупец и скряга не войдет в райские сады».[1]

Некоторые люди доходят в своей скупости до того, что начинают проявлять ее даже по отношению к самим себе. Эти люди глубоко несчастны и больны. Имея богатство, они не только не помогают другим, но жалеют копейку для себя, влача жалкое существование. Всю свою жизнь они проводят в переживаниях за свое имущество, лишая себя покоя и радостей жизни. О таких скрягах Имам Али говорил: *«Я удивляюсь несчастному скряге. Он живет в этом мире словно бедняк, но в мире загробном будет судим как богач».*[2]

Посланник Аллаха причислил скупость к качествам, которые уничтожают счастье человека в обоих мирах: *«Три вещи губят человека. Ими являются скупость, которой подчиняются, страсти, которым следуют, и довольство человека самим собой».*[3]

Следует сказать, что скупость проявляется не только в связи с материальным имуществом, но и касательно знаний, ласкового отношения к близким, доброго слова окружающим и даже приветствия. Как говорил Посланник Аллаха: *«Наиболее скупым человеком является тот, кто скупится на приветствие».*[4]

Щедрость в радость

Противоположенным скупости качеством является щедрость, которая у настоящих верующих людей доходит до того, что они испытывают невероятную радость, делясь с кем-либо своими материальными и духовными благами. Щедрый верующий одаривает окружающих благами, которыми одарил его Аллах, не дожидаясь просьб и прошений, и при этом он не считает, что совершил великий поступок. Делясь с людьми своим имуществом, щедрый человек воспринимает его как имущество Аллаха, людей считает рабами Аллаха, а себя видит всего лишь посредником, которому оказана милость донести божью помощь до нуждающихся. Поэтому перечисляя качества богобоязненных верующих, Коран говорит: **«Которые веруют в сокровенное, вершат молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили».**[5]

---

[1] Джами ас-саадат
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Джами ас-саадат
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[5] Сура «Корова», аят 3

Так как щедрость в религии всегда была и будет прекрасным нравственным качеством, несущим множество благ его обладателю, Всевышний Аллах поощряет человечество к щедрости, побуждая в людях искреннее стремление ко всяческой помощи в отношении окружающих. В одном из аятов Корана это поощрение предстает в образе притчи: **«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий».**[1] Данный аят говорит и о материальной выгоде, которую влечет за собой благотворительность, ведь Аллах возвращает дающему во много раз больше, и о духовной награде, которая непременно найдет щедрого человека. В результате расходования имущества ради довольства Творца очищаются сердца, возвышаются души, становятся светлыми помыслы. Благотворительность является эффективнейшим инструментом совершенствования души и ее приближения к божественному свету. Даже самая маленькая милостыня способна принести за собой многочисленные плоды. В одном из хадисов говорится о том, что всякий раз, когда Имам Саджа́д (да будет мир с ним) давал милостыню, он целовал руку бедняка, которому дал эту милостыню. Его спросили о причинах подобного поступка, на что он ответил: *«Я поступаю так потому что милостыня, прежде чем попасть к бедняку, попадает к Аллаху»*.[2]

В другом аяте Аллах обращается к мусульманам: **«Вы никогда не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом».**[3] Поэтому последователи исламской религии, желающие достичь благочестия и духовного совершенства, должны научиться расходовать из того, что является объектом их привязанности и не испытывать при этом сожаления и раскаяния, ибо только так можно в полной мере насладиться сладостью веры.

Щедрость в изречениях безгрешных

В одном из своих высказываний Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) отвел щедрости высочайшее место,

---

[1] Сура «Бакара», аят 261
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Сура «Семейство Имрана», аят 92

назвав ее атрибутом Аллаха: *«Щедрость относится к величайшимм атрибутам Аллаха»*.[1] Щедрость богобоязненных людей проистекает из щедрости Аллаха, ведь все, что нас окружает и все, чем мы обладаем, принадлежит Ему. Он же сказал: *«Райские сады являются обителью великодушных и щедрых»*.[2]

В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Щедрость была наилучшей чертой характера всех божьих пророков, и она столп веры. Нет на свете подлинно верующего человека, который не обладал бы щедростью. И нет на свете подлинно щедрого человека, который не обладал бы убежденностью, ибо щедрость это луч убежденности»*.[3]

Имам Али (да будет мир с ним) призывал мусульман: *«Украсьте себя щедростью и благочестием, ибо они относятся к украшениям веры и к наилучшим качествам»*.[4] Из данных слов имама следует, что щедрость является одним из самых ярких признаков верующего человека. В другом хадисе от него говорится: *«Щедрость не что иное, как плод разума и здравомыслия»*.[5] Щедрые люди как правило разумны, тогда как скупых нельзя назвать такими, ведь скупец прилагает столько сил для стяжания богатства, однако скупится поделиться им как с другими людьми, так и с самим собой.

Однажды Имам Али сказал: *«Скройте ваши недостатки щедростью, ибо щедрость как нельзя лучше скрывает недостатки»*.[6] Правдивость слов имама подтверждается тысячелетней историей человечества. В любую эпоху среди любого народа щедрые люди всегда пользовались уважением и почетом, даже если у них имелись иные недостатки. Щедрым прощается многое из того, что не прощается другим. Щедрый человек занимает особое место не только среди творений, но и у Творца, о чем передается в хадисе от Имама Са́дика: *«Щедрый и великодушный человек, запятнанный грехами, более любим Аллахом, чем скупец, совершающий богослужения на протяжении долгих лет»*.[7]

---

[1] Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[6] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[7] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Рассказ о бедном и щедром ученом

Рассказывают, что в давние времена после нескольких лет учебы в Неджефе некий ученый муж вернулся в родной Исфахан. Его материальное положение было хуже некуда. Все его имущество состояло из небольшого мешка, пары десятков книг, которые он бережно хранил, и нескольких мелких предметов. Однажды в его коморку, в которой он жил, наведался один из старых приятелей, который сильно удивился, увидев, в каких условиях и как живет ученый муж. Он поведал об этом своим знакомым и они собрали небольшую сумму денег, которую отдали ученому. Далее рассказывает сам ученый муж: «Получив деньги и поблагодарив Аллаха, я отправился на базар за едой, так как уже несколько дней перебивался чем придется. На базаре я приобрел немного хлеба и несколько кусков мяса. На обратном пути мое внимание привлекла собака, лежащая в тени под обломками стены. Собака недавно ощенилась и ее маленькие щенки пищали возле нее, тыкаясь мордочками в ее соски и требуя молока. Но собака была настолько голодна, что не могла даже двигаться, куда уж ей иметь молоко. Я посмотрел на собаку и щенков и понял, что их положение намного хуже моего. Тогда я бросил ей кусок хлеба, который она мгновенно проглотила. Она взглянула на меня, как мне показалось с удивлением, и взглядом попросила еще еды. Я бросил ей оставшийся хлеб и кусочки мяса. Съев их, собака подняла морду к небу, раскрыла пасть и облизалась. В тот момент я был уверен, что она помолилась за меня Аллаху в знак благодарности. И начиная с того дня мое положение стало улучшаться с каждым днем». Рассказывают, что его финансовое положение стало столь крепким, что часто в мечети после проповеди он обращался к людям: «Скажите всем беднякам и нуждающимся, чтобы завтра в это время приходили в мечеть». И там он раздавал нуждающимся большую сумму денег.

Глава 33. Правда и ложь

В учении небесных пророков, которое самым совершенным образом отражено в исламской религии, значительное место отводится правдивости верующих, а также борьбе с различными проявлениями лжи. В данной главе рассмотрим вкратце тему, о которой практически все люди знают с детства, то есть о том, что честность является наилучшим качеством совершенного человека, тогда как ложь это отвратительное свойство, не несущее его обладателю ничего кроме позора и презрения окружающих.

Признак веры

Положение честности и умения хранить доверенное (аманат) в исламской традиции столь высоко, что о них порой отзываются как о двух признаках веры и двух качествах, присущих духовно богатым людям. В одном из хадисов даже говорится, что честность и умение хранить доверенное указывают на веру больше, чем совершение ритуальной молитвы. Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Не взирайте на то, как долго люди вершат поясные и земные поклоны в своих молитвах, так как возможно, что подобное совершение поклонов вошло в их привычку. И если они оставят эту привычку, то будут испытывать неудобства. Взирайте же на их честность в речах и умение хранить доверенное».*[1] Из этого хадиса следует, что правдивость и умение хранить доверенное проистекают из подлинной веры, в то время как продолжительное совершение поясных и земных поклонов может быть обычной привычкой, а совершающий их человек погрязает в неверии и лицемерии. Но почему Имам Са́дик упомянул честность вместе с умением хранить доверенное? Вероятно, он сделал это для того чтобы показать мусульманам, что эти два качества проистекают из одного источника. Ведь честность это не что иное как умение хранить доверенное в своих речах, а умение хранить доверенное это есть честность на практике.

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

Имам Али (да будет мир с ним) говорил о честности: *«Честность ведет к благочестию, а благочестие ведет в райские сады».*[1]

Священный Коран неповторимо и самыми наилучшими словами отзывается о правдивости и ее обладателях. Небесное писание учит, что судный день будет днем, в котором честные люди сполна получат воздаяние за свою честность в земной жизни, а это есть великое благо. **«Аллах сказал: «Это – день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно». Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это – великое преуспеяние!»**[2]

Имам Са́дик указал на одно из многочисленных благ, которые влечет за собой честность: *«Тот, кто правдив в своих речах, чист в своих деяниях».*[3]

Источник всех пороков

Для того чтобы понять отношение исламской религии к обману и разного рода лжецам, достаточно полистать страницы Священного Корана и вчитаться в его аяты, в которых сказано:

1. **«Воистину, ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха. Они и есть лжецы».**[4]

2. **«Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует».**[5]

3. **«Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали».**[6]

В своих высказываниях безгрешные имамы называли ложь источником всех пороков и грехов. Имам Ба́кир (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Всевышний Аллах повесил замки на человеческие пороки, и сделал так, что ключами от этих замков является пьянство. Однако ложь хуже пьянства».*[7] Ложь отвратительнее пьянства, которое лишает человека разума и здравомыс-

---

[1] Мишкат аль-анвар
[2] Сура «Трапеза, аят 119
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Сура «Пчелы», аят 105
[5] Сура «Толпы», аят 3
[6] Сура «Покаяние», аят 77
[7] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

лия, что и влечет за собой погрязание в различных пороках и грехах.

В хадисе от Имама Хасана Аскари́ (да будет мир с ним) о пагубности лжи говорится другими словами: *«Вся мерзость, гнусность и порок были заточены в комнату, ключом от которой является ложь».*[1] Связь между ложью с одной стороны и грехами с другой вполне очевидна. Ведь грешник в своей сути не может быть честным человеком, так как скажи он правду, окружающие узнают о его грехах, чем он навлечет на себя позор и унижение. Поэтому в подавляющем большинстве случаев грешники прибегают ко лжи, дабы этим путем скрыть свои неблагочестивые поступки. Но это никогда не спасает их, так как одна ложь влечет за собой следующую, затем следующую. Человек не может врать всю жизнь, поэтому, в конце концов, ложь раскрывается и правда всегда торжествует. Также можно сказать, что посредством лжи грешники пытаются дать себе свободу в совершении греха, тогда как правдивость накладывает на них обязательства, препятствуя их скверным проступкам.

Лживый обманщик запросто может впасть в нищету, ведь Пророк Ислама говорил: *«Ложь уменьшает надел человека».*[2] А Имам Али подтвердил его слова: *«Привычка постоянно лгать влечет за собой нищету и убожество».*[3]

Не лги

Оставление лжи способно оказать содействие в оставлении грехов, о чем свидетельствует следующая история. Однажды некий человек подошел к Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и его род) и поделился с ним:

– О Посланник Аллаха, я совершаю ритуальную молитву, но в то же время совершаю четыре греха. Я прелюбодействую, я ворую чужое, я пью вино и я лгу. С каким из этих четырех грехов мне нужно бороться в первую очередь?

– Борись с ложью. Не лги! – ответил ему Посланник Аллаха.

На обратном пути того человека начал наущать шайтан, подбивая его на совершение аморального поступка. Но, вспомнив слова Пророка, человек сказал себе: «Если завтра Посланник Алла-

---

[1] Джами ас-саадат

[2] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри

[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

ха спросит меня о том, совершал ли я грех, что я отвечу? Если отвечу, что нет, то я солгу. А если скажу правду, то ко мне будет применено соответствующее наказание». Размышляя над этим, он решил оставить совершение аморального поступка, чтобы впоследствии не пришлось прибегать ко лжи. Борясь таким образом с ложью, очень скоро он сумел избавиться и от других грехов. При следующей встрече с Посланником Аллаха он сказал ему:
– О Посланник Аллаха, ты закрыл предо мной двери всех грехов. Я избавился от всех четырех своих недостатков.

Ложь и лицемерие

Ложь, помимо того что влечет за собой пороки, является источником такого ужасного и отвратительного качества как лицемерие. В одном из хадисов прямо так и сказано, что ложь ввергает лжеца в лицемерие. Почему? Потому что честность это соответствие речей и помыслов, тогда как ложь это несоответствие того, что человек говорит и того, что он думает. Поэтому лицемер в первую очередь лжец, так как его внешнее поведение отличается от его внутреннего состояния. В Священном Коране сказано о лицемерах: **«Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали».**[1]

Вера не приемлет лжи

В хадисе говорится, что однажды Посланника Аллаха спросили:
– О Посланник Аллаха, может ли быть такое, что верующий станет трусом?
– Да, такое может случиться.
– А может ли быть такое, что верующий проявит жадность?
– Да, и такое может быть.
– А может ли быть такое, что верующий станет лжецом?
– Нет, этого не может быть.

Из данного хадиса следует, что подлинно верующий человек, ведомый в своей жизни искренней верой во Всевышнего Аллаха

[1] Сура «Покаяние», аят 77

и убежденный в наступлении Судного дня, никогда не позволит себе обманывать других людей.

В известном пророческом хадисе мы читаем: *«Вера ни одного из людей не станет правильной, пока не станут правильными их сердца. И сердце ни одного из людей не станет правильным, пока не станут правдивыми их речи».*[1]

Искренний верующий не может быть лжецом, так как ложь это проявление лицемерия, а искренняя вера не приемлет лицемерия. В хадисе от Имама Али сказано: *«Человек никогда не вкусит сладости веры, пока не избавится ото лжи».*[2]

Уничтожитель доверия

Для нормального функционирования любого общества необходимо множество предпосылок и, без сомнений, одной из самых значимых предпосылок является доверие людей друг к другу. Подобное доверие может установиться лишь там, где царствуют честность, открытость, умение хранить тайны, способность хранить вверенное. А самым злостным врагом доверия, уничтожающим и губящим его, являются ложь, обман, предательство. Ведь не зря мусульманские ученые говорят, что честность улучшает все вокруг, тогда как ложь наоборот уничтожает. По этой причине в учении исламской религии отводится столь значимое место правдивости, по этой причине Священный Коран, Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода призывают человечество к борьбе с обманом и проявлениями лжи. В своих высказываниях безгрешные имамы удерживали мусульман от дружбы с несколькими категориями людей, одной из которых являются лжецы, ибо они губят доверие людей друг к другу. Имам Али говорил: *«Остерегайся дружбы с лжецом, ведь он словно мираж приближает к тебе далекое и отдаляет от тебя близкое».*[3]

Причины обмана

Мусульманскими учителями нравственности называются следующие основные причины, вследствие которых люди прибегают в своей жизни ко лжи:

1. Слабая вера или ее полное отсутствие. Ведь ни для кого не секрет, что человек, верующий в Творца и Его воздаяния, ве-

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Мишкат аль-анвар
[3] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

рующий в вечную жизнь после смерти не станет лгать, чтобы этим путем достичь преходящих земных благ.

2. Комплекс неполноценности, влекущий за собой духовную бедность. Страдающий этим недугом человек может солгать, своей ложью прикрывая собственные недостатки. В хадисе от Посланника Аллаха по этому поводу сказано: *«Человек не станет лгать, если только он не перестал быть достойным в собственных глазах».*[1]

3. Зачастую поводом к обману становятся такие отрицательные качества как зависть, скупость, высокомерие, подозрительность, вражда и ненависть.

4. Бывает и такое, что ложь становится обыденным явлением в безнравственном обществе, погрязшем в грехах и пороках.

5. Неуемная любовь к мирскому. Если сердце человека захватили любовь и страсть к богатству, славе, власти, благам этого мира, то они становятся благодатной почвой для появления в жизни этого человека лжи и обмана.

Наказание лжеца

Однажды Посланник Аллаха рассказал мусульманам о том, что произошло с ним недавно: «Ко мне подошел ангел и произнес: «Встань, и идем за мной». Я встал, и пошел за ним. Вскоре мы оказались в неком месте, в котором я увидел двух людей. Один из них сидел, а второй стоял над ним и в его руках были большие железные щипцы. Я увидел, как он склонился над сидящим человеком, схватил щипцами его рот и стал тянуть его в разные стороны. Когда он тянул его вправо, сидящий человек склонялся направо. А когда он тянул его налево, сидящий человек сгибался влево. Я спросил у поведшего меня за собой ангела: «Кто это?» Он ответил мне: «Тот, кто сидит, был лжецом в земной жизни и умер, так и не покаявшись в своей лжи. Поэтому здесь (в барзахе) его будут предавать этому наказанию до наступления Судного дня».

[1] Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди

Глава 34. Смелость и трусость

Смелость и трусость два противоположенных качества, наличие или отсутствие которых в характере человека влияет на весь его внутренний мир и на отношение к нему остальных людей. Не зря Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Смелость – украшение, а трусость – порок»*.[1] Трусость всегда считалась качеством, недостойным мужчины, ибо она служит причиной унижения и позора, отсталости и регресса. Трусость отнимает у человека возможность использовать умственные и физические способности, дарованные ему Всевышним Творцом. Трусливый и нерешительный человек никогда не достигает успеха в жизни, ибо успех неразрывно связан с совершением больших и важных дел, тогда как трус, боясь трудностей и испытаний, не решается взяться за них. Более того, его волей завладевают другие люди и начинают использовать его для достижения собственных целей. В отличие от трусости смелость придает ее обладателю величие и достоинство. Смелость, мужество и отвага раскрывают перед человеком двери ко многим благам этого и загробного миров. Смелый и решительный человек является героем не только на полях сражений, но и на арене общественной и политической деятельности, в научных дискуссиях и конечно же в личной жизни.

О смелости в Коране

В аятах, повествующих о жизни одного из величайших божьих посланников Пророка Ибрагима (да будет мир с ним), множество раз указывается на его смелость, отвагу и решительность в деле распространения истинной религии. Не страшась угроз язычников, несмотря на их гнев, упрямство и фанатизм, он с искренней верой продолжал выполнение возложенной на него великой миссии. Не имея помощников и друзей, Ибрагим мужест-

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

венно боролся с язычеством, не проявляя при этом ни капли страха и бессилия и, в конце концов, добился победы. Пророк, призывающий людей к Аллаху, непременно должен обладать смелостью и мужеством, он ни в коем случае не должен быть трусом, иначе его необоснованные страхи никогда не дадут восторжествовать истине над ложью. В суре «Пророки» приводятся слова, с которыми мужественный и бесстрашный Ибрагим обратился к язычникам, давая им понять, что идолы являются одной из главных причин несчастий человека: **«Что это за изваяния, которым вы предаетесь?»** А когда разгневанные язычники ответили, что поклонение идолам является традицией их предков, Ибрагим сказал им слова, которые может произнести только подлинно смелый человек, не боящийся никого, кроме своего Господа: **«Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении».** Затем Ибрагим на деле доказал свое бесстрашие и несостоятельность убеждений язычников, разбив в их храме всех идолов: **«Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них».** Главного же идола он оставил невредимым для того, чтобы язычники, после того как обнаружат своих разбитых божков, спросили у главного идола о том, что же произошло в храме. Этим Ибрагим попытался пробудить в них здравомыслие и показать им лживость и несостоятельность язычества.

В некоторых исламских книгах говорится, что о значимости такого качества как смелость и о порицаемости такой черты характера как трусость мы можем узнать из истории о Пророке Мусе (да будет мир с ним), описанной в нескольких сурах Священного Корана. Из этих аятов следует, что, после того как в священной долине Всевышний Аллах впервые обратился к Мусе, Он повелел ему бросить на землю имеющийся в его руках посох. Брошенный посох обратился в огромного змея. От необычайности увиденного в сердце Мусы пробрался испуг. Но здесь, как говорится в некоторых исламских книгах, Пророку Мусе было ниспослано самое первое из повелений, касающихся нравственных качеств. И это повеление касалось смелости и трусости: **«О Муса! Не бойся, ибо предо Мною не боятся посланники».**[1] Подлинно верующие люди, всем сердцем уповающие на Аллаха, ни при каких обстоятельствах не должны поддаваться

[1] Сура «Муравьи», аят 10

необоснованным страхам и трусости. Сердца подлинно верующих людей всегда обращены к Аллаху, который дарует им смелость и решительность на пути достижения священных целей.

Смелость и отвага последователей божьих пророков также имеют немаловажное значение в деле сохранения истины и ее дальнейшего распространения. Своей преданностью небесным посланникам и искренней верой в обещание Аллаха они повергали врагов религии, обращая их в бегство и делая их беспомощными. В рядах последователей божьих пророков помимо искренних верующих находились также люди со слабой верой, и даже настоящие лицемеры. Своей трусостью и двуличием последние всегда влияли на людей со слабой верой, вызывая в их сердцах необоснованный страх перед врагом, перед грядущими событиями, порождая в них сомнения в правдивости речей пророков. Живущие в Медине лицемеры пытались отговорить верных сподвижников Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) от участия в битве с язычниками: **«Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их».** Но эти речи могли оказать влияние только на трусов со слабой верой, так как лишь они проявляют нерешительность и бессилие перед угрозой врага, а также во всех остальных жизненных ситуациях. Тогда как настоящие верующие никогда не страшились врага, более того, речи лицемеров вызывали в них презрение к ним и увеличивали их веру. Коран следующим образом отзывается о настоящих верующих: **«Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!» Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью».**[1]

В следующем аяте сказано, что необоснованный страх и трусость проистекают от наущений Иблиса. Всевышний Аллах говорит: **«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».**[2] Иблис и его приспешники всегда пытаются ослабить мусульман, пошатнуть их веру, стать преградой на пути их духовного совершенствования, ввергнуть их в пучину греха и

---

[1] Сура «Семейство Имрана», аяты 173-174
[2] Сура «Семейство Имрана», аят 175

непослушания. Из этого аята напрашивается вывод, что если трусость проистекает из наущений Иблиса, то смелость является плодом веры и здравомыслия. Вера и последующие за ней решительные разумные действия являются главным залогом успеха в этом мире и счастья в мире загробном. Поэтому большинство мусульманских историков и исследователей убеждены, что одной из основных причин успеха Посланника Аллаха в борьбе с вооруженным врагом была смелость и отвага его верных последователей – смелость и отвага, которые всегда опирались на веру в Аллаха и Его обещания.

О смелости и трусости в хадисах

Имам Ба́кир (да будет мир с ним), описывая качества верующих, говорил: *«Верующий человек никогда не бывает трусом, алчным и скаредным»*.[1] Отрицательные качества, перечисленные Имамом Ба́киром, несовместимы с духом веры. И это действительно так, ибо верующий человек в своей жизни непрестанно уповает на Аллаха и всегда убежден в Его милости, а такой человек никогда не проявит трусости, алчности и скупости.

Сказанное выше подтверждается в хадисе от Имама Али (да будет мир с ним): *«Трусость, алчность и скаредность – отрицательные качества, берущие свое начало в плохом мнении о Высочайшем Господе»*.[2]

В другом хадисе он говорил о причинах трусости: *«Необоснованный страх проистекает из недостаточной убежденности в обещания Аллаха и душевной слабости»*.[3]

Закомплексованность и неуверенность в собственных силах, отсутствие убежденности в обещания Аллаха и слабая вера, невежество и недостаточная осведомленность, чрезмерная осторожность, а в редких случаях наследственность и различные формы болезней являются основными причинами возникновения трусости и безосновательного страха.

В хадисе от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Самым отважным и смелым из людей является тот, кто одержал победу над своими страстями»*.[4]

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Ман ля йахдуруху аль-факих, Шейх Садук

Не следует консультироваться и советоваться с трусливым человеком, так как это может обернуться нежелательными последствиями, о чем говорил мусульманам Имам Али: *«Никогда не советуйся с трусом, ибо трус ослабит в тебе решимость вершить благие дела. Малое и ничтожное он выставит в твоих глазах большим и значимым».*[1]

По поводу смелости Имам Али говорил: *«Щедрость и смелость – это благородные качества, которые Всевышний Аллах вложил в тех, кого Он любит и проверил испытаниями».*[2]

Имам Саджа́д (да будет мир с ним) в своей проповеди, произнесенной им в Дамаске во дворце Омеядов, сказал о качествах, которые неизменно присущи пророкам и безгрешным имамам: *«О люди! Всевышний Аллах даровал нам шесть милостей – знания, кротость, щедрость, красноречие, смелость и любовь в сердцах верующих».*[3]

Подчеркивая связь между смелостью и здравомыслием, Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Нет храбреца отважнее, чем обладатель разума и проницательности».*[4]

Имам Хасан (да будет мир с ним) сказал о трусости: *«Трусость – это проявление дерзости в кругу друзей и страха перед врагом».*[5]

В одном из хадисов, рассказанном Имамом Са́диком (да будет мир с ним), говорится, что однажды после одной из битв к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род) привели нескольких пленников. Пленникам надлежало быть наказанными за их вражду и смуту, устроенную ими против исламской религии и мусульман. Посланник Аллаха повелел наказать их, кроме одного пленника. Удивленный пленник спросил о причине подобного снисхождения к нему, на что Посланник Аллаха ответил: *«Ко мне явился Джибриль и известил меня о том, что ты обладаешь качествами, которые любит Аллах и Его пророк. Ты обладаешь правдивостью, щедростью, прекрасной нравственностью, честью и смелостью».* Когда пленник услышал эти ре-

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри

чи, он покаялся в своих прежних деяниях и принял Ислам, а затем стал одним из лучших мусульман».[1]

Разумный страх и необоснованная трусость

Страх перед чем-либо, что представляет серьезную угрозу для жизни, здоровья, имущества или чего-либо важного, не является трусостью. Подобный страх это осторожность, заложенная в самой природе человека. Если бы человек не обладал подобной осторожностью или другими словами разумным страхом и не боялся ничего, что представляет опасность, то очень скоро он расстался бы со своей жизнью. Отсутствие в человеке осторожности это не смелость, а безрассудство и безумие. По этому поводу Имам Хасан Аскари́ (да будет мир с ним) говорил: *«Смелость имеет границы, перейдя через которые смелость становится безрассудством»*.[2] Нельзя назвать смелым человека, который переходит через оживленную автомобильную магистраль, не смотря при этом по сторонам. Этот человек безрассудный безумец, который рискует своей жизнью. Таким же безумцем является человек, берущий голыми руками оголенный провод, чтобы проверить его на наличие электрического тока. Разумный страх это положительная и необходимая черта, которая предупреждает человека о различных опасностях, предостерегающих его на жизненном пути. Трусостью же является необоснованный страх перед предметами, явлениями и деяниями, перед которыми не подобает страшиться. Трусливый человек выдает за серьезную любую воображаемую угрозу. Он приходит в ужас при одном упоминании о недругах. Он не решается начать дело, в котором видит вероятную неудачу. Он боится людей, темноты, он боится даже собственной тени. Именно подобный страх становится причиной неуспехов, несчастья в жизни, регресса, униженности и безволия.

В повседневной жизни человека практически не существует деяний, в которых заложен стопроцентный успех и в которых нет даже малейшего намека на неудачу или опасность. Такого не бывает. Все дела сопряжены с вероятным провалом и угрозой. Но смелый человек в отличие от труса проявляет решительность

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

и, подготовив все необходимые предпосылки, мужественно берется за дело, которое он намерен довести до конца. Каждый земледелец рискует потерять урожай из-за вероятной засухи, наводнения или нашествия саранчи. Каждый торговец рискует лишиться капитала вследствие инфляции или иных экономических потрясений. Каждый путешественник осознает угрозу возникновения вероятной авиа или автокатастрофы. Каждый больной, ложащийся под скальпель хирурга, может никогда больше не проснуться. Если бояться всех этих вероятностей и возможностей, то человеку нужно трусливо сидеть сложа руки и ждать наступления смерти. В таких ситуациях на помощь приходят смелость, мужество и решительность. Но, как было сказано ранее, не нужно путать смелость и решительность с безрассудством и безумием. Следует заметить, что часть мусульманских учителей нравственности считают смелость приветствуемым качеством, располагающимся между порицаемыми трусостью и безрассудством.

Избавление от страхов

Размышления над горькими последствиями трусости, раздумья над постоянными неудачами и неуспехами в жизни, которые влечет за собой эта отрицательная черта характера, способны помочь избавиться от нее и изменить свое отношение к окружающему миру. Помимо этого эффективное воздействие на избавление от безосновательных страхов обязательно окажет познание причин их возникновение. Если устранить эти причины, то непременно устранятся их последствия. Психологи также советуют пересиливать свой страх посредством совершения деяний, выполнение которых вначале вызывает боязнь и ужас. Систематическое совершение этих деяний сведет на нет страх перед ними. Если человек боится уколов, то после нескольких процедур он перестанет бояться их. Если кто-либо трусит взбираться на борт самолета и летать на нем, то после нескольких полетов он забудет все свои прежние страхи. Эти простые рекомендации, а также упование на Всевышнего Аллаха, помогут избавиться от безосновательного страха.

Глава 35. Благодарность и неумение благодарить

Благодарностью называется признательность словами или действиями за всевозможные блага и милости, оказанные человеку Аллахом или другими людьми. Противоположностью ей является неблагодарность – равнодушие и невнимательность к дарованным благам, высокомерное презрение и пренебрежительное отношение к оказанным милостям. Неумение или нежелание благодарить это одно из отрицательных свойств характера некоторых людей, которое влечет за собой холодность в отношениях, а порой и разрыв этих отношений. В то время как благодарность и признательность вселяет в сердца людей дружбу и любовь, укрепляет их связи и взаимоотношения. Верующий должен знать, что неумение благодарить Творца и пренебрежительное отношение к Его многочисленным милостям является чуть ли не главным препятствием на пути совершенствования души и приближения к довольству Аллаха. Нежелание благодарить Аллаха оскверняет душу, лишая человека духовности, ослабляет его моральные качества, уничтожает в нем божественный свет. Исламские богословы утверждают, что склонность к выражению благодарности в отношении источника благ и милостей присуща всем без исключения людям, все люди появляется на свет с подобной склонностью. Их сотворил такими Всевышний Аллах, для того чтобы они, пользуясь бесконечными благами, стремились найти и познать источник этих благ, коим является Милостивый Аллах. Это склонность человеческой природы является одним из проявлений его тяги к единобожию. Конечно же, кто-то развивает в себе эту склонность и на протяжении всей жизни выражает признательность своему Господу. А кто-то перестает слышать в себе этот зов Аллаха и становится неблагодарным эгоистом, являющимся на самом деле одним из самых несчастный людей.

Аяты Священного Корана

В аятах небесного писания множество раз поднимается тема благодарности и неблагодарности, дабы этим путем пробудить в людях чувство признательности к их Творцу. Ведь все, чем обладает человечество, все милости и блага, которыми оно пользуется, было даровано Аллахом. В Коране сказано: **«Если вы станете считать блага и милости Аллаха, то не пересчитаете их».**[1]

Пророк Муса (да будет мир с ним) говорил: **«Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большими благами. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки».**[2] Эти слова одного из величайших божьих пророков, обращенные им к своему народу после того, как они спаслись от Фараона и его приспешников, на самом деле являются обращением ко всему человечеству. В аяте содержится обещание Всевышнего Аллаха, а Его обещание всегда истинно, что Он увеличит свои блага и милости тем рабам, которые признают Его и будут благодарны Ему. Интересно, Аллах не говорит в этом аяте, что Я воздам неблагодарным людям суровым наказанием, а говорит: **«мучения от Меня тяжки».** Использование подобного выражения указывает на благосклонность и расположение Господа, который всегда оставляет открытыми двери для своих оступившихся рабов. Но в то же время в этом аяте содержится предупреждение ко всем неблагодарным, чтобы они помнили о том, куда может завести их неумение и нежелание благодарить. История народа Мусы должна послужить назиданием для мусульман. Ведь народ Мусы не внял наставлениям своего пророка, они не были признательны Аллаху за Его великие милости, в результате чего им пришлось скитаться в пустыне в течение долгих сорока лет.

В следующем аяте сказано: **«Мы даровали Лукману мудрость: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах – Богатый, Достохвальный».**[3] Данный аят несет в себе несколько важных посланий для человечества:

1. Благодарность проистекает из мудрости.

---

[1] Сура «Пчелы», аят 18
[2] Сура «Ибрагим», аят 7
[3] Сура «Лукман», аят 12

2. Признательность Аллаху за Его многочисленные блага и милости обернется благом для самого человека, так как душа благодарного человека заполняется божественным светом и возвышается над всем мирозданием, а в мире вечном его ожидают ни с чем несравнимая великая награда.
3. Всевышний Аллах не нуждается в благодарности людей, это они нуждаются в том, чтобы благодарить своего Творца.
4. Всевышний Аллах милостив и терпелив, так как в этом аяте Он не обещает сразу же наказать неблагодарных. Всегда существует надежда, что те образумятся и встанут на истинный путь.

Неблагодарность в отношении милостей Аллаха, могущая перерасти в неверие, способна повлечь за собой божью кару. В одном из аятов сказано: **«Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое. Его жители обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они творили».**[1] Эти люди пользовались неисчислимыми материальными благами, им никто не угрожал, они не знали печали. Но они не были благодарны Аллаху, они не признавали, что Он является источником всех их благ, они вершили многочисленные мерзкие деяния. И тогда они были лишены этих благ и ввергнуты в страдания и беды. Такова судьба тех, кто отрицает милости Аллаха и не признателен Ему за неисчислимые блага.

Благодарность и неблагодарность в исламских хадисах

1. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) отзывался о неблагодарности как об одном из самых опасных грехов: *«Неблагодарность – грех, последствия которого настигают человека быстрее последствий всех иных грехов»*.[2]

2. В хадисе от Повелителя правоверных (да будет мир с ним) сказано: *«Неблагодарность – причина пропадания благ»*.[3] Всевышний Аллах мудр и справедлив. Все, что Он вершит, основано на мудрости. Люди, которые не благодарят Его за дарованные блага, своими неблагодарными действиями указывают на то, что они недостойны этих благ. Поэтому мудрость Аллаха требует,

---

[1] Сура «Пчелы», аят 112
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

чтобы недостойные благ были лишены их. А те люди, которые не перестают возносить Ему благодарность, несомненно заслуживают еще больших благ, поэтому то Аллах и прибавляет им еще больших милостей.

Возможно, у кого-то может возникнуть следующая мысль. Многие не уверовавшие носят лучшие одежды, едят самую лучшую еду, пользуются земными благами, но Аллах не лишает их этих благ. Почему? Этот вопрос имеет несколько ответов, приведение которых займет много времени и места. Поэтому ограничимся хадисом от Посланника Аллаха, который сказал: *«Тот, кто видит блага Всевышнего Аллаха только в еде, питье и одежде, пусть знает, что его деяния недолги, а наказание близко».*[1]

3. Также Имам Али говорил: *«Неблагодарность в отношении блага становится причиной его пропадания и исчезновения, а благодарность – продолжения».*[2]

4. От него же передается: *«Неблагодарность влечет за собой неудачи в жизни и пропадание благ».*[3]

5. Этот же имам говорил: *«Тот, кто не благодарит за блага, отрицает божественную милость».*[4]

6. Имам Саджа́д (да будет мир с ним) сказал: *«Некоторые грехи меняют блага Аллаха к творениям. К ним относятся угнетение рабов Аллаха, неблагодарность…»*[5]

7. В хадисе от Имама Али говорится: *«Милость, которая не была отблагодарена, подобна не прощенному греху».*[6]

8. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Если человек поест и возблагодарит Аллаха за еду, то он получит награду постящегося, в течение дня терпеливо соблюдающего пост. Если здоровый человек возблагодарит Аллаха за здоровье, то он получит награду больного, терпеливо переносящего свою боль. Если состоятельный человек возблагодарит Аллаха за достаток, то он получит награду бедняка, удовлетворенного своим положением».*[7]

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[6] Шарх гурар аль-хикам
[7] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

9. От Имама Са́дика (да будет мир с ним) передается: *«С тремя вещами нечего страшиться – с обращенной к Аллаху молитвой во время трудностей, с просьбой о прощении после греха, с благодарностью за полученное благо».*[1]

10. Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Человек, который выразит свою благодарность сердцем, докажет, что он достоин увеличения благ, пусть даже он не выразил благодарность словом».*[2]

11. Имам Хасан (да будет мир с ним) сказал однажды: *«Низость это когда ты не благодаришь за дарованные тебе блага и оказанные милости».*[3]

12. Десятый имам из безгрешного пророческого рода Имам Ха́ди (да будет мир с ним) говорил: *«Благодарность для благодарного человека лучше, чем блага, за которые он возносит благодарность. Ибо блага – это милости ближнего мира, тогда как благодарность – это благо обоих миров».*[4]

13. Имам Али говорил Кумейлу ибн Зияду: *«О Кумейл, никогда милости и блага Всевышнего Аллаха не обходят тебя стороной. Поэтому всегда поминай Его и никогда не забывай возносить Ему хвалу, славу и благодарность».*[5]

14. В хадисе от Имама Хусейна (да будет мир с ним), в котором он обращается к одному из мусульман, сказано: *«Твоя благодарность за милости прошедшие влечет за собой дальнейшие милости».*[6]

15. Имам Са́дик говорил: *«Если раб божий после малой или великой милости Аллаха скажет с благодарностью «Хвала Аллаху», то он отблагодарит Его».*[7] Но необходимо помнить, что в этом хадисе говорится не только о произнесении этой фразы языком. Хвала Аллаху должна возноситься из глубины души и с искренним сердцем.

16. Как бы мы не благодарили Аллаха, мы все равно не сумеем сделать этого в должной мере, ибо дарованные Им милости и блага не подлежат счету. Имам Са́дик рассказывал: *«Всевышний*

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[3] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани
[4] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани
[5] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[6] Нузха ан-назыр
[7] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Аллах ниспослал Мусе откровение: «О Муса, благодари Меня благодарностью, которую Я заслуживаю». Муса ответил: «Господи, как же я смогу благодарить Тебя благодарностью, которую Ты заслуживаешь, когда сама моя благодарность является дарованной Тобой милостью?» Тогда Аллах сказал: «Вот теперь ты возблагодарил меня в полной мере, ибо понял, что способность благодарить тоже является милостью от Меня».[1]

Благодарный раб Аллаха

В «Аль-кафи» передается от Имама Ба́кыра (да будет мир с ним): *«Посланник Аллаха проводил одну из ночей в доме Аиши и, не переставая, совершал богослужения. Она спросила его: «Почему ты изводишь себя многочисленными богослужениями, ведь Аллах уже простил тебе все прошлое и будущее?» На что Посланник Аллаха ответил: «Разве я не являюсь благодарным рабом Аллаха?»* После чтения этого хадиса становится понятным, что одной из побудительных причин поклонения праведников Аллаху является благодарность за Его неиссякаемые милости и блага.

Один из друзей Имама Ка́зима (да будет мир с ним) по имени Хишам ибн Ахмар рассказывает: «Однажды я с имамом ездил в окрестности Медины. Выехав из города, я вдруг увидел, что Имам Ка́зим слез с коня и совершил земной поклон, который продолжался длительное время. После того, как он снова взобрался на коня, я спросил: «Да буду я жертвой за тебя, почему ты совершил земной поклон?» Имам ответил: «Я вспомнил о милости, которой облагодетельствовал меня Всевышний Аллах, поэтому в моем сердце возникло желание вознести Ему благодарность».[2]

Больной, познавший Аллаха

Однажды Пророк Иса (да будет мир с ним) встретил человека, пораженного большим количеством самых разных недугов. Он был слеп, сгорблен, одна из его рук была парализована, его мучила проказа, он страдал от головных болей. Но несмотря на все свои болезни он неизменно повторял: «Хвала Аллаху, который

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

сохранил меня от страшных недугов». Изумленный Иса спросил его:
– О человек, ты поражен столькими болезнями. От какого же недуга сохранил тебя Всевышний, что ты так благодаришь Его?
– Недуг многих людей заключается в том, что они не познали Всевышнего. Я же защищен от этого недуга, поэтому я и благодарю Аллаха, – ответил ему больной.
– Ты произнес истину, – сказал ему Иса, – протяни мне свою руку. Когда больной протянул свою руку, Иса провел по ней и после этого тот человек обрел зрение и избавился от всех своих болезней. Так благодарность за блага увеличивает блага.

Ученые о благодарности и неблагодарности

Исламские богословы – учителя нравственности и морали – говорят, что неблагодарность может выражаться сердцем, словом или действием. Неблагодарность сердцем возникает тогда, когда человек, став обладателем некого блага, считает его малозначимым и не представляющим ценности. Неблагодарность словом – это когда человек произносит вслух то, что благо малозначимо и не представляет ценности. Неблагодарность действием проявляется в том, что человек своими деяниями демонстрирует пренебрежительное отношение к благу или же вместо доброй цели использует данное благо в мерзких целях. Поэтому исламские богословы не устают повторять, что наилучшей признательностью рабов божьих по отношению к Аллаху является использование всех дарованных Им благ для тех целей, для которых Он их создал. Он даровал нам ум и способность размышлять, так давайте же использовать разум для познания Творца, для раскрытия тайн мира, в котором Он поселил нас, для блага человечества, а не для коварных целей. Он даровал нам органы чувств, так давайте используем их для приближения к Творцу, для своей счастливой загробной жизни и посредством них будем делать добро людям. Он даровал нам достаток, так давайте используем его во благо наших близких и для помощи нуждающимся.

Имам Са́дик сказал по этому поводу: *«Благодарность в отношении дарованных милостей выражается в отдалении от грехов».*[1]

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

А Имам Али говорил: *«Наименьшей вашей обязанностью пред Аллахом является неиспользование Его милостей в греховных целях».*[1]

Причина неблагодарности

Главная причина того, что многие из нас забывают благодарить Всевышнего Аллаха, заключается в нашей неосведомленности. Мы не обладаем полной информацией обо всех божественных благах и мы мало размышляем над ними. Если бы мы чаще задумывались о строении своего тела, об изумительной гармонии всех наших органов, об огромном мироздании со всеми его дарами, которое служит нам, то в нас обязательно проснулось бы чувство благодарности, изначально заложенное в нас Творцом. Коран говорит: **«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы будете благодарны».**[2]

Но мы настолько привыкли к милостям Аллаха, что не замечаем их. Мы как само собой разумеющееся воспринимаем свое здоровье, воздух, которым дышим, солнце, от которого получаем свет и тепло, и многое многое другое. Если же мы даже на короткое время лишаемся хотя бы одной из многочисленных милостей, то наша жизнь словно замирает, и тогда мы понимаем, какого бесценного блага лишились. Порой стакан воды по ценности равен целому миру со всеми его богатствами. Рассказывают, что однажды праведный ученый встретился с богатым правителем, который держал в руках стакан с водой.

– Наставь меня, – попросил правитель.

– Скажи, если исчезнет вся вода и тебя охватит сильнейшая жажда, то согласишься ли ты обменять свою власть и все свое богатство на стакан воды? – спросил его праведник.

– Скорее всего соглашусь, иначе я погибну от жажды.

– Тогда пусть в твоем сердце не поселяется любовь к власти и богатству, цена которым стакан воды.

Поэтому самым первым шагом на пути к благодарности является размышление над собой и над созданным Аллахом мирозданием, а также познание бесконечных благ, которыми Мило-

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

[2] Сура «Пчелы», аят 78

стивый Творец окружает нас с самого нашего рождения: **«Помните о милостях Аллаха, – быть может, вы преуспеете».**[1]

Имам Са́дик говорил: *«Если человек, которому Аллах даровал благо, познает это благо сердцем, то этим он вознесет Ему благодарность».*[2]

Благодарить рабов божьих

Исламская религия призывает благодарить не только Всевышнего Аллаха, но и людей, когда они оказывают помощь, даруют что-либо или просто поддерживают добрым словом, пусть даже они и не ожидают благодарности. В хадисе от Имама Риды́ (да будет мир с ним) говорится: *«Тот, кто не благодарит людей за дарованные блага, не благодарит Всевышнего Аллаха».*[3] Мусульманские богословы дают этому хадису два толкования:

1. Если человек не благодарит людей за оказанные ему милости, то это указывает на его неспособность благодарить, а также на то, что его душа черства и холодна. А человек с подобной душой равнодушен к милостям окружающих, он не умеет ценить помощь других людей. Более того, порой такой человек считает, что люди обязаны оказывать ему милости. Можно с уверенностью сказать, что человек с неблагодарной душой не будет благодарить и Всевышнего Аллаха.

2. Благодарность по отношению к людям на самом деле является благодарностью по отношению к Аллаху, так как люди – это всего лишь посредники в донесении благ Аллаха до человека. Если кто-то дарует человеку что-либо, то на самом деле это даровано Аллахом. Поэтому тот, кто не благодарит людей, являющихся посредниками, в действительности не благодарит Аллаха, являющегося источником всех благ.

---

[1] Сура «Преграды», аят 69
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Уйун ахбар ар-рида

Глава 36. Призыв к благому

Многочисленные исламские хадисы раскрывают для человечества значимость и необходимость важнейшей общественной обязанности – призыва к благому и удержания от порицаемого. Имеющиеся в авторитетных сборниках хадисы от безгрешных предводителей мусульманской общины указывают как на пользу применения этого деяния, так и на опасность и скверные последствия оставления призыва и удержания. Далее в качестве примера будут приведены несколько хадисов.

1. В хадисе от Имама Ба́кира (да будет мир с ним) говорится: *«Воистину, призыв к благому и удержание от порицаемого являются двумя великими деяниями, которые Аллах вменил в обязанность Своих рабов. Посредством них исполняются все остальные обязанности, посредством них достигается благополучие в религии. Воплощение в жизнь двух этих деяний становится причиной того, что люди начинают приобретать дозволенный надел, а их права начинают соблюдаться, страны начинают обустраиваться, враг становится поверженным, дела начинают идти в гору».*[1]

2. Значимость и важность рассматриваемой темы очень хорошо раскрывается в следующем хадисе от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род): *«Человек, который призывает к благому и удерживает от порицаемого, является наместником Аллаха на земле, наместником Его пророка и наместником ниспосланной Им Книги».*[2] Из этого хадиса можно сделать вывод, что призыв к благому и удержание от порицаемого прежде всего являются программой Всевышнего Аллаха, установленной Им для мирского и загробного счастья человечества. И даже миссия пророков и ниспослание небесных книг являются частью этой божественной программы.

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

Лучшие люди

3. В хадисе говорится, что однажды некий мужчина подошел к Пророку Ислама, который в это время сидел на минбаре, и спросил его: «Кто является лучшим из людей?» Пророк ответил: *«Им является тот, кто более других призывает к благому и удерживает от порицаемого. Кто более других благочестив и набожен. И кто более других старается достичь довольства Аллаха».*[1]

4. Если люди перестанут призывать друг друга к благим деяниям и добрым побуждениям, если они прекратят удерживать друг друга от совершения предосудительных поступков и грехов, то очень скоро это обернется злом для них, и тогда жизнь общества превратится в сплошные страдания и мучения. Посланник Аллаха указывал мусульманам на эту опасность: *«Вы должны призывать друг друга к благому и удерживать от порицаемого, иначе Аллах поставит над вами несправедливого правителя, который не будет оказывать уважения старикам и не будет милосердно относиться к молодым. И тогда ваши праведники станут взывать к Аллаху, но их мольбы останутся без ответа. Они станут просить помощи Аллаха, но Он не поможет им. Они будут каяться перед Аллахом, но Он не простит их грехов».*[2]

Таковы последствия деяний общины, представители которой позабыли о призыве к благому и удержании от предосудительного, которые не придали должного значения повелению Аллаха и назиданиям Его пророка. Упразднение двух этих обязанностей влечет за собой именно такой плачевный результат, ведь без сотрудничества всех членов общины влияние благочестивых людей уменьшается, а на их место приходят нечестивцы, грешники, угнетатели и развратники. И когда их неблаготворное воздействие усилится и дойдет до сердца каждого человека, тогда люди начнут кусать свои локти, сожалея о том, что не спохватились вовремя и упустили свои возможности. В данном хадисе сказано, что праведники будут каяться перед Аллахом, но Он не простит их грехов. Скорее всего, здесь имеется в виду раскаяние верующих людей, которые просят у Аллаха прощения своих грехов, но вместе с тем продолжают молча и безучастно наблюдать за тем,

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[2] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

как община все больше и больше погрязает во мраке нечестия, то есть по-прежнему не призывают людей к благому и не удерживают их от предосудительных поступков. Непринятие их покаяния разумно и обоснованно, но если они изменят свое отношение к этим двум божественным обязанностям и по мере своих возможностей начнут воплощать их в жизнь, то на их мольбы будет дан ответ, а их грехи будут прощены.

Сравнение призыва к благому с праведными деяниями

5. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Все праведные деяния, включая справедливую борьбу на пути Аллаха, по сравнению с призывом к благому и удержанием от порицаемого подобны капле перед огромным бушующим морем».*[1] Данное высказывание Имама Али еще раз подтверждает, что воплощение в жизнь призыва к благому и удержания от порицаемого является гарантом того, что люди будут наилучшим образом исполнять иные свои обязанности, а праведные деяния и чистые помыслы заполнят их сердца и души. Но упразднение двух божественных обязанностей приведет к забвению морали и общечеловеческих ценностей.

6. Людей, которые совершают грехи и, не понимая мерзости своих поступков, погрязают в нечестии, необходимо удержать от этих поступков, показав им на их мерзость и отрицательные последствия. Однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) обратился к мусульманам со следующим назиданием: *«Знайте, что грешник среди людей подобен безумцу, который вместе с остальными пассажирами сел на лодку. Когда лодка оказывается посреди моря, он берет топор и начинает рубить место, на котором сидит. А если люди начинают возмущаться его поступком, он отвечает им: «Я делаю что хочу на своей части лодки». Если они не удержат его от этого опасного поступка, то не пройдет много времени, как лодка наполнится водой и вместе со всеми пассажирами пойдет ко дну».*

7. В еще одном хадисе от Пророка Ислама сказано: *«Человек, который призвал других людей к совершению благого деяния или удержал их от совершения предосудительного поступка или же указал им на праведное дело, является их соучастником в их благих деяниях. А тот человек, который призвал других людей к*

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

совершению греха или указал им на грех, является их соучастником в их скверных поступках».

Лишение милостей Аллаха

8. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил мусульманам: *«Вы непременно должны призывать к благому и удерживать от порицаемого, вы непременно должны удерживать невежд от совершения греховных поступков и направлять их к истине. Иначе Всевышний Аллах изменит ваши сердца и отдалит вас от Своих милостей так же, как отдалил от них этих невежд».*[1]

9. В комментариях к 79-ому аяту суры «Трапеза» **«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые совершали. Как же скверно было то, что они делали»** приводятся следующие слова Имама Са́дика (да будет мир с ним): *«Люди, которых упрекает Аллах в данном аяте, никогда не принимали участия в скверных деяниях и поступках грешников. Но они улыбались им при встрече и поддерживали с ними дружеские отношения».*[2]

10. В хадисе от дочери Пророка Ислама Фатимы Захры (да будет мир с ней) сказано: *«Всевышний Аллах сделал призыв к благому обязательным деянием для того, чтобы улучшалась жизнь и существование людей».*[3]

Начни с себя

Рассказывают, что однажды к Абдулле ибн Аббасу пришел некий человек и между ними завязался следующий диалог. Человек сказал:

– Я желаю призывать людей к благому и удерживать их от предосудительного. Желаю наставлять их и поучать.

– Начал ли ты делать это? – спросил его ибн Аббас.

– Нет, еще не начал, но намереваюсь.

– Очень хорошо. Однако смотри, будь очень внимателен, чтобы три аята из аятов Священного Корана не посрамили тебя.

– Какие три аята? – спросил удивленный человек.

---

[1] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

[2] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

– Первый аят говорит: **«Неужели вы станете призывать людей к благу, предав забвению самих себя?»**[1] Уверен ли ты в том, что данный аят не обращается к тебе?
– Нет, не уверен. А второй аят?
– Второй аят говорит: **«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете».**[2] Уверен ли ты в том, что не относишься к тем, кого укоряет этот аят?
– Нет, не уверен. Скажи, каков же третий аят.
– В третьем аяте передаются слова Пророка Шуейба, обращенные к его народу: **«Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам».**[3] Таков ли ты?
– Нет, скорее всего я не таков.
– Тогда прежде начни с себя, а уже затем наставляй и поучай других, – сказал ему ибн Аббас.

---

[1] Сура «Корова», аят 44
[2] Сура «Ряды», аяты 2-3
[3] Сура «Худ», аят 88

Глава 37. Иблис – враг человечества

Всевышний Аллах обязал человечество остерегаться наущений сатаны, избегать его хитрых уловок и козней. Вражда сатаны с людьми началась еще на заре зарождения человечества, когда он послужил причиной того, что Адам и Ева были выведены из райского сада. Поэтому верующим необходимо постоянно следить за тем, чтобы не попасться на его наущения, чтобы он не сорвал с них одеяние благочестия и богобоязненности. Аллах говорит в Коране: **«О дети Адама! Не позволяйте сатане совратить вас, подобно тому, как он вывел из райского сада ваших родителей».**[1]

Подчеркивая опасность, исходящую от этого давнего врага человечества, и пытаясь пробудить людей от сна беспечности, Аллах говорит о сатане: **«Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете?»**[2] Разве вы не знаете о тех несчастьях и бедах, в которые сатана вверг своих последователей? Разве вы не читали истории ваших предшественников и не осознали, какая участь была уготована тем, кто, поддавшись наущениям сатаны, пошел за ним и обрек себя на мучительное наказание загробного мира? Разве вы до сих пор не видели руины городов, жители которых отвернулись от Аллаха, приняв своим предводителем Иблиса? Скверный удел этих грешников очевиден для любого человека, который хоть немного размышляет о своей жизни в обоих мирах. Так отнеситесь же серьезно к предупреждениям Аллаха и Его Пророка относительно Иблиса – самого опасного врага человечества, который не раз и не два показывал свою вражду, а делал это нескончаемое количество раз. Не дружите с ним и ни в коем случае не берите его своим покровителем и наставником в жизни.

---

[1] Сура «Преграды», аят 27
[2] Сура «Йа-син», аят 62

Предостережение Имама Али

Здравый смысл подсказывает, чтобы человек сторонился Иблиса – врага, который не проявляет ни малейшей жалости к роду человеческому. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) в своих многочисленных проповедях наставлял мусульман к тому, чтобы они не считали сатану и его наущения чем-то незначительным, чтобы не полагали, что находятся в безопасности от его уловок. Он говорил о сатане: *«О рабы Аллаха, стерегитесь же врага Аллаха, дабы не постигло вас его болезни заражение, или не сбило с пути его призвание, или не постигло – со всей конницей и пехотой его – его приближение. Жизнью моей клянусь, вот вознес он над вами стрелу обетованную, держа тетиву лучную крепко натянутою, и стреляет в вас из места приближенного. Он сказал: «Господи, за то, что Ты дал мне сбиться с пути, я приукрашу им (людям) пребывание на земле и собью их с пути, всех вместе».*[1]

Священный Коран обращается к верующим: **«Воистину, сатана является вашим врагом, так относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями адского пламени».**[2] Вражда Иблиса к роду человеческому началась с того момента, когда он проявил высокомерие, ослушался Всевышнего Аллаха и отказался совершить земной поклон Адаму (да будет мир с ним). Тогда он, навлекший на себя проклятие Господа, поклялся, что будет сбивать с пути истинного всех людей, и для этого дела попросил у Аллаха длительную жизнь и отсрочку от Его возмездия. Сатана сдержал свою клятву и не сидел сложа руки ни минуты, он использовал все возможности для того, чтобы отдалить детей Адама от божественного света, он постоянно окутывал и продолжает окутывать их своими наущениями. Поэтому Коран призывает всех людей к вражде с Иблисом, к постоянной борьбе с его воинством, Коран предостерегает их, чтобы они не пребывали в беспечности от его козней и не пошли по его следам. Аллах предупреждает: **«Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами?»**[3]

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Сура «Ангелы», аят 6
[3] Сура «Пещера», аят 50

Человек в окружении Иблиса

После того, как Аллах проклял Иблиса, тот пообещал сводить человечество с прямого пути, ведущего к довольству Господа. Он сказал: **«За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными».**[1] Возможно, использованное в данном аяте выражение о четырех сторонах, с которых Иблис будет подходить к людям, указывает на то, что он будет прилагать все усилия для осуществления своего замысла, что он не будет останавливаться ни перед чем для достижения своей цели. Подобное выражение люди используют тогда, когда хотят показать важность чего-либо, например, говоря: «Беды окружили меня со всех сторон». Однако в толковании Корана «Маджма аль-баян» приводится хадис от Имама Ба́кира (да будет мир с ним), который дает более полное объяснение данному аяту. Имам говорит: *«Иблис, говоря, что будет подходить к людям спереди, имел в виду, что он будет показывать им вечный загробный мир чем-то незначительным и недостойным внимания. Говоря, что будет подходить к ним сзади, он имел в виду, что будет призывать их к накопительству и алчности, будет удерживать их от обязательных выплат. Говоря, что будет подходить к ним справа, Иблис имел в виду, что будет уничтожать воззрения людей посредством смуты и сомнений. А говоря, что будет подходить к ним слева, он имел в виду, что будет поощрять их к запретным мирским удовольствиям и следованию страстям».*[2]

Невидимый враг

Также Коран подчеркивает, чтобы человек не считал Иблиса простым врагом, подобно другим его недоброжелателям. Иблис и его воинство – невидимые враги: **«Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите».**[3] Как правило, человек полагает, что находится в недосягаемости и пребывает в защите от всяческих наущений. Но он забывает, что рядом с ним находится воинство сатаны, невидимое и коварное, которое воз-

---

[1] Сура «Преграды», аяты 16-17
[2] Маджма аль-баян, Шейх Табарси
[3] Сура «Преграды», аят 27

действует на него, а он и не знает об этом. Поэтому люди должны постоянно быть наготове, чтобы в любой момент защитить себя от невидимого врага.

Тут у читателя может возникнуть вопрос: «Почему Милостивый и Милосердный Аллах дал Иблису такую силу, что он может сделать с человеком все что пожелает? Как же человеку противостоять своему врагу, перед которым он слаб и ничего не может противопоставить ему? Иблис способен подойти к нему с любой стороны, а он даже не чувствует его присутствие. В некоторых хадисах сказано, что Иблис движется в человеке словно кровь, которая бежит по венам. Справедливо ли это?»

Священный Коран, предвидя возникновение подобных вопросов, говорит: **«Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют».**[1] В другом аяте сказано: **«Ему подвластны только те, которые считают его (сатану) своим покровителем и которые приобщают к Нему (Аллаху) сотоварищей».**[2] Из приведенных аятов несложно сделать вывод, что Иблис и его воинство не имеют никакой власти над мыслями и душами искренне верующих людей, они могут воздействовать лишь на тех, кто не верует. Иблис захватывает сущность человека тогда, когда тот сам заявляет о своей готовности последовать за Иблисом. А неверие и отдаленность от Господа является самым громким заявлением о подобной готовности. Другими словами человек сам делает первый шаг навстречу Иблису и лишь после этого, видя благодатную почву, тот становится его покровителем. Поэтому подлинно верующие люди с чистыми помыслами и деяниями не заявляют о готовности последовать за Иблисом. Они находятся под защитой Аллаха и имеют силы для противодействия своему главному врагу. Всевышний Аллах очистил их разум, укрепил их веру и посылает к ним ангелов, которые оберегают их и даруют им душевные силы: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».**[3]

---

[1] Сура «Преграды», аят 27
[2] Сура «Пчелы», аят 100
[3] Сура «Разъяснены», аят 30

Не порицайте меня

В 22-ом аяте суры «Ибрахим» говорится, что когда закончится расчет праведников и грешников, и каждый человек сполна получит то, что он заслужил (награду или наказание), сатана обратится к тем, кто в ближнем мире последовал его наущениям: **«Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова».** Затем он скажет, что не заставлял их вершить то, что они вершили, он всего лишь призывал их к мерзостям: **«У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне».** Данный аят наглядно демонстрирует, что наущения и козни Иблиса никогда не отнимают у человека его свободу выбора, они не принуждают его к совершению мерзких деяний. Задача Иблиса заключается в призыве к мерзостям, а творить их или не творить зависит от человека, от его собственной воли. Никто не заставляет его. Эти слова Иблиса станут убедительным ответом всем грешникам, которые в День суда будут обвинять его во всех своих грехах и проступках, будут считать его единственной причиной своего заблуждения, будут насылать на него проклятия. Не порицайте меня, а порицайте самих себя, – скажет им Иблис, – вы сами вершили свои грехи и теперь не обвиняйте меня в том, что творили.

Роль Иблиса в совершенствовании человека

Несмотря на то, что Иблис является самым заклятым врагом человечества, его существование все равно имеет пользу – оно служит духовному росту и совершенствованию верующих людей. Духовный потенциал человека начинает реализовываться через тяготы, через претерпевание трудностей, через борьбу со страстями. Иблис создает для благочестивого человека самые большие трудности, он неизменно старается сбить его с истинного пути, он постоянно наущает его, он все время пытается столкнуть его в пропасть грехов и страстей. Но бдительный раб Аллаха, обходя все уловки и ухищрения сатаны, с каждым днем возносится на новые ступени веры, закаляя свой дух, терпение и убежденность в помощи Господа. Именно по этой причине Аллах принял просьбу Иблиса и даровал ему долгую жизнь, дабы испытать преданных верующих, воспитать в них самые лучшие

моральные качества и в разы увеличить в них их веру. Не нужно полагать, что Иблису изначально была отведена роль зловещего существа, которое искушает людей и вводит их в заблуждение. Было время, когда праведный джинн Иблис поклонялся Всевышнему Аллаху, жил среди ангелов и даже был их учителем. Но его высокомерие и непослушание, проявившие себя в истории с Адамом, навлекли на него проклятие Творца и навсегда отдалили его от божьей милости. Таковы последствия гордыни, надменности и высокомерия.

Беседа Иблиса с Нухом

Человек не видит Иблиса и его воинство, называемое шайтанами. Но человек с чистой душой и переполненным верой сердцем может почувствовать их присутствие. Их следы можно обнаружить в местах, где вершатся грехи и разврат, или там, где они собираются совершиться. Шайтаны находятся там, где люди поклоняются преходящим удовольствиям этого мира, где они слепо следуют своим страстям. Они охватывают человека в момент гнева и ярости. На эту тему имеется хадис от Имама Ба́кира (да будет мир с ним), который рассказывал: «Когда Пророк Нух (да будет мир с ним) приложил все усилия для призыва людей к Аллаху и потерял надежду наставить свой народ на истинный путь, он взмолился Аллаху, чтобы на земле не осталось ни одного не уверовавшего человека. Аллах внял его просьбе и устроил великий потоп, в котором были уничтожены все грешники и нечестивцы, а спаслись только верующие. После этого события к Нуху в облике человека подошел Иблис и сказал:

– О Нух, я должен вернуть тебе долг.

– Какой долг? – спросил его удивленный Нух, – Разве я дал тебе что-либо или оказал какую услугу?

– Ты взмолился Аллаху, чтобы на земле не осталось ни одного не уверовавшего и все грешники были уничтожены потопом. Благодаря тебе я могу отдохнуть, пока не вырастет новое поколение людей.

– Каким же образом ты хочешь вернуть долг?

– Послушай мои наставления. В трех случаях всегда помни обо мне, – сказал ему Иблис, – Помни обо мне, когда тебя охватит гнев. Помни обо мне, когда ты будешь судить тяжбу двух людей.

Помни обо мне, если ты останешься наедине с чужой женщиной».[1]

Наставления Аллаха Пророку Мусе

В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) передаются слова Всевышнего Аллаха, обращенные к Пророку Мусе (да будет мир с ним): «Я дам тебе четыре наставления, которые ты должен неукоснительно соблюдать:
1. Не смотри на недостатки других людей до тех пор, пока не увидишь, что все твои грехи прощены.
2. Не переживай за свой надел до тех пор, пока не увидишь, что Мои сокровищницы иссякли.
3. Не питай надежду на других до тех пор, пока не увидишь, что Моя власть сокрушена.
4. Не считай себя в безопасности от козней сатаны до тех пор, пока не увидишь его мертвым».[2]

Защита Аллаха

Однажды в присутствии Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) некий человек сказал плохое о другом человеке. Когда того охватили гнев и злость, Посланник Аллаха сказал ему:
– Я знаю слова, которые помогут разгневанному человеку справиться со своим гневом. Скажи: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны».
– Разве я безумец, которого захватил сатана? – спросил человек.
Тогда Посланник Аллаха прочитал ему следующий аят: **«А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он – Слышащий, Знающий».**[3]

Несчастный исход

В толковании Священного Корана «Маджма аль-баян» приводится история о том, что даже верующий человек, если он перестанет контролировать себя и искать защиты у Аллаха, может стать легкой добычей Иблиса. Рассказывают, что некогда среди сынов Израиля жил праведник, долгое время поклонявшийся

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[3] Сура «Разъяснены», аят 36

Аллаху в своей келье. Его вера и исходивший от него духовный свет были настолько сильны, что в его келью приводили больных, которые, пробыв там некоторое время, выздоравливали и возвращались к полноценной жизни. Однажды к нему привели девушку, страдавшую душевной травмой. Ее семья решила оставить ее на несколько дней в келье в надежде на то, что присутствие рядом с праведным рабом божьим поможет ей победить болезнь. Девушка была красива, молода и беззащитна. Иблис не заставил себя ждать. Как только родственники девушки покинули келью, он бросил все свои силы для обольщения праведника. Он так искусно искушал и соблазнял его, что в конце концов тот не выдержал и посягнул на честь девушки. Грех всегда влечет за собой другой грех. Испугавшись, что люди узнают о его мерзком поступке, он убил девушку и закопал ее недалеко от кельи. Но скрыть свое преступление ему не удалось, люди все равно прознали о посягательстве на честь девушки и ее убийстве. Молва о страшном грехе человека, который долгое время слыл праведником, распространилась по всей округе. Вскоре его арестовали и вынесли ему смертный приговор.

Когда он стоял на эшафоте перед своим повешением, возле него возник Иблис, который, ехидно улыбаясь, сказал:

– Я призвал тебя к этому мерзкому делу и ты послушал меня. Я способствовал тому, что ты сейчас находишься здесь. Но я могу спасти тебя, однако для этого ты должен покориться мне.

– Что я должен сделать? – спросил его бывший праведник.

– Поклонись мне. Одного земного поклона будет достаточно.

– Но я связан и не могу сделать этого.

– Поклонись мне кивком головы и сердцем, если хочешь спастись.

Намерившись сердцем, бывший праведник кивком головы совершил Иблису земной поклон. Когда на его шею надевали петлю, он увидел, что довольный Иблис, еще больше ухмыляясь, уходил от эшафота. Так бывший праведник ушел из этого мира прелюбодеем, убийцей и неверующим, который в последние мгновения жизни совершил поклон врагу Аллаха.

Эта история должна заставить задуматься каждого человека. Ведь если Иблис может свести с истинного пути праведников, то что уж говорить об обычных людях.

Стопы сатаны

В нескольких местах Священного Корана повторяется фраза **«Не следуйте по стопам сатаны».**[1] Сама эта фраза и ее повторение указывают на то, что в большинстве случаев воздействие сатаны происходит постепенно, мало-помалу, а не сразу. Например, когда Иблис пожелает ввергнуть человека в пьянство или азартные игры, то делает он это в несколько этапов. Сначала он показывает ему людей, которые якобы наслаждаются распитием спиртных напитков и азартными играми. Затем он подбивает его на совершение этих деяний для снятия усталости и веселого проведения времени. Затем совершение этих деяний становится более частым, но человек все еще думает, что очень легко сможет отказаться от них. В конце концов, на последнем этапе дело доходит до того, что человек превращается в раба спиртных напитков или азартного игрока, проигравшего все, что имел. Такова традиция Иблиса, толкающего человека к огненной пропасти постепенно и не спеша. Человек погрязает в грехах и нечестии не сразу, а мало-помалу. Именно поэтому Всевышний Аллах предупреждает человечество о том, что ни в коем случае нельзя следовать по стопам сатаны, даже за первым его шагом, ибо на дальнейшем этапе остановиться будет труднее.

Несколько наставлений

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил мусульманам: *«Сатана пугается человека до тех пор, пока тот бережно выполняет пять ежедневных обязательных молитв. Если человек погубит свои молитвы, то сатана осмелеет и ввергнет его в великие грехи».*[2]

В хадисе от Имама Садика (да будет мир с ним) передаются слова самого Иблиса, сказавшего: *«Моя хитрость не действует на пять человек, а все остальные находятся в моей власти:*
1. На того, кто с искренним намерением ищет защиты у Аллаха и кто во всех делах уповает на Него.
2. На того, кто днем и ночью много прославляет Аллаха.
3. На того, кто желает для своего верующего брата того же, что желает для себя.

---

[1] Сура «Корова», аят 168
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

4. На того, кто не проявляет нетерпения во время трудностей и бед.
5. На того, кто доволен предназначенной ему Аллахом долей и кто не переживает за свой надел».[1]

Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Остерегайтесь гнева, ибо гнев это воинство из воинств сатаны».*

[1] Аль-хисал, Шейх Садук

Глава 38. Грехи и их последствия

Все верующие знают, что грехи это деяния, запрещенные Всевышним Творцом, но не все знают, что грехи оказывают негативное воздействие на духовное развитие человека и препятствуют очищению его сердца. Во многих аятах Священного Корана указывается на эту истину. В одном аяте сказано, что грехи и мерзкие поступки гордецов и тиранов влекут за собой духовную слепоту: **«Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана».**[1]

В другом аяте говорится о неспособности грешников воспринимать истину такой, какая она есть, и все это вследствие их неблагочестивых деяний: **«Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – покрывало. Им уготованы великие мучения».**[2]

Третий аят учит: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди».**[3] Да, самым страшным последствием погрязания в грехах является неспособность сердец грешников видеть свет истины, неспособность отличить правду ото лжи. Их души становятся темными, ведь их очищение несовместимо с мерзкими деяниями. Сердца грешников подобны застоявшемуся и разлагающемуся болоту, в котором не найти чистого бьющегося источника. Таким образом, грешники своими же руками ввергают себя в пустоту, в которой нет божественного света, нет наслаждения верой. Они лишают себя вечного счастья, пуская на ветер драгоценные мгновения пребывания в ближнем мире.

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Многочисленность грехов губит сердца».*[4]

---

[1] Сура «Верующий», аят 35
[2] Сура «Корова», аят 7
[3] Сура «Хадж», аят 46
[4] Дурр аль-мансур, Джалалуддин Суюти

В другом хадисе, включенном в сборник «Аль-кафи», приводятся слова Имама Ба́кира (да будет мир с ним): *«Нет ни одного верующего раба, на сердце которого не было бы светлого белого пятна. Когда верующий раб совершает грех, то на этом пятне появляется черная точка. И если он покается перед Аллахом в совершенном грехе, то эта черная точка исчезнет. Но если он продолжит совершать грех, то черная точка будет расти, пока не покроет все светлое пятно. И если это произойдет, то раб уже никогда не вернется к благу. Это и есть слова Аллаха, велик Он и славен:* **«Нет же! Их сердца окутаны тем, что они приобрели».**[1]

Современная психология подтверждает слова предводителей мусульманской общины. Сегодня психологи утверждают, что деяния человека постепенно формируют его характер. Продолжительное совершение одних и тех же деяний оказывает огромное воздействие на мысли человека, на его отношение к окружающему миру и, конечно же, в первую очередь к себе. Если эти деяния благие и вершатся с такими же намерениями, то они оказывают на душу человека положительный эффект. Если же эти деяния мерзкие и гадкие, то душа вбирает в себя их скверный результат. Более того, продолжительное совершение мерзких поступков делает эти поступки привлекательными в глазах грешников, а порой они начинают кичиться и гордиться ими.

Хадисы – очищение сердец

Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) оставил мусульманам ценнейшее наставление, о котором им никогда не следует забывать: *«Встречайтесь друг с другом и рассказывайте друг другу наши изречения. Воистину, наши изречения очищают сердца. Сердца ржавеют так же, как ржавеют мечи. А наши изречения сводят на нет ржавчину с сердец».*[2] Встречаясь, верующие напоминают верующим об Аллахе, о Дне воскрешения из мертвых, о вечных и непреходящих ценностях. Рассказывая друг другу хадисы Пророка Ислама и имамов из его рода, они передают свет наставлений и назиданий, берущих начало в бесконечной милости Творца к своим рабам. И если верующие прислушаются к этим наставлениям, будут следовать

---

[1] Сура «Обвешивающие», аят 14
[2] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

им, то они обязательно сумеют оживить свои сердца, в которых временами появляется устремление к недозволенному мирскому.

Несколько хадисов

1. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Если раб божий начинает вершить множество прегрешений, а его благих деяний недостаточно для того, чтобы компенсировать негативные последствия прегрешений, то Всевышний Аллах насылает на него беды и несчастья. Делается это для того, чтобы уничтожить последствия совершенных им прегрешений».*[1]

2. В другом хадисе Имам Са́дик говорил: *«Количество людей, умерших в результате совершения грехов, намного превышает число тех, кто умер естественной смертью. Точно также количество людей, чья жизнь была продлена в результате их благих деяний, превышает число тех, кто жил долго естественной жизнью».*[2]

3. Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) обращался к мусульманам: *«Знайте, шайтан радуется вашим грехам, даже самым незначительным».*[3]

4. В хадисе от Имама Ба́кира (да будет мир с ним) сказано: *«Раб божий если и подвергается бедам, то в результате собственных грехов».*[4]

5. Имам Саджа́д (да будет мир с ним) говорил: *«Истинного верующего отличают пять особенностей. Он сторонится грехов, даже оставаясь наедине с самим собой. Он раздает милостыню, несмотря на то, что сам испытывает нужду. Он проявляет терпение в час трудностей и испытаний. Он выказывает выдержку в порыве гнева. Он говорит правду, даже если испытывает страх».*[5]

6. В одной из своих проповедей Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Воин, отдавший свою жизнь в сражении на пути Аллаха, не величественнее человека, который имел возможность совершить грех, но не сделал этого, блюдя целомудрие».*[6]

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Аль-хисал, Шейх Садук
[6] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

7. Пророк Иса (да будет мир с ним) сказал: *«Фруктовое дерево не станет полноценным, пока не начнет приносить фрукты. Также вера человека не станет совершенной, пока он не перестанет совершать запретное».*[1]

8. В хадисе от Имама Риды́ (да будет мир с ним) сказано: *«Всякий раз, когда люди начнут совершать грех, который никто до этого не совершал, Всевышний Аллах будет ниспосылать на них наказание, которому никто до этого не подвергался».*[2]

Три состояния человека после греха

Когда человек содеет греховный поступок, то после этого с ним произойдет одно из следующих трех вероятных событий:

1. Он осознает совершенный грех и покается в нем. Так поступают верующие люди, которые временами ошибаются, но не забывают после этого обратиться с раскаянием к Аллаху.
2. Он не обратит внимания на совершенный грех, но так как в нем есть задатки блага, Всевышний Аллах ниспошлет ему наказание, дабы посредством него он опомнился и перестал вершить мерзости.
3. Он не перестанет вершить грехи, ибо его сердце не различает истину. Аллах не накажет его в этом мире, а ниспошлет ему множество преходящих земных удовольствий. Но это не есть благо, это медленно наступающее наказание. А после смерти, которая схватит его очень скоро, его ждет расплата за все содеянное в мире. Как говорил Имам Са́дик: *«Случается, что после многочисленных грехов, которые содеял человек, ему вновь и вновь ниспосылаются земные радости, вследствие чего он забывает о покаянии. Но на самом деле это медленно наступающее наказание».*[3] В сердцах подобных людей нет блага, ибо они переполнены высокомерием и упрямством, враждой к истине и жестокостью. Поэтому Аллах предоставил их самим себе, дав в их распоряжение радости тленного мира. Аллах забыл о них, а что может быть страшнее того, что Аллах предал забвению человека? Конечно, подобное случается только с теми, кто в своем неверии достиг предела. Большинству же людей Милостивый Аллах посылает предупреждения в виде различных бед, несчастий и происшествий, которые лишь на первый взгляд кажутся

---

[1] Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Маджма аль-баян, Шейх Табарси

наказанием. На самом же деле они являются милостью божьей к рабам, чтобы те проснулись ото сна беспечности, правильно взглянули на мир и на свое положение в нем, а затем вернулись к Творцу.

Большое число верующих в моменты, когда им ниспосылаются нескончаемые земные блага, задаются вопросом: «Не являются ли эти блага признаком медленно наступающего наказания? Не совершаю ли я ошибки и грехи, из-за которых мой Господь забыл обо мне?» Верующие должны помнить, что если они будут искренне повиноваться Аллаху, и не будут перечить Его повелениям, то дарованные блага ни в коем случае не нужно воспринимать как медленное наказание. Наоборот, они являются очередной Его милостью к ним. Однажды некий мусульманин сказал Имаму Са́дику: «Я попросил у Господа богатства, и Он даровал его мне. Я попросила у Господа наследника, и Он даровал его мне. Я попросил у Господа дом, и Он даровал его мне. Теперь я боюсь, ибо не знаю, является ли это медленно наступающим наказанием». Имам ответил: *«Если ты благодаришь Аллаха и аккуратно выполняешь все Его предписания, то это не медленное наказание, а подлинные блага Аллаха»*.[1]

Попытки обелить грехи

Каким бы не был тяжким грех, его тяжесть никогда не достигнет степени попыток обелить грех. Ибо попытки обелить совершенные грехи закрывают все пути для дальнейшего покаяния, а также делают грешника более смелым в его мерзких поступках. К попыткам оправдать свои неблаговидные поступки люди прибегают для того, чтобы сохранить свое достоинство и не навлечь на себя позор. Но хуже этого, когда делается это для обмана собственной совести. Священный Коран не пропустил данную тему, ибо попытки оправдать собственные греховные поступки, не осознавая их и не каясь, являются преградой для духовного совершенствования. Коран сообщает о язычниках, которые оправдывали свое язычество традициями предков: **«Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам».**[2] А временами они прибегали к фатализму и говорили о том, что вынуждены были стать язычниками: **«Если бы Аллах**

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Сура «Украшения», аят 23

пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей (Аллаху)».[1]

В другом аяте Корана говорится о жителях Медины со слабой верой. Для того чтобы избежать участия в битве с врагом они пришли к Посланнику Аллаха и, думая, что это послужит оправданием, сказали, что их дома непрочны, а их обитатели беззащитны. **«А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: «Наши дома остались беззащитны». Они не были беззащитны – они лишь хотели сбежать».**[2]

Одним из тех, кто попытался оправдать свое непослушание Аллаху, был Иблис. Когда Аллах спросил его, почему он не поклонился Адаму, как было приказано ему, он ответил: **«Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его – из глины».**[3]

Из ряда аятов следует, что даже в Судный день, когда все люди предстанут перед справедливым судом Аллаха, грешники будут оправдываться и излагать различные причины своего неверия и греха. Одним из их оправданий будет сваливание вины на предводителей своего народа: **«Они скажут: «Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути».**[4]

Грехи великие и малые

В исламской религии грехи делятся на два вида – великие и малые. Как отличить великий грех от греха малого? Мусульманские учителя нравственности говорят, что великим грехом является грех, который с точки зрения Ислама является тяжким и влечет за собой множество отрицательных последствий. Признаком тяжести греха могут служить аяты Корана, в которых не только содержится призыв к не совершению подобных грехов, но и обещается адское наказание за них. В хадисе от Имама Риды́ (да будет мир с ним) сказано: *«Великими грехами называются грехи, за совершение которых Всевышним Аллахом обещано наказание огнем».*[5]

---

[1] Сура «Скот», аят 148
[2] Сура «Сонмы», аят 13
[3] Сура «Преграды», аят 12
[4] Сура «Сонмы», аят 67
[5] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

Большинство мусульманских ученых относит в разряд великих следующие грехи (хотя их количество может быть больше):
1. Неверие в Аллаха и язычество.
2. Отчаяние в милости Аллаха.
3. Чувство безопасности от наказания Аллаха.
4. Убийство невинного человека.
5. Обман.
6. Причинение мучений родителям.
7. Наговор на Аллаха, Его Посланника и безгрешных имамов.
8. Уклонение от священной войны.
9. Разрывание родственных отношений.
10. Колдовство.
11. Прелюбодеяние.
12. Гомосексуализм.
13. Воровство.
14. Обвинение в прелюбодеянии целомудренной женщины.
15. Скрывание истины.
16. Ложное свидетельствование.
17. Нарушение договоров.
18. Пьянство.
19. Ростовщичество.
20. Азартные игры.
21. Употребление в пищу запретного.
22. Обвешивание и другие виды мошенничества.
23. Помощь угнетателям.
24. Оставление обязательных с точки зрения шариата деяний.
25. Попрание прав других людей.
26. Ложная клятва.
27. Высокомерие.
28. Расточительство.
29. Злоупотребление доверием (посягательство на аманат).
30. Сплетни.
31. Клевета.
32. Мастурбация.
33. Бесполезные и запрещенные развлечения.
34. Разжигание смуты.
35. Посягательство на имущество сирот.
36. Посягательство на честь и достоинство правоверного.
37. Нововведение.

Превращение малых грехов в великие

Верующим следует иметь в виду, что в некоторых случаях малые грехи превращаются в грехи великие, о чем сказано в аятах Священного Корана и хадисах от безгрешных предводителей мусульманской общины. Это происходит в следующих случаях:

1. Если малый грех многократно повторяется. В хадисе от Имама Са́дика сказано: *«Грех, который совершается постоянно, перестает быть малым грехом».*[1]

2. Если человек считает грех незначительным и недостойным внимания. Имам Али говорил: *«Знайте, тягчайшим грехом является тот, который совершающий его считает ничтожным».*[2]

3. Если грех совершается с высокомерием, строптивостью, упрямством для непослушания Аллаха. Об этом говорится во многих аятах Корана.

4. Если грех совершит человек, который имеет определенное положение в обществе, отличающее его от остальных людей. В Коране сказано о женах Посланника Аллаха: **«О жены Пророка! Если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены».**[3]

5. Если грех будет совершаться с радостью и гордостью, о чем сказал Посланник Аллаха: *«Тот, кто совершит грех смеясь, войдет в огонь проливая слезы».*

Большое число малых грехов

Во время одного из путешествий Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) остановился со своими сподвижниками в пустынной местности. Он велел им собрать хворост, чтобы разжечь огонь. Сподвижники сказали:

– О Посланник Аллаха! Эта местность пустынна и мы не сможем найти достаточного количества хвороста для костра.

– Идите, пусть каждый из вас принесет то, что найдет, – ответил он им.

Сподвижники разбрелись в разные стороны и через некоторое время вернулись. Кто-то из них нес в руках хворост, кто-то засохшую траву, а некоторые несли небольшие куски дерева. Они сложили все это в одну кучу, а когда Посланник Аллаха разжег

---

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

[3] Сура «Сонмы», аят 30

огонь, воспылал большой костер. Тогда он обратился к сподвижникам:

– Многие люди считают ничтожными малые грехи и не придают им значения. Но если малых грехов становится много, то они подобны этому огромному костру, собранному из большого количество хвороста, дров и сухой травы. Так страшитесь малых грехов, ибо Тот, кто спросит за них, записывает их и их последствия.[1]

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

Глава 39. Следование страстям

Само по себе наличие в природе человека инстинктов не является чем-то отрицательным, конечно же, до тех пор, пока он способен контролировать их. Всевышний Аллах вложил в человека самые разные инстинкты, которые также как воздух, вода и пища нужны ему для продолжения нормальной жизнедеятельности. Чувство гнева, любовь к самому себе, половой инстинкт, стремление к хорошей жизни и обладанию имуществом. Все эти инстинкты важны для человека, ведь если бы, например, в человеке отсутствовал гнев, и он не проявлял его при несправедливости, то тогда он не умел бы постоять за себя, не мог бы ответить на притеснение со стороны других. Если бы в нем не было любви к самому себе и к хорошей жизни, то очень скоро он перестал бы заботиться о себе, о своем здоровье, о своих близких и вел бы жизнь существа, которому безразлично абсолютно все. Поэтому Аллах и вложил в человека эти инстинкты, чтобы тот действительно мог называться человеком, чтобы он, верно используя их, двигался по пути достижения совершенства и перехода в вечный загробный мир. Однако временами некоторые люди перестают контролировать свои инстинкты, выходящие из повиновения разуму и здравомыслию. Тогда инстинкты преступают положенные границы и превращаются в мятежные и неуправляемые страсти, которые завладевают разумом, не давая ему функционировать так, как должен функционировать орган управления. В этом случае страсти занимают всю сущность человека, лишают его свободы действий и начинают распоряжаться им так, как заблагорассудится. И тогда человек погружается в грехи и пороки. Это и есть следование страстям и поклонение им, которое в исламской религии названо одним из проявлений язычества. Более того, классическое язычество, выраженное в поклонении различным истуканам, проистекает именно из следования человека своим страстям. Поэтому Ислам запрещает человеку упускать контроль над инстинктами.

Аяты Корана и хадисы безгрешных о следовании страстям

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) считал, что следование страстям является величайшим идолом и самым отрицательным проявлением язычества. Он говорил: *«Под небесами нет идола, грех поклонения которому перед Аллахом выглядел бы ужаснее, чем поклонение страстям, которым слепо следуют».*[1]

2. Следование низменным страстям является источником неверия и неблагодарности. Ведь не зря в Священном Коране сказано: **«Пусть не отворачивает тебя от него (Судного дня) тот, кто не верует в него и потакает своим страстям, а не то ты погибнешь».**[2]

Наихудшее заблуждение

3. В Священном Коране Аллах называет следование страстям наихудшим заблуждением: **«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим страстям и не удостоился верного руководства от Аллаха?»**[3]

4. Следование страстям временами противопостовляется справедливости, а тот, кто перестает быть справедливым, неизменно сходит с верного пути Аллаха. Коран обращается к Пророку Дауду (да будет мир с ним): **«Суди же людей по справедливости и не потакай порочным страстям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха».**[4]

5. Следование страстям и порочным желаниям препятствует проявлению справедливости и отстаиванию правды, о чем говорится в следующем аяте небесного писания: **«Не потакайте страстям, чтобы не отступить от справедливости».**[5]

Уничтожение мироздания

6. Если допустить, что порядок мироздания будет основываться на низменных страстях и порочных желаниях людей, то не сомневайтесь, что вскоре после этого от мироздания не останется и следа. В Коране сказано: **«А если бы истина зависела**

---

[1] Дурр аль-мансур, Джалалуддин Суюти
[2] Сура «Та Ха», аят 16
[3] Сура «Рассказ», аят 50
[4] Сура «Сад», аят 26
[5] Сура «Женщины», аят 135

от их страстей, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них».[1]

7. В высказываниях безгрешных имамов также содержатся предостережения от следования страстям. Имам Али (да будет мир с ним) говорил в одной из своих проповедей: *«Горе тому, кто обманулся собственными страстями и измышлениями».*[2]

Враг разума и основа всех бед

8. В следующем хадисе, также переданном от Имама Али, говорится: *«Страсти – враг разума».*[3]

9. В одном из хадисов от этого же имама сказано: *«Следование страстям – основа всех бед».*[4]

Из приведенных выше аятов Корана и высказываний безгрешных предводителей мусульман следует, что там, где вольготно чувствуют себя низменные страсти, не остается места ни религии, ни здравому мышлению. Страсти уничтожают и то, и другое. Человек, следующий своим порочным желаниям, очень скоро почувствует на себе горе, беды, страдания. Вокруг такого человека будет нарастать порок, разлад и несчастье. Те события, которые иногда происходили в жизни многих из нас, тот опыт, который мы почерпнули из истории других людей, свидетельствуют об истинности всего того, о чем сказано в Коране, о чем говорили нам Пророк Мухаммад и имамы из его рода (да благословит их всех Аллах). Разве мы не встречали людей, которые обречены на страдания до конца своих дней из-за мгновения следования своим страстям? Ведь Пророк говорил: *«Сколько страстей, час следования которым влечет за собой длительное сожаление и печаль».*[5] Разве не живут рядом с нами несчастные люди, поддавшиеся страстям, уступившие им по причине своей слабости, и оказавшиеся в плену алкогольной или наркотической зависимости? Эти люди испортили свою жизнь, они забыли о малейших проявления нравственности и морали, эти люди превратились в презираемых, слабых и безвольных существ. Они утратили все, чем обладали, и все это в результате потакания

---

[1] Сура «Верующие», аят 71
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

своим низменным желаниям. История человечества не дает нам забыть имена тиранов и деспотов, которые, опять же следуя своим страстям и желаниям, становились причиной уничтожения тысяч и миллионов безвинных людей. Они утопили в крови их жилища, они до основания разрушили их города, они до скончания мира заслужили презрение и ненависть всех сыновей и дочерей Адама. Следует заметить, что если верующие проявят слабость и уступят своим страстям, то они также не застрахованы от тех негативных последствий, которые возникают в результате потакания низменным желаниям. Поэтому верующим нужно быть начеку и, обращаясь за помощью к Всемогущему и Милостивому Творцу, всегда контролировать свои инстинкты.

10. Посланник Аллаха и Имам Али говорили мусульманам: *«Воистину, я опасаюсь, чтобы с вами не произошло двух бед – следования низменным страстям и возлагания длительных и напрасных надежд. Ибо следование страстям ограждает от истины, а длительные и напрасные надежды заставляют забыть о загробном мире».*[1]

11. Имам Али сказал: *«Храбрейшим и сильнейшим человеком является тот, кто одержал победу над своими страстями».*[2]

Самый ненавистный идол

12. Насколько опасным идолом является следование страстям, которые закрывают перед человеком врата милости Аллаха! Каким опасным идолом является потакание своим низменным желаниям, которые отдаляют человека от пути спасения! И какой глубокий смысл заложил Посланник Аллаха в свои слова, когда сказал: *«Нет под небесами идола, которому совершается поклонение, более ненавистного Аллаху, чем следование страстям».*[3]

В этом высказывании Пророка нет преувеличения. Ведь обычные идолы и истуканы – те, что созданы из камней, дерева, металлов, являются бесполезными предметами. Тогда как следование страстям – это идол, искушающий и соблазняющий, подстрекающий к совершению множества грехов и пороков. Поэтому не зря Пророк назвал следование страстям и потакание жела-

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[3] Аль-мизан, Алламе Табатабаи

ниям самым ненавистным идолом. В результате потакания страсти приукрашивают в глазах человека порок, и подобное может зайти так далеко, что человек станет считать порок благом, и будет полагать, что вершит добродеяния. Как сказано о них в Коране: **«Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?»**[1]

Одним из самых действенных путей воздействия Иблиса на человека является следование последнего своим страстям. Страсти и желания – помощники Иблиса, через них он пробирается к человеку, посредством них он наущает и соблазняет его. Если разум человека будет преобладать над страстями, то сатана бессилен перед ним. Но если страсти овладеют разумом и сердцем человека, то Иблис завладеет его сущностью. И не нужно забывать, что Иблис сам подвержен следованию страстям, ведь именно по этой причине он ослушался Аллаха, навлек на себя Его проклятие и навсегда был изгнан из рядов ангелов. Потакание низменным страстям лишает человека самого лучшего средства наставления – способности распознавать истину и ложь, добро и зло. В результате этого разум, проницательность, слух человека застилает пелена и он уже не способен познать подлинную суть происходящего. Следование страстям способно толкнуть человека на противоборство с Творцом миров, как это произошло с предводителем заблудших – Иблисом. По причине высокомерия и надменности, являющихся одними из самых опасных страстей, Иблис ослушался приказа Аллаха, более того он поставил под сомнение Его мудрость, и посчитал, что повеление Аллаха поклониться Адаму недостойно его положения. Плоды потакания страстям ужасны. Достаточно повторить, что час следования страстям способен испортить всю жизнь человека, а мгновение потакания желаниям может свести на нет все его благие деяния, совершаемые им в течение жизни.

Ввержение в огонь

13. Имам Ба́кир – пятый имам (да будет мир с ним), говорил: *«Рай сокрыт в трудностях и терпении. Тот, кто будет претерпевать тяготы этого мира, войдет в райские сады. Ад же сокрыт в запретных наслаждениях и потакании страстям.*

[1] Сура «Пещера», аяты 103-104

Тот, кто не удержит свою душу от запретных наслаждений и потакания страстям, будет ввергнут в адский огонь».[1]

14. Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал однажды одному из мусульман: *«Не предоставляй самим себе свою душу и свои страсти, ведь страсти умерщвляют душу. Предоставление свободы душе и ее страстям становится причиной мучений души, а ее удержание от страстей и порочных желаний является исцелением для нее».*[2]

Несовместимость религии и страстей

15. В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) приводится: *«Религия и следование страстям несовместимы, разум и следование страстям также несовместимы. Того, кто последует за своими страстями, они лишат зрения и слуха, унизят и ввергнут в заблуждение».*

Связь между следованием страстям и забвением Аллаха

Человеческая душа вбирает в себя или божественный свет или мрак потакания низменным желаниям, то есть она наполняется или поминанием Аллаха или следованием страстям. И не может быть, чтобы в его сердце мирно сосуществовало и то, и другое. Поэтому наша религия учит нас, что потакание страстям способствует забвению Аллаха, беспечности по отношению к Нему и к Его творениям. Будьте уверены, следование страстям очень быстро отдалит человека от всех нравственных ценностей и моральных качеств и, в конце концов, перевернет его представление о мире, приукрасив ему то, что ввергнет его в вечное страдание загробного мира. Разве для кого-нибудь секрет, что человек, охваченный пламенем страстей, не думает ни о чем, кроме как об их удовлетворении. Такой человек даже не задумывается над такими понятиями, как познание Творца, жертвенность, прощение, благотворительность, воспитание души. Он далек от всего этого.

16. О непосредственной связи между потаканием страстям и забвением Аллаха сказано, например, в следующем отрывке небесной книги: **«Не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали**

---

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[2] Нур ас-сакалейн, Хувейзи

небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим страстям и чьи дела окажутся чрезмерными».[1]

Выражение «чрезмерные дела» в данном аяте означает то, что следующий за своими страстями человек никогда не удовлетворит их, чем больше он будет потакать своим низменным желаниям, тем больше они будут завладевать им. Происходит это потому, что природа страстей такова, что они всегда стремятся к чрезмерностям, крайностям и ненасытности. Наслаждаясь запретными плодами этого мира, подогреваемая страстями душа человека требует все большего количества этих плодов. Несчастный наркоман, еще вчера удовлетворявшийся малой дозой наркотического вещества, сегодня не может успокоиться без большей дозы. Алчный богач, вчера наслаждавшийся построенным роскошным особняком, сегодня воспринимает его обычным строением и желает обладать дворцом, еще более крупным и роскошным. Ненасытная модница, имеющая в своем гардеробе тысячи видов платьев и обуви, желает приобрести еще несколько тысяч видов одежды. Поэтому неспособность управлять своими страстями ввергает человека в чрезмерное и постоянно нарастающее потакание им, в конце которого духовная гибель и вечное страдание.

Ключи от рая

17. Священный Коран описывает обитателей рая различными качествами, обладание которыми приводит к непрекращающемуся духовному и физическому наслаждению потустороннего мира. В одном из отрывков Корана в нескольких словах описываются ключи, посредством которых каждый человек сумеет отпереть врата рая и присоединиться к его обитателям. Этими ключами являются богобоязненность и контроль над своими страстями: **«Тому же, кто боялся предстать пред своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай».**[2]

И действительно, первое и важнейшее условие вступления в рай – набожность и богобоязненность, возникающая после познания величия, могущества и милосердия Творца, которая не позволяет человеку перечить Ему и совершать деяния, противоречащие Его повелениям. Второе условие в действительности

---

[1] Сура «Пещера», аят 28

[2] Сура «Вырывающие», аяты 40-41

проистекает из первого условия. Удержание души от потакания страстям – плод познания Аллаха, Его почитания, любви и страха перед Ним. Лишь богобоязненный человек сумеет обуздать свои страсти и не позволит им ввергнуть себя в грехи и порок. Поэтому Имам Са́дик говорил: *«Если человек осведомлен, что Аллах видит его, слышит то, что он говорит, знает то, что он вершит из благого и мерзкого, то эта осведомленность удерживает его от погружения в недостойные деяния. Такой человек богобоязнен и удерживает свою душу от потакания страстям».*[1]

Орудие сатаны

18. Иблис – внешний сатана, а низменные желания можно назвать сатаной внутренним. Иблис воздействует на душу человека посредством возбуждения его страстей и желаний, именно они являются его орудием против человека. А если человек будет набожен и благочестив, будет удерживать себя от следования страстям, то его страсти не смогут объединиться с Иблисом в борьбе против него, и поэтому Иблис не найдет путь в его сердце. В этом заключен смысл аята, в котором Всевышний Аллах обращается к Иблису: **«Воистину, ты не властен над Моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой».**[2]

19. Всевышний Аллах ниспослал откровение Пророку Мусе (да будет мир с ним): *«Помни о смерти и никогда не забывай, что скоро ты окажешься в числе обитателей могил. Это удержит тебя от потакания большому количеству страстей и желаний».*[3]

---

[1] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[2] Сура «Аль-хиджр», аят 42
[3] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

Глава 40. Борьба со страстями

Многие из читателей уже знают, что наивысшим видом борьбы в некоторых исламских хадисах названа борьба человека со своими страстями. Об этом говорится в известнейшем высказывании Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род), который эту борьбу назвал превыше борьбы с вооруженным врагом. Более того, необходимо сказать, что до тех пор, пока человек не поднимется на борьбу со своими страстями и низменными желаниями, и не сделает действенных шагов на этом поприще, он никогда не сможет должным образом противостоять вооруженному врагу. Несмотря на известность хадиса о том, что борьба со страстями превыше борьбы с вооруженным врагом, мы все же приведем его в данной главе. Однажды Посланник Аллаха отправил группу мусульман на битву с язычниками. Когда мусульмане, одержавшие победу над врагом, усталые, но довольные одержанной победой вернулись обратно, Пророк сказал им: «С возвращением, о воины, одержавшие победу в малой битве, но которых ждет битва великая». Его спросили: «О Посланник Аллаха, что есть битва великая?» Пророк ответил: *«Битва великая – битва со страстями»*.[1]

Борьба со страстями не означает полного уничтожения в себе всех человеческих инстинктов, заложенных в нас Всевышним Аллахом с самого рождения. Ведь уничтожение этих инстинктов, во-первых, невозможно, а во-вторых, без этих инстинктов человек перестанет быть человеком. Половой инстинкт, любовь человека к самому себе, инстинкт самосохранения, одними из проявлений которого являются справедливый гнев и уместный страх, а также ряд других инстинктов необходим для нормальной жизни человека. Борьба же со страстями означает умение контролировать эти инстинкты, которые всегда стремятся перейти положенные границы и в виде неуправляемых страстей и мятежных желаний пытаются ввергнуть человека в грехи и пороки,

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

дабы сбить его с пути достижения духовного совершенства, дабы отдалить его от милости Всевышнего Аллаха. Поэтому борьба со страстями – это борьба с запрещенными религией формами проявления различных человеческих инстинктов, способность контролировать их посредством разума и веры. Борьба со страстями – значит не потакать им и не идти словно раб на их поводу.

В хадисах от безгрешных предводителей исламской общины имеется множество наставлений по этому поводу. Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Настоящим воином является тот, кто ведет борьбу со своими мятежными страстями».*[1]

В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Всевышний Аллах сделает запретным для огня тело человека, который способен контролировать себя в следующих ситуациях – во время возникновения желаний, во время появления страха, во время похоти, во время гнева и во время довольства».*[2]

Йусуф – победитель страстей

В Священном Коране имеется множество различных историй, повествующих о том, каким образом божьи пророки и благочестивые праведники вели борьбу со страстями – великую борьбу. Достаточно вспомнить историю Пророка Йусуфа (да будет мир с ним), когда его пыталась соблазнить жена египетского вельможи, который взял на себя заботу о Йусуфе. В Коране не описывается подробная страсть, которая пыталась овладеть Йусуфом, но короткая фраза **«И он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа»**[3] показывает, насколько сильна была эта запретная страсть. Йусуф не поддался наущению страстей, он вышел победителем из битвы с ними. Он не потерял контроль по трем причинам, познание которых является уроком для всех верующих, жаждущих всегда быть победителями запретных страстей и желаний:

1. Он не забыл в тот момент Всевышнего Аллаха, прибег к Его помощи и нашел убежище в Его милости. Он сказал: **«Упаси Аллах»**[4] и поминание Творца дало ему сил противостоять запретному желанию.

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[3] Сура «Йусуф», аят 24
[4] Сура «Йусуф», аят 23

2. Он всегда уважительно относился к египетскому вельможе, который взял его на воспитание в свой дом. Он, как и учит небесная религия, был благодарен человеку, сделавшему для него столько добра. Благородная душа Йусуфа не могла вероломно поступить с египетским вельможей. Он просто не мог отплатить ему черной неблагодарностью. Он всегда благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он спас ему жизнь, вызволил его из глубокого колодца и сделал так, чтобы Йусуф в спокойной обстановке воспитывался в доме египетского вельможи. Поэтому чувство благодарности по отношению к Аллаху и египетскому вельможе не позволили ему поддаться запретному наущению.

3. Из отрывка **«Воистину, он был из числа Наших искренних рабов»**[1] следует, что Йусуф был праведным и благочестивым рабом Аллаха. Его искренность по отношению к Творцу придала ему дополнительные силы для противодействия внешнему соблазну красивой женщины и внутреннему наущению страстей.

В исламской литературе описывается, что когда Йусуф стал управляющим египетских хранилищ и получил власть на этой земле, жена египетского вельможи, которую звали Зулейха, однажды сказала ему: «Воистину, желания и страсти делают из царей рабов, а терпение и богобоязненность делают рабов царями». Йусуф согласился с ее словами и сказал: **«Всевышний Аллах говорит: «Кто богобоязнен и терпелив, воистину Аллах не губит деяний благочестивых рабов».**[2]

Это же событие описывается несколько иначе. Жена египетского вельможи сидела у дороги, по которой проходила свита Йусуфа, ставшего к тому времени управляющим хранилищ. Зулейха тогда сказала: «Хвала Аллаху, который сделал царей за их грехи рабами, и сделал рабов за их повиновение Ему царями».[3]

И действительно, следование страстям или другими словами поклонение им превращает человека в раба своих низменных желаний. А умение контролировать свои страсти придает человеку величие, наполняет его душу божественным светом и поднимает его степень в мироздании. История мировых религий показывает нам, что большое число праведников в результате

---

[1] Сура «Йусуф», аят 24
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

искреннего повиновения Аллаху достигли высочайших степеней веры. Всевышний Аллах даровал им за это способность с Его дозволения вершить деяния, которые недостижимы для простых людей, которые кажутся чудом в сравнении с тем, что совершают обычные люди. И все это они заслужили, проявляя подлинное усердие в борьбе со своими страстями, никогда при этом не забывая просить помощи у своего Творца. Повелитель правоверных Имам Али обращался в молитвах к Аллаху следующими словами: *«Если во время борьбы со страстями и наущениями Сатаны я останусь без Твоей помощи, то это ввергнет меня в страдания и лишения, и не будет тогда надежды на спасение».*

Самый сильный человек

Однажды несколько молодых мусульман в Медине устроили состязание в поднятии тяжестей, чтобы узнать, кто из них является самым сильным. Они поднимали и несли тяжелый камень, служивший им своего рода спортивным снарядом. Каждый в меру своих сил, подняв камень, проносил его определенное расстояние. В это время мимо них проходил Посланник Аллаха и поинтересовался, чем они занимаются.

– Мы поднимаем этот камень, чтобы узнать, кто из нас является самым сильным, – ответили ему юноши.

– Хотите, я скажу вам, кто является самым сильным и выносливым? – спросил у них Посланник Аллаха

– Конечно, – дружно ответили юноши, думая про себя, что нет судьи лучше, чем Пророк.

Вокруг них собрались другие мусульмане, ожидая услышать, кого же Пророк назовет самым сильным. Каждый из юношей надеялся, что Пророк выберет его и назовет самым сильным юношей. Но он сказал: *«Самым сильным и выносливым человеком является тот, кто обладает несколькими качествами. Если ему сильно понравится что-либо, то любовь к понравившемуся не даст ему попрать права других людей, преступить границы дозволенного и впасть в грех. Если он разгневается и волны ярости поднимутся в нем, то он сумеет совладать со своим гневом и не скажет ни лжи, ни ругани. Если он получит власть и влияние и перед ним откроются многочисленные возможности, то он не будет вершить того, на что не имеет права».*[1]

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

Имам Али сказал однажды одному из своих сторонников: *«Сумей одолеть свои страсти так, как воин старается одолеть своих врагов. И борись с ними так, как борются друг с другом враги»*.[1]

В другом хадисе от Имама Али говорится: *«Обуздайте ваши души, чтобы они оставили свои вредные привычки. Боритесь с вашими страстями, дабы превратить их в своих пленников»*.[2]

[1] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

Глава 41. Высокомерие

Читая в Коране историю о сотворении Адама и о непослушании Иблиса, о том как Иблис был отдален от милости Аллаха и навеки проклят, можно сделать вывод, что именно высокомерие и гордыня стали причиной того, что Иблис навсегда утратил то высокое положение, которым он обладал в течение долгого времени. Иблис не был ангелом, он был джинном, но он так неистово поклонялся Аллаху и внимал Его повелениям, что был равен ангелам. В некоторых хадисах даже говорится, что он был учителем ангелов. Согласно словам Имама Али (да будет мир с ним), Иблис поклонялся Творцу на протяжении многих тысяч лет. Однако в одно мгновение он лишился близости к Аллаху в результате своей надменности и заносчивости. Он посчитал себя – существа, сотворенного из огня, лучше Адама, которого Аллах создал из земли. Упрямство и высокомерие так овладели им, что он проявил неповиновение по отношению к Творцу и отказался от покаяния. Более того, его высокомерие и упрямство были столь сильными, что он принял решение о сведении с пути истинного всех потомков Адама и согласился на те великие наказания, которые ожидают его в будущем. Заносчивость же не позволила ему обратиться к Аллаху с раскаянием. Таковы плоды высокомерия, надменности, гордыни и упрямства. Интересно, но Иблис не обратил должного внимания на то, что огонь ни в коем случае не имеет превосходства над землей. Земля – источник многих благ, таких как цветы, деревья и растения, пища для людей и животных, место расположения рек и озер, в недрах земли находятся минералы и полезные ископаемые. В то время как огонь лишь обжигает и в большинстве случаев играет разрушающую роль.

Дьявольское качество

Высокомерен не только Иблис. Многие из нас встречали в своей жизни высокомерных людей. Практически все мы читали в истории человечества о гордецах и упрямцах, которые, взобрав-

шись на престол высокомерия, ввергали целые народы на страдания и муки. Невежество и кровь безвинных жертв заволакивали их внутреннее и внешнее зрение, и они уже не были способны разглядеть истину. Словно безумные они погрязали в несправедливости и угнетении, но в конце концов сами оказывались в наиболее унизительном положении. Высокомерие и гордыня – дьявольские качества, они подобны огню, пожирающему все вокруг себя. Человек может в течение многих лет строить дом, заставлять его мебелью и иными необходимыми предметами, но затем может в одно мгновение одним язычком пламени превратить все свои усилия в пепел. Так же как и Иблис, мгновением высокомерия и гордыни человек может свести на нет все свои благие деяния, все свое повиновение Аллаху. Что может быть страшнее этого?!

Иблис – первый среди высокомерных

В 192-ой проповеди «Нахдж аль-балага» Имам Али (да будет мир с ним) отзывается об Иблисе как о враге Аллаха, предводителе гордецов, первом среди высокомерных и упрямых. Поэтому Всевышний Аллах сорвал с него одеяния величия и облачил его в покрывало униженности. Имам Али говорит: *«Неужели вы не видите, как умалил его Аллах из-за его надменности? Как унизил его из-за его самовозвышения? В этом мире его удел – изгнание, а в мире загробном ему уготовано пребывание в адском пламени».* Далее Имам Али продолжает: *«Научайтесь тем, как поступил Аллах с Иблисом, когда за один час превознесения Он свел на нет все его долгие деяния и многотрудные усилия. А ведь был он поклоняющимся Аллаху шесть тысяч лет. И кто же потом после Иблиса убережется от Аллаха, совершив подобное преступление? Нет же, не бывало такого, чтобы Аллах – достохвален Он – ввел человека в рай за деяние, из-за которого вывел из него ангела. Воистину, Его решение едино для обитателей небес и земли».* В данной проповеди Иблис назван ангелом не потому, что он был им, а потому, что длительное время находился среди них.

В хадисе от Имама Саджа́да (да будет мир с ним) сказано: *«Грехи имеют источники. Первым источником греха и неповиновения Аллаху было высокомерие, явленное Иблисом. По причине высокомерия он ослушался повелений Аллаха, возгордился и стал одним из неблагодарных. Следующим источником греха и*

неповиновения была алчность, которую проявили Адам и Ева, отведав запретный плод. Еще одним источником греха стала зависть, когда Каин позавидовал своему брату Авелю, в результате чего лишил его жизни».[1]

В одном из священных хадисов Всевышний Аллах обращается к человечеству: *«Гордость – Мой плащ, величие – Мое одеяние. Того, кто будет пытаться оспаривать их у Меня, Я ввергну в огонь ада».*[2] Предельно ясно, что Аллах не нуждается в подобном описании. Но Он говорит о Себе так потому, что неповиновение и преступления человека начинаются тогда, когда он забывает, кем является, и его сущность заполняется дыханием надменности, высокомерия и самовозвышения.

Одно из проявлений высокомерия

В многочисленных аятах Священного Корана поднимается тема высокомерия и гордыни. В этих аятах наилучшими выражениями Аллах удерживает верующих от обладания подобными качествами. К примеру, в одном из аятов сказано: **«Не ступай по земле горделиво, ведь ты не расколешь землю и твой рост не достигнет высоты гор».**[3] Данный аят указывает на один из признаков высокомерных людей, которые в большинстве своем в процессе ходьбы важно передвигают ноги, чтобы люди восхищались ими, они заносчиво поднимают голову, чтобы показать людям свое преимущество перед другими, которого на самом деле нет. Но Коран говорит, что ни один человек, как бы он не топал и не стучал ногами, никогда не сумеет расколоть землю или оставить на ней хотя бы незначительную трещинку. Горделивый человек подобен мелкому насекомому, бредущему в огромной и бескрайней пустыне, которое считает себя важным и стучит по ней своими тонкими ножками, в то время как огромная пустыня смеется над его глупостью и бесполезными усилиями. Далее Коран говорит, что никто, как бы он не задирал голову и не вытягивал шею, никогда не сможет достичь высоты гор, и не то что высоты, но даже их подножия. Человек – крупинка по сравнению с величественными горами, сами горы – крупинки в сравнении с землей, а планета земля – затерянная точка в необъ-

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Рух аль-маани, Махмуд Алуси
[3] Сура «Перенес ночью», аят 37

ятной вселенной. Что уж говорить о человеке, если сравнивать его с вселенной. И он еще превозносится и считает себя невесть кем!

Если в сердце человека поселились высокомерие и заносчивость, но он сам еще не знает об этом, то они обязательно проявятся в его деяниях. Очень скоро они дадут знать о себе во время ходьбы, разговора, взглядов и всех других его действий. Поэтому, как только человек заметит в себе проявления этих качеств, он должен уяснить для себя, что опасность близка, что эти качества начинают захватывать его и что нужно срочно подниматься на борьбу с ними.

Высокомерие – преграда для искренней веры

Некоторые из нас встречали в своей жизни высокомерных людей, а многие читали о них в аятах Священного Корана и высказываниях Пророка и безгрешных имамов. Такие люди никогда не принимали призыв божьих посланников, они неизменно предавали смеху и издевательствам истинную веру. С уверенностью можно сказать, что они не видели дальше своего носа. Может ли надменный, горделивый, заносчивый и упрямый человек принять истинную веру? В подавляющем большинстве случаев нет. Качествами по-настоящему верующих людей являются смирение, скромность и сдержанность. Эти качества становятся их сущностью и накладывают отпечаток на все их действия, включая ходьбу, разговоры и отношение к окружающим.

Настоящий сумасшедший

В мусульманской литературе имеются занимательные хадисы, раскрывающие для нас сущность высокомерия. В одном из таких хадисов сказано, что однажды Пророк Аллаха (да благословит Аллах его и его род) проходил мимо улочки, на которой собралось много народу. Пророк спросил о причине их сбора. Ему ответили, что они собрались вокруг сумасшедшего, который своими смешными деяниями привлек к себе их внимание. Пророк позвал этих людей и сказал им: «Хотите, я расскажу вам о настоящем сумасшедшем?» Окружающие замолчали и приготовились слушать Пророка. Он сказал им: *«Тот, кто ходит по земле горделиво, кто высокомерно бросает взгляды в стороны, кто заносчиво двигает плечами и телом, словно не замечая других вокруг себя. Люди не питают надежды на него и не чувст-*

вуют себя в безопасности от его зла. Именно такой человек является настоящим сумасшедшим. А тот, над кем вы смеетесь, является лишь несчастным больным».

В одной из своих проповедей Имам Али говорил, что в настоящих верующих нет высокомерия, они преисполнены смирения и скромности. *«Походка их полна смирения»* – говорил он. Они смиренны не только во время хождения по улицам и дорогам, они не проявляют надменности и заносчивости во всей своей жизни, даже в своих мыслях.

Жизнь Пророка Мухаммада и безгрешных имамов из его рода (да благословит их всех Аллах) является ярчайшим уроком для всего человечества, в том числе примером подлинного смирения и отсутствия гордыни. Посланник Аллаха не позволял себе садиться на верховое животное, если кто-либо шел за ним пешком. В вынужденных ситуациях он говорил пешим: *«Вы идите в такое-то место, а затем и я прибуду туда, через некоторое время мы встретимся там. Движение пешего человека рядом с всадником может стать причиной появления высокомерия у всадника и униженности у пешего».* Посланник Аллаха никогда не гнушался разделить трапезу с бедняками и нищими, он сам доил овец, он не считал для себя зазорным садиться на осла, на котором не было седла. Таков был дорогой Посланник Аллаха, подобные деяния он совершал до конца своей жизни. Даже тогда, когда он достиг вершин влияния и могущества, которых мог достичь человек, он не позволял себе изменить своим традициям, он никогда не проявлял высокомерия и никогда не переставал быть смиренным. Да и может ли быть, что самый лучший представитель рода человеческого станет надменным и заносчивым, а затем отдалится от народа, который он призывал к истине?

История жизни имамов также полна подобными иллюстрациями. Имам Али, будучи предводителем всех правоверных, сам носил воду и не считал для себя зазорным подметать свое жилище. Имам Хасан, имея множество верховых животных, двадцать раз в своей жизни пешком совершал паломничество в Мекку. Он говорил: *«Я делаю это для того, чтобы быть смиренным перед Аллахом».*

Однажды несколько бедняков сидели на краю улицы, положив перед собой несколько кусочков засохшего хлеба, которым они собирались подкрепиться. В этот момент мимо них проезжал

на лошади Имам Хасан. Узнав его, бедняки пригласили его разделить с ними их скромную трапезу. Имам Хасан ответил на их приглашение, слез с лошади и устроился рядом с ними. «Всевышний Аллах не любит высокомерных» – сказал он. После окончания трапезы он обратился к беднякам: «Завтра ваша очередь принять мое предложение и отведать моего угощения». На следующий день Имам Хасан приготовил лучшую еду, пригласил бедняков к себе домой и вместе с ними провел время за трапезой.

Смирение – корень всех благ

В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Смирение – корень всех благ и счастья. Смирение – возвышенная и благородная степень. Если бы смирение обладало речью, которая была бы понятна для людей, то она разъяснила бы им тайны и результат множества различных деяний. Человек, который будет смиренен пред Аллахом, будет возвышен Аллахом над другими рабами. Нет ни одного богослужения, которое было бы принято Всевышним Аллахом и Он остался бы доволен им, если только оно не было совершено со смирением».*[1]

Имам Рида́ (да будет мир с ним) говорил: *«Смирение – это когда ты одариваешь людей тем, чем хотел бы чтобы они одаривали тебя».*[2]

Место высокомерных в аду

Однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) рассказал мусульманам: *«В аду есть особое место, в котором будут пребывать высокомерные, горделивые и заносчивые. Однажды это место пожаловалось Аллаху на сильнейший жар, находящийся внутри него, и попросило у Аллаха разрешение вздохнуть. Аллах дал такое разрешение и это место вздохнуло, в результате чего был сожжен весь ад».*[3]

В знаменитом хадисе, который передается от Посланника Аллаха и безгрешных имамов сказано: *«Человек, который имеет в сердце высокомерие весом с пылинку, не войдет в райские сады».*[4]

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Нур ас-сакалейн, Хувейзи
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Высокомерие богатых

Недалекие люди, в которых нет благородных начал и необходимого морального потенциала, достигнув небольшого материального состояния или положения в обществе, в большинстве случаев сразу же становятся повержены высокомерием и надменностью. Первым делом они стремятся показать свое превосходство над другими людьми, теша этим свое самолюбие. В Коране приведена притча о двух мужах, один из которых имел богатство и считал, что оно ставит его выше второго. Он говорил: **«У меня больше имущества и помощников, чем у тебя».**[1]

Любовь и привязанность к этому миру в конце концов рисуют в их воображении вечность этого мира. Подобные люди говорят: **«Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет».**[2]

Уверенность в нескончаемости материального мира противоречит учению религии о его конце и о начале вечной жизни загробного мира, поэтому они говорят: **«Я не думаю, что настанет час (День суда)».**[3]

Порой в результате самолюбия и самовозвышения они начинают думать, что их богатство и высокое положение в этом мире указывает на их близость к Творцу. По этой причине некоторые из них измышляют: **«Если меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто, более лучшее».**[4]

Сказанное в этих четырех отрывках Священного Корана в различной степени встречается в жизни многих богатых и влиятельных людей, которые далеки от истинного учения исламской религии. Можно сказать, что их заблуждение берет свое начало в любви к материальному миру, затем эта любовь превращается в поклонение недолговечным радостям этого мира, а потом она оборачивается неверием и отрицанием вечной жизни загробного мира. Эти люди поклоняются богатству и силе, они забыли о непреходящих ценностях.

Высокомерие ученых

Небесное писание учит, что причина несчастья многих людей заключена в их высокомерии и надменности. Порой высокоме-

---

[1] Сура «Пещера», аят 34
[2] Сура «Пещера», аят 35
[3] Сура «Пещера», аят 36
[4] Сура «Пещера», аят 36

рие проистекает из обладания материальным достатком, влияния на окружающих, известности, силы. Порой же оно берет свое начало в обладании незначительными знаниями, обладатель которых считает их огромными и важными. Пример этого мы можем наблюдать в эпоху, в которой мы живем. В эпоху, в которой естественные науки сделали большой шаг в своем развитии. Однако у этого развития есть и обратная сторона. Огромное количество ученых, охваченных высокомерием естественных знаний, принялись отрицать божественное начало мира и человечества. Религия для них не просто отошла на задний план, она была забыта ими. Открыв множество тайн мироздания, овладев различными познаниями в науках, многие ученые опьянели от высокомерия, принудившего их считать, что нет в этом мире ничего, что они не знают, что нет у этого мира Творца. Утверждая, что лабораторные исследования не доказали бытие Создателя, они отвергли Его существование. Это высокомерие развилось до такой степени, что они перестали признавать веру и религию. Более того, они принялись утверждать, что религия есть ничто иное как порождение невежества и страха людей, живших до торжества науки. «С наступлением эры науки человечество больше не нуждается в религии и учении пророков» – заявили они.

Некоторые из этих ученых разделили историю человечества на четыре эпохи: 1. Эпоха суеверий. 2. Эпоха религии. 3. Эпоха философии. 4. Эпоха торжества естественных наук. К огромному сожалению, главы ряда традиционных конфессиий, на территориях которых жили и творили эти ученые, своим искаженным представлением о религии, своим непониманием и радикализмом в некоторых вопросах, сыграли не последнюю роль в распространении среди народа атеистических идей, берущих свое начало в высокомерии материалистических ученых. Однако опьяненность высокомерием естественных наук противоречит природе человека, поэтому она не вечна. За последнее столетие на земле произошли столь значимые события, которые заставили многих людей по-новому взглянуть на мир. Эти события показали несостоятельность торжества науки без религии. Эти события бесспорно можно назвать гневом Творца.

Во-первых, первая и вторая мировые войны наглядно продемонстрировали, что развитие науки и промышленности принесло не только облегчение и комфорт в обыденную жизнь, но и подвело людей к опасной черте, за которой находится исчезновение

человечества с лица земли. Во-вторых, забвение религии привело к забвению нравственности и морали, к небывалому распространению несправедливости, нечестия, разврата. Мир окутан паутиной морального упадка, убийств, обмана, невиданных ранее болезней, посягательств на честь и имущество людей. Разве все это не свидетельствует о том, что естественные науки не являются панацеей, что они не смогут в одиночку придать человечеству нравственность и мораль. В-третьих, многие удивительные открытия, а также большое количество тайн мироздания, показали человечеству, что оно не в силах до конца постигнуть механизмы этого мира, что есть нечто, лежащее за пределами наших возможностей. Эта стало в последнее время одной из причин того, что многие ученые стали возвращаться к религии и учению небесных пророков. Они обратились к небесному откровению и там начали искать ответы на вопросы, перед которыми наука показала свою слабость, бессилие и несостоятельность.

В сложившейся ситуации Ислам обрел второе дыхание. Учение последней небесной религии заинтересовало многих людей по всему миру. Оно показало, что человечество может развиваться под сенью повиновения Творцу, занимаясь при этом мирной научной деятельностью. Мы очень надеемся, что до тех пор, пока гнев Аллаха не снизошел на головы человечества, все люди наконец-то обратятся к тому, с чем пришел к ним Посланник Аллаха. Мы надеемся, что высокомерие и надменность многих ученых вскоре сменится верой в Аллаха и смирением перед Ним.

Это не проявление высокомерия

Один из сподвижников Посланника Аллаха рассказывает: «Я прочитал в присутствии Пророка аят **«Воистину, Аллах не любит высокомерных гордецов и бахвалов».**[1] После этого Пророк принялся рассказывать о мерзости высокомерия и гордыни, он стал перечислять все зло, которое они влекут за собой, и я заплакал. Он спросил меня: «Почему ты плачешь?» Я ответил: «Мне нравится надевать чистую красивую одежду. Теперь же я боюсь, что, надевая такую одежду, я становлюсь высокомерным гордецом и бахвалом». Тогда Пророк сказал: *«Нет же, это не является проявлением высокомерия. Высокомерие – это когда*

[1] Сура «Женщины», аят 36

человек не смиряется перед истиной, когда он видит себя лучше других людей, когда он считает их ниже своего достоинства».

Причина высокомерия

Читая аяты Священного Корана, можно сделать вывод, что основная причина появления высокомерия, гордыни и заносчивости заключена в неосведомленности человека относительно Творца, божественной награды и наказания, а также в отсутствии веры в Судный день. Еще одной причиной возникновения высокомерия и гордыни является незнание человека о том, как он возник и каков будет его конец, незнание своей слабости, немощности и зависимости от Аллаха. Поэтому для того, чтобы искоренить в людях проявления высокомерия, Коран рассказывает о судьбе многочисленных народов прошлого, которые, несмотря на то, что обладали и силой, и богатством и влиянием, были уничтожены божественным провидением. Они были стерты с лица земли мощными ветрами, разрушительными землетрясениями, раскатами грома и молниями, невиданными наводнениями и даже маленькими птицами, бросавшими в них небольшие камни. Разве после этого в здравомыслящем человеке может оставаться надменность, заносчивость и гордыня?!

Еще одну причину появления высокомерия раскрывает Имам Са́дик, который говорил: *«Человек проявляет высокомерие и надменность по причине униженности, имеющейся в его сердце».*[1] Когда некоторые люди чувствуют свое бессилие и униженность по причине поражения в различных житейских делах, то для того, чтобы скрыть от других свое поражение и свои ошибки, они прибегают к высокомерию и надменности.

Два качества, уничтожающих человека

В хадисе от Повелителя правоверных Имама Али сказано: *«Два качества уничтожают человека – страх перед бедностью и надменность».*[2] И действительно, страх перед бедностью заставляет человека быть скупым, завистливым, алчным, заставляет его копить богатство и думать только о нем. А надменность

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

поселяет в сердце человека пренебрежение к окружающим, понуждая его без причины считать себя лучше них.

Глава 42. Зависть

Исламские ученые делят зависть на два вида – белую и черную. Белая зависть – это чувство, которое возникает у человека, когда он наблюдает успехи и достижения других людей, но это чувство не вызывает в нем неприязни к этим людям. Он не стремится к тому, чтобы они перестали быть успешными. Наоборот, он рад за них и желает им всяческих благ, а также сам дозволенными путями стремится достигнуть таких же успехов. Черная зависть – это чувство, также возникающее у человека при виде успеха и благ других людей, но в отличие от белой зависти при черной зависти человек испытывает страдания от мысли, что кто-то пользуется благами. При черной зависти человек жаждет, чтобы у людей не было этих благ, чтобы они не пользовались успехами, которыми не обладает он. Временами черная зависть не ограничивается просто желанием, а переходит к действиям, когда завистник начинает строить козни, распускать слухи и клевету, а порой применяет физическую силу.

В данной главе речь пойдет о черной зависти, которая и порицается исламской религией. Зависть – одно из самых отвратительных качеств, способное захватить человека. Зависть приносит огромные страдания как самому ее обладателю, так и его окружающим. Зависть очерняет душу завистника, лишая ее возможности наслаждаться безмятежной жизнью. Завистник не имеет покоя в этом мире, а в мире будущем будет мучиться от пожинания своих мерзких деяний, к которым он прибегал в этой жизни. Можно смело сказать, что зависть является одной из основных причин бед человека в обоих мирах. Ведь не зря Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Неверие имеет три корня – алчность, высокомерие и зависть»*.[1] Завистливый человек на самом деле выражает недовольство мудростью Аллаха, который и распределяет блага среди Своих рабов. Именно по этой причине зависть в данном хадисе названа одной из причин неверия.

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Зависть – самое действенное орудие в руках Иблиса, которое он применил еще на заре истории человечества, когда поддавшийся дьявольским наущениям Каин убил своего брата Авеля. Священный Коран говорит о Каине: **«Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток».**[1]

Зависть в исламских хадисах

В исламской литературе содержатся высказывания Пророка Ислама и безгрешных имамов из его рода относительно всех тем, которые прямо или косвенно касаются жизни человека и человеческого общества. Поэтому они не могли обойти стороной зависть и оставили человечеству многочисленные назидания относительно этой темы. Приведем несколько хадисов:

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Зависть пожирает завистника так же, как огонь пожирает сухие ветки».*[2] Какие точные слова, передающие всю сущность зависти. Ведь действительно, кто больше всех страдает от зависти? Конечно же сам завистник. Он сам отнимает свой покой, сам очерняет свою жизнь, сам лишает себя счастья. Зависть разъедает его душу, уничтожая его так же, как бушующий огонь уничтожает высохшие сучья. Завистник своими поступками может свести на нет все свои благие деяния, которые он совершал в течение жизни.

2. Имам Али (да будет мир с ним) говорил, что нет душевной болезни хуже зависти: *«Зависть – самая худшая болезнь».*[3] Эта болезнь способна лишить человека друзей, свидетельством чему являются его же слова: *«Завистник не способен дружить и любить».*

3. В следующем хадисе от Имама Али сказано: *«Зависть стоит у истоков всех мерзких черт характера».*[4] Сплетни, доносы, клевета, подозрение, ложь, вероломство в большинстве случаев исходят от завистников, которые этим путем отвечают охватившей их зависти.

---

[1] Сура «Трапеза», аят 30
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

4. Этот же имам говорил: *«Браво зависть! Как она справедлива! Она исходит от завистника и в первую очередь уничтожает его самого»*.[1]

5. Он же сказал однажды: *«Плоды зависти – несчастье в этом и загробном мире»*.[2]

6. В хадисе от Имама Са́дика говорится: *«Однажды Пророк Муса (да будет мир с ним) спросил Всевышнего Аллаха: «О Аллах, кто тот человек, который находится под тенью Твоего трона?» Аллах ответил: «О Муса, он из тех, кто не завидовал людям относительно благ, что распределил Я среди них по Своей милости»*.[3]

7. Посланник Аллаха как то сказал мусульманам: «Шесть человек из-за шести деяний будут брошены в огонь до начала расчета». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Кто эти шестеро?» Он ответил: *«Правитель, который угнетает людей. Араб, который проявляет фанатизм. Наместник, который охвачен высокомерием. Торговец, который поступает вероломно. Богач, охваченный невежеством. Ученый, подверженный зависти»*.[4] Данный хадис от Пророка является предупреждением всем ученым, которые должны иметь в виду, что главную опасность для них представляет зависть, могущая возникнуть в их душах по отношению к собратьям по науке.

8. В следующем хадисе от Имама Са́дика еще раз говорится о том, что завистливый человек глубоко несчастен в этом мире: *«Завистник лишен наслаждений в жизни»*.[5]

9. Зависть оказывает негативное воздействие не только на духовный мир человека, но и отрицательно влияет на его физическое здоровье. Разве стрессы, переживания, отсутствие покоя, являющиеся неизменными спутниками завистника, не вызовут изменений в его здоровье? Чем большим количеством благ будут обладать другие люди, тем большей завистью будет изводить себя завистник. Он перестанет думать о чем-либо другом, он лишится нормального сна. Имам Али говорил по этому поводу:

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[4] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[5] Ман ля йахдуруху аль-факих, Шейх Садук

«Удивляюсь завистникам, которые беспечны от того, что зависть может навредить их телам».[1]

10. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил, что однажды Всевышний Аллах ниспослал Мусе откровение: *«О сын Имрана! Не завидуй людям относительно того, что Я распределил среди них по Своей милости. И не глазей на это завистливым взглядом, и пусть не стремится твоя душа к этому. Воистину, завистник пребывает в недовольстве от моих благ, он препятствует Моему распределению милостей среди Моих рабов. Я не имею ничего общего с таким человеком, и он не имеет ничего общего со Мной».*[2] Охваченный завистью человек, возможно сам того не сознавая, начинает испытывать недовольство по отношению к справедливости и мудрости Аллаха. И тогда его сердце перестает наслаждаться искренней верой во всеобъемлющую милость Творца. В хадисе от Имама Ба́кира (да будет мир с ним) по этому поводу сказано: *«Зависть уничтожает веру, словно огонь уничтожает сучья».*[3]

11. Некоторых людей зависть охватывает настолько сильно, что они уже лишаются способности избавиться от нее до конца своих дней. Имам Али (да будет мир с ним) сказал о подобных людях: *«Зависть – болезнь, делающая завистника немощным и бессильным. Она не пройдет, пока не будет уничтожен завистник или пока тот, кому он завидует, не покинет этот мир».*[4]

12. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) следующим образом говорится о белой и черной зависти: *«Воистину, верующему присуща белая зависть, но не присуща зависть черная. А лицемер охвачен черной завистью и он не способен на зависть белую».*[5] В начале главы уже было сказано, что белая зависть не порицаема. Белая зависть – это когда человек искренне рад тому, что кто-то обладает благами или достиг успеха, и сам желает достигнуть этого же. Тогда как завидующий черной завистью жаждет того, чтобы обладатель благ лишился их и перестал быть успешным.

13. В хадисе от Имама Али сказано об одном из путей, посредством которого можно узнать, завидует человек или нет:

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[5] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

«Для того чтобы узнать завистника, достаточно того, что он впадет в уныние, когда ты будешь счастлив».[1]

14. Также Имам Али говорил: *«Завистник радуется, когда люди горюют, и впадает в уныние, когда они радуются».*[2]

Четыре реакции

Когда человек видит, что кто-либо стал обладателем некого блага или достиг какого-либо успеха, а сам он лишен этого, то его ответная реакция может быть четырех видов:

1. Он искренне радуется успеху другого человека, и в то же время сам желает стать обладателем данного блага. Это – белая зависть, достойная похвалы, так как вызывает в человеке чувство радости за других и способствует приложению усилий для достижения таких же благ.

2. Он жаждет того, чтобы другой человек лишился своих благ и перестал быть успешным. Порой это может остаться на уровне желаний, но иногда желание может перерасти в действие. Это – черная зависть, порицаемая исламской и всеми остальными религиями. Зависть имеет свои степени. Нижайшая степень – зависть, возникающая непроизвольно, когда в человеке вдруг возникает желание того, чтобы окружающие лишились своих благ. Такое происходит со многими. Если человек сумеет подавить ее, то нет на нем греха. Следующая степень – когда человек продолжает завидовать, изводит себя, но не предпринимает каких-либо действий. Наивысшая степень – когда зависть человека перерастает в активные действия, заключающиеся в подозрениях, сплетнях, клевете, спорах, оскорблениях, рукоприкладстве и так далее. Подобная зависть способна даже подтолкнуть на убийство. Да сохранит нас Аллах от черной зависти.

3. Он желает быть единственным обладателем этих благ, единственным достигшим успеха, и жаждет, чтобы другие люди не имели их. Это – эгоизм с алчностью.

4. Он желает, чтобы другой человек всегда был во благе и всегда был успешен, даже ценой того, что сам он будет лишен всего этого. Он даже согласен отдать другому человеку все то, что имеет сам. Это – жертвенность, на которую способны немно-

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

гие и которая говорит о высокой нравственности и богатом духовном мире ее обладателя.

Что способствует появлению зависти

Практически все отрицательные нравственные качества вытекают из других подобных качеств, все они взаимосвязаны. Зависть не исключение из этого правила. Она возникает в тех сердцах, в которых уже присутствуют разрушительные отрицательные качества, и в свою очередь зависть способствует возникновению других негативных моральных качеств. Исламские ученые считают, что на возникновение зависти влияют следующие причины:

1. Вражда и ненависть.
2. Высокомерие и надменность.
3. Страх не достигнуть желаемого.
4. Любовь к власти и славе.
5. Малодушие и чувство собственной униженности.
6. Алчность и скупость.

Порой в появлении зависти не последнюю роль играют убеждения человека. Можно с уверенностью сказать, что завистливый человек не обладает настоящей верой, он не верит в могущество Аллаха, в Его справедливость, мудрость и благосклонность. Разве может подлинный верующий завидовать? Завистник словно возражает Аллаху: «Почему Ты дал милости этому человеку? Что это за мудрость и справедливость? Почему Ты не даровал эти милости мне?» Таким образом, завистник лишен верного понимания единобожия, выраженного в действиях Аллаха. В хадисе от Пророка Закарии (да будет мир с ним) сказано: «Аллах говорит: *«Завистник – враг Моих благ. Он зол на Мое предопределение. Он недоволен тем, как Я распределил блага среди Своих рабов»*.[1]

Пламя зависти

В исламских книгах приводится история о торговце, жившем в давние времена. Однажды он пошел на рынок и приобрел там невольника. Но с самого первого дня он обращался с ним не как с невольником, а как с равным себе. Он кормил его лучшей едой, приобретал ему лучшую одежду, выделил ему лучшую комнату

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани

в доме. Он даже давал ему денег. Однако невольник видел, что здесь что-то не так. Он замечал, что хозяин постоянно погружен в думы, постоянно уныл и печален. Но он не спрашивал его о причинах печали и ждал, когда тот сам расскажет о них. Прошло некоторое время, и хозяин заявил невольнику, что желает освободить его. Он сказал:

– Я всегда хорошо относился к тебе и никогда ничего не требовал взамен. Я готов освободить тебя и дать тебе много денег, но хочу, чтобы ты сослужил мне одну службу. Сделаешь ли ты то, о чем я попрошу тебя?

– Я сделаю все, что ты скажешь, ведь ты был так добр ко мне, – ответил невольник.

– Я хочу, чтобы ты поклялся мне, что выполнишь мою просьбу.

– Клянусь! Я сделаю все, что ты скажешь.

– Ты должен будешь в определенное время в определенном месте, о которых я скажу тебе позже, зарезать меня.

– Что? Зарезать?! – удивленно воскликнул невольник, – Это невозможно.

– Но ведь ты поклялся. Погоди, не торопись, обдумай пока мое предложение, – сказал ему хозяин и закончил на этом разговор.

Вновь прошло какое-то время. В одну из ночей хозяин разбудил невольника, велел ему одеться и идти за ним. Они вышли на улицу, пересекли ее и взобрались на крышу дома соседа. Хозяин лег на крыше, показал невольнику мешок золотых монет, вытащил нож и сказал:

– Ты будешь свободен и богат, но ты должен сдержать свою клятву. Зарежь меня здесь и иди на все четыре стороны.

– Но зачем ты хочешь быть зарезанным именно здесь? – задал вопрос невольник.

– Потому что я не имею больше сил видеть успехи этого соседа. Смерть для меня лучше, чем жизнь рядом с ним. Мы одновременно начали с ним торговое дело и были конкурентами. Но несколько лет назад удача улыбнулась ему и его дела пошли в гору. Он стал богаче меня, с ним стали считаться знатные люди. А я так и остался тем, кем был. Мысли об этом сжигают меня, я лишился сна, я лишился покоя. Если ты убьешь меня на его крыше, все поймут, что это сделал он. Его обвинят в моем убийстве и заточат в темницу. Лишь эта мысль радует меня. Поэтому сделай то, о чем я прошу тебя.

Продолжение этой истории в разных книгах описывается по-разному. В одних книгах сказано, что невольник отказался и убежал от своего хозяина. В других книгах сказано, что невольник зарезал его и оставил его тело на крыше. Но никто не подумал, что этого торговца убил его сосед, так как ни один здравомыслящий человек, если бы посягнул на жизнь другого человека, не оставил бы его мертвое тело на крыше своего дома. Эта история о зависти и о том, как далеко она может завести завистника, что он согласен даже умереть, лишь бы почувствовать сладость от осознания того, как будет страдать человек, которому он завидовал.

Глава 43. Злословие, сплетни, клевета

Величайшим богатством каждого человека является его честь, достоинство, репутация. Он дорожит ими, он заботится о них, он бережно хранит их. А все, что угрожает его чести и репутации, подобно тому, что угрожает его жизни. Более того, порой сведение на нет репутации человека намного хуже, чем лишение его жизни, и этот грех намного тяжелее, чем убийство. Исламская религия как и остальные небесные учения запрещает своим последователям злословия и сплетни, ибо они могут обесчестить человека, обесславить его и опозорить, лишить его самого дорогого, что есть у него – его человеческого достоинства. К тому же распространение в обществе злословий и сплетен влечет за собой подозрительность, недоверчивость и пессимизм, что неизменно накладывает негативный отпечаток на отношения людей, на их взаимопомощь и взаимопонимание. И что хуже всего, злословия и сплетни поселяют в сердца людей вражду и ненависть. Ни для кого не секрет, что Ислам предписывает своим последователям единство и сплоченность, придавая огромное значение неделимости и нерушимости мусульманской общины. Все, что служит укреплению единства мусульман, одобряется Исламом, и наоборот, все, что ослабляет их отношения, порицается. Так как злословие и клевета одни из самых злейших врагов единства исламской общины, то это является еще одной причиной, по которой небесная религия наложила на них строгий запрет, включив их в число величайших грехов.

Хуже всех грехов

В хадисах от безгрешных предводителей мусульманской общины содержится множество наставлений о злословии, сплетнях, клевете и об отрицательных последствиях, которые они влекут за собой.

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) следующим образом подчеркивал неприкосновенность чести и репутации мусульманина: *«Грех от взятого под проценты одно-*

го дирхама больше перед Аллахом, чем грех тридцати шести прелюбодеяний. А лишение мусульманина чести и репутации хуже любого ростовщичества».[1] Это сравнение разумно и обосновано. Ведь прелюбодеяние это грех, последствия которого касаются лишь человека и его Господа, то есть, чтобы заслужить прощение человеку достаточно покаяться перед Аллахом. Тогда как последствия греха ростовщичества и греха злословия касаются как самого грешника, так и тех людей, против кого он согрешил. В этом случае ему нужно покаяться перед Аллахом, а также заслужить прощение людей, против которых он согрешил.

2. В следующем хадисе сказано, что однажды Посланник Аллаха громким голосом обратился к людям с проповедью: *«О те, кто уверовал только языком, но не сердцем! Не злословьте о мусульманах и не ищите их недостатков. Ибо если человек будет искать недостатки своего брата по вере, то Аллах раскроет все его тайны и опозорит его в его доме».*[2]

Последний вошедший в рай и первый брошенный в ад

3. Всевышний Аллах обратился к Пророку Мусе (да будет мир с ним) со следующими словами: *«О Муса! Знай, что человек, который умер, покаявшись в злословии и сплетнях, будет последним, кто войдет в рай. А тот человек, который умер, продолжая сплетничать и злословить, будет первым, кого бросят в ад».*[3]

4. В хадисе от Пророка Ислама сказано: *«Злословие губит религию мусульманина быстрее, чем проказа разъедает тело больного».*[4] Побудительными причинами злословия и сплетен в подавляющем большинстве случаев являются зависть, высокомерие, скупость, алчность, вражда, неуемные желания и другие отрицательные качества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что злословие и сплетни уничтожают веру человека, который пытается при их помощи обесчестить и опозорить другого человека.

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

Власть шайтана

5. Имам Са́дик (да будет мир с ним) говорил: *«Если человек скажет какие-либо речи о верующем, чтобы этим унизить его в глазах остальных людей, то Аллах выведет его из под своей власти и ввергнет под власть шайтана. Но даже шайтан не примет его».*[1]

6. В другом хадисе от этого же имама сказано: *«Грех клеветы и наговора на безвинных людей тяжелей величественных гор».*[2]

7. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Если кто-либо оклевещет верующего мужчину или верующую женщину, или наговорит на них то, чего в них нет, то в День суда Всевышний Аллах расположит его на огненном холме…»*[3]

8. Однажды Посланник Аллаха обратился к мусульманам: *«Не сообщить ли мне вам о наихудших из вас?» Они ответили: «Да, Посланник Аллаха, сообщи». Тогда он сказал: «Ими являются те, кто много сплетничает, кто сеет рознь между друзьями, кто ищет недостатки чистых и благочестивых людей».*[4]

Из ряда исламских хадисов следует, что грехом является не только сама сплетня и само злословие, грехом также являются слушание сплетен, нахождение в месте, в котором говорится злословие.

Что есть злословие

Злословие – разговор о человеке в его отсутствие, но не каждый разговор, а тот, в котором раскрываются его недостатки и обнаруживаются его изъяны. Изъяны физические или моральные, изъяны в делах или речах, и даже изъяны в том, что имеет отношение к этому человеку, например, в одежде, жилье, супруге или детях. Если же в его отсутствии будет упомянуто имеющееся в нем внешнее качество, то это не будет считаться злословием. Кроме случаев, когда этим путем кто-либо попытается унизить его и опозорить. Тогда это запрещено. Например, нельзя говорить о слепоте незрячего человека, чтобы обесчестить его. Нельзя говорить о низком росте человека, чтобы поднять его на

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

смех. Нельзя упоминать о болезни слабого человека, чтобы этим путем унизить его в глазах окружающих. Таким образом, исламская религия запрещает раскрывать тайные недостатки других людей. Также она запрещает говорить об их явных недостатках, если это послужит причиной того, что их чести и репутации будет нанесен ущерб. Но если в людях нет недостатков, а кто-либо в их отсутствие будет лживо утверждать, что они у них есть, тогда это клевета. А грех клеветы на много степеней выше греха злословия и сплетен. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) говорится: *«Злословие – это когда ты говоришь о своем брате мусульманине то, что Аллах скрыл от других. Но если оно не скрыто, например его вспыльчивость или поспешность, то это не является злословием. А клевета – это когда ты говоришь о нем то, чего в нем нет»*.[1]

Порой сплетник пытается оправдать себя, говоря, что в объекте его злословий присутствуют все качества, о которых он говорит. Может быть в нем и есть эти качества, но никто не имеет права раскрывать их и говорить о них другим людям. А если в нем их нет, то это клевета и наговор. Иногда сплетник говорит, что сказанное им не является тайной, об этом знают все и говорят даже в присутствии самого человека, в котором имеется данный недостаток. Однако в этом случае грех от сплетен не только не уменьшается, но к нему также прибавляется грех от мучений и страданий, которые острые языки доставляют тому человеку.

Лечение злословия

Злословие и подверженность сплетням подобно другим отрицательным качествам постепенно превращается в душевную болезнь, признаком которой является то, что сплетник, порой сам того не замечая, начинает испытывать удовольствие от своего грешного деяния. Он наслаждается, когда портит репутацию одному человеку, лишает чести другого. Достигнув подобной степени, данная болезнь становится по-настоящему опасной. Сплетнику не поможет никто, кроме него самого. В первую очередь ему необходимо принять твердое решение не сплетничать и не злословить в дальнейшем. Затем ему нужно найти в себе причины, которые побуждают его к сплетням, ему нужно заглянуть в свою душу и отыскать мотивы, зовущие его к злословию. Ими

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

могут быть зависть, вражда, высокомерие, а могут другие отрицательные качества. Ему нужно поразмышлять над мерзостью своего деяния, над тем, какие негативные последствия несет злословие людям, против которых оно направлено. Ему нужно подумать над тем, какие последствия ожидают его самого в этом мире и в мире загробном. Ему на практике нужно сдерживать свой язык, не давать ему воли, терпеливо напоминая себе о том, что он решил исправиться и перестать сплетничать. Этим он понемногу начнет очищать свою душу, а дальше ему уже будет легче. Ему нужно обязательно покаяться. Ему необходимо принести покаяние Всевышнему Аллаху, а также попросить прощения у человека, о котором он злословил, конечно же в том случае, если он без затруднений сможет отыскать его и просьба о прощении не повлечет за собой новых трудностей. В такой ситуации он может, например, сказать: «Временами из-за своей неосведомленности я говорил о вас вещи, о которых мне не следовало говорить. Простите меня». Не нужно углубляться в лишние разъяснения, ибо в подобном случае есть вероятность возникновения продолжительных обид и недомолвок. А если он не может отыскать человека, о котором злословил, или данный человек уже покинул этот мир, то ему следует просить прощение за него, совершать от его имени благие деяния. Делать это нужно в надежде на то, что Аллах простит его, а тот человек будет удовлетворен его деяниями.

Глава 44. Порицание упрямства

Упрямство можно смело назвать главным препятствием на пути познания истины, ибо упрямый человек в результате проявления беспричинного упрямства закрывает перед собой возможность достичь правды. Более того, он не просто не достигает правды, он становится решительней в своем заблуждении. Упрямый человек отличается от человека настойчивого. Приветствуемая религией настойчивость способствует поиску истины, достижению благ, поиску ответов на многочисленные вопросы, а вопрос в мусульманских хадисах сравнивается с ключом к познаниям и правде. В то время как упрямый человек, даже после того как его неправота стала явной, продолжает настаивать на своих речах или деяниях, ни в какую не соглашаясь со своими оппонентами. При этом в своем неуместном упорстве он опирается на очевидную ложь или на слабые и нелогичные доводы. Упрямство, являющееся отрицательной нравственной чертой, страшно тем, что оно захватывает не только отдельных людей, а способно овладеть целой нацией и общностью, став ее визитной карточкой. В истории человечества существовало немало народов, канувших в небытие из-за своего упрямства. Упрямство также является основной чертой Иблиса, ибо он был первым, кто погубил себя своим упрямством, высокомерием и надменностью. Он обучает упрямству людей, он прибегает к этой черте характера, стремясь посредством нее удержать сыновей и дочерей Адама от вечного счастья, которое может начаться в этом мире и вечно продолжаться в мире загробном. Упрямство это основная причина большинства разногласий человечества, зачастую выливавшихся в ужасные войны, уносившие жизни огромного количества людей.

Упрямство в аятах Корана

Священный Коран обращается к упрямым язычникам, не желающим последовать за разумными доводами, приводимыми им Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его род): **«Кто**

может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять вас Своим уделом? Но они продолжают упрямиться в неповиновении и отчуждении».[1] Коран не переставая обращается к язычникам, призывая их поразмыслить над тем, что их идолы не способны даже на самое незначительное деяние. Их идолы не могут защитить их от врагов, не могут даровать им надел, не могут сказать им что-либо. Идолы не несут пользы и не причиняют вреда, они всего лишь камни и дерево. Тогда зачем вы чтите их и поклоняетесь им? Язычники не сумели дать вразумительный ответ непробиваемой логике небесного писания, но упрямо продолжали пребывать в своем многобожии. Коран напоминает язычникам о том, что блага исходят лишь от Аллаха, и только Он наделяет ими всех людей. Подобным напоминанием Коран пытается пробудить в их умах и сердцах божий зов, который с самого рождения был заложен в каждого человека. Но упрямство завладело их душами и они не способны больше слышать этот зов, они не могут воспринимать истину.

В следующей группе аятов сообщается о самом первом и самом главном упрямце – об Иблисе. Иблис проявил высокомерие и ослушался приказа Всевышнего Аллаха, вследствие чего он лишился того высокого положения, которое занимал среди ангелов. Его надменность привела его к позору и униженности. Казалось бы, он должен был осознать свою ошибку, признать свой грех и вернуться к Аллаху. Искреннее покаяние непременно очистило бы его от следов непослушания, он избавился бы от спеси и гордыни. Но нет, он не сделал этого. Наоборот, он пуще прежнего погряз в своем грехе, и причиной этого стали не что иное, как упрямство, зависть и огонь пылающего в его груди высокомерия. Он принял решение сводить потомков Адама с истинного пути, обольщая их всеми средствами ближнего мира. Он решил делать это ни день, ни месяц и даже ни год. Он вознамерился делать это до скончания мира, он вознамерился окутать грехами и неповиновением всех людей – мужчин и женщин, старых и молодых. **«Он (Иблис) сказал: «Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Он (Аллах) сказал: «Воистину, ты – один из тех, кому предоставлена отсрочка». Он (Иблис) сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути. А**

[1] Сура «Власть», аят 21

затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными».[1] Таким образом, упрямство и высокомерие Иблиса принудили его к свершению огромного количества тягчайших грехов на протяжении многих тысяч лет, лишив его возможности быть прощенным Аллахом и помилованным Им.

В Коране приводятся слова Пророка Нуха (да будет мир с ним), обратившегося к Господу с жалобой на свой народ: **«Он сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились».**[2] До какой степени в своем упрямстве может дойти человек, если он затыкает уши, дабы не слышать истину. А чтобы не видеть того, кто призывает его к этой истине, наставляет его и пытается направить на верный путь, он с головой укрывается в своей одежде. Среди всех божьих пророков не было пророка, который призывал бы свой народ столько, сколько призывал свой народ Нух. Он днями и ночами пытался наставить своих соплеменников в течение долгих девятисот пятидесяти лет, но его призыву вняло лишь небольшое количество людей. В некоторых книгах сказано, что каждые двенадцать лет на его призыв откликался только один человек.

Упрямство в исламских хадисах

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода оставили мусульманам множество наставлений относительно упрямства и его отрицательного влияния на человека. Вместе с аятами Священного Корана данные наставления призывают задуматься и бороться с этим отрицательным качеством всех тех, кто стремится к духовному совершенствованию. В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) сказано: *«Сторонитесь порицаемого и безосновательного упрямства, ведь оно приводит к войнам».*[3] Причиной призыва имама сторониться упрямства порицаемого и безосновательного возможно является то, что временами человек проявляет упорство в благих и позитивных делах, которое зиж-

---

[1] Сура «Преграды», аят 14-17
[2] Сура «Нух», аяты 5-7
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

дется на здравомыслие и морали, что в религии является одобряемым поступком. Подобное упорство в конце концов приводит человека к успеху и победе во всех начинаниях. Но упрямство, не имеющее под собой никакого разумного основания, вызывает такое же упрямство у противоположенной стороны, что зачастую приводит к злобе и ненависти, а порой и к кровавым столкновениям.

В одном из писем Имама Али говорится: *«Перевернется разум человека, который будет проявлять беспричинное упрямство, и будет продолжать делать это. Аллах закроет его сердце, и настигнут его беды и несчастья».*[1]

В еще одном хадисе от этого же имама сказано: *«Воистину, наилучшим характером является характер, далекий от упрямства».*[2]

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Благие деяния постепенно становятся привычкой. А мерзости берут свое начало в упрямстве».*[3]

Имам Са́дик (да будет мир с ним) наставлял мусульман: *«Шесть качеств не имеют ничего общего с истинным верующим – излишняя строгость, неблагодарность, упрямство, зависть, несправедливость и обман».*[4]

Причины упрямства

Мусульманские учителя нравственности говорят, что так как упрямство является неотъемлемой чертой большинства детей младшего возраста, которые еще не способны здраво мыслить и отвечать за собственное поведение, то причину упрямства взрослых людей прежде всего необходимо искать в невежестве, незнании и недальновидности. Разумные и знающие люди, которых отличает здравомыслие и понятливость, всегда опираются на логичные доводы и доказательства. Если кто-либо, например, приведет им твердый и разумный довод в пользу ошибочности некого деяния, которое они совершали в течение долгих лет, то в тот же час они прекратят совершать данное деяние. Но люди невежественные и недальновидные не откажутся от своих привычек, они проявят упрямство. Логика перед ними бессильна.

---

[1] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри
[4] Аль-хисал, Шейх Садук

Другой причиной появления упрямства называют неуместные и неуемные упреки и порицания. Если человек совершит какой-либо неблаговидный поступок и ему в мягкой форме будет сказано об этом, то в большинстве случаев он признает свою ошибку и исправит свое поведение. Но если его будут упрекать и осуждать, и если это будет делаться без меры, да еще и в присутствие посторонних, то можно быть уверенным в том, что в качестве защиты он проявит упрямство. Он будет доказывать свою явную неправоту, убеждая в обратном себя и окружающих. Имам Али говорил по этому поводу: *«Чрезмерные упреки и порицания разжигают пламя упрямства»*.[1]

Третьей причиной проявления упрямства является комплекс неполноценности, когда для того, чтобы доказать свою значимость и важность, малодушный человек не прислушивается к словам других людей, даже если они дают ему полезные советы. Он не соглашается с их разумными доводами, упрямо отстаивая свои ошибочные мысли, речи или деяния.

Упрямство прежде всего оборачивается злом для самого упрямца, так как его упорство в ошибках и заблуждении не может пройти бесследно. Хочет он того или нет, но многочисленные трудности не заставят себя ждать и обступят его со всех сторон. Достаточно вспомнить описанную в суре «Корова» историю сыновей Бани Исраиль, которым Муса (да будет мир с ним) повелел зарезать корову. Вместо того чтобы взять и забить первую попавшуюся корову, они принялись проявлять упрямство, выраженное в бесполезных и пустых вопросах. Этим они затруднили для себя поиск коровы, отличительные признаки которой с каждым их вопросом указывали на редкость наличия подобных коров. Упрямый человек сам лишает себя возможности изменить характер и исправить свои моральные качества, ибо такой человек не признает собственных отрицательных сторон. Как уже было указано ранее, упрямец старается не замечать собственных просчетов, и не соглашается с очевидной истиной, о которой ему не устают повторять окружающие. В конце концов окружающие отворачиваются от него, потеряв интерес к его дальнейшей судьбе. Поэтому упрямцы никогда не достигают духовного совершенства и добродетели.

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

Наставления Иблиса

Рассказывают, что однажды Иблис явился к Пророку Мусе и сказал ему:
– Не желаешь ли услышать от меня тысячу и три наставления?
– То, что знаешь ты, я прекрасно знаю и без тебя, – ответил ему Муса.
В это время к Мусе снизошел ангел Джибрииль с повелением Аллаха отказаться от тысячи наставлений Иблиса, ибо они являются ложью, но прислушаться к оставшимся трем наставлениям. После этого Муса обратился к Иблису:
– Поведай мне три из тысячи и трех твоих наставлений.
– Когда ты задумаешь совершить благое дело, – начал Иблис, – соверши его как можно быстрее, иначе я отговорю тебя. Если ты останешься наедине с чужой женщиной, то никогда не забывай о том, что я и мои наущения рядом. Если тебя охватят гнев и ярость, то перейди в другое место, чтобы я не разжег смуту. Я сказал тебе три наставления, теперь прошу тебя обратиться к Аллаху, чтобы Он простил и помиловал меня.
Муса обратился к Аллаху с просьбой Иблиса. В ответ Аллах ниспослал своему пророку откровение: «О Муса. Я прощу его, но при условии, что он отправится к могиле Адама и совершит ему земной поклон». Муса передал Иблису повеление Аллаха, но в Иблисе вновь проснулись высокомерие и упрямство:
– Я не совершил земной поклон Адаму тогда, когда он был жив. Ты думаешь, я сделаю это сейчас, когда он покинул этот мир?

Глава 45. Подозрительность и плохое мнение

Когда подозрительность становится чертой характера, она пошатывает основы семейных, родственных, дружеских и всех иных общественных отношений. Более того, неуемная подозрительность способна полностью свести на нет эти отношения, ибо подозрительность в первую очередь губит доверие – главную основу отношений между людьми. По этой причине исламская религия, которая всегда придает большое значение доверию, осуждает необоснованную подозрительность и запрещает своим последователям без должных оснований думать о людях плохое. Ислам призывает к тому, чтобы люди относились друг к другу доброжелательно и без предвзятости, имели хорошее мнение об окружающих, ибо такое отношение к людям укрепляет связи между ними, увеличивает в обществе доверие и любовь. Доброжелательность относится к одним из прекрасных нравственных качеств человека, о чем неоднократно сказано в аятах Священного Корана и мусульманских хадисах. Конечно же, в некоторых ситуациях хорошее мнение о людях может оказаться ошибочным и тогда оно может принести отрицательные плоды, но никогда оно не сравнится с теми разрушительными последствиями, которые влекут за собой подозрительность, предвзятость и плохое мнение о людях.

Избегайте предположений

Священный Коран четко и ясно запрещает неуемную подозрительность, считая ее предпосылкой для соглядатайства, сплетен и клеветы. В одном из его аятов говорится: **«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом».**[1] У читателя может возникнуть вопрос: «Почему данный аят призывает верующих избегать многих предположений, а не всех?» В ответ можно сказать, что по большей части предположения и подозрения людей в отно-

[1] Сура «Комнаты», аят 12

шении друг друга имеют отрицательный оттенок, и они лишены разумного обоснования. И лишь малая часть предположений действительно верна. Обращает на себя внимание тот факт, что после запрета предположений аят повествует об их греховности. В данном выражении содержится указание на то, что предположения и подозрения делятся на два вида. Одна их часть соответствует действительности, тогда как другая не имеет с ней ничего общего. Те предположения, которые не соответствуют действительности и реальному положению дел являются грехом. А так как в подавляющем большинстве случаев человек не знает, которые из них соответствуют действительности, а которые нет, то ему следует избегать предположений, чтобы ненароком не впасть в неумную подозрительность, влекущую за собой грехи. Предположения и предвзятое плохое мнение о людях и об их деяниях может вызвать ненужное любопытство, слежку, влезание в тайны, вследствие чего могут обнаружиться недостатки людей, их ошибки и тайные проступки. А это в свою очередь подготавливает почву для последующих сплетен, клеветы и вмешательства в чужую жизнь, что является одним из самых отвратительных грехов. Именно поэтому в продолжение этого аята сказано: **«Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха!»**

Порицание подозрительности в исламских хадисах

Листая сборники исламских хадисов, читатель найдет в них огромное количество высказываний Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода, в которых они раскрывали для мусульман сущность подозрительности и ее отрицательные последствия. Самыми различными способами они удерживали мусульман от подозрений в отношении друг друга, от необоснованных предположений и плохом мнении. Приведем здесь лишь часть этих хадисов.

1. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил мусульманам: *«О люди, сторонитесь необоснованной подозрительности и неуместных предположений, ибо они являются наихудшими видами обмана».*[1]

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

2. В другом хадисе приводятся следующие его слова: *«Воистину, Аллах запретил мусульманам посягать на жизнь, имущество и честь друг друга. А также Он запретил им думать плохое друг о друге»*.[1]

3. В следующем высказывании Имама Али (да будет мир с ним) содержится предостережение для всех верующих людей: *«Тот, кто подозревает других и думает о них плохое, не имеет веры»*.[2]

4. От этого же имама передается еще один хадис, повествующий о некоторых из отрицательных последствий подозрительности: *«Избегай подозрительности, ибо она губит поклонение и обременяет человека тяжелой ношей грехов»*.[3]

5. Он же говорил: *«Подозрение и плохое мнение о благочестивых верующих относится к наихудшим грехам и самым мерзостным поступкам»*.[4]

6. В другом хадисе от Имама Али сказано: *«Подозрительность и плохое мнение разрушает блага и влечет за собой различные виды зла»*.[5]

7. Также он наставлял: *«Наихудшим из людей можно назвать того, кто вследствие своей подозрительности и плохого мнения об окружающих не доверяет никому вокруг, а люди в свою очередь не доверяют ему по причине его скверных поступков»*.[6]

8. И вновь передается от него: *«Не думай дурное о речах, вышедших из чьих-либо уст, в то время как ты можешь воспринять их как благо»*.[7]

9. Он также сказал: *«Если человека одолеют подозрительность, предвзятость и плохое мнение в отношении окружающих, то между ним и его друзьями никогда не будет мира и покоя»*.[8]

Подозрительная соседка

В давние времена в одной деревне жила семья. Обычная се-

---

[1] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[6] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[7] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[8] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

мья, среднего достатка, со своими радостями и печалями. Каждое утро женщина выставляла на скамейку у дома кувшин со свежим молоком – ежедневный налог в бюджет деревни. Молодой парнишка, обязанный собирать с дворов ежедневный натуральный налог, объезжал дома. И каждый вечер снова отправлялся в путешествие по деревне, чтобы развезти пустую посуду. Однажды вечером женщина вышла из дома забрать пустой кувшин, но, не обнаружив его на скамейке, удивилась. Немного позже она вышла еще раз проверить, не найдется ли пропажа. Но нет, кувшина не было. Она подумала: «Может, неловкий парнишка разбил посуду?» Наутро выяснилось, что парнишка как всегда поставил кувшин на скамейку. Но молоко надо отдавать, и женщина налила его в другую посуду. Весь день думала-гадала женщина, кому потребовалось забирать ее старый кувшин. Неожиданно ей в голову пришла мысль: «Верно, это соседка. Видимо, припомнила какую старую обиду и мстит мне». Вечером старый кувшин на скамейке так и не появился. К тому же прибавилась еще одна забота – на скамейке не оказалось и второго кувшина. «Ну точно, соседка!» – подумала женщина, затем села и стала размышлять, какую бы неприятность учинить отвратительной соседке? Раз та ворует ее посуду, надо забрать у нее. На следующий день она налила молоко в третий кувшин, а вечером, возвращаясь с пастбища, прихватила кувшин, стоящий на скамье у дома соседей. Но когда женщина подошла к своей калитке, радость от мести исчезла без следа. На скамье опять не было кувшина, третьего по счету. А ведь ей пришлось вылить отвар из трав, чтобы утром освободить посуду для свежего молока! Разозлилась женщина и разбила соседский кувшин. На шум из дома выглянул ее муж:

– Ты чего это посуду бьешь?

Расплакалась женщина и пожаловалась на злобную соседку и на то, что она украла ее кувшины. Муж озадаченно почесал затылок:

– Уж не про те ли кувшины ты говоришь, что я по пути захватывал в дом, возвращаясь с сенокоса?

Плохое и хорошее мнение

Человек, увидев какое-либо деяние окружающих, может подумать о них и плохое, что порицается религией, и хорошее, что наоборот приветствуется. Например, увидел он мужчину с жен-

щиной и сказал себе, что несомненно они являются чужими друг для друга и намереваются совершить безнравственный поступок. Это подозрительность и плохое мнение. А ведь ничего не мешает подумать, что они являются мужем и женой или братом и сестрой. Другой пример. Благочестивый верующий решил построить мечеть и совершить другие благие дела. Кто-то, объятый подозрительностью и плохим мнением, безосновательно считает, что он делает это для славы или из-за материальных соображений. Тогда как порядочный человек никогда не подумает плохого, а скажет про себя, что этот верующий совершает благие деяния только ради довольства Аллаха и для помощи людям.

Человек может иметь плохое или хорошее мнение и о Всевышнем Аллахе. Искренний верующий всегда думает об Аллахе только хорошее. Он уверен в правдивости обещаний Аллаха, он всегда надеется на Его милость и не отчаивается, он знает, что божья помощь никогда не оставит его, он никогда не теряет надежды на прощение грехов. Тогда как имеющий об Аллахе плохое мнение не обладает искренностью, он перестает быть уверенным в обещания Господа во время трудностей и бед. Он забывает о Его милостях и благах в час испытаний. Он отчаивается и по этой причине впадает в грехи. Плохое мнение в отношении Аллаха способно погубить человека. По этому поводу Имам Ба́кир (да будет мир с ним) говорил мусульманам: *«Клянусь Всеблагим Аллахом, кроме которого нет иного объекта поклонения, Аллах не придаст наказанию верующего после его веры и покаяния, кроме как за его плохое мнение об Аллахе, за его недостаточную надежду на Него, а также за его безнравственность и клевету в адрес других верующих»*.[1]

В другом хадисе передаются слова Пророка Дауда (да будет мир с ним), с которыми он обратился к Аллаху: *«Господи! Не уверовал в Тебя тот, кто познал Тебя, но не имеет о Тебе хорошего мнения»*.[2]

Причины подозрительности и плохого мнения

Мусульманские учителя нравственности говорят, что как и многие отрицательные качества человека неуемная подозритель-

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

ность и плохое мнение об окружающих имеет причины возникновения.

1. Духовная испорченность. Люди с грязными душами и мерзкими сердцами считают остальных такими же, как они сами. Их помыслы и деяния они оценивают по своим собственным критериям, которые редко отражают благо и доброту. Пока такие люди не очистят свои души, они никогда не будут иметь хорошего мнения об окружающих. Имам Али (да будет мир с ним) говорил о подобных людях: *«Плохой человек не имеет хорошего мнения о ком-либо, ибо судит о других по своим помыслам и деяниям».*[1]

2. Безнравственное окружение и общение с порочными людьми. Когда человек живет в безнравственном обществе, общается с подлецами и грешниками, то их поведение он считает нормой и ожидает от людей, в том числе и от хороших, только ложь, предательство, несправедливость и мерзкие поступки. В хадисе от Имама Али сказано: *«Общение с подлецами становится причиной подозрительности и плохого мнения в отношении благочестивых и праведников».*[2]

3. Зависть, вражда, высокомерие. Данные отрицательные качества называются еще одной из причин возникновения подозрительности и плохого мнения, ибо завистливый человек, испытывающий вражду к кому-либо, посредством плохого мнения о нем пытается унизить его в своем воображении. Примерно то же самое делает и высокомерный человек.

Исключения

В любом правиле бывают исключения, в том числе в добром мнении относительно людей и ожидании от них одних только благ. В начале этой главы было сказано, что в некоторых ситуациях хорошее мнение о людях может оказаться ошибочным и тогда оно может принести отрицательные плоды. Верующему человеку не следует быть наивным, попадаясь на уловки различного рода обманщиков и преступников. Из ряда хадисов можно сделать вывод о том, что если в каком-либо обществе испорченность и повсеместный разлад возьмут верх над справедливостью и добродетелью, то человеку ни в коем случае нельзя доверять

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

первому встречному. В таких случаях доброе мнение о людях перестает быть положительной чертой характера, ибо оно может навлечь большое количество бед. В хадисе от Имама Ха́ди (да будет мир с ним) мы найдем подтверждение сказанному: *«Когда среди людей какой-либо эпохи будут царствовать добродетель и благочестие, а кто-то подумает плохо об окружающих, которые даже не помышляли совершить скверный поступок, то это будет считаться несправедливостью и угнетением. Но если среди людей какой-либо эпохи возьмут верх разлад и пороки, а кто-то подумает хорошо об окружающих, то этим он обманет самого себя».*[1]

[1] Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри

Глава 46. Гнев и его последствия

Гнев и ярость – это самое опасное состояние, в котором может пребывать человек. Если человек не обладает способностью контролировать свой гнев, то в этом состоянии он словно впадает в сумасшествие. В гневе он может натворить такое, о чем затем будет сожалеть всю свою оставшуюся жизнь и до конца своих дней будет искуплять совершенную ошибку. Гнев и ярость подобны пламени огня, даже небольшая искорка которого может превратиться в огромный неуправляемый пожар, сжигающий все вокруг. Для осознания опасности гнева достаточно взглянуть на историю человечества, на каждой странице которой содержатся свидетельства того, как ярость и гнев уничтожали государства и влекли за собой страдания целых народов.

Гнев в аятах Корана

Священный Коран – духовный наставник каждого мусульманина, поэтому Коран множество раз обращается к теме гнева, чтобы донести до верующих его опасность и чтобы они осознали его отрицательные последствия.

1. В первом аяте после описания верующих и того, что они уповают на Господа, говорится о них: **«Которые избегают великих грехов и мерзостей, а когда гневаются, то (гасят свой гнев) и прощают».**[1] Иными словами, если верующими овладевает гнев, а от этого не застрахован никто, то они не поддаются ему, а наоборот, гасят его, контролируют и по этой причине не погружаются в пучину грехов. В данном аяте способность гасить гнев упоминается после избегания великих грехов и мерзостей. Возможно, это сделано потому, что значительное количество грехов и мерзких поступков совершается человеком в состоянии гнева. Гнев – источник этих грехов, ведь в этом состоянии человек теряет контроль над своим разумом, а все его отрицательные качества выплескиваются наружу. Интересно, в данном аяте не

[1] Сура «Совет», аят 37

говорится, что верующие не гневаются, ведь гнев это чувство, присущее всем без исключения людям, и вполне естественно, что в некоторых ситуациях он проявляет себя. Согласно исламской религии важно не искоренение в себе чувства гнева, ибо сделать это попросту невозможно, а важен контроль над гневом.

2. Перед следующим рассматриваемым нами аятом речь идет о том, что Всевышний Аллах уготовал для богобоязненных Свое прощение и рай, ширина которого равна небесам и земле. Затем в аяте сказано, что этими богобоязненными являются те, кто раздает милостыню: **«Которые делают пожертвования в радости и в горе».** Далее, они не подвластны ярости, ибо **«сдерживают гнев»**, в результате чего они «**прощают людей».** Эти богобоязненные являются творящими добро и **«воистину, Аллах любит творящих добро».**[1] Умение сдерживать свой гнев является в данном аяте одним из описаний богобоязненных верующих, которым Аллах уготовил Свое прощение и вечное пребывание в садах блаженства.

3. Умение контролировать гнев – это качество небесных пророков (да будет мир с ними), ибо без этого невозможно наставить на путь истины людей, далеких от познания подлинной веры. Когда народы, к которым были ниспосланы пророки, проявляли упрямство, совершали всевозможные мерзости, причиняли им неслыханные мучения и страдания, то даже в этом случае пророки сдерживали свой гнев и, вооружившись кротостью и выдержанностью, продолжали призывать их к прощению Господа. Одним из пророков был Ибрагим (да будет мир с ним), о котором в Священном Коране Сказано: **«Воистину, Ибрагим был кротким, выдержанным».**[2]

Гнев в исламских хадисах

В мусульманских сборниках собрано огромное количество хадисов, в которых содержатся многочисленные указания относительно неуемного гнева – одного из самых опасных качеств человеческого характера. Эти хадисы должны заставить мусульман задуматься о гневе и об отрицательных последствиях, которые он влечет за собой.

---

[1] Сура «Семейство Имрана», аят 134
[2] Сура «Покаяние», аят 114

1. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Гнев – это горящий уголек, брошенный со стороны шайтана»*.[1]

2. Он также говорил: *«Гнев уничтожает веру так же, как горькое алоэ портит сладкий вкус меда»*.[2]

3. Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Гнев – горящий огонь. Тот, кто сумеет совладать с гневом, погасит горящий огонь. Тот же, кто предоставит гневу полною свободу, будет первым сгоревшим»*.[3]

4. Также Имам Али сказал: *«Заклятыми врагами человека являются гнев и страсти. Если он совладает с этими двумя врагами, то его степень повысится и он сумеет достичь вершин совершенства»*.[4]

5. Этот же имам говорил: *«Нет у Иблиса воинства более сильного, чем женщины и гнев»*.[5]

6. В коротком, но в тоже время исполненном глубоким смыслом хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Гнев является ключом ко всему злу»*.[6]

7. Не следует считать незначительной опасность, исходящую от разбушевавшегося гнева. В своих молитвах Имам Саджа́д – четвертый имам (да будет мир с ним) учил мусульман искать прибежища от гнева в милости Аллаха. Он говорил: *«О Аллах! Прибегаю к тебе от буйства алчности, от неистовства гнева, от победы зависти, от недостатка терпения и от нехватки довольства имеющимся»*.[7]

8. Имам Али говорил одному из мусульман: *«Избегай проявлений гнева, ведь вначале он влечет за собой безумство, а в конце – сожаление»*.[8]

9. Также он говорил: *«Кротость кротких и сдержанность сдержанных познается при возникновении гнева»*.[9]

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Шарх гурар аль-хикам
[4] Шарх гурар аль-хикам
[5] Асар ас-садикын
[6] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[7] Ас-сахифа ас-саджадийа
[8] Шарх гурар аль-хикам
[9] Шарх гурар аль-хикам

10. Он же сказал: *«Отрицательные последствия гнева, вражды и зависти в первую очередь отражаются на их обладателях».*[1]

11. В хадисе от Имама Са́дика передается: *«Всевышний Аллах скроет недостатки человека, который сумеет совладать со своим гневом».*[2]

12. В другом хадисе от Имама Са́дика говорится: *«Что может быть хуже гнева! В гневе человек посягает на жизнь другого человека и порочит добрую славу чистых людей».*[3]

13. В одном из хадисов говорится, что однажды Зуль-карнайн попросил одного из ангелов Аллаха дать ему наставления, которые укрепили бы его веру. Ангел сказал ему: *«Не гневайся и не впадай в ярость, ибо шайтан наиболее близок к человеку тогда, когда тот находится в гневе. Поэтому подавляй в себе гнев кротостью и сдержанностью, а его пламя гаси спокойствием и невозмутимостью».*[4]

Отрицательные последствия гнева

Каждое из отрицательных моральных качеств, присущих человеку, влечет за собой многочисленные негативные последствия и в этом мире, и мире загробном. Гнев не исключение, даже больше, нежелательные последствия гнева намного превосходят последствия иных не приветствуемых религией моральных качеств. Более того, иногда зло последствий гнева превосходит зло самих отрицательных моральных качеств. К последствиям гнева можно отнести:

1. В хадисах от Пророка и имамов сказано, что гнев является самым заклятым врагом человека, так как гнев отнимает у него разум и способность трезво размышлять. Охваченный гневом человек словно превращается в сумасшедшего безумца, который не слышит ни себя, ни окружающих. Он перестает контролировать себя и зачастую совершает такие поступки, которые вызывают удивление не только у окружающих, но и у самого человека после того, как он успокоится. Но это удивление во многих случаях сопровождается его сожалением, стыдом и даже страхом. Гнев ввергает в безумие, в котором человек может посяг-

---

[1] Шарх гурар аль-хикам
[2] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[3] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

нуть на самых близких для него людей. Ведь не зря Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Гнев уничтожает разум и отдаляет человека от верных действий и принятия правильных решений»*.[1]

2. Неуправляемый гнев становится причиной уничтожения веры, ведь разгневанный человек не только погрязает в мерзких и даже великих грехах, не подобающих положению верующего, но порой посягает на самого Творца, на Его мудрость, справедливость, на верность Его предписаний. А что может быть опасней этого? Ранее мы уже приводили хадис от Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) в котором было сказано, что гнев уничтожает веру так же, как горькое алое портит сладкий вкус меда.

3. Разгневанный человек не способен принять верное решение в тех или иных ситуациях, ибо гнев лишает его сосредоточенности, хладнокровия и невозмутимости, так необходимых при принятии важных решений. По этой причине исламское право запрещает шариатскому судье выносить судебное заключение в состоянии гнева, так как зачастую подобное заключение не бывает верным. Посланник Аллаха наставлял: *«Тот, кому вверены судебные дела, не должен судить в состоянии гнева»*.

4. Еще одним из отрицательных проявлений гнева является раскрытие разгневанным человеком собственных недостатков. Каждый человек в нормальном состоянии контролирует себя и не показывает окружающим имеющиеся в нем недостатки и пороки. Ни один нормальный человек не желает опозориться в глазах других людей, он словно надевает покрывало, хранящее его. Но гнев сдирает это покрывало, в гневе раскрываются все недостатки человека, даже самые гнусные его пороки. И все это он делает своими руками. В хадисе от Имама Али сказано: *«Гнев – плохой товарищ. Он раскрывает недостатки, приближает беды и отдаляет блага»*.[2]

5. Гнев раскрывает перед шайтаном двери в сердце человека, после чего тот поселяется в нем. Что является лучшим защитником человека от козней и наущений шайтана? Конечно же, вера и здравомыслие. Но гнев разрушает веру и способность здраво рассуждать, гнев делает их слабыми и бессильными. Поэтому

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Джами аль-ахадис аш-шиа, Аятолла Буруджерди

шайтану остается лишь подойти к разгневанному человеку и занять место в его сердце. Алламе Маджлиси приводит в «Бихар аль-анвар» хадис, в котором передаются слова самого Иблиса: *«В трех ситуациях не забывай о моем существовании, ведь в этих ситуациях я наиболее близок к людям. Не забывай обо мне в моменты вспышек гнева. Не забывай обо мне, когда будешь судить между двумя людьми. Не забывай обо мне, если останешься наедине с чужой женщиной».*

Причины возникновения гнева

Неуправляемый гнев – отрицательная нравственная черта, возникающая вследствие самых различных причин. Познание этих причин поможет верующим более эффективно бороться с гневом и приобрести приветствуемые исламской религией кротость и сдержанность. Мусульманские ученые и исследователи называют несколько причин, которые способствуют возникновению частых вспышек гнева:

1. Поспешные суждения. В своей жизни человек постоянно сталкивается с неприятностями и различными невеселыми событиями. Если он не проявит терпение и не постарается вникнуть в суть этих событий, то это может обернуться возникновением гневных действий с его стороны. К примеру, отец семейства пришел с работы домой уставшим и голодным. Войдя в дом, он увидел, что супруга все еще не приготовила ужин. Разгневавшись, он накричал на нее, чем обидел ее и расстроил себя. А ведь он даже не попытался узнать, почему жена не приготовила ужин вовремя. Если бы он проявил терпение, то узнал бы, что в их квартире был отключен газ, поэтому супруга просто напросто не имела возможности поставить кастрюлю на плиту. В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) говорится: *«Неосведомленным людям присуще гневаться во всех ситуациях (ибо они подвержены поспешным суждениям)».*[1]

2. Малодушие. Люди с широкой душой, благородным сердцем и просветленным умом терпеливо воспринимают все происходящие с ними события. Они сдержанны с людьми, стойки при неприятностях и способны совладать со своим гневом. Тогда как малодушные и глупые люди, не способные видеть дальше своего носа, не способны перенести даже самую незначительную не-

[1] Шарх гурар аль-хикам

приятность, поэтому всегда и везде их спутниками являются гнев, раздражительность и злоба.

3. Высокомерие и эгоизм. Эгоистам и высокомерным людям присущи ожидания сверх меры. Они ждут, что люди будут чтить их больше остальных, они считают, что лишь они достойны самого лучшего, им кажется, что никто другой не сравнится с ними в чем-либо. Если же они видят обратную реакцию, то есть понимают, что люди не оправдали их ожиданий, то быстро впадают в гнев и ярость. Хотя люди здесь ни при чем, болезнь сидит в сердцах самих высокомерных эгоистов. Однажды апостолы обратились к Пророку Исе (да будет мир с ним) со следующей просьбой:

– Наставь нас своими прекрасными речами. Скажи, что опаснее всего?

– Опаснее всего гнев Аллаха, – ответил им Иса.

– А как можно избежать гнева Аллах?

– Не гневайтесь сами.

– Что есть причина возникновения гнева?

– Высокомерие, надменность и уверенность о том, что люди недостойны тебя.[1]

4. Зависть и ненависть. Зависть и ненависть называются исламскими учеными еще одними из причин, способствующих возникновению гнева. Достаточно малейшего повода, чтобы в душе завистника и испытывающего вражду всполыхало пламя гнева. Имам Али в связи с этим говорил: *«Ненависть – причина возникновения гнева»*.[2]

5. Неуемная любовь к ближнему миру. Люди, сердца которых охвачены любовью к этому миру, сущность которых заполнена алчностью и накопительством, впадают в гнев, когда их имущество и доходы сталкиваются с самыми незначительными трудностями. Они страдают даже от мысли, что их имуществу может быть нанесен какой-либо ущерб. А так как в жизни человек волей неволей сталкивается с имущественными потрясениями, а незначительные из подобных потрясений происходят чуть ли не каждый день, то алчные люди практически непрестанно пребывают в гневе. Если такие люди не выплескивают свой гнев на окружающих, то они начинают изводить самих себя.

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

[2] Шарх гурар аль-хикам

Подавление гнева

Если человек заметил, что он подвластен гневу, то ему необходимо задуматься над опасностью и отрицательными последствиями гнева в обоих мирах. Ведь гнев может уничтожить его веру и испортить счастливую жизнь, а в мире загробном он может попасть в немилость Аллаха. Гнев негативно сказывается на здоровье, укорачивает жизнь, отдаляет от человека друзей и близких. Если человек почувствовал в себе возникновение гнева, то ему, как сказано об этом в многочисленных хадисах, нужно вспомнить Аллаха, сказав: *«Прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны»*.[1]

В некоторых хадисах говорится, что при возникновении гнева нужно сказать: *«Нет силы и нет мощи ни у кого, кроме Аллаха Всевышнего и Великого»*.[2]

Посланник Аллаха учил мусульман: *«Гнев это огонь, разожженный в сердце разгневанного человека. Разве вы не видели, что его глаза становятся красными, а вены набухают? Тот, кто заметит в себе возникновение гнева, пусть приложит лицо к земле»*.[3]

Имам Ба́кир советовал: *«Если разгневанный человек стоит, то пусть он сядет, ибо так с него спадет скверна шайтана. А если он сидит, то пусть встанет»*.[4]

Из ряда хадисов следует, что если человек разгневался на кого-либо из близких ему людей, то пусть он прикоснется рукой к его телу. Это прикосновение будет способствовать уменьшению гнева.

Посланник Аллаха поделился еще одним способом укрощения гнева: *«Если кого-либо из вас охватит гнев, то пусть он совершит малое и большое омовение, так как гнев это огонь, а вода гасит огонь»*.[5]

Виды гнева

Гнев не всегда является отрицательным чувством. В некоторых случаях гнев приобретает положительный оттенок, ведь он

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Джами аль-ахадис аш-шиа, Аятолла Буруджерди
[3] Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[5] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

заложен в человека Всевышним Аллахом для сохранения жизни, чести, имущества, а также для защиты близких. Ранее уже было сказано, что исламская религия не призывает искоренить гнев, а призывает контролировать его. В основных исламских источниках упоминаются три вида гнева:

1. Гнев Аллаха. Гнев Аллаха не подобен гневу творений, состояние которых меняется при возникновении этого чувства. Гнев Аллаха – это Его справедливое наказание, постигающее неблагодарных грешников в обоих мирах. Однажды некий человек спросил Имама Ба́кира о гневе Аллаха. Имам ответил: *«Гнев Аллаха – это Его кара и возмездие»*.[1]

2. Отрицательный гнев. Отрицательный гнев это та самая порицаемая слепая ярость, осуждаемая Исламом и другими небесными религиями. Этот тот самый гнев, который разрушает веру и влечет за собой массу негативных последствий. В данной главе речь шла именно об этом виде гнева.

3. Праведный гнев. Ошибается тот, кто полагает, что Всевышний Аллах вложил в человека различные инстинкты и чувства, не имея при этом мудрой цели, или что некоторые из этих инстинктов имеют только разрушительный характер. Если Мудрый Аллах сотворил какие-то части тела человека или вложил в него какие-либо чувства, то сделано это не просто так, и они имеют положительную сторону. Они непременно играют важную роль. Гнев не исключение. В гневе силы человека увеличиваются в несколько раз. Это чувство заложено в человека для того, чтобы в случае опасности, угрожающей его жизни, имуществу или близким ему людям, он смог бы сконцентрировать все свои силы и защитить себя, свое имущество и жизнь своих близких. Если посмотреть на гнев с этой стороны, то его наличие является одной из многочисленных милостей Аллаха человечеству. Если человек будет проявлять свой гнев в описанных выше случаях или для защиты справедливости, прав других людей, а также для защиты религии, то данный гнев является праведным гневом и его наличие указывает на благородство и справедливость его обладателя. Праведный гнев отличается от отрицательного тем, что праведный гнев всегда находится под контролем разума и веры, тогда как отрицательный гнев подчиняется только страстям. Праведный гнев всегда преследует праведную цель,

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

он возникает справедливо и его возникновение свято, тогда как отрицательный гнев стихиен и не преследует никаких благих целей. Праведный гнев никогда не преступает пределов дозволенного, тогда как отрицательный гнев ненасытен и не знает границ. Имам Са́дик по этому поводу говорил: *«Воистину, если верующий разгневается, то его гнев не выйдет за пределы истины»*.[1]

Праведный гнев Абу Зарра

В литературе по истории Ислама упомянуты факты и свидетельства, что когда халиф Усман ибн Аффан в эпоху своего правления начал принимать несправедливые решения, многие мусульмане, в числе которых были и видные сподвижники, выразили недовольство решениями халифа. Одним из них был Абу Зарр Гаффари. Однажды Абу Зарр напомнил Усману о ценностях исламской религии и о справедливом правлении. Он призвал его к добру и попытался удержать от совершения многих неблаговидных поступков. Однако Усман не придал значения его словам, более того в присутствии окружающих он поставил под сомнение справедливость речей Абу Зарра. Тогда Абу Зарра охватил гнев, и он еще раз строго сказал халифу о его несправедливом правлении. После этого Усман повелел изгнать его из Медины в местечко Рабаза. Халиф запретил мусульманам провожать Абу Зарра, поэтому провожать его пришло лишь небольшое число самых близких ему людей, среди которых был Имам Али. Имам сказал ему на прощание: *«О Абу Зарр, поистине, ты разгневался ради Аллаха, так полагайся же на Того, ради кого ты разгневался. Поистине, люди убоялись тебя, опасаясь за свой мир, ты же страшился их, опасаясь за свою религию. Так оставь в их руках то, за что они тебя боялись, и беги от них с тем, за что ты боялся их»*.[2]

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази

Глава 47. Сдержанность и кротость

Нравственным качеством, противопоставляемым отрицательному гневу, о котором шла речь в предыдущей главе, является сдержанность и кротость. В одном из своих высказываний Имам Хасан – второй имам (да будет мир с ним) растолковал значение сдержанности и кротости, сказав: *«Это подавление гнева и способность подчинить себе свои страсти»*.[1]

А Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Кротость – это свет, сутью которого является ум»*.[2]

Является ли человек кротким и сдержанным можно узнать по его обращению и обхождению с окружающими людьми. Указывая на это, Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Не является сдержанным тот, кто не обходится наилучшим образом с людьми, общающимися с ним и имеющими к нему дело»*.[3]

Сразу же необходимо заметить, что сдержанность и кротость – качества, присущие людям с широким сердцем и душой, ни в коем случае не нужно путать с малодушием и слабостью. На свете немало людей, которые не проявляют внешних признаков гнева в результате бессилия и страха. Но стоит им стать обладателями силы и влияния, как они превращаются в совершенно других людей, не похожих на тех, кем были прежде. В этом случае никто не сможет спрятаться от их гнева, злобы и мести, достанется даже старым обидчикам. Повелитель правоверных Имам Али сказал о таких людях: *«Того, кто молчит и бездействует, будучи слабым, но мстит, будучи сильным, нельзя назвать сдержанным и кротким. Таким человеком можно назвать лишь того, кто прощает, будучи сильным»*.[4]

Небесные религии учат своих последователей, что сдержанность и кротость помогут их обладателям достичь новых вершин

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Шарх гурар аль-хикам
[3] Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди
[4] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

духовного роста, окажут им содействие в разрешении многих жизненных неурядиц, привлекут и расположат к ним сердца людей. Обладание ими представляет одну из наивысших ценностей, особенно это касается лиц, которых Всевышний Аллах наделил властью, богатством и влиянием.

Несколько хадисов о сдержанности и кротости

1. Однажды Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) обратился к мусульманам: «Не сказать ли мне вам, кто из вас более других подобен мне в моральных качествах?» Они ответили: «Скажи, о Посланник Аллаха». Тогда он сказал: *«Более других подобен мне тот из вас, кто обладает наилучшим нравом, великой кротостью и сдержанностью, кто более всех обходителен со своими близкими и кто самый справедливый в гневе и довольстве».*[1]

2. Также Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род) принадлежит следующее высказывание, из которого следует, что умение совладать гневом влечет за собой способность к познаниям: *«Кротость и знание являются наилучшими спутниками друг для друга».*[2]

3. В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) сказано: *«Отважен тот, кто победил свое невежество знанием и силой кротости».*[3]

4. В следующем хадисе вновь приводятся слова Имама Али: *«Кротость и сдержанность – достойнейшие качества мужчин».*[4]

5. В одном из хадисов от Посланника Аллаха передается: *«Своей кротостью и мягкостью верующий может достичь степени, которую достигают молящиеся по ночам».*[5]

6. Посланник Аллаха говорил: *«Существуют два наилучших пути к Аллаху, велик Он и славен – сдерживание гнева посредством кротости и сведение на нет тягот посредством терпения».*[6]

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Шарх гурар аль-хикам
[4] Шарх гурар аль-хикам
[5] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[6] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

7. Однажды Имам Али услышал, как некий человек обругал Канбара – одного из друзей имама. Канбар хотел уже ответить, но Имам Али перебил его: *«О Канбар, оставь его. Этим ты заслужишь довольство Аллаха, вызовешь негодование шайтана и накажешь своего недоброжелателя. Клянусь Аллахом, наилучшим из того, чем верующий может заслужить довольство своего Господа, является кротость. Наилучшим из того, чем он может вызвать негодование шайтана, является сдерживание гнева. Наилучшим из того, чем он может наказать глупца, является молчание».*[1]

8. От Имама Саджа́да (да будет мир с ним) передается: *«Пять качеств отличают верующего от остальных людей. Он не совершает грехов, когда остается один. Он раздает милостыню, когда уменьшается его имущество. Он проявляет терпение, когда его постигают трудности. Он кроток и сдержан, когда его охватывает гнев. Он говорит правду, даже если им овладевает страх».*[2]

Благо сдержанности и кротости

Сдержанность, кротость и мягкость содержат в себе массу благ, проявляющихся как в этом мире, так и в мире загробном. Ярчайшим из них конечно же является довольство Господа, Его любовь и благосклонность. Об этом не переставал повторять Имам Ба́кир (да будет мир с ним): *«Воистину, Всевышний и Великий Аллах любит кроткого, мягкого и скромного человека».*[3]

Эти качества служат причиной величия и достоинства человека, так как люди справедливо считают, что проявление сдержанности и кротости в общении с глупцом и упрямцем, указывает на широту души, глубину ума и на совершенные индивидуальные качества кроткого человека. Ведь не зря Имам Али говорил: *«Сердцами и умами людей правит тот, кто сдержан, мягок и кроток».*[4]

Более того, люди всегда становятся на сторону кроткого человека и стараются оказать ему всяческое содействие в его противостоянии с упрямцами и невеждами. Об этом сказано в хадисе от Имама Али: *«Первым плодом кротости и сдержанности*

---

[1] Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми
[2] Аль-хисал, Шейх Садук
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

является то, что люди будут помогать их обладателю против его недоброжелателей».[1]

Мягкие люди, проявляющие кротость и сдержанность, а также гасящие свой гнев, всегда окружены друзьями, ибо они притягивают к себе сердца людей. Имам Хасан Аскари́ – одиннадцатый имам (да будет мир с ним) говорил: *«Тот, кому присущи набожность, великодушие и кротость, всегда будет иметь множество друзей».*[2]

Исключительные ситуации

Исламская религия – это небесное учение, отвечающее всем требованиям природы человека в частности и человеческого общества в целом. Исламская религия не приемлет крайностей, поэтому мусульмане не должны не к месту впадать в крайности при проявлении кротости и мягкости. Например, если проявление мягкости послужит причиной того, что невежды и упрямцы осмелеют и пуще прежнего начнут вершить свои мерзкие деяния, то в подобном случае верующим необходимо проявить твердость и дать им самый решительный отпор. Точно также верующим не следует быть кроткими и мягкими, если серьезная опасность нависнет над основами исламского вероучения или благополучием мусульманской общины, или же если проявление сдержанности послужит причиной слабости и униженности мусульман.

Кротость Имама Са́дика

У Имама Са́дика (да будет мир с ним) был слуга, которого он однажды послал в другой конец города для выполнения важного поручения. Слуга ушел. Прошло некоторое время, но он не возвращался, поэтому Имам Са́дик решил отправиться на поиски слуги. Пройдя некое расстояние, имам увидел того на одной из улочек, прислонившегося к стене глиняного здания и погруженного в сон. Был жаркий день и палящее солнце светило прямо на голову слуги. Имам подошел к слуге, укрыл его голову от солнца и в течение нескольких минут помахал над его головой краем своей одежды, чтобы хотя бы немного остудить его. Затем имам сел возле него, не издавая при этом шума, стараясь не разбудить

---

[1] Шарх гурар аль-хикам

[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

слугу. Когда слуга наконец-то открыл глаза, Имам Садик мягко сказал ему: «Ты поступаешь неправильно, предаваясь сну и днем, и ночью. Спи ночью, а днем бодрствуй».

Имам Саджа́д и араб

Безгрешные имамы из рода Пророка Ислама обладали великим нравом. Вся их жизнь, все их поступки являются гордостью и достоинством их последователей. Шейх Муфид привел в одной из своих книг следующую историю. Однажды Имам Саджа́д (да будет мир с ним) с группой мусульман находился в своем доме в Медине. Неожиданно к его дому подошел некий человек и начал осыпать его ругательствами. Имам ничего не сказал ему в ответ. После того как человек ушел, имам обратился к присутствующим:

– Вы слышали, что сказал тот человек? Теперь я хочу, чтобы вы пошли со мной к его дому. Я хочу дать ему ответ.

– Да, мы пойдем с тобой, – ответили они.

Все вышли из дома и направились к тому человеку. По пути Имам Саджад повторял аят: **«Которые сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро».**[1] Когда они подошли к дому человека, обругавшего имама, Имам Саджад сказал:

– Скажите ему, что пришел Али ибн Хусейн. Пусть он выйдет.

Тот человек подумал, что имам пришел отругать его в ответ. Увидев его, Имам Саджад обратился к нему:

– О брат, ты пришел ко мне и сказал про меня плохое. Если то плохое, что ты сказал, действительно есть во мне, то я прошу Господа простить меня. Если же того, что ты сказал, во мне нет, то я прошу Господа простить тебя.

Изумленный человек, не ожидавший услышать подобного ответа, промолвил:

– Того, о чем я говорил, конечно же в тебе нет. Я более достоин всего плохого, что я сказал о тебе.

---

[1] Сура «Семейство Имрана», аят 134

Глава 48. Необдуманная поспешность

Для успеха каждого дела прежде всего должны быть подготовлены все предпосылки и предварительные условия, иначе дело заранее обречено на провал. Мудрые и рассудительные люди обязательно дожидаются подготовки всех необходимых условий и только после этого принимаются за дело, по причине чего в большинстве случаев они достигают своих целей. Подобное ожидание предпосылок является одним из проявлений терпения. Если в характере человека отсутствует такое терпение, то его место занимают поспешность и торопливость, вследствие которых человек принимает необдуманные решения и своими же руками воздвигает для себя лишние трудности. Такую спешку можно сравнить со срыванием незрелого фрукта, употребление в пищу которого не принесет того удовольствия, которое принесло бы употребление зрелого и сочного плода. Необдуманные и поспешные поступки, решения и слова несут за собой сожаления, недостаточную пользу или же настоящий вред, а порой из-за них приходится испытывать стыд. Огромное количество проблем в жизни человека возникает в результате необдуманных и поспешных действий, и если он сумеет осознать свои ошибки и станет более обдуманно подходить к принятию решений, то несомненно сумеет улучшить свою жизнь и жизнь окружающих его людей. Мусульманские учителя нравственности говорят, что основной причиной нетерпеливости и необдуманной поспешности является следование своим страстям, которые не позволяют человеку взвешенно подходить к принятию правильных решений. Неуемное желание обладать чем-либо или поскорее совершить какое-либо деяние, которое удовлетворит разыгравшуюся страсть, способно на время лишить человека здравомыслия и рассудительности, вследствие чего он может совершить то, о чем впоследствии будет жалеть. Также к причинам поспешности можно отнести невежество и неконтролируемую любовь к ближнему миру и его преходящим благам, которая ослепляет человека, отнимая у него разум и мудрость.

Необдуманную поспешность ни в коем случае не следует путать с мудрой торопливостью, которая является положительной чертой характера. Подобную торопливость необходимо проявлять тогда, когда для выполнения деяния или для произнесения речей подготовлены все обязательные предпосылки. В этом случае не нужно проявлять пассивность, дабы не упустить возможности, а нужно поспешить и наилучшим образом выполнить это деяние. Аллах описывает праведников в Коране: **«Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела».**[1]

Торопливый человек

В ряде аятов Священного Корана имеются упоминания о торопливости и нетерпеливости человека:

«Человек сотворен нетерпеливым».[2]

«Воистину, человек тороплив».[3]

Как нужно понимать эти аяты? Означают ли они то, что самой природе человека присущи торопливость и нетерпеливость, поэтому нет смысла упрекать его в необдуманных решениях? Или же эти аяты несут в себе иное значение? Мусульманские ученые, комментируя эти аяты, пишут в своих трудах, что поспешность и торопливость неизменно присутствуют в каждом из людей, но их присутствие не есть зло. Эти качества необходимы для нормальной жизни человека, ибо их полное отсутствие лишит человека всех стремлений, превратив его в безвольное существо. Но ему нужно уметь контролировать их. Он должен научиться не поддаваться их постоянному влиянию, то есть не должен с поспешностью бросаться в какие-либо дела, не должен необдуманно совершать какие-либо поступки. Вышеупомянутые аяты упрекают тех людей, кто не способен и не желает действовать обдуманно и принимать мудрые решения.

Осуждение поспешности в хадисах

В мусульманских сборниках хадисов содержится большое количество наставлений, в которых безгрешные предводители

---

[1] Сура «Семейство Имрана», аят 114

[2] Сура «Пророки», аят 37

[3] Сура «Перенес ночью», аят 11

исламской общины призывали человечество к рассудительности и неторопливости, и удерживали их от поспешных решений.

1. В хадисе от Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) раскрывается сущность необдуманной поспешности: *«Обдуманность и рассудительность от Аллаха, а поспешность и нетерпеливость от шайтана».*[1]

2. В следующем хадисе Посланник Аллаха говорит об одном из отрицательных последствий поспешности: *«Поспешность губит людей. Если бы люди подходили к своим речам и деяниям с обдуманностью, то никто из них не был бы погублен».*[2] Под гибелью в данном случае не имеется в виду физическая гибель, хотя в некоторых случаях поспешность может стать причиной смерти. В данном хадисе подразумевается вред, урон и трудности, которые влечет за собой поспешность и нетерпеливость.

3. Пророк Ислама всегда говорил мусульманам: *«Не предавайтесь поспешности и нетерпеливости, ибо если вы предадитесь им, то упустите успех и удачу».*

4. В хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) сказано: *«С поспешностью увеличиваются ошибки».*[3] Человек совершает в своей жизни множество ошибок, которые он старается исправить. Но если при исправлении этих ошибок он не проявит обдуманности и здравомыслия, а будет стремиться как можно скорей достичь своих целей, при этом не подготовив все необходимое для их достижения, то его ошибок будет становиться больше.

5. Однажды Имам Али обратился к мусульманам с наставлением, в котором в частности сказал: *«Если человек сумеет защитить себя от четырех черт характера, то он достоин того, чтобы с ним никогда не происходило плохое. К этим чертам относятся лень, необдуманная поспешность, упрямство и тщеславие».*[4] В данном хадисе Повелителем правоверных перечислены четыре причины, которые влекут за собой крах многих жизненных планов, неудачу и разочарование. Если же человек будет взвешенно и обдуманно подходить к принятию решений, не станет проявлять ненужного беспричинного упрямства, не будет считать себя лучше других, и будет проявлять должное

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[4] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

усердие и старание в достижении своих целей, то успех и удача станут неотъемлемыми спутниками его жизни.

6. Результатом поспешности становится не только разочарование, но и порой настоящее отчаяние, о чем говорил Имам Хасан Аскари́ (да будет мир с ним): *«Не срывай плоды деревьев до тех пор, пока для этого не настанет подходящее время. И знай, Тот, в чьей власти находится твоя жизнь, более тебя знает подходящее время для устройства твоих дел. Поэтому уповай на Него во всех своих делах, чтобы они были устроены наилучшим образом. И никогда не совершай поспешных поступков, пока не настанет подходящее время для их совершения, иначе в твоем сердце поселится отчаяние».*[1]

7. Имам Али говорил: *«После поспешности, нетерпеливости и необдуманности настают уныние, печаль и сожаление».*[2]

8. Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал: *«Обдуманность и терпение влекут удачу, а спешка и торопливость влекут сожаление».*[3]

Результат поспешности

Рассказывают, что отец оставил своего грудного сына в колыбели, а сам на несколько минут отлучился из дома. Он имел пса, который охранял дом. Вернувшись обратно, его взгляд упал на пса, сидящего возле дверей, пасть которого была залита кровью. «Пес напал на моего маленького сына и растерзал его» – с ужасом подумал отец. Гнев овладел им, он с поспешностью схватил свое ружье, зарядил его и совершил два выстрела в пса. Затем он с криком забежал в дом и изумился, увидев, что его сын спокойно посапывает в колыбели, а рядом на полу лежит убитая змея. Тогда он понял, что совершил один из самых необдуманных поступков в своей жизни, подумав плохое о своем верном псе и убив его. Тогда как пес спас младенца от верной смерти, не дав ядовитой змее укусить его. Именно поэтому пасть пса была в крови. Отцом овладели сожаление и угрызения совести. Он вышел во двор и подошел к псу, который лежал на земле, доживая последние секунды своей жизни. Прежде чем умереть, пес взглянул на своего хозяина, и в его взгляде можно было про-

---

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[2] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[3] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

честь: «Всю жизнь я служил тебе верой и правдой, я спас жизнь твоего сына, а ты подумал обо мне плохое и с поспешностью застрелил меня». Так хозяин потерял верного пса, подобного которому он больше никогда не сумел найти.

Глава 49. Беспечность в ближнем мире

Учителя нравственности говорят, что основой богобоязненности является вера во Всевышнего Аллаха, а также убежденность в смерти и последующем наступлении Судного дня. Богобоязненный человек постоянно вспоминает Аллаха, все его внимание приковано к сущности Творца, все его деяния и помыслы обращены к Аллаху. Такой человек никогда не забывает, что Аллах всезнающ и вездесущ, что ничего в мироздании не скроется от Него. Богобоязненный человек не перестает думать о смерти, он знает, что жизнь в этом мире непременно подойдет к концу. Он живет с мыслями о будущем мире, о дне воскрешения, о справедливом суде Творца, о рае и аде. Именно поэтому основой воспитательной деятельности небесных пророков и божьих посланников всегда были вера в Аллаха и вера в воскрешение из мертвых. Взращивая в сердцах рабов Аллаха семена веры, пророки помогали им в духовном совершенствовании и развитии. Но если человек забывает об Аллахе и о неминуемой смерти, то в дальнейшем его ждут беды, о которых он даже не догадывается. Беспечность опасна, ведь не зря в Коране сказано: **«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами».**[1]

Забвение Аллаха

Когда раб божий погружается в сон беспечности, то есть забывает Аллаха и перестает вспоминать о смерти, то он забывает самого себя. Так как, предав забвению своего Господа, его полностью захватывают животные страсти и мирские наслаждения, или же мирские заботы становятся смыслом его жизни. И тогда он забывает о цели, для которой был сотворен, вследствие чего лишает себя багажа, необходимого для дня воскрешения. Более того, предав забвению своего Господа, человек предает забвению Его божественные атрибуты. Он перестает придавать значе-

[1] Сура «Собрание», аят 19

ние тому, что все мироздание обязано своим возникновением Аллаху, что каждое творение нуждается в своем существовании в Его безграничной милости. И в конце концов это приводит к тому, что человек начинает считать себя независимым, самодостаточным, не нуждающимся в Творце. Это и есть беспечность, которая не дает человеку двигаться по верному пути, указанному небесными посланниками.

Беспечность и небрежность по отношению к религии можно смело отнести к самым большым бедам в жизни человека. Ибо по причине беспечности он находится в неведении относительно того, кто он, какова его ценность, какой потенциал заложен в него Господом, чем он отличается от других творений. Иными словами он не познал, что такое на самом деле быть человеком, он не познал истину своей жизни и истину окружающего его мироздания. Подобный беспечный невежда опускается до уровня четвероногих животных, которые живут лишь для того, чтобы поесть, поспать и удовлетворить свои физические потребности. А это есть нечестие и греховный мрак, которые осуждаются всеми небесными религиями. Таким образом, забвение Аллаха, беспечность по отношению к смерти, нечестие и грехи неразрывно связаны друг с другом, ибо каждое из них по отдельности влечет за собой появление остального. Поэтому в аяте, приведенном в начале главы, сказано: **«Они являются нечестивцами».** Такое же значение несет в себе аят о лицемерах: **«Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся делать пожертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами».**[1]

Жизненные тяготы и забвение Аллаха

Всевышний Аллах предупреждает беспечных рабов, забывших о своем Творце и о своей смерти, что в этом мире не будет им покоя: **«А того, кто отвернется от Моего Напоминания, ожидает тяжкая жизнь».** Но и в загробном мире покоя им не видать: **«А в День воскрешения Мы воскресим его слепым».** Беспечный в этом мире и сожалеющий в мире вечном раб спросит Аллаха о причине своей слепоты: **«Он скажет: «Господи!**

[1] Сура «Покаяние», аят 67

Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» И ему будет дан ответ Аллаха: **«Он скажет: «Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению».**[1] Беспечные и беззаботные грешники этого мира будут ослеплены в мире вечном, то есть будут лишены возможности созерцать милости Господа, будут лишены того довольства, которое испытают праведники.

Расширяющий и Сужающий

Порой случается, что в жизни перед человеком закрываются все двери благ и милостей, и чтобы он не предпринимал, эти двери так и продолжают оставаться закрытыми. Иногда наоборот, куда бы он не пошел, за какое бы дело не взялся, блага и милости постоянно окружают его со всех сторон. Про первого человека мусульмане говорят, что Аллах сузил его жизнь, ибо Аллах Сужающий (аль-Каабид), лишающий благ и милостей. Про второго человека они говорят, что Аллах расширил его жизнь, ибо Аллах Расширяющий (аль-Баасид), увеличивающий Свои блага и милости. Зачастую тяжкая жизнь не является следствием низкого дохода и недостатка материальных средств, ибо сколько вокруг богатых людей, которые могут позволить себе любые мирские удовольствия, но жизнь которых лишена подлинного счастья из-за алчности и скупости. Такие скупцы не только не открывают двери своего дома для гостей, но даже скупятся потратиться на самых близких для них людей, и даже на себя. Имам Али (да будет мир с ним) говорил о них, что в этом мире они живут словно бедняки, а в мире загробном будут судимы как богачи. Тяжкая и тесная жизнь этих людей, как сказано об этом в Священном Коране, неразрывно связана с тем, что они предали забвению Аллаха и находятся в беспечности по отношению к истине. Поминание Аллаха и богобоязненность – это спокойствие души и сердца, это счастливая жизнь. Беспечность и забвение – это тяготы, стрессы, беспокойства и нескончаемые волнения. Тяжкая жизнь, в которой нет места для подлинных милостей и благ, является следствием отсутствия душевного богатства. А приобрести душевное богатство, можно только победив беспечность.

---

[1] Сура «Та Ха», аяты 124-126

Высказывания безгрешных о беспечности

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил Абу Зарру: *«О Абу Зарр! Приобретай намерение о совершении благого дела, даже если впоследствии ты не совершишь его, дабы ты не был записан в число беспечных»*.[1]

Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Сколько беспечных людей изготавливают ткань, чтобы сшить себе из нее одежду, но которая затем становится их саваном. Сколько беспечных людей возводят дом, чтобы жить в нем, но который затем становится их могилой»*.[2]

В хадисе от Имама Ба́кира (да будет мир с ним) сказано: *«Если верующий прилежно относится к своим обязательным молитвам и своевременно выполняет их, то его никак нельзя назвать беспечным»*.[3]

Мудрый Лукман наставлял своего сына: *«Сынок, все вещи на свете имеют признаки, по которым они познаются. Признаками беспечности являются ошибки, праздность и забвение»*.[4]

Имам Али сказал: *«Не избежит гибели сердце человека, которого захватила беспечность»*.[5]

Мудрец и муравей

Рассказывают, что однажды некий мудрец сидел в поле и предавался размышлениям. Вдруг его внимание привлек муравей, который нашел в земле небольшое зернышко. С большим трудом муравей вытащил зернышко из земли, разделил его пополам, зарыл обратно в землю одну половину, а вторую половину взвалил на спину и поволок. Половина зернышка была размером с муравья, но муравей все равно нес его, несмотря на кусочки глины, камни, травы, которые были серьезным препятствием для его передвижения. Мудрецу стало интересно, куда муравей несет зернышко, и он решил проследить весь путь маленького насекомого. Муравей прошел по своим меркам огромное расстояние и наконец достиг муравейника. Он уже хотел исчезнуть

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Аль-амали, Шейх Туси
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури
[5] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

с зернышком в недрах муравейника, но неожиданно прилетел воробей и склевал зернышко вместе с муравьем. Мудрец погрузился в думы. Ведь также человек трудится и старается, претерпевает огромные тяготы, но неожиданно появляется ангел смерти и забирает его душу. Все его земные старания остаются в этом мире. Богатство, положение, семья являются его спутниками в этом мире, они идут с ним на протяжении его жизни. Но он не может взять их с собой в мир загробный. Туда он может взять лишь веру и благие деяния. Мудрец сказал самому себе: «Бедный человек. Он претерпевает в этом мире столько тягот, чтобы создать себе иллюзию счастливой жизни. Но он не понимает, что все это несет ему лишь хлопоты и заботы, а в мире вечном проку от них мало».

Глава 50. Любовь к мирскому

Неуемная любовь к преходящим благам этого мира является основной причиной возникновения таких негативных моральных качеств как алчность, жадность, зависть, высокомерие и многих других качеств, наличие которых причиняет страдания не только окружающим, но в первую очередь самому их обладателю. Неуемная любовь к мирскому заставляет человека целиком и полностью погрузиться в материальный мир, начисто лишая его сердце божественного света, в результате чего в нем наступает духовная деградация. По этой причине аяты Священного Корана призывают человечество задуматься о быстротечности ближнего мира и вечности мира загробного. Аяты говорят, что ближний мир не достоин поклонения и чрезмерного почитания, и не пристало здравомыслящему человеку становиться его рабом.

Мир лишь игра

В нескольких аятах Корана мирская жизнь названа потехой. **«Мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете?»**[1]

«Знайте, что мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей».[2]

В действительности эти аяты уподобляют влюбленных в ближний мир беспечным младенцам, пребывающим в полнейшем неведении относительно истинного положения дел и которые заняты лишь играми и различными потехами. Они не способны разглядеть опасность, находящуюся от них на расстоянии одного шага, а ведь смерть, которая может повлечь за собой вечное сожаление и непрекращающееся страдание загробного мира, совсем рядом.

---

[1] Сура «Скот», аят 32
[2] Сура «Железо», аят 20

Обман и обольщение

Группа аятов отзывается о ближнем мире как об обмане и обольщении: **«Земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением».**[1]

«Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (сатана) не обольщает вас относительно Аллаха».[2]

Обманчивый мир всегда пытается обольстить человека своими украшениями, сатана не перестает прилагать усилий для совращения человека от Аллаха. Поклонение ближнему миру – основное препятствие на пути достижения главной цели человеческой жизни – достижения духовного совершенства и приближения к милости Аллаха. И до тех пор, пока это препятствие не будет устранено, человек не сумеет достичь великой божественной цели. Ближний мир с его прелестями и наслаждениями подобен обманчивому миражу, манящему к себе жаждущих путников пустыни. Когда путники подходят ближе, а подходят они только после преодоления большого расстояния в погоне за миражом, они понимают, что это всего лишь оптический обман. Они не нашли воды, а их жажда стала еще сильнее. Также мирская жизнь. Обманутые ею люди десятилетиями гонятся за иллюзиями, а когда годы подходят к концу, они вдруг осознают, что жизнь провели впустую и даже не пытались достичь главного. Так пусть же не обольстит вас мирская жизнь, верующие братья и сестры!

Беспечность к загробному миру

Всевышний Аллах говорит в Коране, что люди, привлеченные блеском мирской жизни, находятся в беспечности к жизни вечной. Все свое внимание, все свои усилия и, можно сказать, всю свою жизнь они посвящают этому миру: **«Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к загробной жизни».**[3] На самом деле такие люди не постигли даже мирской жизни, то есть подлинной ее стороны, несмотря на то, что она является их главной целью. Если бы это было не так, то в этой жизни они вершили благие деяния, плоды которых собрали бы в вечной обители. Но они довольны короткой жизнью, поэтому не задумываются о

---

[1] Сура «Семейство Имрана», аят 185
[2] Сура «Лукман», аят 33
[3] Сура «Румы», аят 7

смерти и не ведают о существовании вечного мира. Коран обращается к ним: **«Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем загробной жизнью? Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с загробной жизнью ничтожно».**[1]

Украшения ближнего мира

Наслаждения и блага ближнего мира названы в Коране украшением: **«Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они – те, которые в загробной жизни не получат ничего, кроме Огня».**[2] Но являются ли наслаждения и блага мирской жизни настоящим украшением? Нет, ибо небесное писание считает, что они лишь иллюзия и приукрашены для тех, кто далек от Аллаха: **«Мирская жизнь приукрашена для тех, кто не уверовал».**[3]

В другом аяте сказано: **«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накоплеными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения».**[4]

Любовь к ближнему миру в исламских хадисах

Безгрешные предводители исламской общины оставили человечеству огромное количество мудрых высказываний и ценных наставлений относительно никчемности неуемной любви к ближнему миру и его преходящим наслаждениям.

1. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Безудержная любовь к преходящему миру является величайшим грехом».*[5]

2. Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Безудержная любовь к ближнему миру – корень всех смут и причина всех страданий».*[6]

---

[1] Сура «Покаяние», аят 38
[2] Сура «Худ», аяты 15-16
[3] Сура «Корова», аят 212
[4] Сура «Семейство Имрана», аят 14
[5] Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди
[6] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди

3. Также от Имама Али передается: *«Поклонение ближнему миру разрушает религию и лишает человека подлинной убежденности».*[1]

4. В хадисе от Имама Са́дика (да будет мир с ним) сказано: *«Шесть причин способствовали возникновению первых грехов перед Аллахом – любовь к ближнему миру, жажда власти, пристрастие к еде, неуемная страсть к женщинам, любовь ко сну и беспечное стремление к беззаботности».*[2]

5. Однажды Имама Саджа́да (да будет мир с ним) спросили: «Какое из деяний наилучшее перед Всевышним и Всемогущим Аллахом?» Он ответил: *«Наилучшим деянием после познания Аллаха и Его посланника является ненависть к поклонению ближнему миру и его преходящим наслаждениям».*[3]

6. Имам Али наставлял одного из мусульман: *«Оставь этот мир и поклонение ему, ведь любовь к нему ослепляет, лишает слуха, отнимает способность здраво мыслить и ввергает в унижение».*[4] Данное высказывание Имама Али указывает, что неуемная любовь к благам этого мира лишает человека разума и делает его беспечным к истине. Такой человек обладает зрением, но он подобен слепцу. Он имеет слух, но не способен услышать истину. У него есть язык, но все его разговоры вращаются только вокруг объекта его страсти – преходящего мира и его быстротечных благ. И для того чтобы достичь благ этого мира он не остановится даже перед тем, чтобы впасть в унижение.

7. Также от Имама Али передается: *«Любовь к ближнему миру разрушает разум, лишает сердце способности воспринимать мудрость и влечет за собой мучительное наказание».*[5]

8. Посланник Аллаха говорил: *«Безудержная любовь к этому миру не дает покоя ни сердцам, ни телам».*[6]

9. В следующем хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Если в сердце человека поселится страсть к ближнему миру, то она повлечет за собой три беды. Он погрязнет в постоянных и нескончаемых заботах, усталость от которых никогда не прой-*

---

[1] Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди
[2] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси
[3] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[4] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни
[5] Шарх гурар аль-хикам
[6] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

дет. Он увязнет в бедности и никогда не разбогатеет. Им овладеют мечты и желания, которым не будет конца».[1]

Результат жадности

В книгах описывается следующая история. Рассказывают, что однажды Пророк Иса (да будет мир с ним) шел в город. По дороге он встретил некого человека, который также шел в том направлении. Спустя некоторое время они проголодались и остановились возле небольшой деревушки. Они собрали имеющиеся у них деньги, после чего попутчик Исы отправился в деревню, чтобы приобрести еды, а Иса тем временем приступил к выполнению молитвы. Попутчик приобрел в деревне три лепешки, а когда вернулся, увидел, что Иса все еще не закончил выполнение молитвы. Воспользовавшись ситуацией, он съел одну лепешку. Окончив молитву, Иса удивился, ведь лепешек должно было быть три.

– Нет, нет, лепешек было всего две, – заверил его попутчик.

Съев по лепешке и немного отдохнув, они отправились в дальнейший путь. Проходя мимо большой дороги, они вдруг увидели лежащие возле кустов три слитка золота.

– Это же несметное богатство! – радостно воскликнул попутчик Исы.

– Да, богатство несметное, – сказал Иса – пусть один слиток достанется мне, второй тебе, а третий тому человеку, который съел третью лепешку.

– Я съел третью лепешку, я! Третий слиток должен быть мой, – жадно воскликнул попутчик.

– Забери себе все три слитка, – сказал ему Иса и отправился дальше один.

Попутчик Исы сел возле слитков и, поглаживая их, погрузился в мечты о своей будущей богатой жизни. В это время на дороге показались три человека. Увидев одинокого путника, вцепившегося в три куска золота, они напали на него и убили, а золото забрали себе. Эти люди были голодны, поэтому решили, что один из них сходит в ближайшую деревню и купит еды. Тот из них, который пошел за едой, подумал про себя: «Я найду в деревне яд и добавлю его в еду, а когда эти двое умрут, я заберу себе все золото». В свою очередь двое оставшихся договорились

[1] Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

между собой, что когда вернется их товарищ, они убьют его и поделят пополам его слиток золота. Когда их товарищ вернулся с едой, они лишили его жизни и забрали его слиток золота. А через несколько минут, съев отравленную пищу, они сами лежали бездыханными. Возвращаясь, Пророк Иса обнаружил возле дороги четыре бездыханных трупа, а рядом с ним три слитка золота. Тогда он сказал: «Так мирская жизнь поступает с теми, кто неуемно любит ее и ее преходящие наслаждения».

Ближний мир: положительный и отрицательный

Читателю необходимо уяснить для себя, что исламская религия, которая, как уже неоднократно было сказано, целиком и полностью соответствует природе человека и его потребностям, разделяет любовь к ближнему миру на два вида. К первому виду относится неуемная страсть к мирской жизни или другими словами поклонение ей. Об этом виде любви к миру и шла речь в данной главе. Она порицается и осуждается нашей религией. Ко второму виду относится разумное извлечение пользы и выгод из этого мира, которые окажут содействие духовному развитию человека, а в мире загробном обернутся вечными и непреходящими благами. По этому поводу Имам Саджа́д (да будет мир с ним) говорил: *«Ближний мир делится на два вида – мир, который помогает человеку в достижении загробного мира, и проклятый мир, отдаляющий его от Аллаха».*[1] Второй вид любви к ближнему миру на самом деле является одним из проявлений любви к загробной жизни, ведь многие положения духовной программы небесной религии невозможно осуществить без земных предпосылок. Поклонение ближнему миру порицаемо, но разумное извлечение из него пользы и выгод наоборот поощряемо. Когда верующий, не преступая границ дозволенного, будет пользоваться мирскими благами для достижения благих целей, то они обязательно сослужат ему добрую службу. По этой причине исламская религия порицает безбрачие, борется с ленью, поощряет людей к различной деятельности, чтобы этим путем они достигали материальной независимости.

В аятах Корана извлечение дозволенных выгод из ближнего мира названо милостью Аллаха: **«А когда молитва завершится,**

[1] Аль-кафи, Мухаммад Кулейни

то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете».[1]

Пророк Нух (да будет мир с ним) говорил своему народу, что если те обратятся к Аллаху с искренним раскаянием, то Он дарует им множество земных благ, при разумном использовании которых они обратятся в блага загробные: **«Я говорил: «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки».**[2]

В следующем аяте говорится, что Аллах наделяет богобоязненных людей благодатью небес и земли: **«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли».**[3]

Всевышний Аллах призывает человечество не отказывать себе в дозволенных мирских благах: **«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?»**[4]

В исламской литературе собрано множество хадисов, из которых следует, что дозволенное использование благ ближнего мира не запрещено, а наоборот, поощряемо и одобряемо. Исламская религия порицает только неуемную любовь к ближнему миру и его благам, когда человек, не задумываясь о загробной жизни, погружается в грехи и быстротечные наслаждения материальной жизни. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Состоятельность и независимость – эффективные и наилучшие помощники в приобретении богобоязненности».*[5]

Имам Са́дик (да будет мир с ним) сказал: *«Богатство, удерживающее от несправедливости, лучше, чем бедность, ввергающая в грехи».*[6]

Как то раз один из последователей Имама Са́дика сказал с сожалением, думая, что ближний мир отдаляет его от Аллаха:

---

[1] Сура «Пятница», аят 10
[2] Сура «Нух», аяты 10-12
[3] Сура «Преграды», аят 96
[4] Сура «Преграды», аят 32
[5] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[6] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули

– Клянусь Аллахом, мы желаем этого мира и любим, чтобы он приносил нам выгоду.
– А зачем ты желаешь этого мира? – спросил его Имам Садик.
– Посредством него я хочу удовлетворить свои потребности и потребности своей семьи. Посредством него я хочу укрепить родственные связи, раздавать милостыню во имя Аллаха, совершать умру и хадж.
– Это не есть желание этого мира, это желание мира загробного, – ответил ему имам.[1]

Просторный дом

Однажды Имам Али (да будет мир с ним) пришел навестить одного из своих сторонников, которого звали Ала ибн Зияд, и увидел, что тот живет в просторном доме. Он сказал ему: *«Что станешь ты делать с этим просторным жилищем в этом мире, когда в мире загробном ты в нем нуждаешься больше? Но если пожелаешь, можешь и с ним достичь загробной жизни. Принимай в нем гостей, укрепляй в нем родственные связи и отдавай часть, что отдавать причитается, – так ты достигнешь с ним загробной жизни».* В этой же проповеди сказано, что Ала ибн Зияд пожаловался имаму на своего брата, который полностью отдалился от этого мира, ошибочно полагая, что этим достигнет вершин благочестия. После этого Имам Али сказал его брату: *«О враг своей души, сбил тебя с пути нечистый. Подумай о семье своей и детях! Считаешь ли ты, что Аллах, разрешив тебе блага, возненавидит тебя, если ты воспользуешься ими?»*[2]

Рассказывают, что некий человек сказал Имаму Са́дику: «Я утомился и устал от жизни в этом мире, и хочу, чтобы Аллах быстрей послал мне смерть». Имам ответил ему: *«Не желай этого, а проси Аллаха, чтобы Он даровал тебе жизнь, которую ты проведешь в поклонении Ему и отдалении от греха. Знай, если ты будешь жить и повиноваться Аллаху, то это намного лучше того, что ты умрешь и не будешь грешить, но и не будешь повиноваться Ему».*[3]

---

[1] Васаиль аш-шиа, Хурр Амули
[2] Нахдж аль-балага, Сейид Рази
[3] Уйун ахбар ар-рида