

**ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО,
МИЛОСЕРДНОГО**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АЛЬ-МУСТАФА**
Al-Mustafa international university

ИСЛАМСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

По материалам сайта аятоллы Макарема Ширази

Перевод и составление: Айрат Баешев

Москва
2016

УДК 284
ББК 86.38
И

Перевод и составление: *Айрат Баешев*

И Исламская нравственность. — М., 2016. — 320 с.
ISBN 978-5-9907087-0-0

УДК 284
ББК 86.38

© ОАО «Можайский полиграфический
комбинат», оформление, 2016

ISBN 978-5-9907087-0-0

Оглавление

Глава 1. Важность нравственности	9
Глава 2. Роль нравственности в жизни общества	15
Глава 3. Знание	20
Глава 4. Знающий, но не практикующий учёный	25
Глава 5. Счастье и несчастье	29
Глава 6. Самопознание и познание Аллаха	35
Глава 7. Упование на Аллаха	44
Глава 8. Любовь ради Аллаха	51
Глава 9. Коран — путь исцеления	55
Глава 10. Тайны молитвы	61
Глава 11. Искренность и смиренность в молитве	69
Глава 12. Ночная молитва	73
Глава 13. Ценность разума	81
Глава 14. Друзья и дружба	86
Глава 15. Братство в Исламе	90
Глава 16. Соблюдение договоров	95
Глава 17. Родственные связи	98
Глава 18. Права соседей	102
Глава 19. Доброе отношение к родителям	105
Глава 20. Ласковое отношение к сиротам	113
Глава 21. Этика собраний и встреч	117
Глава 22. Исламское гостеприимство	123
Глава 23. Брак — жизненно важная необходимость	128
Глава 24. Качества достойной жены	132
Глава 25. Труд и усердие во благо семьи	136
Глава 26. Блага Аллаха	141
Глава 27. Покаяние	145
Глава 28. Искренность в религии	153
Глава 29. Богобоязненность	160
Глава 30. Чистое сердце	170
Глава 31. Терпение	175
Глава 32. Скупость и щедрость	182
Глава 33. Правда и ложь	191
Глава 34. Смелость и трусость	197
Глава 35. Благодарность и неумение благодарить	204
Глава 36. Призыв к благому	213
Глава 37. Иблис — враг человечества	218
Глава 38. Грехи и их последствия	228
Глава 39. Следование страстям	236
Глава 40. Борьба со страстями	244
Глава 41. Высокомерие	248
Глава 42. Зависть	258
Глава 43. Злословие, сплетни, клевета	265

Глава 44. Признание упрямства.	270
Глава 45. Подозрительность и плохое мнение	276
Глава 46. Гнев и его последствия.	283
Глава 47. Сдержанность и кротость	293
Глава 48. Необдуманная поспешность	298
Глава 49. Беспечность в ближнем мире	302
Глава 50. Любовь к мирскому	307

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. Ведь человек только тогда может называться человеком, когда становится обладателем прекрасных нравственных качеств. 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, борьба с отрицательными качествами человека и последующее приобретение положительных нравственных качеств — задача каждого мусульманина, один из способов очищения и совершенствования души. Ещё один способ совершенствования души и смысл жизни человека в дольнем мире — это поклонение Всевышнему Аллаху.

О нравственности в Коране

О важности нравственности сказано во многих аятах Священного Корана. В 164-м 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 задач, одной из которых

является очищение душ верующих, воспитание в них прекрасных нравственных качеств. Аят утверждает, 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 (да благословит Аллах его и его род) 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 миссия Пророка заключается в очищении душ верующих и воспитании, другая цель — обучить Писанию и мудрости. Таким образом, Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) одновременно и воспитывает, и обучает верующих. По исламскому учению, образование и воспитание имеют между собой тесную связь: одно дополняет другое. Полезные знания повышают нравственный уровень человека, а соответствующая мораль влияет на качество знаний человека, помогающих восприятию нового. Почему? Ответ прост. Если человек не победит гордыню, упрямство, самодовольство, фанатизм, то эти качества закроют ему дорогу для верного осмысления окружающего мира, затворят разум и сердце и не дадут ему воспринять истину. Поэтому для мусульманина важно быть добрым, без отрицательных нравственных качеств.

О ценности очищения души и наполнении себя моральными качествами говорится в суре «Солнце». В ней Всевышний Аллах клянется самой длинной клятвой Священного Корана — чтобы подчеркнуть значение очищения души и взращивания положительных черт характера. Итак, в суре сказано:

**«Клянись солнцем и его сиянием!
Клянись луной, которая следует за ним!
Клянись днем, который выявляет его сияние!
Клянись ночью, которая скрывает его!
Клянись небом и клянись Тем, Кто его воздвиг!
Клянись землей и клянись Тем, Кто ее распростер!**

---

¹ Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди.

Клянусь душой и клянусь Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность!»

После этих клятв Всевышний Аллах переходит к главной теме — очищения души: **«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, что преуспеет в жизни тот человек, который очистит душу от всего дурного и украсит ее прекрасной нравственностью. А это возможно лишь посредством поминания Аллаха, с помощью послушания и поклонения Ему.

О нравственности в хадисах

В многочисленных высказываниях безгрешных предводителей исламской общины содержатся ценнейшие указания о нравственности. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) и имамы из его рода неустанно трудились для того, чтобы каждый мусульманин стал благородным, так как добродетельность — 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.*

В другом хадисе от Посланника Аллаха сказано: *«Воистину, раб божий, который обладает прекрасной нравственностью, подобен человеку, постящемуся днями и молящемуся ночами»⁴.*

Однажды Повелитель правоверных Имам Али обратился к своему сыну Иمامу 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»⁵.*

---

¹ Сура «Солнце», аяты 1-10.

² Сура «Высочайший», аяты 14-15.

³ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Имам Хасан говорил: *«Воистину, наилучшее из лучшего это наличие доброго нрава»*¹.

Имам Садик (да будет мир с ним) следующими словами описал пользу прекрасной нравственности: *«Знайте, что благодеяния и добрый нрав благоустраивают города и продлевают жизнь человека»*².

И еще один пророческий хадис, который показывает, насколько ценна и значительна в Исламе тема нравственности. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«Прекрасная нравственность — это половина религии»*³.

Люди великого нрава

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его семейства (да благословит их всех Аллах) являются примерами совершенных людей, обладающих самыми лучшими нравственными качествами. Ведь не зря Всевышний Аллах обращается в Коране к своему Пророку: **«Воистину, ты человек великого нрава»**⁴.

Имам Хусейн (да будет мир с ним) рассказывал о великом нраве 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»*⁵.

Исламская литература полна рассказами о Пророке Ислама, чей благородный нрав притягивал к себе окружающих. Вот один из таких рассказов:

Одним из сподвижников Посланника Аллаха был Нуман ибн Амру Ансари. Однажды из окрестностей Медины в город прибыл некий араб и перед тем, как войти в мечеть, привязал своего верблюда возле мечети. Несколько человек решили подшутить над простодушием Нумана. Они сказали ему: «Нуман, давай зарежь этого верблюда и мы разделим мясо, а потом Посланник Аллаха заплатит тому арабу за его животное». Нуман согласился и сделал, как они велели. Через некоторое время хозяин верблюда вышел из мечети и, увидев зарезанного

---

¹ Аль-хисал, Шейх Садук.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

⁴ Сура «Письменная трость», аят 4.

⁵ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

верблюда, поднял крик. Он начал звать Посланника Аллаха для восстановления справедливости. Нуман со страху убежал подальше от мечети.

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

— Кто это сделал?

— Это сделал Нуман, — ответили люди.

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) послал человека, чтобы тот разыскал Нумана. Тот некоторое время походил по улицам Медины и, наконец, нашел его, спрятавшегося в яме и прикрывшегося травой, чтобы никто его не заметил. 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 (да благословит Аллах его и его род) 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 Нумана, он понял, что над ним подшутили и хитростью принудили к этому делу. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) простил своего сподвижника и расплатился за верблюда. Таков был великий нрав Пророка Ислама.

Имам Саджád и араб

Безгрешные имамы из рода Пророка Ислама также обладали великим нравом. Их жизнь и поступки — предмет гордости для последователей. Имамы являются олицетворением высочайшей морали и лучших нравственных качеств. Однажды Имам Саджád (да будет мир с ним) с группой мусульман находился в своем доме в Медине. Неожиданно к его дому подошел некий человек и начал осыпать руга-

тельствами. Имам ничего не сказал 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: **«[Они из тех] которые ...сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро»¹.**

Когда они подошли к дому человека, обругавшего имама, Имам Саджа́д (да будет мир с ним) сказал:

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

Тот человек подумал, что имам пришел отругать его в ответ. Но Имам Саджа́д (да будет мир с ним) обратился к нему:

— О брат, ты пришел ко мне и сказал обо мне дурное. 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 сказал о тебе.

Завершив эту главу молитвой Имама Саджа́да из сборника молитв четвертого имама «Ас-сахи́фа ас-саджа́дийя»:

«Господи! Благослови Мухаммада и его род и дай мне умеренность в делах, введи меня в число праведников! Сделай меня наставляющим 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 оставь мне качества, способные улучшить мой духовный мир, ибо без Твоей поддержки душа обречена на гибель».

---

¹ Сура «Семейство Имрана», аят 134.

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 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 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 передается забвению мораль и пропадает ценность нравственности, то оно 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.

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

---

¹ Тахзиб аль-ахкам, Шейх Туси.

добрым нравом, их мирская жизнь будет лишь улучшаться. Но если они забудут про нравственные и моральные начала и станут совершать дурные деяния, 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 мире 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.**

В данном случае речь идёт о вере и богобоязненности как предпосылках для появления доброго нрава, служащих причиной ниспослания благ Аллаха. Если люди всем сердцем уверуют в истинную религию, будут богобоязненны и благочестивы, то Аллах обещает им изобилие благ и милостей. И наоборот, отсутствие веры и благочестия влечет за собой лишь наказание Всевышнего. Таким образом, всякого, кто уверует в Бога и обретёт добрый нрав, Аллах вознаградит и в

---

¹ Сура «Преграды», аят 96.

дольней жизни, и в горней. 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 полей часть урожая он отдавал беднякам и нуждающимся. Крестьянин не скупился и с радостью помогал обездоленным людям. Так он благодарил Всевышнего Аллаха за неисчислимые милости и ниспосланные ему блага. Двери дома держал открытыми для людей, нуждающихся в помощи. 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, однако 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 несчастные люди как обычно пришли к садам крестьянина в надежде на помощь. Но дети покойного ответили им отказом и грубо прогнали. Гнев Всевышнего Аллаха не заставил себя ждать. За 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.

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 Има-

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

ма Сádика (да будет мир с ним) звали Мухаммадом. Однажды после покупки всего необходимого для нужд семьи в кармане Мухаммада осталась небольшая сумма денег. Имам Сádик 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 сорок динаров беднякам. 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

Следующая цитата из Корана тоже 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 учит мусульман не враждовать, а наоборот, оттолкнуть зло тем, что лучше — добром. И если люди последуют советам Корана, то непременно увидят, что тот, кто испытывал к ним вражду, прекратит враждовать и станет близким другом. Добрый нрав помогает гасить пламя вражды и злобы, притягивает людей друг к другу и содействует появлению дружбы между ними. Злоба и вражда, тем не менее, до сих пор остаются трудностью человечества. Только 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»².*

---

¹ Сура «Разъяснены», аят 34.

² Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) не переставал говорить мусульманам: *«Добрый нрав укрепляет любовь и дружбу»*¹.

Если же человек будет грубым, жестоким и немилосердным, то есть обладателем дурного нрава, все окружающие отвернутся от него. В связи с этим 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»**².

Кому захочется общаться с грубым человеком, который плохо воспитан и лишен отзывчивости? Имам Али (да будет мир с ним) говорил о таких людях: *«Если человек будет обладать дурным нравом, то от него разбегутся все друзья и знакомые»*³.

Лукман (да будет мир с ним) — мудрец, избранный Аллахом —ставлял своего сына: *«Сынок, избегай раздражительности, дурного нрава и нетерпеливости. Ибо если ты будешь обладать этими качествами, то у тебя не останется ни одного друга»*⁴. Таким образом, очевидна связь между наличием нравственности, с одной стороны, и дружбой — с другой.

Сказанное в данной главе опровергает заявления тех, кто не верит, что добрый нрав вознаграждается. Мы уже назвали две выгоды, которые несет за собой доброта в мирской жизни, — это ниспослание благ Аллахом и появление теплых отношений между людьми. А сколько еще — не перечать.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Сура «Семейство Имрана», аят 159.

³ Гурар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

⁴ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

Глава 3

ЗНАНИЕ

Призывом к знаниям пророки демонстрировали свою отдаленность от глупости и невежества. Они неустанно привлекали своих последователей к изучению различных наук. В аятах Священного Корана разъясняется необходимость 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 значение этой теме, и что невозможно представить ничего 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 утверждений искажающих, от нападок врагов и от деяний невежд»*².

Лучше чем мученик за веру

3. Звание мученика за веру, отдавшего в справедливой борьбе жизнь за торжество истинной религии, является в Исламе высшим

---

¹ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

званием. Однако в хадисе 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»*¹.

4. В следующем хадисе, переданном от Повелителя правоверных Имама Али (да будет мир с ним) говорится: *«Если человека достигнет смерть во время поисков знания, то между ним и пророками расстояние всего в одну ступень»*².

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»*³. Заслуживает внимания тот факт, что поклоняющийся человек, служа Аллаху, пытается достичь духовного совершенства — главной цели сотворения человека. А в виду того, что душа поклонения — это познание и постижение, превосходство знающего по отношению к поклоняющемуся 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 равно расстоянию, которое быстроногий скакун сможет преодолеть только за семьдесят лет»*⁴.

Положение заступника

7. В Судный день приближенность к Всевышнему Аллаху и возможность заступничества не будут дарованы каждому человеку, этого заслужат только благочестивые и набожные из общины верующих. О великом благе, которое таит в себе изучение наук, Пророк Ислама

---

¹ Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

² Там же.

³ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

⁴ Там же.

сказал: *«Трем группам людей будет дана возможность заступиться за грешников в День суда — пророкам, ученым и мученикам за веру»*¹.

Человек, не окончивший учебного заведения

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

8. Прочитаем интересный хадис, дошедший до нас от Имама Садика (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, пока не приобретут новых божественных знаний, поэтому не было такого, чтобы исчерпались наши знания»*².

Эта истина упоминается во многих хадисах, что указывает на то, что Пророк и имамы (да благословит их всех Аллах) преумножают свои знания до скончания миров.

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 неблагоприятным днем»*³.

10. Ценность знаний и отрицательная сторона невежества описывается еще в одном хадисе Посланника Аллаха: *«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»*⁴.

---

¹ Рух аль-маани, Махмуд Алуси.

² Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

³ Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

⁴ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

11. От Пророка Ислама передается: *«Человек, умерший на пути приобретения знаний, умер смертью мученика за веру»*¹.

12. От Джабира ибн Абдуллы Ансари, одного из известных соратников Пророка, передается, что однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) 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»*².

Стражи рубежей вероучения

13. Имам Садик 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»*³. В данном хадисе ученые сравниваются с воинами, охраняющими рубежи исламских земель и защищающими их жителей от происков врагов. Однако степень ученых выше, ибо они — хранители основ религии и исламского просвещения, а воины — хранители географических границ. Исламская община, не имеющая ученых мужей и по этой причине не способная защитить свое вероучение и свою культуру от нападков недоброжелателей, в очень короткий срок окажется в тактическом проигрыше и потеряет свою армию.

14. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) сказал: *«Ученые будут жить до скончания мира. Их может уже не быть среди людей, но результаты их деятельности всегда будут присутствовать в умах и сердцах»*⁴.

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 знаниям⁵.

16. Пророк Ислама говорил: *«Три звука преодолевают все преграды и доходят до трона Всевышнего. Это звук перьев ученых, когда*

---

¹ Там же.

² Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

³ Ихтиджадж.

⁴ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

⁵ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

они пишут, звук шагов воинов, когда они сражаются за веру на поле боя, и звук колеса добродетельной прядильщицы»¹.

17. Завершим данную главу хадисом, переданным Имамом Али (да будет мир с ним): *«Ученые являются носителями престола, ибо Аллах обучил их своим знаниям»².*

Без границ

С точки зрения Ислама, у знания нет пределов и границ, оно бесконечно и необъятно. Нескончаемые желания, неуемная страсть к богатству порицаются в исламской религии так же, как и в остальных небесных религиях. Однако страсть к преумножению знаний наоборот похвальна. Излишество осуждается, но не может быть излишества в знаниях. Знания не ограничены местом, поэтому люди должны стремиться постичь окружающий мир, включая и далекие галактики. Знания не ограничены временем, поэтому постигать их необходимо с 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 неблагодарного человека, то и из нее верующий человек способен извлечь пользу для себя и окружающих. И нет рамок для стараний и усердия в приобретении познаний. Как говорили мудрецы: «В глубины моря погружайся, и знания там обретай, и на этом пути себя не жалея».

---

¹ Аш-шахаб филь-хикам уаль-адаб.

² Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

Глава 4

ЗНАЮЩИЙ, НО НЕ ПРАКТИКУЮЩИЙ УЧЁНЫЙ

Приобретение знаний сопряжено с многочисленными трудностями, которые ничто по сравнению с изобилием пользы, заключенной в познании. Несчастье — удел человека, который прикладывает огромные усилия для получения знаний, но не извлекает никакой выгоды из посещения уроков, чтения 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 книг, но не находит им применения. 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 вокруг себя, но сама сгорает. Или же он сравнивается с рабочим животным, которое на привязи ходит вокруг мельницы и никак не дойдёт до конца. В этих примерах содержится намек на злополучную судьбу знающего, но не практикующего человека.

Хадисы о знающем, но не практикующем учёном

В многочисленных исламских хадисах порицаются ученые, обладающие знанием, деяния которых расходятся с тем, что они знают. Эти люди не применяют в жизни полезные сведения, не живут по полученным знаниям.

1. Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) однажды сказал: *«Для того, кто преумножает свои знания, но не наставляет ими, на самом деле эти знания бесполезны, ибо не принесут ему ничего, кроме удаленности от Аллаха»*¹.

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 покада не получит положительный ответ он не должен сходить с места»*².

---

¹ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

² Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

3. Помимо вышесказанного в некоторых книгах упомянуто, что ученый, не применяющий знания на практике, не достоин этого высокого звания. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) однажды сказал: *«Человек не достоин называться ученым, пока его деяния не станут соответствовать его знаниям»*¹.

4. В одной из своих проповедей Имам Али (да будет мир с ним), 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»*².

Там, где волк стал пастухом

Наличие подобных ученых является величайшим несчастьем для любой общины, 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 хадиса, переданного от Имама Сádика (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»*³. В данном хадисе говорится о принципе, соблюдение которого способно принести успех ученым и проповедникам. Этот принцип заключается в том, чтобы после выступления перед людьми рассказывающий человек на практике воплотил в жизнь сказанное им, дабы деяниями он подал пример народу.

6. В связи со сказанным выше Имам Сádик говорил: *«О люди! Призывайте к благим деяниям не языком, а своим примером и делом»*⁴.

7. Призыв посредством деяний имеет сильное воздействие на окружающих. Секрет такого воздействия — в умении говорящего

---

¹ Там же.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Там же.

⁴ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

убедить слушателя в том, что слова идут из сердца, что сам говорящий верит в сказанное им. Поэтому слушающий раскрывает перед словами говорящего двери в свою душу и сердце. А так как эти слова искренни, они обязательно найдут свое место в сердцах слушателей. Лучшим свидетельством веры говорящего в то, что он говорит, являются его деяния. Поэтому Имам Али (да будет мир с ним) 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»*¹.

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»*².

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»*³.

10. Однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) собрал вокруг себя мусульман и сказал им: *«В День воскресения 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 своих делах“. И в этот момент пламя поглотит их подобно тому, как птицы проглатывают кунжутные зерна. Затем пламя обратится к ученым: „Эй, люди! [Вы те] которые приукрашали свой внешний вид перед народом, но совершали множество грехов“. И после этого поглотит их адское пламя. Затем оно скажет богачам: „Эй, люди! [Вы те] которым Аллах даровал огромные возможности и желал от вас немногого — чтобы вы расходовали во благо, но вы скупилась“. И их также поглотит пламя»*⁴.

---

¹ Нур ас-сакалейн, Хувейзи

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси

³ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

⁴ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми

Ученый, находящийся в распоряжении тиранов

Нельзя представить себе большую опасность, чем та, что таится в умах ученых, которые отдали навыки и умения в распоряжение деспотов и тиранов. Вследствие своей страсти к обманчивому блеску материального мира подобные ученые продают интеллектуальные способности, угождая нечестивым правителям. Вместо того чтобы творить добро, они потворствуют злу. В результате научные достижения таких учёных тираны используют в своих корыстных целях, что, в конце концов, приносит страдание людям. Во все времена существовали и существуют до сих пор люди, которые присваивают себе имена ученых. Ради денег и прибыли, из-за зависти и жажды положения, вследствие погони за страстями и неуемными желаниями они готовы работать на врагов истины, деспотов и отступников. Эта группа лжеученых имеет отличительные признаки, о которых упомянуто в Коране. О таких учёных Аллах говорит, что они поклоняются своим страстям, преследуют подлые и низкие цели. Вместо того чтобы повышать свое ученое положение перед Аллахом и в глазах людей, они скатываются в пучину унижения и позора. И по причине следования своим низменным целям теряют то, чем обладают. Они подвержены дьявольским искушениям, с легкостью продают себя. Словно больные собаки, отпущенные на четыре стороны и бредущие по бездорожью, они никак не могут напиться и наесться вдоволь. Так ведут себя предводители заблудших. Благочестивым людям необходимо узнавать подобных людей, дабы не попасть под их влияние и никогда не иметь с ними дел.

Глава 5

СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ

Счастье — то, к чему стремится каждый без исключения человек. Отдельной личности или обществу нужны благоприятные условия для продвижения по пути достижения духовного и материального совершенства. Но подобно чередованию света и тьмы, черного и белого, счастье временами сменяется несчастьем и всевозможными бедами. Люди страшатся этого, зная, что 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, начать ли ему 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 своими же руками ввергает себя в несчастье. Выбор зависит от него. Даже в неблагоприятной социальной обстановке, когда близкое окружение давит на него, он волен не следовать тому, что предлагает ему развращенное общество и повернуться лицом к тому, к чему призывает 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 много высказываний имамов относительно того, в чём причина счастливой или несчастной жизни человека. Изучение их изречений познакомит

читателя с точкой зрения Ислама по данной теме. Ислам заявляет, что суеверие, обращение ко всякому роду прорицателям и колдунам, к традициям, следование которым противоречит небесной религии, не поможет приобрести счастье или избежать беды. Ведь, к сожалению, умы массы людей полны подобными лживыми измышлениями. Ислам призывает человечество не следовать по пути суеверий и приложить усилия для достижения счастья посредством тех механизмов, которые Аллах установил в этом мире как непреложные законы. Приведем некоторые хадисы на эту тему.

1. Имам Садик (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 (да будет мир с ним) 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 составляют естество человека. С помощью добрых дел он способен изменить судьбу. И если случится такое, что в результате ошибок он погрузится в беды и несчастья, то перед ним все равно открыты двери для возвращения. Если он изменит отношение к миру и недобрые помыслы и деяния, то станет счастливым человеком.

2. Имам Али (да будет мир с ним) говорил мусульманам в одной из своих проповедей: *«Счастлив тот, кто увещевался на примере других людей. Несчастен тот, кто обманулся собственными страстями и измышлениями»*². 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 станет счастливым. Если же он поддастся наущению своих низменных желаний и последует за ними, то 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 до-*

¹ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

² Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

стижению счастья и четыре причины способствуют несчастью. Четырьмя причинами счастья являются благочестивая жена, просторный дом, праведный сосед и хорошее средство передвижения. Четырьмя причинами несчастья являются неблагоприятный сосед, неблагочестивая жена, тесный дом и плохое средство передвижения»¹.

Если вдуматься в слова Посланника Аллаха, то мы непременно согласимся с тем, что данные причины влияют на материальную и духовную жизнь человека. Они способны и помочь, и навредить человеку, сделать победившим или проигравшим. Из хадиса следует, что благочестивая жена — помощница мужчины в жизненных ситуациях, а благочестивый муж — опора для женщины в жизненных неурядицах. Просторный дом способствует духовной безмятежности и покою в мыслях, когда человек может спокойно заняться любимым занятием, не беспокоясь ни о чем. А праведный сосед содействует человеку в достижении благородных целей, не лишая своих добрых советов и не доставляя ему лишних хлопот и беспокойств. И если раньше хорошим средством передвижения считался резвый скакун или выносливый верблюд, то теперь времена изменились. Сегодня средство передвижения — автомобиль, который без тени сомнений облегчает жизнь человека.

4. В другом хадисе от Посланника Аллаха и безгрешных имамов сказано: *«Счастье для человека — иметь благочестивое дитя»².*

5. В хадисе от Имама Саджада (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»³.*

6. Однажды некий человек попросил Имама Бакира (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*

---

¹ Макарим аль-ахляк.

² Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри.

³ Аль-амали, Шейх Туси.

твой не попал к тебе через грешников и порочных людей, ведь это есть несчастье»¹.

7. Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Никогда не достигнет счастья человек, который пребывает в праздности и лени»².*

8. Также от Имама Али (да будет мир с ним) передается: *«Тот, кто несмотря ни на что стремится исправить себя в лучшую сторону, обязательно достигнет счастья»³.*

Признаки несчастья

9. Однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«Признаки несчастья заключены в неспособности плакать, в жестокосердии, в неумной алчности при приобретении надела, а также в многократном совершении грехов»⁴.*

Четыре признака, которые были перечислены Пророком Ислама, не являются чем-то врожденным и заложеным в человека в момент его появления на свет. Эти качества человек приобретает в результате собственного мировоззрения и своих деяний, поэтому данный хадис еще раз указывает на то, что счастье или несчастье человека — в собственных руках, способе решения жизненных проблем.

Суеверные представления

До сих пор рядом с нами живет масса людей, охваченных суевериями и измышлениями. Эти люди вешают подковы над дверью, чтобы счастье не покидало дом. Они ходят к колдунам и сомнительным целителям, чтобы те сняли сглаз и удалили порчу. Они плюют через плечо, когда при них упоминается что-либо хорошее, и приходят в ужас, если дорогу перебежит черная кошка. Таких людей много и на западе, и на востоке. Вера в подобного рода суеверия лишает человека покоя, приводит к мучениям и страданиям. Ислам перечеркнул подобные измышления и предрассудки. Он заявил, что счастье человека кроется в искренней вере в Аллаха, чистых помыслах, благих деяниях и в положительных нравственных качествах. А несчастье, наоборот, исходит из дурных мыслей, несправедных дел и отрицательных

---

¹ Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани.

² Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

³ Там же.

⁴ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

нравственных качеств. Если человек изберет путеводителем в жизни программу, которую предлагает последняя небесная религия, то без сомнений достигнет душевной гармонии и равновесия. Так он скоро испытает счастье пребывания в этом мире, а в мире загробном — то, чего он не мог даже и представить.

Счастье, проданное за деньги

Сумра ибн Джандаб родился в Басре. Ещё в раннем детстве он потерял отца, и через некоторое время они вместе с матерью переселились в Медину, где она вышла замуж за сподвижника Посланника Аллаха. Сумра воспитывался в окружении мусульман, которые жили в атмосфере любви и почитания Пророка Ислама (да благословит Аллах его и его род). Будучи подростком Сумра уже славился умелой стрельбой из лука, поэтому Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) дозволил ему участвовать в столкновениях мусульман с язычниками. Сумра сражался в битве при Ухуде, а также в других боях, снискав себе уважение мусульман.

Прошло много лет, наступила эпоха правления Муавии ибн Аби Суфьяна. Не устояв перед соблазнами ближнего мира, поддавшись наущению, некоторые мусульмане за деньги выдумывали хадисы, восхваляли в них Муавию и принижали 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 отношении Али, а поступок ибн Мулджамы (убийцы Имама Али) соответствует тому, о чем сказано в 207-ом аяте суры «Корова».

В 204 и 205-м 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 неприемлемым 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 тот повысил цену, то сподвижник Пророка согласился. Он приписал Иمامу Али (да будет мир с ним) аяты, в которых речь шла о лицемерах, и

восхвалил поступок ибн Мулджама, заявив, что о подобных поступках говорится в 207-м 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 ищет верную дорогу, не поняв того, что он заблудился? Конечно же, нет. Так и человек, не познавший себя, не видит своих пороков и недостатков, ни за что не возьмется за исправление своей души, не встанет на путь самосовершенствования и 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, начинает понимать, какой огромный потенциал заложил в нее Всевышний Аллах, какие возможности присущи этому божественному творению. Рано или поздно он приходит к выводу, что драгоценную душу нельзя променять на мирское удовольствие, нельзя продать 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 узнает о страстях и желаниях, присущих потомкам Адама, о причинах, которые способны пробудить эти страсти, могущие затем превратить человека в своего раба, а также о путях борьбы с ними. И в этом случае он уже не будет являться слепым, невежественным и бессильным рабом своих жела-

ний. Он будет воином, контролирующим 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, скрытые способности своей души. Всевышний Аллах мудр и милосерден, оттого 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, который открывается тем, кто познал себя. Тот же, кто пребывает в неведении относительно своей души, подобен человеку, в чьем доме скрыты драгоценные камни и дорогие ювелирные украшения, но он не знает об этом. Не догадываясь о собственных сокровищах, он обрекает себя на духовную скудость, от которой могут пострадать и тысячи других людей, не познавшие божественного света.

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 и старается избавиться от них. Распознав же корни положительных нравственных качеств, он готов и далее идти по пути совершенствования своей души.

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, Его бесподобных качеств — стимул для последующего духовного развития, воспитания в себе прекрасных моральных качеств, обладание которыми возвышает душу человека над всем мирозданием. Верное познание Аллаха освобождает человека из плена страстей и низменных желаний, избавляет от одеяний порока и греха.

К сказанному выше можно добавить, что отрицательные нравственные качества, словно пелена, заволакивают человека и разрушают ему жизнь. А если таких людей становится много, то общество погружается в духовный кризис, и количество аморальных людей увеличивается, что и без того усугубляет возникшие трудности. Один этот факт указывает на необходимость самопознания, распознавания отрицательных нравственных качеств и причин их возникновения и развития. Данной теме придают значение не только религиозные де-

ятели. Многие современные мыслители призывают человечество обратить внимание на эту проблему. Один из них пишет: «Самопознание заключается в том, чтобы человек познал свои хорошие и плохие стороны, положительные и отрицательные силы, присущие ему. Если человек будет изучать только 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 высококонрастными 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 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»².*

---

¹ Сура «Собрание», аят 19.

² Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

2. Этот же имам говорил: *«Тот, кто не познает себя, потеряет путь спасения, он погрузится в заблуждение и невежество»*¹.

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»*².

4. Также Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Тот, кто более других познал собственный внутренний мир, более других боится Аллаха»*³.

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 представил ее самой себе»*⁴.

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»**⁵.

В другом отрывке Небесного Писания сказано: **«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите?»**⁶

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, аяты говорят, что в самом человеке есть знамения, постижение которых поможет ему постигнуть истину, познать Творца законов мироздания. В известном высказывании Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) говорится: *«Тот, кто познал себя, познал своего Господа»*⁷.

Такой же хадис передается от Пророка Идриса (да будет мир с ним): *«Тот, кто познал творения, познал Творца. Тот, кто познал*

---

¹ Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Аль-мизан, Алламе Табатабаи.

⁵ Сура «Разъяснены», аят 53.

⁶ Сура «Рассеивающие», аяты 20-21.

⁷ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

блага, познал Благодетеля. Тот, кто познал себя, познал своего Господа»¹.

В чем заключается смысл данного хадиса? — задаются вопросом многие люди. Это высказывание Посланника Аллаха, преисполненное глубочайшим смыслом, издавна привлекало к себе внимание мусульман, стремящихся познать тайны мироздания и своё место в нем. Данному хадису 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 в мироздании. Если человек познает то, каким поразительным образом созданы его тело и душа, каким слаженным механизмом является его человеческая природа, если постигнет тайны своего внутреннего 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, познал порядок и гармонию своей сущности, обязательно познает своего Господа.

2. Возможно, этот хадис указывает на следующее. Если человек внимательно изучит себя, то 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 такая опора — Всевышний Аллах, не испытывающий нужды ни в ком и ни в чем.

3. Слова Посланника Аллаха указывают на закон причины и следствия, на основе которого создан тварный мир. Если человек немного поразмышляет над собой, то придет к выводу, что он, душой и телом представляет собой следствие некой причины, она в свою очередь является следствием другой причины и так далее. Но цепь причин не может быть бесконечной, наличествует вечная и неизменная первопричина. Поэтому тот, кто познал, что являет собой следствие, познал, что тому предшествует первопричина бытия и это Господь миров.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

4. Данный хадис указывает на религиозное чувство, присущее человеческой природе. Религиозное чувство подобно зову, который тянет человека к своему Создателю, это свидетельство величайшей милости Аллаха по отношению к людям, вложившего в них эту тягу 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 в верное русло. Поэтому тот, кто познает себя, 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 свойствами. Посредством своего несовершенства он познает истинное совершенство Аллаха. Посредством своего тленного бытия он постигает вечность Господа. Посредством своей нужды он осознает независимость Творца. Посредством своей немощности он узнает о всемогуществе Аллаха. Имам Али (да будет мир с ним) 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 господство Всевышнего Аллаха:

1. Душа — управитель тела, следовательно, мироздание также имеет Управителя;
2. Душа едина, следовательно, и Творец един и нет никого, равного Ему;
3. Душа обладает силой, чтобы двигать телом — это значит, что Творец обладает силой и могуществом, чтобы управлять миром;
4. Душа обладает знаниями о теле — соответственно, Творец обладает знаниями о мироздании;

---

¹ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

5. Душа имеет власть над частями тела, как Творец имеет власть над миром;
6. Душа существовала до рождения тела. Она будет существовать и после его физической смерти. Это говорит о том, что Творец извечен и вечен, Он не подвластен времени;
7. Человек не может познать истинную суть души — это значит, что он не способен на полное познание Творца;
8. Человек не в состоянии определить местопребывание души в теле — говорит о том, что Творец не имеет определенного места, Он не подвластен пространству;
9. Невозможно познать душу органами чувств — означает, что с их помощью невозможно познать Творца.
10. Невозможно увидеть душу глазами — следовательно, зрение не способно постичь Творца.

Мы разобрали шесть толкований пророческого высказывания *«Тот, кто познал себя, познал своего Господа»*. Таким образом, смысл этого хадиса заключает в себе как минимум приведенные толкования. Повторим еще раз, самопознание — это путь к познанию Аллаха и, следовательно, познание Аллаха — это лучшее средство для духовного совершенствования. Только верующий человек, ведомый программой небесного учения, способен до конца пройти этот путь. Посредством познания Аллаха верующий побеждает отрицательные свойства личности и развивает в себе положительные нравственные качества, ибо Аллах — источник совершенства.

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. Огромное 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. Высокомерному человеку трудно признать наличие в себе негативных сторон характера. Многие люди, обнаружив в себе отрицательные ка-

чества, 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 (да благословит Аллах его и его род) 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 (да будет мир с ним) 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. С помощью учителя, чья душа просветлена предписаниями Священного Корана и учением Пророка и безгрешных имамов, идущего давно по пути духовного совершенствования, способного помочь в распознавании недостатков и дать указания, исходя из собственного опыта.

2. С помощью честного и богобоязненного друга, способного указать на недостатки. Самому человеку сложно увидеть собственные отрицательные стороны. Однако важно, чтобы друг не скрывал недостатки, а, наоборот, помог в поиске пороков. В хадисе от Имама Садика (да будет мир с ним) говорится: *«Моим самым любимым братом по вере является тот, кто извещает меня о моих недостатках»*³.

---

¹ Нахдж аль-фасаха.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

³ Тухаф аль-укуль, Хасан Харрани.

Однако друзья в ряде случаев таковы только на словах, зачастую они преследуют в дружбе корыстные цели. Такие друзья не сообщат о пороках, а, наоборот, польстят или же представят собственные недостатки товарища в неприглядном виде.

3. Посредством слов недоброжелателей, ибо они неустанно трудятся в поисках недостатков и пороков человека. Недоброжелатели могут стать помощниками на пути борьбы с собственными недостатками.

4. Благодаря общению с людьми и нахождению среди них. Если замечать в людях недостатки, то сначала полезно взглянуть на себя и поискать пороки в себе. В хадисах сказано, что один верующий — зеркало для другого верующего.

Однажды мудрецу Лукману (да будет мир с ним) задали вопрос: «От кого ты перенял такое прекрасное воспитание?» Он ответил: «Я перенял его от невоспитанных людей».

Глава 7

УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА

Священный Коран и многочисленные хадисы от Посланника Аллаха и безгрешных имамов (да благословит их всех Аллах), а также труды исламских ученых, посвятивших жизни духовному совершенствованию, учат мусульман, что упование на Аллаха — знаменательное нравственное качество верующего, без которого невозможно достичь духовной близости к Творцу.

Что такое 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*). Таким образом, 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, стоек перед ударами судьбы, не чувствует страха перед врагом и не поддаётся отчаянию, унижению и слабости. Не зря Имам Бакир (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» об уповании на Бога пишет: «Сущность упования, о котором так много говорится в исламской религии, — это внутреннее доверие Всевышнему Аллаху во всех 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, что все в мире, включая и этот закон, возвращается к Аллаху, и Он является единственным источником всего мироздания». И далее продолжает: «Некоторые невежды полагают, что, уповая на Аллаха, человеку уже необязательно заниматься самостоятельной физической или умственной деятельностью».

---

¹ Джами аль-ахбар.

стью. Они считают, что Бог все сделает за них. 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 и 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 Шуэйб (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 к людям с явными знаменами. Муса явил Фараону и колдунам величайшее чудо, но только немногие из людей уверовали в его пророческую миссию. И эта горстка уверовавших людей постоянно пребывала в страхе за свою жизнь, ведь Фараон и его приближенные не дремали, они были готовы уничтожить любого, кто уверует в учение Мусы. Если Фараон причинял страдания своей супруге, заявившей о вере в Единого Аллаха и учение Мусы, что тогда говорить о других верующих! Фараон был готов лишить их жизни. Поэтому Муса призвал верующих к упованию на Аллаха, дабы наполнить сердца покоем и избавить от страха: **«О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него»**⁴. Ведь только уповая на Всемогущего и Милостивого Творца можно

---

¹ Сура «Худ», аят 56.

² Сура «Худ», аят 88.

³ Сура «Йусуф», аят 67.

⁴ Сура «Йунус», аят 84.

противостоять такому безжалостному тирану, как Фараон, только так можно защититься от его козней. Слова Мусы — пророка с искренней верой и чистой душой, речи которого находили отклик в сердцах верующих, наполнили 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»**¹.

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»**².

Аят говорит, что даже если человек остался совершенно один и продолжает уповать на Аллаха, то ему нечего бояться. 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»*³.

2. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) однажды сказал: *«В уповании на Аллаха заключена подлинная убежденность (йакын)»*⁴.

3. Имам Садик (да будет мир с ним) сказал: *«Достаток и величие находятся в непрерывном движении. Когда же они пребывают на месте, в котором обитает упование на Аллаха, то выбирают его своим местопребыванием»*⁵.

В этом хадисе имам объясняет, что душа, которой присуще упование на Аллаха, не окажется униженной и не испытает нужды ни в чем. Человек с такой душой будет жить в достатке, величественный, он уповает на Господа, с могуществом которого не может сравниться никто.

---

¹ Сура «Йунус», аяты 85-86.

² Сура «Покаяние», аят 129.

³ Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди.

⁴ Гулар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

⁵ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

4. В хадисе, переданном Имамом Али (да будет мир с ним), сказано, что упование на Аллаха способно устранить внешние трудности и оказать воздействие на внутренний мир человека — помочь ему познать то, что раньше было недоступным для него: *«Если человек будет уповать на Аллаха, то для него станут понятны все прежние неясности и сомнения»*¹.

5. Имам Али (да будет мир с ним) обращался к мусульманам в своих проповедях: *«О люди! Уповайте на Аллаха и полагайтесь на Него, воистину, Он сделает вас независимыми от других»*².

6. Джабир Джу‘фи рассказывает, что он провел рядом с Имамом Бакиром (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 Бакир.

— Да, ибо вы и ваши речи подобны бескрайнему морю, dna 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?*³

7. Мудрец Лукман (да будет мир с ним) наставлял своего сына: *«Сынок, уповай на Аллаха и положишься 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?»*⁴

8. В следующем хадисе раскрывается сущность упования на Аллаха. Однажды Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) спросил Джibriль: *«Что есть упование на Аллаха, велик Он и славен?»* Джibriль ответил: *«Упование на Аллаха — это знание того, что творения не могут причинить ни вреда, ни пользы, не могут разделить чем-либо или лишить чего-либо. Уповающий человек не пита-*

---

¹ Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

³ Там же.

⁴ Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри.

ет 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, только 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. В некоторых хадисах говорится, что верующий обязан полагаться только на Аллаха, надеяться только на Него и верить дела только Ему. Это верно. Но человеку также следует самому принимать решения. Мусульманин обязан сначала сделать все, что в его силах, и только после того рассчитывать на Аллаха.

Посланник Аллаха и имамы (да благословит их всех Аллах) боролись с искаженным пониманием упования на Аллаха. Они разъясняли людям, что нужно делать в первую очередь, а что потом. 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 положишься на Аллаха»³.*

11. В ряде книг приводится история о том, что Пророк Муса (да будет мир с ним) однажды заболел. Некий лекарь определил болезнь и посоветовал ему принять лекарство. Но Муса решил вместо использования лекарств уповать на Аллаха. Прошло некоторое время, пророку не стало лучше, а наоборот, состояние его здоровья 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 и через некоторое время встал на ноги. Но у него возник вопрос, почему Аллах не излечил его упованием на Себя? Аллах ответил ему: *«О Муса! Разве ты хочешь упованием на Меня*

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

³ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

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 прочная и непоколебимая искренняя вера. Они убеждены в могуществе Аллаха, в Его бесконечных знаниях и Его милосердии. Другими словами, упование на Аллаха проистекает из осознания исламского 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 на Аллаха и верой в Него. В хадисе, переданном Имамом 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, они получат стипендию. Если же нет, то стипендии не будет и для них.

— 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.

---

¹ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

² Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

Прошло два дня. В одиннадцать 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, мусульманин покинул дом. На следующее утро стало известно, что поступил хумс, и отныне студенты Неджефа и Кума смогут получать стипендию в течение следующих трех месяцев.

Глава 8

ЛЮБОВЬ РАДИ АЛЛАХА

Религиозные узы — важнейшие и крепчайшие, способные связать друг с другом разных людей. Практически все остальные отношения строятся вокруг них. Аяты Священного Корана многократно указывают на эту истину. И если допустить, что религиозные узы попадут под влияние взаимоотношений с неблагочестивыми друзьями и родственниками, то существует опасность их изменения. С точки зрения исламской религии, наивысшей ценностью человека являются вера и богобоязненность. Неужели он станет дружить с тем, кто лишен благородных качеств? Поэтому в хадисе, переданном от Имама Садика (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 Садика, приводятся 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 Садика 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-й 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».**

Однажды Имам Бакир (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»*³.

---

¹ Рух аль-баян, Исмаил Бурусави.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

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 носит в своем сердце. Если он является верующим, искренне стремящимся к своему Творцу, то естественно удалит из своего сердца любовь к врагам Аллаха. Если же он не сделает этого, то пусть 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»¹.**

Действительно, как не могут в одном сосуде вместе находиться вода и огонь, так в одном сердце не помещаются 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, он или обладает слабой верой, или лицемер.

В эпоху Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его род) новоявленным мусульманам приходилось сталкиваться в битвах с близкими родственниками, так как те отвергли истину, присоединившись к врагам Аллаха и подняв мечи на Его посланника. Мусульмане встали на защиту идей единобожия, но не собирались отрекаться от родственных связей, ибо Ислам это запрещает.

Бесспорно любовь между родителями и детьми, братьями и сестрами, другими родственниками прекрасна. Она указывает на нежные чувства родственников друг к другу. Но когда эти чувства становятся альтернативой любви к Аллаху, и самые близкие люди начинают враждовать с Творцом, такая любовь теряет свою ценность и перестает быть прекрасной.

Любовь к Аллаху и Его посланнику — наилучшее из чувств

Одним из врожденных человеческих инстинктов является любовь человека к самому себе. Она проявляется в нем самыми разными способами — от желания защитить себя до стремления к достижению

---

¹ Сура «Препопительство», аят 22.

совершенства. Но человек сумеет добраться до вершин веры лишь в том случае, если его чувство растворится в лучах любви к Всевышнему Аллаху, Его посланнику и безгрешным имамам. По этому поводу Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) 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: *«Клянись Тем, в чьей длани душа моя! Никто из вас не будет обладать подлинной верой, пока я не стану для него дорожее и любимее его собственной жизни, его имущества, его детей и абсолютно всех людей»*².

Имам Садик 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 Судный 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.

В сборнике хадисов Бухари приводятся следующие 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) и 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, указы-*

---

¹ Фи зылялиль-куран.

² Там же.

³ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

⁴ Тафсир Мураги.

вал 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 Аллаха³.

Хадисов относительно любви и ненависти ради Аллаха великое множество, приведение их в этой небольшой главе займет много места. Поэтому завершим данную главу высказыванием Имама Бакира, в котором заложен глубочайший 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 Всеблагову 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»⁴.

¹ Там же.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

⁴ 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. Это средство укрощения необоснованных страхов, зависимостей, слабостей, разногласий и беспорядков. Это действенное лекарство для тех, кто в этом мире находится под властью материальных желаний и пытается избавиться от них. Это самое лучшее богатство, перед которым безоговорочно капитулируют хлопоты и беспокойства, терзающие нас. Это заживляющий бальзам для мира, обожженного пламенем войн. 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 читаем: **«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.

Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) проповедовал 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 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*

---

¹ Сура «Йунус», аят 57.

² Сура «Разъяснены», аят 44.

(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 проповеди Имам Али (да будет мир с ним) 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 то, что прежде было сказано о Коране Пророком Мухаммадом (да благословит Аллах его и его род), Имамом Али и другими безгрешными имамами (да будет мир с ними). Они утверждали, что Священный Коран — это исцеляющий путь, устанавливающий порядок для всех людей, необходимый для выздоровления от нравственных болезней, способных 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 истину ото лжи. Аллах непременно уничтожит несправедливого тирана, отказавшегося следовать этим заповедям. Аллах свергнет в заблуждение того, кто будет искать иного руководства, помимо Корана».*

---

¹ Нахдж аль-балага, Сейид Рази

² Там же.

³ Там же.

Исцеление и милость

Доказательством того, что Коран — исцеляющий источник, показывает история арабов, населявших Аравийский полуостров до начала пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род). Это время в исламской литературе носит название эпохи невежества, когда люди пребывали в неведении относительно истины, поклонялись идолам, совершали дурные поступки и даже не задумывались о последствиях своих деяний. Кроважидное и беспощадное общество охватило духовный недуг, вылечить которой был послан Пророк, возвестивший о Священной Книге. Он обучил людей Исламу — заповедям Аллаха. И арабское общество преобразилось. Оно стало высоконравственной, развитой и могущественной общиной, силу и влияние которой впору сравнить с сильнейшим ураганом, поставившим могущественнейших правителей и тиранов на колени.

Забвение истории современными мусульманами привело их к раздорам между собой. В результате их имущество подверглось разграблению, а судьба верующих оказалась в руках невежественных людей. Вследствие этого мусульмане вынуждены терпеть зависимость и унижение, ибо вместо обращения к Корану потянулись к тем, кто пребывает в большем заблуждении. Такова участь тех, кто позабыл истинные заповеди Небесной Книги, позабыл, что Коран способен вылечить большую общину и восстановить в прежнем величии. А ведь Коран, как говорил Посланник Аллаха, — это исцеление и милость.

Лекарство без побочных действий

Известно, что лекарства от телесных недугов в большинстве случаев имеют побочные действия на организм больного. В хадисе по этому поводу сказано: *«Нет лекарства, которое, излечивая болезнь, не вызвало бы другую болезнь»*¹. Тот же исцеляющий источник, о котором пойдет речь в данной главе, не имеет отрицательного воздействия на тело, душу и мысли человека. Кроме того, чем чаще его применять, тем больше положительных эффектов оно окажет на тело, душу и мысли. Ведь не зря Имам Али говорил, что Всевышний Аллах сделал Коран окончательным исцелением от болезни.

---

¹ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

Для того чтобы на практике ощутить благотворное влияние Священного Корана человеку достаточно в течение одного месяца взять на себя обязательство следовать его предписаниям. Для этого необходимо соблюдать указания 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 превратится в порядок. Но при этом следует помнить, что Священный Коран оказывает исцеляющее влияние при условии, что после чтения аятов последует размышление над ними, а после размышления — действие. И если прочитывать его много раз, но при этом не размышлять и не действовать в соответствии с божественными предписаниями, попытки получить исцеление будут тщетными.

Влияние Корана на открытые сердца

История Ислама полна примеров того, как Священный Коран оказывал чудесное влияние на сердца праведников и даже на тех мусульман, которые временами совершали ошибки и прегрешения, но всегда были готовы воспринять истину. Подобное воздействие является ясным доказательством того, что эта Книга не что иное, как откровение, ниспосланное свыше. В одном из дошедших до нас хадисов говорится, что при чтении Священного Корана глаза преданных Посланнику Аллаха соратников наполнялись непритворными слезами, а их тела находились в благоговейном трепете. Они пребывали в том самом состоянии, о котором поведал Священный Коран, описывая праведников и набожных людей.

Имам Али о праведниках говорил: *«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.

---

¹ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

Три примера влияния Корана

Воздействие аятов Священного Корана на сердца правоверных всегда было достаточно глубоким и сильным. Порой оно проявлялось сразу 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, который был настолько живописен и прекрасен, что о его красоте говорили все жители города. В этом саду имелся родник с чистой водой, которой Пророк, когда приезжал, 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-й 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 ведаёт об этом».**

Потрясенный услышанным, Абу Тальха явился к Пророку и с глубочайшим почтением сказал:

— 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, иметь 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 любимый сад между 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. Оттого 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, станет день, когда я воскресну после смерти. К нему нужно делать запасы. Всевышний Аллах сказал в Коране: **«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведаёт об этом»¹.**

3. Рассказывают, что Зубейда, жена аббасидского халифа Харуна Рашида, имела очень дорогой Коран. Он был украшен золотом и драгоценными камнями, и она сильно привязалась к нему. Как-то раз она прочла аят: **«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведаёт об этом»**. Прочитанные слова заставили задуматься. Смысл аята проник в ее сердце и лишил покоя. Тогда она сказала себе: «Любимее вещи, чем этот Коран, у меня нет, я должна израсходовать его на пути Аллаха». Зубейда отправила посыльного за ювелиром, а затем продала ему все золото и драгоценные камни, которыми был украшен любимый Коран. На вырученные деньги по ее приказу в пустынях Хиджаза были выкопаны колодцы, чтобы кочевники и путники смогли утолить жажду и использовать воду в своих нуждах. Говорят, что некоторые из этих колодцев в пустынях Аравийского полуострова сохранились до наших дней.

---

¹ Сура «Семейство Имрана», аят 92.

Глава 10

ТАЙНЫ МОЛИТВЫ

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

Человек, который встал на ритуальную молитву и произнес такбир (фразу «Аллаху акбар» в начале молитвы), показывает, что Аллах превыше всего. Верующий подтверждает, что помнит о бесконечных милостях Творца и о Судном дне. Совершающий молитву восхваляет и за всё благодарит Всевышнего. Он признает свое служение и поклонение Милостивому и Милосердному, взывая о помощи к Нему Одному, 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, душа и сердце такого человека будут стремиться к истине и чистоте.

Совершая поясной поклон, а затем, припадая лбом на землю в глубоком земном поклоне, трепеща перед Его величием и могуществом, поклоняющийся тем самым забывает о своем эгоизме и надменности. Произнося слова свидетельства «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», он, таким образом, 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.

---

¹ Сура «Паук», аят 45.

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. Днем, 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 (*гуль* или *вуду*), которое является предварительным условием молитвы, очищает нас от внешней и внутренней скверны, настраивает 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 форма молитвы и все условия, и даже если совершающий ее человек будет запятнан каким-либо грехом, она обязательно воздействует на него в большей или в меньшей степени.

В одном из хадисов, дошедших до нас от Посланника Аллаха (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.

Критерий верности молитвы

Влияние ритуальной молитвы на удержание человека от греховного столь велико, что этому в Исламе придается большое значение. В некоторых хадисах о данном влиянии упоминается как о критерии того, принята молитва Всевышним Аллахом или нет. В связи с этим Имам Садик (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 мо-*

---

¹ Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

литва будет принята в той степени, в которой она препятствует греху»¹.

В продолжение 45-го аята суры «Паук», который был приведен в начале главы, говорится: «Но поминание Аллаха — гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите». Данная часть аята разъясняет нам еще одну тайну ритуальной молитвы, более значительную, чем предыдущая, — поминание человеком Аллаха, удерживающее человека от погружения в пучину грехов. Поминание Аллаха — это основа жизни и спокойствия сердец. И нет ничего, что по своей значимости могло бы соответствовать тому благу, 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 утверждают, что сущность поклонения заключена в поминании Всевышнего Аллаха. Все без исключения виды богослужения призваны напомнить верующим о Творце и наполнить их души божественным светом. Возможно по этой причине обязательным условием мусульманского богослужения является намерение совершить его ради Аллаха. Подготовка к ритуальной молитве, её слова и движения помогают сердцу человека поминать Аллаха. Данная истина подтверждается аятом, в котором Всевышний Аллах обращается к Пророку Мусе (да будет мир с ним): «Воистину, Я — Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и верши молитву, чтобы помнить обо Мне»³.

Благотворное влияние молитвы

1. Суть молитвы, цель и подготовка к ней, итог и таинство поклонения Всевышнему — это поминание Аллаха. Об этом уже было сказано ранее. В данном случае под поминанием подразумеваются наилучшие и чистейшие помыслы, которые в свою очередь являются стимулом для праведных деяний. В хадисе от Имама Садика (да будет мир с ним), в котором он разъясняет значение аята: «Но поминание Аллаха — гораздо важнее», говорится: *«Поминать Великого Аллаха во время осуществления дозволенного и запретного, значит вспоми-*

---

¹ Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

² Сура «Гром», аят 28.

³ Сура «Та Ха», аят 14.

нать об Аллахе, а затем совершать дозволенное деяние и отворачиваться от запретного»¹.

2. Ритуальная молитва — это средство очищения от грехов и причина божественного прощения или величайшей милости Аллаха в отношении человечества. Искренне выполненная молитва посредством своего благотворного влияния побуждает человека к покаянию и исправлению ошибок прошлого. Тому есть подтверждение в хадисе.

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»*².

Молитва словно целебный и заживляющий бальзам позволяет держать души и сердца в чистейшем состоянии, способствует их очищению от неблагоприятного 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, и погружается в материальную сторону жизни. Но ритуальная мусульманская молитва, в силу того, что выполняется пять раз в день в различные промежутки времени, беспрестанно предупреждает и предостерегает верующего от всего того, что может свести его с истинного пути. Ибо молитва своей значимостью указывает человеку на цель его создания и на Создателя, а также напоминает о его положении в мироздании. Обладать таким средством и распоряжаться им — одно из величайших благ, которые были дарованы человеку.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

Разрушитель высокомерия и эгоизма

4. Должным образом выполненная ритуальная молитва уничтожает зачатки высокомерия, эгоизма и надменности.

Пять ежедневных молитв состоят из семнадцати коленопреклонений (*ракатов*). В каждом ракате человек совершает по два земных поклона, тем самым доказывая свою веру в Единого Господа. 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 избавляется от гордыни и эгоизма. В связи с этим Имам Али (да будет мир с ним) неоднократно 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 — лучшее средство воспитания нравственности и приобретения морального и духовного совершенства. Она освобождает верующего от ограничений материальным миром, выводит за пределы физической вселенной. Молитва ведет в духовный мир, открывает двери в небесное царство, делая человека собеседником ангелов. Благодаря молитве мусульманин перестает испытывать нужду в чем-либо или в ком-либо, помимо Аллаха.

Систематическое выполнение ритуальной молитвы оказывает на душу человека ни с чем несравнимое моральное и нравственное воздействие. В своей молитве мусульманин прибегает к атрибутам Аллаха и, читая суры Священного Корана, получает Его прощение, милость и милосердие. 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 деяниям человека. Благодаря молитве душа человека становится искренней.

---

¹ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

² Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

Молитва — средоточие непритворного и неподдельного намерения, чистосердечных слов и движений, а их ежедневное оттачивание закладывает в душу человека семя добрых дел. Именно поэтому в проповеди Имама Али говорится: *«Об Аллахе, об Аллахе вспоминайте во время молитвы, ведь она — столп вашей религии»*¹.

Мы знаем, что если опора шатра сломается, не имеет значения, насколько прочны веревки и канаты или насколько тверды колья, воткнутые в землю, шатер в этом случае опрокинется. То же самое происходит, если прерывается связь между человеком и Аллахом — связь, установленная посредством искреннего выполнения ритуальной молитвы. Если человек оставляет выполнение молитвы, то упускает из рук награду и благое воздействие всех остальных своих праведных дел.

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»*².

Возможно, данный хадис указывает на то, что молитва является символом связи Творца и творения. Если молитва будет исполнена со всеми необходимыми условиями, это значит, что помыслы человека были искренними, он с чистым намерением стремился приблизиться к Творцу, что неизменно влечет за собой принятие остальных благих деяний. Если же молитва выполнена небрежно, это означает, что не было надлежащей искренности, в результате отсутствия которой иные деяния человека теряют чистоту, а степень их достоинства упраздняется.

7. Несмотря на то, что внимательное выполнение молитвы является критерием праведности, сама по себе молитва — эффективное средство 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, коврик, одежда молящегося должны быть приобретены законным путем без посягательств на права других людей. И даже вода, используемая

---

¹ Там же.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

для совершения малого и большого омовения, и место, в котором оно совершается, не должны нарушить чьи-либо прав.

Может ли молитва исправить человека, привыкшего нарушать права окружающих, занимающегося ростовщичеством, воровством, обвешиванием, получением взяток, обогащающегося запрещенным путем? При каком условии? Ответ прост. Непрекращающееся выполнение пятикратной ритуальной молитвы в течение всей жизни способствует соблюдению прав остальных людей, усердию на пути приобретения дохода дозволенными путями, что непременно приведет к честной жизни.

Условия полноценности молитвы

8. Ритуальная молитва обладает условиями полноценности. Следование им — еще одно благотворное влияние молитвы, удерживающей от греха. В книгах по исламскому фикху и в сборниках мусульманских хадисов упоминается множество деяний, служащих препятствием принятию молитвы Аллахом. К подобным деяниям, в частности, 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 перечисляются те, чьи молитвы не примет Всевышний Аллах. Это несправедливые правители, состоятельные люди, не выплачивающие обязательную милостыню (закят), а также те, кто употребляет запретную пищу, отличается высокомерием и самодовольством.

Возрождение дисциплины

9. Ритуальная молитва укрепляет в человеке дисциплину и порядок. Она должна выполняться в специально отведенное время. Совершение молитвы раньше или позже предписанного срока становится причиной ее аннулирования. Соблюдение шариатских положений, касающихся выполнения намерения совершить молитву, ритуальное стояние и сидение, поясного и земных поклонов во время намаза, приносит в мир человека порядок и дисциплину, вследствие чего жизнь становится легче и проще.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

Все, о чем шла речь в этой главе, было попыткой приоткрыть завесу над ритуальной молитвой — визитной карточкой последователей исламской религии. Завершим наши рассуждения письменным ответом Имама Риды́ (да будет мир с ним) на вопрос одного из мусульман о тайнах ритуальной молитвы:

«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 выполнение молитвы признаком веры, необходимыми чертами верующего человека называет покорность и смирение. Аят **«[те] которые смиренны во время своих молитв»¹** указывает на то, что молитва — не одни только слова и движения, а состояние, в котором молящиеся сосредотачивают внимание на Господе, погружаясь в таинства и беседу с Ним. Молитвенное состояние воздействует на все части тела и души так, что поклоняющиеся начинают видеть себя мельчайшей частицей по сравнению с безграничной сущностью, имя которой Аллах, маленькой каплей перед безбрежным океаном. Каждое мгновение ритуальной молитвы служит уроком самосовершенствования и самовоспитания для правоверных. Ведь не зря исламские ученые утверждали, что молитва — лучшее средство для совершенствования душевных качеств.

В хадисе, дошедшем до нас от Пророка (да благословит Аллах его и его род), говорится, что однажды он увидел, как некий человек во время выполнения молитвы играет со своей бородой. Пророк (да благословит Аллах его и его род) сказал ему: *«Если бы в его сердце была покорность, то покорными были бы все части его тела».*

Данный хадис демонстрирует, что искренность и смиренность в молитве являются необходимым внутренним состоянием, которое оказывает влияние на внешнее поведение. Безгрешные предводители мусульманской общины неизменно погружались в подобное состояние во время молитв, к чему призывали и своих последователей. Это состояние всецело поглощало их, сиянием Аллаха отстраняя от окружающих.

В другом хадисе повествуется, что некоторое время Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) взирал на небо, когда совершал ритуальную молитву. Но после того как Аллах ниспослал ему 2-й аят суры «Верующие», он перестал поднимать голову во время молитвы, а смиренно смотрел вниз на землю.

---

¹ Сура «Верующие», аят 2.

Суть молитвы

Если мы представим, что поясные и земные поклоны, чтение в каждом ракате аятов Священного Корана и восхваления Всевышнего — тело ритуальной молитвы, то возвышенное состояние души и чувство сердца — содержимое. Помимо души и сердца к внутренней сути молитвы относятся смирение и покорность. По этой причине глубоко верующие люди не воспринимают ритуальную молитву как тело без души и без внутренней сути. Для них сущность молитвы пронизывается глубочайшим духовным смыслом и истиной, заключенными в данном великом акте богослужения.

Семь правил искренности

Многие наши братья и сестры страстно желают сердечно раствориться в молитве, но мало у кого получается добиться этой цели. Погружению в состояние покорности Аллаху в молитве и получению духовного удовлетворения в поклонении Господу поможет соблюдение ряда предписаний. Мусульманин обязан знать, что:

1. Изучение доктрин Ислама приводит к пониманию, что ближний мир быстротечен, ничтожен и мал, недостойн того, чтобы человек посвящал ему себя. Только Аллаху Великому и Всемогущему должно принадлежать сердце верующего человека. Ничто в этом мире не должно отвлекать мусульманина от тайных бесед с Аллахом, ничто не должно заставить его отказаться от служения Творцу.

2. Умение отвлекаться от повседневных забот, не думая о них во время молитвы, поможет сосредоточиться на Господе. Если получится осознать, что мирские проблемы — не самое важное в этой жизни, удастся добиться высокой концентрации и смирения в богослужениях.

3. Выбор места совершения ритуальной молитвы и других богослужений влияет на уровень искренности молящегося. Ислам считает нежелательным выполнение молитвы в месте, наполненном вещами, способными отвлечь внимание человека. Желательно не совершать молитву перед открытыми дверями, где могут пройти другие люди. Сконцентрироваться на молитве трудно, если рядом зеркало, фотографии или другие изображения и предметы роскоши. Именно по этой причине мечети лишены того лоска и излишнего блеска, которые присущи храмам последователей иных религий. Чем проще будет выгля-

деть места поклонения мусульман, тем лучше удастся сосредоточиться на поклонении Творцу.

4. Избегание совершения грехов помогает достичь внутренней сути ритуальной молитвы. Дурные поступки оставляют след на сердце человека, отдаляют от Всевышнего Аллаха, лишая возможности искренне служить Ему.

5. Постигание смысла ритуальной молитвы, познание философии действий и фраз оказывает положительное воздействие на совершаемое богослужение.

6. Выполнение желательных действий в молитве, до и после нее помогут проявиться искренности.

7. Любое успешное дело нуждается в систематическом и непрерывном повторении и практике. Богослужения — не исключение. Выстаивая смиренно молитву, усердно соблюдая предписания Ислама и старательно воплощая их в жизнь, мусульманин развивает свои духовные силы. Через какое-то время выполнение ритуальной молитвы превращается в ни с чем не сравнимое удовольствие поклонения Творцу миров.

Автор тафсира «Нур ас-сакалейн» привел хадис, в котором сказано, что Имам Саджа́д (да будет мир с ним), дойдя в молитве до фразы «Властелину Дня суда», так долго повторял ее, что в какой-то момент ему показалось, что его душа вот-вот покинет тело и воспарит ввысь.

Важность молитвы

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

— О сын Посланника Аллаха! Помнишь ли ты, как некоторое время назад посоветовал мне не отправляться в поездку? А я осмелился не послушать тебя и отправился в путь. Путешествие прошло успешно, 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, — Пом-

нишь ли ты, как вечером поужинал и беспечно заснул, а наутро проснулся только после восхода солнца, пропустив утреннюю молитву?

— Да, я помню это, о сын Посланника Аллаха!

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

Глава 12

НОЧНАЯ МОЛИТВА

Мирские хлопоты отнимают у человека массу времени и сил. Невольно верующий с головой окунается в материальный мир и на какое-то время перестает ощущать сладость духовной близости к божественному свету. Однако незадолго до рассвета, когда нет и следа мирских хлопот, после глубокого сна наступает пора бесед с Аллахом, возможность приблизиться к Нему. С этим периодом, способным возвысить душу человека, не сравнится ни какое другое время. Чтение Священного Корана, обращение с просьбами к Всевышнему Аллаху и совершение ночной молитвы очищают духовный мир верующего, прибавляют искренности, возвышают веру и помогают проявиться в нем высоким нравственным качествам.

В это время он один в абсолютной тишине стоит перед своим Творцом, нет места для суеты, забот и всего того, что неизменно сопутствует ему днем. Совершающий ночную молитву испытывает 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, как ночная желательная молитва. Пробудившись ото сна, совершив малое омовение и встав на молитвенный коврик, они погружались в сладость поклонения Творцу, дабы укрепить свое сердце в вере, приблизиться к божественной милости и никогда не отдаляться от нее.

Шахид аятолла Мутаххари писал в своих трудах, что мусульмане способны получать духовные наслаждения, возносящие души на вершины счастья, одно из которых — ночная молитва.

На заре становления исламской религии Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) поощрял мусульман к совершению ночной молитвы, с помощью которой совершенствовалась их вера. Люди менялись на глазах, превращаясь в мужественных, справедливых и искренних борцов за веру.

Далее приведем хадисы о ночной молитве и причинах, 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 Садик (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. Так, однажды к Иمامу Али (да будет мир с ним) подошел некий мусульманин и сказал: *«О Повелитель правоверных, я никак не могу начать совершать ночную молитву»*. Имам ответил ему: *«Тебя заволокли твои грехи»*⁵.

6. В хадисе от Имама Садика (да будет мир с ним) 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»*⁶.

7. История свидетельствует, что Имам Али (да будет мир с ним) 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 (да благословит Аллах его и его род) говорил Иمامу Али (да будет мир с ним): *«Я завещаю тебе совершение нескольких деяний, храни их совершение. О Аллах, окажи ему содействие в этом...»* Затем он трижды повторил:

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

«Верши же ночную молитву, верши же ночную молитву, верши же ночную молитву»¹.

8. В исламской литературе сказано, что однажды Посланник Аллаха попросил Джибриля обратиться к нему с наставлениями. Джибриль 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»².*

9. В сборниках хадисов зафиксированы следующие слова Имама Са́дика (да будет мир с ним): *«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»³.*

10. В комментариях к Корану «Маджма аль-баян» приводится высказывание Имама Са́дика: *«Нет благих деяний, награда за совершение которых ни 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 знает, какие улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»⁴.*

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 — борьба за веру.

Затем имам продолжил:

— Не рассказать ли мне тебе о вратах всех благ?

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

---

¹ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

² Там же.

³ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

⁴ Сура «Поклон», 16-17 аяты.

— 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»¹**.

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 улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»²**.

13. В хадисе от Имама Сádика говорится: *«Три деяния являются особенными богослужениями, вызывающими довольство Всевышнего Аллаха — совершение ночной молитвы, разговение постящегося мусульманина и встреча с братьями по вере»³*.

14. Комментируя аят **«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»⁴**, Имам Сádик (да будет мир с ним) говорил: *«Ночная молитва уничтожает прегрешения, совершенные человеком днем»⁵*.

---

¹ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

² Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

³ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

⁴ Сура «Худ», аят 114.

⁵ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

15. Также Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Простаивание части ночи в молитве, когда все люди спят, компенсирует имеющиеся прегрешения»*¹.

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»*².

17. Имам Садик, прочитав аят **«Они спали лишь малую часть ночи»**³, прокомментировал его: *«В их жизни было мало ночей, в которые они не вставали и не приступали к совершению богослужений»*⁴.

18. Пророк Ислама (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Два раката молитвы, выполненные в темноте ночи, любимей для меня, чем весь этот мир со всем, что есть в нем»*⁵.

Из приведенных хадисов следует, что ночная молитва — милость Аллаха к своим рабам. Ночная молитва дарована нам как еще одна возможность обратиться в молитвах к Всевышнему Аллаху и просить прощения за прегрешения. Ночная молитва способна увеличить надел, разрешить многочисленные трудности, открыть новые двери в мир божественного света и очистить наши помыслы и деяния. Разве, имея подобное средство достижения целей, разумно отказываться от него?

Однако нелегко заставить себя вставать каждую ночь. Не каждый человек способен выполнять ночные молитвы. Но тому, кто готов к беседе с Господом, следует начать хотя бы с того, чтобы совершать ночные молитвы раз в неделю. Возьмитесь за свое духовное совершенствование, начните бороться с пороками в себе, старайтесь придерживаться того, к чему призывает нас Ислам. Когда искренне желаете этого, когда ваша душа захочет снискать довольство Аллаха, и возникнет необходимость в уединении с Ним в ночной тишине, вы сможете творить ночную молитву. В конце концов, ночные бедения станут содействовать вашей борьбе с пороками днем, а духовные дневные старания помогут вам вставать в конце ночи и наслаждаться искренним поклонением Творцу.

---

¹ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

³ Сура «Рассеивающие», аят 17.

⁴ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

⁵ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

Как совершается ночная молитва

В сборнике фетв исламских муджтахидов подробно описываются правила совершения желательной ночной молитвы. В этой главе напомним 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 четной молитвы (*шаф*), 1 ракат — с намерением выполнения нечетной молитвы (*витр*).

Желательная ночная молитва совершается так же, как утренняя — 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 Садик сказал: *«Праведники, верша нечетную молитву (витр) 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.

---

¹ Дурр аль-мансур, Джалалуддин Суюти.

² Сура «Семейство Имрана», аяты 190-194.

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 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 проворчал он.

— Нет, сынок, я хочу, чтобы ты пошел со мной, — спокойно продолжил аятолла.

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 их?

— Нет, нельзя сказать это с уверенностью. Может, получит, а может, 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 пришел сюда и протянул к людям нуждающуюся руку. Ты же абсолютно уверен в том, что все обещания Всевышнего Аллаха, сказанные им в отношении 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 выполне-

нии? 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 и навсегда засели в его сердце. С тех пор юноша не оставлял выполнение ночных молитв и бодрствовал на рассвете.

Глава 13

ЦЕННОСТЬ РАЗУМА

В Священном Коране указывается на огромную роль разума и размышлений в жизни человека. Данная тема в Исламе раскрывается в различных аспектах. Из Корана верующий узнает, 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 необходимости уделять время размышлению много. В сборнике Мухаммада ибн Йакуба Кулейни «Аль-кафи» тому посвящена целая Глава под соответствующим названием — «Книга разума и невежества». Любой человек, прочитав приведенные в ней хадисы, осознает глубину взгляда и широту мысли Ислама относительно данной темы. Здесь же мы ограничимся разбором двух хадисов.

В упомянутой книге «Аль-кафи» приводится хадис от Имама Али (да будет мир с ним), в котором говорится: *«Джибриль 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 Джибриль, 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.*

---

¹ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

Если отделить разум от веры, то очень скоро от первой ничего не останется. В результате невежества и глупости вера претерпит существенные искажения. Скромность в свою очередь является препятствием, которое удерживает человека от совершения мерзостей и скверных поступков, это плод познания, разума и способности размышлять.

Данный хадис указывает и на то, что Адам (да будет мир с ним) был мудр, ибо в ответственный момент избрал то, что несет человечеству счастье и незаменимую выгоду, то есть разум. Он не ошибся, когда одновременно с разумом овладел верой и скромностью.

Награда по уму

В «Аль-кафи» приводится история, повествующая о том, что в Судный день каждый человек будет вознагражден за свои благие деяния на основании своего ума. Один из последователей Имама Садика (да будет мир с ним) рассказывает:

«Я сказал Иمامу Садиду: „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 сынов Израиля спросил ангела: «Кто ты?» Тот ответил: «Я человек, поклоняющийся Аллаху. До меня дошли вести об этом месте и о твоём 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». Ан-

гел (удивленно) спросил: «У Господа нет ослика?» Человек ответил: «Если бы у Него был ослик, то эта 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 и от Имама Б́акира (да будет мир с ним): «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 исламских ученых встречается хадис: «Первым творением, созданным Всевышним Аллахом, был разум»³. О том же передается в хадисе от Имама С́адика: «Разумный человек является религиозным, а тот, кто религиозен, войдет в райские сады»⁴, из которого следует, что рай — местопребывание мудрых и разумных людей.

Верным толкованием слова 'разум' в подобных хадисах нужно считать мудрость, справедливость и истинное познание, а не коварство и хитрость, свойственные угнетателям и тиранам, несправедливо правящим миром. Поэтому на вопрос одного из мусульман о разуме Муавии Имам С́адик ответил: «Это была дьявольская хитрость. Она похожа на разум, но это не разум»⁵.

О размышлении в аятах Корана

Призыв к размышлению — одно из 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 несколько таких аятов:

«Воистину, в этом — знамение для людей размышляющих!»⁶

«Воистину, в этом — знамение для людей, которые размышляют!»⁷

---

¹ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

² Там же.

³ Мафатих аль-гейб, Фахр Рази.

⁴ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

⁵ Там же.

⁶ Сура «Пчелы», аяты 11 и 69.

⁷ Сура «Толпы», аят 42; Сура «Гром», аят 3.

Всевышний Аллах приводит людям различные притчи для того **«чтобы они поразмыслили»**¹, а также в надежде на то, что **«быть может, они призадумаются»**².

В некоторых аятах Корана в форме прямого указания говорится: **«Так разъясняет Аллах вам знамения — может быть, вы поразмыслите?»**³

Призывы к мудрости и размышлению, 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. О наказании за отсутствие размышления, например, говорится в следующем аяте: **«Они говорят: «Если бы мы слушали или разумели, то не были бы мы среди обитателей огня»**⁴.

О людях, не использующих по назначению свои глаза, уши и разум, в Священном Коране говорится: **«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами»**⁵.

О размышлении в хадисах

Аяты Корана и высказывания безгрешных предводителей мусульман сосредотачивают внимание людей на том, что размышление — первостепенная необходимость для счастливой жизни в этом и загробном мире. В качестве примера приведем несколько хадисов, первый из которых восходит к Иمامу Ридэ (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»*⁶.

Абу Зарр Гаффари, сподвижник Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род), после смерти Пророка остался верен его наместнику Иمامу Али (да будет мир с ним). От остальных людей

---

¹ Сура «Собрание», аят 21.

² Сура «Преграды», аят176.

³ Сура «Корова», аяты 219 и 266.

⁴ Сура «Власть», аят10.

⁵ Сура «Преграды», аят179.

⁶ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

Абу Зарра отличали набожность, аскетизм, искренняя вера и безвозмездная помощь нуждающимся и обездоленным людям. Но вместе с этим в хадисах от безгрешных имамов говорится, что эти качества не были основой его поклонения: *«Основным поклонением Абу Зарра было размышление»*¹.

Однажды некий человек обратился к Иمامу Сádiку (да будет мир с ним): «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 ваши жильцы? Что случилось со строителями?“*²

---

¹ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

² Там же.

Глава 14

ДРУЗЬЯ И ДРУЖБА

В формировании личности человека главную роль играет его воля, желания и решения. Но кроме них есть и другие факторы, способствующие становлению его личности. Это дружба и общение. Человек, хочет того или нет, постоянно находится под влиянием своих друзей, и значительную часть своих мыслей и нравственных качеств характера приобретает в результате общения с ними. Данная истина доказана и наукой, и личным опытом множества людей.

Пророк (да благословит Аллах его и его род) и 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.

Дружба с кем-либо является действенным фактором счастья или несчастья человека. Временами хороший друг может помочь подняться на вершины нравственности и духовного совершенства, но иной раз плохой товарищ может свергнуть человека в небытие.

Сторонись плохого помощника

Листая сборники исламских хадисов, встречаем высказывания предводителей религии о запрете дружить с некоторыми категориями людей, особенно с лжецом. В частности, Имам Али наставлял: *«Ни в*

---

¹ Сафина аль-бихар, Мухаддис Куми.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

кoем случае не водись с лжецом, ибо он подобен миражу. Он представит тебе близкое дальним, а дальнее — близким»¹.

В другом хадисе, переданным от девятого имама — Имама Джавáда (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, одну 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 Сáдик (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 посягнет для тебя тем, чем обладает.

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

Друг, который вверг в заблуждение

В эпоху Посланника Аллаха в Мекке жили два друга и оба были язычниками. Их звали Акба и Убай. Обычно Акба, вернувшись с какой-либо поездки, готовил дома угощение и звал в гости достойных людей своего племени. Но давно мечтал встретиться с Посланником Аллаха, хотя и не принимал проповедуемую им религию. Как-то раз, вернувшись из поездки, он, по своему обыкновению, приготовил уго-

---

¹ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

³ Аль-хисал, Шейх Садуk.

⁴ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

щение и позвал гостей. Среди них 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 Убая, который сказал своему другу:

— Акба, ты отвернулся от нашей веры?

— Нет, я не отвернулся от нашей веры, — ответил Акба, — Просто 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 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 друг. Он осыпал оскорблениями Пророка Ислама, отказавшись от свидетельства веры, которые произнес ранее. В конце концов, жизнь Акбы прервалась при битве в Бадре, где он погиб от рук мусульман. А его друг Убай, сражаясь в рядах язычников, был убит в битве при Ухуде.

В связи с этим Посланнику Аллаха были ниспосланы аяты об участи человека, с помощью плохого друга ввергшегося в заблуждение. Так, в 27-29 аятах суры «Различение» сказано: **«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“»**.

Друзья, ставшие врагами друг другу

Священный Коран рассказывает нам о состоянии людей, которые дружили в этом мире на пути греха и нечестия, 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**.

---

¹ Сура «Украшения», аят 67.

В аяте описывается событие, которое произойдет в День суда. Тогда оборвутся дружественные связи, кроме тех, которые поддерживались ради Аллаха и во имя Аллаха. Бывшие друзья превратятся во врагов, каждый из них обвинит другого в причине бедственного положения: «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. Этот ты вверг меня в беспечность и заблуждение. Это ты лишил меня благой участи в будущей жизни». Только дружба богобоязненных людей вечна и нерушима, так как основана на непреложных истинах. В тот День станут очевидны плоды дружбы ради Аллаха.

Никогда не нужно забывать, что в быстротечном дольном мире друзья являются помощниками друг другу. Но 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»*¹.

---

¹ 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 он оказывает 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, назвал братьями друг другу. Простым выражением в Книге объяснено, что последователи последнего Пророка должны быть близки друг другу, как ближайшие родственники. В результате, вняв призыву Корана, мусульмане всех рас и наций, языков и возрастов испытывают по отношению к своим единоверцам теплые братские чувства. Где бы они не находились — на востоке или западе, на севере или юге — они братья 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 мусульманина городе — колыбели единобожия — в дни паломничества связь между братьями ощущается сильнее, чем в любое другое время года.

Величие исламской религии и сплоченность рядов ее последователей очевидно. 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 своих помыслах и деяниях.

Десять хадисов о братстве

Исламская литература переполнена хадисами Посланника Аллаха и преданиями безгрешных имамов, повествующими о братском отношении между единоверцами. Во многих из них говорится о практической стороне братства в Исламе. Приведем несколько подобных хадисов.

---

¹ Сура «Комнаты», аят 10.

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 оказывать поддержку друг другу, находиться в тесном взаимодействии. Он сравнил их с двумя руками одного человека: *«Два брата по вере подобны двум рукам, одна из которых моет другую»*².

3. Имам Садик (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 Бакир (да будет мир с ним) обращался к Всевышнему Аллаху со следующей мольбой: *«О Аллах, сделай благочестивыми моих братьев и сестер по вере, ибо их благочестие — мое благочестие»*⁵.

Тридцать прав брата по вере

В хадисах содержится множество указаний относительно прав мусульманина по отношению к братьям по вере: подробно описываются встречи мусульман друг с другом, рукопожатие, приветствие, упоминание братьев по вере, доставление им радости, оказание содействия в момент трудностей, уважительное отношение к ним и многое другое.

6. Одним из известных хадисов на эту тему является хадис 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*

---

¹ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

² Там же.

³ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

⁴ Там же.

⁵ Курб аль-аснад.

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

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

9. В следующем хадисе Пророк (да благословит Аллах его и его род) 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 Бакира (да будет мир с ним): *«Однажды я находился возле Имама Бакира 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 богослужений. В последние мгновения своей жизни Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) наставлял своих сыновей: *«Я слышал, что ваши*

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Тафсир Абуль-футух.

³ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

дед — да благословит Аллах его и его род — говорил: „Исправление отношений предпочтительнее всех молитв и постов“¹.

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

Однажды Имам Сádик 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 Сádика. Однажды он повстречал двух мусульман, которые разногласили друг с другом относительно наследства. Он пригласил их к себе домой и дал им 400 дирхамов — ту сумму, из-за которой возникло разногласие. Так он заглушил их ссору, а затем сказал: «Знайте, это не мои деньги, а деньги Имама Сádика. Он приказал мне, чтобы в подобных случаях я использовал его имущество и примирял мусульман, которые разногласят друг с другом»³.

Причина подобных предписаний 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 обиды могут надолго затаиться в сердцах и постепенно вылиться во вражду, вызвать ненависть между членами общины. Подобная смута способна в короткие сроки разрушить монолитность уммы, разделить ее на многочисленные враждующие группировки, в результате чего единомышленники, бывшие прежде величественными и сильными, превратятся в слабых и униженных одиночников, которых с легкостью одолеет любой неприятель. Поэтому исламская религия уделяет особое внимание теме братства мусульман и укреплению отношений между ними.

---

¹ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Там же.

Глава 16

СОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Доверие людей друг к другу является одним из богатств человеческого общества. Самый действенный фактор, удерживающий общину от разложения на отдельные части, заключен именно в существовании доверия среди ее членов. Доверие налаживает добрые отношения и прочные связи между людьми, помогает в общественной и личной жизни, содействует тому, чтобы деятельность общества была плодотворной. Договора, соглашения, обещания и клятвы призваны подчеркнуть и подтвердить наличие между людьми доверия друг к другу. Но если настанет время, когда среди них распространится нарушение обещаний и несоблюдение договоров, то от богатства, коим является доверие, ничего не останется. Общество, некогда казавшееся организованным, превратится в группу людей, не питающих и малейшего доверия друг к другу, которая со временем утратит былую мощь.

Соблюдение договоров и обещаний по праву можно отнести к основному условию общественной жизни человечества. Без них невозможны нормальные отношения и здоровое функционирование общества, а уж тем более его развитие. Отсутствие доверия и несоблюдение договоров, в конце концов, способно привести к ситуации, когда каждый из членов общины будет считать окружающих врагами и недоброжелателями.

В исламских документальных источниках — Коране и преданиях безгрешных предводителей мусульманской общины — данная тема рассмотрена подробным образом. Божественные предписания повелевают людям быть стойкими в своих договорах, соглашениях, обещаниях, клятвах и обетах, несоблюдение и разрывание которых считается одним из величайших грехов. Некоторые исследователи считают, что Ислам придает этой теме слишком большое значение. Но в этом нет ничего удивительного. Ведь отсутствие доверия в обществе способно вызвать огромную беду, влекущую за собой другие 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 (да будет мир с ним) 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 (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Нет религии у человека, который не соблюдает договоров и обещаний»*⁵.

Соблюдение договоров и обещаний является такой темой, к которой одинаково относятся все люди, независимо от вероисповедания. Это права человека, а не только брата по вере. Даже если мусульма-

---

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.

нин дал обещание иноверцу или заключил с ним договор, то должен непременно соблюсти его.

6. Имам Садик (да будет мир с ним) наставлял своих последователей: *«Всевышний и Всеблагий Аллах не позволил никому из людей противиться трем вещам. Он не позволил поступать вероломно с отданным 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, переданном от Имама Али (да будет мир с ним), 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 (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«В День суда наиболее приближенным ко мне будет тот из вас, кто обладает следующими качествами. Он наиболее правдивый и лучше других бережет отданное ему на хранение [имущество]. Он наиболее соблюдающий свои договора и обещания. Он обладает лучшими нравственными качествами и наиболее близок к людям»*².

8. Однажды Иمامу Садиду (да будет мир с ним) сообщили, что некий человек убежден в истинности руководства имамов из пророческого рода, но допускает ложь, когда говорит, а если дает какое-либо обещание, то не исполнит его, и если посчитать его надежным, то он поступит вероломно. Каково его положение? Имам ответил: *«Он близок к неверию, хотя 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 связаны между собой кровными узами, дарованными им Всевышним Аллахом. Родственники — ветви одного дерева, плоды одного сада. Разрывание связи, заложенной с самого рождения, прекращение отношений с родными людьми влечет за собой семейные проблемы, способные перерасти в беды общества. Если родственные отношения разрываются без причины, 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. 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.

Разрывание связей между родственниками и холод в отношениях способствуют возникновению вражды и черствости сердец, что в любой религии считается нежелательным для верующего человека. Ислам предписывает своим последователям беречь связи даже с теми родственниками, которые всеми силами пытаются их разорвать. Подобное старание, по Исламу, — подвижничество ради высшей цели.

Отношения между родственниками не ограничены какими-либо рамками. Даже незначительное внимание к родне считается проявлением уважения и укреплением кровных уз. Имам Садик (да будет мир с ним) говорил мусульманам: *«Укрепляйте ваши связи с родственниками, пусть даже посредством глотка воды»*³.

В другом известном хадисе сказано: *«Крепите родственные узы, делайте это, хотя бы здороваясь с родственниками»*⁴. Это предпри-

---

¹ Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

⁴ Там же.

сание, несмотря на кажущуюся простоту, способно привести в отношения между родными людьми огромное число положительных моментов.

В некоторых случаях близкие люди перестают навещать друг друга вследствие завышенных ожиданий какой-либо из сторон, недостатка времени или по причине больших финансовых затрат на угощения и подарки. В вышеприведенных хадисах как раз говорится, что в подобных случаях можно и нужно удовлетвориться малым. Достаточно присесть на несколько минут и узнать о делах и здоровье своего дяди, двоюродного брата, племянника и так далее. Не так уж и много затрат в 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. Подобные мелочи способствуют укреплению родственных связей.

Результат родственных отношений

Поддерживание родственных уз влечет за собой огромное количество благ и в этом мире, и в мире загробном. В мусульманских сборниках и хадисах повествуется о пользе и выгоде от укрепления отношений между родственниками. Ограничимся несколькими примерами.

Имам Бакир (да будет мир с ним) сказал: *«Укрепление родственных уз и уважение к родственникам обернется пятью благами:*

очищением деяний (и их принятием Аллахом),

увеличением имущества,

устранением бед,

легкостью расчета в Судный день

и продлением жизни»¹.

Из этого хадиса следует, что некоторые из перечисленных в нем благ будут дарованы человеку в этом мире, а некоторые — в Судный день.

От Имама Садики (да будет мир с ним) передаются следующие слова: *«Укрепление связей между родственниками служит щедро-*

---

¹ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

сти и великодушию, улучшению нрава, чистоте души. Оно увеличивает надел и отсрочивает наступление смерти»¹.

В укреплении связей между родственниками заложено огромное количество благ для человека, и оно настолько радует Всевышнего Аллаха, что Он готов изменить предопределение и в качестве награды дарует верующему долгую жизнь. А прекращение отношений между родственниками, наоборот, ненавистно Аллаху и могут повлечь за собой непродолжительную жизнь и неприятное положение в загробном мире.

Имам Са́дик (да будет мир с ним) 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 через три года»*².

Человек, разорвавший родственные узы, не только проживет короткую жизнь, он и лишит себя счастливого удела в загробном мире. Не случайно 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. Эта обязанность распространяется даже в отношении тех родственников, которые по каким-либо причинам оступились, совершая грехи. Так может случиться, 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

---

¹ Там же.

² Там же.

Всевышнему Аллаху. Но если этого не произойдет, то в любом случае отношения набожных людей с грешными родственниками могут способствовать тому, что последние не скатятся в пучину еще большего греха.

Отношения с родней необходимо поддерживать, даже если та не разделяет вероубеждений Ислама. Об этом говорится в следующей истории. Однажды один из последователей Имама Сádика (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 мучения и будут негативно относиться к нам, то и в этом случае у нас нет права разрываться с ними родственные узы. Передатчики хадисов рассказывают, что однажды некий человек подошел к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род) и обратился к нему со словами: «О Посланник Аллаха! У меня есть родственники, с которыми я стараюсь поддерживать связи и родственные отношения, но они постоянно причиняют мне страдания. Я долго думал и решил порвать с ними связь». Посланник Аллаха ему ответил: *«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.

О том же в хадисе от Имама Али (да будет мир с ним) говорится: *«Поддерживайте родственные связи даже с теми родственниками, которые разорвали с вами все отношения»*³.

---

¹ Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

³ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

Глава 18

ПРАВА СОСЕДЕЙ

Священная Книга мусульман уделяет особое внимание отношениям верующего к своим соседям, близким и 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 содержится огромное количество указаний от безгрешных предводителей мусульман, призывающих своих последователей к хорошим отношениям 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, пока не подумали мы, что (скоро) он включит их в число наследников»*².

Клянусь Аллахом, этот человек не имеет веры

Как-то раз в присутствии своих сподвижников Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) 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 общение с соседями и помощь им, но также требует не причинять им излишнего беспокойства. Любые отношения имеют границы, которые не следует преступать.

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) советовал делать добро соседям: *«Тот, кто верует в Алла-*

---

¹ Сура «Женщины», аят 36.

² Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

³ Тафсир Куртуби.

ха и наступление Дня суда, должен по-доброму относиться к своим соседям»¹.

Имам Садик (да будет мир с ним) говорил: «Благое отношение соседей друг к другу обустроивает города и увеличивает продолжительность жизни»². Также он сказал: «Выполняйте ваши молитвы в мечетях и будьте для ваших соседей хорошими соседями»³. И еще: «Доброе отношение к соседям увеличивает надел»⁴.

К сожалению, в век высоких технологий люди стали забывать о добре к соседям. Поэтому часто соседи ничего не знают друг о друге. В сложившейся ситуации данное предписание Ислама сияет особым светом. Верующие должны быть милосердными не только к родственникам, но ко всем окружающим их людям, быть готовыми прийти к любому на помощь, помнить, что отсутствие веры влечет за собой холод в отношениях и забвение общечеловеческих и моральных ценностей. 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

Имам Хасан (да будет мир с ним) рассказывал: «Однажды, будучи ребенком, я проснулся среди ночи и увидел, что моя мать занята выполнением ночной молитвы. По окончании молитвы она восхвалила Всевышнего Аллаха, поблагодарила Его, а затем подняла ладони к небу и обратилась к Нему с просьбами. Прислушавшись, я обнаружил, что она просит Аллаха 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 спросил ее: „Мама, почему ты обратилась к Аллаху с просьбами о других, но так и не помолилась за себя?“ Фатима Захра (да будет мир с ней) ответила: „Сынок, в первую очередь соседи, а потом мы сами“».

---

¹ Аль-манар.

² Тафсир Сафи.

³ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

⁴ Там же.

⁵ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

Невнимательность к соседям

Сейид Джавад Амели — факих и ученый своего времени. Однажды вечером, будучи еще студентом, приготовился поужинать со своей семьей, как услышал стук в дверь. Открыв дверь, он увидел слугу своего учителя. Слуга сказал:

— Учитель сидит перед приготовленной едой и не желает ужинать, пока не увидит тебя.

Сейид Джавад тот час же извинился перед своей семьей и как можно скорее направился к дому своего учителя. Добравшись, убедился, что учитель не прикасается к еде. Учитель пристально посмотрел на Джавада и строго сказал:

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

— Что случилось? — удивленно спросил сейид Джавад, который не догадывался о причине строгости учителя к нему.

— Уже семь дней один из твоих соседей, обладающий большой семьей, не имеет к ужину даже хлеба, — сказал учитель. — В течение всего этого времени он ходил в близлежащую продуктовую лавку за финиками, но из-за отсутствия денег брал их в долг. Сегодня он снова пошел за финиками, но продавец отказал ему, сославшись на то, что долг заметно вырос. Пока твой сосед не расплатится за предыдущие финики, не получит других. Он постеснялся упрощивать владельца лавки и вернулся домой ни с чем. Сегодня семья твоего соседа останется голодной.

Сейид Джавад сказал:

— Клянусь Аллахом, я не знал об этом! Если бы знал, то обязательно помог.

— Я строг к тебе потому, что ты не ведаешь о состоянии дел своих соседей, — продолжил учитель. — Почему ты такой невнимательный? Почему ты до сих пор не знаешь об их бедственном положении? А ведь тот человек, который знает, что его сосед бедствует, но не предпринимает никаких попыток помочь ему, не может считаться мусульманином.

По распоряжению учителя сейид Джавад взял у него еду и понес своему соседу. Сначала сосед отказывался принять ее, но когда сейид Джавад рассказал о случившемся, тот с изумлением произнес:

— Я никому не говорил о том, что нахожусь в бедственном положении. Откуда 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 — призыву к единобожию. 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.**

Ислам предписывает своим последователям не забывать о родителях и относиться к ним хорошо. Более того, аяты Священного Корана

---

¹ Сура «Корова», аят 83.

² Сура «Женщины», аят 36.

³ Сура «Скот», аят 151.

⁴ Сура «Перенес ночью», аят 23.

и хадисы Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода (да благословит их всех Аллах) призывают почитать отца и мать, даже если те не являются 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.

Бывает, что родители не разделяют с детьми мусульманских убеждений и велят сделать нечто, противоречащее предписаниям Ислама. В подобных случаях Коран велит не повиноваться им. Во всем другом дети обязаны слушаться своих родителей, не повышать на них голос, быть вежливыми и относиться к ним с уважением. Нужно постараться наилучшим образом выполнить свою обязанность по призыву к благому и удержанию от плохих дел. И, быть может, такие родители будут наставлены на истинный путь.

Благодарность родителям

Благодарность человека к родителям стоит в одном ряду с благодарностью к Всевышнему Аллаху. Об этом свидетельствует Небесное Писание: **«Благодари Меня и своих родителей»**². Блага и милости, которыми одаривает нас Творец, превыше того, чтобы считать их. Отсюда становится понятным, как высоко положение родителей, если Коран предписывает верующим одновременно 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, и ни в коем случае не проявлять к ним даже малейших признаков неуважения. Священный Коран учит: **«Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: „Уф!“ — не кричи на них и обращайся к ним почтительно»**⁴.

---

¹ Сура «Лукман», аят 15.

² Сура «Лукман», аят 14.

³ Аль-хисал, Шейх Садук.

⁴ Сура «Перенес ночью», аят 23.

Превыше борьбы на пути Аллаха

Борьба на пути Аллаха с врагами Ислама — один из постулатов религии. Но даже он не так важен, как забота о родителях.

Имам Садик (да будет мир с ним) рассказывает, что однажды кто-то из мусульман подошел к Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и его род) и сказал: «О Посланник Аллаха! Я молод и силен и 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 матерью в течение одной ночи, то это лучше, чем год вооруженной борьбы на пути Аллаха»*¹.

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»*².

Из слов Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) становится ясно, что люди, причинявшие своим родителям мучения и страдания, после смерти не только не смогут пребывать в райских садах, но будут находиться на далеком расстоянии от них.

В одном из хадисов повествуется о том, как однажды некий человек совершал таваф вокруг Каабы, усадив на себя свою пожилую мать. Увидев Пророка, он спросил: «Компенсировал ли я этим (то есть помощью в совершении тавафа) все заботы моей матери?» Пророк ответил ему: *«Нет, ты не компенсировал даже одного ее стога во время родов»*³.

Действительно, если принять во внимание трудности, выпавшие на ее долю в связи с рождением и воспитанием ребенка, то мы непременно осознаем слова Пророка Ислама и станем почитать и уважать свою мать и отца, молясь о них Всевышнему Аллаху.

---

¹ Джами ас-саадат.

² Джами ас-саадат.

³ Фи зылялиль-Куран.

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 любую 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 это сделать, 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.

Всевышний Аллах, видя, насколько сын почитает своего отца, устроил все так, что сыны Израиля пришли к нему и купили у него корову по высокой цене. Аллах, таким образом, компенсировал несостоявшуюся сделку. По этому поводу Посланник Аллаха сказал: *«Посмотрите, как благочестие помогает тем, кто придерживается его»*¹.

Имам Кáзим (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.

---

¹ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

² Там же.

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?

— По отношению к матери, — снова ответил Пророк.

— А затем?

— По отношению к матери, — ответил Пророк

— А затем?

— А затем по отношению к отцу¹.

Рай у ног матерей

Некий юноша однажды прибыл к Посланнику Аллаха, чтобы принять участие в битве против неприятеля Ислама. Пророк спросил его:

— Жива ли твоя мать?

— Да, — ответил юноша.

— Тогда вернись и заботься о ней. Воистину, рай находится у ног матерей².

Великая награда матери

Однажды Умм Салама сказала своему мужу — Посланнику Аллаха: «Всеми почестями обладают только мужчины, есть ли что-то у женщин?» Пророк ответил: *«Конечно, 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 рождает, 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.*

¹ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

² Джами ас-саадат.

³ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

Период тягот для матери

Священный Коран взывает к мусульманам, дабы они задумались над тем, с какими трудностями сталкиваются матери, когда 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 утробе и с тяготами рождает, а от начала беременности до отлучения его от груди проходит тридцать месяцев»¹.**

Таким образом, матери с полным правом могут заявить, что в течение обозначенного периода времени они проявляют величайшее самопожертвование по отношению к своим детям.

С первых дней беременности состояние будущей матери начинает претерпевать физические и психологические изменения, с этих дней трудности начинают следовать за трудностями. Последующий рост ребенка в утробе продолжает прибавлять ей забот. Чем дальше развивается плод, 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 трудности, мать с любовью к будущему дитя ждет его появления на свет.

Рождение ребенка по праву можно назвать самыми важными, самыми тяжелыми, но вместе с тем самыми счастливыми моментами в жизни матери. Однако с родами трудности не заканчиваются. Начинается период, во время которого мать, почти не смыкая глаз, окружает новорожденного заботой. Круглые сутки она не отходит от колыбели, готовая удовлетворить любую его нужду, узнать о которой нелегко, ведь он еще не умеет говорить. Испытывая неудобство по причине голода или жажды, холода или жары, и не в состоянии объяснить это с помощью слов, малыш плачет. А мать должна догадаться, что его беспокоит и прийти на помощь. А также не забывать о поддержании ребенка в чистоте, кормлении, защите от всевозможных болезней и так далее. И все это в первую очередь выполняет мать.

---

¹ Сура «Пески», аят 15.

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 это будет юноша, проживающий в такой-то местности. Пророк Муса пожелал его увидеть и направился в указанную местность. Прибыв в тот город, он нашел нужного ему юношу, который, как оказалось, работал в лавке самым обычным продавцом.

Целый день Муса издали наблюдал за молодым человеком, надеялся застать его за совершением тех великих деяний, которые вводят в райские сады, но ничего такого не заметил. Юноша, как обычно, продавал товар, разговаривал с покупателями, шутил с друзьями. 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 здоровье и нуждах, затем приготовил ужин, которым заботливо накормил ее. Ноги этой женщины были парализованы. Терпеливо, ложка за ложкой он накормил ее ужином, потом, убрав посуду, поменял ее одежду и помог ей в выполнении всех ее потребностей. После этого он сменил постель и уложил женщину спать. Муса продолжал следить за юношей. Тот накормил Мусу, приготовил ему место для отдыха, совершил, как и все остальные верующие, ритуальную молитву и лег спать. Вопреки своим ожиданиям Муса не увидел никаких сверхъестественных деяний: ни продолжительной молитвы в полночь, ни душевной беседы с Господом до рассвета, ничего.

Наступило утро следующего дня. Перед тем как покинуть дом, Муса увидел, что юноша вновь накормил старую больную женщину, помог ей выполнить все необходимые дела и только после этого отправился в лавку.

На улице, перед тем как попрощаться, Муса спросил юношу:

— Кто эта пожилая женщина, которая, после того, как ты накормил ее и позаботился о ее нуждах, подняла глаза к небу и прошептала какие-то слова? И что за слова она произнесла?

— Эта женщина моя мама, — ответил молодой человек, — Всякий раз, когда я накормлю ее, она просит Аллаха, чтобы Он даровал ее сыну огромную награду и сделал спутником Пророка Мусы в райских садах.

Когда Муса услышал эти слова, он восторгнулся, слезы покатились из 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. Ислам уделяет сиротам особое внимание. Предписания Священного Корана и безгрешные предводители мусульман учат верующих обращаться с ними наилучшим образом.

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 образуется пустота, и если она не будет заполнена любовью и заботой окружающих, то высока вероятность, что они превратятся в трудных детей, которые могут вырасти черствыми и грубыми людьми. Заложенное Аллахом в людей чувство доброты требует, чтобы сироты не были обделенными, чтобы их детство так же, 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).

Общество обязано окружить сирот вниманием, нежностью и заботой, только тогда каждый человек будет уверен в том, что если его дети останутся сиротами (а подобное может произойти в любой момент), то не будут лишены радостей детства.

Для того чтобы пробудить чувство сострадания к положению сирот, Священный Коран призывает взрослых людей обращаться с осиротевшими детьми так же, как хотели бы чтобы окружающие обращались с их детьми, в случае если те осиротеют. 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 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 аяте Корана говорится: **«Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя...»**¹ В его продолжение говорится о том, чтобы попечители сирот обходились с ними ласково и нежно, чтобы говорили речи, которые наполнят их души радостью и исцелят раны сердец, возникших вследствие потери родителей: **«Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное».**

В данном отрывке Священного Писания содержится важнейшее предписание ко всем, кто опекает сирот. Попечители 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. Сирота нуждается в сердечной ласке, в душевной поддержке и в достойном воспитании так же, как и другие дети. Необходимо суметь удовлетворить эту нужду, сполна напоить его добротой, и это будет самым непосредственным образом влиять на формирование будущей личности. Пусть же сирота познает ласку, которую познает ребенок, живущий с родными отцом и матерью! Пусть он ощутит на себе заботу и внимание, чем окружен ребенок, имеющий родителей!

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«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 Всеблагий Аллах говорит: „Клянусь Своим величием, райские сады станут обязательными для того, кто поможет избавиться от плача Моему рабу, в детстве потерявшему отца и мать“*»³.

---

¹ Сура «Женщины», аят 9.

² Мустадрак аль-васаиль, Мухаддис Нури.

³ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

Материальная сторона сирот

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. Коран предупреждает 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»**¹.

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

Хадисы о сиротах

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) 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 непрощительного греха»*².

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»*³.

3. В своей заповеди к сыновьям, Хасану и Хусейну (да будет мир с ними), Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним) говорил: *«Об Аллахе, об Аллахе помните в заботах о сиротах. Не давайте рта им голодать, и да не погибнут они в вашем присутствии»*⁴.

4. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) 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,*

---

¹ Сура «Женщины», аят 10.

² Мустадрак аль-васайль, Мухаддис Нури.

³ Нур ас-сакалейн, Хувейзи.

⁴ Нахдж аль-балага, Сейид Рази.

простит грехи по числу волос сироты и дарует ему степени по числу волос сироты»¹.

О том же в другом хадисе говорится: *«Тому, кто ласково погладит сироту по голове, в Судный день будет дарован свет в количестве, равном количеству волос сироты, по которым прошла 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 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. Если сироты будут знать, что Аллах не забыл о них, как не забыл о сироте-Пророке, и проявят терпение, и несмотря ни на что будут стремиться стать благочестивыми людьми, то станут счастливыми, а в будущей жизни их ожидает довольство Творца и величайшая награда.

---

¹ Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

² Там же.

³ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

Глава 21

ЭТИКА СОБРАНИЙ И ВСТРЕЧ

В Священном Коране, помимо религиозных положений, есть указания относительно этики собраний, встреч, приветствий, приглашения в гости, ведения бесед и тому подобное. Все это говорит о том, что Коран считает значительной каждую тему, имеющую место в жизни человека и общества. Коран ни в коем случае не позволяет, чтобы в результате пренебрежительного отношения и отсутствия должного внимания этика человеческих отношений была предана забвению.

О том же повествуется в ряде хадисов Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода (да благословит их всех Аллах). В них чуть ли не до мелочей расписаны различные рекомендации относительно этики собраний и встреч людей друг с другом: том, как нужно сидеть, ходить, 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, различными способами приветствуют друг друга при встрече. Делают они из дружественного расположения друг к другу, оказывая определенным образом почет и уважение. Так, например, приветствия некоторых людей ограничиваются одними только словами, другие прибегают к жестам, рукопожатиям и даже объятиям. Ислам своим последователям предписывает 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**.

---

¹ Сура «Свет», аят 61.

Аят говорит нам о том, что мусульманское приветствие — ‘асса-ламу алейкум’, которое дословно переводится как ‘мир вам’ — от Аллаха, оно благословенное и благое. А фраза ‘саламуллахи алейкум’ («мира и благ Аллаха вам») содержит в себе пожелание благополучия, покоя и радости от Самого Бога. По этой причине мусульманское приветствие считается проявлением 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)»**¹. 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“»**².

Аяты последнего Небесного Откровения говорят, что приветствие, подобное мусульманскому, 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 именно так приветствовали Ибрагима: **«Когда они (ангелы) вошли к нему и сказали „салам“, он (Ибрагим) ответил им „салам, люди незнакомые“»**³. Если люди беспристрастно сравнят мусульманское приветствие, содержащее упоминание о Творце и пожелание здоровья и благ противоположенной стороне, призывающее к миру и покою, с приветствиями других народов, то ценность его не останется незамеченной ни одним человеком.

На тему приветствия Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: *«Если кто-либо начнет вести разговор, не поприветствовав вас, не отвечайте ему»*⁴.

Высказывания безгрешных предводителей исламской общины подтверждают вышесказанное.

Имам Садик (да будет мир с ним) передавал священный хадис, в котором Всевышний Аллах возвестил верующим следующее: *«Скупым является тот, кто скупится на приветствие»*⁵.

---

¹ Сура «Различение», аят 75.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

⁵ Там же.

Имам Бакир (да будет мир с ним) говорил: *«Воистину, Аллах, велик Он и преславлен, любит, когда человек приветствует множество людей»*¹.

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»*².

Что касается всадников (в наше время их можно сравнить с владельцами автомобилей), им следует первыми приветствовать пеших. А тот, кто имеет более дорогое средство передвижения, обязан первым приветствовать того, чье средство передвижения дешевле. Подобные наставления 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 нижестоящих категорий людей. Например, подчиненный должен первым приветствовать вышестоящего. Все это проявления дискриминации и несправедливости. Пророк Ислама, являющийся лучшим из людей, всегда стремился приветствовать первым даже маленьких детей. Здесь важно понимать, что вышесказанное не противоречит принципу уважения старших. В некоторых хадисах как раз содержатся указания на то, чтобы младшие первыми приветствовали старших. Это общечеловеческая ценность, не имеющая ничего общего с классовой, расовой и материальной дискриминацией.

Не следует приветствовать

Для некоторых людей может показаться странным, что в исламских хадисах содержатся указания, призывающие не приветствовать ростовщиков, пьющих, нечестивцев и подобных им лиц. Данные указания, как и многие другие предписания исламской религии, призваны бороться с распространением нечестия на земле. Ведь возможно,

---

¹ Там же.

² Там же.

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 подействует нечестивцу оставить совершение нечестия, то его необходимо поприветствовать добрым мусульманским приветствием.

Возле дверей дома брата

Рассказывают, что однажды один из 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? У тебя есть просьба 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 — значит оказать ему уважение и закрепить узы братства

---

¹ Сура «Препопительство», аят 11.

между верующими. В Коране, таким образом, не обойдено стороной никакое (даже самое незначительное) поведение в обществе. Вместе с основополагающими законами и ключевыми принципами, на которых зиждется последняя небесная религия, в данной Книге упомянуты самые разные темы нравственности, этики и морали. Сделано это для того, чтобы человечество не подумало, что для соблюдения религии достаточно придерживаться основных столпов и не обращать внимания на вопросы нравственности и этики.

Порой собрания мусульман заполнены практически до отказа, когда только вошедшему человеку не то что сесть, но и негде встать. И пока кто-нибудь не поднимется со своего места, он не сумеет сесть и принять участие в собрании. А если его присутствие обязательно? Относительно подобных случаев в Коране (в продолжение предыдущего аята) сказано: **«Когда же вам велят подняться, то поднимитесь»**. В таких ситуациях не нужно расстраиваться из-за того, что попросили встать и соблюсти данное правило этики исламской религии. Ведь попросить могут для того, чтобы присел уставший или больной человек, старик с седой бородой или ученый, знания и мудрость которого не позволят окружающим оставить его стоящим. В сборниках хадисов описано множество случаев, когда Пророк Ислама просил своих сподвижников, 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 разных сторон. Данное действие можно разделить на пять частей: запрещено, обязательно, желательно, нежелательно, допустимо:

1. Шептаться запрещено, когда подобное действие может оказаться причиной возникновения обид у окружающих людей и будет воспринято как неуважение к присутствующим. В подобных случаях оно считается дьявольским, сеющим среди верующих недоверие и подозрительность.

2. Шептание необходимо и принимает форму обязательного действия, когда срочно необходимо передать нечто тайное, разглашение которого может повлечь за собой плачевные последствия, однако его

утаивание может обернуться уничтожением истины и огромной бедой для исламской религии и мусульман.

3. Шептание в ухо может стать желательным действием, когда человек прибегает к нему для того, чтобы совершить благое деяние.

4. Подобным образом оно может стать нежелательным

5. или допустимым действием.

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 непременно расстроит третьего»*¹.

От Абу Саида Худри передается: *«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, 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?»*²

---

¹ Маджма аль-баян, Шейх Табарси.

² Дурр аль-мансур, Джалалуддин Суюти.

Глава 22

ИСЛАМСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Исламская религия придает огромное значение гостеприимству. Сегодня каждый житель земли знает, что мусульмане самые гостеприимные люди. 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 высоко, 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 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 израсходовал на своего гостя один дирхам, словно израсходовал тысячи динаров на пути Аллаха»*³.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Там же.

³ Иршад аль-кулуб.

Посланник Аллаха описывал верующих следующими качествами: *«Лучшими из вас являются высококонравственные, 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»*¹.

Избегание расточительства

Значимость наилучшего приема гостей в своем доме, к чему призывают Пророк и безгрешные имамы, неопишима словами. Но вместе с этим гостеприимство не должно быть связано с расточительством или искусственной деланностью. Ислам не приемлет расточительства и небрежливости, поэтому не позволяет 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»*².

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»*³.

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 уважение и почитание. Необходимо хорошо встретить его, хорошо его обслужить и также хорошо проводить. Имам Али передал слова Посланника Алла-

---

¹ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

³ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

ха: *«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, хозяйину дома следует приготовить еду и поставить ее перед ними. Вдруг они голодны, но стесняются сказать об этом. Имам Садик 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. Одна из них — оказание должного уважения к приготовленной еде. Это говорит о том, что не нужно относиться к приготовлению пищи небрежно, ибо какая бы простая она ни была, является даром и милостью Аллаха. Среди некоторых хозяев принято пренебрежительно относиться к еде, чтобы таким образом (а это уже проявление лицемерия и лести) подчеркнуть важное положение гостя. Например, 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.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Там же.

³ Там же.

От Имама Сádика (да будет мир с ним) передается следующий хадис: *«Пропал хозяин, который пренебрежительно относится к приготовленному для гостя. И пропал гость, который посчитает незначительным приготовленное 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, ему следует оказывать всевозможную помощь. А когда уходит, хозяину не следует спешить с его проводами, не следует помогать собираться.

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 выше, 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 гость должен сесть именно там. Имам Сádик (да будет мир с ним) говорил мусульманам: *«Когда кто-либо из вас посетит дом вашего верующего брата, то пусть 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, чтобы плодотворно использовать их в 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 общечеловече-

---

¹ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

ские ценности, такие как гостеприимство, помощь родственникам и соседям, благотворительность, доброе отношение к окружающим. Их поглотила материальная сторона жизни, постепенно превратив в эгоистов, не думающих ни о ком, кроме себя. Изучение законов Ислама способно вдохнуть в современного человека новую жизнь. Может, после этого он станет с почтением относиться к своим родителям, бескорыстно творить благие дела и вспомнит добрые традиции своих предков в отношении гостей.

Глава 23

БРАК — ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Чувство одиночества — самое мучительное в жизни каждого человека. Практически все холостые мужчины и незамужние женщины страдают им до заключения брака, с началом семейной жизни наступает выздоровление. Ведь любовь и здоровая семейная жизнь — лучшее средство от одиночества.

Всевышний Аллах вложил в мужчину и женщину взаимную тягу друг к другу, дабы они заключали священный брачный союз, который принесет им долгожданный покой, радость и душевное тепло. Они смогут растить детей и наблюдать чудесное божественное знамение — рождение нового человека, его дальнейший рост и развитие. В браке они познают истинное значение любви и смогут помогать друг другу в достижении высочайшей цели человеческой жизни — 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, таким образом, приблизился к божественной милости. Брак — одно из средств на пути достижения этой цели.

В хадисе Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказано: *«Брак — половина религии»*¹. Заключение брака — жизненно важная необходимость. Поэтому юноши и девушки должны уделить этой теме особое внимание, а родители — помочь им найти достойных спутников жизни, чтобы избавить от одиночества, наполнив их жизнь радостями семейных отношений.

Письмо девушки

Одна девушка написала: «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

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

ответ. Этим она разбивает мое сердце. Мои братья также вмешиваются и подливают масло в огонь. Они говорят: „Он не имеет хорошей работы, не сумеет обеспечить твоё 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 мне, так как не имеет жилья, хорошего заработка. Словом, от него не будет никакой пользы. Моя первоначальная радость сменилась печалью. Я продолжаю просить Господа послать мне порядочного верующего мужа. Я хочу иметь порядочную семью, растить детей и прививать им высокие ценности.

Я устала от одиночества, но мама... она не понимает меня. В последний раз она сказала: „Не получилось с этим парнем, придет другой“. А родственники продолжают спрашивать: «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 у него недостатки и не замечают положительных сторон? Для меня не играют большой роли внешность и богатство, в моем понимании супруг должен быть верующим и порядочным человеком. Кто поможет мне и другим девушкам с такими же проблемами?»

Ответ

Из письма видно, что девушка давно достигла брачного возраста и ощущает острую необходимость в замужестве. Родителям ее необходимо помочь своей дочери, им нужно воздержаться от излишней придирчивости к молодым людям, которые сватаются к ней. Не стоит забывать, что 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 к гармонии с супругом.

Один из соратников Имама Джавада (да будет мир с ним) 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 Иمامу 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 Джавад 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 посвадается человек, в чьей честности и вере вы не сомневаетесь, то отвечайте согласием. В противном случае на земле будет распространяться нечестие“»*¹.

Слова матери девушке «Не получилось с этим парнем, придет другой» в корне не верны. Может получиться так, что никто больше не посвадается к этой девушке. Или посвадается, но окажется нехорошим и непорядочным человеком. 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

Однажды Посланник Аллаха отправил своего сподвижника, 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, Посланник 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 согласишься на этот брак, и не отвечай ему отказом»*³. Эта история самым лучшим образом демонстрирует, что не нужно судить о человеке по его имуществу и внешности. Смотреть необходимо на его веру и нравственность.

По исламскому праву, согласие матери и братьев не являются условием верности брака. Для того чтобы брачный союз был действителен, необходимые условия — согласие девушки и разрешение ее отца. Но будет лучше, если все члены семьи придут к общему мнению и проявят искреннюю радость, одобрив выбор дочери или сына. Отсюда совет матери и братьям девушки будет такой:

---

¹ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

² Там же.

³ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

— 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 семейным парам их состояние и добрый нрав.

Глава 24

КАЧЕСТВА ДОСТОЙНОЙ ЖЕНЫ

Сложно ли мужчине отыскать и выбрать себе достойную супругу? Многие из нас сталкивались с людьми, которые ввергают себя в многочисленные трудности, пытаясь найти ту единственную, с кем захотят связать 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 совершенного человека.

Но бывает и так, что молодой мужчина видит свою будущую жену с одними качествами, а его родители (особенно мама) предъявляют к невестке завышенные требования. В этом случае трудностей больше.

Редко случается и такое, что мужчина считает качествами достойной жены лишь внешние признаки и совершенно не интересуется ее внутренним духовным миром. Такие люди обычно желают, чтобы их будущие супруги обладали яркой внешностью, происходили из благородных и знатных семей, имели богатство, отдельный дом, высшее образование, и чтобы родители второй половинки занимали важное место в обществе и так далее. Предъявляя подобные требования, они полностью забывают о наилучших достоинствах, которыми должна обладать супруга.

Таким образом, молодые люди тратят много времени на поиски идеальной невесты. Утомив себя и своих родителей, они, в конце концов, женятся на тех девушках, которые в будущем доставляют им множество неприятностей. Все это происходит по той причине, что молодые люди не понимают, чем необходимо руководствоваться при выборе супруги.

Письмо

Один из таких молодых людей пишет в своем письме:

«В своей семейной жизни я столкнулся с множеством трудностей. Я был женат на безнравственной девушке, высокомерной и сварливой, которая смотрела на всех свысока. Ее родители были богаты, но, как потом оказалось, еще и жадными и совершенно невоспитанными людьми. Она и ее родители своими бранными словами и глупы-

ми поступками причиняли мне множество страданий. Каждый день я слышал упреки и обвинения в свой адрес. К нам домой перестали ходить мои друзья и родственники, так как не хотели становиться свидетелями наших скандалов. Я пытался найти какой-то компромисс, надеялся, что со временем что-то изменится, но все мои усилия были напрасны.

Думаю, что одной из основных причин такого поведения было то, что моя избранница происходила из богатой семьи, а я не имел возможности обеспечивать ее настолько, насколько ей хотелось. Я не мог исполнить все ее прихоти и желания, только и слышал обвинения в том, что 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...»

Ответ

Очень эмоциональное письмо и если написанное в нем — правда, то хотелось бы спросить этого молодого человека: Как и почему он выбрал в супруги эту девушку? Неужели только из-за ее красивой 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:

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

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»*³.

---

¹ Васаиль аш-шиа, Хурр Амули.

² Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

³ Аль-кафи, Мухаммад Кулейни.

Разве не знал этот молодой человек, что если красота и богатство не идут рядом с верой и нравственностью, то 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.

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»*¹.

Продолжение письма

Так какая же девушка в будущем будет наилучшей женой? Чем нужно руководствоваться в поисках супруги? Перед тем, как ответить на эти вопросы, давайте прочтем продолжение вышеприведенного письма:

«После развода прошло некоторое время. За это время я успел понять, что в браке важны не столько внешние данные, сколько внутренние качества. Теперь я сожалею о поспешном выборе, признаю свои ошибки и желаю найти действительно хорошую жену, воспитанную и понимающую, что на самом деле представляет собою семейное счастье. Очень хочется встретить такую девушку, которая не станет думать только о материальной стороне жизни, а сможет создать в доме уют и семейное тепло. Я мечтаю, чтобы каждый новый день нашей совместной жизни был лучше, чем предыдущий, чтобы вместо бесконечных упреков и неуместных желаний она радовала меня своим ласковым отношением и могла поддержать в трудные минуты».

Вера — наилучшее качество

Невольно напрашивается вопрос, а обладает ли автор письма сами перечисленными качествами? Ведь в семье важную роль играет не

---

¹ Аль-мухаджатуль-байда, Фейз Кашани.

только жена, но и муж. Если он желает от будущей супруги чего-либо, то и сам должен быть способным подарить ей то, чего ожидает от нее. Поэтому при выборе будущей супруги следует обратить внимание, есть ли в ней те качества, которые приветствуются Исламом. А это в первую очередь вера — корень всего благого в семейной жизни. Она помогает супругам достойно пройти испытания, которые неизбежны в браке. Это воспитанность, скромность, честность. Если оба супруга будут обладать этими качествами, то в течение жизни, вооружившись терпением и помогая друг другу, они сумеют достичь высокой цели (о чем было сказано ранее) — обретения духовного совершенства и приближения к милости Аллаха.

В завершении главы приведем несколько хадисов о качествах достойной жены с точки зрения Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род) и безгрешных предводителей мусульманской общины (да будет мир с ними).

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 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 добродушна, мягка, покладиста. Если муж сердит, она глаз не сомкнет, пока вновь не увидит его счастливым и довольным. В отсутствии мужа хранит ему верность»².*

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

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² 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 загробной зависят от усердия в труде. Пустые мечты и желания, за которыми не следуют действия, не приносят плодов. Если человек не будет трудиться, не будет работать, а лишь мечтать о благополучной жизни, 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 уважения окружающих. Он чувствует себя более уверенным в жизни, твердо стоит на ногах, не завися от других. Работа, какая бы она ни была, высокооплачиваемая или нет, дарует человеку чувство независимости. Труд и усердие хранят достоинство человека и его семьи. В религиях разных народов трудолюбивый человек — образец 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: *«Тот, кто усердно трудится для пропитания своей семьи, подобен воину, сражающемуся во имя Аллаха»*².

Мужчина, утром покидающий дом с целью заработать себе и своей семье на жизнь, а вечером идущий домой уставший, но счастливый, подобен воину, возвращающемуся с поля сражения. А жена, с улыбкой встречающая своего мужа, открывающая дверь для него, стряхивающая с него пыль, на самом деле стряхивает пыль с воина Аллаха, который в течение дня совершал самое священное деяние. В хадисе, переданном от Имама Садика (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. Мусульманину запрещено лениться и предаваться бесполезным заняти-

---

¹ Гуар аль-хикам, Абдуль-вахид Амуди.

² Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

ям, ему предписано удовлетворять нужды своего семейства. А верующая женщина, обладательница достоинства и целомудрия, должна всячески поддерживать своего мужа добрым словом или советом, который согреет 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, я довольна его отношением ко мне и детям. В материальном отношении у нас нет никаких трудностей. Я благодарна ему за все, что он делает для нас, и он в свою очередь доволен мной, постоянно говорит своей матери о моих плюсах и ни слова о минусах. С этой стороны у нас все тоже 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 необязательно работать в выходные дни, если понадобится, то мы можем сэкономить на чем-нибудь. Но он постоянно твердит: „Не надо лениться, нужно вести достойную жизнь“.

Мне бы хотелось бы, чтобы муж хотя бы на выходных нашел время для меня и наших детей, чтобы мы вместе с детьми смогли пойти в парк или в гости к родственникам...»

Ответ

Муж этой женщины правильно говорит, что не надо лениться, о том же говорил Имам Бâкир (да будет мир с ним): *«Лень несет вред для религии и для мирской жизни человека»*¹. И еще: *«Если человек не зарабатывает и не улучшает свою жизнь, а предается лени, то нет блага ни в нем самом, ни в его жизни»*².

Он прав, когда говорит, что нужно вести достойную жизнь. Действительно, мужчина должен удовлетворять все нужды своей жены

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

² Мизан аль-хикма, Мухаммад Рейшахри.

и своих детей, и если есть возможность, то удовлетворять их наилучшим способом. Но в то же время ему не следует забывать, что нужда и потребности человека не ограничиваются материальной стороной. Человек нуждается не только в пище, одежде и жилье. Его духовные потребности тоже должны быть удовлетворены.

Одна из самых необходимых потребностей женщины — это быть любимой своим мужем, беседовать с ним и получать от него знаки внимания. Про потребности женщины говорят: «Женщина может прожить без еды и воды, какое-то время она может вытерпеть голод и жажду. Но так же, как и без воздуха, она не способна и короткое время прожить без любви». Любовь мужа и его присутствие рядом дарят женщине радость и душевный покой. Мужчине необходимо удовлетворять эту потребность супруги и больше времени проводить со своей семьей.

Ислам уделяет огромное внимание душевным нуждам супругов. Однажды, находясь в мечети в Медине, Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) сказал: *«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»*¹.

Мусульмане знают, какое огромное вознаграждение ожидает человека, который несколько дней проведет в мечети Пророка в Медине. Но, как следует из хадиса, пребывание мужчины дома, его беседа с женой и детьми в теплой семейной обстановке перед Аллахом любимее и дороже, чем многодневное нахождение в мечети.

Будет лучше, если все занятые трудом мужчины уделят чуть больше времени своим семьям — найдут возможность в выходные дни остаться дома, чтобы провести это время в кругу семьи, навестить родителей и других родственников. Этим они только улучшат свою семейную жизнь.

Женщине, написавшей письмо, необходимо благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал ей такого старательного и трудолюбивого мужа. Пусть она ценит и любит его еще больше, ведь он заботится о ней и о детях ради улучшения их жизни. Что было бы, если бы он придавался лени и ничем не занимался? Если бы сидел все время дома, был грубым и невоспитанным? Тогда бы хотелось, чтобы он по-

---

¹ Там же.

скорее ушел из дома, чтобы была возможность немного отдохнуть от него. Так пусть же все женщины, мужья которых трудятся в поте лица, благодарят Аллаха за свою счастливую семейную жизнь!

Еще одно письмо

Обратимся к письму женщины, которая, наоборот, устала от лени своего мужа:

«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, а он все равно продолжает прогуливать. Когда я говорю ему: „Почему не идешь на работу?“, в ответ слышу крики и просьбы не учить его жизни. Когда я пытаюсь поговорить с ним о деньгах, 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 спрашиваю его: „На какие деньги мне покупать продукты?“, он говорит, чтобы я взяла у отца или заняла у кого-нибудь. Я стараюсь во всем помогать ему, содержу дом в чистоте и порядке, но с его стороны наблюдаю безразличие. Однажды я заболела, нужны были деньги на лекарство. Он сказал: „Врешь, ты не болеешь, лишь хочешь выманить у меня деньги. Если ты действительно больна, иди к своему отцу, пусть он тебе поможет“. Вот так я живу, да и не знаю, как быть дальше...»

Грешник, лишаящий свою семью

Согласно исламскому праву, муж обязан обеспечивать все потребности жены и детей. Не жена, а муж обязан удовлетворять нужды своей семьи в жилье, одежде и питании. Если же мужчина проявит в этом беспечность и нерадивость, то в Судный день он будет отвечать за это перед Всевышним Аллахом.

Семья — это святое. Каждый мужчина должен заботиться о близких. Имам Садик (да будет мир с ним) по этому поводу говорил: *«Человека можно считать грешником уже за то, что он лишает своей заботы людей, которые находятся на его иждивении»*¹.

---

¹ Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси.

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) о подобных людях говорил так: *«Будь трижды проклят тот, кто не заботится о людях, находящихся на его иждивении»*¹.

Всевышний Аллах сотворил этот мир таковым, что если кто-то желает добиться успеха в нем, должен приложить для этого усилия. Творец этого мира любит усердно трудящихся людей, тех, кто старается для блага своей семьи. Аллах дарует им лучшую награду в этом мире и в мире ином. Всевышний Аллах не любит людей ленивых и не заботящихся о своих семьях.

У людских пороков несколько причин появления, одна из них — лень. Поэтому тот человек, который заметил в себе ее признаки, должен немедленно искоренить их, используя данную Всевышним Аллахом силу и энергию на благие деяния. В противном случае он заслужит ненависть и отвращение всех людей в этом мире, а в мире ином его ждет гнев Творца и Его осуждение.

---

¹ Там же.