

ИЗБРАННИЧЕСТВО
И
НАСТАВНИЧЕСТВО
В ИСЛАМЕ

Издательство «Иман»
Казань — 1426/2005

Журнал «Мусульманский мир» — ноябрь, 2005 г.

ИЗБРАННИЧЕСТВО
И
НАСТАВНИЧЕСТВО
В ИСЛАМЕ

Издательство «Иман»
Казань — 1426/2005

Ответственный за выпуск —
первый заместитель муфтия Республики Татарстан,
председатель вакуфов
Валиулла хазрат Ягъкуб

Подписано к печати 12.10.1426/14.11.2005 Формат 60×90 ¹/₁₆
Печать офсетная. Печатных листов 3,5
Заказ № 76 Тираж 200.
Издательство «Иман». Казань, ул. К.Насыйри, 27.

© Издательство «Иман», 1426/2005

Кто такие аулия?

Имам 'Абдул-Карим ал-Кушайри сообщает предание от 'Аиши (р.а.) о том, что Пророк (с.а.в.с) сказал: «Аллах говорит: Тот, кто причиняет вред вали, считает законным вести войну против Меня. И для раба нет ничего лучше в качестве средства приближения ко Мне, чем совершение обязательных дел. И раб никогда не прекратит приближаться ко Мне при помощи навафиль, пока я не полюблю его. И Я редко колеблюсь в совершеннии чего-то, как Я колеблюсь относительно выведения души Моего верующего раба, потому что он не любит смерть, а Мне не нравится вредить, а смерти не избежать».

В другой версии этого хадиса, переданной имамом Навави, Абу Хурайра (р.а.) сказал: Посланник Аллаха (с.а.в.с.) сказал: «Истинно, Аллах сказал:

С тем, кто причиняет вред Моему благочестивому рабу, Я буду враждовать. Мой слуга не может приблизиться ко Мне с чем-либо более дорогим для Меня, чем религиозные предписания (обязательные деяния). И Мой слуга будет приближаться ко Мне благодаря навафиль (сверхобязательные деяния), пока я не возлюблю его. А когда Я возлюблю его, Я буду слухом его, которым он слышит, зрением его, которым он видит, рукой его, которой он хватается, ногами его, которыми он ходит. Если он попросит Меня, Я дам ему. Если он попросит у Меня убежище, Я, конечно, предоставлю его ему».

Ибн Хиббан и Нисаи сообщают, что Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Есть группа рабов Аллаха, которой даже пророки и мученики будут завидовать». Тогда кто-то сказал: «Кто эти люди, может быть, мы полюбим их?» И он сказал: «Это люди, которые любят друг друга благодаря свету Аллаха, а не благодаря богатству или семейным связям. Их лица полны нура, и они на кафедрах света, и не боятся они, когда люди боятся, и не печалются они, когда люди печалются». Затем Пророк (с.а.в.с.) прочитал аят: «Истинно, аулия Аллаха не боятся и не печалются» (Юнус, 62).

Аулия в этом аяте — мн. ч. от вали; это слово употребляется в двух широких смыслах. В обычном арабском языке вали обозначает друга, товарища, союзника (помощника). В этом смысле каждый мусульманин — вали Аллаха, потому что он верит в Аллаха и ассоциирует себя с Его религией (присоединяется к Его религии). В целях принятия правильного отношения к

мусульманам в целом имам Ахмад Заррук рекомендует, чтобы мы понимали вышеприведенные предания и в этом смысле. Мы должны не забывать, что Аллах объявляет войну против того, кто вредит или причиняет боль вали. Это должно быть для нас достаточным фактором сдерживания, чтобы избежать выражения негативного отношения или негативных действий, направленных на других мусульман. Вали, однако, имеет еще и более специфическое значение. В этом, втором употреблении термин «вали» относится к: а) мусульманину, который обратился к поклонению ('ибада) Аллаху особым образом; он регулярно исполняет свой 'ибадат, не совершая греха, потому что он преуспел в освобождении (почти полном) себя от греха; б) или мусульманину, которого поддерживает Аллах и принимает под Свою опеку, как Он говорит в Коране: «И Он помогает (йатавалла) праведникам (салихин)» (ал-А'раф, 166). Этот аят обычно понимают в том смысле, что Аллах защищает этого мусульманина от впадения в грех. Вследствие этого ученые говорят, что условие для наби (пророка) — быть безгрешным (ма'сум), а для вали — быть защищаемым (махфуз) от греха.

Теперь следует привести важную цитату по данной теме из слов имама Кушайри: «И оба эти описания обязательны (ваджиб) для того, чтобы вали был вали, в первую очередь: обязательно для него тщательное соблюдение прав Аллаха Всевышнего вглубь и вширь и защита Аллаха во всех обстоятельствах, хороших или плохих». И далее в своем очерке о святости в «Рисала» он говорит: «И любой, против кого закон (шар') имеет возражение, обманут и введен в заблуждение». Важный момент в этих цитатах — это должным образом оказываемое уважение к Шариату. Одно из великих достоинств Ислама заключается в том, что Шариат и скрупулезное соблюдение и знание Шариата — это средство вхождения в Божественное Присутствие. Например, намаз мы рассматриваем как предписанный Богом ключ и инструмент, с помощью которого мы «совершаем путь» к Его Присутствию. Сообщается, что Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Намаз (саят) — это Ми'радж мусульманина». Стоит обратить внимание на это очень важное сравнение, сделанное Пророком (с.а.в.с.). Намаз — это великое духовное путешествие мусульманина. В хадисе оно сравнивается с великим особым путешествием Пророка (с.а.в.с.). Мы не совершаем

ми'радж так, как его совершил Пророк (с.а.в.с.). Суть же в том, что намаз — это дар от Аллаха и Его Пророка (с.а.в.с.) каждому мусульманину и средство достижения той уникальной и благословенной близости и дружеского общения с Аллахом Всевышним, которая похожа на то, что испытал Пророк (с.а.в.с.) в ту Ночь.

Подобные замечания можно сделать в отношении всего Шариата. В приведенном выше хадисе Пророк (с.а.в.с.) сообщил, что Аллах Всевышний сказал: «Нет ничего лучше (в качестве средства) для Моего раба, чтобы он приблизился ко Мне, чем постоянное соблюдение всего, что Я сделал обязательным для него (ма ифтарадту 'алайхи)». Здесь следует отметить, что нам надо помнить следующее: намаз, пост, хадж, закят — не единственные обязанности (фараид) в Исламе. Другими очень важными обязанностями являются, к примеру правильные отношения с женой, детьми и соседями; справедливость и честность в сделках; честность и справедливость правителей; отсутствие зависти, высокомерия, других порицаемых качеств и т.д. Шариат напрямую связан со всеми этими вещами. И нет пути к приближению к Аллаху без усилий с целью полной реализации норм шариата в нашей жизни. 'Улама прежних времен старались не упустить ни одного адаба.

В одной истории рассказывается, как Баязид Бистами пришел увидеть некоего человека, которого его знакомые и ученики описывали как вали. Когда он пришел в мечеть к тому «вали», он подождал, когда тот закончит и уйдет. Когда этот человек вышел из мечети, он плюнул, не снаружи, а внутри мечети. Баязид встал и ушел, не сказав приветствия ему. Это вызвало настоящее волнение, т.к. Баязид был особым посетителем, известным по всему мусульманскому миру благодаря своему духовному положению и учености. Люди стали в возбуждении спрашивать, почему он проявил такое явное публичное пренебрежение в отношении этого человека. Тогда Баязид сказал: «Этому человеку нельзя доверять и одного адаба из адабов Шариата, так как же ему можно доверить тайны Аллаха?»

Вали — это тот, кто близок (кариб) к Аллаху и приближается (мукарраб) к Нему. Он приближается к Аллаху посредством своих собственных усилий в соблюдении Шариата, и Аллах Всевышний, в свою очередь, помогает, защищает и притягива-

ет святого ближе к Себе. Абу Хурайра (р.а.) сообщает, что Посланник Аллаха (с.а.в.с.) сказал, что Аллах говорит: «Я с помыслом Своего раба, если он вспоминает Меня про себя, Я вспоминаю его про себя, и если он вспоминает Меня в группе, Я вспоминаю его в лучшей (чем эта) группе, и если он приближается ко Мне на ладонь, то Я приближаюсь к нему на локоть. Если он приближается ко Мне на локоть, то Я приближаюсь к нему на расстояние руки. Если он идет ко Мне шагом, то Я бегу к нему (иду как ветер)».

Этот хадис полон смысла. Он содержит в себе сильное поощрение для тех, кто желает вступить на путь глубинного (внутреннего) познания и близости к Аллаху. Слова «Я с помыслом Своего раба» («Я с ним, если он поминает Меня» — в другом пересказе) подразумевают два основополагающих и важных адаба. Во-первых, когда мы совершаем свой 'ибадат, мы должны делать это, сохраняя полную чистоту помыслов (хусни занн) и доброе доверие к Аллаху. По сути дела, чистота помысла сама по себе является 'ибадатом. Хусн занн по отношению к Аллаху подразумевает еще и полное приятие Его воли. Стремящийся к приближению должен серьезно потрудиться, чтобы удалить все следы гнева по отношению к Нему. Аллах дает другим и удерживает от нас. Недовольство волей Аллаха и по сути дела кипение гнева по отношению к Нему — это сущность зависти.

И во-вторых, если мы сидим в Присутствии Аллаха и Он с нами, мы должны соблюдать адаб максимального сосредоточения на Нем. Если это трудно или мы не можем всем существом обратиться к Аллаху во время 'ибадата, значит, нам нужно учиться, нам нужен человек, который будет готовить нас. Стоянка близости (курб) и стоянка святости (вилая) неразрывно связаны.

Согласно вышеприведенному хадису, Аллах «идет» к нам быстрее, чем мы к Нему, и с большим стремлением.

В хадисе про аулия (см. выше) сказано, что против того, кто вредит святым, Аллах объявляет войну. Любовь и уважение к аулия — это ваджиб (обязанность). Запрещается (харам) не любить или причинять вред аулия. Нет более тяжкого наказания, чем Божья война. Аулия представляют Ислам наилучшим образом и воплощают Шариат во всей полноте. И благодаря этому

они любимы Аллахом и являются Его избранными рабами.

Абу Тураб Нахшаби выразил очень важную мысль, когда сказал: «Если сердце обращается против Аллаха, это сопровождается критикой и неприязнью по отношению к аулия» (Сообщил имам Кушайри). Каждый мусульманин, который боится Аллаха и заботится о своей религии, будет внимателен в этом деле. Агрессивное неприятие и ненависть к аулия, принижение их заслуг (и вообще неправильное отношение к ученым истинного пути) — это симптомы глубокой болезни и признаки опасной тенденции, причины этого — в сердцах критиков, а не в тех, кого они критикуют.

Вышеупомянутый хадис сообщает, что путь к стоянке близости — это шариаат. Путь к этой стоянке — это фараид (обязательные действия) и навафиль (сверхобязательные). Стоянка близости делится на две категории: курб фараид и курб навафиль.

Любовь к Аллаху отличительная черта авлия

В качестве эпиграфа к этой главе можно привести слова Зун-Нуна Мисри:

*Я умираю, но жива во мне
Любовь к Тебе; пылаю как в огне,
И даже жар любви Твоей не мог
Залить огонь, пылающий во мне.*

Передают, кстати, что на могиле шейха Зун-Нуна таинственным образом появилась надпись: «Здесь покоится возлюбленный Бога, погибший от своей любви к Богу».

Обратимся к сочинению имама Газали «Кимия-и саадат». Там сказано, что четвертая степень (дараджа) зикра такова: сердце охватывается поминаемым, то есть Всевышним, а не самым зикром, так как существует разница между тем, когда любят поминание, и тем, когда любят поминаемое. Однако совершенство заключается в том, что поминание и осознание поминания уходят из сердца, а остается поминаемое. Кроме того, зикр бывает на арабском и персидском языках, а основа его состоит в том, чтобы сердце освободилось от разговоривания

на арабском, персидском или каком бы то ни было языках и превратилось полностью в Него, не оставляя места ни для чего другого. Такое происходит в результате избыточной любви, называемой 'ишк. При этом любящий ('ашик) всецело испытывает страсть к возлюбленному (ма'шук). Случается, что от увлеченности Им он забывает собственное имя, поскольку погружается настолько, что забывает себя и все, что есть, кроме Всевышнего. Такое состояние называют фана (исчезновение, престание, растворение) и небытие (перс. нисти), то есть все, из чего состоит его зикр, перестало существовать, поскольку он уже забыл самого себя.

Здесь к характеристике влюбленных добавим строки шейха Саади Ширази, дающего такой совет:

*Не удивляйся истинным влюбленным,
В пучину вечной страсти погруженным!
Они любви к Извечному полны,
От суеты мирской отрешены.*

И снова вернемся к Газали: «Подобно тому как у Всевышнего существуют миры, в которых мы понятия не имеем; их «быть» для нас невозможно; для нас они означают «небыть», а «быть» для нас состоит из осознания и осведомленности о них, (точно также), когда кто-либо забыл о мирах, значащих для людей «быть», тогда по отношению к нему они стали «небыть», а когда он забыл свою самость, тогда он и по отношению к себе тоже стал «небыть». Когда же с ним не остается ничего кроме Всевышнего, как он будет «быть»? Его «быть» будет Истина».

Эта яркая и резкая характеристика (если можно так выразиться, «устранения себя» и обретения новых качеств в своем (но уже совершенно ином!) бытии и отношении к реальности и с реальностью) у Газали продолжается; говорится о том, что происходит, когда человек достигает степени неведения о разобщенности (начинает раскрываться мир малакута, духи ангелов и пророков начинают показываться ему в прекрасных образах, и то, что является особенностью Владыки божественности, начинает для него проявляться).

Затем человек приходит в себя, но беспечность не возвращается, т.к. он пребывает под впечатлением от состояния и жела-

ет его снова. Дольний мир и все, что есть в дольном мире, все, чем в нем заняты люди, первое время становятся противны его сердцу. Телом он пребывает среди людей, а сердцем он исчез там. Он удивляется людям, как они погружены в мирские дела.

Он смотрит на них сочувствующе, зная, каких деяний они лишены. Те же смеются над ним, спрашивая, почему он тоже не занят мирскими делами, и считая, что не иначе как им овладели безумие и меланхолия.

И далее имам Газали пишет: «Когда сердце украсилось светом зикра, тогда совершенство счастья уже подготовлено. Все, что не проявляется в этом мире, проявится после смерти. Необходимо лишь постоянно до смерти неотступно наблюдать (муракаба) за сердцем, чтобы оно было со Всевышним и всегда осознавало бы то, что постоянный зикр — ключ к чудесам божественного царства и к Владыке божественности. То же самое имел в виду Посланник, мир за пребудет над ним, когда сказал:

— Всякий, желающий увидеть райские кущи, должен часто поминать Всевышнего».

Итак, влюбленный (вспомним слова имама Газали, что сердце «превратилось полностью в Него, не оставляя места ни для чего другого» — в результате любви, 'ишк) достигает великих результатов:

*Душа в плоти нашего тела — любовь,
Душою в душе стать сумела любовь.*

*И если душа только тело хранит,
Хранит явь и тайны умело любовь.*

*Неведома смертному сущность любви,—
Не узнает границ и предела любовь.*

Эти строки принадлежит Юнусу Эмре, который (это сказано в другом его стихотворении) «в морях Единенья... потонул». Интересны и его слова о том, что влюбленный чужд мирской суете:

*Мирской тщете нас не завлечь,
Мы всем готовы пренебречь...*

Он пишет о ничтожности мирских дел (в смысле презрения к тщете и суете; вспомним опять, как имам Газали пишет, что влюбленный, достигший описанных им степеней, «удивляется людям, как они погружены в мирские дела»).

Если ключ к счастью — истинный зикр, то, конечно, и любовь отрешенного — истинная любовь (снова приведем слова Эмре):

*Мы истинной любви хотим,
Мы сущность истины прозрим.*

В связи с этим обратимся к таким словам из «Кимия-и са-адат»: «Любовь ко Всевышнему не возобладает в сердце, кроме как через мистическое познание и частый зикр. Всякий любящий часто вспоминает возлюбленного. А когда часто вспоминает, то становится им любим».

Истинным же зикр бывает, когда своевременно удерживаются от греха и своевременно выполняют божье повеление. Такой зикр действительно ведет к счастью. Тот, кто исполняет зикр в высшем, истинном смысле, любит Аллаха (как сказано выше, возобладание любви — через познание и зикр), делает то, чем доволен Аллах Таала, то, что Он любит. Те, кто не выходит из повиновения Господу и искренен по отношению к Нему,— это авлия, люди, близкие к Аллаху Всевышнему.

Видение сердцем и дары Всевышнего

«Когда прояснится зеркало твоего сердца, ты узришь видения не из мира праха и воды. И не одни только образы, но и Художника, не только ковер судьбы, но и Ткача» (Руми).

Прояснение «зеркала сердца» открывает путь к особому «осознанию» Бога, которое присуще святым, в отличие от большинства людей, в той или иной мере поглощенных «тьмой» низменного. Святые, аулия, люди с очищенным сердцем — это те, кто находится под Божественным покровительством.

Духовное постижение истинны — это открытие подлинного знания и поддержка на пути приближения к Всевышнему. Но есть ли у человека способность к такому постижению? Да,

есть — благодаря сердечным глубинам, при том что «все добрые качества пребывают в сердце», если взглянуть повнимательнее, как призывает Джалаладдин Руми. Таким образом, в глубинах личностного бытия можно обнаружить множество полезных даров для восстановления и укрепления связи с Творцом, которой человек может лишиться дурным устремлением своей воли,— но и право выбора обращения к Истине у него есть, пусть же человек пожелает «прояснить» свое сердце. Способы этого «прояснения» в Исламе подробно описаны и растолкованы. При этом важно, конечно, распознать, оценить и использовать особые дары Бога, отличающие и выделяющие человека среди прочих тварей и открывающие ему путь к Высшей цели.

Здесь, кстати, еще раз можно напомнить, что и знания — по милости Всевышнего, и великое благо — знание о Нем. «Да внушит вам Аллах послушание и да позволит Он вам сподобиться знания о Нем»,— говорит Ибн ал-Араби.

Рассуждения о милости, сердечной мудрости и признании и благодарности за дары подводят нас к вопросу о связи любви и знания.

Любовь и знание. В Коране есть слова и о любви Всевышнего к людям, и о людях, любящих Его. Зун-Нун Мисри говорил, что Божественная любовь — таинство, которое нельзя выразить словами, ибо оно будет очень грубо звучать для ушей. Настоящее знание — Божье освещение сердца чистым излучением знаний. Тогда и стремление человека связано не с мирским, а только с Ним одним: «Поистине, ты — желание моего сердца и венец моего поиска и цель моего пути, мой выбор и мой избранный» (Ибн ал-Фарид). Тогда происходит и перемена в любви к Господу: «Обычные люди любят Бога ради Его благодеяний. Поэтому их любовь то растет, то убывает — в зависимости от того, как обходится с ними Господь. Избранные же любят Бога за то, что Он есть и ради Его совершенных атрибутов. Они никогда не перестают любить Его даже и тогда, когда Он лишает их Своих благодеяний» (Джунайд).

Разумеется, магрифат, необходимый для достижения такого результата,— это не знание богословов и философов, как указывает Зун-Нун, хотя эти виды знания взаимосвязаны. Жизнь

аулия — это не только субъективные переживания; одна из основ познания — размышление над Кораном и Сунной, но не просто теоретический разбор доказательств. И кроме того, своими силами человек не достигает возвышенной цели. «Ничто не сдвинет меня с места, на которое Ты меня поставил, кроме Тебя самого. Не дано мне избегать греха, пока любовь Твоя не станет моей мудростью» (Зун-Нун Мисри). Если же подойти к вопросу о глубине переживаний, то следует обратиться к словам Джунайда: «Знание — одно как у избранных, так и у обычных людей, ибо его предмет один и тот же. Этот предмет не имеет границ. Как может знание охватить Его, того, кого не постигает мысль, не вмещает разум, того, кого ум не может себе представить, а зрение не в силах облечь в форму. Обычный верующий находится на первой ступени познания. Она означает веру в Бога Единого, отрицание, что есть кто-либо, подобный Ему; веру в Его Книгу, заповеди и запреты, содержащиеся в ней. Высшая ступень, ступень избранных заключает в себе то, что человек «устраивается» в Боге, крепок Его истиной, живет всякий час в страхе перед Богом, коего избрал из всего сущего, избегая всего, что не ведет к Нему. Познание, составляющее преимущество избранных перед обычными людьми, есть носимое ими в сердце великое знание о великой силе Божьей, о Его величии, Его щедрости великодушии и благе». Здесь, кстати, надо заметить, сколь заметно смирение и ответственность избранного, что является, несомненно, исполнением требований Ислама. Таких людей ничто не отвлекает от Него. Мирской тщете нас завлечь», — говорит Юнус Эмре.

Мне нужен наставник-проводник

Аллах сказал в Священном Коране (9:109) [1], что если кто-то строит основание своего дома на краю осыпающегося берега, не соорудив хорошего основания, тогда он упадет. А если некто строит основание своего дома на прочном участке земле или на прочной почве, часть за частью, в хорошем месте, то он увидит, что его дом стоит твердо. Но во всем требуется специалист. Если я скажу нашему брату: «Можете ли Вы построить для нас дом?» — он ответил: «Нет, я не плотник». Поэтому нам надо позвать еще одного и сказать: «Пожалуйста, постройте

дом для нас, потому что Вы специалист». И он скажет нам: «Хорошо, вот план. Здесь мы поставим ту стену, здесь — основание, здесь цемент» — и т.д.

Если вам нужен специалист для постройки самого обычного дома, тогда что говорить о сердце? Как вы приблизитесь к своему Господу без руководства эксперта? Вам надо искать специалиста. Вы не сможете дойти без такого человека, как бы вы ни пытались двигаться по этому пути к Нему в одиночку. Сам по себе этого не сможет достичь никто, потому что иногда человек, даже зная, что находится на правильном пути, может сделать что-то неуместное или опоздать с чем-то. Тогда он потерпит неудачу. Поэтому нам нужен специалист, и этот специалист — наш руководитель, проводник.

Руководство — очень важное дело. Если у вас нет проводника, чтобы он привел вас к цели, тогда вы столкнетесь с множеством трудностей на пути. Если вы идете через пустыню, вам могут помочь и объяснить, как начать путешествие, но все же вам понадобится проводник, чтобы показать вам как пройти оставшуюся часть пути. Почему? Потому что в пустыне все кажется всегда одним и тем же. Когда дует ветер, то двигаются пески. Вы легко потеряете направление. Знаток, проводник поможет вам, даже если подуют ветры; и вы здесь за два-три дня пересечете пустыню. И чтобы приблизиться к Господу, невозможно самому пройти путь в пустыне этой жизни; пересечь ее можно только с проводником, потому что ветер желаний эго, ненужные страсти меняют все вокруг. У эго есть желания. Ветер эго — это пустые желания и суетные страсти. Когда к вашему эго подступят желания, они закроют для вас правильный путь, и вы потеряетесь. Вы останавливаетесь и не знаете, что делать дальше. Вот почему необходим проводник, знающий дороги через пустыню. Если вы не сможете найти наставника, указующего путь, тогда вы будете тратить свое время в попытке достичь своего Господа в этой жизни. Бог милостив. Раз вы пытаетесь достичь, то достигнете в конце концов, но без проводника быстро вы этого не сделаете. Вы потеряетесь в огромной пустыне.

Когда Пророк (с.) получил приказ переехать из Мекки в Медину, он сказал: «Мне нужен проводник». Он пророк. Почему ему был нужен проводник? Чтобы научить нас, что хоть он и пророк, ему все же нужен проводник, «внешний» проводник,

чтобы показать ему путь в Медину. Он пророк и спрашивает о проводнике. Он не знал? Иисус сказал: «Один из вас предаст меня». Это правда. Он сказал: «Один из вас», — он не знал? Он знал, но не открыл. Пророки знают, но они желают продемонстрировать совершенную слабость и смирение. Пророк Мухаммад (с.а.в.с.) тоже знал путь из Мекки в Медину, но он учил нас искать проводника.

Если нам нужен проводник для того, чтобы пересечь пустыню, то как насчет духовной жизни? Здесь дело потруднее. В этом вам точно нужен проводник, вот почему также у Пророка (с.а.в.с.) был проводник — Джibraил (а.с.), который приносил ему вдохновение и откровение. Он сопровождал Пророка (с.а.в.с.) к Божьему Присутствию в Ночь Вознесения, когда Пророк (с.а.в.с.) отправился на встречу со своим Господом. Итак, ему нужен был проводник, когда он отправился к своему Господу. Невозможно переправиться без средства. Без средства вы не сможете дойти никуда. Так что всякий должен искать проводника, который укажет ему путь истины и путь реальности. Без проводника вы будете сомневаться, правильно вы делаете или нет. Вы сами не узнаете, правильны ли ваши действия. Когда у вас есть проводник, вы полагаетесь на него. Когда Пророк (с.а.в.с.) взял проводника, чтобы пойти в Медину, он не говорил ему: «Нет, почему ты не ведешь меня по той дороге, а ведешь по этой?» Он доверился опыту того человека. Проводник, который указывает вам путь, должен быть достойным доверия. Вы не можете взять несерьезного или лживого проводника и сказать: «Этот человек — мой проводник». Ненастоящие проводники многих заводят в океан дьявольщины. Через какое-то время у людей, следующих за такими «проводниками», начинаются галлюцинации. Они думают, что видят нечто. В действительности же они переживают галлюцинации. То, что видится им, не существует. Вот почему важен настоящий проводник. Ищите совершенного наставника, не прекращайте поиска, пока не найдете. Если вы будете по-настоящему, от всего сердца просить Бога, вы найдете такого человека. Если просьба будет исходить не от сердца, а только от языка, то, может быть, найдете, а может быть — нет.

Многие люди среди нас отказываются принимать факты такими, как они есть, из-за гордости. А ведь по сути дела они зна-

ют, что это правильный путь. Они не признают этого, потому что эго говорит: «Нет».

Нельзя поддаваться на ложные призывы эго. Эта жизнь — жизнь причин и следствий. Не должна обмануть человека и гордость собственными знаниями. Если у вас есть истинный наставник, ни в коем случае не слушайте своего эго.

Скажите ему: «Ты лжешь! Что я потеряю, если этот человек станет моим проводником?» Вы ничего не потеряете. Вы продемонстрируете свое смирение, и этого достаточно, чтобы Аллахом Таала повысил вашу степень.

Смирение, скромность — важные вещи. Скромный человек сможет постичь многое и от многих. Известна история, когда спросили хорошего человека: «У кого ты научился совершенному поведению?» «У невоспитанных. Я смотрел на них, видел, что они делают не так, и теперь избегаю совершения этого. Так я исправляю себя благодаря ошибкам других». В каком-то смысле, получается, любой человек может стать для вас «проводником». Это происходит от смирения.

Но что случилось с тобой? Ты никак не принимаешь реальность. Неужели ты горд собой? Но почему? Кто ты? Ты — один из миллиардов людей в мире, не считая тех, кто уже покинул этот свет.

Мы ничто по сравнению с Богом. Чем ты гордишься? У тебя нет политического веса. Занимаешься ли ты какое-то духовное положение? Не будь глупцом, выставляя свою гордость, гнев, неуважение к людям. Лучше старайся завести друзей.

Откуда же гордость? Здесь дело в эго, и шайтан подталкивает человека к гордости.

Старайтесь приобрести три качества: уважение, любовь и смирение. Когда мы исправим внутреннюю жизнь и внешнее поведение, мы найдем путь к Богу. А поскольку трудно исправить самого себя, то нужно последовать за тем, кто уже исправился; этот человек станет твоим наставником.

А о себе надо думать так: я ниже всех. Надо учить себя не быть гордым. Делайте это, если хотите преуспеть. Ломайте гордость и укрепляйте скромность. Посредством гордости вы приблизитесь к сатане. Благодаря скромности вы достигнете Бога. Учитесь скромности и благовоспитанности.

1. «Тот ли лучше, кто основал свою постройку на боязни Аллаха и Его благоволения, или тот, кто основал свою постройку

на краю осыпающегося берега, и он сокрушился с ним в огонь геенны. Поистине, Аллах не ведет народ неправедный!» (9:109).

Путь благословенных

Аллах Всевышний и Славный учит нас молитве о правильном пути в Священном Коране, в первой суре, т.е. суре «Ал-Фатиха» (аяты 6–7): «Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты благодетельствовал, — не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Сура «Ал-Фатиха» обладает многочисленными секретами правильного руководства и божественности. Не будем забывать, что слова «веди нас» (ихдина) подразумевают не только указание пути, но выведение на правильный путь с той целью, чтобы мы могли достичь цели. Возникает вопрос: «Что же это за прямой путь, который ведет нас к цели?» В связи с этим Коран определяет прямую дорогу и цель — очень подробно (исчерпывающе) и практично. Аллах разработал это. Обычный человек, проповедник и оратор среднего калибра говорят: только Священный Коран и Пример (Сунна) Пророка. Они правы, но нам надо увидеть, какое описание и предписание предлагается Кораном. Аллах определяет путь как путь тех, кого Аллах благодетельствовал (сиратул-лазина ан'амта алайхим). Это позитивный аспект: «Не тех, на ком Твой гнев, и не заблудших». Итак, упомянуты две категории:

- 1) те, кому ниспосланы благословения Аллаха;
- 2) те, на кого низведен гнев Аллаха, потому что они заблудились.

Следовательно, имеется не только абстрактное описание (т.е. концепция) обоих путей, но еще и персонификация и того, и другого. Итак, путь персонифицирован. Аллах сделал именно так, Он дал не только абстрактные идеи.

Таким образом, мы подходим к мысли о значении личностей в Исламе. Идеи были персонифицированы в некоем виде (форме), чтобы можно было постичь. Например, Коран говорит: «Выстаивайте молитву» (акимус-саля) в сотне мест, но сподвижники все-таки спрашивали: «Как нам надо молиться, о Посланник Аллаха?» (Кайфа нусалли йа расулаллах). Как молиться — это есть в Священном Коране, но Святой Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Молиться так, как видите меня в молитве или

только смотрите на меня и следуйте за мной (салу кама райтумуни нусалли). Так метод молитвы был персонифицирован. Вся религия (дин) основывается на той же самой идее.

Духовные руководители (машаих), познавшие Аллаха ('урафа), которые следуют за созвездием аулия, персонифицировали прямой путь, воплотили его своими личностями.

Священный Коран (4 сура, ан-Ниса, аят 69) говорит: «... с теми, из пророков, праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость».

Здесь упомянуты четыре категории.

1. Набийин — пророки, благословенные от Аллаха чистотой и свободой от греха.

2. Сиддикин: те, кто стал олицетворением правды в мысли, слове и деле. Они — воплощение истины.

3. Шухада — это исповедники, свидетельствующие существование Аллаха, или мученики, так как они принесли себя в жертву ради истины из любви к Аллаху.

4. Салихин — благочестивые рабы, которых Аллах сделал Своими друзьями (аулия Аллах).

У хазрата Абу Бакра (р.а.) была полная вера в личность Святого Пророка (с.а.в.с.), ибо он знал, что Святой Пророк — это зеркало, которое отражает Аллах, так что он поверил в события Ми'раджа без колебания. Святой Пророк (с.а.в.с.) назвал его Сиддиком (Удостоверяющим Истину).

Аллах благословил людей, принадлежащих к 4 вышеупомянутым категориям. Их благословенное общество ведет человека к Аллаху. Цель каждого мусульманина, как сказано в суре «Ан-Наджм» (53:42): «У Господа твоего конечная цель».

На пути к Аллаху многие великие имамы исламского права обращались к 'урафа, т.е. людям, познавшим Аллаха. Надо обратить внимание на следующее различие: ученые, улама, обладают знанием об Аллахе и Его любимом Пророке (с.а.в.с.), которое они передают посредством словесного обучения (ильм-и каль), но обладатели мистического познания, 'урафа, обладают знанием преобразующего состояния (ильм-и халь). Следовательно, человеку надо установить связь с аулия Аллаха, которые являются «обладателями познания» (сахиби ирфан). Например, маулана Джалаладдин Руми искал познания Аллаха у Шамса Табризи. Имам Абу Ханифа считал Бахлула Дана одним

из своих учителей, так как искал познание Аллаха в его наставлениях. Имам Шафии искал познания Аллаха у Шайбана Ран, имам Ахмад — у Бишра Хафи.

Аллах Всевышний просит Своего любимого Пророка сказать нам (3:31): «Скажи им (Мой любимый): Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной (любите меня и постройте свою нравственную и духовную жизнь на основании подражания мне), будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи. Поистине, Аллах прощающий, милосердный». К Святому Пророку (с.а.в.с.) была обращена просьба о том, чтобы он сказал нам: сосредоточьте свой взгляд, внимание, сердце, чувства и эмоции на подражании мне. Результат, если мы сделаем это, будет заключаться в том, что Аллах полюбит нас. Этот аят говорит о любви мусульман к Аллаху и любви Аллаха к мусульманам. Это значит, что если мы верим в Аллаха, мы можем устроить отношения с Ним.

Мы не верим во что-то, от чего мы не можем получить благословения или награду. Не верим мы и в нечто, являющееся далекой силой или энергией, которой нет дела до нас.

Духовный проводник — это наследник Святого Пророка (с.а.в.с.) в своем духовном состоянии, внешнем поведении и в роли наставника и защитника в общине. Духовное сердце наставника (кальб) способно получать свет и любовь от Аллаха и излучать это для тех, кто пребывает в присутствии такого человека.

При выборе духовного наставника надо быть уверенным, что он следует подлинным Ахль ас-Сунна вал-джама'а и принадлежит к признанной силсила. Аулия ищут только довольствие Аллаха. Они очистились от жадности, зависти, гордости и высокомерия. Аллах говорит: следуйте по пути Моих друзей, потому что они ведут к пророкам. Вали ведет к Пророку, а Пророк ведет к Аллаху.

Многие люди говорят, что им не нужен проводник, потому что Ислам — это Книга Аллаха и Сунна Пророка. Несомненно, Ислам основан на принципах Корана и Сунны, но в словах Корана и Сунны есть мудрость, которая трудна для осмысления даже самым глубоким и здравым умом. Между способностями разума, знаниями и пониманием разных людей бывает огромное отличие. Люди по-разному понимают даже обычную книгу.

Кто-то стоит у подножия горы, кто-то поднялся чуть выше, а кто-то смотрит с вершины — они видят разные картины.

Святой Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Знание внутреннего — это один из секретов Аллаха. Это мудрость из сокровищницы Мудрости Аллаха, и Он вкладывает ее в сердце тому, кому пожелает, из Своих рабов». Это показывает, что за пределом обычно обретаемого знания есть некая отрасль знания, которым Аллах благословляет Своих особых слуг. Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Я получил две отрасли знания от Святого Пророка (с.а.в.с.). Одну я открыл вам, но если я разглашу другую, вы перережете мне глотку» (Сахих Бухари). Так что если человек (отказываясь от наставника) говорит, что Ислам — это Книга Аллаха и Сунна Пророка (с.а.в.с.), о по сути дела он заявляет: «Ислам — это то, что я понял из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (с.а.в.с.), и ничего больше». Это означает, что он утверждает, что его уровень познания таков, как и у благословенных друзей Всевышнего.

Аллах Всевышний говорит в Священном Коране (сура «Лукман», аят 15): «Следуй по пути тех, кто обращается ко Мне». Шейх Абдул-Кадир Джилани говорит: «Сердце (кальб) и разум (акль) вали Аллаха — это вместилища Божественного Знания и Милосердия. Аллах расширил его грудь для понимания смысла Священного Корана. Аллах открывает ему внутренние значения и реальность аятов, так чтобы он вел людей и исцелял их болезни».

Ислам дан нам не для того, чтобы его приверженцы были мусульманами только по названию, или бездумно исполняли обряды, или придерживались определенных догматов, не осуществляя их на практике. Ислам преобразует людей в получателей даров Аллаха. Стать рабом Аллаха, 'абд, не значит быть бесчувственным и превратиться в неуравновешенного человека.

Маулана Джалаладдин Руми сказал: «Когда человек, который стал рабом Аллаха, говорит, то говорящий — это Аллах».

Святой Пророк (с.а.в.с.) приказал: «Влейте Божественные атрибуты в себя».

Ничто не скроется от того, о ком Аллах скажет: «Я стал его зрением»; никакой звук не ускользнет от того, чьим «слухом станет Аллах»; никакое место во вселенной не будет далеким для того, у кого Аллах «стал ногами, которыми он ступает».

Это цель Ислама, которую он ставит для нас. Не думайте, что здесь какие-то следы ширка, ибо человек остается человеком, а Бог — Богом. Ничто не убывает от личности Аллаха. Вот пример: выпуклая линза не имеет ни света, ни тепла, это мертвая темная вещь. Но сфокусируйте солнечные лучи при помощи этой линзы — и маленькое солнце появится у вас на ладони и будет жечь вашу руку. Это маленькое новосозданное солнце — образ настоящего солнца, похожее на него — такое же яркое — по форме и действию, но не по природе. У этого маленького солнца есть свет и тепло, но оно не существует самостоятельно. Если линзу убрать, оно исчезнет.

Выпуклая линза подобна нашему духовному сердцу. Посредством любви к Аллаху фокус линзы и проекция увеличиваются благодаря зикру «ла илаха иллаллах». Постепенно сердце приобретает излучение от Аллаха Всевышнего. Как сказал Святой Пророк (с.а.в.с.), калбул-му'мин 'аршуллах («Сердце верующего — Трон Аллаха»). Аллах говорит: «Выстаивайте молитву, чтобы вспоминать Меня» (Та Ха, 14). В суре «Бакара» (2:152): «Вспомните Меня, Я вспомню вас», любовь взаимна и взаимозависима, и по Своей любви к нам Аллах Таала сказал Святому Пророку (с.а.в.с.): «Скажи Моим рабам: если они делают один шаг ко Мне, Я пройду десять шагов к ним». Это настоящая любовь, и Он действительно любит нас.

Конечно, большинство из нас не заслуживает Его любви. Мы не знаем, как любить Его, и не хотим любить Его. В этом наша громадная потеря; это потеря только для нас, ибо Ему никакого вреда не будет, Мы не способны ни увеличить, ни уменьшить Его Славы. Поэтому путь, который был предписан Святым Пророком (с.а.в.с.), таков: «Приобретайте ахлакиллах». Это не ширк, а истинный таухид, требующий правильного понимания. Это «функция» халифа Аллаха, и выпуклая линза — это «халиф» солнца. Когда человек становится наместником Аллаха, он реализует свой потенциал. Каждое зерно содержит в себе растение, которое вырастает из него, потенциально. Подобным же образом каждый человек потенциальный халиф Аллаха. Он (она) должен развиваться в соответствии с кодексом исламского руководства, чтобы стать наместником Бога.

Ислам — это сокровищница благословенных даров Аллаха Таала. Мы можем получить пользу от этой неистощимой сок-

ровищницы, только если мы следуем примеру нашего любимого Пророка (с.а.в.с.), сильно любим его и становимся похожим на него в его естестве. Аллах Всевышний говорит в суре «Ал-Ахзаб» (33:21): «Истинно, наилучший пример — это Посланник Аллаха». Пример (образец) — это то, чему подражают, что имитируют. Когда завод получает модель для массового производства, и этому образцу не следуют, тогда этот завод не исполняет свою работу. Святой Пророк (с.а.в.с.) это «модель», и мусульманину надо постараться сделать все возможное, чтобы изменить себя в соответствии с этой «моделью».

Каковы были те качества, которые Всевышний Аллах поместил в ту «модель»? Он мог приказать солнцу остановиться, луне — расколоться надвое. Наш Пророк (с.а.в.с.) был самым совершенным халифом Аллаха и воплощением того, о чем Коран говорит в суре «Ал-Джасия» (45:13): «Он (Аллах) подчинил вам то, что в небесах, и то, что на земле».

Он был персонификацией этой власти и, следовательно, халифом Аллаха и совершенным образцом для каждого, кто хочет стать заместителем Бога.

Но мы стали подобны червям, которые ползают под землей, и, проводя жизнь в невежестве и беспечности, думаем, что делаем что-то хорошее. Надо помнить, что мы стараемся для самих себя, у нас есть долг перед самими собой — в соответствии с учением Ислама.

Те, кто осуществил функцию халифат-Аллахи, стали зеркалами, в которых отражаются атрибуты Аллаха. Святой Пророк (с.а.в.с.) есть и всегда будет величайшим из них. Он является средством для соединения с Аллахом величайшим отражателем атрибутов Его. Во время битвы при Бадре, когда сил у кафиrow было больше, Святой Пророк (с.а.в.с.) поднял горсть пыли и бросил в них. Об этом случае Аллах говорит в Священном Коране в суре «Ал-Анфаль» (8:17), что хотя пыль была брошена рукой Святого Пророка (с.а.в.с.), в действительности это Он (Аллах) бросил ее.

Бай'а ар-Ридван. В 6 г. Хиджры Святой Пророк (с.а.в.с.) с 1400 верующих отправились почти невооруженными из Медины в Мекку для совершения малого паломничества ('умра). Они встали лагерем в Худайбии, это место за пределами Мекки. Мусульмане не видели Каабу уже 6 лет. Между ними и меккан-

цами сохранялось состояние войны, а посланец Пророка (с.а.в.с.), хазрат Усман, который должен был добиться безопасного пути для верующих в городе, еще не вернулся. В связи с этим положение становилось опасным. В такой ситуации, чреватый проявлением эмоциональной реакции и требующей дисциплины, Святой Пророк (с.а.в.с.) изволил сесть под акцией и принять клятву верности от каждого из сподвижников, которые пообещали, что они будут поддерживать Аллаха и Его Пророка до смерти. Об этом событии Аллах говорит в суре «Ал-Фатх» (48:10): «Поистине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха — над их руками. А кто нарушит, тот нарушает только против самого себя. А кто выполняет то, о чем заключил завет с Аллахом, тому дает Он великую награду».

Эта присяга — прообраз того бай'ата, который дают и по сей день, и когда новичок берет руку совершенного наставника, он слышит те же слова Священного Корана. Рука духовного наставника — это та рука, о которой Аллах говорит: «Я стал его рукой». Присяга (байат) приносится Всевышнему Аллаху. Хидаят в руках Аллаха. Этот хидаят истекает от Аллаха Всевышнего к Святому Пророку (с.а.в.с.), а из его рук нисходит через цепочку (силсила) духовных светил. Духовное древо — это канал, по которому течет хидаят. Все божественные благословения были даны Святому Пророку (с.а.в.с.), и труд по их распространению был поручен Святому Пророку (с.а.в.с.). Через цепочку аулия мы устанавливаем связь с ним (с.а.в.с.). Это духовный путь связи с Аллахом Всевышним для достижения Его близости. Этот «канал» пролегает через духовные светила для передачи духовности. Для других функций есть другие каналы, которые проведены через ангелов.

Следует ли идти учиться у муршидов? Точно так же можно спросить, надо ли воспитывать детей. Невоспитанный или необразованный ребенок точно так же будет жить в этом мире, как и другие. Дело в том, что если воспитанием или образованием ребенка не будет целенаправленно заниматься тот, кто умеет это делать, какие-то качества или способности останутся неразвитыми. Так же дело обстоит и с духовным воспитанием. Здесь еще только надо обратить внимание на то, что знание, почерпнутое при чтении Корана, хадиса и религиозных книг не

заменит сухбата с теми, кто завершил свой Путь и может теперь вести других. Книга Аллаха не была ниспослана сама по себе, она была ниспослана при посредничестве Святого Пророка (с.а.в.с.). Он (с.а.в.с.) был одновременно ее передатчиком, комментатором и живой интерпретацией ее. Именно посредством его воспитания и наставления в свете книги были очищены сахаба. Именно вера в Посланника была сделана обязательной в свидетельстве веры (калима) после веры в Единобожие.

Вернемся к вопросу о пути благословенных и пути заблудших. Когда началось создание человеческой расы. Аллах Всевышний объясняет сотворение человека в 15-й суре, «Ал-Хиджир», аят 29: «А когда Я придам форму его физическому телу и вдуну от Моего духа, то падите (о ангелы), ему поклоняясь» (т.е. чтобы подчиниться ему).

Здесь упомянуты два аспекта: физический аспект (башари-ят) и духовный (нураният). Ангелы согласились с приказом Аллаха, а Иблис, джинн, отказался исполнить его. Когда Аллах спросил его о причине, то он ответил (7:12): «Я лучше, чем он».

Иблис стал «непокорным Аллаху и непочтительным к Пророку Аллаха», навлек на себя гнев Аллаха и стал шайтаном. Ангелы послушались Аллаха и проявили почтение к Пророку и стали получателями благословений Аллаха. Иблис не проявил неповиновение в отношении единобожия (таухид) и поклонения Аллаху ('ибадат), но стал непочтительным в отношении к Пророку (тазим расуль); потому Аллах изгнал его и сделал его шайтаном. Появились две группы: благословенные, или друзья Аллаха, и проклятые, или враги Аллаха. Иблис попросил у Аллаха дать ему жизнь до Судного дня. Аллах исполнил его просьбу, и тот поклялся использовать тот же метод, чтобы сбивать людей с пути до Судного дня, т.е. возбуждать в них непокорность Аллаху, связанную с отношением к Пророку. Те, кто принимает эту философию, становятся заблудшими. Аллах сказал Иблису, что он не сможет сбить с пути мухлисунув. В Коране сказано (15:39-40): «Сказал он (Иблис): «Господь мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу им то, что на земле, и собою их всех, кроме рабов Твоих из них, чистых (очищенных Твоим благословением)»».

Итак, присоединяйтесь к правдивым в слове и деле, аулия Аллаха. Аллах Таала не позволил сатане вводить их в заблужде-

ние. Атрибуты этих аулия, по которым можно узнать их, таковы: таква, т.е. они богобоязненны, благочестивы, искренни в своем смирении; абдият — они искренни в служении людям и Всевышнему; тазим — уважение к Пророку; иттаба — искреннее следование за Пророком и подражание ему из любви к нему. Эти богобоязненные люди следуют шариату, Сунне Пророка (с.а.в.с.). Эти лучезарные создания распространяют свет любви, где бы они ни находились.

Обращение к совершенным

Джалаладдин Руми сказал: «Ищи людей Божьих!»

Ходжа Мухаммад Парса сказал: «Ты должен прилагать большие усилия, чтобы обрести свое место в сердце Друзей Бога. Если это еще не достигнуто, тогда создай в своем собственном сердце место для дружбы, которую ты испытываешь к Друзьям Бога, ибо если дружба, которую ты питаешь к Друзьям Бога, займет прочное место в твоём сердце, она подобно метле очистит дом твоего сердца от грязи желания. И если господствующая сила истинной любви найдет жилище чистым, она обоснуется в нем. Но если ты обретишь хотя бы самое малое место в сердце Друзей Бога, его посетят триста шестьдесят последствий от взора истинно возлюбленного Друга, и если Он увидит тебя там, то ты обретишь спасение и в этом мире, и в ином».

Некоторые великие говорили: после аср-намаза надо заниматься один час самым преимущественным делом. В это время очень благодатно общаться и сидеть в кругу той личности, которая ведет только к Аллаху и не ведет ни к кому, кроме Него. Обладатели хакиката сказали, что для талиба, взыскующего приближения к Аллаху, самое преимущественное деяние — это то, чем он достигает приближения к Аллаху. А от взаимоотношений с другими человека постигает слабость.

Стихи о необходимости в духовном руководстве

Саади

Я помню, в праздник — в детстве это было —
Меня повел гулять отец мой милый.
Играл я, увлекался все сильнее
И потерял отца в толпе людей.
Я закричал, охваченный тревогой.
Отец схватил меня за ухо строго:
«С тобой хлебну я горя через край!
Я говорил — полу не выпускай!»
Идти, пути не зная, безрассудно,
Ребенку заблудиться так нетрудно.
И ты один отстанешь, как дитя,
Проводника полу не ухватя.
Ты дружбу не води с людьми без чести,
Ты сам презрен, коль был ты с ними вместе.
Держись за беспорочных — мой совет,
У них презренья даже к нищим нет.
Мурид слабее малого дитяти,
А шейх — стена небесной благодати.
С младенцев надо брать пример тебе —
Всегда держись за стенку при ходьбе.

Хафиз

Во владеньях любви даже шага
Не ступай без проводника.
На пути не имевший наставника
Потеряется наверняка.

Руми

«Я заболел», — ты стонешь, недоволен.
Но долго ль будешь спрашивать совета
У тех, кто болен?
Ищи же доктора, который сам здоров,
Он обладает исцеленьем
От всех болезней всех миров.

Джами

Когда наставника с тобою рядом нет,
Густым невежеством окутан свет.

Учимся у пророков

Чтобы понять духовный путь Ислама, надо иметь в виду, что это не путь к фантазиям и иллюзиям и не просто исследование тайн человеческого бытия. Мусульмане стремятся к тому, чему учат человечество пророки. Чтобы понять, что означает пример пророков для стремящегося к истине, нужно осмыслить ту степень, которую они занимают в «иерархии» познания и нравственного совершенства (разумеется, говорить об этом можно очень долго, отметим лишь некоторые важные моменты).

Пророчество как высочайшая степень познания является доказательством превосходства внутреннего бытия и сущности человека над сущностями других созданий. Пророк обладает высшим интеллектом, проникающим в реальность вещей и событий, и является идеальным существом с гармоничным совершенством всех способностей. Он — связующее звено между этим и запредельным миром. Восприятие и отражение пророков всегда направлены на имена и атрибуты Аллаха. У людей нет никакого выхода, кроме как учиться у пророков, открывающих знания об именах и атрибутах Бога. Пророки — образцы совершенства, и лучший среди них — Пророк Мухаммад (с.а.в.с.). И там, где для разума человеческого установлен предел, «мы полагаемся на пророчество подобно тому, как слепые полагаются на своих поводырей». И учителем для человека должен быть лишь тот, кто сам руководствуется мудростью пророков. И, как проницательно отмечал Газали, извлечение из поклонения философской мудрости рациональным путем — это глупость и невежество. Потому и невозможен успех без веры в пророков.

Психология и духовность

Те, которые взяли себя помимо Аллаха помощников, подобны пауку, который устроил себе дом. А ведь слабейший из домов, конечно, дом паука, если бы они знали!» (Коран, 29:41).

Больше не плети с помощью копоти и наносов своих мыслей, подобно пауку, паутину гнилой тканью. Когда ты молчишь, Его речь — это твоя речь. Когда ты не плетешь, Он — ткач. Дж. Руми.

Психология предоставляет нам корпус полезных познаний о сокрытом мире человека, о душевной деятельности и ее устройстве. При этом обычная психология, сталкиваясь с определенными ограничениями (связанными с развитием человека в ходе осуществления религиозного опыта), имеет дело не со всей полнотой душевной жизни; она — лишь часть целого. То, что можно назвать религиозной психологией в Исламе, помогает человеку лучше осознать, кем он является, проникнуть в глубины духовного бытия, выявить связь с бытием истинным.

Пророк Ислама (с.а.в.с.) сказал, что Коран имеет внешнее значение и семь уровней внутренних смыслов. Эти внутренние смыслы образуют свет, который можно пролить на истинное «устройство» человеческого эго.

Если дать различным психологическим школам некую общую характеристику, то можно сказать, что они подразумевают одну цель: помочь психологически нездоровому индивиду приспособиться и привыкнуть к нормам того или иного общества и жить и успешно действовать в нем. Подразумевается, что завершение этого процесса приведет человека к счастью. В духовной перспективе задача не может считаться решенной, если человек не открыл для себя душу и дух, не познал себя, не справился со своим нафсом, если его «я» заслоняет его «Я». Нафс, считающий себя истинным Бытием, — это проблема и несчастье человека. Только «религиозная психология» обращается к рассмотрению целостного «состава» существования человека и приносит ему мир, гармонию и душевное равновесие.

С точки зрения психологии и духовности, первый шаг — это осознание человеком того, что с ним не все в порядке. Некто может страдать от какой-то нервной болезни, но быть уверенным, что он здоров, и тогда его ненормальное поведение останется прежним, болезнь не уйдет, а кроме того он будет источником проблем для окружающих. Точно так же кто-то совершенно не соприкасается с действительностью, полагая, что единственная действительность — эта жизнь, и не осознавая, что он представляет из себя то, что часто называют потерянной

душой. И вот «духовная психология» может дать нам средства для того, чтобы открыть, кто мы такие, какова цель нашей жизни. Эта психология имеет дело не только с этим миром, но и с будущим этапом существования, с путями души и методами достижения окончательной стадии совершенства.

Воспитание

Вряд ли кто-то будет возражать против религиозной важности воспитания человека, избавления от плохих качеств, но что под этим понимать, что может оказать реальное и благотворное влияние на характер человека? Ислам определяет, какие качества считать хорошими, а какие — плохими. Так же и пути совершенствования и очищения — религия учит и этому. Об очищении души подробно пишет имам Газали — знаток данного вопроса. Он указывает, что лечение души через очищение ее от недостатков и обогащение ее достоинствами похоже на лечение тела через очищение его от болезней и достижение здоровья. По его словам, «каждый новорожденный по своей природе (как сказано в хадисе) является мусульманином, но родители превращают его в иудея, христианина или язычника. То есть человек приобретает пороки через обучение и привыкание. И тело не бывает совершенным от рождения, оно совершенствуется в процессе роста и развития, чему способствует пища, так же и душа создается с недостатками, но она совершенствуется через воспитание, улучшение характера и питание ее науками». Далее имам Газали продолжает сравнение: «И болезнь, нарушившая состояние покоя, лечится противоположным: если она возникла от жары, то — холодом, и наоборот. Так же и порок, ставший причиной несовершенства души, лечится при помощи противоположности: невежество — обучением, скупость — принуждением себя к щедрости, гордость — принуждением себя к смирению, обжорство — принуждением себя к отказу от желаемого. И так же как для исцеления болезни, причиной которой стала жара, недостаточно одного лишь охлаждения — его нужно применять особым образом, в зависимости от степени тяжести болезни, ее продолжительности, необходимо знать, как использовать это средство, если же не соблюдать этой меры, болезнь будет развиваться,— так и с

противоположностью, применяемой в качестве лекарства для лечения характера.

И как врач не должен лечить, пока не убедится в том, что причина болезни — жара или холод, и если жара, то насколько сильная, а узнав это, должен обратить внимание на состояние организма, условия времени и ремесло, которым занимается больной, и назначить лечение в соответствии с этим, так и шейх, за которым следуют люди и который лечит души последователей и учеников, не должен обращаться к ним, призывая к самовоспитанию, саморазвитию и определенного рода обязанностям, пока не узнает их характер. И когда он узнает, какой из пороков самый главный в ученике, и узнает степень развития этого порока, то определит ему лечение, принимая во внимание его состояние, возраст и тот вид лечения, который он может перенести».

Итак, очень важно, чтобы лечение и тела, и души проводил настоящий доктор, знаток и мастер своего дела. Он-то и сможет сделать то, что нужно, выбрать необходимое средство и довести процесс до завершения. И в продолжении вышеприведенного отрывка у Газали как раз приведены примеры и цель очищения, то есть искомое состояние. И очевидно, что при недостатке внимания к тонкостям этого дела, отсутствии лекаря результатом будет одно расстройство, а крайним случаем — но вполне возможным — будет отказ от поклонения и погружение в грязь дурных поступков, так что и знания, как говорит Газали, которые не удерживают тебя сегодня от плохих дел и не побуждают тебя к поклонению, завтра не отдалят тебя от огня Геенны. Больного к врачу ведет его недуг, если больной желает здоровья; так же и несовершенство в реализации благих устремлений и необходимость избавиться от дурного побуждают человека найти совершенного наставника, которому он мог бы довериться, как и больной — врачу.

Праведность явная и потаенная

Кто читал книги имама Газали, тот знает, как часто он советует обратиться к праведным делам, и говорит, что надеяться на блаженство в ином мире может тот, кто ведет благочестивый образ жизни. На пути к совершенству нужны не только

знания, но и деяния. Но из его книг, как и из сказанного другими наставниками известно, что препятствия на пути к праведности есть не только во внешнем мире, но и внутри человека, то есть в душевной жизни с ее многочисленными и труднопреодолимыми влечениями. Слово «труднопреодолимые» здесь особенно важно. Влечения страстей часто оказываются подобными тяжелой болезни, от которой не избавиться без опытного врача и интенсивного лечения. Тот же имам Газали говорит, что «смысл деяний состоит в том, чтобы побороть желания, направляя душу свою не к ним, а к возвышенной Божественной стороне, чтобы очистить ее от пороков и низменных связей...» По сути дела здесь речь идет о воспитании определенных качеств и способностей, ценных с точки зрения религиозных целей, так что для этого нужно обратиться к соответствующему знатоку и наставнику. И внимание при получении руководства надо сосредоточить не только на следовании его указаниям, но и на духовной связи с ним и борьбе с мельчайшими дурными наклонностями в своей душевной жизни. Это своего рода психология. И не каждый ученый способен помочь в этом нуждающимся и идущим, так как дело тут не просто в получении знаний. Эту «религиозную психологию» нельзя недооценивать. Кстати, если мусульманские народы, несмотря на все мирские трудности и испытания, сохраняют нравственную опору и многие прекрасные нравственные свойства, то во многом это заслуга истинных учителей, обративших внимание на эту сторону религиозной жизни и приложивших немало усилий на воспитание своих последователей.

Духовный выбор: нравственное осмысление и его глубины (Об отношении к миру)

Приведем несколько изречений и историй, описывающих напряженность и ориентированность подлинной религиозной жизни.

«Этот мир есть мост, ведущий в будущий. Переходи по нему, но не строй себе жилища здесь!»

«Исключено, чтобы сердце твое было сразу в двух мирах. Если имеешь два сердца, отдай одно из них миру этому, а другое — грядущему. Но если у тебя оно одно, отдай его тому миру, что дарует тебе вечное счастье и вечное блаженство.

Отрешиться от мира не значит отказаться от имени, жены и детей, но поступать согласно воле Господа и все, что Богово, ставить выше, чем мир, пользуясь этим миром и отрешаясь от него. Послушание пред Господом вносит в мир добро. Не брани же мир, брани себя, что несправедливо им пользуешься. Мир - владение Господа. Имущество в руках бесчестного человека служит источником его грехов. Попади же оно в руки достойного человека, оно послужит средством к его чести и успеху. Само по себе имяние - не вина и не заслуга. Добро и зло — они в тебе. Все будет таким, как ты с ним поступаешь».

«Один ученик сказал как-то раз ад-Дарани:

— Я завидую сынам Израилевым.

— Почему же?

— Так как им было отпущено для жизни три-четыре столетия. Они могли творить свои благочестивые дела, пока не становились старыми, как сношенные башмаки, и скрюченными в дугу.

— Ничего более важного ты не заметил?

— Нет, клянусь Господом.

— Богу нужна не сморщенная кожа на наших костях, но побуждение честного сердца в нашем отношении Нему. Кто десять дней искренно пробыл таким пред Господом, достигнет за это время столько же, сколько иной за всю свою жизнь».

Чтобы понять, о чем идет речь, когда в Исламе обсуждается тема мирского, обратимся к хадису: Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Мои единоверцы любят три вещи, но те три вещи им не принадлежат. 1) Душу в теле. 2) Имущество. 3) Этот мир».

Слово «дунья» (мир, вселенная) в теологии означает и нечто самое вредное, нечто брэнное. Вещи, способствующие кощунству,— это мирские дела. Это харамы и макрухи. Мубахи, если они препятствуют следованию законам Ислама, тоже становятся вредными. Любить и признавать куфр, харамы, макрухи — это святотатство. Кощунством является и непризнание фарзов, ваджибов и суннатов.

Душа, вспоминающая брэнный мир, больна. Чистота души означает отказ от мирского, суетного. Лучшим лекарством для больной души является следование шарияту и постоянный зикр. Беседа с совершенным наставником или чтение его книг обеспечит лечение.

Не считается суетным и вредным то, что достигнуто халялем. Как указывает имам Газали, в мире есть некоторые вещи, которые ему не принадлежат, это знание и добрые дела. Особенно выделяются среди дел акты поклонения — они среди тех благ, которые, как сказано в Коране, «не проходят». Кроме того, в мире есть и другие блага: брак, одежда, пища и т.д.; их следует использовать в той мере, в какой они помогут достичь следующего мира. А те, что заставляют разум погрузиться в беззаботность по отношению к следующему миру, — это чистое зло, это именно и подразумевается в хадисе: «Мир — это проклятие, и все, что в нем, — это проклятие, кроме поминания Аллаха и того, что способствует ему».

В завершении разговора о данной теме обратимся к словам имама Раббани: «В этом мире нельзя обмануться прелестями и красотами недозволенного. Не надо увлекаться его обманчивым внешним видом, потому что все это преходяще и ничтожно. Ныне, может быть, найдутся те, кто не верит в это. Однако завтра, после смерти они поймут, что это правда. Но тогда не будет им пользы от того, что они поверят.

Надо хорошо знать, что этот мир — поле испытаний, потому что здесь друзья и враги перемешаны, милости оказываются всем. Между тем, в Судный День друзья будут отделены от врагов. В тот день милосердие будет оказано только друзьям».

Очищение сердца

Типы сердца

Точно так же как сердца считаются мертвыми или живыми, их можно отнести к трем типам: здоровое сердце, мертвое сердце, больное сердце.

Здоровое сердце

В День воскресения будут спасены только те, кто придет к Аллаху со здоровым сердцем. Аллах Всевышний говорит: «В тот день, когда не поможет богатство и сыны, кроме тех, кто придет к Аллаху с беспорочным сердцем» (26:88–89). В определении здорового сердца сказано следующее: «Это сердце, очищенное от всякой страсти, которая бросает вызов тому, что приказывает Аллах, или оспаривает то, что Он запрещает. Оно

свободно от всяких импульсов, которые противоречат Его благу. В результате оно находится в безопасности от поклонения чему-то иному помимо Него и не ищет решения ни у кого, кроме Его Посланника (с.а.в.с.). Его служение предназначено исключительно для Аллаха, по доброй воле и с любовью, оно наполнено упованием, связывает с Ним все дела в страхе, надежде и искреннем посвящении (самоотдаче). Когда оно любит, любовь его - на пути Аллаха. Если оно ненавидит то, оно ненавидит в свете того, что Он ненавидит. Когда оно дает, то дает ради Аллаха. Если оно удерживает, то удерживает ради Аллаха. Тем не менее всего этого не будет достаточно для его спасения, пока оно не освободится от следования (или принятия в качестве своего проводника) кому бы то ни было кроме, Его Посланника (с.а.в.с.). Те, кто следует за Пророком (с.а.в.с.) в соблюдении его сунны и шариата, являются наставниками для тех, кто не встретил его (с.а.в.с.). Слуга со здоровым сердцем должен сохранить его самоотдачу до окончания его путешествия и не отдавать преимущество любым иным верам, словам или делам над верой, словами и делами Аллаха и Его Посланника, да благословит Аллах его и дарует ему мир и тем, кто идет под правым руководством, поддерживая пример Пророка. Аллах Таала говорит: «О вы, которые уверовали! Не устремляйтесь вперед пред Аллахом и Его Посланником (не ставьте себя выше) и бойтесь Аллаха, ведь Аллах — слышащий, знающий!» (49:1).

Мертвое сердце

Это противоположность здоровому сердцу. Оно не знает своего Господа и не поклоняется Ему, как Он приказывает, так, чтобы Он был доволен. Вместо этого оно привержено своим страстям и желаниям, даже если они, вероятно, вызовут недовольство и гнев Аллаха. Оно поклоняется чему-то помимо Аллаха, и его любовь и ненависть даяние, и удерживание вырастают из его прихотей, которые более всего важны для него и которые оно предпочитает довольству Аллаха. Его прихоти — это его имам. Его вождение — это его проводник. Его невежество — его вождь. Его грубые — импульсы — его движущее побуждение. Оно поглощено заботой о мирских целях. Оно упирается своими фантазиями и своей любовью к поспешным и текучим удовольствиям.

Его призывают к Аллаху и ахирату издалека, но оно не отвечает на этот совет, а вместо этого следует за любимым хитроумным шайтаном. Страсть делает его глухим и слепым ко всему, кроме того, что зло.

Быть в компании и товариществе с обладателем такого сердца — значит искушать болезнь: жизнь с ним подобна приему яда, а дружба с ним означает страшное разрушение.

Больное сердце

Это сердце, в котором сохраняется жизнь, при том что в нем поселилась болезнь. Первая поддерживает его в какой-то момент, а в следующий раз оно во власти последней. В нем есть любовь к Аллаху, вера в Него, искренность по отношению к Нему и упование на Него, и все это дает ему жить. Но также у него есть жажда страсти и наслаждений, оно предпочитает их и стремится к тому, чтобы испытать их. Оно наполнено восхищением собой, что может привести его к саморазрушению. Оно прислушивается к двум вестникам: один зовет его к Аллаху и Его Пророку (с.а.в.с.) и будущей жизни (ахират); а другой — к мимолетным удовольствиям в этом мире. Оно отвечает тому из них, кто в тот или иной момент обладает большим влиянием.

Первое сердце живо, покорно Аллаху, смиренно, чутко и внимательно (сознательно, знающе); второе — хрупко и мертво; третье колеблется между своей безопасностью и гибелью.

Симптомы болезни сердца и признаки его здоровья

«Он — тот, который низвел сакину в сердца верующих, чтобы они выросли еще более в вере вместе с их (наличествующей) верой; Аллаху принадлежат воинства небес и земли; Аллах знающ, мудр!» (48:4).

Признаки больного сердца

Сердце раба может быть больным и серьезно повредиться, хотя он будет пребывать в забвении о его состоянии. Оно может даже умереть так, что он и не осознает этого. Симптомы его болезни или признаки его смерти таковы, что его обладатель не осознает вред, который происходит от ущерба, нанесенного дурными делами, и не озабочен своим невеже-

ством относительно истины или своими ложными вероубеждениями.

Поскольку живое сердце ощущает боль как последствие любого уродства, с которым оно сталкивается, и благодаря тому, что оно признает свое невежество относительно истины (в той степени, что соответствует его уровню сознания, внимательности), то оно способно осознать начало разложения — и усиление строгости средства, которое необходимо, чтобы остановить его,— но затем иногда оно предпочитает терпеть боль, нежели подвергнуться тяжелому испытанию лечения!

Некоторые из множества признаков болезни сердца состоят в отказе от доброй пищи в пользу вредной, от хороших лекарств в пользу позорной болезни. Здоровое сердце предпочитает то, что благотворно, то, что исцеляет, тому, что вредно и разрушительно; больное сердце предпочитает противоположное. Самое благотворное питание для сердца — это вера, и самое лучшее лекарство — это Коран.

Признаки здорового сердца

Для того чтобы сердце было здоровым, оно должно отбыть из этой жизни и прибыть в следующую, а затем поселиться там, как будто оно один из ее людей; оно пришло в эту жизнь только как прохожий, набирая только необходимую провизию и затем возвращаясь домой. Как сказал Пророк (с.а.в.с.) Абдуллах ибн Умару: «Будь в этом мире как чужак или прохожий». Чем больнее сердце, тем больше оно желает мира сего, оно обитает в нем, пока не становится подобным одному из его людей.

Здоровое сердце продолжает беспокоить своего обладателя, пока он не вернется к Аллаху и пребудет в мире с Ним и достигнет Его, подобно любящему, уведенному по принуждению, который в конце концов добирается до любимого. Помимо своей любви к Нему, он не нуждается ни в какой другой, и после взывания к Нему никакой другой зов не нужен. Служение Ему предотвращает нужду служить кому-то другому.

Если этому сердцу недостает его доли в чтении Корана, зикре и совершении одного из предписания актов поклонения, то его обладатель страдает сильнее, чем осторожный человек, который страдает из-за потери денег или неиспользованной воз-

возможности получить их. Оно жаждет служения, так же как изголодавшийся человек жаждет пищи и питья.

Яхья ибн Муаз сказал: «(Если) кто-то доволен (рад) тому, что служит Аллаху, все будет радо служить ему; а (если) кто-то находит удовольствие в созерцании Аллаха, все люди будут находить удовольствие в его созерцании».

У такого сердца есть только одна забота: чтобы все его дела и все его внутренние мысли и утверждения были наполнены покорностью Аллаху. Оно более заботливо по отношению к своему времени, чем самые подлые (средние) люди заботятся о своих деньгах,— оно не желает впустую тратить время. Когда оно приступает к молитве, все его мирские заботы и тревоги исчезают и оно обретает утешение и блаженство в обожании своего Господа. Оно не прекращает зикр, не устает служить Ему.

Близкое, душевное общение у него бывает только в компании человека, который ведет его к Аллаху и напоминает ему о Нем.

Его внимание к правильности своих действий больше, чем внимание к самому действию. Оно аккуратно соблюдает все необходимое, чтобы убедиться в искренности и чистоте намерений и в том, что намерения реализуются в благих делах. Оно свидетельствует о щедрости Аллаха в возможности исполнить эти дела, а также о своем несовершенстве и недостатках в их исполнении.

Причины болезни сердца

Искушения, которым подвергается сердце, как раз и вызывают его болезнь. Это искушения желаний и фантазий. Первые вызывают испорченность намерения и воли, а последние ведут к колебаниям знания и веры.

Хузайфа ибн ал-Йамани сказал: Посланник Аллаха (с.а.в.с.) сказал: «Искушения предстают перед сердцем одно за другим. Любое сердце, которое принимает их, останется с черным пятном, а всякое сердце, которое отвергнет их, останется с отметкой чистоты, так что сердца бывают двух типов: темное сердце, которое отвернулось (совратилось) и стало похоже на опрокинутый сосуд, и чистое сердце, которое никогда не будет повреждено искушением, пока земля и небеса существуют. Темное сердце признает добро и отвергает зло только, когда это соответствует его желаниям и прихотям.

Он (с.а.в.с.) разделил сердца, которые подвергаются искушению, на две категории. В первый — сердце, которое, подвергаясь искушению, впитывает его, как губка — воду, и на нем остается черное пятно. Оно продолжает впитывать каждое искушение, которое достается ему, пока не становится почерневшим и испорченным, это он и подразумевал под словами «подобно опрокинутому сосуду». Когда это происходит, две опасные болезни одолевают его и обращают его в руины: первая состоит в том, что оно смешивает добро со злом до того, что оно не различает первое и последнее и не отвергает последнего; эта болезнь может довести его даже до того, что оно начинает верить, что добро — это зло и наоборот, что сунна — это бид'а и наоборот, что истина — ложь, а ложь — истина; вторая болезнь выражается в том, что оно выбирает в качестве судьи свои желания, выше того, чему учил Пророк (с.а.в.с.), так что оно становится рабом и последователем своих страстей и фантазий. Во второй категории чистое сердце, в котором яростно свет веры, который изливается из него. Когда чистое сердце подвергается искушению, оно отвергает его и свет его только усиливается.

Подчинение нафсу

Наставники человечества указывали на опасности несдерживаемого, полновластного нафса, предостерегали от этого, напоминая, что требования нафса ведут исполняющего их к гордыне. (Так что свобода от воздействия нафса — великое, хотя и труднодостижимое обретение и дар). Хазрат Джунайд Багдади говорил: «Корень неверия — в исполнении желаний нафса». Поскольку нафс никогда не пребывает в гармонии с утонченной природой Ислама и не способен сосредоточиться на последнем, он в конце концов приходит к отрицанию Ислама. А отрицающий становится чужаком» (цит. по Кашф ал-махджуб). Нафс, говорят шейхи, старается обмануть человека. В своей дурной захваченности он обращает в свою пользу даже богослужение.

Зун-Нун Мисри сказал так: «Тяжелейшая из завес — подчинение нафсу и исполнение его приказаний. Когда человек уступает приказам нафса, он противостоит тому, что радуется Богу. Противостояние Богу есть основа всех завес» (приводится в Кашф ал-махджуб).

Основа духовного совершенствования — это сопротивление нафсу, если этого нет, то человека ожидает страшная беда. Так что призыв наставников не подчиняться нафсу — это призыв отстраниться от зла и сделать выбор в пользу божественного. И Дарани указывает в связи с этим: «Лучшая деятельность — сопротивление нафсу, ибо он предает то, что введено ему, и является препоной для ищущих одобрения Бога» (Кашф ал-махджуб). Приведем еще строки Руми:

*Мать всех идолов — твой нафс,
ибо обычный идол — лишь змея,
а этот — дракон.*

Наставления Пророка (с.а.в.с.) относительно праведных дел и избавления от дурных черт

В День воскресения сильнейшее мучение достанется ученому, который не извлек пользу из своего знания.

Мудрый человек подавит свой нафс и будет трудиться для того, что понадобится ему в следующей жизни. А глупец устремится за страстями своего нафса и затем будет любить Аллаха Таала, чтобы Он отправил его в рай.

Пророк (с.а.в.с.) говорил, что старец в своем народе — то же, что пророк в своей общине. Это одно из указаний на важность руководства шейха. Джалаладдин Руми говорил, что пророки — это Путь, «Следуй Пути, раз ты сам не пророк»; «Раз ты несовершенен — не действуй в одиночку!» В его «Маснави» есть такие строки:

«Сказал Пророк: «У вас не будет друзей надежней, чем дела,
что вы творили.
Добры дела те — вас всегда они утешат; а если злы, терзать,
как змеи, будут вас в могиле».
Но без наставника кто сможет, правде служа, дела благие
сотворить?
Простейшим ремеслом кто сможет в мире этом овладеть
без руководства мастера?»

Избавление от дурного: о необходимости помощи в борьбе с пороками

В учении пророков есть указания о том, как очиститься от дурных черт характера и наклонностей и заменить их благотворными качествами. С самого начала Господь учил Своего Посланника (с.а.в.с.): «И поминай имя Господа твоего и посвяти себя Ему» (73:8). Как отмечал имам Газали, «значение «посвящения» в том, чтобы, отрекшись от всего, отдать себя всецело Ему». Нам тем более необходимо обратить внимание на свои пороки и духовные недостатки. Беспечность, бездумность весьма опасны для души, к тому же это будет в некотором роде «предательство», так как «истина его (человека) духа возвышенна и божественна». И когда суть его... опустишь в горнило внутренней борьбы (муджахадат), она очистится от осквернения, став достойной покровительства Владыки миров (см. Кимия-и саадат, первый унван).

Как известно, однажды Пророка (с.а.в.с.) спросили: «О Посланник Аллаха, кто из верующих обладает наилучшей верой?» Он сказал: «Обладающий наилучшим нравом».

Что же касается того, как узнать о недостатках в самом себе, поставить «диагноз» духовной болезни, то в Исламе рекомендуется обращение к мудрым и проницательным людям. Так, имам Газали говорит, во-первых, о пользе общения с шейхом, умеющим видеть недостатки души; а еще он рекомендует обратиться за советом и наблюдением к благочестивым друзьям, которые могут обратить внимание на душевные качества и склонности. И в дальнейшем без помощи учителя очень трудно будет избавиться даже от одной привычки, если она «прижилась» в душе, стала «неразлучной» с человеком. Как сказал Абу Саид Майхани, «легче тащить за собой гору за волосы, чем самому избавиться от себя».

Смирение и избавление от высокомерности

Смирение и духовная дисциплина с религиозной точки зрения — великая вещь, просто драгоценность для взыскующего истину.

«Один человек, бывший высокого мнения о себе и собственной учености, узнал, что Зун-Нуно ведомо высочайшее имя Божье, и он прошел от Мекки до Египта, чтобы его узнать. Зун-

Нуну был, однако, несносен его вид, и он не выказал той приветливости, какой вообще был известен. Чужестранец сумел, однако, вернуть себе уважение, вступив в диспут с одним теологом и победив его. С того часа учитель чтит и отмечает его более своих учеников». По прошествии года он попросил Зун-Нуну назвать ему тайное имя. Но тот ответил на просьбу молчанием. Спустя еще шесть месяцев он послал его однажды с блюдом, накрытым крышкой и укутанным в салфетку, к другу в Фустат. Тот ученик говорит, что, проходя по мосту между Гизой и Фустатом, он подумал: «Зун-Нун что-то подарил другу, но блюдо странно легкое, надо взглянуть, что в нем». Он говорит: «Я сдернул салфетку и поднял крышку, из блюда выскочила крыса и убежала. Ощувив гнев, я подумал: «И он считал меня лучшим!» — и повернул, рассерженный, обратно. Едва увидев меня, Зун-Нуну понял, что случилось, и сказал с улыбкой: «Ты, глупец, я доверил тебе крысу, а ты обманул меня. Как же мог я тебе доверить величайшее имя Господа! Поди своей дорогой, я не желаю тебя видеть»».

Мудрецы учили, что познания Господа достигают через повинение Ему. В конце концов у достигших цели не остается дурных свойств. Как говорит Джалаладдин Руми, «святые прошли очищение, и в их груди не осталось алчности, жадности и ненависти».