

Антропология

В идеях имама Хомейни

Москва 2010

Предлагаемый сборник представляет собой тематически организованную антологию выступлений, лекций и речей основателя Исламской Республики Иран, Руководителя Исламской революции великого аятоллы имама Хомейни по вопросам антропологии в ее теоретическом преломлении. Сборник разделен на восемь частей, в каждой из которых антропологические вопросы рассматриваются с философско-теологической точки зрения. Автор приводит высказывания иранских мыслителей прошлых столетий, в частности Муллы Садра и Ибн Сины, сопоставляя их взгляды, аргументированно соглашаясь и не соглашаясь с выдвинутыми ими постулатами. Все материалы сборника проникнуты стремлением на материале Священного Корана и хадисов показать величие человека, который, тем не менее, нуждается в наставлении и воспитании со стороны пророков; подчеркивается важность нахождения среднего пути, который предполагает удержание человека от недостаточности или излишества в проявлении Богом данных ему качеств. Большое внимание уделяется философским вопросам субстанциального движения, определяющего человеческое бытие. Книга будет полезна всем интересующимся теоретическими аспектами исламской антропологии

**«Я был ниспослан, чтобы привести к
совершенству нравственные достоинства».**
Великий Пророк ислама (ДБАР)

Содержание

Предисловие.....	1
Глава первая.....	4
Истина и сущность человека.....	4
Сопоставление человека и животного	4
Животное в человеке	7
Человек: истина, имеющая различные ступени	13
Эволюция ступеней бытия человека.....	22
Распространение и взаимовлияние трех миров бытия человека.....	43
Как реализуется человеческая душа в мире, предшествующем природному	50
Как душа восходит выше ступени природы	55
Глава вторая	65
Человек в мироздании	65
Бытийный мир в концентрированном виде	65
Подобие человека макрокосму.....	69
Две стороны человеческого существа	79
Развитие и взаимозависимость души и тела.....	82
Как материальная душа превращается в нематериальную	95
Душа и тело в предшествующем мире	99
Единство тела и души.....	105
Взаимовлияние души и тела.....	106
Глава третья	110
Способности человеческой души.....	110
Пределы и взаимоотношения сил души.....	112
Разница между душевными силами и единой дентичностью человека.....	121
Как теоретический ум снова становится практическим.....	125
Как сила или слабость души влияет на ее силы и на тело ...	131
Важнейшие силы души и их особенности	135
Единство души и ее силы	152
Воспитание сил и приведение их в равновесие.....	165
Ограничение сил в законе	178
Воспитатели душевных сил.....	181

Глава четвертая.....	184
Дух и сердце.....	184
Значения слова «дух»	184
Место и значение сердца.....	185
Особенности сердца.....	191
Какие бывают сердца.....	196
Особенности сердца верующего	200
Важность обретения Божественного сердца	206
Глава пятая.....	211
Познание человека.....	211
Глава шестая	217
Сотворение человека	217
Как был создан человек.....	217
Душа человека в начале творения.....	223
Падение и развитие души.....	225
Определение и особенности врожденной природы	229
Выступления относительно Богом данной человеческой природы.....	241
Глава седьмая.....	248
Место и значение человека	248
Величие и значимость человека.....	248
Высокие человеческие ступени.....	256
Критерий человечности.....	266
Виды человека, Божественный человек.....	268
Глава восьмая.....	287
Человек и вопросы воспитания	287
Важность и необходимость воспитания	287
Пророки и воспитание человека	293
Отличие ислама от других религий в деле воспитания человека.....	325
Источники	334

Предисловие

Человек находится в центре бытийного мира. Он нуждается в учителях и наставниках, достигших вершин в науке и практике и при этом хорошо знающих человек и пути его развития, чтобы избавиться от блужданий в неведении, чтобы познать путь, который приведет его к совершенству и уберечь от того, чтобы разрушить себя и других.

После ниспосланных Богом пророков и непорочных имамов (мир с ними!), основной сферой ответственности которых была эта великая миссия (ведь в принципиальном плане можно сказать, что сердцевиной и смыслом их движения и призыва было воспитание и исправление человеческих душ, эту функцию – в соответствии с высотой своего положения - взяли на себя праведные люди, прошедшие свои пути изучения наук и практической деятельности, приобретшие блестящие знания и духовную чистоту. Одним из таких редких великий людей, людей от Бога, стал имам Хомейни (мир с ним!), который с ранней юности до последних дней своей земной жизни прикладывал огромные усилия на путях духовного очищения и обретения познания. Заняв выдающееся место среди людей, он даровал «живую воду» многим подготовленным и жаждущим душам. На посту великого лидера Исламской революции он изменил целый народ и направил многих людей к вершинам человеческого совершенства.

В исламском мире можно обнаружить различную методологию в том, что касается составления трудов по этике и воспитанию души, путей духовного совершенствования учителей и наставников, которые, впрочем, всегда сохраняли единство целей. Но если говорить о трудах имама Хомейни в этой области, то их невозможно поставить в какой-то один ряд. Ведь он использовал все методологические приемы для того, чтобы разъяснить свои взгляды и достигнуть поставленной цели. Он не ставил себя в узкие рамки какого-то одного метода. Самое основное и главное для него - это то,

что воспитание души осуществляется посредством Корана и Сунны. Сам же он добавляет и другие вопросы, которые могут быть полезны людям.

В вопросах этики особое значение имеют сам человек, познание человека и то, как учитель смотрит на вопросы нравственного воспитания. Именно это и составляет основу для того, чтобы ставить другие вопросы и высказываться по ним. Именно поэтому в начале изложения нравственных подходов с точки зрения имама Хомейни речь пойдет о человеке, что заложит основу для дальнейших рассуждений в этой области.

Отличительные особенности этого сборника

1. Выборка материалов и классификация их по главам произведена под руководством кафедры исламских наук при аппарате заместителя главы Организации по упорядочению и изданию трудов имама Хомейни по вопросам исследований. Вся работа разделена на восемь глав.

2. Тема человека сама по себе носит обширный характер и включает в себя многие вопросы вероучения и этики, представленные в последующих тетрадах. В этом же сборнике предпринята попытка выбрать и собрать воедино материалы, содержащие теоретические рассуждения по вопросам человека, его сотворения, его возможностей и способности получать воспитание. Можно сказать, что содержащиеся в этом сборнике материалы служат предпосылкой для того, что войдет в последующие книги серии.

3. В этом сборнике вопрос о «совершенном человеке» рассматривается в самом кратком виде, тогда как за более подробным изложением этой темы следует обратиться к книге «Имамат и совершенный человек с точки зрения имама Хомейни» (изд. Тебьян, книга 42), изданной Организацией.

4. Некоторые материалы, вошедшие в другие сборники серии, повторяются и в этом сборнике в соответствии с представленной в нем тематикой.

5. Материалы этого сборника отобраны из письменных трудов, речей, посланий и записей уроков имама Хомейни, а потому отличаются разнообразием стиля.

6. При отборе и компоновке материалов сборника мы старались произвести исчерпывающую выборку материалов, объединенных единой тематикой, из всех трудов имама Хомейни, чтобы добиться полноты отражения темы и показать все основные взгляды его на данный предмет. Но следует иметь в виду, что вопросы этики и человека привлекали к себе его пристальное внимание и в широком плане могут быть обнаружены во всех его трудах. Желая избежать излишнего увеличения объема сборника и ненужных повторов, мы были вынуждены произвести определенный отбор, который, естественно, не безупречен.

7. В силу многогранности тематики, некоторые материалы были повторно помещены в разные разделы, причем в некоторых местах имеются отсылки на другие главы.

8. Текст всех материалов принадлежит непосредственно имаму Хомейни. При этом вступление, индексы и перевод арабских текстов подготовлены составителями. Многие сноски взяты из трудов имама Хомейни, изданных Организацией.

В заключение считаем своим долгом выразить искреннюю благодарность всем, кто помогал нам в этой работе, в особенности д-ру Шайесте Шариатмадари и д-ру Марзие Ахлаги, которые внесли большой вклад в выборку и запись материалов. Будем благодарны всем, кто своими ценными комментариями поможет нам дополнить этот сборник к последующим переизданиям.

Организация по упорядочению и изданию
трудов имама Хомейни
Департамент исследований
Кафедра исламских наук

Глава первая

Истина и сущность человека

Сопоставление человека и животного

Человек – актуализированное животное в начале жизни этого мира

Доказано, что человек в начале своего возникновения по прошествии ряда этапов является слабым животным, которое отличается от других животных только внутренней возможностью стать человеком. Но эта потенция не является мерилом его действительной человечности.

Таким образом, человек при входе в этот мир является, по сути, животным и ни в коей мере не выходит за рамки закона животной жизни, которая управляется похотью и гневом. Так как это «чудище» имеет коллективную природу, оно прибегает к двум дьявольским силам для управления людьми, а именно к обману и сеющей раздоры клевете, а также к другим дьявольским приемам. Используя эти три силы, в которых заложены принципы порока и гибели, он развивается. Эти силы ежечасно растут и развиваются в этом существе. Если же такой человек не попадет под влияние наставника или учителя, вступив в совершеннолетие, он окажется удивительным животным, которое сумеет заткнуть за пояс всех остальных животных и дьяволов в том, что касается упомянутых скверных дел. Ему не будет равных в животных, сатанинских делах. (1)

Человек наделен потенциальными ступенями развития

Человек не сводится только к тому, что он ест, пьет и делает другие дела, как и остальные животные. Он все же от них отличается. Как видите, человек живет в природном мире, и здесь же обитают животные, другие живые существа. Все они находятся в этом мире. Животные ведут свою животную жизнь, которая в целом роднит их с человеком. В некоторой, но меньшей степени, ту же жизнь ведут и растения. Но

человек наделен особенностями, которых лишены другие живые создания этого мира. В человеке потенциально заложена ступень внутренней жизни, умственная ступень и ступень, стоящая выше умственной. Все это изначально заложено в человеке, и он должен пройти по путям этого природного мира, чтобы достичь того места, которое мы не можем объять своим воображением. Но для этого необходимо воспитание.(2) 28.10.1978 г.

Отделение человека от животного после прохождения человеком животной ступени

На животном этапе развития человек шел вровень с другими животными. По прошествии этого этапа перед ним открываются два пути, которые он должен добровольно избрать: во-первых, путь к счастью, то есть прямой путь Господа миров – «Воистину, путь моего Господа – прямой» (Сура Худ, 56); во-вторых, путь жестокости, и это искривленный путь дьявола, побиваемого камнями. (3)

Прогресс на животной стадии

Если нам удастся усвоить все, что Господь дал нам в Его имя, то окажемся победителями. Если правоверный мусульманин будет действовать в соответствии со своим шариатским, сущностным долгом, он окажется победителем, даже если будет находиться в животно-человеческом обществе на положении изолированного изгоя. В то же время, человек, действующий в противоположность человеческому пути, при всем своем внешнем продвижении по жизни окажется все в большей степени животным. Его дикость и свирепость будут только расти. (4) 28.10.1980 г.

Возможность развития и загнивания человека

В начале своего пути человек схож с другими животными. Если он встанет на путь роста и развития, он превратится в духовное существо, стоящее выше ангелов Господних. Если

же пойдет по пути разврата, то станет самым низким из всех животных. (5) 2.11.1979 г.

Возможность совершенствования и падения человека

Человек – не животное. Человек – это существо, которое может достигнуть высочайшей ступени счастья, высочайшего совершенства из всех живых существ. Но если он сойдет со своего пути, он окажется ниже самого низкого существа. (6) 29.05.1979 г.

Безграничность в человеке

Человек – это такой феномен, в котором есть как безграничная животная составляющая, так и безграничное сатанинство. Это существо, все стороны которого безграничны. По какому бы пути он ни пошел, этот путь оказывается безграничен. И все эти пути – ложны и ведут в ад, все, кроме прямого пути. Именно прямой путь - путь человека. (7) 12.07.1980 г.

Человек – всестороннее существо

Человек – это всестороннее существо, а не одностороннее или двустороннее. В то же время другие существа бывают односторонними и двусторонними. Некоторые обладают различными сторонами, но все же в них присутствует не все. Из всех существ только человек так разносторонен, причем каждая сторона его существа испытывает собственные потребности. Эти потребности обусловлены необходимостью роста и развития соответствующих сторон человека. (8) 14.10.1978 г.

В человеке заложена неограниченная способность к воспитанию

Человек выделяется среди животных способностью к прогрессу и развитию. Он отличается от животных своим познанием и целью познания. У животных тоже есть

определенная способность к пониманию, но она ограничена. А что касается человека, то его способность к пониманию и воспитанию почти неограниченна. Так что человеку принадлежит весь мир и даже больше. Ему принадлежат все – от простейших существ, до животных, растений, полезных ископаемых и т.д. Но кроме этого, в человеке имеется и сила разума, и это высшая сила, которой нет у других существ.

Если бы человек мог развиваться только до той степени, до которой развиваются другие животные, не было бы никакой необходимости в пророках. Зачем бы нам тогда были пророки? Человек вел бы простой животный образ жизни, до смерти ел бы и спал как животные. Но мы нуждаемся в пророках, так как человек отличается от животных, он не ограничен своей животностью. Человеческий предел выше животного, ему дан разум, чтобы достигнуть таких вершин, которые мы не способны истолковать. Речь идет о том, что выйти за пределы тленного мира и приблизиться к Богу. (9)

28.10.1978 г.

Человек между двух пределов

Человек – странное существо. Среди всех тварей Божьих невозможно найти другой, похожей на человека. Это феномен, из которого создается Божественное, небесное существо, но в то же время может выйти и дьявольское отродье. Это отличает человека от других существ. В них нет такой огромной разницы между совершенным существом и порочным дьявольским порождением. Это присуще только человеку, которого Всевышний сотворил со всеми своими священными атрибутами и все в него заложил. Из такого существа получились как Великий пророк ислама и другие пророки, так и невежественные мракобесы. Между ними совершенно неизмеримое расстояние. (10) 28.10.1980 г.

Животное в человеке

Опасность животного уровня человека

В человеке имеются различные ступени развития, причем первой из них является животная стадия. Фактически, это такое же животное, как и остальные, только еще более опасное. Настоящие звери не столь страшны, как человек. Ведь ни одно, даже самое свирепое животное не совершает таких преступлений в отношении себе подобных, как человек. Вот таков человек. Животность – первая стадия человека, который уже прошел определенные этапы. Человек на этой стадии совершенно необуздан. Если его отпустить на волю, он станет самым страшным кровопийцей из всех существ.(11) 18.08.1979 г.

Безграничная похоть и гнев в человеке

Сначала человек похож на зверя, даже хуже того. Если он будет предоставлен самому себе, он так и вырастет, причем окажется хуже любого животного в своей похоти, в хищности и злобе. У других животных эти проявления ограничены. Так как человек сотворен выше всех остальных существ, то и в похоти, гневе и злобе он также превосходит их, ибо эти качества в нем практически безграничны.(12) 28.12.1979 г. Человек не имеет себе равных в совершенствах и недостатках. Точно так же, как ни одно существо не может сравниться с этим удивительным феноменом – человеком – в совершенствах, так и в недостатках, низких качествах и в подлости человек также не имеет себе равных. «Они похожи на животных, но еще более заблудшие» (Сура Преграды, 179). Вот что говорится о человеке. (13)

Ненасытность человека

Если человек окажется предоставленным самому себе и на нем не будет узды, он своей кровожадностью и зловердностью превзойдет всех животных. Сами видите, какие преступления творят в отношении человека великие державы, которые считают себя цивилизованными. На протяжении истории ни одно хищное

животное не совершало в отношении себе подобных таких преступлений, которые вершат эти государства в отношении людей. Хищнику нужна добыча, и когда он ее поймает и насытится, он уже не думает о том, чтобы подвергнуть эксплуатации и поставить под свое господство других животных.

А человек ненасытен. Его душевным страстям нет предела. Если ему дать целое царство, он захочет заполучить еще одно, а потом еще и еще. Человеческие вожделения не имеют предела. Что бы он ни получил, всегда вожделеет чего-то еще. Если человек окажется предоставлен самому себе, его похоть будет безгранична. Он не знает пределов в своем гневе и властолюбии. Не думайте, что если человеку достанется вся Солнечная система, то тогда он успокоится и решит, что ему этого достаточно. Нет, он отправится за другой планетарной системой, чтобы посмотреть, какая она. Посмотрите: сейчас некоторые хотят выйти за пределы Земли и прибрать к рукам другие планеты. Но, заполучив еще одну планету, они не остановятся и захотят еще одну. Таким создан человек, он не знает пределов в своем гневе, в похоти и в эгоизме.

Ничто не способно насытить человека, разве только можно подвергнуть его воспитанию, которое укажет ему желаемый предел его развития, а именно – достижение абсолютного совершенства. Если он придет к абсолютному совершенству, он обретет спокойствие.

Только уверенность сердца в том, что оно придет к Богу, дает ему спокойствие. А сами люди не понимают, что их душа стремится к абсолютному совершенству, но теряет его. Но ошибка состоит в том, что начинают искать совершенства в разных вещах. Кто-то считает совершенством знание и стремится обрести его.

Кто-то считает совершенством власть и идет к ней. Все, кто суетится в этом мире, ищут абсолютного совершенства, то есть ищут Бога. Но сами они этого не понимают. (14) 6.7.1980 г.

Безграничность человеческих желаний

Сфера деятельности животных четко ограничена, как и их агрессия. Так, хищник находит добычу, поедает ее и не запасается на потом. Только некоторые что-то запасают. Наевшись, животное занимается своими делами и спит. А человек – точнее, животное, которое не достигло человеческой стадии и которое мы называем человеком в надежде, что оно таковым станет – не знает пределов и ограничений. Ни в похоти, ни в других своих желаниях и надеждах. Сначала такой человек может подумать, что ему хватило бы одного дома, но, когда он приобретает дом, видит, что ему этого не хватает. Начинает мечтать о том, чтобы разбить сад около дома, но и этим не удовлетворяется. Потом начинает хотеть плодородное поле, потом деревню. Вот так, двигаясь все выше и выше в своих приобретениях, он хочет все время чего-то большего. Сначала хочет чего-то небольшого, но потом его желанию начинают возрастать. Те же, у кого в руках целая страна, хотят заполучить еще одну. Если все страны земли окажутся принадлежащими одному человеку, то такой человек начинает подумывать о том, чтобы заполучить Луну, а потом Марс, потом еще и еще, и так без конца. Это существо было так сотворено Богом, что на животном уровне оно хочет все больше и больше и не знает пределов. Животных охватывает половое желание в определенное время, когда они хотят продолжить свой род и произвести на свет потомство, а в остальное время этого желания не испытывают. Но не таков человек, его похоть беспредельна, разве только когда ниспосланные Богом пророки ограничивают похотливые желания человека. Для человека на животной стадии не важно, что перед ним его собственная дочь, он так же вожделеет ее, как и чужую женщину. Вот какое это необузданное и не знающее границ животное. Вы – беспредельные существа. Если это отсутствие пределов сосредоточится в животной стороне человеческого существа, то мы получим неограниченное

животное, отличное от других. Ведь у других зверей ограничены как похоть, так и другие желания, а у человека – нет. Если он останется на таком животном уровне, если будет стремиться только к удовлетворению своей похоти, своих животных желаний, лежащих в природной сфере, то тогда это будет полное животное. В этом мире он хотя бы внешне выглядит как человек. Но в другом мире он не восстанет в человеческом облике. Если же здесь станет человеком, то и там будет таковым. Если кому-то удастся в этом мире сделать из себя человека, то в том мире его человечность достигнет совершенства, которое невозможно увидеть в этом мире. (15) 7.07.1979 г.

Широкое поле плотских запросов человека

«Мы сотворили много джиннов и людей [, предназначив их] для ада. У них - сердца, которые не понимают, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие. Невежды они». (Сура Преграды, 179).

Посмотри, нет ли на тебе знака, которым отмечен человек, сотворенный для ада?

Сердце, лишенное света глубоких мыслей, которое не способно превратить внешний мир во внутренний, не отличается от простого куска мяса, каковым является сердце животного. Ничем не отличается от животного глаз, который видит только внешний образ этого мира, но слеп к учению и мудрости, и ухо, которое слышит только звуки этого мира, но не внимает Божественной проповеди, мудрым словам и наставлениям. Лишенные этих трех великих человеческих качеств являются человекоподобными животными, причем еще более заблудшими, чем простые животные. Ведь это означает, что человек, несмотря на свою Божественную

природу, закваска для которой сделана руками Всевышнего¹, несмотря на данные ему Коран, другие Писания, а также наставление пророков, не смог продвинуться с животной стадии своего существа и так и остановился на ней.

Для животного это конечный путь его движения, его путь ведет только к этой животной стадии. А несчастный человек просто потерялся между остановками на своем пути, не смог взойти на путь духовного совершенствования, утратил капитал своего счастья, свою жизнь обрек на полное банкротство и сбился с пути человечности. Такой человек ничтожнее животного.

Если человек вышел за пределы благодати и разума и попал в сферу сатанизма и невежества, то он станет большим зверем, чем любое животное. Сила человеческой похоти и злобы подожжет весь мир и обрушит его. Такой человек может обречь на уничтожение всю иерархию живых существ и уничтожить основы цивилизации и религиозности.

Иногда случается так, что в результате гнева или любви к одному лидеру сотни тысяч людей утрачивают основы своей жизни и их община распадается. А ведь ни одно животное не проявляет такую испепеляющую злобу и не пылает такой страшной похотью.

Только гнев и похоть человека не знают пределов, и ничто не может укротить его алчность и ненасытность.

Именно человек ложными словами, хитростью и обманом разрушает дома, отправляя их в небытие, и губит целые семьи. Если весь мир, небо и земля окажутся в руках такого животного, то и тогда его алчность не будет утолена. Если ему достанутся все страны мира, то и тогда его низкие желания не уменьшатся. А другие животные насыщаются, съев свою добычу. Даже если у них возникнет чувство алчности и собственнические поползновения – что бывает

¹ Отсылка к священному хадису «Я своими руками в течение сорока дней замешивал закваску человеческой природы». Авали аль-Лаали. Том 4, стр. 98, хадис 138.

крайне редко, - то и тогда это будут очень слабые и нестойкие чувства. Муравьи весной и летом запасаются едой, так как зимой не могут ничего найти и должны чем-то питаться в этот период. Если бы они могли и зимой выползть из своих муравейников и находить себе пищу, то тогда, возможно, не стали бы запасаться на зиму.

А вот что касается человека, то не понятно на каком основании он постоянно что-то запасает. Если речь идет только о простом использовании запасенного для поддержания жизнедеятельности, то почему тогда он всегда хочет получить больше, чем имеет? Так что своенравный человек хуже, чем животное и ниже, чем последняя скотина. Ведь у животных есть цель, а у этого несчастного и цели то никакой нет. Впрочем, нет, есть, но он ее потерял. Кааба его цели – это Истина, а человек стремится к Истине. Это Божественное желание, проистекающее из света Божественной сущности, стремится только к Высшей цели. Но сам человек не знает своего пути, а потому, как безумный, бродит в поисках ложных целей. А его истинное желание не находит себе удовлетворения. «А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (Сура Гром, 28). (16)

Человек: истина, имеющая различные ступени

Три источника человеческого бытия

Знай, что в целом, у человека есть три источника, три ступени и три мира. Во-первых, загробный мир, сокровенный мир, ступень духовности и разума. Во-вторых, средний сокровенный мир – «перешеек», ступень воображения. В-третьих, этот мир, ступень царства и мир свидетельства. Каждому из них соответствует свое совершенство и свое воспитание, свое действие, отвечающей соответствующему источнику и ступени. Пророки (мир с ними!) взяли на себя обязанность указывать человеку, как нужно поступать. (17).

Три источника и соотношение между ними

Знай, что говорящая (действующая) человеческая душа – это истина, которая, несмотря на свое единство и совершенную простоту, обладает источниками, основных из которых три: во-первых, этот внешний мир, символом которого являются внешние чувства, а ближайшим покровом его является материальное тело.

Во-вторых, средний мир «перешейка» (барзах), проявлением которого являются внутренние чувства, среднее тело и форма образов.

В-третьих, сокровенный источник, проявлением которого является сердце (душа) и все, что к нему относится.

Между этими ступенями имеется внешняя и внутренняя взаимосвязь, связь, основанная на проявлении и воплощении. Именно поэтому влияния, особенности и реакции каждой ступени передаются на другую ступень. Если, например, зрение что-то воспримет, отпечаток этого останется в зрении среднего (переходного) тела, а также и в пропорциональной степени на самом источнике. Оттуда влияние воспринятого образа перейдет на внутреннее сердечное зрение и его источник. Точно так же влияния сердечного уровня распространяются на две других ступени. Это не только доказывается логическими аргументами, но и соответствует совести человека. Именно поэтому на внутреннем уровне прослеживается след и даже следы всех внешних шариатских обычаев. На внешнем и внутреннем уровнях имеются и проявления всех положительных нравственных качеств; все Божественные знания и истинные убеждения отражаются на переходном и внешнем уровнях (18).

Покойный священнослужитель (да будет с ним милость Аллаха!)² ссылается на Аристотеля, который указывал, что каждый человек – это, по сути, три человека: природный

² Четыре странствия. Том 9, стр. 73.

человек, имеющий данное в ощущениях тело, человек воображения и человек разума. Высшая степень совершенства низшей ступени – это все же слабое совершенство, тогда как низшая степень совершенства на высшей ступени – это высокая степень совершенства.

Философ говорит, что если человек сможет освободить себя от приверженности природным силам, ему откроется средний, переходный мир (барзах). Так, человек во сне видит, пьет и ест, а потому наяву говорит, что он что-то видел,пил и ел, однако если он и наяву начнет представлять себе Зейда, это уже будет не «видение», а воображение видения. Если он скажет, что видел Зейда в своем воображении, то это будет ошибка, однако если скажет, что видел его во сне, то это будет правильно.

Когда человек что-то видит, слышит или ест во сне, то здесь мы имеем дело с существами из мира воображения, в котором душа поддерживает с ними контакт. Но в нашем мире в силу воздействия естественных сил, двери в тот мир остаются от нас закрытыми. Во сне же они приоткрываются. Когда человек умирает в природном мире, двери в тот мир для него полностью распахиваются.

Если кому-то откроются двери умственного мира (что, впрочем, возможно только при условии роста интеллектуальных сил человека, когда человек способен закрыть за собой двери природного и переходного миров и полностью от них абстрагироваться), тогда он может постигнуть Джебраила в качестве умственного бытия и так же постигнуть Эсрафила. Однако, если эта ступень человеческой души возникнет в человеке, это означает, что в нем уже имеются все высшие совершенства природного мира и он обладает истинными чувствами и истинным зрением. Как сказал Великий пророк ислама (ДБАР), «Я провожу ночь до утра у Создателя, Он дает мне еду и питье».³ Понятно, что

³ Ма ла йхадруху аль-факих. Том 2, стр. 111. Сахих Бухари, том 9, стр. 736, хадисы 2052, 2053.

имеется в виду не обычный ночлег (подобный проведению ночи у одной из жен), а настоящее, истинное пребывание. Точно так же слова «дает мне еду» означают получение не материальной, чувственно ощущаемой пищи, а истинного питания. То же касается и зрения, когда Пророк говорит: «Земля передо мной сгрудилась и свернулись западные и восточные ее части».⁴ Понятно, что это можно видеть не обычным, а только особым умственным зрением. Он также говорит: «Всевышний возложил руку мне на лопатку, и я почувствовал холод между правой и левой грудью».⁵ И так же обстоит дело с другими чувствами, каждое из которых представлено в определенной мере в умственной форме.

Рассматривая эту тему, мы говорим: Все совершенства, имеющиеся в следствии, должны в еще более полной и высокой форме обретаться и в причине. Ибо все совершенства в следствии могут происходить из его сущности, из чего-то другого (не его первоисточника), либо из его причины.

Невозможно, чтобы эти совершенства коренились в сущности, ибо невозможно, чтобы вторичное бытие имело совершенства, не имеющие первоисточника.

Невозможно вывести это и из чего-то отличного от первоисточника. Ведь следствие не может не иметь причины, имея при этом совершенство от этой причины. Так что эти совершенства берут свое начало в первопричине, а, следовательно, сама она должна быть наделена такими сущими совершенствами. Этим аргументом доказывается, что все совершенства вторичного существа имеются и на более высокой ступени у первопричины.

Сходство ступеней развития души со ступенями причин и следствий

Недостатки же могут существовать в следствии, но не в

⁴ Синан Ибн Мадже. Том 2, стр. 1304, хадис 3952.

⁵ Маснад Ахмад. Том 1, стр. 368.

причине, так как недостатки неизбежно возникают вследствие нисходящего движения (от причины к следствию) и слабости бытия следствия. В качестве примера таких нисходящих качеств укажем цвета и качества, влажность, теплоту и т.д. В мире разума эти качества не присутствуют в трехмерной осязаемой форме, воспринимаемой органами чувств. Там они находятся в совершенной форме, причем не имеют количества, которое само по себе является необходимым условием для возникновения недостатков бытия и слабости определенной иерархической ступени. Совершенства присутствуют и в переходном мире (барзах), но не в абсолютном виде (как в умственном мире), но и не в слабой множественной форме, как в природном наблюдаемом мире.

Вывод: основываясь на приведенном выше аргументе, все совершенства природного мира неизбежно присутствуют в мире сокровенном. Нет в нашем мире ни одного совершенства, которого не было бы в мире, находящемся выше. Подобный аргумент может быть применен и в отношении души. Впрочем, высшая ступень души не является причиной ее низкой ступени, а потому мы не можем сказать, что все имеющееся в неполной, слабой душе должно обязательно иметься и в высшей душе.

А потому аргумент, применяемый в отношении причины и следствия, не может в неизменном виде быть применен к душе. Ведь между ступенями души нет причинно-следственной связи. Здесь может быть использован только подобный аргумент. Затем мы обратимся к субстанциальному движению, в соответствии с которым душа с самого возникновения плода в черве матери, с самого детства человека находится в состоянии постепенного бытийного продвижения, причем ее совершенная стадия соответствует существу, находящемуся на ступени несовершенства. Там несовершенство – здесь совершенство. Нельзя говорить, что произошла смена внешних образов, когда один образ (маска)

был снят, а другой надет. Как, например, воздух, который утрачивает воздушный вид и принимает вид воды, так как это революция. Существо же, обладая бытийной интенсивностью, а потому от недостатка идет к совершенству, от слабости – к силе. Стадия совершенства должна включать в себя черты совершенства ущербной стадии, ибо в противном случае достижение совершенства становится лишенным смысла. Совершенная стадия должна быть сильнее и интенсивнее.

Так что все, имеющееся на стадии свидетельствования (в материальном мире), имеется и на сокровенной стадии. Ведь совершенная стадия – это этап совершенства несовершенной стадии, до которого та сумела развиваться. А потому было бы нелогично, если бы в несовершенной стали имелось что-то от совершенной, а в совершенной ничего не было бы от несовершенной. Так что, все, что есть здесь, есть и там, но в более развитом виде. Мы о том же говорили и при осуждении вопросы причина и следствия, но там мы сделали акцент на том, что все имеющееся в следствии, должно быть и в причине, так как в противном случае этого не было и в следствии. Однако этого нельзя сказать о душе, так как в ней высшая ступень не является причиной сущностной ступени.

Между этими двумя случаями общим является тот факт, что все присутствующее на слабой стадии имеется и на стадии совершенства (на сильной стадии). Согласно теории субстанционального движения, все, что есть в душе на «стадии свидетельствования», должно существовать и на высшей стадии, причем в совершенном виде. Ведь смысл субстанционального движения заключается в движении к совершенству, выходу из материального мира в переходный (барзах) и в умственный миры. Так что совершенные черты низшей стадии должны в самом совершенном виде присутствовать и на высшей стадии.

Исследователи, работающее в области логики, отметили, что когда человек определяется, как говорящее животное, - это определение по недостаточной степени. Ведь животное – это

существо в высшей степени ограниченное. Говорящим же является только человек, в котором в высшей степени и в единстве представлены различные совершенные качества «ближнего» мира, а именно развитие, телесность, культурность и животность. Способность говорить – высшая их степень и она составляет образ человека, выражая в себе человеческую сущность, и при этом она отличается простотой и включает в себя совершенства более низкой ступени.

Совесь и логический аргумент – два пути доказательства наличия стадий развития души

Покойный священнослужитель использовал другой прием, чтобы доказать, что все совершенные истины этого мира имеются и в сокровенном переходном мире. Он обратился к совести, утверждая, что в ситуации, когда в результате сна или обморока не действуют телесные силы, человек обнаруживает в своей сущности все те же истины, а именно истины зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. А ведь при этом органы тела человека остаются в пассивном состоянии.⁶

Указанный священнослужитель привел эти соображения для доказательства того, что у человека есть переходная стадия и что все совершенные силы человека присутствуют и на этой стадии, хотя и в виде, отличном от их присутствия в природном материальном мире. Он не стал приводить аргументов в пользу этого утверждения, сославшись на совесть человека. Обращение к совести оправдано тем, что такой переходный уровень души имеется у всех людей, тогда как умственная стадия доступна не всем, а потому там уже нельзя ссылаться на совесть. Поэтому относительно последнего момента он в другой главе привел доказательства, которые мы здесь повторили, опираясь на вопрос о субстанциональном движении.

⁶ Странствия. Том 9, стр. 70.

Вывод: каждый несколько веков рождается ограниченное число людей, которые в совершенствовании своей души и бытия достигают умственной стадии. Одним из них является автор книги «Мудрость озарения» (Хикмат аль-Ишрак), который сказал: «Я видел свое духовное существо и спросил его: кто ты? Он ответил: я – твоя субстанция».⁷

Упомянутый священно служитель, достигнув этого этапа, выдвинул такой аргумент: так как душа проста на этой духовно-интеллектуальной стадии, она вбирает в себя все совершенства, ибо простое в истине – это совокупность совершенств.

Впрочем, речь не идет о том, что только душа обладает всеми бытийными совершенствами мироздания. Ибо весь мир, который не совершил движения и не стал духовно-интеллектуальным существом, чтобы в нем соединились совершенства всех существующих в мире существ. Напротив, душа Зейда или Амру, то есть личное, частное существо, находит свое совершенство на том отрезке своего бытия, когда начинает движение со слабой природной ступени и достигает интеллектуальной стадии. А потому эта стадия простоты является совокупность совершенств тех ступеней, которые данное существо имело на более низких стадиях.

Если принять, что личное субстанциональное движение происходит в направлении нематериального мира, то и все мироздание субстанционально движется в направлении интеллектуальной стадии, на которой будут присутствовать все бытийные совершенства все существ природного мира.

Резюме. Переходная душевная стадия, присутствующая в людях в скрытом виде, включает в себя все совершенства природного мира. Только качество их на этой ступени отлично. Например, материи нет, но есть количество и легкая телесность. Здесь же имеются чувства зрения, слуха, обоняния и вкуса.

⁷ Шейх Озарения – Сухраварди передавал это откровение от мудреца Гермеса (Трисмегиста).

Каждый, достигший интеллектуальной стадии, на этой стадии обладает всеми чувствами материального мира в самой совершенной форме, но эти чувства имеют уже другие особенности. На этой стадии уже не присутствуют органы тела, с помощью которых происходит восприятие реальности органами чувств (сердце, мозг, нос и т.д.), а эти чувства представляют в своем истинном, совершенном виде. Руки с пятью пальцами и своим особым строением нужны в этом мире, а в мире ума рук и пальцев уже нет и осязание происходит без их помощи.

А потому Аристотель и другие мыслители, которые говорили, что в умственном мире имеются все эти силы, подчеркивали, что у духовно-интеллектуального человека присутствуют все части тела. Но имелось в виду, что такой человек наделен совершенством этих частей тела, но не ими самими в привычной нам форме. В результате появилось такое высказывание: «Но все это находится в общем». То есть когда все представлено в такой общей совокупности, речь уже не идет о наличии неких длинных конечностей с пальцами на конце. Отсюда становится ясно, что они хотели сказать и какой смысл вкладывали в свои высказывания. Например, Аристотель говорил: «Умы – это круги, центры которых охватывают их периферию».

Резюме. Аристотель утверждал, что в природном человеке имеется два логоса – логос умственного человека и логос дианоэтического (умственного) человека. Мы уже пояснили, что имеется здесь имеется в виду.⁸ (стр. 23). Однако ссылка на этот момент возможна потому, что высшая стадия души включает в себя совершенства низшей стадии, и потому, что все, имеющееся на этой стадии, должно присутствовать и на той. Именно поэтому покойный священнослужитель обратился к словам Аристотеля, хотя Аристотель говорит,

⁸ Аристотель имеет в виду то, что человек – представляет собой слепок всего мира....

что два логоса присутствуют в человеке из-за того, что человек является следствием мира ума и мира души.

Вывод. Из всего сказанного нами можно сделать вывод, что человеческая душа может иметь три актуальные стадии, хотя обычно таких стадий всего две, а именно стадия свидетельствования (в материальном мире) и стадия мира перешейка (барзах). Каждая стадия является тенью более высокой стадии. Иными словами, нижняя стадия выполняет функцию оболочки для более высокой стадии. Силы, имеющиеся в природном мире, играют роль оболочки души на переходной стадии, а последним покровом этой оболочки служит тело человека.

После смерти человека, эти силы (чувства) собираются вместе в переходном мире, обращаясь уже к этой стадии. А тело, служившее им оболочкой, они полностью покидают. Таким образом, смерть – это извлечение указанных человеческих сил и чувств из тела и их обращение к внутреннему, сокровенному миру. Ибо сказано: «Если умрет человек, то это будет днем его восстания (Страшного суда)».⁹ Впрочем, это «малое восстание», тогда как есть еще и «великое восстание», когда все силы мира вернутся в сокровенную сферу бытия. (19).

Эволюция ступеней бытия человека

Сохранение личной идентичности на ступенях совершенствования

Естественное существо в процессе субстанционального движения начинает свой путь от природной, естественной стадии в сторону совершенства. Причем в детстве, отрочестве, юности и старости сохраняется одна и та же личность и то же телесное бытие. Если кто-то будет постоянно находиться с этим человеком, видеть его каждый день, он, несомненно, заявить, что это один и тот же человек и личность. Все

⁹ Ильм оль-Якин, том 2, стр. 849, глава 7.

изменения, происходящие в человеке, с точки зрения его постоянного спутника окажутся не таким существенными. Хотя и прошло двадцать лет или больше, это все тот же человек, скажет он. И сам этот человек будет утверждать, что он тот же самый, что и двадцать лет назад. Его «эго», включающее в себя совокупность тела и души, материи и формы, определяет его личную идентичность. Таким образом, утверждая, то он такой же, как и двадцать лет назад, человек будет говорить это в прямом, а не в переносном смысле. Он будет совершенно искренен и в определенном смысле будет говорить правду.

С другой стороны, если убрать среднюю, переходную стадию, и сделать так, чтобы человека увидели в детстве, а потом, по прошествии многих лет, в старости, всякий посторонний наблюдатель скажет, что это два различных человека, даже если ему скажут это этот старик – тот самый ребенок, которого он видел в детстве. В этом состоит отличие восприятие данного человека от того, кто видел рассматриваемого индивида на всем протяжении его старения от детства к старости, а потому утверждает, что это один и тот же человек. Если тот же человек переместится в другое место и, например, уедет в Мекку, единство его личности не будет нарушено. Так что ребенок, который сначала в виде зародыша находится в чреве матери, а затем под воздействием субстанционального движения обретает конечности и получает способность осязать предметы, это все одна и та же личность, которая находится в процессе развития. Неверно было бы сказать, что это некое новое существо, привнесенное из внешнего мира и приложенное к изначально имевшемуся существу. Нет, все то же существо в рамках своего развития и совершенствования возвышается и достигает первой ступени выхода из природного состояния, которая определяется чувством осязания. Именно эта стадия развития на данном этапе определяет форму тела, и речь не идет о двух разных личностях.

Как ребенок развивается от младенчества до старости, так же он пройдет путь от естественного к нематериальному состоянию. Но так как переход в нематериальное переходное состояние осуществляется постепенно, это не очень заметно. Наше восприятие связано природой, а потому мы не способны проследить постепенный переход из мира материи в нематериальный мир. Нам кажется, что у нас все еще то же самое тело, которое у нас было и тридцать лет назад. Если же нас наделить зрением, способным узреть истину, то тогда мы скажем: хотя мы в силу субстанционального движения продвинулись от природного состояния к нематериальному, мы сохранили основу своей индивидуальности, которая останется с нами до последнего нашего дыхания и ухода из этого мира. Поэтому и в старости мы утверждаем, что мы все те же, что и раньше, хотя органы и члены нашего тела неизбежно претерпели разрушительные изменения, которые всегда в них происходят с возрастом.

Если бы собрали распавшиеся под влиянием «инстинктивного жара» члены нашего тела, то набралась бы целая сума, наполненная плотью и костями. Но разве и сейчас наше тело представляет собой такую суму? Либо наше тело – это то, что у нас есть в наличии и с чем мы живем? Да, наше истинное тело – это не то, что от него отошло, а то, что при нас в настоящее время.

Каждый, кто вдумается в этот вопрос, поймет, что, так как отошедшая плоть замещается другой плотью, так и распадающийся материальный мир замещается нематериальным переходным миром (барзах). Ведь и сама природа постепенно распадается. Если бы мы обладали истинным зрением, то могли бы с легкостью наблюдать, как наша субстанция в рамках субстанционального движения переходит в нематериальный мир, как она постепенно оставляет материю и ее внутренняя субстанция совершает этот переход.

Как природа распадается и переходит в нематериальное состояние

Иными словами, мы бы увидели, как личность переходит из ущербного природного состояния в нематериальное состояние совершенства переходного мира. Природное ослабляется, а нематериальное в ней усиливается. Когда покрывается морщинами, худой человек уже не может поправиться, он начинает хуже слышать и видеть. У него ухудшается пищеварение, тело становится тяжелее и менее подвижным, появляется дрожь в руках и ногах. Источником всего этого как раз и является переход материального в нематериальное и освобождение души из объятий природного мира...

Появление первой стадии переходного мира

Таким образом, природа переходит в нематериальное состояние, причем первая стадия этого состояния возникает в человеке тогда, когда у него возникает чувство осязания. Это первая стадия познания. Затем, в рамках субстанционального движения возникают и другие чувства, каждое из которых является частью нематериальной части души, относящейся к переходному миру. Ведь любое восприятие, которое присутствует у нас здесь в естественном материальном мире, несет в себе и черты нематериального мира души. Пока мы в этом мире, мы можем только в ограниченной мере владеть нематериальными силами и чувствами. Для этого должны быть соблюдены определенные условия. Например, зрение может осуществляться только глазами и зрительным аппаратом, слух – ушами и барабанными перепонками. Способность к зрению обусловлена наличием прозрачного воздуха между органом зрения и тем, что воспринимается этим органом, но при этом сами органы не являются тем, что воспринимает зрительный образ, а способность к зрению не является неким внешним телом. Так что, хотя мы и находимся в материальном, природном мире, наши чувства и

восприятие носят нематериальный характер. До тех пор, пока душа не освободилась и не сняла с себя природные покровы, а органы чувств носят материальный характер, условием восприятия является нематериальное восприятие.

Воспринимаемое нами – это природные, естественные явления. Ведь мы имеем дело с природными явлениями, и они притягивают нас к себе, а мы со своей стороны полностью сосредоточены на них, не ведая о явлениях и истинах другого рода. В результате, истины нематериального мира становятся нам доступны только в том случае, когда мы ослабляем свою связь с материальным, природным миром. Только тогда можно в истинном свете узреть нематериальные явления переходного мира. При этом человек не выходит полностью из природного мира и остается материальным человеком. Человек так же может интуитивно увидеть умственные абстракции, находящиеся на высшей, третьей ступени. В человека заложена сила и способность к такому восприятию.

Как можно увидеть умственные абстракции

Достижение этой стадии обусловлено ослаблением зависимости от мира природы и от переходного нематериального мира (барзах). Абстрагировавшись от этих двух планов бытия, обратившись полностью к умственному миру и растворившись в силе ума, человек сможет увидеть умственные существа и абстракции, изначальные истины и дианоэтические явления. Ведь такой человек всем своим существом обращен к умственному миру, привыкает к нему и настолько овладевает умственной силой, что встает вровень с горизонтами, на которых располагаются умственные существа и явления в их бытийном совершенстве. В таком состоянии он уже не обращает внимания на другие планы бытия, будучи полностью растворенным в умственном мире, причем в прямом смысле и без аллегорий. Тогда человек

может сказать, что природный и переходный миры сходятся в умственном мире.

Смысл единства трех планов бытия

Единение природного и переходного миров с умственным не означает, что человек на умственной стадии не обладает абстрактным телом переходного мира и что все свелось к интеллигибельной абстракции. Речь не идет о том, что существо, которое в силу субстанционального движения достигло умственной стадии, подобно существам умственного мира окажется на нисходящей дуге, лишившись тела и способностей, присущих существам переходного мира. Нельзя также сказать и того, что существо, достигшее умственного мира, стало подобным активному разуму. Очевидно, что дело обстоит не так. Хотя такое ложное впечатление может создаться из высказываний покойного священнослужителя (да будет с ним милость Аллаха!), который сказал: «На третьей ступени тело соединяется с умом и даже сливается с умом».¹⁰

Отличие умственного существа на нисходящей и восходящей дуге

Вывод: если согласиться с приведенным выше высказыванием покойного священнослужителя, то это будет неверно, так как не согласуется с результатами исследований. Ведь тогда нужно принять, что отдельные люди, например, самые совершенные из пророков, достигнув умственного мира, абстрагировавшись от двух первых миров и растворившись в мире разума, сливаются телесно с умом и даже сами превращаются в (активный) ум. На самом деле, существо, которое по восходящей дуге в силу субстанционального движения достигает умственной степени, никогда не может оставить свое материальное и психическое (переходное) тело. Даже притом, что оно является самым совершенным существом в мире. Разница между

¹⁰ Четыре странствия. Том 9, стр. 98.

умственными существами на нисходящей и восходящей дуге заключается в том, что на восходящей дуге у умственного существа имеется тело и силы (чувства) психического плана бытия (барзах), и невозможно представить его себе, лишенным этих особенностей. При этом оно может быть лишено черт, присущих естественным, природным телам.

Почему умственные существа лишены природных особенностей

Дело в том, что хотя душа и происходит из природы, но, находясь в природном мире, она все же может в силу субстанционального движения постепенно продвигаться в сторону большего совершенства, выходить из мира природы. А потому природность не является необходимым свойством субстанции души, это ее факультативное свойство. Так что в конце концов природное тело постепенно превращается в психическое. Оно заменяет собой в теле то, что там в ходе естественного развития отмирает.

Особенности человеческого «мира перешейки» (барзах)

В мире перешейки (психическом плане бытия) имеются все органы чувств, а также принцип протяженности, но нет материи, которая является принадлежностью телесного мира. Представляется, что эти особенности являются необходимыми атрибутами души и не могут быть от нее оторваны. Ведь отход от какого-либо из этих признаков осуществляется посредством движения и прогресса в субстанции, причем движение относится к природному плану бытия. Иными словами, движение возможно до тех пор, пока нечто имеет материальный образ. Когда же материя исчерпывается или рассматриваемый признак является сущностным, движение и отделение данного плана бытия от души становится невозможным. Так что такие существа, как совершенны бы они ни были, несут в себе психическое тело и чувства, едят, пьют, обладают чувством вкуса, говорят, видят и т.д.

Душа, которая в природном мире обладает всеми этими чувствами, все же не является материальной и не относится к материальной природе. Ведь природа сама по себе не обладает способностью восприятия и чувствами. Способность восприятия в душе – от мира «перешейка» (барзах), причем это составляет субстанциональные признаки души. В мире перешейка (барзах) имеются рай и ад, там есть как разнообразные удовольствия, так и страдания. И все это потому, что там имеются чувства и способность к восприятию. (20)

Эволюция души и ее выход за пределы природы

В силу своего естества, душа выходит за пределы природы, но этот выход может быть мучительным или радостным и счастливым. Душа в счастье или мучении абстрагируется от мира материи. С самого первого момента, как душа оказалась в природном мире, силы Азраила принимаются за дело и этап за этапом ведут душу вверх. Интересно, что слабые души ведут наверх помощники Азраила, а сильные души – он сам. Слабые иллюзии внушает не сам он, а его подручные. В конце концов, душа оказывается в полностью нематериальном состоянии, достигая в этом совершенства, после чего материальная составляющая ее субстанции покидает природу.(21).

Постепенно усиливается внимание к сокровенному миру

В процессе субстанционального движения человеческая душа поднимается все выше и выше, отталкивает материю, разрывает ее покровы и уже не обращает внимания на телесность. Она обретает чистоту и радость, и ее естественное притяжение (к материи) ослабевает. Она становится мозгом природы, и чем больше он продвигается к свету, тем тоньше становятся укрывающие его материальные покровы, а умственная субстанция усиливается. По мере развития силы мозга, душа все больше и больше обращает

внимание на сокровенный мир, а не на свою врожденную природу. (22).

Абстрагирование чтойности от нисходящего бытия

После того, как стало очевидно, что представляет из себя чтойность и от чего и посредством чего она абстрагируется, скажем, что чтойность может быть применена как к множественным, так и к частным предметам, ибо в ней нет частности и нет общности, а соответственно она может быть как частным, так и общим. По сути, про нее нельзя сказать, что она существует или существует, так как может быть в обоих этих видах.

Чтойность – это понятие, которое абстрагируется от вещей, а источником этой абстракции является бытие, но не бытие само по себе, а бытие, низошедшее с уровня побуждения. Субстанция чтойности ничем не обусловлена, ни общностью, ни частностью, ни бытием, ни небытием, ни природностью, ни умственностью, ни множественностью, ни единственностью. А потому это понятие может применяться к вещам, независимо от их множественности или единичности.

Так как чтойность абстрагируется от уровня нисхождения бытия, очевидно, что во всех пределах такого бытия есть чтойность, так как ею и определяется предел нисхождения бытия. Так как у каждого бытия есть определенная и неповторимая индивидуальность, то такая же единственная индивидуальность присуща и сути (чтойности) этого бытия. Если это природное тело или явление, то его форма определяет и форму его сути. То же касается и ситуации с дианоэтическим (умственным) существом.

Если это существо находится в ситуации движения от ущербности к совершенству, то такова же и суть его, и наоборот.

В природном мире, где бытие носит материальный характер, такой же характер несет и его суть. Причем она не изменится

и в том случае, если имеющее природный характер существо сможет в своем прогрессивном движении достигнуть мира «перешейка» (барзах). Если же это существо достигнет умственной стадии, то и тогда его суть не изменится, так как это будет все то же – по сути – существо.

Применимость одной чтойности (сути) к противоположностям

Так как чтойность в своей душе не обладает единственностью, то она может применяться к множественным существам. Так как в ней на уровне души нет множественности, она может применяться и к единичному. Чтойность (суть) на уровне своей души не имеет бытия и небытия, а потому может применяться к обоим этим состояниям. Она и существует и не существует, а потому с несуществующим не существует. А с существующим существует. Так как в ней не присутствует естественности или умственности, она может применяться как к естественному существу, так и к умственному.

Чтойностью обладает бытие, которое сошло вниз со ступени абстрактного существования. В силу того, что чтойность – это признак нисхождения бытия, она существует с каждым бытийным объектом, причем обладает той же личностью (идентификацией) для этого объекта (существа) на всех ступенях его бытования. В ней нет формы, она – только содержательная душа. Даже если бытийный объект будет находиться в состоянии изменения и перехода, его суть останется всегда одной и той же и будет сопровождать его по этапам его изменений. Так, человек с детства и до глубокой старости обладает одной сущностью и одной идентичностью. Бытие – едино, но способ осуществления бытия (существования) – находится в процессе изменения. Простая, единая личная идентичность движется от недостаточности к совершенству, а потому речь не идет о том, что человек – это совокупность множества различных существ и что

человеческая сущность имеет множественные идентификации.

Какова суть человека

Так что нельзя сказать, что у человеческой сущности есть различные существа, то есть одно бытие – субстанция, другое – тело, акциденции количественного и качественного плана, а также отдельное бытие силы, знаний, воображения, чувств, зрения, слуха, разума, мышления и т.д.

Теория Ибн Сины о сущности человека и критика этой теории

Поэтому человеческой сущности не соответствуют различные проявления бытия, а у этих проявлений бытия, соответственно, нет отдельных идентификаций. И отдельных личностей. А ведь Шейх ар-Раис (Ибн Сина) предположил, что человеческая суть (чтойность) включает в себе умственное, воображаемое, чувственно-осязательное, чувственно-зрительное и цветное бытие, в частности белое, красное и черное. Он также говорил, что эти бытия в совокупности находятся отдельно и вместе друг с другом, составляя совместно бытие человеческой сути.¹¹

Однако у этой чтойности не имеется отдельных идентификаций и признаков и отдельных модусов существования, имеющих отношение к одной из категорий количества, качества, субстанции, местоположения, времени, состояния, новизны и т.д. Или, например, сидячее или стоячее состояние человека и вид одежды, в которую он одет в данный момент.

Очевидно, что на самом деле все обстоит по-другому. Если отдельные виды бытия, описанные выше и совпадающие с акциденциями, существовали бы отдельно друг от друга, хотя и находясь в рамках одного комплекса, это дало бы логическую ошибку, ибо такое объединение их в одной

¹¹ Книга Исцеления, раздел Природа, стр. 363.

существо было бы просто невозможно. Тогда их единство носило бы условный характер.

Как пишет автор книги «Фосул»¹² в своей работе «Усул»¹³: после всех умственных ухищрений мы пришли к выводу, что это не соответствует разуму¹⁴, а потому необходимо истинное единство и нечто от множественности. Ведь если представить себе, что сочетание разума, воображения, представления и чувства носит дополняющий характер, то тогда предикцирование становится невозможным.

Это неверный вывод из предложенных ими предпосылок. Ведь они полагали, что основа субстанции вещи не обладает движением, но при этом видели, что акциденции человека находятся в движении от его детства до старости. Меняется глубина и длина (количественные характеристики), происходит прогресс в области знаний, меняется цвет. Они подумали, что если сказать, что движение происходит в субстанции, то тогда нужно будет согласиться и с тем, что суть (чтойность) человека, которая абстрагируется от субстанции, изменяется на протяжении его жизни. При этом они наблюдали изменения внешних и количественных и качественных характеристик и признаков. А потому, оставшись при своем мнении об отсутствии движения в субстанции, заявили, что количество отделено от субстанции, в нем происходит движение и оно изменяется. Например, то, что составляло один метр, достигло двух метров. То же говорили и о других акциденциях.

Они сделали такой вывод: у человеческой сути (чтойности) имеются свои бытия и индивидуальности. Если так, то

¹² Шейх Мохаммад Хусейн бин Абдуррахим Исфাহани, правовед, специалист по «усул» и всем вопросам теологии, один из крупнейших имамитских ученых. Автор известной книги по принципам правоведения «Аль-Фосул аль-гиравия фи-ль-Усул аль-фикхия», которая всегда находилась в поле зрения шиитских ученых-правоведов. Скончался в 1261 г. по л.х. в Кербеле.

¹³ Фосул гиравия, стр. 62.

¹⁴ Манахидж аль-восул. Том1, стр. 227-229.

человеческий ум – это существо. Находящееся в понятии субстанции, его ширина и глубина также является существом, находящимся в пределах категории количества. Знания – это душевное качество, располагающееся в пределах категории качества. Еще в одну категорию попадает его вес. Иными словами, все они отдельные друг от друга существа (бытия). Мы говорим: что представляет из себя человек? Человек должен состоять из отделенных друг от друга вещей и существ, совокупность которых и называется человеком. Это существа, составляющие чуждость человека и обладающие определенными признаками и идентичностью. Но ведь это утверждение ложно, ибо нельзя сказать, что признаки человека являются существами, отделенными друг от друга. Зейд – это одно существо, а Амру – другое, но такого нельзя сказать об акциденциях одного человека. Человек в этом природном мире обладает одним бытием, а не двумя. У него нет второго бытия в этом мире. У него одна идентичность, и нет другой. Его существо в этом мире имеет измерения, а его идентичность – едина, но несет в себе иерархические ступени.

Единственность и множественность в природе

Впрочем, когда мы рассматриваем человеческое существо, то видим, что у него есть разум, мысль, воображение, чувство осязания, зрение, слух, длина ширина и глубина (три измерения). Было бы ошибочно утверждать, что мысль – это ум, или что ум – это мысль. Было бы так же ошибочно говорить, что чувство осязания – это мысль и воображение. Нельзя отождествлять слух и зрение, ибо зрение имеет свои законы и свои особенности, которых невозможно было бы обнаружить в слухе. Совершенно исключено, что особенности мысли проявились также и в слухе. Так что, хотя мы и видим эти чувства и способности человека в виде множественного явления, это не означает, что мы здесь имеем дело с множественной идентификацией и многими существами. Нет, имеется одна, но многоступенчатая

идентичность. Имеется единая простая, личностная идентичность, которая обладает широтой и прочими измерениями, она похожа на дерево со стволом, корнями, ветвями и обширной лиственной кроной. Это истина, имеющая много уровней.

Силы, заложенные в человеке, носят множественный характер, и каждая из них действует там, где не действует другая. Но при этом личное единство человека, его единое существо – не имеет сложности, оно носит простой, несоставной характер. Да, сущность одной силы (чувства) отличается от другой. Сущность слуха отличается от разума, сущность зрения – от осязания. Нет ничего плохого в этой ситуации единства и множественности. Ведь множественность здесь не противостоит единству, а ограничивается ступенями единой идентичности. Единство же как раз и сосредоточено в идентичности данного существа. Множественность внутренних ступеней (уровней) идентичности не противоречит ее единству. Ведь противоречие возникает тогда, когда множественность и единственность придается чему-то одному. Так что можно сказать, что у человека – к примеру - есть только одна личная идентичность.

Как мы уже сказали, суть (чтойность) не возникает благодаря чему-то, например, тому, что существо носит интеллигибельный или природный (материальный) характер. Чтойность не зависит от общности и частности, единственности или множественности, вообще ни от чего. Если речь идет о дианоэтическом (умственном) существе, то такая у него и будет суть и т.д. Суть существа соответствует тому, каково оно есть. (23).

Пояснения относительно абстрагирования и природного, мысленного и умственного движения души

Некоторые полагают, что человеческое существо можно представить в виде сердцевины, покрытой оболочкой, на

которой имеется еще одна оболочка. Эта сердцевина вместе с двумя своими оболочками как раз и составляет природное, естественное существо. Когда длань Господня, состоящая из силы Азраила и ангелов Господних, снимет первую оболочку, сердцевина, облаченная в оставшуюся оболочку, представляет собой существо в мире перешейка (в психическом плане бытия). Когда же снимают и в оставшуюся оболочку, существо становится дианоэтическим (умственным). Так что совокупность сердцевины (истинного разума (с двумя оболочками дает нам природное существо, а сердцевина с одной оболочкой – существо из мира перешейка (барзах). Без оболочек получаем умственное существо.

Покойный священнослужитель говорит: не нужно думать. Что если что-то убавить (ветви, крону и т.д.) и что-то укоротить, то автоматически получим психическое существо (из мира перешейка). Нет, все обстоит по-другому. Более высокая стадия содержит в себе все без изъятия особенности и силы (чувства), присущие более низкой стадии. Просто на более высокой стадии все эти чувства и силы представлены в совершенной, высшей форме. Все, имеющееся в материальном мире, присутствует и в совершенной форме в мире перешейка. Это относится как ко второму уровню (уровню мира перешейка), так и к уровню дианоэтических (интеллигибельных, умственных) существ. Каков сейчас человек, таким он будет и в мире перешейка (барзах), он не лишится там своих силу и чувств. Какие мы в этом мире, такими же будем и в мире перешейка. Однако многие из нас просто никогда не достигнут умственной стадии существования. Те же, что ее достигнут, достигли ее уже сейчас. А у нас сейчас два начала – материальное и психическое.

Открытие и сокрытие психического и умственного миров в человеке

Но так как природный мир довлеет над нами и мы погружены

в дела этого материального мира, сделавшись рабами своих желаний и удовольствий этого мира, мы утратили способность ощущать психический план бытия (барзах) и видеть обретающихся там существ. Мы как бы закрыли дверь в этот мир, однако мы и сейчас в нем находимся. Мы относимся к нему в той мере, в какой обладаем силами, присущими психическому миру. Обуздав желания страсти своей души и обратившись сердцем от природного к психическому миру, мы получим способность увидеть его существ.

Хотя мы в основном не можем достичь ступени умственного мира, но если кто-то дойдет до этой ступени, то он уже сейчас на ней находится. Мы не утверждаем, что сейчас в полном смысле этого слова являемся существами мира перешейка (барзах), мы относимся к нему наполовину. Мы пока являемся природными существами, а в психический мир перейдем только после смерти, которая представляет собой освобождение души и окончание для нас материального мира. Когда мы говорим, что сейчас находимся в материальном мире, это не означает, что этот мир, это некое место, куда нас посадили. Это одна из ступеней нашего бытия, имеющего природное начало. Следующей ступенью станет психическим мир, который начинается с осязания. Наши чувства осязания, зрения, слуха и т.д. – это начало психического мира, мысль – его середина, а сила воображения – его последнее начало.

Соотношение бытийных миров человека между собой

Сейчас одной из ступеней нашего существа является природное начало, другой ступенью – психическое начало (барзах). Все совершенства бытия, которые имеются на нижней ступени, есть и на более высоком уровне, причем высшая ступень обладает ими в полной мере. Ведь чем в больше степени выражена абстракция и нематериальность. Тем большая целокупность наблюдается на соответствующей

стадии бытия. Более высокая стадия включает в себя находящееся на более низкой.

С другой стороны, кое-что из имеющегося на более низкой ступени не находит себе места на более высокой. Это относится, к примеру, к недостаткам, изъянам и ограничениям, которые присутствуют на материальном плане бытия, но не находят себе места в психическом мире «перешейка» (барзах). Там нет таких ограничений, да и способ существования в мире перешейка отличается от способа существования в материальном, природном мире. Это различие в началах двух миров, которое носит субстанциальный характер. Ведь существо, обретающееся в природном мире, связано и обусловлено, и такова же его суть. В этом существе нет всеобщности. Так, Зейд в этом мире – это частное существо, в котором нет множественности (то есть данный человек не является свидетельством о других людях). Но когда мы принимаем его в мир воображения, тип его существования претерпевает определенные изменения, в нем уже нет материи и ее свойств. Достигая же умственного уровня бытия, человеческое существо обретает абсолютное измерение, его суть начинает носить общий, всеохватный характер. Человек в этом мире уже не может быть чем-то обусловлен и связан какими-либо частностями своего существования.

Суть человека в трех мирах

На этой стадии человеческое существо стоит над всеми человеческими существами. Соответственно, суть такого существа также носит общий характер. Ведь все существование такого существа заключено в его бытии, и у него нет ничего кроме этого. На этой стадии бытие носит абсолютный и всеобщий характер, такова же и его суть (чтойность). Его разумность проистекает из его бытия и сути. Здесь ум не может предсказать общее общему. Необходимо, чтобы эту связь установила сила воображения,

которая носит частный характер и располагается между двумя общими понятиями. Пока не появится воображение, не может осуществиться никакой частный смысл. Так же как без участия ума невозможно умственное представление существа в качестве носителя общих характеристик и свидетельства о множестве подобных существ. Ступень психического плана бытия (барзах), по сути, и была создана для понимания частных образов, тогда как она не способна воспринять общее. С другой стороны, умственная стадия не может осмыслить частный смысл, а душа не может на умственной стадии создать такой частный смысл.

Таким образом, умственная стадия не находится между двумя общими понятиями. Связь между двумя общими стадиями обязательно должна быть частной и специальной. Установление такой связи возлагается на силу воображения...

Только на умственной стадии постигается изначальный принцип бытия и сути. Для того чтобы очиститься от всевозможных наносных явлений, суть (чтойность) должна оказаться на умственной стадии. На других же стадиях бытия – как природной, так и психической (барзах) – суть не может освободиться от наслоений и дополнений. На этих двух стадиях суть не может быть полностью самой собой.

Так что: способ существования природного мира таков, что на этой стадии понятия и качества не могут отражать истинной сути вещей.

Человек – в силу того, что он человек – не существует на основе природного начала. Его качества не существуют отдельно и в «отделенной мысли», то есть на стадии «барзах». На природной стадии человек существует не в силу того, что он человек. В природе способ существования человека - это необходимым образом количественное и качественное существование, имеющее определенное местоположение, обусловленное определенными ограничениями, которые полностью присутствуют рядом с его сутью, как камень

рядом с человеком. Впрочем, субстанция такого существа не ограничивается только собственно человеческим существом, а охватывает также количественные и качественные характеристики, протяженность и глубину, цвет и субстанцию. Хотя они не существуют с другой идентичностью и сутью, обладая единой идентификацией, это не та идентичность, которая могла бы существовать только в виде субстанции и без других «примесей». То есть в силу своей очищенной субстанции уподобиться дианоэтическому существу.

Как человек существует в природном мире

В природном мире человек не существует как «человек в чистом виде». В этом мире он также является носителем количественных, качественных и иных характеристик, а потому не является чистой истиной человека. Хотя у человека всегда единая идентичность, но здесь у нее есть разные черты и разные стадии. Ей присущи такие черты, как знание, сила, жизнь, мысль и воображение.

Хотя идентичность человека всегда одна, ее отличают множественность черт, характеристик и ступеней. Место, где проявляется слух, отличается от места возникновения зрения и т.д. Именно множественность характеристик и ступеней обуславливает человека и не дает ему стать человеком в чистом виде. Иными словами, в природном мире человек не может быть чистой истиной человека. Нет, он становится носителем еще тысячи всяких черт (24).

Этапы восхождения человеческой души

Душа, следующая путями мира природы, представляет собой существо на пути прогресса и перехода в нематериальное состояние. Ее природная часть постепенно распадается, а остается только нематериальная составляющая. (25).

Душа в разных мирах

Человек – это некая идентичность, находящаяся между чистой природой и чистой нематериальностью. Находясь в движении, такое существо обладает материей, которая движется и имеет форму. Но материя и ее форма находятся вне человека, но полностью принадлежат человеку, а потому нельзя утверждать, что мы имеем дело с двумя существами. Пока человек находится в движении между чистой материальностью и чистой нематериальностью, движущей силой здесь является душа, а действующей силой – тело. Когда же человек покинет этот мир и его оставит изменяющаяся сила (тело), то он уже не будет природным (материальным) существом и не будет пользоваться возможностями материальной природы, но при этом. Достигнув нематериальности мира «барзаха», человеческая идентичность уподобляется этому миру. Если же она достигнет стадии умственной нематериальности, то станет умственной идентичностью. Тогда все существа мира становятся для нее одинаковыми, ибо она пребывает в нематериальном виде.

На практике имеются определенные порядки и обычаи, которые предписывает и закон. В свое время это нематериальное существо имело материальную оболочку и скелет и проходило свой путь, облеченное ими, но после того, как они утратили взаимную сопряженность, оборвалась и связь между ними. Речь не идет о том, что эта сопряженность с самого начала была излишней и надуманной (в таком случае можно было бы заново установить эту сопряженность). Нет, это был субстанциональный атрибут, подобный тому, с чем он был сопряжен, и теперь это сопряжение распалось. То есть, тело больше не является материальной оболочкой для человеческого существа, которое лишилось своей материи. То есть, уже нет душевной характеристики тела и нет телесной характеристики (атрибута) души. Это похоже на то, как отстригается и выбрасывается кусочек ногтя, который,

будучи отстриженным, уже не считается частью тела, тогда как до этого таковой являлся.

Шариатские формальности существуют не для тела, а для того, что когда-то было телом, но затем освободилось от этой формы и абстрагировалось. Причем это освобождение может произойти в результате естественной смерти (когда все силы и чувства природного человека достигли своей высшей точки, перешли в умственную нематериальность, движение остановилось и человеческая душа обрела полное освобождение) или в результате смерти, обусловленной разрушением (или столкновением с некими препятствиями, болезнями и т.д.). (26).

Вечность нематериальной души

Пока форма не достигнет стадии абстракции (не полной умственной нематериальности, а мысленной, психической нематериальности мира «перешейка»), она не может быть постоянной и неизменной.

Если де форма движется по природному миру, не встречая некоего особого сопротивления со стороны вредных факторов, если не возникнет каких-либо особых условий, то она может пройти стадию растения и достигнуть животной стадии (насколько это возможно в рамках мыслительной нематериальности), ее нематериальная сторона не будет подвергнута никакой энтропии. Если некое существо пройдет на своем жизненном пути все природные стадии естественным путем и достигнет пределов этого мира, то это будет конечный пункт, куда может донести его природа. Здесь сгорят его материальные крылья, ибо дальше в мире природы пути не будет. Природа больше не способна здесь ни на что, ее деятельность в этой точке завершается. Дойдя до этих пределов, форма – то есть душа – отбрасывает материю и покидает материальную оболочку, рвет природные покровы и полностью оставляет свое тело и становится нематериальным существом – либо психическим, либо

умственным. До достижения этих нематериальных горизонтов над душой властвует природа. Но после того как будет сброшена материальная оболочка и произойдет полное высвобождение души, душа становится полностью отличной от всех живых существ. Так как она становится нематериальной, энтропия и разрушение уже никак на нее не действуют, кроме как энтропия со стороны действующего (разума), на который опирается это абстрактное существо. Но никакое другое разрушение нематериальной души уже невозможно. Это следствие освобождение от материи. (27).

Развратные и нечестивые души

Мы не утверждаем, что все души достигают степени умственной нематериальности. Эта стадия уготована только некоторым пророкам и святым, достигшим совершенства. А что касается слабых, развратных и нечестивых душ, то они не достигают такой степени умственной нематериальности. Ведь когда они выходят из этого мира, они представляют собой полностью мирские, материальные существа. Они настолько смешались с этим материальным миром, что в них нет и следов метафизической реальности. Они того мира совершенно не знают, и все они полностью погружены в материю. Если пристально и внимательно, по волоску разобрать все их существо, там не найдется ничего, кроме следов и признаков природного мира. Это и после смерти не позволит им наблюдать красоты высших принципов и основ и наслаждаться ею. Когда они покидают этот мир, их сердца представляют собой большую суму, заполненную за время их земной жизни обидами, позорными делами, зверством, хищничеством и похотью. (28)

Распространение и взаимовлияние трех миров бытия человека

Знай, что говорящая (действующая) душа человека – это реальность, которая, обладая единством и совершенной

простотой, обладает также и началами, важнейшими из которых являются три следующих:

- во-первых, начало видимого материального мира, проявлением которого являются внешние чувства, а покровом – материальное тело;
- во-вторых, промежуточное (психическое) начало – барзах, проявлением которого являются внутренние чувства, психическое тело и умственная форма;
- в-третьих, сокровенное умственное начало, символом которого являются сердце и то, что к нему относится.

Соотношение между этими тремя началами – соотношение внешнего и внутреннего, блеска и блестящего. Именно поэтому следы, свойства и реакции каждой ступени проникают и на следующую ступень. Так, если зрение что-то воспримет, след воспринятого останется и в зрении психического плана (барзах) в том виде, который соответствует свойственному ему началу. А от него, в свою очередь, останется отпечаток и в зрении сокровенного уровня, опять же в соответствии с природой умственной ступени. И так же следствия сердечной (сокровенной) деятельности проявляются на двух других ступенях. Это не только не противоречит твердой логике, но и соответствует самосознанию. Именно поэтому все внешние шариатские установления оказывают влияние на сокровенный уровень сердца. Каждое доброе нравственное качество, которым наслаждается душа на психическом уровне, проявляется как во внешнем, так и во внутреннем планах. Каждое Божественное знание и истинное убеждение проявляется на психическом и внешнем уровнях. Например, вера в то, что Всевышний управляет бытийным миром, а также сокровенным миром и миром свидетельствования, в то время как другие существа не обладают такой властью (разве что внешне), становится источником многочисленных душевных совершенств и воспитывает нравственное благородство в человеке. Так же действует упование и вера в Истину и отказ

от алчности, и это высшее из человеческих совершенств, которое закладывает основы для благородных поступков и благих деяний, побуждает отказаться от всего порочного и недостойного. Можно перечислить еще многие примеры такого положительного влияния, но это выходит за рамки наших возможностей в этой работе. Для этого нужно написать отдельный фундаментальный труд, что под силу только сведущим специалистам и большим энтузиастам. А так: «Руки наши коротки, а финики высоко на пальме» (Хафиз).

Например, добрый нрав, одно из основных нравственных совершенств человека, оказывает огромное влияние на очищение души и проявление ее блеска и сияния, что в свою очередь придает особый блеск сердцу. Вера становится совершенной, совершенная вера переходит в уверенное спокойствие, спокойствие достигает своей совершенной стадии и переходит в созерцание, которое также достигает своего совершенства, а затем переходит во взаимную любовь (моашика) и ее совершенство, затем во взаимную привязанность (муравида) и ее совершенство, а затем во взаимную связь (мувасила) и ее совершенство. И так этот восходящий процесс идет до таких степеней, которые я и ты даже не можем себе вообразить. Добрый нрав оказывает чудесное влияние на телесный мир и его проявления, подобный кронам деревьев). Он обожествляет слух, зрение и другие чувства и органы человека, и возникает ситуация к которой приложимы такие слова: «Я стану Его ушами и Его глазами».¹⁵ Так же и другие стадии оказывают влияние на внешние проявления. На все действия и любое бездействие, как обычные, так и необычные. Ведь случается иногда и так, что, бросив один презрительный взгляд на кого-то из рабов Божьих, идущий по пути духовного совершенствования внезапно падает с духовных высот в самую глубокую

¹⁵ Отрывок из хадиса от Пророка ислама (ДБАР). Усул Кафи, том 2. стр. 352, хадисы 7 и 8.

пропасть и потом в течение долгих лет не может преодолеть последствия своего мгновенного падения.

Наши несчастные сердца слабы и немощны. Они похожи на плакучие ивы, которые начинают дрожать от малейшего дуновения ветерка и утрачивают свое спокойствие. Так что даже в своих повседневных делах, в частности при выборе одежды, мы должны учитывать нестойкость своего сердца и стараться защищать его от вредных воздействий. Так как душевный страсти и дьявол умеют расставлять прочные ловушки и тонко внушать нам негодные мысли, над которыми мы не властны, мы обязаны в меру всех своих сил восставать против них и умолять Всевышнего о ниспослании нам успеха и помощи во всех наших делах и состояниях (29).

Влияние внушения на душу

Человек – это реальность, имеющая три ступени, но обладающая одной личной идентичностью. Особенностью этих ступеней человеческого существа является то, что если что-либо произойдет даже на последней из них, влияние этого события распространится на все планы бытия человека, ибо он – единая реальность. Поэтому пророки и посланники приступали к увещанию человека как с низшей, так и с высшей ступени, стремясь обожествить человечество. Они говорили: знайте, что Господь един. Они призывали произносить формулу «Нет бога, кроме Бога», они внушили людям формулы поминания Бога. Они сказали: каждый, кто после утреннего намаза сто раз произнесет слова «Нет бога, кроме Бога», будет самым благочестивым человеком из всех людей, если только кто-то не станет повторять эту формулу еще большее число раз.¹⁶

Пророки хотели, чтобы слова «Нет бога, кроме Бога» проявились на всех трех ступенях человеческого бытия, чтобы это не было просто механическое повторение этих слов

¹⁶ Шейх Садук. Тоухид. Стр. 30, хадис 33.

языком, ибо тогда и польза от них осталась бы только на уровне языка. Ведь, как мы сказали, все проявленное на одной ступени проявляется и на остальных двух, а потому они имели в виду, что произнесение этих слов должно дойти до сердечного уровня, чтобы и сердце прониклось сознанием единства Бога.

Многие сведущие ученые (а не «лавочники» из их среды) давали указание своим ученикам написать слова «Нет бога, кроме Бога» в своем сердце. Начинайте писать с левой стороны сердца и доходите до правой, говорили они. Смысл был в том, чтобы сначала нанести эти слова на левую часть сердца, чтобы это (внимание этим словам) стало частью их жизненных привычек. Впрочем, возможно и такое, что человек приучит свое сердце к этому, как мы приучили свои сердца к рассуждениям об упорядочении и течении. Иногда мы говорим об этом даже во сне, когда физические силы нашего тела не действуют. То, что становится привычкой, действует и тогда, когда человек не контролирует себя. Например, торговец во сне думает о своих сделках. Как только отключаются физические силы человека, начинают действовать его устойчивые привычки.

Так, шейх Ансари¹⁷ во сне не видит себя в роли вора, и даже если кто-то во сне начнет злословить о других, шейх тут же его одернет. Совершенно невозможно себе представить,

¹⁷ Шейх Мортаза Ансари (1214 – 1281 по л.х.), прозванный «последний из факихов и моджтахидов», был потомком Джабера бин Абдуллы Ансари, соратника Пророка ислама (ДБАР). Он был одним из гениальных знатоков принципов правоведения и произвел в этой науке великие изменения. Его взгляды, теории и труды до сего времени остаются темой для дискуссий среди великих ученых – правоведов, которые написали множество комментариев и пояснений к его трудам. Его учителями были шейх Мусса Кашеф аль-Гата, шейх Али Кашеф аль-Гата, Мола Ахмад Нараги и Сейед Мохаммад Моджахед. У него учились выдающиеся правоведы, такие как ахунд Хорасани, Мирза Ширази и Мирза Мохаммад Хасан Аштийани. Важнейшие труды шейха: «Трактаты», «Макасиб» и «Тахарат».

чтобы Предводитель правоверных (мир с ним!) видел бессмысленные, несвязные сны. Почему? Потому что, как только закрывается канал связи его сердца с этим, материальным миром, как тут же открывается привычная ему дверь в психический план бытия (барзах). Это та же дверь, которая открывается, когда душа выходит из тела. Душа начинает действовать согласно тому. Что начертано на ее скрижалях. Ведь это превалирующее для данной души состояние, которое ничто не может остановить. Если на скрижали души пером ума начертаны слова Бог и познание Бога, то этот человек – правоверный, который всегда помнит о Боге и получает радость от этого своего состояния. Но если в этом сердце ничего нет от Бога, то этого не будет и в том мире.

Поэтому-то пророки самого начала старались сделать так, чтобы вера в бога и религиозные убеждения стали частью человеческой реальности на всех ее ступенях. (30).

Взаимное воздействие трех начал

Все три начала души, а именно «мульк», то есть этот мир, включающий в себя и телесное поклонение Богу, «малакут» или мир «перешейка», то есть место сердечного поклонения и внутреннего очищения, а также «джабарут» и загробный мир, который является проявлением духовного поклонения, абстрагирования, единения и единства, - все они являются проявлениями одной сакральной реальности и ступенями одной искры Божьей.

Соотношение между сокровенным планом души, миром свидетельства (материальным миром) и психологическим планом бытия (барзахом) – это не только соотношение между внешним и его символом, а соотношение между внешним и внутренним одной вещи.

Поэтому каждое из установлений, касающихся этих трех начал, проникает в соседний с ним план бытия в соответствии с его особенностями. Так, если нормальное шариатское

поклонение этого мира достигнет степени образов и сокровенного, оно станет причиной внутреннего очищения, бросит зерна единобожия и абстрагирования в человеческий дух. В свою очередь внутреннее очищение усиливает способность поклонения Богу и ведет человека к истинам монотеизма и нематериальности. Тайна монотеизма способствует очищению внутреннего плана человека и доводит до совершенства его возможность поклоняться Богу. Поэтому человек, следующий по пути духовного совершенствования, должен твердо идти по всем трем планам бытования своей души, не пренебрегая ни одним из них.

Возможно, один нескромный взгляд на лицо противоположного пола или одна словесная оговорка на долгое время отлучит человека от истин монотеизма, не позволит ему воспринять божественное сияние и достигнуть необходимого сосредоточения, к которому стремятся все стоящие на пути познания. Остановка на каждой из ступеней, игнорирование и недостаточное внимание к каждому из начал лишает человека абсолютного счастья. Знайте, что это ловушки, которые расставляет иблис (31).

Связь между совершенствами трех ступеней

Следует знать, что три указанных ступени человеческого бытия связаны между собой, причем влияние каждой из них сказывается на другую, способствуя ее совершенству или увеличивая ее ущербность. Например, если кто-то будет согласно предписаниям пророков выполнять обряды поклонения Всевышнему, это поклонение окажет влияние на его сердце и дух, наставив его характер на благой путь и совершенствуя его веру и убеждения. Если кто-то серьезно займется очищением своего характера и улучшения своего внутреннего мира, это окажет влияние и на остальные два его начала. Совершенство веры и твердость убеждений также оказывает влияние на два других плана бытия человека. Это следствие тесной связи, имеющейся между ними. Слово

«связь» здесь употреблено за неимением лучшего. Следует сказать, что это истина, наделенная разными проявлениями и воплощениями. Совершенства всех трех ступеней зависят от совершенства каждой из них. Пусть никто не думает, что и без выполнения внешних обрядовых действий можно обрести совершенную веру и очистить свой душевный склад; или что даже при несовершенном характере можно вершит совершенные дела и иметь высшую степень веры; или что без сердечной веры его внешние дела и нравственные добродетели могут быть безукоризненными. Когда есть изъян в формальных действиях и они не совершаются так, как заповедовали пророки, в сердце возникают преграды и дух омрачается, а это в свою очередь препятствует проникновению туда света веры и религиозной убежденности. Точно так же, если в сердце гнездится низкая мораль, в такое сердце свет веры не проникнет. (32).

Низшая ступень – покров для высшей ступени

Как внешняя одежда покрывает физическое тело, так и физическое тело является покровом для психического (на ступени «барзах») тела. Психическое тело существует и сейчас, но оно находится под покровом мирского тела, которое защищает и закрывает его. В свою очередь, психическое тело является покровом для души, душа – покров для сердца, сердце – покров для духа, дух – покров для сокровенной тайны, которая покрывает еще более тонкие материи. Этот ряд можно продолжить. Каждая более низкая ступень является покровом для высшей. Хотя все эти ступени присутствуют только в самых непорочных из Божьих людей, тогда как другие этой благодати лишены, но все же некоторые из этих ступеней есть у всех. (33).

**Как реализуется человеческая душа в мире,
предшествующем природному**

Дианоэтическое бытие души

На этой ступени (на дианозитической – умственной – ступени, предшествующей материальному миру) человек существует не в виде души, а в виде единства. В рамках этого умственного бытия душа находилась в единстве. Но когда она вошла в мир природы, она обрела множественность. В природном мире у души появляется такое качество, как прикрепленность к телу, что носит для нее субстанциальный характер. Конечно, не следует сравнивать отношения между душой и телом с отношениями между водителем и машиной. В первом случае мы имеем дело с органичным слиянием, когда душа действительно органично прикипает к телу, а не управляет им как бы со стороны, оставаясь в своей прежней простой умственной (дианозитической) форме. Мы не отрицаем этого, а те, кто верят в возникновение духа, могут принять такое толкование. Впрочем, здесь возможны различные подходы и толкования. Управление телом, осуществляемое частными душами, отличается от того управления, которое осуществляет Всевышний. И нельзя думать, что Господь управляет миром так, будто бы Он был его душой.

Дианозитическое бытование души является, по сути, простым, а, следовательно, охватывает все души. Недолжно думать, что души на этой стадии бытования как бы сложены в сокровищницу в виде дирхамов и динаров и находятся в положении «бытования вещи в вещи». Ведь мы говорим о сокровищнице Всевышнего, где все присутствует в общем, неразделенном виде. Реальность вещей там проста, но в то же время находится на стадии высшего совершенства, которое не умаляется избытком, но при отсутствии избытка не имеет полноты. Здесь присутствует безграничная двигательная сила, которая не имеет недостатков и не иссякает. Простыми являются ее множественные существа, следствия и деяния. Бытие этих следствия при Божественной силе более интенсивно, чем в сочетании с их душами, а уж тем более в форме принявшей их материи. Ведь материальная форма -

это изъян и недостаток, тогда как бытование произведенных следствий при единой простой причине осуществляется по необходимости. Существование же их при приданных им душам реализуется по мере возможности, когда возможно как бытование, так и аннигиляция. Таким образом, безграничность реакций в пассивной материи – это следствие ее несовершенства, а безграничность в простой причине – это следствие ее совершенства¹⁸.

Замечание о «прикреплении» души к телу

Был задан такой вопрос: как произошло, что душа, находясь в состоянии дианоэтического бытия, вдруг спустилась в мир природы и прикрепила к телу, хотя ранее никакой связи с материальным телом не имела? Такое возможно только в результате движения в материи, ибо не движется то, что не имеет материи. Ведь что такое движение? Это ситуация, когда носитель принимает образ (форму) на первом этапе, затем разоблачает ранее имевшиеся на ней покровы, а после этого новыми покровами придает ей новый образ.

Иными словами, так как душа нематериальна, необходима революция (превращение) ее сути (чтойности), а это невозможно.¹⁹

Священнослужитель говорит, что превращение сути невозможно в трех случаях:

- во-первых, когда простое должно превратиться в другое простое;
- во-вторых, когда суть, независимого от своего существа, должна превратиться в другую суть. Например, суть человека до какого-то времени определялась, как говорящее животное, а затем стала определяться как животное, орущее как осел;
- в-третьих, когда одна часть существа отделилась от общей сути (чтойности) этого существа и превратилась в другое существо.

¹⁸ Четыре странствия, том 8, стр. 368.

¹⁹ Там же.

Это три примера невозможности превращения сути.

Ответ на критическое замечание

Попытаемся ответить на высказанное критическое замечание. Мы верим в дианоэтическое бытование душ, но не в том смысле, как это утверждали некоторые мыслители, начиная Платоном и заканчивая некоторыми из современных философов. Они говорили, что отдельные, частные души существовали в отдельном виде прежде, чем обрести свое тело. После чего эти души выбираются по одной и сочетаются со своими телами. Наше же мнение на этот счет носит более возвышенный характер, а именно: до прихода в материальный мир души находились на стадии единства и все были слиты воедино.

Конечно, изречения Платона и других древних философов необходимо правильно истолковать, то есть понять, что означает выражение «умственное (дианоэтическое) бытование». Как мы уже говорили в части, посвященной знанию, постулат «Огонь – жаркий» является простым, единым и общим постулатом для всех многочисленных проявлений огня. В этот постулат вместились все цепочки признаков – длина и ширина, вид бытования (психический или образный, природный или умственный). Каждый, кому известно утверждение, что «огонь жаркий», знает все обо всех проявлениях огня.

Как множественность присутствует в начале

Если такова ситуация с понятиями, то так же будет обстоять дело и с существами. Ибо простое и единое существо обладает всеми степенями совершенства индивидуальных существ, объединяя их в себе. Множественность и индивидуальность представляют собой степени проявления изначального единого существа. Причем ни один источник проявления (образа) никогда не бывает полностью идентичен своему проявлению. Хотя между ними все же существует соотношение и источник образов – несмотря на свое

недостижимое высокое положение – все же не находится в ситуации абсолютного отличия от своих образов и проявлений на более низких ступенях. А вот проявления и образы действительно обладают множественностью и отличаются друг от друга. В своем первоначале они сосуществуют коллективно, но не в виде неких объективных, личностных коллективов, а в рамках неразделенного и лишённого внутренних идентичностей единства, составные части которого выделить невозможно.

Вывод. В дианоэтическом существе, на стадии умственного бытования присутствуют все более низкие ступени, все характеристики существ, но в общем виде и не могут быть разделены на индивиды на этой стадии, в присутствии их Святого Создателя. (34).²⁰

Аргументация слов Муллы Сафра о существовании души до телесного воплощения

Мулла Сафра (да будет с ним милость Аллаха!) говорил, что душа существовала до тела, существует с телом и будет существовать после тела.²¹ Но это не значит, что душа до соединения с телом существовала в множественном виде. Философ, говоря о бытовании души, имеет в виду одну из ступеней ее существования, когда она опирается на свою первопричину. На субстанциальной стадии первопричина обладает совершенствами, обусловленными способом «свертывания и простоты», а не «распространения и составления». Так что, когда он заявляет, что душа существовала до тела, это означает, что она существовала посредством бытия своей причины. Он постоянно подчеркивает этот момент, чтобы каждый понял значение причинности и обусловленности. (35).

Мнение, промежуточное между Аристотелем и Платоном

²⁰ Четыре странствия. Том 8, стр. 368.

²¹ Там же, стр. 346.

Душа существовала до слияния с телом, однако она совершила ошибку, ее перья и крылья сторели и она не смогла летать в эмпиреях, а потому низверглась в этот мир, чтобы обрести свое совершенство, заново отрастить крылья и снова устремиться в полет туда, где она была до этого.²² А Аристотель верил в возникновение души одновременно с телом.²³ А Мулла Садра, стремясь найти что-то среднее между мнениями греческих философов, говорил: у души были разные бытования. Платон говорил об умственном ее бытовании в соответствующем умственном мире. Но та души находились не отдельно друг от друга, как в природном мире, а в единстве. Садра ссылается здесь на Шейха Ишрака (озарения) – Сухраварди, чтобы ответить на этот вопрос. Так как у души имеются различные бытования, говорит он, и одним из них является природное, душа именно в нем проходит путь своего совершенствования. (36).

Как душа восходит выше ступени природы

Мы сказали: душа телесна по возникновению (при создании человека), затем она постепенно отрывается от материального бытия и поднимается выше и становится нематериальной. В ответ на это было выдвинуто замечание по вопросу о «превращении сути», причем с обеих сторон. Поэтому Мулла Садра выступил против обеих сторон, причем по второму пункту дал ясные пояснения, основанные на четких правилах. Он своим метолом, основанным на положении об «умственном бытовании», истолковал слова Платона и других философов, и дал ответ по второму пункту. Но возникают другие вопросы: как сумело стать нематериальным природное (материальное) существо, в то время как здесь речь идет о движении, а движение нуждается в материи, а материя переходит из формы в форму, и должна

²² Там же, стр. 309, 331, 360.

²³ Там же, стр. 332.

сохраняться между двумя формами, а в противном случае (в случае несохранения материи на этом отрезке) происходит превращение сути, которое невозможно.

Как душа обретает нематериальность

Садра говорит: действительно, абсурдна и невозможна такая ситуация, когда у двух материальных форм не будет общей материи, так как тогда придется сказать, что что-то стало чем-то другим. Ведь нечто актуализированное всегда отказывается от того, чтобы вернуть себе прежнюю актуализацию, отличную от нынешней. Ведь актуализация означает отказ от другого и обладание автономностью. Если же оно не отказывается от этого, значит, в нем от самого себя не было актуализации, а то, что было, было получено за счет формы. Такая вещь может утратить свою форму и превратиться в какую-то другую вещь.

Секрет превращения души в нематериальное существо по прошествии материальной стадии ее существования заключается в том, что на первой стадии (например, человеческом зародыше) она была достойной материей, способной достигнуть совершенств, а последняя принятая ею форма сделалась нематериальной. Иными словами, в силу субстанционального движения произошло абстрагирование от материи и достижение высшей степени совершенства. Но на стадии нематериальности движение уже не происходит.

Иными словами, движение, которое было получено в материи, постоянно шло в направлении освобождения формы от материи. Но, выйдя за пределы материи, душа оказалась в состоянии отсутствия движения, ибо движение возможно только в том, что материально. Чем больше нематериальности, тем меньше материи, а соответственно меньше движения. Когда душа полностью оставляет материю, та уничтожается, а то, что приемлемо с точки зрения совершенств – то есть чувства (силы) – актуализируется. На новый уровень принимается все, что может быть принято, и

здесь уже полностью отсутствует всякая материальность. Ведь материя может вобрать в себя часть совершенств, но после того, как все принято, она переполняется и уже не может принять в себя больше, а потому уничтожается. То есть принятие совершенств в меру силу материи означает конец самой материи. Итак, движение осуществляется в том, что имеет материю, а лишнее движения не имеет и материи. Весь вопрос заключается в этом. (37).

Пояснения по поводу образного тела

Что касается «образного» тела, о котором в предании говорится, что в это тело облекается душа после смерти, то речь не идет о том, что создается некая новая пустая оболочка и что дух (душа) переходит отсюда туда, в эту оболочку. На самом деле, этот формирующий образ уже сейчас заложен в человека и на всех этапах существования человека соответствует ему (некоторые говорят не о мысленной форме, как Сафра, а о чувстве осязания). То есть, если накинуть его на человека, то он примет облик этого человека. Этот образ полностью повторяет все строение человеческого тела и его органов, все конечности, полые кости, мозг в черепной коробке и т.д.

Вывод. Осязаемое (образное) тело напоминает шкуру, снятую с животного и полностью повторяющую все контуры и особенности его строения. Оно также относится к теперешнему телу и плоти человека, как его кожный покров. Причем отличие образного тела человека от шкуры состоит в том, что оно отражает также строение внутренних органов данного человека, а не ограничивается точной передачей только внешних контуров его тела. Это, как бы, осязаемый образ всего тела.

Смерть – это отрыв кожный покровов от плоти, сосудов и костей. Осязаемое тело является образной формой для нематериального духа, который пока находится в сокровенных глубинах субстанции. Именно поэтому в

предании (хадисах) говорится, что, как мясники сдирают шкуру с овец, так и при взятии человеческой души в загробный мир снимают кожу с человека. Это, конечно аллегорический пример, не следует думать, что смерть – это нечто подобное свежеванию овцы. К тому же, мы говорим о психическом, а не умственном (дианоэтическом) плане бытия. Ведь осязаемое дело не абстрагируется от формы и количественных характеристик, а в день Страшного суда достигается умственная нематериальность, и в тот день психический мир (барзах) похож на сон, тогда как мир природы – как сон во сне, будто человек спит и видит сон, как это часто происходит в жизни. (38).

Вечность души в воображаемой нематериальности

Души тех, что обрели воображаемую, образную нематериальность, сохраняются в ней. Если, например, зародыш, не достиг этой ступени, мы не должны полагать, что он обязательно восстанет и его душа обретет бессмертие. Как вытекает из некоторых хадисов Кафи, некоторые души уничтожаются.²⁴ Мулла Садра также где-то в книге «Четыре странствия» говорил об этом, опираясь, вероятно, на предание.

Итак, большинство людей достигнут степени образной нематериальности и в таком виде восстанут в день Страшного суда. Однако избранное меньшинство, достигшее умственной нематериальности, так и останется на этой высокой стадии. (39).

Обретение образного тела на пути вверх

Образное тело обретается на пути вверх. Душа получает это образное тело здесь, в материальном, природном мире, и это одна из выгод пребывания в этом мире. Как уже указывалось на это ранее, сначала образного тела у души не было. Затем

²⁴ Там же, стр. 237, хадис 8.

явленная материя в свое развитии вступила на путь, который неизбежным образом проходит такие этапы, как неодушевленное тело, растительное и животное тело, она достигла состояния человечности и прошла путь от сгустка крови к эмбриону, а затем до других этапов развития человека. Так она достигла первой стадии чувств – осязания. Затем возникают другие чувства, затем мысль, а после этого – умственная абстракция. Как полагают некоторые, образное тело – это чувство осязания. По мнению покойного священнослужителя (Садра), это – сила воображения. Все это плоды древа природы, и до достижения этого мира на нисходящем пути единство не было нарушено. (40).

Знание о трех началах и ученые, сведущие в этом
Смысл ирфана

Что касается разницы между ирфаном (религиозным мистицизмом, исламским гностицизмом) и наукой, то говорят, что ирфан означает знание после забвения того, что знал раньше. После того, как ариф пришел в материальный мир, он с помощью аскетических практик снимает со своего сердца покровы, которые на него наложилa природа, и освобождается от балдахина забвения, обретая гносис. Очистив себя, он начинает вспоминать свои предыдущие бытования.

Как говорил один человек с тонким вкусом (хотя и не великих совершенств и знаний), вознесение (миърадж) – это ретроспективный взгляд, которым человек видит сой прошлые пути и остановки, сделанные в былые времена. Некоторые помнят, что с ними было двадцать лет назад, некоторые помнят мир своих детских лет, а кто-то даже помнит свое младенчество и даже то, как он находился в чреве матери или в чреслах отца. Кто-то может помнить свое пребывание в мире частиц, кто-то – в умственном мире, кто-то вспомнит атрибуты имен своего существования. Но очевидно, что вознесение - это не движение с той стороны, а

движение снизу. Если говорить кратко, то значение ирфана в том, что вспоминаются забытые прошлые ступени, пройденные душой. (41).

Разница между силой восприятия и памятью в чувственных вещах

В чувственных существах сила восприятия должна отличаться от памяти. Ведь мы воспринимаем некоторые чувственные предметы, а затем забываем о них и снова к ним возвращаемся. Так как сила восприятия пассивна, а сила памяти и припоминания – активна, то пассивное не может быть полностью аналогичным активному. Именно поэтому в чувственных вещах рассматриваются две силы, и для них предусмотрены специальные проявления в передней части мозга.²⁵

Так же обстоит дело и с умственными вещами. У души есть сила восприятия, с помощью которой она воспринимает частные, единичные вещи. Так как она зачастую не ведает о нематериальном умственном образе, и полагает, что у нее займет много времени попытка востребовать этот образ, можно сделать ясный вывод о том, что вместилищем этого образа является отнюдь не сила восприятия и человеческий ум. Если в отношении чувственных вещей можно говорить о наличии двух сил, то здесь такое уже не представляется возможным, ибо у человека нет двух абстрактных умов, один из которых воспринимал бы абстракции, а другой их сохранял в памяти. Ведь если бы было так, то человек необходимым образом был бы вынужден иметь два образа, что также невозможно. Но другие силы могут иметься и не в единственном числе. Ибо силы и чувства (зрение, слух, память и т.д.) – это не образы, а так как на нематериальной стадии множественность невозможна, душа находится в нематериальных сущностях, в умственной сущности и в активном разуме. Ум посредством связи с ним души и ее

²⁵ Комментарий к книге «Ишарат». Том 2, стр. 331-351.

аннигиляции в нем постигает нематериальную истину. Если же он придет в замешательство и не сможет воспринимать эти истины, это означает только то, что ослабела его связь с душой, а потому ум постигает забвение, и он уже не может восстановить то, что знал раньше. Если ум ослабеет не сильно, это все можно восстановить. Это возможно в том случае, если ум будет обращать внимание на душу. Эта связь и означает умирание души в активном разуме. Чем больше степень нематериальности, усиливается и небытие души (в разуме), но при этом восприятие становится более чистым.

Впрочем, неполнота восприятия реалий и истины не определяется тем, что они оцениваются на нематериальной стадии. Это происходит вследствие возможностей наших чувств и превалирования силы воображения. Если человек грамотен и обучен чтению и письму, когда он размышляет о понятии «человек», ему представляется само это слово, записанное отдельными буквами. Либо он может вспомнить прочитанное в книгах по логике о том, что человек – говорящее животное. Эти образы производятся в сознании вследствие превалирования воображения и слабости умственной ступени человека. Если же умственное начало окажется сильнее и абстракции станут восприниматься яснее, то и изначальная сущность вещей станет восприниматься в абстрактном плане.

Способ постижения умственных вещей

Когда человек о чем-то размышляет, в процессе этого размышления душа выходит за пределы времени. В ней не различаются прошлое, настоящее и будущее, места, расположенные далеко и близко, нет различий и между природным и материальным, психическим и интеллигибельным человеком. Все это воспринимается нематериальной душой в силу ее человеческих свойств, и ни одна из ее особенностей не остается сокрытой. Когда человек размышляет об огне как он есть, он всегда думает о некоем

постоянном, неизменном огне. Не имеет значения, идет ли речь об огне этого мира или загробного. Этот огонь может относиться к любому месту и времени. Ведь человек воспринимает нематериальный принцип (начало) огня, абстрагированный от времени, места и отношения к прошлому, настоящему или будущему. Чем больше абстрагируется душа, тем полнее и лучше она воспринимает абстракции.

Как мы уже говорили выше, абстрактное само по себе принадлежит умственному миру, в котором нет расстояния и промежутков между вещами. Когда человек воспринимает интеллигибельные вещи, он находится в связи с деятельным умом, который проявляется тем более отчетливо, чем лучше подготовлено и очищено место для его явления.

Противоречия в науках возникают из-за того, что, так как человек не достигает полной нематериальности, он воспринимает истины ошибочно и нечетко, ибо смешение материй заслоняет от него свет абстрактного бытия. А потому противоречия между учеными могут доходить до той степени, до которой попустит Всевышний.

Люди же, которые достигли степени нематериальности, обладали знаниями, соответствующими реальности. Поэтому все пророки были согласны между собой в том, что они доносили до людей, и никогда не опровергали друг друга. Такое опровержение просто невозможно себе представить. Причем не из-за святости и нежелания совершить грех, а потому что все они были едины в восприятии истин. Именно это и не создавало основы для того, чтобы они противоречили друг другу. Например, мы также не спорим друг с другом по поводу истинности высказывания «единица – половина от двух». Это примитивный силлогизм, находящийся на низшей стадии абстракции, а потому душа и на самой первой ступени абстрагирования способна это воспринять. Чем больше абстрагированность души, тем лучше она понимает абстрактные сущности. И если душа

будет упорна в этом, истины сами проявятся и засияют в ней и в сердце. Речь идет о том, что устанавливается связь между душой и высшими началами, а не просто о человеческом восприятии неких понятий.

Именно поэтому пророки и посланники направляли человека к одному источнику и показывали, какими деяниями он сможет обеспечить себе кратчайший путь к цели.

Некоторые из выдающихся мудрецов и философов пытались с помощью логических аргументов обеспечить человечеству достижение некоего первоначала, что позволило бы снять покров с сокровенных тайн. Тогда, если проявить усердие и не сворачивать с этого пути, можно было бы сердце узреть пылающее бытие мира, место успокоения потребностей и сердец. Тогда человек смог бы осознать его богатство, совершенство и высокое положение. Нужно отметить, что сами эти философы не смогли добиться поставленной цели.

Очень сложно на этом пути прийти к требуемому результату, а потому это случалось исключительно редко. Ведь мало кто из людей понимает учительный смысл аргументов, еще меньше людей способны усвоить то, о чем говорится в этих аргументах, а из этой второй группы только немногие намереваются достигнуть какого-то результата, из них же в свою очередь мало кто достигает успеха на этом пути. Зачастую самый выдающийся философ остается на первом этапе выработки аргументов. Если же он привел один довод, то потом ему хочется найти еще один, более свежий. И так он тратит много времени на то, чтобы привести несколько аргументов в пользу одной идеи. (42).

Божественные и дьявольские внушения

Внушение знаний из сокровенных миров определяется связью душ с этими мирами. Как сказано в хадисе: «Знание не возникает в результате долгого обучения, это свет, который Аллах бросает в сердца тем, кому пожелает».²⁶

²⁶ Хадис от имама Садека (мир с ним!). Бихар аль-Анвар, том 1, стр. 225, хадис 17.

Когда какая-либо душа устанавливает связь с высшими эмпиреями и миром ангелов, приближенных к Богу, ей внушаются истинные знания из мира ангелов. Если же душа входит в контакт с низшим, дьявольским миром, она начинает поучать дьявольские внушения, как то двойное невежество и «темные покровы». Именно поэтому люди, обладающие истинными знаниями, в качестве первого условия для получения истинных, шариатских знаний называют очищение души, достижение искренности намерений и исправление интенций. Они наказывают идущим по пути познание поступать именно так, именно только очищение, «полировка» души позволяет установить связь с высшими началами. В Коране сказано: «Будьте богобоязненны, и Аллах научит вас» (Сура Корова, 282). Получение знаний связывается с богобоязненностью и набожностью именно потому, что богобоязненность просветляет душу, связывает ее со священным сокровенным началом, где и происходит Божественное обучение и Всемиловитое внушение. Ведь нет скупости в высших началах, они с необходимостью избыточны. Ведь необходимо Сущий в субстанции является необходимым во всех проявлениях.

Если же душа захочет обрести знания для устройства своей жизни в этом мире, обеспечения себя едой и питьем или в силу своего эгоистического желания, то тогда ее цель не будет Божественной и внушения, которые ее наполнят, будут дьявольскими. Собственно, сам человек во многих случаях способен понять, дается ли ему Божественное или дьявольское внушение. На невоздержанную, замутненную душу нисходят такие проявления, как двойное невежество, эта неизлечимая болезнь души, которая мешает ей идти вперед. Ведь знание определяется не усвоением общих понятий и научной терминологии, а тем, насколько сняты покровы, заслоняющие зрение души и насколько открыты врата в мир Божественного знания. (43).

Глава вторая

Человек в мироздании

Бытийный мир в концентрированном виде

Человек заключает в себе все стороны мира

Человек – существо, созданное Всевышним для того, чтобы в нем воплотилось все, что есть в мире. Но это существует в человеке в виде определенных потенций и возможностей, которые должны актуализироваться и реализоваться.(44) 04.07.1979г.

Человек – слепок с мира

Человек – это совокупность (особенностей) мира. Дело представляется таким образом, что Всевышний создал два экземпляра одной реальности, одним из которых является весь мир, а другим – микрокосм (человек) (45). 23.06.1979 г.

В человеке заключены сокровенный мир и мир свидетельства

Человек – это микрослепок со всего мира. В этом малом теле сосредоточено как бы экземпляр всего мира. В человеке есть все, что есть в мире. В нем – все сокровенные и явные миры. Но что-то актуализировано, а что-то находится в потенции. (46). 12.12.1979 г.

Человек – это квинтэссенция мира

Таким образом, человеческое существо – это экстракт всего мира и всех других существ. Человек – это уменьшенное графическое отображение макрокосма, великого мироздания, простирающегося от Перворазума до последней точки. Человеческое существо схоже с малой копией бытия всего макрокосма. «И кто познал себя, тот познал и своего Господа».²⁷ (47)

Человек – уменьшенный мир

²⁷ Авали аль-Леали, том 4, стр. 102, хадис 149.

Именно человек – это уменьшенная копия всего мира. Человек – это такое существо, в котором в сокращенном виде представлены все существа этого мира. В человеке есть что-то от всех существ, но есть и что-то кроме этого. (48).

20.09.1979 г.

Человек – конечная цель мира

Для создания совершенного человека необходимо воспитание, которое человек получает в материальном мире со всеми его атрибутами, такими как космография, элементы, субстанции и акциденции, а сам человек, по сути дела, является экстрактом воплощенного мира и конечной целью всего существующего в мире, венцом творения. Материальный мир же движется на основе субстанционального движения, и это движение субстанции на пути ее совершенствования, которое где бы ни закончилось, там и будет конечная цель творения и конец пути. Если в целом посмотреть на тело вообще, характер вообще, растения и животных вообще и человека вообще, то станет ясно, что человек – это последнее творение, которое возникло после завершения субстанционального движения мира и завершилось на человеке. Таким образом, воспитующая длань Всевышнего во всем воплощенном мире воспитывает человека, а человек – это начало и конец всего. (49).

Человек – сияние света Истины

Человек – экстракт всех существ, в человеке в сжатом виде сосредоточен весь мир. Пророки были ниспосланы, чтобы актуализировать этот экстракт, чтобы сделать человека обожествленным существом. В этом Божественном существе сосредоточены все атрибуты Всевышнего, в нем – сияние священного Божественного света. (50) 26.02.1981 г.

Человек – символ высшего Имени

Человек – проявление величайшего Божественного имени, которое представляет собой совокупность всех имен Бога.

Все Божественные имена актуализированы в человеке. Адам сумел показать себя ангелам, чтобы они убедились, что у него больше совершенств, чем у них. У него есть то, чего нет у них. У тебя есть только, чем обладают только лучшие. (51).

Так как человек – это зеркало высшего имени, и он подчинен этому имени, он (человек) может стать обладателем всех проявлений Божественных имен, как в совокупности, так и по отдельности. Если говорить по отдельности, то в его сердце проявилась тысяча общих Божественных имен. Если говорить в совокупности, то каждое из имен в сопряжении с одним, двумя, тремя и большим количеством имен находятся в нем. Их тысячи имен могут быть составлены любые мыслимые сочетания, а человеческое сердце способно воплотить все их в себе и является отражением каждого их имен, в целом или в совокупности. Сочетания могут быть разными. (52).

Человек охватывает макрокосм

В природном мире первичная материя, составляющая путь человека в качестве части семени сокровенного мира, по сути, охватывает собой весь макрокосм. В нем макрокосм оживает. Причем у этой части материи имеются мозг и чувства (силы). Свет, сияние которого постепенно усиливается, охватит собой весь макрокосм. А потому, каждая ступень является силой и материей более высокой ступени, и так до высшей умственной ступени. (53).

Согласованность человека с макрокосмом

Будучи микрокосмом, человек вбирает в себя весь макрокосм во всем его бытии. То есть если человека увеличить и сделать одного размера с миром, они полностью сойдутся, как полностью тождественные предметы. Все, что есть в макрокосме, имеется также и в этом микрокосме. Все свои знания человек получает, изучая свою природу и существо, даже если у него нет доступа вовне, в макрокосм. Да, так как

все в нем связано с внешним миром. Внешнее – как он и может быть познано через него. (54).

Человек – копия материального и загробного мира

Зная, что человек –

То существо, которое включает в себя все умственные, образные и материальные (данные в ощущениях) ступени, весь мир сокровенного и свидетельствования. В человека заложено, в нем сокрыто все, что есть в этих мирах. Ибо Всевышний говорит: «Господь обучил человека всем именам». А Наш предводитель – предводитель всех сторонников единобожия – сказал: «Полагаешь, что ты ничтожный микроб. Так нет же, в тебе свернут и заложен весь большой мир».

Таким образом, человек живет вместе с существами материального мира, мира ангелов и мира Божественной силы. Имеется хадис от Предводителя правоверных и имама Садека (да будет мир с ними!), который гласит: «Знай, что образ человека – величайший Божественный аргумент в отношении живых существ. Образ человека – это книга, которую Бог сам написал, это храм, который Он создал своей мудростью; это совокупность образов существ, живущих в этом мире, это сокращенная тайная скрижаль; в нем свидетельство любого господствия; он – прямой путь к любому благу и добру, путь между раем и адом» (конец хадиса).

Человек – наместник Бога во власти над существами, созданными Всевышним, ибо он создан по образу Божию. Он владеет территорией Истины, он облечен в одежды Божественных имен и атрибутов и проникает в сокровищницы Его материального и ангельского миров. В него вошел Божественный дух. Его облик – копия материального и ангельского миров, а в глубине его души таится Божественная сокровищница, которая не знает тления и смерти. В нем сосредоточены все образы мира творения и

Божественного мира, и он воспитан Высшим именем, которое включает в себя все другие имена и атрибуты и властвует над всеми обычаями и проявлениями...

В своих комментариях совершенный религиозный мистик Камаледдин Абдурраззак Кашани пишет: человек – это совокупное существо, которое включает в себя все ступени бытия. Его создала и излила на него свои совершенства Божественная субстанция, проявленная в своих именах. Всевышний Господь повелел сатане: «Что мешает тебе склониться перед существом, которое Я создал двумя своими руками?» Эти две противоположные руки милости и гнева, величия и красоты заключают в себе все Божественные имена. (конец цитаты из Кашани).

Подобие человека макрокосму

Соответствие в строении и силах

Как у души, так и у макрокосма имеются три ступени: природная ступень, то есть мир материи, материальных существ и свидетельствования, мысленная ступень – «барзах», а также умственная ступень.

Эти три ступени расположены на нисходящей дуге. Речь не идет о том, что на второй ступени «барзах» не имеется таких чувств, как слух, зрение или осязание, которые имеются в материальном мире. Ведь если бы было так, то в психическом мире «барзах» не было бы совершенств, а степень его совершенства была бы ниже этого мира. А потому все эти чувства там присутствуют, но не ограниченные материей и не нуждающиеся в ней для своего проявления. Во втором мире эти чувства имеются в более высокой форме.

Так же и в умственном мире имеются слух и зрение и все сущностные совершенства более низких миров. Там есть даже субстанциональное совершенство этого мира, там актуализировано и что-то от первичной материи. Там имеются все совершенные стороны, относящиеся к бытию. Но все это существует в единстве, все сущностные

проявления этих сил и чувств едины. Там есть истина слуха, истина зрения, истина речи и истина чувств. Как говорил Аристотель, если кто-то подумает, что в дианозетическом (умственном) мире нет рук, ног, глаз, ушей и головы, это означает, что он не проник разумом в этот мир. Но только там все не так, как здесь: здесь руки существуют отдельно от ног и не являются ногами, ноги – отдельно от рук, уши – от глаз и т.д. Но там все в общем, в соединенном виде.²⁸ Нельзя сказать, что там рука длинная, а голова круглая. Но там есть то, что рука может сделать в силу того, что она рука. То есть тамошняя рука выполняет действия здешней руки, тамошняя нога – здешней ноги, тамошний глаз – здешнего глаза и т.д. Иными словами, там имеется нечто, что соответствует этим телесным органам.

Все эти органы находятся там не в разъединенном виде, а в виде дианозетического единства. Однако в нашем мире это единство разделяется и органы зрения отделяются от органов слуха и т.д., что связано с субстанциональной ограниченностью природного мира и слабостью природного бытия. В этом мире зрение и слух должны находиться отдельно друг от друга, и один орган не может выполнять обе эти функции. Но при этом следует иметь в виду, что разделение органов слуха и зрения не проистекает из требований их субстанции. Ведь в этом мире эти органы являются только тенью соответствующих сил (чувств) высших ступеней. В этом материальном мире, который субстанционально ограничен, они неизбежно присутствуют во множественном, ограниченном виде. На них воздействуют различные условия их расположения (например, параллельность), строение и структура органа, через который они действуют (прозрачное тело, выгнутость или вогнутость), воздушные волны и т.д. Только при соблюдении

²⁸ Этология. Стр. 69.

необходимых условий в природном мире могут функционировать слух и зрение.

Итак, как мы сказали выше, в человеке присутствуют все три ступени, которые имеются в макрокосме и располагаются на нисходящей дуге. Человек – это одна трехступенчатая реальность, имеющая три начала: природное, мысленное (психическое) и умственное. В психическом плане бытия (барзах) также имеются зрение, слух и осязание и нельзя сказать, что этих сил там нет. Это можно проследить во сне. Ведь во сне человек видит, слышит и говорит, а также может осязать предметы, сидеть, бежать, стоять, лежать, читать, есть, испытывать боль от чего-то ее вызывающего, получать удовольствие от приятного. Может даже услышать страшный крик, который ведет к его пробуждению. Происходящее во сне может актуализироваться, однако на этом уровне нет необходимости в соблюдении таких внешних условий, как строение органов слуха, движение воздуха и т.д. Ведь эти условия должны соблюдаться только в рамках материального мира, мира свидетельствования.

Впрочем, речь не идет о том, что сон – это состояние, когда человек закрывает глаза и что-то себе воображает. Ведь воображение звука или голоса отличается от непосредственной реальности голоса. Если мы представим себе страшный звук, то это нас не пугает, но, услышав такой во сне, мы можем испугаться. Если мы представим себе Зейда в своем воображении, то не скажем, что мы его видели, как только его себе представили. Ведь сказать, что мы его действительно видели, было бы ошибкой. С другой стороны, когда мы видим его во сне, то истина этого видения верна. Если же мы скажем, что видели его, то это не будет ошибкой. Так же и на умственной ступени видение – это настоящее видение, а слышание – настоящее слышание. Но на этом уровне эти функции находят себе более высокое проявление, ибо это совершенное начало. Зрение на этом уровне не

отделено от слуха и осязания, это умственное зрение, а не умственное восприятие зрения. Это истина зрения.

Когда Посланник Аллаха (ДБАР) говорил с Джебраилом, тот воплощался и предстával перед ним, а Посланник, используя силу совершенной истины, освобождался от природной материи. Он мог слышать Джебраила и говорить с ним, между ними происходил обмен знаниями. Все это происходило с помощью истинной речи и истинного слуха. Как мы говорили, такое же происходит и на уровне воображения (барзах).

У Мохаккек Дамада есть книга, в которой он рассказывает, как во сне сумел выработать твердый логический аргумент. Он пишет: во сне увидел, как было устроено собрание, на котором я председательствовал. Там присутствовали только религиозные деятели. Меня спросили об аргументах, касающихся сотворения мира. Я подготовил в письменном виде развернутый аргумент и потом в течение двух часов мы говорили об этом на собрании. А эту книгу я написал вслед за выработкой того аргумента, который выработал в особом психическом состоянии.²⁹

После этого становится ясна бессмысленность возражений такого порядка, что если эти истины имеются в уме, то зачем нам доказывать наличие этих сил. Необоснованность этого возражения заключается в том, что это не вопрос необходимости (доказательства). Истина состоит в том, что на материальной ступени бытия восприятие реальности нарушается, если что-то не так с одним из органов чувств. Очевидно, что для осуществления природных чувств, человек должен обладать всеми необходимыми органами в целом виде. (56).

Соответствие с точки зрения восприятия и создания
Посредством правила «возможности существования более

²⁹ Экстаз ангельского мира. Литографическое издание, стр. 5.

высокого» в нисходящей иерархии мы доказали, что первым делом из высшего Начала должно быть произведено простое, нематериальное, умственное существо.³⁰ А что касается этого природного материального мира, то он не был достоин того, чтобы произойти из высшего начала. Это просто невозможно. Затем из нематериальной простой сущности, эманированной из высшего начала, произошла другая нематериальная сущность, и она обрела существование в той мере, в какой смогла получить протяженный в пространстве ум.

В силу отсутствия соответствия между природным миром и нематериальными умственными сущностями, в силу правила «возможности существования более высокого» и других аргументов можно доказать наличие между ними переходного мира несвязанных образов. Этот мир является посредником по благодати между, позволяющим изливаться благодати дианоэтического (умственного) мира на наш материальный мир. На основе этого же правила (возможности существования более высокого) мы доказали и возможность существования небесных душ. Такой порядок необходим на нисходящей и восходящей дуге мироздания, и избежать его невозможно. В строе мироздания необходимым образом должно сохраняться субстанциональное соответствие между степенями, они должны иметь общий горизонт. Чем ниже ступень, тем «меньше в ней действия и больше реакции на действие». И наоборот, на восходящей дуге чем выше поднимаемся, тем больше действия и меньше реакции. При нисходящем движении можно дойти до ступени первичной материи (хаоса), где нет действия и есть только пассивность. А при восходящем движении можно помыслить умственную ступень, где есть только действие.

Да, как мы уже отмечали выше, при нисходящем движении существует некое расстояние между Умом и природным миром, а потому между ними должен существовать некий

³⁰ См.: «Четыре странствия», том 7, стр. 244-263.

«мир перешейка» (барзах), причем последняя ступень умственного мира находится на близком уровне к высшей ступени мира перешейка, и между ними наблюдается родство. Так же и последняя ступень мира перешейка сближается и соединяется с высшей ступенью природного мира свидетельства.

Так и при восходящем движении, как мы уже отмечали выше, субстанциональное движение, которое направлено в сторону достижения большего совершенства, позволяет человеческому существу, обладающему несколькими ступенями бытия, двигаться от ущербности к совершенству.

Мир разума и мир природы соотносятся между собой как свет и тьма. Свет и тьма противоположны друг другу и между ними нет никакой связи. Так как умственный мир лишен любого соотношения с миром природы, он не имеет власти и влияния на материю, которая есть самое жесткое из возможных явлений, ибо разум – это нечто самое тонкое и мягкое. Очевидно, что между ними должны быть промежуточные звенья, наличие которых доказывается с опорой на правило «возможности существования более высокого». Таким промежуточными звеньями являются мир образов и мир перешейка (барзах). Даже человек, который достиг умственной ступени, не может без промежуточных звеньев существовать в этом мире и контролировать свое материальное тело. А посему необходимым образом должна существовать связь между низшей ступенью умственного мира и высшей ступенью мира перешейка. Причем между этими двумя ступенями практически нет разницы, ибо они сходны по приближенности к уровню совершенства.

Таким образом, ум в своем действии изливает благодать на высшую степень мира воображения (мысли), тогда как мысль несет в себе что-то как от духовного ума, так и от материальной природы. Но она не может относиться к уровню жесткой материи, представляющей собой телесную оболочку. Таким образом, необходима некая телесная

(материальная) ступень, которая была бы настолько тонка, нежна и светозарна, что приближалась бы к ступени мира перешейка (барзах) («Масло от его [плодов] загорается почти что без соприкосновения с огнем». Сура Свет, 35.) и на которую воздействовала бы последняя ступень мира перешейка и которая стояла бы по нежности и тонкости на одну ступень ниже. И таким образом благодать нисходит с умственной ступени на эту телесную оболочку, чем вызывается движение тела и его членов.

Таким образом, сначала умственно мыслятся действия, затем они нисходят в мир воображения, где создаются их частные образы и определяется добродетельность или порочность, полезность или вредность этих действий. Затем их движение вниз продолжается, и они попадают на материальный, телесный уровень, на его тонкую ступень, вплотную подходящую к миру воображения (барзах). Затем постепенно идет движение в сторону парообразного духа, оттуда – в кровь (и на этом этапе возникает воодушевление), и далее постепенно доходит до сердца, затем идет в мышцы и сухожилия, в вены. В этом теле начинает разворачиваться некий слой (оболочка), из чего затем происходят действия.

Итак, последняя ступень воображения согласуется с силой, которая реализуется через артерии, откуда получается кровяной пар, который тоньше самой крови. Он распространяется на все тело, входит во все ткани, которые испещряют всю телесную ткань, и затем проявляется в движениях рук и ног и телесной оболочки, которая представляет собой самую твердую, «сгущенную» телесную материю.

Вывод. Излияния из умственной ступени не могут непосредственно и прямо войти в твердое тело. Необходимы промежуточные этапы, причем в процессе истончения субстанционального движения некоего существа,двигающегося с нижней к высшей ступени, каждая более высокая ступень имеет общий горизонт с более низкой и

согласуется с ней. И так это движение продолжается до достижения умственной нематериальности. Но даже если умственная сущность захочет войти в материальное тело без посредничества других ступеней, это окажется невозможным. А потому она необходимым образом должна в процессе нисхождения доводить свою благодатность до материального тела именно через указанные ступени и этапы, чтобы ее актуализировать в теле.

Таким образом, воздействие идет со стороны умственной ступени на ступень воображения, а оттуда на ту силу, которая подобно искре присутствует в артериях и мышцах. Оттуда оказывается воздействие на парообразный дух, затем на ткани, мышцы и сухожилия, и так далее до последней стадии материальной телесности, когда непосредственно проявляются действия тела. (57).

В чем разница между нисходящими ступенями человека и бытийного мира

С помощью правила «возможности существования более высокого» на нисходящей дуге было доказано существование некоего мира, расположенного между высшим и низшим мирами. Ведь следствие низкого уровня само по себе не может быть выведено из высшей причины. А потому в причинной цепочке на нисходящей дуге доказывалось существование «мира перешейка» (барзах). Образы, «подвешенные» между миром природы и миром ума, являются средством связи между этими двумя мирами.³¹ Точно так же, на основе правила «возможности существования более высокого» можно вывести существование промежуточной ступени в человеческом существе, которая располагается между материальным и умственным планом его бытования. Это переходная ступень, которая с одной стороны связана с природой и находится

³¹ См.: «Четыре странствия», том 7, стр. 244-258.

примерно на одном горизонте с высшей степенью материального плана бытия человека, а самый высокий уровень этой переходной ступени связан с нижним уровнем умственной ступени.

Впрочем, это довольно сходно с тем, что наблюдается в нисходящих ступенях бытия, но имеются и различия. Ведь там нижняя ступень является следствием, обусловленным более высокой степенью. А здесь верхняя ступень является совершенной формой нижней ступени. Речь, конечно, не идет о том, что у каждой из них имеется своя идентичность, а ведь на нисходящей дуге бытия у каждой ступени своя идентичность. Следствие имеет идентичность, отличную от идентичности причины, то есть идентичность материального и мысленного мира отличны от мира ума.

Не так обстоит дело с тремя степенями человеческого существа. Тело, душа и ум обладают единой идентичностью, личность и существование едины, но у одной идентичности имеются различные ступени, причем высшая ступень самая полная и включает в себя больше общих качеств, чем более низкие ступени. Ибо по мере приближения к уровню единства, существо все менее и менее подвержено разделению. И наоборот: все, что находится ближе к материальному уровню, на котором господствует множественность, подвержено многочисленным разделениям. По сути дела, подверженное дроблению и делению находится на природном уровне, а все находящееся высшего сущностно не разделяется. Разделение в переходном мире (барзах) происходит на уровне акциденции.

Все, стоящее выше природного уровня, субстанциально не подвержено делению, но в мире барзах разделение происходит в виде акциденции. Причем в наибольшей степени это проявляется на низшей ступени этого мира, которое составляет чувство осязания. У этого чувства разделение выражено более ярко и отчетливо, чем в других душевных силах. Из внешних сил в наибольшей степени

разделению подвержено чувство вкуса, а затем обоняние и слух. Чем больше движутся к единству душевные силы, тем меньше они подвержены разделению.

Например, внутренние силы и чувства (общее чувство, воображение, страх, память и припоминание) менее подвержены разделению, чем внешние силы. Хотя общее чувство включает в себя все воспринимаемое внешними чувствами и в нем все находится совокупно и вместе, после выхода из сферы его действия остальные чувства опять разделяются. Впрочем, и во внутренних чувствах присутствует разделение. Ведь общее чувство отличается от воображения, воображение от памяти, а память от припоминания.

Но на другом уровне существования души – на умственном – разделения не имеется. Ни субстанционально, ни акцидентально. Там все силы существуют в простом виде. Зрение там подобно слуху, слух – зрению, зрение всем остальным чувствам, ибо все они там находятся в умственной форме. Восприятие, память, припоминание и т.д., - все там едино. А ведь на уровне переходного мира (барзах) существуют отдельные понятия для восприятия и для памяти. Говорят: активный разум или Господь вида хранит в себе воспринятое умственной силой. Это не означает, что ум, как общее чувство, что-то воспринимает и передает другой силе (чувству), которая и сохраняет переданное ей. Иными словами, как общее чувство воспринимает только само по себе, так и сила ума воспринимает сама по себе, а активный разум (или Господь вида) перенимает воспринятое и сохраняет его. Смысл заключается в том, что активный разум (или Господь вида) является причиной существования и вечности души. Ее существование обусловлено активным разумом.

Будучи обусловленной активным разумом (или Господом вида), умственная сила передает воспринятое ею активному

разуму, который сохраняет то, что восприняла умственная сила. Ведь он сохраняет и саму эту силу. (58).

Две стороны человеческого существа

Этот и загробный миры как две ступени человеческого существования

Можно сказать, что иногда понятие «этот мир» употребляется в отношении низшего начала бытия. Это мир, где все приходит к своему завершению, где происходят изменения и где все преходяще. Что касается загробного, мира, то это обращение от материального мира, к нематериальному, сокровенному миру, который характеризуется стабильностью, вечностью и покоем. Это начало осуществляется в каждой душе и в каждой личности. Иными словами, в каждом существе имеется ступень материального проявления и свидетельствования, и это его низшая посясторонняя ступень. Ему свойственна также сокровенная, нематериальная ступень, которая представляет собой высшей потустороннее начало (59).

Материальная ступень человеческого существа

Знай, что первой, низшей ступенью души является материальная ступень «мульк», которая представляет собой ее внешнее проявление в этом мире. Ее сокровенные лучи светятся в этом материальном, чувственном теле, давая ему акцидентальную жизнь и мобилизуя имеющиеся в нем силы, которые в этом же теле и будут воевать, как на поле битвы. Ее внешние силы являются ее войском, расположившимся в ушах, глазах, на языке, в животе, в органических отверстиях, на руках и ногах. Все эти силы, расположившиеся по семи «царствам», находятся под управлением души в качестве «воображения», ибо воображение – повелитель внешних и внутренних сил души. Таким образом, если воображение начинает править ими от имени дьявола, то тогда эти чувства и силы становятся солдатами дьявола, а само царство

попадает под власть дьявола. В то же время армия и солдаты разума терпят поражение и покидают материальный мир мультя и выходят из мира, в котором пребывает человек. В таком случае, все это царство достается дьяволу. Если же воображение окажется под властью разума и Закона, то и все движения этих сил будут осуществляться под действием закона и упорядоченно. Тогда царство окажется под властью закона и разума, а дьявол соберет свое войско и уберется восвояси. (60)

Нематериальное царство в человеке

Знай, что у человеческой души есть и другое царство, это внутренне царство, которое зовется «малакут». Здесь у души более сильное воинство, чем во внешнем мире. Здесь происходит более грандиозная битва между силами Милости и дьявольскими силами. Ведь все, что имеется во внешнем, материальном мире, снизошло в него именно из мира малакута, проявившись в материи. Победа сил милости или дьявола в мире малакута ведет к победе тех же сил во внешнем мире.(61).

Действенность души в отношении тела

Когда мы говорим, что тело является порождением души, мы не имеем в виду того, что душа сама создала тело. Речь идет о том, что нематериальный творец, создавший душу, создал также и тело посредством души, которая стала промежуточным звеном в передачи благодати от Него. Сама по себе душа не является носителем благодати.³²

Да, когда речь идет о таких действиях, как хождение, зрение, слух и т.д., душа выступает в качестве порождающего деятеля, действующего посредством определенных инструментов, совокупностью которых в данном случае выступает тело. Философы – ишраkitы даже первичную

³² .: «Четыре странствия», том 8, стр. 381-383.

материю считали порождением десятого разума, однако благодать сама по себе не достигает ее (материи). Десятый разум в данном случае играет роль посредника в передаче благодати.

Итак, ввиду того, что душа принадлежит природному миру, а материя в рамках субстанциального движения прогрессирует (ибо в ней заложены силы), ее силы актуализируются и возникает актуализация образа и души. Это не две, а одна субстанциальная, актуализированная идентичность. Силы (чувства), действующие в этом мире, определяют эту идентичность как тело. Так как актуализация этой идентичности произошла в материи, то она находится в связи с материей, составляющей тело. Что касается субстанциальной связи, то она определяется душой, за которой нет ничего, кроме этой идентичности.

Так как материальное тело – это то, в чем достигает совершенства определенная потенция, и так как актуализация происходит в душе, и с учетом того, что материя изменчива и подвижна, то образ и душа принадлежат материи и телу, но при этом в этой связке имеется только одна идентичность.

Божественная субстанция в силу одной из своих особенностей, которая заключается в том, что «при ней возникают вещи» мира, но при этом имеет одну простую идентичность, в которой уместается все бытие и от которой абстрагируются многочисленные понятия. Все истины – истина знания, воли и жизни – присутствуют здесь в незамутненном, беспримесном виде. Они просты, и в них нет смешения и составления. Так и душа начала свое движение из мира темной природной материи в направлении мера света и нематериального начала. Идя по этому пути, она достигает умственной или психической (барзах) нематериальности. Смена одного начала на другое - следствие субстанциального движения. Так как душа, находясь в материальном теле, постоянно движется, материального в ней становится все меньше, а нематериального – все больше. Хотя опять-таки не

нужно говорить о возникновении второй идентичности. Это одна движущаяся идентичность, имеющая как материальную, так и нематериальную формы. (62).

Развитие и взаимозависимость души и тела

Как душа соединена с телом

В природном, материальном мире имеется особый вид связи, а именно связь между образом и материей. Образом, каким бы он ни был, даже самый слабым и первичным, необходимым и неизбежным образом нуждается в материи. Так же, как шатер нуждается в вертикальном шесте, который определяет его форму, но не должен быть особым шестом, ибо подойдет любой. Как гласит Истина, эволюционируя посредством существ природного мира и образов этих существ, душа в конце концов достигает ступени нематериальности.

Если сравнить с нынешней душой тот первичный слабый образ, в который облеклась первичная материя, огромная разница между ними сразу бросится в глаза: насколько примитивен первичный образ и насколько тонкой и возвышенной становится душа в конце своего пути. Как отлично это благоухающее и нежное существо от того зловонного создания. И какое дело Господу господ до этой пыли? Но если проследить все промежуточные этапы развития, то связь между тем слабым существом и этим тонким и возвышенным сразу бросится в глаза.

Возникновение души

Здесь можно привести аналогию с развитием дерева. Если сравнить коренастое дерево с необхватным стволом, густой кроной и раскидистыми ветвями с маленьким семечком, у которого подгнила оболочка и из нее вышел наружу тонкий и нежный корешок, то сначала просто невозможно себе представить, что этот ничтожный зародыш – это будущее

огромное дерево. Но если проследить все этапы его развития, то это не покажется таким уж неожиданным.

Точно так же, если сравнить первичный образ с душой и рассмотреть промежуточные этапы, те образы, которые, как говорит Коран, соединяются с образами, которые имелись еще до завязывания плода, а затем развивались в рамках субстанциального движения, мы в конце концов убедимся в появлении самого тонкого и гармоничного из природных объектов, а именно – человеческого мозга. Это высшие эмпирии человеческого тела, ничего более тонкого и уравновешенного на земле создано не было.

Когда возник этот высший уровень тела и в результате субстанциального появилось чувство осязания, то есть первая ступень абстрагирования, постепенно стали складываться условия для возникновения души. Таким образом, душа – порождение материального мира. Конечно, не нужно представлять дело так, что где-то некий склад наполнили духами и, когда здесь появился подходящий скелет, кладовщик вытащил один из хранившихся духов и придал его уже имеющемуся скелету. Нет, душа телесна по происхождению и, как мы уже говорили выше, связь ее с телом на первом этапе определялась как связь образа материи с материей. Постепенно, все больше обретая абстрактность, душа в той же мере становилась независимой. Ее абстрагированная сторона уже больше не нуждается в связи с телом по принципу связи образа и материи. А материальная сторона души по-прежнему нуждается в теле в качестве его образа. На начальном этапе между душой и телом существовала жесткая материальная связь, да и субстанциальное движение также происходит на материальном уровне. Такое сопряжение не преследовало цели увеличения ее добродетелей и совершенств, а представляло собой естественное состояние души с момента с самого начала, когда она была слабой формой (образом) материи в этом мире. Но постепенно, в силу неизбежного

природного развития этот образ достиг такой ступенью, на которой он может обрести черты абстрактности и превратиться в душу.

Да, на этом пути неизбежного субстанциального движения душа может развить в себе как добродетели, так и низкие качества. По завершении материального развития и обретения полной абстрактности, душа, которая ранее нуждалась в материальном теле, как форма в материи, теперь отделяется от тела и теперь уже тело начинает нуждаться в душе. В результате, сама душа уже может создать тело. В рамках другого начала она становится причиной возникновения тела, над которым устанавливает свою опеку. (63).

Реализация человеческой индивидуальности

Мы уже говорили о том, как душа относится к телу. Теперь же отметим, что душа в качестве формы (образа) тела не останавливается в своем движении в материальном мире. Она развивается и постепенно принимает форму человеческой души. Но можно утверждать, что пока эта форма (образ) не выйдет за пределы материального (природного) мира, она не получит человеческую индивидуальность. Пока вещь пребывает в движении и подвергается безусловным метаморфозам, она не имеет четкой и определенной индивидуальности. Ибо видовой образ еще не сложился. Отсутствие индивидуальности (единичности) свойственно как образу, не имеющему возможности остановиться в своем движении, так и образу, который остановился в своем движении в этом мире.

Некоторые предметы в своем субстанциальном движении движутся до особой стадии. Так, дерево в процессе своего развития достигает стадии взрослого дерева и на этом останавливается, а потому его субстанциальное движение на этой растительной стадии заканчивается. Любое другое движение (изменение) дерева уже не может осуществляться в

субстанциальном виде. Дерево гнивает и возвращается к своему исходному началу. Затем оно снова, но уже другим путем, начинает движение. Если этот путь снова окажется растительным путем, то оно снова начинается развиваться и под конец достигает такой стадии, на которой его движение останавливается. Впрочем, ему может повезти, и тогда оно может начать свое развитие по животному пути, в результате чего достигнет стадии животного в рамках субстанциального движения. Если у этого животного не будет возможности выйти за пределы материального мира, то «бывшее» дерево так и останется в пределах мира природы. Если же это будет такое животное, как конь, обладающий силой абстрактного воображения, то наше «дерево» выйдет за рамки природного мира и обретет абстрактность в воображении. Если же этому дереву повезет еще больше, оно начнет развиваться по человеческому пути и сможет без ущерба для себя преодолеть растительную и животную стадии развития. Однако, находясь под влиянием сил природы и преодолевая свой путь, оно не сможет полностью раствориться в индивидуальности (единичности). Именно поэтому мы не являемся людьми на самом деле, нас нельзя считать человеческими индивидами, так как мы еще не определились до конца и пребываем в субстанциальном движении. Наш видовой человеческий образ еще не завершен. Мы находимся на стадии природного, материального движения. Мы только лишь семя сокровенного мира, брошенное в этот мир и произрастающее в нем.

Но если это семя окажется на особом пути развития и ничто не помешает ему в его естественном развитии, то тогда оно достигнет мира сокровенного, где сможет достигнуть конечных пределов, а именно приблизиться к стене Милости, за которой – Абсолют. Так человек сможет достигнуть высшего блаженства при Всевышнем.

Уже с самого начала своего развития из семени (Как говорит Всевышний: «Воистину, Мы создали человека из капли

семени, смеси, чтобы испытать его, одарили его слухом, зрением» (Сура Человек, 2)) зародыш начинает субстанциональное движение, постоянно видоизменяясь, пока форма не превратится в душу, которая в свою очередь проходит определенный естественный путь и достигает определенной ступени абстрактности. Хотя, находясь в природном мире, душа также носит природный характер, но по мере субстанционального движения абстрактное начало в ней становится все более осязаемым, а душа выходит за рамки природного мира. Конечно, это происходит постепенно. Душа обретает все большую независимость от материи и на последней стадии может освободиться от материи. Освобождение души равносильно выходу из материального мира.

Смерть человека происходит вслед за освобождением его души, а потому смерть – это выход за пределы материального мира. Так как выход из материи означает абстрагирование, именно в этот момент человек становится индивидуумом. Он освобождается от субстанционального движения в природе. В мире абстракций он также уникален. В том мире каждый является абстрактным индивидуумом, а его вид заключается в нем самом, в его индивидуальности. А потому на этом прекращается всякое соотнесение по виду с другими. Именно об этом говорит следующий аят: «Когда же затрубят в трубу, то в тот день не будут знать родственных уз» Сура Верующие, 101). Иными словами, будут разорваны неизбежные в природном мире связи. Это правильный путь для материи, которая развивалась по человеческому пути.

Если провести прямую линию между двумя точками, то человек, который двинется из начальной точки и пойдет по прочерченной линии, под конец достигнет второй, конечной точки. Именно таково движение человека от первоначальной формы (образа) в первичной материи до того момента, когда горизонты материальности видоизменяются перед ним, мир материи закрывается, и он переходит в нематериальный мир.

На этом пути, ведущем от материи к абстракции, человек может обрести мудрость, а может обрести и дурные качества. Причем не следует думать, что душа, пришедшая в этот мир, останавливается и начинает получать мудрость. Нет, это происходит непосредственно в процессе неизбежного, неостановимого движения. Ведь и любой путешествующий человек может в процессе своих странствий что-то обрести. Это могут быть благоухающие цветы и ароматы, а могут быть и колючие шипы.

Умственная и дьявольская нематериальность.

Выходя из материального мира, человек может оказаться в умственной или дьявольской нематериальности. В результате, абстрактное (нематериальное) бытие его может оказаться счастливым или мучительным. Действительно, выход в нематериальный мир совершенно неизбежен и от воли человека не зависит, однако на этом не зависящем от его воли пути человек может своей волей обеспечить себе прибыль или убыток. Именно это мы и имеем в виду, когда говорим, что он может стать абстрактным человеком или абстрактным дьяволом.

Истинное значение аята «Воистину, Мы наставили его на путь [истины], будь он благодарным или неблагодарным» (Сура Человек, 3) состоит в том, что «мы наставили человека на неизбежный путь выхода в нематериальность в результате субстанциального движения, а он уже может пройти этот путь неблагодарным и дьявольским образом или же как благодарный и правоверный человек.

Разница в путях человека в переходном мире

Подчеркнем, что между людьми имеется разница в том, что касается получения добродетелей. Ведь после выхода из природного мира человек еще не достигает степени полной умственной абстракции, но ему еще предстоит в силу субстанциального движения миновать переходный мир «барзах», и только после этого он может достигнуть полной

умственной абстрактности. Таким образом, переходный мир перешейка (барзах) существует для всех, а бытие человека в этом мире представляет собой нечто среднее между материальным и абстрактно-умственным бытием. Таким образом, рай счастливых – это рай в барзахе, а ад несчастных – это ад в барзахе.

Мир перешейка (барзах) является неизбежным этапом бытия, туда попадают все. При этом люди, которые в нашем мире обрели умственные добродетели, не задержатся в мире перешейка, и они быстро переместятся в мир умственной абстракции. Их субстанциальное движение в мире перешейка происходит быстрее и интенсивнее. Ведь, обретя умственные добродетели и мудрость в этом мире, они более подготовлены для перехода в мир умственных абстракций. Те же, что в этом мире приобрели низкие качества, быстрее попадут в полный нематериальный ад. Они не задержатся в аду мира перешейка.

И поэтому мы многократно повторяем, что душа принадлежит этому природному миру и является его порождением.

На это указывает Слово Божие. Возможно, что смысл аята – «Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток - в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом.» (Сура Верующие, 14) – заключается не в том, что мясо (плоть) была принесена к сгустку крови, а что сгусток крови в своем субстанциальном движении превратился в плоть. И так это движение продолжалось до того момента, как образовался зародыш. Развитие зародыша продолжается, пока в нем не образуется самый совершенный человеческий орган – мозг. Мозг – это настолько тонкое и нежное явление, что стоит выше всего органического и представляет собой последнюю, наивысшую ступень материи. В своем субстанциальном движении мозг развивается дальше и доходит до степени осязания – первой степени чувств...

Когда в зародыше возникает самая совершенная его часть – мозг, это высшая ступень материального тела. Затем начинается движение (развитие) мозга, в первую очередь вырабатываются чувства. Ведь тело в силу своей субстанции полностью меняется под воздействием чувства осязания, и это первая ступень чувственной деятельности материального тела. Постепенно, по мере развития, мозг вырабатывает и другие чувства, а также силу воображения.

Постепенно развиваясь, чувства ведут к последней ступени материального мира, которая в то же время является первой ступенью мира абстракции. По мере того, как эти силы постепенно совершенствуются и обращаются к миру сокровенного, возникает их единство – душа. Душа во всей единой совокупности своих множественных проявлений в рамках своего субстанционального движения проходит ступень за ступенью и в конце концов выходит из материального мира и попадает в мир абстрактный. Одна ее сторона становится абстрактной, а другая сохраняет свою материальность. Иными словами, в ней наблюдается смешение сокровенного абстрактного мира и материального наблюдаемого мира, смешение тонкого духа и плотной материи. В процессе дальнейшего прогрессивного движения душа выходит из мира природы, покидает мирские пути и присоединяется к каравану абстрактного мира. Можно сравнить ее с всадником, который с самого начала, со стадии первичной материи странствовал вместе с материальными существами, а затем опередил природу и достиг границ материальной природы и абстрактного, нематериального мира. Затем он сделал следующий шаг, покинул последнюю ступень материального мира и перешел на первую ступень мира абстрактного, то есть попал в сокровенный мир. Выйдя из мира природы, он простился с «природным караваном», вместе с которым передвигался до этого. Теперь их пути разошлись. Именно это «расставание» и называется «смертью». Переход из высшей точки природного мира - это

неизбежное с ним расставание. Оно совершенно естественно, изначально определено и все это путешествие человека из мира природы в нематериальный мир заложено в нем изначально. («Когда наступает их срок, они не могут ни промедлить [хотя бы] час, ни опередить [его].» Сура Преграды, 34)

Божественная благодать движет материей

Естественное субстанциальное движение осуществляется не само по себе, а нуждается в некоем источнике, который придал бы ему импульс. Какая-то рука должна направить это движение. Такой рукой является Божественная благодать. Она едина и не множественна. Нельзя сказать, что сначала на первичную материю был наложен один образ, потом его сменил другой образ (форма), взятый из другого места и т.д. (например, сначала у материи образ минерала, затем его заменяют на растительный, а затем на животный образ). Нет, это не так. Божественная благодать постепенно движется в субстанции и прогрессирует. Это развитие все того же изначально образа, который был наложен на первичную материю, а затем постепенно подвергался метаморфозам (64).

Появление и постепенная эволюция души

Душа начинает субстанциально расти с того момента, как берет на себя управление телом. По прошествии сорока лет она начинает постепенно утрачивать интерес к вопросам телесности, о чем свидетельствуют аяты и хадисы, говорящие о том, что на этом возрастном отрезке начинается активное развитие ума и души. Именно к сорока годам человек становится действительно зрелым.³³ В силу этого развития на более поздних возрастных этапах разум уже меньше интересуется телом, если только его насильно не обратят к материи. В таком случае душа будет вынуждена исправить

³³ См. Комментарий Нур ас-Сакалейн, том 5, стр. 14.

настрой человека и направить его в таком направлении, что, помимо естественной дематериализации души, тело могло отражать атаки со стороны привходящих извне болезней, болей и недугов. Она должна будет мобилизовать свои действенные силы, чтобы защитить тело от истощения. Но, тем не менее, внимание души к телу постепенно уменьшается, и это является следствием стремления к совершенствованию, которое заложено в ее субстанции. Это обращает ее к сокровенному миру и отвращает от материального природного мира.

Ведь дело обстоит не так, что душа откуда-то входит в уже созданное тело и прикрепляется к нему. Сами природные тела и элементы встают на путь развития. Это происходит следующим образом: растения становятся пищей для животных, животные попадают в пищу человеку, перевариваются в пищеварительной системе, очищаются, и очищенная часть может стать зародышем (семенем), который в благоприятных условиях попадает в здоровую матку и там развивается, превращаясь постепенно в живую плоть. Движение это происходит в субстанции, субстанция актуализируется. Начинает действовать вегетативная сила, которая обуславливает рост с трех сторон. Находящийся в матке зародыш выходит из состояния семени и переходит на новый уровень – становится сгустком крови, последний уровень которого является первой ступенью плоти. Так постоянно происходит субстанциальное движение, пока оно не доходит до степени осязания. На этом этапе живое существо начинает реагировать на прикосновения, сжимаясь под их воздействием. Постепенно происходит развитие осязания и общий рост этого существа. Возникают зрение и слух, являющиеся порождением души. Иными словами, когда развитие подходит к концу растительного плана бытия, оно переходит на животный план. На этом этапе действует слаборазвитая душа, у которой имеется слабое чувство

осязания, но оно постепенно крепнет, и таким образом укрепляются все душевные силы.

Причина ослабления чувств и сил в старости

По мере развития субстанции природных тел (элементов) фактически развивается природа этих тел и происходит ее количественное увеличение. Будучи порождением природы, субстанция связана с ней по сущности. При этом душа постепенно развивается и очищается и доходит до пределов природного плана. Тогда она отбрасывает материю, рвет ее покровы и уже не обращает внимания на телесность. Обретая просветление, она ослабляется свои сущностные связи (с материальным телом). Ведь, по сути, душа – это мозг природы, и чем больше просветляется мозг, тем больше истончаются его покровы и тем сильнее становится субстанция мозга. Усиление этой субстанции как раз и приводит к ослаблению внимания души к тому, с чем она связана сущностно (т.е. к материи), и к усилению ее внимания к миру сокровенного. В этой ситуации душа начинает в меньшей степени использовать инструменты, призванные укреплять материальную телесность. Соответственно, эти инструменты ослабевают, как и само тело. Человек начинает хуже слышать и видеть. В нем ослабевает все, что относится к этому, материальному миру. Но по мере ослабления материальных атрибутов человека, происходит укрепление его умственной силы.

Движение в сторону абсолютного воображения или абсолютного разума

Если человек в этой жизни поступал по закону, в его абстрактном состоянии усиливается умственная сила. Если же он действовал не по закону, то в нем усиливается сила воображения и он приближается к стадии «дьяволизации», которая соответствует «абсолютной иллюзии».

У злого человека во время его молодости душа, располагающая еще молодыми инструментами дьявольской силы, находится в гневе, похоти, в желании нанести кому-либо побои, кого-либо убить или подвергнуть притеснению. Но постепенно человек стареет и инструменты, которыми его душа выражает свою злобность, также ослабевают. Тогда он начинает обращаться к таким способам, которые ему еще доступны. В этой ситуации у него усиливается сила воображения. Такой старик вдруг впадает в алчность и стяжательство, его одолевает властолюбие. Все то, что ранее реализовывалось посредством других земных сил, теперь сосредотачивается у него в той силе, которая у него остается. Если нет сил для реализации агрессивности и похоти, он сосредотачивается на корыстолюбии и властолюбии. Под конец у него возрастает сила воображения, приближая его к дьявольскому состоянию. А у человека, который опирался на разум и старался угодить Богу, возрастает умственная сила, на которой и концентрирует свое внимание душа. Такой человек приближается к «общему разуму», к ангелам и к Джебраилу (65).

Сохранение единства на всех этапах совершенствования души

Душа – это существо, имеющее много начал, ступеней и достоинств. Пока она пребывает в природе, она имеет одно природное измерение, вследствие которого и является природным существом. Это некое тело, вегетативно развивающееся существо, животное. Но по мере приобретения все больше абстрактности, она уже не может считаться чисто материальным, природным, телесным явлением.

Это все то же природное существо, которое поднялось на одну ступень выше и превратилось в носителя чувства осязания. Отметим, что осязание имеет как материальный, так и нематериальный характер. Постепенно и другие

заложенные в нее силы, как то воображение, достигают мысленной абстрактности. Поднимаясь еще выше, душа обретает умственную абстрактность. Вся душа не становится умственной абстрактностью. Ей присущи две ступени – умственной и мысленной (на уровне воображения) абстрактности. На одной ступени она обладает силой воображения, а на другом – слухом, зрением, вкусом и осязанием. А еще на одной ступени выступает в качестве физического тела, растения или животного.

Не следует думать, что чувства, присущие душе, отделены друг от друга и что, например, осязание как-то отделено от зрения, и что мы их сводим воедино только на теоретическом уровне, тогда как на самом деле они отстоят отдельно друг от друга. Это неверный подход. Имеется единая идентичность, составными частями которой являются все эти чувства и внутренние силы. Ведь воспринимающим информацию, передаваемую от осязания, является то же существо, которое воспринимает информацию от органа вкуса. Именно поэтому человек говорит о самом себе: я попробовал на вкус, я потрогал (осязал), я видел. То есть осязающий, пробуящий на вкус и видящий – это один субъект, который, кроме того, слышит и постигает интеллигибельные явления. Так что этот удивительный феномен, будучи одной, единой идентичностью, на некоторых ступенях своего бытия обладает осязанием, на других – зрением, на третьих – слухом, а на каких-то воображением. На каких-то ступенях он материален, а на других – нематериален. Где-то физическое тело, где-то – животное или растение. А где-то и просто первичная материя.

На всем протяжении развития от первичной материи до умственной стадии имеется одна идентичность, обладающая разными проявлениями (атрибутами) и ступенями. Если человек, находясь в материальном мире, будет сосредоточен только на нем, в нем проявится все материальное. Если же человек, напротив, сосредотачивает на мире абстракций, то

ему нельзя приписать животное, материальное начало, как основу его жизни.

Когда мы предикцируем идентичности некий предикат, то речь не идет о том, что некоторые ступени ее должны рассматриваться как бы отдельно друг от друга, ибо эти ступени связаны между собой. Именно поэтому при актуализации способности к зрению и слуху мы говорим: я вижу, я слышу. Нельзя думать, что одна часть души видит, а какая-то другая ее часть слышит. Эти способности не должны приписываться отдельным частям души.

Итак, по мнению покойного священнослужителя (да будет с ним милость Аллаха!), нет ничего предосудительного в том, чтобы душа, пока она находится в природном мире, являлась физическим телом, растением или животным. Но когда она абстрагировалась от материального мира, получила свободу и вышла за пределы материальности, она перестает быть материальным телом или животным, и даже не является формой (образом) этого тела. Те же, кто выступил против мнения упомянутого ученого священнослужителя, не смогли выстроить законченную систему, а столкнулись с нестроениями своей теории и не нашли ответов на поставленные вопросы. Поэтому некоторые стали отрицать нематериальность души. Кое-кто даже стал утверждать, что душа не сохраняется в вечной жизни после смерти тела. Некоторые столкнулись с проблемами в предикцировании образа материи или материи образу. Все эти недоуменные заблуждения вызваны тем, что они не поняли, что душа обладает разными проявлениями и этапами становления. (66).

Как материальная душа превращается в нематериальную

Материальная и нематериальная сторона души

Прежде душа была материальной и природной, а затем стала абстрактной и бесплотной. То, что было в потенции, актуализировалось. У такой души нет тела и нет материи, ни ранее, ни потом. Тело было материей и обладало

способностью к материальной жизни. Потому тело существовало, и имелась возможность его уничтожения. Под конец тело исчезло, однако оно не обладало возможностью превратиться в нечто бесплотное ни по сотворению, ни в вечности.

Иными словами, душа – существо, которое все то время, что пребывает в природном мире, имеет материальную сторону, и потому обречена на материальность. У нее есть и бесплотная, духовная сторона, которая обрекает ее на духовность. Таким образом, с одной стороны, душа носит материальный характер, с другой – нематериальный, а с третьей не является ни материальной, ни абстрактной. Ведь она находится в движении, между чистой материальностью и чистой нематериальностью. Пока она в движении и нигде не остановилась, невозможно точно определить ее сущность. Это движение от чистой материальности к чистой нематериальности носит характер совершенствования, то есть душа на этом пути постепенно обретает совершенство и полноту и выходит из состояния ущербности. Она не является чистой материальностью, чтобы полностью подпадать под законы материи, но при этом не является и чистой абстракцией, чтобы считаться совершенно бесплотной. Ни одно из этих состояний не присуще душе в полной мере.

Итак, ошибочным является утверждение, что душа неоднородна в субстанции, но определена в своей актуализации. Правильно говорить: душа имеет различные ступени на пути между этими двумя конечными точками своего движения. Но не нужно думать, что в синхронном плане, одновременно одна ее ступень умственна, а другая – материальна, причем своей умственной стороной она воспринимает интеллигибельные вещи, а материальное – материальные. Если бы действительно было так, то было бы совершенно невообразимо, чтобы человек своим умом выносил решения относительно материальных вещей, тогда как он это делает.

Значение наличия двух ступеней в душе

Когда мы говорим, что у души имеется две ступени, это похоже на многоступенчатость любого существа, у которого есть определенные пределы. В своем поступательном ежедневном движении душа достигает совершенства и в определенной степени выходит за рамки природных проявлений. На каждом этапе совершенства ей присуща идентичность, отвечающая определенной ступени совершенства. Пока она находится в материальном мире, является существом психического плана бытия (барзах). Даже постигая интеллигибельные явления, она при этом видит, слышит и постигает то, что дано в ощущениях.

Таким образом, душа не является чистым бесплотным феноменом, ибо если бы она была таковым, то ее начала тогда находились бы в некотором внешнем бытии. Она не является и чистой материей, имеющей определенное положение, место и время. Это некая идентичность, которая каждый день прилагает усилия к тому, чтобы сбросить с себя материальные одежды, которые обуславливают ее ущербность. Но все же полностью их сбросить она не может, хотя в то же время полностью в них не облекается. Нельзя ее назвать «облеченной» в эти одежды, но нельзя и считать ее полностью «разоблаченной» от них. Но одновременно можно – в определенном смысле – утверждать, что она в них одета и не одета.

Впрочем, мы не говорим, что эти две ее стороны, будучи отличными друг от друга, накладываются друг на друга. Это одна единая идентичность, которая расположена между чистой материальностью и чистой абстракцией, а потому нельзя ее полностью отнести к одному из этих начал в чистом виде. Это переходный этап, когда существуют разные начала. Эта единая реальность находится в движении от ущербности к полноте и совершенству. В рамках субстанциального движения потенциальные способности души постоянно актуализируются. Это одна идентичность, а потому

утверждения, что одна реальность в ней (душе) отмирает, а другая заново возникает, не является правильным. Просто происходит интенсификация бытия в рамках одной идентичности, которая освобождается от своей ущербности.

Соотношение ущербности и полноты в душе

Итак, одно единое существо движется из ущербного материального мира в сторону мира чистого совершенства. Такое существо, которое находится на пути от ущербности к полноте и совершенству, нельзя назвать не ущербным, ни совершенным. В то же время оба этих понятия к нему применимы.

Однако его ущербность не отделена от его совершенства, это не два отдельных явления. Можно сказать, что в этом существе имеется одинаковая доля как совершенства, так и ущербности. Если принять во внимание только его полноту и свет, то такое существо можно назвать нематериальным. Эта его сторона развивается и интенсифицируется и отходит все дальше от материи. Когда свет заполнит все это существо, оно станет светозарным и полностью оторвется от материи. Она больше не будет носителем его существования или небытия...

Пока душа находится в материальной природе, несет в себе потенцию проявления в интеллигибельном мире. Соединившись с активным разумом, она актуализируется в нем.

Особо подчеркнем, что вследствие появления души и ее соединения в умственном мире не происходит каких-либо изменений и метаморфоз. Так же и в результате эманации души из умственного мира в этом мире ничего не меняется. Понявший смысл и особенности исчезновения следствия в причине, поймет и то, что посредством эманации следствия не наносится никакого ущерба и причине. Растворение же следствия в причине не увеличивает саму причину, ничего к ней не прибавляет.

Эманация первичного разума не привносит никаких изменений в субстанцию единого Абсолюта, равно как и уничтожение первичного разума (67).

Душа и тело в предшествующем мире

Вопрос о предсуществовании душ

В одно из хадисов говорится: «Духи (души) – мобилизованные солдаты; знающие друг друга – в союзе друг с другом, а не знающие – разделены».³⁴

В этом хадисе ничего не говорится о древности и вечности душ. Его содержание не выходит за рамки сообщения о том, что души - это солдаты – новобранцы, некоторые из них знакомы друг с другом и являются душами одного рода – племени, а потому они объединены. Так же и в медресе Фейзийе мы видим, что учащиеся здесь имеют общность во многом, в частности в том, что им нравится, некоторые из них, кто учился в одном классе, знакомы друг с другом. Но те, кто не учился вместе, не знают друг друга.

Что касается хадиса «Он создал души за две тысячи лет до тел»³⁵, то мы не должны толковать его буквально, исходя только из внешнего смысла. Ведь как души составляют некую совокупность, так и тела. Таким образом, значение этого хадиса заключается в том, что душа для каждого тела была создана за две тысячи лет до него, а потому для тела, которое появится через три тысячи лет, еще не создано никакой души. А это противоречит утверждению о древности душ. Если же представим себе, что здесь говорится о том, что совокупность душа была создано за две тысячи лет до того, как появилось первое тело, то это также противоречит тезису о древности душ. Так как не нужно сосредотачиваться на чисто внешнем аспекте, мы должны абстрагироваться от слов о «двух тысячах лет», сказав, что

³⁴ Авали аль-Леали, том 1, стр. 288, хадис 142.

³⁵ Мани аль-Ахбар, стр. 108, хадис 1.

под годом здесь подразумевается ступень или разряд. То есть выражение «две тысячи лет» указывает на ступени развития души. У души таких ступеней три: ступень внешних чувств, ступень мысли и воображения и умственная ступень.

Помимо сказанного, отметим также, что если принять во внимание мнения философов о том, что души носят нематериальный характер (что мы должны принять), то вопрос о появлении душ во времени просто утрачивает всякий смысл. Речь не идет о том, что душа была создана две тысячи лет назад, а до этого годы пребывала в «горниле небытия». Ведь абстрактное возникает субстанционально. Таково мнение философа.

Опираясь на внешний смысл слов передатчиков хадисов о том, что души – тонкие тела³⁶, спросим: в чем смысл тонкости тела? Такому телу нужно некое место? Это должно быть место, на котором тело находилось ранее? Кроме того, взаимное влияние тел исключено, а порча тел совершенно очевидна, тогда как это противоречит (в отношении душ) понятию о вечности и о «месте возвращения» (загробном мире).

Эти хадисы не подтверждают высказывания о древности души и о том, что души предсуществовали телам. Вызывает сомнение также аутентичность хадисов и цепочки их передатчиков. Могут ли такие предания выступать в качестве аргумента по данной теме? Впрочем, все меняется, если смотреть на эти хадисы глубже, не заикливаясь на их внешней стороне.

От Платона до нас дошло такое мнение о предсуществовании душ (если, конечно, передаваемое соответствует действительности). Если бестелесный разум является абсолютной причиной души, необходимо, чтобы душа существовала одновременно со своей причиной. Если же причинности бестелесного разума недостаточно и если тело

³⁶ Бихар аль-Анвар, том 58, стр. 104.

условно или как-то иначе участвует в появлении души, абсолютной (полной) причиной тогда является совокупность бестелесного разума и тела. То есть душа должна существовать уже после возникновения тела. Если же сама душа является частью причины, то после гибели тела душа не может уничтожиться. Так как имеется серьезная аргументация в пользу того, что душа не уничтожается вместе с телом (основной тот, что душа не «приручена» телом), становится очевидно, что душа – это не телесная потенция, а потому тело не участвует в ее возникновении. Таким образом, умственное повеление является причиной появления души, а душа – следствие существования этой причины. Тело же никак не участвует в создании души. Достаточно бестелесного разума, который не нуждается в участии материальных факторов. Вечность души зависит от вечности создавшего ее. Тело же только захватывает и обрамляет душу. Между телом и душой имеется активное и пассивное притяжение, то есть душа притягивает, а тело притягивается, или наоборот. Это можно сравнить с тем, как железо притягивается магнитом, причем магнит здесь активен, а железо пассивно. Однако магнит только притягивает железо, но не меняет принципы его существования. Если же одна из сторон притяжения будет подвергнута необратимым изменениям (порче), то тогда это притяжение исчезает. Связь души с телом ограничивается тем, что душа нуждается в теле, как в обрамлении, но не более того.³⁷

Как душа соединяется с телом

В ответ на изложенное выше покойный священнослужитель отвечает следующее. Когда говорится, что бестелесного разума достаточно или недостаточно для бытия души (а если недостаточно, то нужно приложение чего-либо еще), нужно признать что «что-то еще» причинным образом вмешивается

³⁷ Комментарий к «Философии озарения», стр. 450.

в существование души. Поэтому бытие или небытие следствия определяется бытием или небытием побудительной причины. Это хорошо проявляется на примере простых сущностей, но в других ситуациях (в каковых находимся и мы) это уже не так. Не подходит и пример с железом и магнитом, который привел философ. Ведь душа соединена с телом субстанциально. Пока душа находится в природном мире, душа остается формой для тела, а тело – материей для души. Душа – это имя, данное некоему этапу в существовании текучего, становящегося явления, в котором постоянно идет некое движение. Душа с самого своего появления до растворения в Боге является одним и тем же существом, у которого очень широкое поле бытия. Находясь в мире природы, это природное существо пребывает на одном горизонте с другими существами природного мира. Хотя в душе происходят субстанциальные метаморфозы, превышающие то, что происходит в других существах, она движется вместе с другими существами мира природы в надежде на будущий прогресс.

Итак, материя (в частности, первичная), которая движется в своей форме (причем движение заключено в форме, а сама материя подвижна) является одним реальным явлением, которое проходит путь от низших ступеней к высшим. Это одна идентичность, которая сохраняется на всем пути. Она проходит этап за этапом и преодолевает границы ступеней. Это движущееся явление с единой идентичностью, находясь в природном мире, обладает определенными качествами. Эти качества на каждом этапе различаются. Так, сгусток крови на своем этапе развития обладает одними качествами, а когда достигает стадии плоти, отбрасывает свои предыдущие качества и воспринимает новые, свойственные уже этому этапу. То же самое происходит и на последующих этапах с данным существом: находясь на это этапе, оно обладает определенными атрибутами, которые определяют его

функционирование, а затем отбрасывает их и на новом этапе приобретает другие атрибуты.

Таким образом, одна идентичность связана с материей на всех этапах природного развития, пока она не достигнет этапа, на котором ее материей становится тело. Одна образует единую реальность с телом. Эта реальность, которая прошла путь с самых нижних ступеней материального мира до его высших ступеней, то есть до этапа выхода из мира материи, называется душой. Душой она является до тех пор, пока служит формой для тела. Связь души с телом – это субстанциальная, природная связь. По выходе же из материального мира она будет называться «умом».

Материя на разных ступенях развития

Так что это единая реальность, которая на каждом этапе своего движения называется по-своему. Так, когда она выполняет функцию формы тела, она называется душой. Это означает, что она еще не достигла высшей стадии, где она становится разумом. Ведь в природном мире она составляет единую идентичность с телом, будучи его формой. Она на этом этапе еще субстанциально не покинула природный, материальный мир. Душой она тоже стала в процессе движения от самых нижних ступеней бытия, став формой тела. Единая идентичность души и тела находятся в движении, причем душа – образ (форма) тела движется в сторону освобождения от материальности, а тело – в полную силу своих материальных атрибутов. Но когда форма тела освобождается от материи, в ней уже нет движения, ибо у нее нет материи. Материя, пройдя путь до пределов своей идентичности, умирает. Движение же происходило до того этапа, до которого могла дойти материя. Но материя не может переступить границу материального мира. Здесь душа отделяется от тела и в качестве бывшей его формы переходит в нематериальный мир. А материя выполнила свою функцию, которая заключалась в том, чтобы довести душу до пределов

материального мира. Дальше ей пути нет, и она остается в пределах своего мира.

Оказавшись в другом мире, душа останавливается и больше не движется, ибо у нее больше нет материи. Пока есть материя – есть и движение, а как только материя умерла, умирает и движение, форма перестает развиваться. На этом этапе остановки в движении та реальность, которая вышла из мира природы и попала в нематериальный мир, называется умом. Душа же – название более низкой ступени развития все той же реальности.³⁸

Далее было сказано, что если душа с телом составляют единую идентичность, а душа посредством субстанциального движения освобождается от материи и переходит в нематериальное состояние, то тогда души большинства людей погибают вместе с телами, ибо не все могут достигнуть стадии нематериальности.

Виды нематериальности человеческих душ

В ответ на эти сомнения священнослужитель говорит следующее. Душа не должна обязательно достигать умственной абстракции, достаточно и абстракции воображения (мысли). Ведь существует два вида абстрагирования. Один из них – образный, воображаемый, который ведет на ступень воображаемой абстракции. Об этом говоря и хадисы. Многие животные, обладающие воображением, не уничтожаются, так как их души остаются в воображаемой нематериальности. Это, конечно, не относится к живым существам, не достигшим такой ступени и обладающим только чувством осязания, как, например, дождевые черви. Ведь осязание не относится к ступени абстракции. Это телесная способность, которая телом же и ограничивается.

³⁸ Четыре странствия. том 8, стр. 375.

Таким образом, души существ, достигших абстракции воображения, остаются в этой абстракции. Если же некий зародыш не достиг этой ступени, то мы не обязаны полагать, что ему уготовано воскресение и Страшный суд. Возможно, некоторые достоверные хадисы Кафи говорят о том, что некоторые души не сохраняются в вечности и погибают.³⁹ Возможно, Мулла Садра где-то упоминал этот момент в своей книге «Четыре странствия», ссылаясь на хадисы. Большинство людей окажется в воображаемой абстракции, и там же восстанут на страшный суд. И только избранное меньшинство, достигшее умственной абстракции, останется на этом высоком уровне (68).

Единство тела и души

Соотношение между телом и духом

Дух и тело находятся в единстве друг с другом. Тело – тень духа, а дух – внутреннее содержание тела. Тело – внешнее проявление духа. Они едины и неразделимы. (69). 7.03.1979 г.

Как образуется единство изменяющихся существ

Еще одна тема, которую поднимает и разъясняет покойный священнослужитель (Мулла Садра), касается вопроса о том, как субстанция претерпевает изменения, а идентичность остается неизменной, тогда как при любых метаморфозах субстанции должно меняться и все остальное.⁴⁰

На это замечание уже даны ответы и разъяснения. Сказано, что изменения не наносят ущерба идентичности, которая остается все время самой собой, хотя в субстанции существ происходит движение.

Одно из разъяснений заключается в том, что доказано, что единство (некоего существа) соответствует этому существу. Хотя понятия единства и существа различаются, проявляется

³⁹ См. Фору Кафи. том 3, стр. 237, хадис 8.

⁴⁰ Четыре странствия, том 9, стр. 106.

единство и существо одинаково. Каково бытие существ, таково должно быть их внутреннее единство, которое находит свое отражение в их внешнем воплощении.

Таким образом, бытие, прошедшее стадию становления и установившееся, не может обладать единством, не соответствующим данному бытию. Единство существа не отличается от его бытия. Ведь если бы бытие изменилось по сравнению с тем, что было изначально, то тогда это существо вместе со своим бытием перешло бы в небытие и возникло бы новое существо. То есть прошел бы новый цикл уничтожения и возникновения.

При этом следует сказать, что бытие каждого существа имеет несколько ступеней, ибо оно подвержено движению от ущербности к полноте. Единство существа - это то же, что его бытие, а потому нельзя от него ожидать, что у него будет какое-то другое, отличное от бытия единство. Это разъяснение позволяет правильно понять суть единства существа в его бытовании.

Теперь посмотрим, как философ разъясняет сохранение единства. Хотя в субстанции происходит движение, более полная стадия сохраняет в себе неполную стадию. Хотя материальное тело, которое состоит из материи и внешнего проявления души, находится в движении, сокровенная сторона души, являющаяся нематериальной (хотя и не полностью), сохраняет материю, которая на нее опирается. Точно так же Господ видов, или Ум-попечитель, сохраняет абстрактную форму (материи). (70).

Взаимовлияние души и тела

До достижения человеком тридцатилетнего возраста душа сосредоточена на укреплении организма. Именно поэтому до этого возраста в человеке меньше развиты умственные способности. Но по достижении тридцати, а то и сорока лет, человек чувствует, что сила его разума значительно превосходит его разум в более раннем возрасте. Когда душа

сосредоточивалась на теле, она посвящала все свои усилия укреплению организма и телесных сил, а потому на том этапе тело активно развивалось. А после сорокалетия душа начинает меньше сосредотачиваться на теле, что приводит к определенному физическому ослаблению человека. В этот период душа сосредотачивается на себе, увеличивает свои силы. Здесь же происходит активное развитие разума.

Итак, в процессе естественного развития пока душа находится в теле, естественным образом этим телом занимается. С первых дней жизни человека и до его тридцатилетия она больше занимается телом и другими природными вещами. Но, миновав этот возрастной рубеж, душа перестает столь усиленно заниматься телом, а потому останавливается и телесное развитие человека. К сорока годам склонность души к природным проявлениям постепенно уменьшается. Впрочем, если организм заболевает или претерпевает какие-либо неприятности физического плана, душа вынуждена снова сосредоточиться на физических аспектах телесного бытия, ибо всякая болезнь подтачивает саму основу существования данного человека.

Таким образом, душа должна прикладывать значительные усилия к тому, чтобы оторвать свое внимание от того, что ее интересует, и заняться телом, которому она придана. Очевидно, что в этой ситуации умственное восприятие души ослабевает. Ведь душа вынуждена сосредоточиться на телесных вопросах, что не позволяет ей должным образом сосредоточиться на вопросах умственного восприятия. Если внимание к одной стороне бытия увеличивается, то к другой – уменьшается. Именно поэтому и говорят: «В здоровом теле – здоровый дух».

Конечно, в наше время обычно истолковывают это изречение неправильно, ибо полагают, что человек – это только лишь тело, кровь, плоть и мозг. А вот если подходить к этому вопросу правильно, то толкование изречения будет таким: когда организм здоров, душе нет необходимости отвлекаться

на телесные вопросы, а, следовательно, она может сосредоточиться на себе, на своем внутреннем мире. В такой ситуации ее умственные силы постоянно увеличиваются.

Если тело нездорово, то и умственное восприятие души ослабевает. Мулла приводит такой пример: если где-то в пустыне человек едет к себе на норовистом, непослушном или, наоборот, еле плетущемся коне, он должен будет все свое внимание сосредоточить на управлении этим животным, не думая о себе. Так и душа, которая оседлала данное тело, испытывает природную склонность к тому, чтобы исправлять и улучшать физическое состояние организма. Но после сорока лет эта склонность души начинает ослабевать. Тем не менее, пока человек не умер, его душа вынуждена уделять какое-то внимание физическому состоянию его организма, хотя после сорока лет это внимание становится все меньше, что приводит к ослаблению и дряхлению тела. В то же время его умственное восприятие улучшается. Однако внимание к материальной стороне тела должно обязательно иметь место, ибо в противном случае тело просто не сможет существовать. Но внимание к материальной стороне тела и к умственным силам человека находятся между собой в обратно пропорциональной зависимости: чем больше одно, тем меньше другое.

Пророки были ниспосланы для того, чтобы не дать человеческой душе заниматься только материальной стороной тела (как по природе, так и по воле самого человека). Их задача состояла в том, чтобы не дать людским душам сосредоточиться только на материальном, ибо в таком случае их умственная сторона значительно бы ослабла, в результате чего люди могли деградировать до животного состояния. А ведь душа может так увлечься вопросами тела, дома, имущества и т.д., что у нее просто не останется времени на себя, на то, чтобы развить свои способности и очистить себя. Такая душа, пока не покинет этот мир, остается слабым и бессильным духом, который полностью

растратил себя на материальные вопросы, так и не обретя прозорливости и других умственных добродетелей и достоинств. Она настолько погрузится в материальный мир, что окажется неспособной выработать в себе силы восприятия мира интеллигбельного.

Понять это легко на практике. Мы и сами часто видели, как люди, погруженные в материальные дела этого мира, даже если они достигали большого мастерства и умения в избранном ими деле (например, бывают очень умелые и сведущие купцы, а также ремесленники), но если попытаться поговорить с ними на интеллектуальные темы, то они просто не поймут, о чем им говорят. Они не смогут заниматься делами управления государством и политическими вопросами. Ведь все их внимание сосредоточено на других вопросах, что необходимым образом не позволяет им думать о чем-либо другом. (71).

Глава третья

Способности человеческой души

Душевные силы – солдаты души

Внешние и внутренние силы, которые являются солдатами души в этом и в загробном мирах, расположены на территории человеческой природы, которая выполняет для них функцию основы и оболочки.

Проявления души в теле

Хотя душа проста, ее «тени» могут быть символом ее знаний, или проявлением ее проницательности, или иногда символом ее силы и власти. Так, человеческий мозг – это проявление или символ знания, глаз – проявление зрения, руки – проявление силы, сила воображения – проявление воображения. Так же и другие силы и способности человека являются проявления соответствующих его атрибутов. Эти силы существуют отдельно друг от друга, однако при этом все их совершенства соединены в душе (73).

Следует знать, что Всевышний Господь даровал нам все необходимые внешние и внутренние способности и органы их реализации. Он наполнил благом и милостью нашу внешнюю и внутреннюю жизнь, подчинив их нашей власти. Господь передал нам эти способности на хранение в чистом, очищенном от всякой внешней и духовной грязи виде. Все, что он ниспослал нам из сокровенного мира, очищено от всяких загрязняющих примесей. Если нам удастся донести до встречи с Всевышним переданное Им нам на хранение в чистом и не загрязненном мирскими наслоениями виде, то тогда мы окажемся честными хранителями этого имущества. А в противном случае, то есть если мирская грязь пристанет к дарованному Господом, мы нарушим правила хранения. Тогда мы выйдем за рамки истинного ислама и отделим себя от народа Пророка ислама (ДБАР). (74).

Знай, что Всевышний своей сильной дланью и мудростью создал в сокровенном мире и в потаенных глубинах души такие силы, которые несут в себе неисчислимые блага. Мы сегодня говоримо трех силах: воображения, гнева и полового желания. Каждая из них несет в себе многочисленные блага, способствуя сохранению рода человеческого, защите личности, устройению этого и загробного миров. Об этом говорили многие ученые... Эти три силы – источник всех обителей зла и добра, всех сокровенных образов и форм ангельского мира (малакута). (75).

Внешние силы во владениях воображения и ума

Знай, что первой, низшей ступенью души является материальная ступень «мульк», которая представляет собой ее внешнее проявление в этом мире. Ее сокровенные лучи светятся в этом материальном, чувственном теле, давая ему акцидентальную жизнь и мобилизуя имеющиеся в нем силы, которые в этом же теле и будут воевать, как на поле битвы. Ее внешние силы являются ее войском, расположившимся в ушах, глазах, на языке, в животе, в органических отверстиях, на руках и ногах. Все эти силы, расположившиеся по семи «царствам», находятся под управлением души в качестве «воображения», ибо воображение – повелитель внешних и внутренних сил души. Таким образом, если воображение начинает править ими от имени дьявола, то тогда эти чувства и силы становятся солдатами дьявола, а само царство попадает под власть дьявола. В то же время армия и солдаты разума терпят поражение и покидают материальный мир мулька и выходят из мира, в котором пребывает человек. В таком случае, все это царство достается дьяволу. Если же воображение окажется под властью разума и Закона, то и все движения этих сил будут осуществляться под действием закона и упорядоченно. Тогда царство окажется под властью закона и разума, а дьявол соберет свое войско и уберется восвояси. (76).

Пределы и взаимоотношения сил души

Единство и множественность сил и способностей

Если посмотреть на человеческое существо, то мы увидим, что у человека имеется ум, мысль и воображение, чувство осязания, зрение, слух и три измерения тела. Было бы ошибкой сказать, что мысль – это ум, а ум – это мысль. Точно так же неправомерно заявлять, что осязание – это сила воображения, что слух – это зрение. Нет, у зрения есть такие особенности и законы, которые никак не могут проявиться в слухе. Невозможно и такое, чтобы особенности воображения проявились в слухе. Эти силы и способности действительно различаются и не являются одним и тем же, однако речь не идет о том, что они представляют собой различные, отдельные личности и существа. Нет, имеется одна, но многоступенчатая идентичность. Имеется единая простая, личностная идентичность, которая обладает широтой и прочими измерениями, она похожа на дерево со стволом, корнями, ветвями и обширной лиственной кроной. Это истина, имеющая много уровней.

Силы, заложенные в человеке, носят множественный характер, и каждая из них действует там, где не действует другая. Но при этом личное единство человека, его единое существо – не имеет сложности, оно носит простой, несоставной характер. Да, сущность одной силы (чувства) отличается от другой. Сущность слуха отличается от разума, сущность зрения – от осязания. Нет ничего плохого в этой ситуации единства и множественности. Ведь множественность здесь не противостоит единству, а ограничивается ступенями единой идентичности. Единство же как раз и сосредоточено в идентичности данного существа. Множественность внутренних ступеней (уровней) идентичности не противоречит ее единству. Ведь противоречие возникает тогда, когда множественность и единственность придается чему-то одному. Так что можно

сказать, что у человека – к примеру - есть только одна личная идентичность....

Возьмем, к примеру, ребенка, в котором, естественно, присутствует чтойность человека. Это одно единое существо, но обладающее измерениями. Чувственно мы постигаем его как одно существо с детства до старости. У него есть различные силы и способности, но каждая из этих сил отличается от другой своими функциями и возможностями. Воображение действует одним образом, а разум – совсем другим.

Впрочем, силы, заложенные в человека, не имеют раздельного существования. Все они относятся к одному существу, принадлежат одной простой личной идентичности, имеющей различные ступени и качества. Особенности осязания отличаются от особенностей слуха, разума, воображения и т.д. Это касается и всех остальных сил. Так что характеристики этих сил различаются, но все они принадлежат одному существу и не образуют отдельных существ. Каждая акциденция человеческого бытия выражается определенной категорией. Так, знание выражается категорией качества («как?»), а рост и структура тела – категорией количества. Это относится и к акциденциям внутреннего плана. Ни одна из них не создает отдельного существа со своим бытием. Нельзя говорить, это такие отдельные существа, обусловленные каждой отдельной акциденцией, просто положены рядом и соединены между собой теоретически.

Неуместность выраженных выше предположений (о том, что каждая акциденция – это отдельное существо) на самом деле очевиднее, чем то, что мы сказали об этом. Хотя нужно признать, что это предположение было вынужденно высказано и самыми выдающимися учеными, такими, как Шейх ар-Раис. Он полагал, что в вещах не происходит субстанциального движения, но в то же время видел, что акциденции вещей претерпевают метаморфозы, то есть

движутся. Именно поэтому им было высказано мнение, что акциденции – это отдельные существа со своей идентичностью, которые находятся в движении. Субстанцию же он считал постоянной и неподвижной⁴¹.

Но мы уже указывали, что это невозможно, ведь тогда человек превратился бы в склад разнородных вещей. Будто на человека надели чалму, длинную абаю, носки, какую-то обувь и т.д. Все эти вещи не имеют связи с субстанцией человека, а просто прилагается к нему. Некоторые полагают, что акциденции точно так же «прикладываются» к человеку, надеваются на него или накидываются ему на голову. А сама субстанция данного человека находится рядом.

Если принять эту точку зрения, то окажется, что просто собрали в одну кучу несколько вещей (немного мяса, кожи, костей, цветов и т.д.) и все собранное вместе назвали человеком. Это похоже так же на то, как в один узелок складывают книги, ручки, бумагу, коврик и другие предметы, а затем пытаются всему этому придать некую единую суть. Здесь совершенно невозможно предикцирование, которое требует настоящего единства.

Нельзя также утверждать, что бытие акциденции проникло в то, к чему она относится. Ведь проникновение отличает по смыслу от единства, тогда как при предикцировании необходимым условием является именно единство. Именно поэтому мы настаиваем, что имеет одно существо с одной идентичностью, но разными ступенями развития. Каждая ступень может выступать в виде абстрагированного понятия. Так, этап мира свидетельствования, обладающий тремя измерениями, – это все та же идентичность, обладающая чтойностью, выраженной количественными показателями. Но она не обладает отдельным бытием и отдельной идентичностью, кроме той, что обусловлена различными ступенями жизни данного существа. Бытие акциденции не

⁴¹ Книга Исцеления. Глава О природных явлениях. стр. 43-48.

отличается от бытия того, что она определяет, но определяет она это бытие не на всех ступенях, а на данной конкретной ступени. (77).

Силы в качестве атрибутов души

Не нужно думать, что зрение, слух и другие способности человека являются инструментами души, подобными столярным инструментам в мастерской плотника. Также неправильно полагать, что душа как некий властелин наделяет зрение, слух и т.д. полномочиями управлять определенными областями. Одна область выделяется зрению, а другая слуху. На природном уровне эти силы являются частью атрибутов души, в которых душа и проявляется. Внешнее проявление вещи не отличается от самой этой вещи, это все та же вещь, но не на ступени сокрытия, а на ступени протяженности и проявления субстанции.

Итак, внешняя сторона вещи не отличается от ее внутренней стороны. Это одно реальное явление, имеющее ступени развития (78).

Как силы и способности зарождаются в человеке

Силы, которыми обладает человек, зарождаются в нем постепенно и по порядку. Прежде всего, в нем просыпается чувство желания. Это чувство новорожденный ребенок обретает быстрее, три других. Поэтому то в нем по природе возникает склонность к мирской тщетности. Возможно, на этом этапе возникает также и чувство гневливости, хотя и еще в очень слабой степени. Ведь если ребенка лишат материнской груди, он пытается защищаться и сопротивляться этому, выражая свое недовольство. Постепенно эта способность в нем усиливается. Затем возникает сила воображения, которая иногда считается дьявольской.

Все эти силы благородны и нужны. Ведь если бы в человеке не было заложено силы желания (полового, частности), то

это привело бы к исчезновению человечества. Сохранение человека, как вида, обусловлено именно этим качеством человека. От него зависит даже простое самосохранение индивида. Благородна и полезна и сила воображения. Ведь если человек не будет продумывать свою деятельность, он не сможет продолжать жить и улучшать качество жизни. Если же силы будут действовать сами по себе, в полной свободе и без всяких сдерживающих моментов, это приведет к разврату. Так что все силы должны действовать в нужной мере и с разрешения. Ведь они не обладают разумом, чтобы понять, что иногда их требования и желания могут иметь такие пагубные последствия, как разврат, беспорядок и безрассудство.

Таким образом, необходима другая сила, которая обладала бы способностью увещевать, отличать хорошее от плохого и действовать разумно. Такая сила возникает в царстве тела после других сил. Ей трудно доминировать над другими силами. Ведь она должна сначала захватить эту «твердыню» и так расположить, чтобы иметь возможность подчинить своей власти все остальные силы. А ведь они обосновались в теле раньше нее и сумели заполнить собой и своими производными сердце человека. Так что подчинить их своей власти очень сложно. Это можно сделать только путем тренировки души, что, по сути, означает ослабление этих сил. Если же отпустим поводья и позволим им поступать по своему разумению, то они еще больше усилятся. Ведь у них уже есть опыт проникновения в сердца. Выкорчевать их оттуда будет очень непросто.

Таким образом, недостаточно только силы различения добра и зла, а также разума. Именно поэтому Всевышний направлял пророков и посланников, святых в Боге и ученых в Боге, чтобы они укрепляли эту силу, которая, укрепившись, могла бы обуздать душевные силы и поставить их под командование разума. Посланники приходили, чтобы постараться установить общий разум и закон, которые бы

укротили необузданные силы человеческой души и очистили бы сердца от их низких проявлений. Хадис об этом от Абу Абдуллы Джафара бин Мухаммада (мир с ним) приведен в начале сборника Кафи. В этом хадисе необузданные душевные силы и страсти интерпретируются как невежество, которое действует посредством примерно семидесяти пяти солдат. Такое же число воинов выступает и на стороне разума. (79).⁴²

Отличительные черты сил и способностей с точки зрения Муллы Сафра

Мулла Сафра говорил, что силы, заложенные в человеке, расположены каждая на своем отдельном месте, дабы они не смешивались и не пересекались, а человек мог точно и без путаницы все понимать.⁴³ Но это не так, а потому мы в который уже раз повторяем, что душа – вышла из природы и является порождением природных элементов.

На это указывает Слово Божие. Возможно, что смысл аята – «Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток - в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом.» (Сура Верующие, 14) – заключается не в том, что мясо (плоть) была привнесена к сгустку крови, а что сгусток крови в своем субстанциальном движении превратился в плоть. И так это движение продолжалось до того момента, как образовался зародыш. Развитие зародыша продолжается, пока в нем не образуется самый совершенный человеческий орган – мозг. Мозг – это настолько тонкое и нежное явление, что стоит выше всего органического и представляет собой последнюю, наивысшую ступень материи. В своем субстанциальном движении мозг развивается дальше и доходит до степени осязания – первой степени чувств... Когда в зародыше возникает самая совершенная его часть – мозг, это высшая ступень материального тела. Затем

⁴² Усул Кафи. Книга разума и невежества. стр. 20-23, хадис 14.

⁴³ Странствия. Том 8, стр. 327.

начинается движение (развитие) мозга, в первую очередь вырабатываются чувства. Ведь тело в силу своей субстанции полностью меняется под воздействием чувства осязания, и это первая ступень чувственной деятельности материального тела. Постепенно, по мере развития, мозг вырабатывает и другие чувства, а также силу воображения.

Постепенно развиваясь, чувства ведут к последней ступени материального мира, которая в то же время является первой ступенью мира абстракции. По мере того, как эти силы постепенно совершенствуются и обращаются к миру сокровенного, возникает их единство – душа. Душа во всей единой совокупности своих множественных проявлений в рамках своего субстанционального движения проходит ступень за ступенью и в конце концов выходит из материального мира и попадает в мир абстрактный. Одна ее сторона становится абстрактной, а другая сохраняет свою материальность. Иными словами, в ней наблюдается смешение сокровенного абстрактного мира и материального наблюдаемого мира, смешение тонкого духа и плотной материи. В процессе дальнейшего прогрессивного движения душа выходит из мира природы, покидает мирские пути и присоединяется к каравану абстрактного мира. Можно сравнить ее с всадником, который с самого начала, со стадии первичной материи странствовал вместе с материальными существами, а затем опередил природу и достиг границ материальной природы и абстрактного, нематериального мира. Затем он сделал следующий шаг, покинул последнюю ступень материального мира и перешел на первую ступень мира абстрактного, то есть попал в сокровенный мир. Выйдя из мира природы, он простился с «природным караваном», вместе с которым передвигался до этого. Теперь их пути разошлись. Именно это «расставание» и называется «смертью». Переход из высшей точки природного мира - это неизбежное с ним расставание. Оно совершенно естественно, изначально определено и все это путешествие человека из

мира природы в нематериальный мир заложено в нем изначально. («Когда наступает их срок, они не могут ни промедлить [хотя бы] час, ни опередить [его].» Сура Преграды, 34)

Выход за пределы смещения в природном мире

Выход за пределы смещения, имеющего места в природном мире, означает освобождение, а также и смерть и разлучение. Впрочем, так как это природное, субстанциальное движение, оно не происходит само по себе. Необходимо, чтобы какая-то рука придала импульс этому движению. В роли такой руки выступает Божественная благодать. Нельзя сказать, что сначала на первичную материю был наложен один образ, потом его сменил другой образ (форма), взятый из другого места и т.д. (например, сначала у материи образ минерала, затем его заменяют на растительный, а затем на животный образ). Нет, это не так. Божественная благодать постепенно движется в субстанции и прогрессирует. Это развитие все того же изначального образа, который был наложен на первичную материю, а затем постепенно подвергался метаморфозам.

Итак, все та же первичная материя проходит путь до последней ступени, а затем становится абстрактным существом, выходит за пределы природного мира и присоединяется к высшим существам. Так что, по сути, последним образом природы, который входит в абстрактный мир, является все та же первичная материя. Вообще, любой образ более низкой ступени в материи является первичной материи для высшей ступени. Первичная материя – это материя материй. Так как в материи заложена потенция стать чем-то, то первичная материя способна стать абсолютным телом, которое, в свою очередь, может стать минералом или чем-то еще.

Низшая стадия бытия является потенцией для высшей, а более высокая стадия – актуализацией потенции низшей стадии. И это происходит до той стадии, пока существо не

пройдет весь мир природы и не достигнет нематериального мира. Последний материальный образ обладает потенцией, которая является актуализацией более высокой стадии, причем образ высшей стадии эмануруется на нее. Только не нужно понимать это так, что образ находился где-то в отсоединенном, свободном виде, а затем был придан материи. Это все тот же первичный образ (форма), который начал субстанциально двигаться. Именно в силу этого мы и говорим, что низшая стадия является материей для высшей.

Мулла Садра сделал здесь оговорку: причиной того, что слух, зрение и другие силы в этом мире расположены каждая в своем месте, является стремление избежать их смешения. Ведь если человек одновременно станет есть два вида еды, различающиеся по вкусу, он не сможет понять, каковы они на вкус по отдельности. То же относится и к возможному смешению человеческих сил (способностей).

Мы же утверждаем, что это не так. Дело совсем не в том, что может произойти смешение. Просто материальный мир – мир природы – не обладает способностью к поддержанию единства, а потому ему свойственна множественность и раздробление. Здесь просто невозможно поддерживать единство всего. Именно поэтому и сказано, что душа в своем единстве объединяет в себе все силы. Речь идет о том, что сначала была создана душа, а потом возникли ее различные ответвления. Эти «ответвления» изначально находились в единстве, а уже потом разделились. Это относится к нисходящему движению. Что касается восходящего движения, то эти чувства изначально постепенно зародились в человеке, а затем начали развиваться, двигаясь в сторону нематериального мира. По прошествии определенного времени они достигают определенной ступени абстрактности, которая в единстве постепенно усиливается. В конце концов, когда устанавливается их полное единство, они достигают полной нематериальности. Что, в свою очередь, означает выход за пределы этого мира.

Такая же ошибка произошла в рассуждениях философа, когда он попытался разделить единый разум на разум первичной материи и т.д. Смысл этого разделения заключается не в том, что разум был неким другим бесплотным существом. Это одна субстанция, которая изначально обратилась к просветлению и просветлялась все больше от этапа к этапу. Достигнув мысленного просветления, она находится в состоянии умственной материи (или первичной умственной материи), в которой заложена возможность превратиться в ум. Конечно, у разума также есть определенные ступени, на которые он подразделяется. Но это именно разделение по субстанциальным ступеням, а не с точки зрения акциденций. Итак, изначально возникающий в человеке ум еще слаб. Как бывает пятиступенчатая восковая свеча, так и здесь мы имеем дело с первичной материей, которая имеет десять ступеней. На этих ступенях разум смешивает с не-разумом, а потому его существо еще не носит чисто умственный характер. Но по мере развития человека и при условии, что он окажется под воздействием благодатного воспитания, то эта умственная субстанция также облагораживается и, выйдя за пределы смешения, она становится благодатным умственным существом. Если же человек получит дьявольское воспитание, то и разум его станет дьявольским существом. (80).

Разница между душевными силами и единой идентичностью человека

Сущностное различие на природно-материальном уровне Тело, душа и разум имеют одну идентичность, составляя одну личность. Существо едино, но имеет ступени, причем более высокая ступень более широкая и всеохватная, чем более низкая. Ведь чем ближе данное существо приближается к степени единства, тем меньше в нем внутреннего разделения. И наоборот, чем оно ближе к материальным горизонтам, тем в нем больше разделения и множественности. Разделению подвержено материальное, а все, что выше

материального, субстанциально не разделяется. Но ступень барзаха (мир перешейка) акцидентально подвержена разделению.

Все, стоящее выше природного уровня, субстанциально не подвержено делению, но в мире барзаха разделение происходит в виде акциденции. Причем в наибольшей степени это проявляется на низшей ступени этого мира, которое составляет чувство осязания. У этого чувства разделение выражено более ярко и отчетливо, чем в других душевных силах. Из внешних сил в наибольшей степени разделению подвержено чувство вкуса, а затем обоняние и слух. Чем больше движутся к единству душевные силы, тем меньше они подвержены разделению.

Например, внутренние силы и чувства (общее чувство, воображение, страх, память и припоминание) менее подвержены разделению, чем внешние силы. Хотя общее чувство включает в себя все воспринимаемое внешними чувствами и в нем все находится совокупно и вместе, после выхода из сферы его действия остальные чувства опять разделяются. Впрочем, и во внутренних чувствах присутствует разделение. Ведь общее чувство отличается от воображения, воображение от памяти, а память от припоминания.

Но на другом уровне существования души – на умственном – разделения не имеется. Ни субстанционально, ни акцидентально. Там все силы существуют в простом виде. Зрение там подобно слуху, слух – зрению, зрение всем остальным чувствам, ибо все они там находятся в умственной форме. Восприятие, память, припоминание и т.д., - все там едино. А ведь на уровне переходного мира (барзах) существуют отдельные понятия для восприятия и для памяти. Говорят: активный разум или Господь вида хранит в себе воспринятое умственной силой. Это не означает, что ум, как общее чувство, что-то воспринимает и передает другой силе (чувству), которая и сохраняет переданное ей. Иными

словами, как общее чувство воспринимает только само по себе, так и сила ума воспринимает сама по себе, а активный разум (или Господь вида) перенимает воспринятое и сохраняет его. Смысл заключается в том, что активный разум (или Господь вида) является причиной существования и вечности души. Ее существование обусловлено активным разумом.

Будучи обусловленной активным разумом (или Господом вида), умственная сила передает воспринятое ею активному разуму, который сохраняет то, что восприняла умственная сила. Ведь он сохраняет и саму эту силу. Пока человек пребывает в материальном мире, есть вероятность того, что его умственная сила забудет то, что восприняла ранее. Но после того как человек вышел за пределы материи, он уже не может забыть воспринятое им.

В подтверждение своих слов Мулла Садра ссылается на высказывания Аристотеля, но аристотелевское выражение в своем внешнем проявлении представляет собой подвергнутое интерпретации мнение Платона. Речь идет о том, что, когда душа приходит в этот мир, она так оформляет определенную материю, чтобы потом, когда материя окончательно сформируется, иметь возможность ею управлять. Иными словами, она оформляет в материи такие члены (тела), которые соответствовали бы потенциям, которые затем возникнут в теле, относящемся к этой душе. Так, душа знает, что ей необходим орган для осуществления возможности видеть, а потому и создает его в теле. Это касается и всех других сил, которые в ней заложены.

Активный разум – хранитель воспринимаемого

Это внешний смысл его слов. Но если принять во внимание и другие его слова, то можно сделать вывод о том, что он имел в виду нечто другое, что, вероятно, противоречит религии истины. А именно, он не согласен с тем, что душа возникает вместе с телом и остается в вечности в нематериальном,

духовном виде. Философ же говорит о том, что на первом этапе сокровенной силой и при участии Господа вида человека формируется материя, которая способна наполниться благодатью, причем никакая душа на этом этапе еще не появляется для формирования этой материи и управления ею. Промыслительный разум устраивает так, чтобы на последующем этапе в случае зарождения души в материи, она смогла бы каким-то образом проявиться. То есть осветить (одухотворить) собой все покровы тела и его органы и члены.

Другие высказывания философа говорят о том, что он именно это имел в виду, это и ничего другого. Он сам говорил: я не имею в виду, что душа или разум снисходят сюда, оставляя там свободное место, а затем формируют здесь тело.

Итак, этот философ утверждает, что, так как промыслительный разум является причиной для этой души и тела, то нет ничего предосудительного в том, чтобы приписать ему – благородной причине – душевные силы. Затем он добавляет: душа на субстанциальной ступени не подвержена разделению, но на том этапе, когда душа начинает светозарно проявляться теле, ее силы акцидентально разделяются. Таким образом, внутри она простая и неразделенная, а внешне она разделена акцидентально. Ведь если бы она внешне была такой же, как и внутренне, то не могла бы светозарно проявиться в органах тела, которые она использует инструментально. В противном случае органы тела не смогли бы исполнить такую функцию и не было бы разницы между ступенью возникновения и исчезновения души. (81).

Как теоретический ум снова становится практическим

Разница между знанием и верой

Сказано, что у человека имеется один теоретический разум, который воспринимает. Есть также практический разум, который осуществляет то, что продумал ум.⁴⁴

Мы же говорим, что в обоих видах ума необходимо действие, а потому теоретический ум превращается в практический (действующий). Точно так же и практический ум обращается к теоретическому. И в теоретическом уме, который представляется из себя восприятие и знание, необходима практика. В Коране вера трактуется не как знание. Знание о начале и конце (существования человека) и о других вещах – это не вера. В противном случае, наилучшая вера должна была бы быть у дьявола, который все это знает, но ведь он неверный. Ибо Господь говорит: «Он был из неверных». (Сура Корова, 34). Таким образом, где бы Коран ни говорил о вере и о том, что для нее необходимо, это всегда отличается от знания. Так, Всевышний говорит: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его писания, Его посланников» (Сура Корова, 285).

Если бы здесь речь шла о знании об Аллахе, Его ангелах, Его писании, Его посланниках, то тогда и дьявол был бы правоверным. Ибо он знает Бога, раз сказал: «Ты создал меня из огня и из глины» (Сура Преграды, 12). Он знает и о последнем дне, так как сам сказал: «Дай мне срок до дня, когда восстанут сотворенные твари» (Сура Преграды, 14). Он знал пророков и посланников, знал писания, обладал знанием, которое ниспосылалось пророкам, несущим писание. Он хорошо знал ангелов Господних, был дружен с ними и имел с ними тесные отношения. Но, несмотря на все эти знания, он был лишен веры и не был правоверным.

⁴⁴ Книга Исцеления. стр. 348. Странствия, том 8, стр. 130.

Вера – это нисхождение умственного знания на ступень сердца, а сердце – это та ступень мысленного абстрагирования, на которой интеллигибельное обретает частный, раздробленный образ. Это ступень скрижали души. И если что-то будет высечено на скрижали души, то есть душа на мысленной ступени соединится с тем рациональным знанием, которое она обрела на умственной ступени, - это и будет вера. Но вера не обретается сразу после восприятия и получения знания.

Да, все мы обладаем знанием о том, что Господь существует. Разве кто-то из нас в этом сомневается? Все мы знаем о всеобъемлющем знании Всевышнего, которое включает в себя все и из которого нет изъятий. Мы также знаем, что воздаяние и наказание – у Бога. И при всем этом знании, почему же мы, уединившись, творим такое, чего никогда не сделали бы, если бы там был хоть один семилетний ребенок? А ведь все это означает отсутствие уважения к Богу даже в той степени, в какой мы уважаем малолетнего ребенка. Почему такое происходит? Потому что мы не знаем, что Всевышний обладает абсолютным знанием и все ведает о нас? Но это не так, мы это знаем. Так, может быть, мы не знаем, есть ли Бог? И это предположение лишено оснований, так как мы знаем, что Он есть. Так почему же мы не оказываем Богу уважения даже в той степени, в какой уважаем последнего из людей? Дело в том, что у нас нет веры и мы не правоверные. «Верующие - это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа» (Сура Добыча, 2). Мы знаем, что нуждаемся, знаем, что Всевышний ведает о нашей нужде. Знаем, что Он способен удовлетворить нашу потребность. Знаем, что Он не скуп на благодеяния. Знаем, что если Он одарит нас чем-либо, Его сокровенная сокровищница и вечное богатство не уменьшится; а если не дарует на просимого, то к Его богатству ничего не

прибавится. Но при всем этом знании мы по-прежнему не уповаем на Бога, хотя упование строится на всем перечисленном выше. Так почему же мы не уповаем на Господа даже в той степени, в какой мы надеемся на что-то ничтожное и не достойное нашего упования? Мы готовы связать свои надежды с торговой лавкой, имуществом, родственниками, но только не с Богом. Мы готовы унижаться перед каждым ничтожным существом, но не готовы признать свою малость перед Богом.

Можем ли мы считать правоверными даже тогда, когда у нас нет и тех признаков, которые Всевышний установил в качестве признаков веры? Ведь сказано: «Верующие - это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха». Мы так часто слышим упоминание о Господе и сами Его упоминаем, но разве трепещут наши сердца? Мы так много слышим его аятов, но где же увеличение нашей веры? Сказано: верующие уповают на своего Создателя. Но где наше упование? Если бы в нас было упование, то мы не смотрели бы так жадно на руки людей, от которых нам может что-то перепасть.

Итак, вера – это не только знание о чем-то. Вера возникает тогда, когда знание входит в душу и нисходит на ступень сердца, выходит за пределы понимаемого, становится истиной знания и истиной души и соединяется с плотью и кровью человека, его животным духом и мыслительным образом. Вера возникает тогда, когда она становится действием сердца. Ведь простого обретения знания о чем-либо не хватает для того, чтобы возникла вера. Вера – это принятие чего-либо сердцем. А ведь так может быть, что кто-то и знает, что перед ним пророк, но тем не менее заявляет, что в качестве пророка его не принимает. Это уже неверие – куфр. Так, иудейские ученые знали, что Мухаммед (ДБАР) – пророк, но не признавали его за пророка.

Это похоже на то, как если бы султана направил в одну из провинций своего наместника, а жители этой провинции

заявили бы, что не признают этого человека за своего правителя. Или даже официально напишут монарху, что, мол, мы не признаем человека, которого ты назначил в качестве правителя нашей провинции. А потому принятие сердцем и сердечная убежденность – это и есть вера. Просто знание не является убеждением, а для веры необходимо именно убеждение.

Пророки и посланники были ниспосланы, чтобы обожествить субстанцию и сердце человека. Как мы уже установили в предыдущих главах, человек – это реальность, имеющая три ступени, но обладающая одной личной идентичностью. Особенностью этих ступеней человеческого существа является то, что если что-либо произойдет даже на последней из них, влияние этого события распространится на все планы бытия человека, ибо он – единая реальность. Поэтому пророки и посланники приступали к увещанию человека как с низшей, так и с высшей ступени, стремясь обожествить человечество. Они говорили: знайте, что Господь един. Они призывали произносить формулу «Нет бога, кроме Бога», они внушили людям формулы поминания Бога. Они сказали: каждый, кто после утреннего намаза сто раз произнесет слова «Нет бога, кроме Бога», будет самым благочестивым человеком из всех людей, если только кто-то не станет повторять эту формулу еще большее число раз.⁴⁵

Пророки хотели, чтобы слова «Нет бога, кроме Бога» проявились на всех трех ступенях человеческого бытия, чтобы это не было просто механическое повторение этих слов языком, ибо тогда и польза от них осталась бы только на уровне языка. Ведь, как мы сказали, все проявленное на одной ступени проявляется и на остальных двух, а потому они имели в виду, что произнесение этих слов должно дойти до сердечного уровня, чтобы и сердце прониклось сознанием единства Бога.

⁴⁵ Шейх Садук. Тоухид. Стр. 30, хадис 33.

Многие сведущие ученые (а не «лавочники» из их среды) давали указание своим ученикам написать слова «Нет бога, кроме Бога» в своем сердце. Начинайте писать с левой стороны сердца и доходите до правой, говорили они. Смысл был в том, чтобы сначала нанести эти слова на левую часть сердца, чтобы это (внимание этим словам) стало частью их жизненных привычек. Впрочем, возможно и такое, что человек приучит свое сердце к этому, как мы приучили свои сердца к рассуждениям об упорядочении и течении. Иногда мы говорим об этом даже во сне, когда физические силы нашего тела не действуют. То, что становится привычкой, действует и тогда, когда человек не контролирует себя. Например, торговец во сне думает о своих сделках. Как только отключаются физические силы человека, начинают действовать его устойчивые привычки.

Так, шейх Ансари во сне не видит себя в роли вора, и даже если кто-то во сне начнет злословить о других, шейх тут же его одернет. Совершенно невозможно себе представить, чтобы Предводитель правоверных (мир с ним!) видел бессмысленные, несвязные сны. Почему? Потому что, как только закрывается канал связи его сердца с этим, материальным миром, как тут же открывается привычная ему дверь в психический план бытия (барзах). Это та же дверь, которая открывается, когда душа выходит из тела. Душа начинает действовать согласно тому. Что начертано на ее скрижалях. Ведь это превалирующее для данной души состояние, которое ничто не может остановить. Если на скрижали души пером ума начертаны слова Бог и познание Бога, то этот человек – правоверный, который всегда помнит о Боге и получает радость от этого своего состояния. Но если в этом сердце ничего нет от Бога, то этого не будет и в том мире.

Поэтому-то пророки с самого начала старались сделать так, чтобы вера в Бога и религиозные убеждения стали частью человеческой реальности на всех ее ступенях. Именно

поэтому пророки являлись на бракосочетание молодоженов, чтобы знание о Боге и вера в Бога стали неотъемлемой частью существа их будущего ребенка. Они ни в каких делах не отступаются от человека. Нельзя сказать, что пророки имеют дело с бакалейщиком только в полдень, когда он встает на намаз. Нет, они находятся при нем и тогда, когда он встает за прилавок к весам. При всех его делах, даже дозволенных шариатом (мубах), пророки присутствуют при человеке, имеют для него указание, хотя бы в том плане, что дозволенное действие можно обратить в желаемое.

Плеяда пророков не похожа на стражей нравственности во всем мире, которые только и думают, как бы все упорядочить. Например, человек должен платить налоги, и если он это делает, то никто не имеет к нему никаких претензий. Если человек очень набожен, то он призывает людей не совершать поступков, которые бы нарушали основы нравственности и целомудрия. Могут даже издать закон о ненарушении нравственных норм, однако разве такой закон может что-то отрегулировать в отношениях между людьми? Все это понимают, а потому говорят: у себя делайте все, что вам захочется, а в обществе соблюдайте нормы, и тогда к вам не будет претензий.

Впрочем, очевидно, что пророки все же больше думают о загробном мире, хотя они старались наилучшим образом устроить и этот материальный, природный мир.

Законодатели этого мира стараются создать такие законы, которые позволили бы установить порядок в мире, чтобы их власть не погрузилась в хаос. Но они не думают о внутренней жизни человека, о его человеческом начале. Не думают о том, как придать этой личности устойчивость, просветленность и совершенство. Пророки же стараются ради сущностного счастья человека и общества, причем как в этом мире, так и в загробном. Они стараются по мере возможности придать божественный характер каждому движению, каждому слову человека. Они думают о счастье человека еще даже до того,

как он был зачат. Ведь они в самом начале сотворения человека повелели обеспечить чистосердечность человека в конце его существования, который совпадает с великим восстанием. То есть пророки начали действовать еще на такой ранней стадии. Что и говорить о том, что они участвуют в каждом действии человека от его раннего детства и до того, как он сойдет в могилу.

Всем этим мы хотим сказать, что все ступени существования каждого человека должны освящаться постоянным воспоминанием Бога. Если правильные знания, которые человек обретает в своей жизни, накладывают отпечаток на его субстанцию и ее образ, то это и означает, что теоретический ум обращается в практический. Ибо все, что существует на любой из ступеней бытия, проникает и на другую ступень (82).

Как сила или слабость души влияет на ее силы и на тело

Слабость природы и способность души к движению на пути совершенства

Слабость умственных потенций не является следствием слабости тела. Все обстоит наоборот. Душа начинает субстанциально расти с того момента, как берет на себя управление телом. По прошествии сорока лет она начинает постепенно утрачивать интерес к вопросам телесности, о чем свидетельствуют аяты и хадисы, говорящие о том, что на этом возрастном отрезке начинается активное развитие ума и души. Именно к сорока годам человек становится действительно зрелым.⁴⁶ В силу этого развития на более поздних возрастных этапах разум уже меньше интересуется телом, если только его насильно не обратят к материи. В таком случае душа будет вынуждена исправить настрой человека и направить его в таком направлении, что, помимо естественной дематериализации души, тело могло отражать

⁴⁶ См. Комментарий Нур ас-Сакалейн, том 5, стр. 14.

атаки со стороны привходящих извне болезней, болей и недугов. Она должна будет мобилизовать свои действенные силы, чтобы защитить тело от истощения. Но, тем не менее, внимание души к телу постепенно уменьшается, и это является следствием стремления к совершенствованию, которое заложено в ее субстанции. Это обращает ее к сокровенному миру и отвращает от материального природного мира.

Ведь дело обстоит не так, что душа откуда-то входит в уже созданное тело и прикрепляется к нему. Сами природные тела и элементы встают на путь развития. Это происходит следующим образом: растения становятся пищей для животных, животные попадают в пищу человеку, перевариваются в пищеварительной системе, очищаются, и очищенная часть может стать зародышем (семенем), который в благоприятных условиях попадает в здоровую матку и там развивается, превращаясь постепенно в живую плоть. Движение это происходит в субстанции, субстанция актуализируется. Начинает действовать вегетативная сила, которая обуславливает рост с трех сторон. Находящийся в матке зародыш выходит из состояния семени и переходит на новый уровень – становится сгустком крови, последний уровень которого является первой ступенью плоти. Так постоянно происходит субстанциальное движение, пока оно не доходит до степени осязания. На этом этапе живое существо начинает реагировать на прикосновения, сжимаясь под их воздействием. Постепенно происходит развитие осязания и общий рост этого существа. Возникают зрение и слух, являющиеся порождением души. Иными словами, когда развитие подходит к концу растительного плана бытия, оно переходит на животный план. На этом этапе действует слабообразованная душа, у которой имеется слабое чувство осязания, но оно постепенно крепнет, и таким образом укрепляются все душевные силы.

По мере развития субстанции природных тел (элементов) фактически развивается природа этих тел и происходит ее количественное увеличение. Будучи порождением природы, субстанция связана с ней по сущности. При этом душа постепенно развивается и очищается и доходит до пределов природного плана. Тогда она отбрасывает материю, рвет ее покровы и уже не обращает внимания на телесность. Обретая просветление, она ослабляется свои сущностные связи (с материальным телом). Ведь, по сути, душа – это мозг природы, и чем больше просветляется мозг, тем больше истончаются его покровы и тем сильнее становится субстанция мозга. Усиление этой субстанции как раз и приводит к ослаблению внимания души к тому, с чем она связана сущностно (т.е. к материи), и к усилению ее внимания к миру сокровенного. В этой ситуации душа начинает в меньшей степени использовать инструменты, призванные укреплять материальную телесность. Соответственно, эти инструменты ослабевают, как и само тело. Человек начинает хуже слышать и видеть. В нем ослабевает все, что относится к этому, материальному миру. Но по мере ослабления материальных атрибутов человека, происходит укрепление его умственной силы.

Если человек в этой жизни поступал по закону, в его абстрактном состоянии усиливается умственная сила. Если же он действовал не по закону, то в нем усиливается сила воображения и он приближается к стадии «дьяволизации», которая соответствует «абсолютной иллюзии».

У злого человека во время его молодости душа, располагающая еще молодыми инструментами дьявольской силы, находится в гневе, похоти, в желании нанести кому-либо побои, кого-либо убить или подвергнуть притеснению. Но постепенно человек стареет и инструменты, которыми его душа выражает свою злобность, также ослабевают. Тогда он начинает обращаться к таким способам, которые ему еще доступны. В этой ситуации у него усиливается сила

воображения. Такой старик вдруг впадает в алчность и стяжательство, его одолевает властолюбие. Все то, что ранее реализовывалось посредством других земных сил, теперь сосредотачивается у него в той силе, которая у него остается. Если нет сил для реализации агрессивности и похоти, он сосредотачивается на корыстолюбии и властолюбии. Под конец у него возрастает сила воображения, приближая его к дьявольскому состоянию. А у человека, который опирался на разум и старался угодить Богу, возрастает умственная сила, на которой и концентрирует свое внимание душа. Такой человек приближается к «общему разуму», к ангелам и к Джебраилу...

У стариков постепенно уменьшаются физические возможности для реализации страстных плотских желаний и чувства гнева. Видя, что у него уже больше нет прежних физических сил, с помощью которых он мог бы осуществлять свои желания, старик понимает, что это путь для него закрыт, а потому нужно искать другие пути. Он начинает пытаться делать то, что ему пока еще доступно. Он больше обращается к силе воображения, к мысленным иллюзиям. Именно поэтому мы сказали, что у него усиливается властолюбие. У стариков больше проявляется привязанность к материи, иллюзиям, у них больше всяких мечтаний подобного рода. Ведь он понимает, что не пройдет и нескольких лет, как ему придется расстаться с тем, что он так любит. Все это усиливает в нем влечение к материи. В этом отличие старика от молодого человека, у которого может и не быть большого имущества, но он, по крайней мере, внутренне убежден, что ему еще предстоит долгая жизнь, когда у него еще все может появиться. Поэтому он так не привязан к мирским благам. Он поступает по принципу «живи так, будто будешь жить вечно». Старик же видит, что его дни подходят к концу, а ему так и не удалось заполучить то, чего он так страстно желал. Именно поэтому в нем с большей интенсивностью действует сила воображения. (83)

Важнейшие силы души и их особенности

Нравственные принципы, изложенные учеными-моралистами Знатоки вопросов морали говорят, что в человеке заложено четыре основных моральных принципа: сладострастие (страстное желание), гнев, сила знания и чувство справедливости.

Впрочем, ученые не всегда согласны между собой относительно этих принципов. Некоторые из них говорят о наличии трех основных принципов: они исключают из приведенных выше позиций чувство справедливости, рассматривая его в качестве душевной потенции⁴⁷. Другие же насчитывают четыре нравственных принципа, которые включают в себя сладострастие, стремление к справедливости, гнев и знание⁴⁸.

Необходимо отметить, что каждое из этих чувств нацелено на достижение желаемого в абсолютном плане. Например, сладострастие пытается получить желаемое любой ценой, даже если при этом будет разрушен весь мир. Оно (сладострастие) даже не задумывается о том, что его стремления могут привести к большой катастрофе. Если бы оно обладало разумом и могло понять, что его действия приводят к великим разрушениям, то все равно заявило бы: «Будь что будет, но я хочу получить желаемое». Если не поставить преграды на пути реализации этой бунтующей, непокорной силы, она непременно ввергнет человека в гибельную пропасть. Ведь для этого начала (т.е. для сладострастия) совершенно естественно выступать с такими требованиями. Это заложено в его сущность и составляет неизбежную особенность его поведения. Вообще, особенностью каждой причины является то, что она стремится к осуществлению своего следствия несмотря ни на что.

⁴⁷ «Тахзиб аль-Ахлак ва Татхир аль-Арак», стр. 37; Адаб ан-Нафс, том 1, стр. 6-8.

⁴⁸ Махаджат аль-Бейда, том 5, стр. 96; Джамии ас-Садат, том 1, стр. 50-51.

По той же причине сила (чувство) гнева также стремится получить свое, даже если при этом будут разрушены дома и семьи и пострадают близкие, дорогие люди.

Если эта сила останется наедине собой и своей сущностью и ничто не будет ее ограничивать, она может натворить огромных бед, все разрушить и уничтожить, причем она не способна сама остановиться, пока не доведет до конца то, что ей хочется совершить. Совершенно невозможно, чтобы что-то само по себе отказалось от того, что в нем изначально заложено. Ведь это будет означать отказ сущности (вещи) от самой себя, что невозможно.

Сила воображения, которую также называют дьявольской силой, пытается достигнуть главенства в жизни человека. Она всеми силами старается создавать необходимые предпосылки для того, чтобы достигнуть того, чего требует ее сущность. Она прибегает к различным хитростям и уловкам, чтобы обмануть человека и скрыть желаемое ей самой от самого человека. Она не остановится ни перед какими жертвами, чтобы достигнуть того, чего хочет (например, ради получения должности деревенского старосты). Именно поэтому и следует умерять эти силы.

У окружности имеется центр, равноудаленный от всех точек, расположенных на ней. Самая дальняя точка окружности от центра является конечной точкой ее радиуса. Вообще, окружность возникает, когда одна ножка циркуля стоит неподвижно, а другая вращается вокруг нее по оси и доходит до начальной точки, с которой это вращение началось. Таким образом, самой далеко отстоящей точкой от центра является та, которая находится на линии вращения. Все точки окружности входят в область образуемого круга и являются самыми удаленными точками от центра этой фигуры. Если попытаться провести линию между противоположными точками окружности, такая линия необходимым образом пройдет через центр. Серединой этой линии как раз и будет центр окружности.

Понятие равномерности

Заложенные в человеке силы знания, сладострастия, гнева и справедливости можно представить виде окружности, центром которой является сила равномерности. Чем дальше какая-либо сила находится от центра, тем дальше она находится от состояния уравновешенности и равномерности, которое постепенно ослабевает и практически исчезает. Это будет самая крайняя точка равномерности, а до нее на отрезке от центра дог самой окружности расположены различные ступени этого состояния. Очевидно, что центральная точка означает наивысшую степень умеренности и равномерности. Таким образом, у каждой силы, имеющейся в человеке, имеется некая точка равновесия, которая и является ее наилучшим состоянием. Любое же отклонение от этой точки в одну из сторон создаст ситуацию чрезмерности, что уже не может дать требуемый результат.

Итак, по мнению ученых, в человеке имеется четыре основных сил (чувства), каждой из которых присуща определенная точка равновесия. Именно в этом состоянии эти чувства являются благом и приносят наибольшую пользу, а результаты их действия благодатны. Именно здесь коренятся человеческие нравственные добродетели. Мы сказали, что степень интенсивность нравственных качеств можно отсчитывать в зависимости от их удаленности от центральной точки равновесия, когда в одном направлении соответствующее качество усиливается, а в другом уменьшается, доходя до степени наибольшей или наименьшей интенсивности. Таким образом, имеется восемь источников губительных, низких и недостойных человеческих проявлений (четыре силы, каждая из которых имеет стадию наименьшей и наибольшей интенсивности).

Первая сила – сила знания – обладает всеми этими тремя условными точками: центральной, высшей и низшей.

Что касается высшей точки этой силы, которая сопряжена с необузданностью знания, то здесь имеется в виду такая

ситуация, когда человек начинает погоню за любым знанием, будь то знание в области музыки, танца, магии и колдовства (окультиные науки) и во всех других сферах знаний, которые сбивают человека с истинного пути. Такой человек обращается везде и ко всем, чтобы приобрести какие-то новые, пусть и вредные знания. Он не способен обеспечить умеренность в своем знании, которое и является истинной мудростью; он не понимает, что человек не может знать все и обо всем.

Погнавшись за всеми науками, человек не овладевает по-настоящему ни одной из них. Он просто собирает обрывочные знания и беспорядочно накидывает их в свой «мешок сведений», в котором хранится по два – три образца знаний из каждой науки. Но ведь такие знания не приносят никаких плодов. Если речь идет о морфологии, то нужно знать не два-три, а много больше правил. То же касается синтаксиса, логики, литературы. А такой человек, о котором мы говорим, не может принести никакой пользы себе и другим. Здесь речь идет просто о всезнательстве, а не об истинном знании.

Если же сила знания человека окажется с обратной стороны от центра по нашей мысленной построенной оси, то тогда человек начинает недоуменно думать, а что такое вообще наука и знание и зачем они ему. Это все только слова, а нужно действие. Это напоминает некоторых ханжей, которые кислы, как выстоявший год уксус. Эта сила настолько в них уменьшилась, что они уже не способны понять, что действие без знания не может быть правильным и полезным.

Точка равновесия этой силы в души достигается тогда, когда человек понимает, что постижение всех наук нецелесообразно, а потому следует выбрать такое знание, которое стоит выше всех и приносит нетленные результаты. То есть знание, которое поспособствует его религиозной вере и обеспечит ему благословенное существование в загробном мире. Знание, которое пригодится как здесь, так и там. Это и

можно назвать ситуацией равновесия в применении силы знания.

Умеренность и крайности в силах и способностях человека
После упорядочения силы знания таким образом и выбора нужного знания, человек может совершенствоваться в нем как можно больше (здесь, конечно речь не идет о теоретическом знании, а о способности приобретать знания в качестве одной из потенций души). Тут уже можно углубляться в это знание, расширять свои горизонты и прогрессировать в нем. Ведь здесь человек входит в сферу теоретического разума, у которого нет трех точек (низшей, средней и высшей), о которых мы говорили. Чем выше человек поднимется в этой сфере знаний, тем будет лучше.

Умеренность в применении способности получать знания и достижение точки равновесия в сфере знаний называется мудростью. Ибо сказано: «Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом» (Сура Корова, 269).

Что касается эксцессивной стороны этой способности, которая выражается в желании изучить не только науки, но и танцы, фокусы и азартные игры, то она носит название ловкости.

Обратная сторона – то есть минимальное проявление способности к познанию, именуется глупостью. Ловкость (джорбозе) и глупость (болах), о которых мы говорим, - выражения из словаря учителей морали. Именно в таком смысле мы их и употребляем. А вообще, у слова «ловкость» имеется другое значение, которое является одним из свойств души.

Сила гнева

Что касается силы гнева, то она в соответствии с предложенной нами градацией, имеет три степени. Срединная точка на начерченном нами отрезке,

соответствующая степени «сбалансированности», определяется словом «смелость», то есть находится под умиряющим воздействием разума и действует только тогда, когда ей это позволяет делать разум. Если же разумнее видит никакой необходимости в деятельности, сила гнева никак не проявляется. Иными словами, действие или бездействие этой силы зависит исключительно от того, что велит ей разум. Имеется в виду и Общий разум, то есть «законная мера». По сути, она ведет себя, как «ученая собака», поводок которой держит в своих руках умный хозяин, который знает, когда ее отпустить, а когда, наоборот, надо ее пожестче контролировать. Если поводок ученой собаки держит опытный охотник, то он знает, что нужно спустить собаку только в том случае, если впереди имеется дозволенная к употреблению дичь или животное (например, газель). Но он никогда не даст своей собаке покалечить ребенка.

Если сила гнева, как та ученая собака, будет контролироваться общим разумом, то есть подчиняться шариатским законам и установлениям, то тогда и все обретенное с помощью этой силы окажется дозволенным и правильным. Если, например, спустить собаку на грабителя, то это будет правильным действием, даже если в этом случае грабителю будут нанесены физические увечья. Точно так же можно поступить и в отношении религиозного врага, когда это позволяет Божественный закон. Такое деяние не подлежит наказанию.

Избыточной степенью этой силы является безрассудная отвага (тахаввор). Она напоминает бродячую бешеную собаку, которая кидается на все, что увидит. Обратной стороной, то есть минимальной степенью проявления этой силы является трусость (джобн). Это когда опытный охотник направляет собаку на дичь, она ни в какую не идет, а остается стоять на месте. А если из леса на нее выскочит заяц, то он только испугается его когтей и зубов. Это следствие душевной низости и отсутствия чувства собственного достоинства.(84).

Плоды силы гнева

Знайте, что сила гнева – это одно из великих Божественных благ, дарованных животным и, особенно, человеку. Ведь с помощью этой благородной силы человек обеспечивает самосохранение, сохранение вида, семейного строя, индивидуальной и коллективной жизни. Ведь пока человек находится в природном, материальном мире, он постоянно подвергается воздействию присутствующих в мире противоречий и столкновений, чему способствует наличие в человеке способности принимать и пассивно испытывать внешние воздействия. Это приводит к уничтожению человека. Если бы человеку не был дан не подверженный энтропии заменитель, то внутреннее нестроение давно бы его уничтожило. Это продолжается, пока человек находится в материальном мире. Если он не воспрепятствует воздействию вредных факторов, его скоро не станет.

Эти вредные внешние и внутренние факторы воздействуют не только на человека, но и на семью, на человеческое общество, на человеческий просвещенный город (цивилизацию). Если с этими факторами не бороться, они в скором времени приведут к разрушению семьи и общества.

Именно поэтому Божественный промысел, Совершенная милость и милосердие посчитала необходимым, чтобы благородная сила гнева была заложена в животном в абсолютном виде, а в человеке, в особенности. Ведь тогда животное и человек (в той мере, в какой он является животным) могут отражать вредные внешние и внутренние воздействия индивидуального плана. Человек же при этом может также бороться с факторами, разрушающими и разлагающими семью, общество и цивилизацию.

Недопущение оскорбления семьи, защита границ государства, сохранение национального строя и цивилизации в противодействии атакам недоброжелателей, священная война против врагов человечности и веры, - все это возможно только при условии действия этой Богом данной силы, этого

дара, заложенного Создателем в то тесто, из которого был вымешен человек.

Под действием этой силы можно исполнять Божественные установления, наказания и политические действия, направленные на сохранение мироздания. Она же позволяет вести джихад с самим собой и защищаться от иблисовых невежественных полчищ. Если же окажется ослабленной эта благородная сила, в которой воплотились Божественный гнев и возмездие, в человеке неизбежно проявятся многие недостойные качества, такие как страх, трусость, слабость, лень, эгоизм, нетерпение, неустойчивость, склонность к удобствам, пассивность и готовность терпеть угнетение (что даже хуже, чем когда сам человек угнетает других и чинит несправедливость). Такой человек не противится разврату и низости, не сопротивляется оскорблению чести и достоинства его самого, его семьи и его народа.

Всевышний так описывает правоверных: «Посланник и его соратники строги в отношении неверных и добры друг к другу» (Сура Победа, 29). Это среднее состояние, при котором в нужное время проявляется милость и доброта, а в нужное – строгость и гнев.

Таким образом, Всевышний наделил человека силой гнева для сохранения строя мироздания и обретения счастья в этой и в загробной жизни. Не использовать эту силу в нужное время, это будет неблагодарность Богу. Ибо сказано: «Если будете неблагодарны, во истину, муки уготованы вам жестокие» (Сура Ибрахим, 7).

Но хуже этого может быть использование этой Богом данной силы для противодействия Божественным целям, против семейной организации и строя человеческой цивилизации. Ведь тогда будет не только проявлена неблагодарность за дарованное благо, но и совершено богохульство. И тогда сила гнева, которая должна выступать на стороне солдат Бога против сил дьявола, наоборот, станет в один ряд с дьявольскими силами, сражающимися против солдат разума

и Божественной истины. Тогда царство гнева постепенно перейдет под власть дьявола и невежества. И тогда эта сила, которая должна была быть «ученой собакой» разума и истины, станет таковой в руках дьявола. И тогда ее можно будет уже назвать вздорной и необузданной собакой, не отличающей друзей от врагов и кидающейся на всех. Она разнесет в клочья семью и все мироздание. Один такой человек может своим гневом перевернуть и сделать несчастной всю человеческую семью, весь мир.

Свирепость человека – не то, что свирепость зверь, так как не знает границ и пределов. Ведь человек не успокоится даже тогда, когда сможет проглотить весь мир. Все равно его алчность не успокоится. Так что его адский гнев может обратить в пепел весь мир. (85).

Воспитание силы гнева

Если сила гнева будет подвластна уму и закону, если она будет воспитана под их влиянием, она может оказаться одним из величайших Божественных благ и оказать наивысшую помощь при движении по пути обретения счастья, ибо эта сила способна сохранить мироздание и обеспечить выживание одного индивида и всего человеческого рода. Она станет важнейшей предпосылкой для создания «добродетельного города». Этой благородной силой люди и животные способны обеспечить свое выживание и выживание своего рода, защититься от превратностей природной среды и спастись от упадка и гибели. Если бы у человека не было этой силы, ему были бы недоступны многие совершенства и достоинства. Он не смог бы защитить семейный строй и свою цивилизацию («благородный город»). Философы и ученые показали, как можно избежать недостатка этой силы. Сами они приняли меры к тому, чтобы пробудить ее и направить на благородные дела, о которых говорилось выше. Так, некоторые специально подвергали себя опасности, сядя на корабль во время бури, чтобы

пробудить в себе смелость и избавиться от страха и нерешительности.⁴⁹ Хотя это несколько экзальтированный способ избавления от недостатка силы гнева, очевидно, что, если наблюдается ее недостаток, нужно принимать меры к исправлению положения, ибо в противном случае может быть нанесен огромный ущерб общественному строю и правлению цивилизованного человеческого общества. А это в свою очередь создаст огромные проблемы для жизни людей и всего общества. Так что, как видим, очень многие недостатки и пороки могут возникнуть в результате слабости этой силы в человеке. Перечислим некоторые из них. Это – слабость, нетвердость, лень, жадность, нетерпеливость, неустойчивость, дезертирство, нерешительность в ответственные моменты, отказ от принципа призыва к благу и запрета порицаемого, навлечение на себя стыда, низости и нищеты.

Не напрасно Всевышний вложил в человека эту благородную силу, в которой заключено счастье этого мира, гордость, достоинство и величие. Господь сделал эту силу источником счастья и в другом мире.

отказ от необходимых действий, нерешительность в призыве к благу и к запрету недозволенного, непротивление угнетению – это не кротость и терпение, а вялость и нерешительность, то есть одно из низких человеческих качеств.

В одном из благородных аятов Корана Всевышний определил правоверных, как людей, которые «строги в отношении неверных и добры друг к другу» (Сура Победа, 29). В битвах и сражениях Он отдавал предпочтение храбрым воинам, а не пожилым и уставшим бойцам. Именно смелых и решительных Он возвысил перед Собой⁵⁰. Он отметил их усердие и настойчивость на полях сражений, поощрил их на

⁴⁹ Ибн Москавийе. Тахзиб оль-Ахлак. стр. 173.

⁵⁰ Ссылка на аят 95 суры Женщины.

новые победоносные битвы.⁵¹ И все это – благодаря благородной силе гнева. Если же эта сила ослабевает, то человек лишается всех этих благородных качеств, о которых мы говорили. В этом случае он впадает в ничтожность, становится жалким и недостойным уважения, попадает в плен. Он уже не может исполнять свой человеческий и религиозный долг. Так что всякий, кто почувствует в себе недостаток, ослабевание или отсутствие этой силы, должен разобраться с этим вопросом и приступить к исправлению положения. Он должен будет восстановить эту силу в теории и на практике, чтобы его душа вновь обрела состояние равновесия. (86)

В чем мудрость сотворения силы гнева?

Огромную ошибку совершают те, кто полагает, что подавление в себе силы гнева способствует обретению душой совершенств и достижения ею новых высот. Они не понимают, что означает равновесное состояние души. Ведь не напрасно Господь заложил эту силу во всю цепочку развития животных, сделав ее для человека важнейшим жизненным капиталом в этом и в загробном мирах, ключом к благодати и добродетелям. Священная война с врагами религии, сохранение строя человеческой семьи, защита жизни, имущества и чести и достоинства, а также других Божественных принципов; джихад против своих страстей, которые являются злейшим врагом человека⁵², - все это возможно только с помощью этой благородной силы. Под сенью силы гнева можно обороняться от агрессии, защищать свои границы, себя и общество от различных злобных посягательств. Именно поэтому мудрецы разработали различные средства для того, чтобы вывести эту силу из

⁵¹ Ссылка на аят 65 суры Добыча, аят 38 суры Покаяние (Тоубе) и аят 83 суры Женщины.

⁵² Ссылка на хадис: «Твоим злейшим врагом является твоя душа, которая находится в твоём теле». Авали оль-Леали, том 4, стр 118, хадис 187.

состояния вялости и пассивности и способствовать ее пробуждению. Эти средства носят как теоретический, так и практический характер. В частности, речь идет о том, чтобы побудить человека к действию в трагических обстоятельствах, к участию в сражениях против врагов Бога. Согласно историческим преданиям, некоторые философы специально шли туда, где им угрожала опасность, чтобы подвергнуть испытаниям свою душу. Некоторые садились на корабль и отправлялись в плавание во время шторма, чтобы спасти свою душу от страха, от расслабленности и нестойкости.⁵³ Таким образом, в человеческую и животную сущность заложена сила гнева, хотя у некоторых она притуплена и неактивна, напоминая огонь, тлеющий под пеплом. Если человек почувствует у себя такое состояние малодушия, он должен постараться излечиться от этого по принципу «клин клином» и достигнуть состояния равновесия души. Тогда он обретет смелость, то есть одну из добродетельных черт характера, достойную всяческой хвалы. (87)

Соотношение между силой гнева и силой разума

Когда на сцену выходит гнев, разум отходит в сторону. Как только в дело вступает сила гнева, сила разума замолкает. В этой ситуации человек произносит неумные речи. Если судья находится в гневе, он не должен выносить приговор. Ведь такой приговор не основан на разумных доводах и праве. Допустим, кто-то начинает рассказывать о своих проблемах, примешивая к своему рассказу изрядную долю критики, которая дозволена, если только не используется для унижения кого-либо и устранения его или группы людей с (политической) арены. Критика нужна для развития, для улучшения состояния дел. Если критикующий и критикуемый будут вести себя спокойно и прибегать к осмысленным, рациональным аргументам, то тогда одна

⁵³ «Тахзиб аль-Ахлак ва Татхир аль-Арак», стр. 172

логика будет противопоставлена другой. Если же претензии будут высказываться с криком и скандалом, если противоположная сторона увидит явную враждебность, то тогда разум отойдет в сторону и в дело вступит сила гнева, хуже которой ничего нет, когда она не обуздана. Тогда проблемы не только не будут решены, но и еще больше усугубятся (88). 27.05.1981 г.

Виды силы страсти

Страсть – одна из основных сил в человека, которая является источником его желаний. У нее также имеется три степени. Средняя степень обозначается понятием «целомудрие». Не следует думать, что у целомудренного человека половое желание полностью подавлено. Не нужно уподобляться аскету, который закрыл себе один глаз и одно ухо, заявляя, что ему в его отшельничестве достаточно только одного оставшегося глаза и одного уха. Нет, равновесие в отношении этой силы состоит в том, что не нужно давать волю несправедливым желаниям и поползновениям на права и честь других людей. Не нужно предаваться пустым мечтаниям в этой сфере. Низшая степень развития этой силы в человеке определяется словом «вялость», тогда как ее чрезмерная степень – это алчность, наглость, расточительность, лицемерие, зависть и т.п. (89)

Три степени силы страсти

Как уже говорилось, в человеке есть три силы, кроме силы разума: сила иллюзии, которую рассматривают, как дьявольскую; сила гнева, которая еще называется «яростной»; а также сила страсти, которую называют «животной».

Степень добродетели и низости человека определяется этими силами. Избыток или недостаток каждой из них порождает подлые качества характера, а равновесное, срединное

состояние этих сил обуславливает какую-либо из человеческих добродетелей.

Таким образом, если сила страсти достигает своего предела, то ее называют «алчностью». Это ситуация, когда желания человека ничем не сдерживаются, а его животная душа полностью распускается. Человек пытается в любое время и всеми средствами добиваться того, чего страстно желает его душа. Вообще, у любой из заложенных в человека сил имеется такое состояние (раздел), когда она полностью распускается и освобождается от всякого контроля. В природной субстанции силы страсти уже потенциально имеется стремление достигать всяческих удовольствий, причем в самом полном и неограниченном виде, хотя это противоречит законному порядку и разуму. Сила страсти на стадии необузданности ведет человека к употреблению запретной пищи, вина, различным видам блуда и инцеста. Таким образом, алчность в достижении своих удовольствий заключается в излишнем половом влечении и в стремлении к достижению удовольствий, которые противоречат Божественному закону и разуму и выходят за рамки необходимого.

У животной души есть и степень недостаточности, которая определяется, как вялость. Речь идет о сдерживании желаний ниже разумного уровня и пренебрежении этой благородной силой, которая дана Всевышним человеку, для сохранения его, как индивида, и всего его рода. Когда же эта сила не впадает в крайности, не умаляется и не распускается без меры, когда она подчиняется разуму и закону, Божественным нормам и предписаниям, избегая дьявольских искушений и иллюзорных соблазнов, в ней возникает состояние покоя и уверенности, которое можно назвать равновесием. Сила, которая осенена разумом и Божественным светом, называется «целомудрием».

Из сказанного выше становится понятным значение слова «бесчестие» (хатк), которое в хадисах употребляется по

контрасту со словом «целомудрие» (эффат). Внешне понятие «бесчестия» выглядит, как избыточная, гиперболизированная стадия проявления данной силы. Тот факт, что обычно говорится только об этой стороне проблемы, объясняется тем, что люди созданы так, что их больше тянет к избыточному проявлению своих страстей, а не к их подавлению. С некоторой натяжкой можно под понятие бесчестия «хатк» подвести как избыток, так и недостаток желаний. Ведь «хатк» означает изначально нарушение пределов, а ведь когда данная сила пребывает в избытке или недостатке – это нарушение пределов равновесного состояния.

... Целомудрие – это одно из свойств, заложенных в человеческую природу и служащих разуму. Бесчестие – это часть слепой природы, это «солдат» дьявола и невежества. Для целомудрия сущностным является равновесие в силах и потенциях человека.

Покорность, послушание и следование за достойными людьми заложено в природе человека, а иное поведение – противно его природе.

Целомудрие и стыдливость заложены в природу всей человеческой семьи, а бесчестие, разврат и бесстыдство противоречат этой природе. В человеке изначально заложено стремление к целомудрию, а также неприятие бесстыдства и бесчестия.

Плоды силы страсти

Сила страсти – это одна из благородных сил, дарованных Всевышним человеку и животному для сохранения себя и своего рода в природном, материальном мире. Если бы человек был лишен этой силы, то под воздействием внешних и внутренних энтропических факторов он бы очень быстро пришел в упадок, так и не обрета то, что заменяет в человеке подверженную распаду его часть. Так как вечное счастье невозможно обрести, не сохранившись в природном мире (начале), то можно сказать, что человек своим вечным

блаженством и достойной жизнью в ангельском мире обязан именно этой благородной силе.

Эта сила в полной мере проявляется при создании достойной семьи, при устроении «добродетельного града» и при воспитании ущербных душ.

Помимо того, что счастье человека зависит от этой силы, счастье всего человечества также связано с этим даром небесным. Но обеспечить личное и общее счастье и блаженство эта сила может только тогда, когда она не выходит за пределы равновесного состояния и не нарушат рациональных (умственных) и Божественных норм. Ведь если эта сила в значительной степени отходит от равновесного состояния в сторону увеличения или уменьшения, то она не только не может обеспечить счастье человека, но и приносит ему страдания и большие печали. Ведь даже кратковременная необузданная похоть приводит к распаду семьи, обрекает на вечные мучения ее членов. Безудержные проявления этой силы подрывают честь и достоинство человека и его семьи. Большая часть трагедий и развратных проявлений, имеющих место в распущенных обществах, являются следствием бесконтрольности этой силы.

Если трезвомыслящий человек немного поразмыслит, то со всей очевидностью поймет, что целомудрие нарушается с помощью, силы, которую Господь даровал людям для сохранения семьи и продолжения рода. Но человек порой использует этот дар совсем не по назначению.

Что может быть хуже этого?! Сила, которая должна сохранять род человеческий, будучи использованной не вовремя и не в меру, приводит к его уничтожению. Если в результате этих преступлений, кто-то и останется, он будет подвержен всевозможным заболеваниям и другим напастям.

Современные врачи пришли к выводу, что многие заболевания обусловлены половыми инфекциями самого человека или его родителями и более старшими поколениями, от которых эти болезни передаются по наследству. Это

только одно из тысяч отрицательных следствий бесконтрольности этой силы в мире. Но еще худшие последствия она приносит в загробном мире, ибо перед ними блекнут все земные несчастья. Впрочем, об этом нужно говорить отдельно и более подробно, чтобы вопрос стал ясен. (90).

Страсти смиряются законом

Пророки принимают все проявления цивилизации, но при условии, что эти проявления ограничены и поставлены под контроль, а не пущены на самотек. Пророки не против силы страсти как таковой, но они выступили против ее необузданности. Они против вседозволенности и бесконтрольности. Ведь первобытный человек не умел смирять свои страсти, но потом пришли пророки, чтобы противостоять этой вседозволенности. Они не выступали против удовлетворения человеческого полового желания, а даже призывали к его удовлетворению, но через брак. Так много говорилось ими о браке, так поддерживалась идея брака именно для того, чтобы не было отклонений и извращений. Пророки старались обуздать необузданные желания людей, выступали против притонов и мест, где правит бал разврат и порок. Но они не были против полового желания, которое в человеке существует естественным образом. Оно должно действовать в людях, но знать свои пределы. (91) 7.07. 1979 г.

Определение силы разума и силы воображения

Сила разума – духовная сила, которая субстанциально нематериальна, а сущностно склонна к благодати и призывает к справедливости и благодеянию. Ей противостоит сила воображения, которая сущностно склонна к делам этого мира, будучи древом порока и источником вредных дел, пока не войдет в умственный строй и не окажется под властью величия нематериальной души. (92)

Разум в воспитании благого и дьявольского начала

Изначально разум человека слаб, он еще смешан с другими субстанциями и не является чистым проявлением разума. Если человек будет правильно воспитываться, то по мере роста и развития его разумная субстанция будет развиваться в направлении блага. Когда она выйдет из состояния смешанности с материей, появится благое умственное существо. Если же человек будет воспитываться в дьявольском русле, то он и превратится в дьявольское умственное существо. (93)

Сила справедливости

Силе справедливости присущи те же три градации (высшая и низшая степени и среднее, равновесное состояние), что и другим силам, причем, как мы уже отмечали выше, некоторые не считают, что это отдельная сила. Утверждают, что она просто балансирует три остальных силы, тогда как сама не является источником особых благодатных следствий и совершенств для человека.

Другие же считают ее одним из начал (сил), доведя, таким образом, число душевных сил до четырех. Они пустились в рассуждения по поводу того, какие совершенства проистекают из равновесного состояния этой силы и какие пороки порождает ее избыточность или недостаточность. Они обнаружили в этой силе многие варианты. (94).

Единство души и ее силы

Тема о том, что в единстве души заключены все ее силы, очень важна, особенно с точки зрения вопросов единобожия и загробного мира.

Мулла Садра считал, что это один из темных, запутанных вопросов. Хотя это достаточно ясный вопрос, который не требует особой системы доказательств. Однако нужно это сделать. Когда человек говорит, что он что-то видел, он приписывает зрение (видение) чему-то. Точно так же обстоит

дело и тогда, когда человек говорит, что он «слышал». Нет никакого различия между восприятием чувственных вещей и умственных вещей. Человек точно так же относит на счет чего-то свое понимание несовместимости противоположностей. С его точки зрения, понимание этой максимы происходит так же, как зрение и слышание.

Итак, одна единая личность воспринимает все эти вещи – как данные в ощущениях, так и частно-воображаемые и умственные.

В процессе долгой учебы в духовной школе учащийся понимает, что человеку дана сила ума. Есть у него и другая сила – сила слуха. Сила ума воспринимает умственные вещи, а сила слуха – слышимые. У человека пять чувств (сил), с помощью которых воспринимаются материальные вещи. Это внешние силы. Он наделен и внутренними силами, которые воспринимают то, что не дано в ощущениях.

При этом нельзя сказать, что, когда говорится: «я слышу» и «слышит мое ухо», речь идет о двух «слушателях».

Можно ли сказать, что человеческие силы собрались в нем, как мы собрались в этом зале? Можно ли уподобить их некоему государству, где есть исполнительная и судебная власти и контрольные органы, причем все они являются отдельными лицами, все занимаются своим делом, не вмешиваясь в дела других? Даже если и так, что в этих примерах (когда речь идет о государстве) силы очень обособлены друг от друга, тогда как душевные силы человека сбиты вместе, хотя каждая из них ответственна за свою функцию.

Некоторые утверждали, что для каждого из этих отдельных видов деятельности предусмотрена отдельная душа. Например, в растении мы различаем три стороны, три действия: силу питания, силу роста и порождающую силу. В нем есть сила, которая извлекает питательные вещества из земли и воду. Это действительно происходит, и мы можем

эмпирически в этом убедиться, а потому нам ясно, что такая сила в растении действительно существует.

В растении необходимым образом обнаруживается и другая сила – сила роста. Она способствует его росту и справедливо распределяет по всей растительной структуре все вещества и воду, которую растение получает. Определенную часть воды она дает листьям, другую – стволу. Так же балансируется толщина и твердость ствола с объемом ветвей, чтобы ствол мог вынести всю крону дерева.

В растении необходимым образом имеется также порождающая сила, которая создает семя для продолжения существования данного вида. Ведь конечная цель растения – создание семени, а не польза, которую может извлечь и его плодов человек. Все эти основополагающие моменты имеются как в растениях, так и в животных.

Конечно, в животных эти силы проявляются не так, как в растениях, хотя в принципиальном плане они похожи. Например, питание организма животного отличается от питания растения. У растения питательные вещества входят в организм через корни, а животное получает пищу через рот и пищеварительную систему. Но принцип питания тот же – получение питательных веществ и использование их организмом. То же можно сказать и о действии силы роста у животных, о справедливом распределении питательных веществ по организму, когда каждый орган получает то, что ему необходимо. Разница в том, что у растения эти вещества поступают в листья, ветви и ствол, а у животного в свойственные ему органы. То есть, принцип тот же, а конкретная реализация – качество – другое. Это же касается порождающей силы (размножения), которое у растений происходит посредством выработка семян, а у животных – через оплодотворение самки самцом.

Особые силы у животного

Помимо этих трех сил, общих с растениями, у животных имеются и другая сила, а именно сила чувства и волевого

действия. Что касается трех перечисленных выше сил, то в этом плане между растениями и животными принципиальной разницы нет, ибо такая разница не порождается различиями в типе и способе питания.

Многие растения находятся в воде и питаются теми частицами земли, которые растворены в воде. Такие растения есть и среди комнатных цветов. Есть растения, которые требуют обильного полива, но не должны находиться в воде. А некоторым деревьям нужны в очень небольшом количестве воды. Но все это не имеет принципиального значения, так как разница между ними относится к качеству (типу) их жизнедеятельности, но суть везде одна.

Общее в растениях, животных и человеке

Если сравнить животное с человеком, то в принципиальном плане можно обнаружить в человеке то же, что и в животном, тогда как различия между ними носят качественный характер. Причем, что касается трех рассмотренных выше принципов, то здесь вообще между животным и человеком нет такой уж значительной разницы. У обоих имеется сила питания, но животные (некоторые их виды) питаются травой, а человек хлебом; животное ест стебли пшеницы, а человек – зерна. Это относится и к силе роста, которая распределяет питательные вещества между органами тела. Разница в ее проявлениях обусловлено различием между строением тела животного и человека. Нет большого различия и в порождающей силе (системе размножения). Между человеком и животным нет разницы в чувствительности и волевом действии. Различаться здесь может только интенсивность проявления этих сил. А суть все та же.

Особые человеческие силы

Но в человеке мы обнаруживаем силу, которой, вероятно, нет у животного. Это способность к различению достойного и недостойного. Животное отличает хорошее от плохого, но,

судя по всему, не отличает достойное от недостойного. В человеке мы также обнаруживаем способность понимать метафизику, тогда как у животного этой способности не имеется, а если и есть, то очень слабо выраженная. Поэтому нет необходимости направлять пророков и Писание животным. Ведь они не смогут понять ниспосланное им и подчиниться данным им заповедям. Хотя при этом они способны отличать хозяина от другого человека. Но не ясно, является ли это следствие способности различать и подчиняться или следствием их алчности и привычки.

Даже если у животных и имеется способность к различению, она очень слаба и невнятна, а потому мы сомневаемся в ее наличии. А что касается других – трех – сил, то они присутствуют у растений, животных и людей. Чувствительность и волевое действие присущи животным и людям, являясь общим для них.

Мы считаем человеческую душу простой и неразделенной, сосредотачивающей в себе все свойственные человеку силы и способности. Ведь нельзя себе представить, что часть души человека носит растительный характер, а другая часть – животный. Нет, простая истина не может быть разделенной.

Никто не может выступить и с таким утверждением, что он слышит, видит и понимает несовместимость противоположностей своей совестью, а потому реципиент, воспринимающий услышанное, увиденное и понятое – один человек – тот, кто это утверждает. Мы доказываем неверность этого утверждения с помощью аргументов, так как у нас нет аятов, которые бы утверждали, что человек не должен говорить против своей совести (чувства).

Когда сознание проявляет дерзость и начинает восставать против первооснов, мы совершаем нечто недозволенное. Но сила разума зачастую заставляет нас действовать правильно.

Разве чувственное восприятие не говорит нам, что восход и заход – это следствие движения солнца по небосводу? Что Солнце восходит на востоке и заходит на западе? Но ведь уже

доказано, что это следствие вращения в западном направлении земли, а не солнца.

Разве в курсе логики не говорилось, что аксиомы имеют приоритет перед чувственным и эмпирическим знанием?

Это все говорится человеку, который утверждает, что имеются (в человеке) различные силы, которые никак не связаны друг с другом и между ними нет никакого общего принципа, ибо каждая из них отдельно выполняет свою особую функцию.

В ответ на это покойный священнослужитель⁵⁴ заявляет: мы не принимаем утверждения о том, что присущая животным способность к росту такая же, как у растений; мы не согласны, что способность к росту у человека такая же, как у животных и растений (95).

Некоторые сказали: душа едина, и все силы заложены в ее единстве.⁵⁵ Их аргументация такова. Мы видим, что силы взаимодействуют друг с другом. Зрение видит что-то, а сердце человека может возжелать увиденное. Или: когда человек услышит описание чего-либо, он может захотеть это увидеть и, приложив определенные усилия, под конец сможет осуществить свое желание и действительно увидеть то, о чем ранее слышал.

Иногда между силами (чувствами) человека возникает некое препятствие. Например, человек что-то ощущает, но не желает это видеть, а потому закрывает глаза и не смотрит. Человек может что-то слышать, да и глаза у него будут открыты, но при этом он не видит, что находится перед ним и не различает цвет этого предмета. Человек может быть так поглощен чтением, что у него полностью отключается слух. Таким образом, мы видим, что зрение и чтение в данном случае препятствуют осуществлению функции слуха.

⁵⁴ Четыре странствия, том 9, стр. 58.

⁵⁵ Книга исцеления. Раздел «Природное», стр. 363. Мабахес-е мошрегий. том 2, стр. 416.

Сознавая наличие как взаимодействия, так и взаимных преград между органами чувств человека, мы понимаем, что что-то их объединяет. Причем это объединяющее начало не может быть каким-то материальным телом. Ведь уже доказана нематериальность некоторых из этих сил. Так что объединяющее начало не может быть материальным. Оно должно носить нематериальный характер, это – душа. Это и означает, что душа едина, и все силы заложены в ее единстве.

Ответ Муллы Садра на аргументы сторонников единства души⁵⁶

Мулла Садра в ответ на это замечает, что это выражение несколько неясно. Возможно, они привели этот довод в подтверждение какого-то другого утверждения. Например, хотели показать, что душа – причина возникновения этих сил (чувств), что все следствия возникают вследствие причины, причем причина обладает всеми совершенствами своих следствий.

Так что, хотя сам по себе этот довод является твердым и непосредственным доказательством, вполне вероятно, что те, кто его выдвинул, имели в виду, что, будучи причиной (возникновения) этих сил, душа охватывает и включает их все в себя.

Мулла Садра дает ответ на это утверждение. Душа не является причиной этих сил, ибо в таком случае нам придется признать наличие множества следствий одной причины. Ведь очевидно, что причина и следствия – это две сущности, две отдельные личности, а не одна. Хотя между причиной и следствием существует непосредственная связь, к таким следствиям уже неприменимы понятия «взаимодействия» и «взаимных преград», о которых мы говорили, касаясь взаимодействия зрения, слуха и т.д. Ведь все существа этого мира являются порождением (следствием) Активного разума,

⁵⁶ Четыре странствия, том 9, стр. 59.

но таких связей между ними нет. То есть не возникает такой ситуации, что, если я сосредоточусь на каком-либо предмете, вы на это время утратите способность слышать (как происходит иногда у одного человека); или я что-то услышу, а вы захотите это увидеть. А ведь я и вы – следствия одного Активного разума. Так что здесь мы не имеем дела с причинно-следственной связью. Между душой и ее силами имеется какая-то другая связь.

Возможно, выдвинувшие этот постулат хотели сказать, что душа – это существо, а ее силы – органы этого существа. Но восприятие души обусловлено этими органами.

Приведенный выше аргумент заключается в том, что восприятие осуществляется отдельными органами, каждый из которых получает свою часть информации, а душа образует связь между ними и принимает воспринятое ими. Восприятие души носит обобщенный характер. Например, глаз видит что-то частное, а душа интерпретирует увиденное глазом в общем плане. Например, Зейд сидит где-то и видит человека в виде некоего частного образа. А душа обрабатывает полученную зрением информацию так, что это некое существо в определенном времени и месте, определенного цвета. То есть в общем плане воспринимает все атрибуты, связанные с данным человеком. Таким образом, душа суммирует некоторое количество обобщений, что позволяет в обобщенном плане воспринимать увиденное. Но круг восприятия все же достаточно узок.

Таким образом, душа сначала обобщает информацию, полученную органами чувств, а затем передает ее другим своим силам (чувствам) опять в необобщенном виде. Эта информация воспринимается ими и оказывает на них влияние. Например, полученное душой в общем виде затем в частной форме влияет на силу страсти человека. Сама душа сначала обобщает полученную зрением информацию, а затем опять приводит ее в частную форму. А уже сила страсти начинает

желать то, что восприняло зрение, и таким образом происходит взаимодействие этих двух сил.

Мулла Садра поясняет, что соотношение души и ее сил отлично от сказанного выше. Ведь человек инстинктивно понимает, что он что-то одно воспринимает некий предмет. У одного наблюдателя одновременно не происходит такой ситуации, когда он двумя способами воспринимает одно и то же.

Теория Муллы Садра о единстве души⁵⁷

Истина состоит в том, что душа – это одна личность, одна идентичность, которая имеет разряды и атрибуты, что и выражается в словах о том, душа едина, и все силы заложены в ее единстве. Это единое существо является зрением, слышащим, обладающим вкусом, обонянием, разумом. Оно и видит и при этом размышляет об увиденном. Оно слышит, но при этом растет и питается.

Не следует говорить, что эти качества и силы – отдельные существа. Так как душа развивается в рамках субстанциального движения, она представляет собой одну идентичность, которая способна достигнуть всех этих совершенств. Одна и та же душа на начальном этапе своего развития, будучи еще слабой, имела преимущественно органический характер, росла и питалась, сосредотачиваясь на этом. Она тогда обладала только осязанием. Затем, по мере развития, она получила зрение, научилась представлять себе образы, размышлять и думать своим разумом. Так что мы имеем дело с одним реально существующим существом (личностью) на разных этапах его развития.

Этапы развития души – это этап свидетельствования (материальный), этап перехода («перешейка», барзах) и умственный этап (или ступень). Одна и та же душа видит, слышит и думает. Но ее умственная ступень не смешивается

⁵⁷ Странствия, том 9, стр 62.

со зрительной. Если душа видит кого-то, то она его и видит и говорит, что это – человек. Она не может субъект представлять в виде одного существа, а предикат – в виде другого. Ведь тогда одно из этих существ станет предикатом для субъекта. Например, когда кто-нибудь увидит Зейда, но человеком вообще посчитает кого-то другого.

Так что преимущество остается за тем, кто рассмотрел субъект и предикат и вынес решение о стабильности предиката для данного субъекта.

Мы видим Зейда и переносим на него свое общее представление о человеке. Один человек, видящий Зейда, должен видеть его и воспринимать умом понятие человека, чтобы потом заявить: «Зейд – человек». Невозможно сказать, что умственные понятия воспринимаются душой (которая есть причина), тогда как частные вещи воспринимаются органами чувств, которые суть следствия души, а потому – вследствие связи между причиной и следствиями – воспринятое следствиями (органами чувств) поступает в распоряжение причины (души). Мы ранее уже аргументировали ложность этого утверждения.

К тому же следует обратить внимание и на такой момент. Силы роста, питания и осязания существовали и до обретения способности постижения умственных явлений. Если душа является причиной этих сил, то получается, что следствия существовали раньше причины.

Если предположить, что органы чувств отдельно что-то воспринимают, а душа постигает воспринятое ими в общем плане благодаря имеющейся между ней и органами чувств связи, то тогда при возникновении сильной страсти (похоти) у человека, первоначальный разум также должен в общем плане проникнуться похотью.

Когда речь идет о причинно-следственной связи, которая несомненно существует, причина и ее следствие - или следствия – обладают отдельной идентичностью. Если много следствий, то возникает и много идентичностей. В душе

такого не происходит – силы (чувства), которые в ней присутствуют, не являются ее следствиями, ибо в противном случае пришлось бы признать их отдельными существами.

Мы же утверждаем, что душа – это одно существо, имеющее различные стадии и разряды, между которыми не устанавливаются причинно-следственные связи. Это одно единое существо видит, слышит, думает и т.д., при этом оно, находясь в мире свидетельства (в материальном мире), является материальным телом. Одно и то же существо может быть как материальным (и находится на низкой стадии), так и нематериальным (и находится на высокой стадии).

По Всевышнего также говорят: «Он близок в возвышенности и возвышен, будучи близким».⁵⁸

Так как причина – существо и следствие – тоже существо, то при причинно-следственных связях возникает два существа. Если же следствий не одно, а много, то возникает множество существ. Но мы утверждаем, что душа – это одно существо, имеющее степени и ступени.

Невозможно принять точку зрения о причинно-следственной связи между душой и ее силами еще и потому, что было бы неразумно предполагать, что причина подвергается воздействию, исходящему от ее следствия. А ведь утверждается, что в душе возникает то, что обретено и воспринято ее следствиями. Это неверно. На самом деле душа испытывает боль и страдания, когда отсекает какой-то орган тела или его часть. Но именно это и доказывает, что здесь речь не идет о двух или многих разных существах, связанных между собой как причина и следствие. Если бы связь была такой, то все, что происходит с одним из следствий, отражалось бы и на Активном разуме.

Отрицание «инструментальности» в силах души

Нельзя говорить, что силы – это инструменты души и что душа в целом воспринимает то, что они восприняли в

⁵⁸ Мафатих оль-Джаннан.

частном виде. Это противоречит человеческому сознанию. Душа – это единое существо, имеющее различные ступени и идущее к совершенству в рамках субстанциального движения. В процессе этого движения душа на каждом этапе пытается достичь до совершенства и обрести соответствующие качества. Пройдя каждый предыдущий этап, она выходит на следующий, получая атрибуты ближайшего к себе уровня следующего этапа и двигаясь к наивысшему уровню. Если у души имелись какие-то совершенства на более низком этапе, но на последующем этапе ее движения эти совершенства, эти качества будут представлены в более интенсивном и ярком виде.

Как уже установлено, чем выше ступень бытия, тем больше единство, интенсивность и сила бытия. Таким образом, чем дальше душа следует в своем субстанциальном движении, тем в больше единстве в ней проявляется все качества предыдущих этапов, дополненные новыми качествами и совершенствами. Приближаясь к ступени нематериальности, душа не только заключает в своем единстве всю множественность, присущую ей в этом мире, но и достигает больших совершенств.

Многие качества и совершенства, которые в природном мире были несоединимы друг с другом, при приближении к нематериальной ступени начинают в большей степени соединяться друг с другом. Душа обладает атрибутами и степенями совершенств. Находясь в этом мире, она видит, слышит и чувствует, а с помощью ступени «перешейка» (барзах) она обладает воображением.

Таким образом, душа – это одна реальность, обладающая одной личностью и имеющая свои совершенства. Это существо, которому присущи этапы нахождения в материальном мире, на ступени «перешейка» и на ступени нематериальности.

Синтез низших и высших ступеней

Но при этом более низкая ступень не является следствием более высокой. Это одна личность, которая, будучи низкой (находясь на ближнем этапе), в то же время является высокой (низкое и высокое относится к характеристикам ступеней души, а не к ее моральной оценке – Перев.). Причем не следует думать, что высокая ступень иногда оказывается низкой, например, что умственное иногда оказывается видящим. Так как бытие (души) едино, то и высокое и низкое в ней сосуществует. Так как это единая личность, то можно сказать, что она находится на низкой ступени, так как является одним из существ материального мира, но в ней есть и сокровенная ступень, а потому она является одновременно нематериальным существом. Собственно, даже ее материальное существование имеет разные степени утонченности. Утонченность мозга – не то же самое, что пятки, хотя оба они принадлежат природному миру. Но мозг стоит выше, чем пятка, и обладает большей тонкостью. При этом пятка не является следствием мозга.

Таким образом, душа проходит свои ступени одну за другой в силу субстанциального движения. Выйдя за пределы материального мира и войдя в следующую стадию, душа обретает свойства этой более высокой стадии, сохраняя одновременно особенности материального этапа своего существования. На более низком, ущербном этапе (материальном) силы души отделены друг от друга: слух от зрения, зрение от слуха, а осязание от первых двух. Они никак не могут соединиться и обрести некое единство. А потому и центры их расположения должны находиться отдельно друг от друга.

Но при усилении интенсивности бытия, когда сила души оказывается на этапе между природной слабостью и нематериальным совершенством, возникает некий синтез чувств, которые в «барзах» собираются воедино и

становятся одной силой души, выполняющей функции всех сил, ранее существовавших отдельно друг от друга.

На умственной (дианоэтической) стадии собираются воедино все силы материального мира и переходного мира (барзах). Причем силы уже не существуют отдельно друг от друга и не смешиваются друг с другом в качестве отдельных чувств. Нет, здесь происходит полный синтез зрения, слуха, осязания, вкуса и воображения. Ни одна из сил не ослабевает. Напротив, каждая из них одновременно становится другой силой: слух начинает обладать зрением, зрение – слухом, воображение – зрением, зрение – воображением, а умственная сила – всеми остальными. То есть умственная сила – это слух, а слух – умственная сила. Но умственная сила здесь не включает в себя тот слабый слух, который существовал на материальном этапе существования души. Слух обладает всеми свойствами слуха в материальном мире, но лишен недостатков и ущербности материальной стадии. Так что умственная сила идентифицируется отнюдь не с тем слухом, который присутствует в материальном мире. Да и не с тем зрением, которое имеется нематериальной стадии.

Итак, душа обладает всеми чувствами – слухом, зрением, осязанием и воображением, но лишенных недостатков и ограничений, представленных в совершенном, чистом виде. Она видит без материальных ограничений, слышит без материальных ограничений и т.д. Обладая материальностью, душа содержит в себе ступень сокровенного и ступень переходного мира (барзах). В то же время душа на всех этапах сохраняет свою единую личную идентичность (96).

Воспитание сил и приведение их в равновесие

Смысл равновесия

Знай, что равновесие – это среднее положение между крайней избыточностью и крайней недостаточностью. Это одна из основных нравственных добродетелей. Высшее равновесие

(справедливость) включает в себя все внутренние и внешние, духовные, сердечные, душевные и телесные добродетели (97).

Определение обязанности соблюдать равновесие в этике
Речь идет об обязанности соблюдать равновесие, ибо в этой науке «порождение добра» определяется как выход из состояния избыточности и недостаточности (оба из этих состояния порицаются) и достижение срединного положения. Именно это и является заслуживающим одобрения состоянием. Например, смелость – один из принципов и одна из основ добродетели и нравственности – представляет собой срединное положение между безрассудством (крайняя степень избыточности этого качества) и страхом (крайняя степень недостаточности смелости), причем страхом в таких ситуациях, когда бояться на самом деле нечего. Так же и мудрость является срединным состоянием между глупостью (недостаточность) и ненужным всезнанием (крайняя избыточность – применение мыслительных способностей в ненужных и недостойных сферах). Степень недостаточности этой силы – глупость – проявляется в том, что мыслительная сила человека не действует в тех ситуациях, когда это необходимо. Точно так же «целомудрие» - это срединное состояние между избыточной похотью и полным отсутствием желания. Щедрость же является точкой равновесия между расточительством и скарденностью (98).

Важность равновесного состояния душевных сил

Необходимо понимать важность равновесного состояния душевных сил, являющихся высшей точкой человеческого совершенства, от которой зависит весь путь человека к совершенству. Если забыть об этом, то можно понести серьезные потери в жизни и совершить непоправимое.

Пока человек находится в природном (материальном) мире, он может привести в равновесие свои буйные силы и усмирить их уздой разума и закона. Это очень легко сделать в

ранней молодости, ибо свет человеческой сущности еще ярко светит человеку, душа его пока не утратила свою ясность, а пороки еще не проникли к нему в душу (99).

Благодатность четырех душевных сил

Мудрецы выделяют в человеке четыре добродетели: мудрость, смелость, целомудрие и справедливость (умеренность).⁵⁹

У души есть две силы – сила восприятия и сила побуждения, причем каждую из них разделили на два подраздела.

Сила восприятия подразделяется на теоретический и практический разум. Сила побуждения делится на силу отталкивания (сила гнева) и силу притяжения (сила страсти).

Совершенство заключается в том, чтобы привести каждую из этих четырех сил в состояние равновесия и вывести их из состояния избыточности или недостаточности.

Таким образом, мудрость заключается в уравнивании силы теоретического разума и ее исправлении и воспитании.

Справедливость – это уравнивание силы практического разума и ее воспитание. Смелость – это уравнивание силы гнева и ее воспитание. Целомудрие – это уравнивание силы страсти и ее воспитание.

Справедливость имеет и другое применение, которое заключается в упорядочении всех внутренних и внешних, духовных и душевных сил. Именно об этом древний философ сказал, что справедливость – это вся добродетель в совокупности, а не только ее часть.

Если так подходить к вопросу, то и у «несправедливости» есть два значения: противоположность справедливости в частном значении и противоположность справедливости в общем значении. Во втором смысле философ назвал ее совокупным пороком.

Справедливость – путь совершенного человека

Так как справедливость – это золотая середина между избыточностью и недостаточностью, то, если попытаться

⁵⁹ Этика Насери. стр. 109. Джаме ос-Саадат. том 1, стр. 84.

образно представить себе путь от положения раба Божия до приближения к Богу, то это будет прямая линия. Иными словами, срединный путь ведет человека от состояния его недостаточности в этом мире к Божественной полноте. Это прямой, срединный путь. В Коране и Сунне имеется много указаний на это. Так, прямой путь (ас-сират аль-мустахим), о котором просит мусульманин во время намаза, это и есть тот самый срединный, уравновешенный путь.

Когда в благородных хадисах говорится, что этот путь тоньше волоса и острее лезвия меча⁶⁰, то это как раз и означает, что этому пути присуща истинная уравновешенность и срединность, которая в нашем мире, мире чувственно-материального проявления и воплощения истин, может быть выражена только такими словами.

Передаются такие слова Пророка (ДБАР), что посередине начертана прямая линия, а рядом с ней – другие линии. Он сказал: «Эта срединная линия – моя».⁶¹

Но идти по срединному пути под силу только совершенному человеку, который с самого начала и до конца никогда не отклоняется от своей стези и не искривляет свои пути. А для другого человека, не обладающего такими совершенствами, это невозможно. Срединный путь – это в полном смысле слова путь Мохаммада, тогда как другие должны пытаться следовать за ним, подражая ему, а не в силу своей натуры. Так как две точки соединяет только одна прямая, в

⁶⁰ Например, такой хадис передан от имама Садека (мир с ним!): «Он (путь) тоньше волоса и острее лезвия». Комментарий Нур аль-Сакалейн. том 1, стр. 21, хадис 93.

⁶¹ Один из соратников Пророка по имени Джабер бин Абдулла Ансари передает: «Мы сидели у Пророка. Пророк начертал перед собой такую линию, а затем провел две другие линии слева и справа от нее. Потом он сказал: «Это дьявольские пути». Затем возложил руку на среднюю линию и прочитал такой аят: «Воистину, это мой прямой путь, так что следуйте ему». Комментарий «Аль-Дурр аль-Мансур», том 3, стр. 56. Далее – Сура Добыча, аят 153).

абсолютном плане может быть только один путь истинной добродетели – срединный путь (100).

Что такое направляющий разум

Это разум, посредством которого осуществляется служение Всемилоствому. Ведь действие может иметь и дьявольскую направленность.⁶² (Порочные властители) не обладают таким разумом, который направляет человека к человеческим ценностям. Недостаточно просто быть ученым и обладать обширными знаниями. Кто-то может быть великим ученым, но не обладать таким благим разумом. В таком случае он использует свой разум для совершения недостойных поступков, что ведет к уничтожению народов (101)6.11.1983 г.

Пребывание человека в ангельском мире зависит от его душевных сил

Так как у человека имеется четыре (душевных) силы – духовно-умственная, гнева и ярости, страсти и животного желания, а также дьявольская сила иллюзии, в загробном мире, где проявляются сокровенные образы и душевные атрибуты, человек может иметь только восемь образов. Ведь телесность и внешний образ человека в загробном мире будет зависеть от его духовности и состояния его души (ведь в том мире, в отличие от этого, нет такого положения, когда природа человека противоречит его внутреннему содержанию, а состояние тела не соответствует состоянию души; это доказано высокой наукой).⁶³

Если человек в этом мире вступил на прямой человеческий путь и сумел привести в равновесие упомянутые три силы, подчинив их духовности и разуму, если его внутреннее и внешнее движения соответствуют Божественному закону, его душа обретает твердость, а образ души и духа его становится

⁶² Имеются в виду порочные властители.

⁶³ Странствия. Том 9, стр. 330.

непосредственным образом этого человека. Таким образом, в загробном мире образ человека – это образ его души.

Если духовная составляющая души и ее разумное начало оказались в подчинении у одной из трех сил, то тогда эта сила начинает преобладать над остальными. Тогда этой силе начинают подчиняться как внешний, так и внутренний облик человека. Ею же будет определяться и облик человека в загробном мире.(102)

Знай, что человеку с самого начала его естественного развития после умственной силы необходимы еще три:

во-первых, сила воображения (иллюзии), которую также называют «дьявольской силой». Эта сила присутствует в младенце с самого начала. Именно с помощью этой силы он лжет, обманывает и хитрит;

во-вторых, сила гнева, которую называют «свирепой душой». Она используется для устранения недостатков и препятствий; в-третьих, сила страсти и желания, которую называют «животной душой». Это источник похоти, стремления к благам и удовольствия в еде, питье и половых отношениях.

Эти силы различаются в зависимости от возраста. Чем более зрелый человек, тем в более совершенной форме в нем присутствуют эти силы, постоянно развиваясь и улучшаясь. Они могут достигнуть состояния полного совершенства в человеке, то есть ситуации, когда ни одна из них не будет доминировать над остальными. Но возможна и ситуация, когда одна или две силы подчинять себе оставшиеся. Поэтому в нематериальном (ангельском) мире возможны семь видов искажений душевных образов.

Во-первых, животный образ. Если сокровенный образ души будет оформлен в животном виде и превалирующим окажется животное начало, человек в загробном мире будет представлен в одном из соответствующих животных образов (например, в образе коровы, осла и т.п.). Если же в человеке будет преобладать «свирепая» реализация, то тогда и его

нематериальный образ окажется похожим на одно из хищных животных (например, на леопарда, волка и т.д.). Если же дьявольская сила превозможет все остальные, то и нематериальный образ человека окажется схожим с одним из дьяволов. Это принцип искажения образа в ангельском мире.

Образы, получаемые в результате соединения сил

Соединение двух из трех сил может дать три варианта образов: корова- леопард, корова- дьявол и леопард-дьявол. Если же соединяться все три силы, то возникнет совокупный образ «корова- дьявол – леопард». Об этом говорит и хадис от Пророка ислама (ДБАР): «В день Страшного суда некоторые люди будут воскрешены в таком ужасном виде, что затмят своим уродством даже обезьян и свиней».⁶⁴

Нужно также знать, что как избыток, так и недостаток и ущербность этих сил разрушает человеческое в человеке и ведет его на путь порока и разрушения истинного человеческого образа.

Если недостаток какой-то силы является врожденным и сам человек не повинен в его возникновении, это дефект в творении. Очень часто такие природные недостатки можно исправить за счет аскетизма, больших усилий, работы сердца и тела. Не так много естественных атрибутов души, которые нельзя было бы изменить или исправить. Можно даже сказать, что таких просто не существует.

Золотая середина, то есть состояние равновесия между избыточностью и ущербностью – это величайшая человеческая добродетель. Как сказал великий философ Аристотель: «Равновесие – это не часть добродетели, но совокупность добродетелей. А нарушение равновесия – это не просто одно из низких качеств, но совокупность всех низостей». (103).

⁶⁴ Иль оль-Йакин. Том 2, стр. 901.

Плоды равновесия сил

Человеку необходимо обладать практическим разумом и уравнивать свои природные силы, выводя их из состояния избыточности или недостаточности. Если ему это удастся, то в нем будто и не останется материальных, дьявольских и животных сил. Ибо противоположности, придя в равновесие, теряют это свое качество. Если смешать в равных долях горячую и холодную воду, температура обеих частей придет в равновесие и мы получим теплую воду, приятную на ощупь. От высокой и низкой температуры не остается и следа.

Так как каждая из человеческих сил хочет получить то, к чему она стремится, не обращая внимания на последствия, необходимо привести все эти силы в равновесие с помощью имеющейся в человеке силы «упорядоченности» (справедливости). Необходим закон, который бы определял рамки дозволенного, запрещая то, что, возможно, очень хотелось бы получить одной из сил, присущих человеку. То есть гнев и отсутствие гнева становятся чем-то единым: если закон позволяет (или побуждает) проявлять гнев в отношении чего-то, то даже в отсутствие гнева нужно вести себя так, как указывает закон. И наоборот: если закон запрещает проявлять гнев, то нужно подавлять в себе это желание.

Превосходство души над ее силами

В любом случае, душа должна доминировать над этими силами, подавлять и почитать их себе. Душевные силы должны принимать все, к чему их обязывает или от чего предостерегает душа. Например, душа должна воспользоваться всеми своими возможностями, чтобы возбудить в себе силу гнева в отношении того, что закон считает достойным гневного отношения. Если же речь идет о том, что закон не считает объектом гнева, душа должна подавить в себе его проявления.

Итак, душа должна доминировать над своими силами, а не наоборот. Не должно происходить такого, чтобы потребности отдельных душевных сил подчиняли себе душу, а она покорно следовала за их желаниями и потакала им. Ведь если душа будет пытаться удовлетворить желания своих сил, то в этом случае возникает множественность движений души, душа потеряет внутреннюю собранность и погибнет. Поэтому именно душа должна контролировать свои силы, которые, в свою очередь, должны служить ей и следовать за ней. Душа не должна позволять этим силам сохранять свою независимость и доминировать над ней.

Возможно, высказывание шейха Саддука о том, что «Правоверный – сам по себе (мусульманская) община»⁶⁵, означает, что уравновешенная (справедливая) душа правоверного – это предводитель (имам), тогда как душевные силы должны стоять за душой, как за имамом во время намаза. Так как вера – это форма и свойство души. А потому душа действует согласно своей вере в Бога, тогда как душевные силы следуют за ней по этому пути. Каждое движение имама (то есть души в нашем примере) должно повторяться ее силами. Так как душа правоверна и уравновешена, то и все ее приказания будут отдаваться в соответствии с верой, и тогда все силы окажутся силами веры, ибо душа – их повелитель и монарх. А ведь в хадисе говорится: «Люди следуют религии своих царей».⁶⁶ Человек только тогда становится человеком, когда ему удастся уравновесить свои душевные силы, избежав их избытка и недостатка.

Это напоминает состояние смешивания холодной и горячей воды, в результате чего получается теплая вода, в которой как бы уже не присутствует изначального состояния холода и тепла двух смешанных частей воды. Хотя они присутствуют в холодной воде, но в относительном плане. То есть там

⁶⁵ Хесал, том 2, стр. 584. Хадис 10.

⁶⁶ Энциклопедия «Атраф аль-хадис ан-набави», том 10, стр. 95.

имеется холод в отношении тепла и тепло в отношении холода. С человеком мы имеем то же самое: равновесие сил приводит к тому, что животное начало как бы исчезает и остается только человеческое. Очевидно, что для упорядочения сил в соответствии с законной мерой, необходим теоретический разум, ибо это невозможно осуществить в невежестве. Ибо «невежда или избыточен (как наши невежды), или недостаточен (как тот отшельник, который закрыл себе один глаз и одно ухо, заявив, что хватит и оставшихся)»⁶⁷ (104).

Как облагородить свои дела

Если что-то стало свойством натуры, человек уже не считает это постыдным и безобразным. Совершая недостойные дела, человек отнюдь не всегда осознает их порочность, тогда как другие отлично это видят.

Если поставить предел знанию, не допуская его излишнего развития или умаления, то тогда человек проникается мыслями об истинных, высоких и вечных науках. Его знание укрепляется в этом срединном положении, где нет избытка и недостатка, и становится свойством его натуры.

Мулла Садра утверждает, что именно и есть та мудрость, о которой говорится в Коране: «Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом» (Сура Корова, 269). Возможно, Коран здесь имеет в виду не собственно термин «мудрость» (понимаемый и как «философия»), а то, в каком значении это слово «хикма» используют люди в повседневной жизни. Ведь люди обычно называют мудрецом (хаким) того, кто поступает твердо и выверенно. Такой человек вопросы своей жизни в этом и в загробном мире, все свои действия и поступки выверяет на весах убеждений и религиозных предписаний, которым соответствуют его личные убеждения.

⁶⁷ Бихар аль-анвар. том 1, стр. 159, хадис 35.

Так же следует привести в равновесие силы гнева и страсти, чтобы они слушались разума, а лучше – Всеобщего разума, то есть Божественных законов. Тогда эти силы будут действовать и бездействовать согласно тому, разрешает ли это закон или нет. В таком случае гнев и страсть станут «солдатами Бога». Такой гнев будет достоин всяческого поощрения и похвалы, ибо это будет означать смелость, ибо сказано в хадисе: «Всевышний любит смелость, даже когда убивают змею».⁶⁸

Так как некоторые считают справедливость также одним из принципов существования души, ее тоже нужно приводить в равновесие, не допуская угнетения и несправедливости, с одной стороны, и покорности перед несправедливостью – с другой.

Влияние силы и благородства души

Указав на эти принципы, Мулла Садра говорит о второстепенных положениях, связанных с ними. Он утверждает, что человек наделен силой души и благородством души. Иными словами, некоторые его признаки могут возникать вследствие силы души, а некоторые – в силу ее благородства. Что-то может брать свое начало в обеих этих характеристиках.

Например, человек, который идет в атаку на врага, в некоторых случаях опирается на душевную силу. В таких ситуациях он чувствует себя сильным, а врага слабым и жалким. Но иногда он испытывает душевную слабость и не рассматривает врага как слабого и ничтожного противника. В такие минуты он черпает силы в благородстве своей души, которая не позволяет ему смириться с оскорблением и осмеянием со стороны врага. Таким образом, смелость может возникать в результате душевной силы, благородства души или обоих этих качеств.

⁶⁸ Бихар аль-анвар, том 61, стр. 269, хадис 33.

Возможно, кого-то страшит бедность. Испытывая душевную слабость, такой человек не верит, что в тяжелое время сможет найти все, что ему нужно, а потому проявляет скарედность. А некоторых к излишнему накопительству подталкивает тщеславие и желание получить преимущества перед другими людьми. Ведь все видят, что в наше время уважают тех, кто хорошо одет и имеет много денег.

Если человек чем-то пренебрегает и не опускается до излишней суеты, споров и склок, чтобы заполучить что-то не особо значительное, это может означать не слабость этого человека, а, наоборот, силу его души. Он знает, что если окажется без денег, всегда сможет найти способ их раздобыть. А потому он не страшится оказать в нужде и не опускается до мелких суетливых споров. Но это не нужно рассматривать в качестве целомудрия. Но возможна и такая ситуация, когда человек в силу своего целомудрия и душевного благородства не станет унижаться ради куса тленной материи (105).

Как уравновесить душевные силы

Нужно настолько упорядочить и уравновесить душевные силы, чтобы они стали истинно человеческими проявлениями. Не должно быть просто страстного желания, а должно быть человеческое желание. Не должно быть необузданного животного гнева; гнев должен быть контролируемым, как хорошо обученный пес. Добиться этого можно, если Божественным законом преодолеть необузданность этих сил и подчинить их разуму. Тогда сила гнева станет благородной силой, защищающей честь Бога, человека, религии и государства. Будучи подчиненной закону, эта сила становится одним из основных способов поклонения Всевышнему, несущим победу. Тогда любое действие во имя Бога просветляет человеческое сердце.

Если обожествить телесные силы и ступень свидетельствования (материальный мир), то тогда наступает очередь средней ступени, чтобы освободить от искушений

мысли и внутренний мир человека. Он должен постепенно приучиться не бояться ничего, что не есть Бог (ибо бояться можно только Бога). Человек должен научиться не взирать алчно на принадлежащее другим, не завидовать тому, что есть у других, не нуждаться ни в ком, кроме того, Кто абсолютно богат. Таким путем нужно идти до той ступени, когда человек может достигнуть ступени умственности. Человек не должен позволять влиять на него ложным мыслям и взглядам. Он должен – насколько это возможно – в своей умственной силе укреплять доводы в пользу единобожия, абсолютного совершенства и высшего света (света светов). Если он в своем развитии выйдет за пределы логических доводов, то тем лучше. Если же он в этом мире не сможет перейти пределы логических аргументов, то должен подготовиться к тому, чтобы принять изливающуюся благодать, порвав покровы и сняв преграды, которые отделяют его существование в этом мире от мира нематериального (106).

Плоды воспитания и приведения в равновесие сил

Насколько человек следует за своими страстями, настолько он удален от Истины. Именно этим критерием оценивается его удаленность или приближенность к истине. Представим себе человека, в котором изначально заложены связанные друг с другом три душевные силы, которые развиваются вместе с развитием самого человека. Представим, что это человек попал под влияние воспитующей силы пророков и предводителей религии (мир с ними!). В этой ситуации, вероятно, с ним ничего особого не произойдет, а только пробудится его истинная сила человеческого совершенства, которая заложена в нем как потенциальная возможность и которая под влиянием такого воспитания актуализируется и сможет реально проявиться в этом человеке. И тогда все проявления этого человека вернуться на уровень истинной человечности. Как говорится в одном хадисе от Пророка

ислама (ДБАР), «дьявол поверил через меня (моими руками)». В человеке также в результате веры животное начинает уступать свое место истинно человеческому. Тогда коня, принадлежащий аскету, несет его в мир совершенства, в загробный мир, причем идет по нужному пути и не срывается в ненужный галоп. Когда страстное желание и гнев подчиняются закону и правосудию, в царстве наступает справедливость и устанавливается справедливое законное правление, где правит и действует истина и справедливые законы. Там нельзя даже шаг ступить против истины, там совершенно нет несправедливости и угнетения (107).

Следствия воспитания душевных сил в барзахе и на Страшном суде

Если человек растратит все свои силы на похоть и другие дьявольские дела, то под конец у него не останется ничего, кроме сожаления и раскаяния. Если же он поставил свои силы на послушание Богу, то Бога превратит их в духовные силы. У такого человека простой слух и простое зрение превратятся в духовный слух и духовное зрение. Тогда он сможет услышать то, что говорят ангелы. После смерти его духовное зрение и духовный слух не ослабнут. Пользуясь ими, он сможет спрашивать и отвечать в загробном мире, сможет применить их и после воскресения из мертвых. А те, у кого нет этого духовного зрения и слуха, будут воскрешены на Страшный суд слепыми и глухими.(108)

Ограничение сил в законе

Почему законодатель ограничивает душевные силы?

Призывая к заключению брака, пророки привлекали внимание людей к духовной стороне вопроса, приглашая их в мир света и совершенства. Свадебный пир, который организуется по велению пророков, это призыв к истине и совершенству. Ведь человеку сущностно присуще половое желание, это часть его жизненных сил, которые непременно должны реализовываться. Но половое желание заложено в

человека в абсолютной форме. В нем не заложено средства обуздания и успокоения этого желания. Такое абсолютное половое желание требует, чтобы человек его просто осуществлял. Призыв же пророков к вступлению в брак – это средство обуздания абсолютного полового желания и придания ему законной формы.

Да, было бы неправильно полностью подавлять половое желание, да это и невозможно, ибо будет означать насилие над человеком и прерывание человеческого рода. Так что этому желанию следует просто придать законную форму. Когда мы призываем к вступлению в брак на основе установленных законов, мы, по сути дела, ставим под власть закона необузданное половое желание.

В человеческой сущности имеется собственническое начало и желание обрести какое-то имущество. Но в человеческой сущности не записано, каким путем следует приобретать имущество. Нет, там есть только стремление к его обретению и использованию, а каким способом – на это указаний нет. Закон упорядочил способы получения имущества. То, что было незаконным, стало законным.

Миссия пророков как раз и заключалась в том, чтобы призвать людей к справедливости и истине. Что касается поклонения Богу, то здесь происходит непосредственный призыв к истине, возвышению духа и установлению его связи с Абсолютным совершенством.

Во всех видах сделок и иных отношений между людьми (в таких сферах, как брак, торговля, сельское хозяйство, промышленность и т.д.) также имеется призыв к истине и ограничиваются абсолютные человеческие желания. Пророки никогда и никого не призывали к делам этого мира, к похоти и к успокоению. Но так как в самом совершенном и мудром строе также должны существовать первичные начала полового и иных желаний, то миссия пророков состояла в том, чтобы обуздать эти желания и придать им законную форму. Даже если они запрещают аскетизм и монашество, они в то

же время ограничивают действие человеческих желаний, что в некотором роде означает именно аскетизм и монашество. Ибо они обращают внимание людей не на этот мир и его дела, а на мир света. Некоторые мирские желания изначально заложены в человеке. Если их полностью подавить и запретить, то, обретя силу, такой человек просто взорвется и погубит весь мир. Ведь если положить некий горящий предмет и со всех сторон его закрыть, то, найдя мельчайшую лазейку, он создаст такой взрыв, который будет похож на извержение вулкана. А все, что будет скрывать этот огненосный предмет, разлетится мелкими клочками. Опыт показывает, что люди, которые в ранней молодости приняли на себя тяжелые (монашеские) обеты и отказались от всего мирского, не смогли сдержаться и на каком-то этапе отказались от этих обетов, окончательно распустились и отказались от всякой религиозности вообще.

Итак, все призывы пророков и посланников Божьих направлены на то, чтобы призвать людей к истине и совершенству, обратить их внимание на сокровенный духовный мир (109).

Влияние закона на власть душевных сил

Душа постепенно выходит за пределы материального, после чего материальное просто перестает ее интересовать. Достигнув просветления, она все меньше зависит от своей материальной сущности. Ведь душа – это мозг природы, и чем более просветляется мозг, тем тоньше становятся его материальные покровы, а собственно интеллектуальная субстанция усиливается. Эта сила развивается, и по мере своего развития все меньше смотрит на материальное, сосредотачиваясь на том, что есть в сокровенном мире. В этих условиях душа все меньше прибегает к тем средствам, которые ей предоставляется материальный (природный) мир, а соответственно, эти средства (инструменты) ослабевают. Иными словами, ослабевает само тело. Постепенно действие

сил в теле вообще останавливается. Человек хуже слышит, хуже видит. Но по мере ослабления этих сил, развивается его умственная сила.

Если человек поступал по закону, то его умственная сила в нематериальном состоянии достигает большого развития. В противном случае, в нематериальном мире у него усиливается сила иллюзии, а сам он приближается к абсолютному дьяволу и абсолютной иллюзии.

У злого человека во время его молодости душа, располагающая еще молодыми инструментами дьявольской силы, находится в гневе, похоти, в желании нанести кому-либо побои, кого-либо убить или подвергнуть притеснению. Но постепенно человек стареет и инструменты, которыми его душа выражает свою злобность, также ослабевают. Тогда он начинает обращаться к таким способам, которые ему еще доступны. В этой ситуации у него усиливается сила воображения. Такой старик вдруг впадает в алчность и стяжательство, его одолевает властолюбие. Все то, что ранее реализовывалось посредством других земных сил, теперь сосредотачивается у него в той силе, которая у него остается. Если нет сил для реализации агрессивности и похоти, он сосредотачивается на корыстолюбии и властолюбии. Под конец у него возрастает сила воображения, приближая его к дьявольскому состоянию. А у человека, который опирался на разум и старался угодить Богу, возрастает умственная сила, на которой и концентрирует свое внимание душа. Такой человек приближается к «общему разуму», к ангелам и к Джебраилу. (110).

Воспитатели душевных сил

Практическая и умственная силы исправляют человека. Человек похож на общество. Ему нужна направляющая сила, которая вела бы его, и практическая сила, которая бы действовала в жизни. Ему нужен активный ум и теоретический ум, который должен воспринимать и понимать

воспринятое, а затем направлять человека, чтобы он действовал во имя своей цели. Как общество исправляется с помощью этих двух сил, так и человек может быть исправлен ими же. (111) 29.05.1979 г.

Воспитание человека внешним и внутренним воспитателем
Так как Всевышний извечно заботился о сынах человеческих, не оставляя их Своей милостью, Он вложил в человека двух воспитателей, которые, как два крыла, несут его либо в пучину невежества и низости, либо к высотам знаний, совершенств, красоты и счастья, которые человек обретает евангельском мире. Один воспитатель – внутренний. Это сила ума и различения. Вторым воспитателем выступают пророки наставники, которые показывают человеку пути счастья или страданий. Эти два воспитателя нуждаются друг в друге и не могут действовать отдельно друг от друга. Ум человеческий не может сам распознать пути счастья и страдания и найти дорогу, ведущую в мир сокровенного, в загробный мир. Но и наставления пророков также не могут оказать никакого воздействия, если человек не обладает умственной способностью различения и понимания. Господь даровал человеку этих двух воспитателей, с помощью которых человек актуализирует все скрытые в нем потенциальные силы и реализует все свои потаенные способности. Господь дал человеку эти два великих блага, чтобы испытать его и позволить ему проявить свою волю. Эти два блага составляют отличие людей друг от друга. С их помощью счастливый отличается от несчастного, смиренный от бунтующего, совершенный от ущербного (112).

Влияние закона и разума на использование душевных сил
Неверующие в удовлетворении своих потребностей в еде, удовольствиях и т.д. доходят до животного состояния. Они просто едят, пьют, получают удовольствия, но не думают о том, как это делать правильно. Ведь животное тоже не

размышляет о том, что дозволено, а что – нет. Не думает, в каком состоянии сейчас пребывает народ (умма). Люди, которые удовлетворяют свои потребности, не соблюдая закона – исламского закона, едят, как животные, а потому их удел – гореть в огне. В одном хадисе говорит, что у неверного семь кишок, а у правоверного – одни (имеется в виду закон). Он сопрягает свои потребности в питании и удовольствиях с требованиями исламского закона, который он никогда не нарушает. Неверующий же ест, что хочет и как хочет, не заботясь о соблюдении закона. Когда он ест, повинаясь похоти, - это один вид пищеварения; когда он ест под воздействие гнева – другой и т.д. К этому нужно прибавить различные сочетания душевных сил, которые управляют питанием такого человека (три сочетания). Таким образом и получается семь кишок. Ислам показывает один путь, истинный путь справедливости и равновесия. У верующего человека все силы подчинены разуму, а разум – закону.(113).
21.06.1971 г.

Глава четвертая

Дух и сердце

Значения слова «дух»

Слово дух в разных значениях

По определению врачей, дух – это нежный пар, который возникает в сердце под воздействием теплоты крови животных... Источником духа является сердце, а средством его передачи и перемещения – артерии. Иногда словом «дух» обозначают кровь, сосредоточенную в печени, и тогда он переносится посредством соответствующих желез. Такой дух называется «природным». Философы же применяют слово «дух» для обозначения душевного духа, источником которого является мозг, а передатчиком – нервы. Появление и нисхождение нематериального духа – это Божественная тайна. Божественный дух – это то, о чем говорится «и вдохнул Я в него Свой дух». Это возвышенный дух, который Господь дарует своей волей (114).

Дух – символ Божественного

Дух – символ Божественного. Это территория Бога и свидетельство о Нем (115).

Святой Дух

Особое, выдающееся духовное место принадлежит пророкам и святым (мир с ними!), которое называется «святой дух». Именно он позволяет им обладать полным и правильным знанием обо всем, вплоть до мельчайших частиц вселенной. В святом духе нет невнимания, сна, ошибок, забвения и других недостатков и акцидентальных проявлений. Он исходит из сокровенного нематериального мира и из высшего джабарута. Это совершенный нематериальный дух, исходящий от Джебраила и Михаила, наивысших обитателей загробного мира, приближенных к Божественному могуществу (джабаруту).(116).

Дух верующего не скрыт покрывами

Сердце, которое своей широтой и своим пониманием становится на один уровень с нематериальными сущностями, не скрыто покрывами (отделяющими его от нематериального мира). Об этом говорит благородный хадис Кафи о единобожии: «Душа правоверного крепче связана с Богом, чем солнечный луч с Солнцем».⁶⁹ (117).

Место и значение сердца

У великого человека и даже более великого ученого есть шесть ступеней, а седьмая ступень – это дар Всемилоственного, ступень истинного сердца (118).

Сердца как проявление истины

(Сердце) – это один из Божественных даров, один из лучших солдат Бога. Сердце – место, где проявляется Бог (119).

11.06.1980 г.

Центр и сердцевина человека

Ислам даже на язык не обращает столько внимания, как на сердце. Ведь сердце – это центр человеческого существа....

Все начинается с человеческого сердца. Но, конечно, речь идет не о животном, а об истинно человеческом сердце. Если сердце сможет стать источником света и наставления, то и язык осветится сердечным светом. Глаза также наполнятся сердечным светом. Весь человек окажется наполнен этим светом, исходящим из сердца, преданного Богу. Когда такой человек говорит, он произносит Божественные слова; он и слышит, и ходит под воздействием этого Божественного света и наставления. (120). 8.07.1979 г.

Символ всех Божественных имен

Так как человек – это зеркало всеобщего имени, и он подчинен высшему имени, он может быть совокупностью всех проявлений имен, как вместе, так и раздельно. Если по

⁶⁹ Усул Кафи, том 2.

отдельности, то тысяча абсолютных Божественных имен находят себе в нем тысячу проявлений. Эти имена могут проявляться не по одиночке, а в сочетании с одним, двумя, тремя и большим количеством имен. Это могут быть разнообразные сочетания, какие только можно себе представить. Человеческое сердце, которое способно проявлять эти имена, само по себе является проявлением и символом всех имен. В сердце находят свое отражение тысяча имен.(121).

Фактор отличия человека от животного

Человек становится таковым в силу своего духа, своей мудрости и прозорливости. Общим у нас со всеми животными является то, что у нас есть уши, глаза, ноги и руки. Но не они составляют фундамент человечности. Именно человеческое сердце отличает человека от всех остальных живых существ этого материального мира.(122).

5.07.1979 г.

Сердце – это предводитель всех органов и чувств человека, и если оно подвергнется порче и коррупции, то эта порча распространится и на все остальное. Ибо сказано: «Если порок поразит ученого, то весь мир погрязнет в пороке». Сердце ученого – это микрокосм, а ученый – это сердце макрокосма (123).

Сердце и ступень мысленной нематериальности

Сердце – это та ступень мысленной нематериальности, на которой рациональное (доступное разуму) предстает в детальном, частном виде. Эта ступень – скрижаль души. Если что-то высекается на этой скрижали, это означает, что душа достигает единения с этим (написанным на скрижали рациональным понятием) на умственной ступени, что и составляет понятие «веры». Ведь вера не возникает сразу же после постижения и обретения знания.

Да, все мы знаем, что Бог существует. Разве кто-либо из нас в этом сомневается? Все мы знаем о том, что Божественное знание всеобъемлюще и что оно охватывает собой все в этом мире, так как ничто не может укрыться от него. Мы знаем, что «воздаяние и возмездие» - у Бога. И при всем этом знании, почему же мы, уединившись, творим такое, чего никогда не сделали бы, если бы там был хоть один семилетний ребенок? А ведь все это означает отсутствие уважения к Богу даже в той степени, в какой мы уважаем малолетнего ребенка. Почему такое происходит? Потому что мы не знаем, что Всевышний обладает абсолютным знанием и все ведает о нас? Но это не так, мы это знаем. Так, может быть, мы не знаем, есть ли Бог? И это предположение лишено оснований, так как мы знаем, что Он есть. Так почему же мы не оказываем Богу уважения даже в той степени, в какой уважаем последнего из людей? Дело в том, что у нас нет веры и мы не правоверные. «Верующие - это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа» (Сура Добыча, 2). Мы знаем, что нуждаемся, знаем, что Всевышний ведает о нашей нужде. Знаем, что Он способен удовлетворить нашу потребность. Знаем, что Он не скуп на благодеяния. Знаем, что если Он одарит нас чем-либо, Его сокровенная сокровищница и вечное богатство не уменьшится; а если не дарует на просимого, то к Его богатству ничего не прибавится. Но при всем этом знании мы по-прежнему не уповаем на Бога, хотя упование строится на всем перечисленном выше. Так почему же мы не уповаем на Господа даже в той степени, в какой мы надеемся на что-то ничтожное и не достойное нашего упования? Мы готовы связать свои надежды с торговой лавкой, имуществом, родственниками, но только не с Богом. Мы готовы унижаться перед каждым ничтожным существом, но не готовы признать свою малость перед Богом.

Можем ли мы считать правоверными даже тогда, когда у нас нет и тех признаков, которые Всевышний установил в качестве признаков веры? Ведь сказано: «Верующие - это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха». Мы так часто слышим упоминание о Господе и сами Его упоминаем, но разве трепещут наши сердца? Мы так много слышим его аятов, но где же увеличение нашей веры? Сказано: верующие уповают на своего Создателя. Но где наше упование? Если бы в нас было упование, то мы не смотрели бы так жадно на руки людей, от которых нам может что-то перепасть.

Итак, вера – это не только знание о чем-то. Вера возникает тогда, когда знание входит в душу и нисходит на ступень сердца, выходит за пределы понимаемого, становится истиной знания и истиной души и соединяется с плотью и кровью человека, его животным духом и мыслительным образом. Вера возникает тогда, когда она становится действием сердца. Ведь простого обретения знания о чем-либо не хватает для того, чтобы возникла вера. Вера – это принятие чего-либо сердцем. А ведь так может быть, что кто-то и знает, что перед ним пророк, но, тем не менее, заявляет, что в качестве пророка его не принимает. Это уже неверие – куфр. Так, иудейские ученые знали, что Мухаммед (ДБАР) – пророк, но не признавали его за пророка.

Это похоже на то, как если бы султана направил в одну из провинций своего наместника, а жители этой провинции заявили бы, что не признают этого человека за своего правителя. Или даже официально напишут монарху, что, мол, мы не признаем человека, которого ты назначил в качестве правителя нашей провинции. А потому принятие сердцем и сердечная убежденность – это и есть вера. Просто знание не является убеждением, а для веры необходимо именно убеждение.

Пророки и посланники были ниспосланы, чтобы обожествить субстанцию и сердце человека. Как мы уже установили в

предыдущих главах, человек – это реальность, имеющая три ступени, но обладающая одной личной идентичностью. Особенностью этих ступеней человеческого существа является то, что если что-либо произойдет даже на последней из них, влияние этого события распространится на все планы бытия человека, ибо он – единая реальность. Поэтому пророки и посланники приступали к увещанию человека как с низшей, так и с высшей ступени, стремясь обожествить человечество. Они говорили: знайте, что Господь един. Они призывали произносить формулу «Нет бога, кроме Бога», они внушили людям формулы поминания Бога. Они сказали: каждый, кто после утреннего намаза сто раз произнесет слова «Нет бога, кроме Бога», будет самым благочестивым человеком из всех людей, если только кто-то не станет повторять эту формулу еще большее число раз.⁷⁰

Пророки хотели, чтобы слова «Нет бога, кроме Бога» проявились на всех трех ступенях человеческого бытия, чтобы это не было просто механическое повторение этих слов языком, ибо тогда и польза от них осталась бы только на уровне языка. Ведь, как мы сказали, все проявленное на одной ступени проявляется и на остальных двух, а потому они имели в виду, что произнесение этих слов должно дойти до сердечного уровня, чтобы и сердце прониклось сознанием единства Бога.

Многие сведущие ученые (а не «лавочники» из их среды) давали указание своим ученикам написать слова «Нет бога, кроме Бога» в своем сердце. Начинайте писать с левой стороны сердца и доходите до правой, говорили они. Смысл был в том, чтобы сначала нанести эти слова на левую часть сердца, чтобы это (внимание этим словам) стало частью их жизненных привычек. Впрочем, возможно и такое, что человек приучит свое сердце к этому, как мы приучили свои сердца к рассуждениям об упорядочении и течении. Иногда мы говорим об этом даже во сне, когда физические силы

⁷⁰ Шейх Садук. Тоухид. Стр. 30, хадис 33.

нашего тела не действуют. То, что становится привычкой, действует и тогда, когда человек не контролирует себя. Например, торговец во сне думает о своих сделках. Как только отключаются физические силы человека, начинают действовать его устойчивые привычки.

Так, шейх Ансари во сне не видит себя в роли вора, и даже если кто-то во сне начнет злословить о других, шейх тут же его одернет. Совершенно невозможно себе представить, чтобы Предводитель правоверных (мир с ним!) видел бессмысленные, несвязные сны. Почему? Потому что, как только закрывается канал связи его сердца с этим, материальным миром, как тут же открывается привычная ему дверь в психический план бытия (барзах). Это та же дверь, которая открывается, когда душа выходит из тела. Душа начинает действовать согласно тому. Что начертано на ее скрижалях. Ведь это превалирующее для данной души состояние, которое ничто не может остановить. Если на скрижали души пером ума начертаны слова Бог и познание Бога, то этот человек – правоверный, который всегда помнит о Боге и получает радость от этого своего состояния. Но если в этом сердце ничего нет от Бога, то этого не будет и в том мире.

Поэтому-то пророки с самого начала старались сделать так, чтобы вера в Бога и религиозные убеждения стали частью человеческой реальности на всех ее ступенях. Именно поэтому пророки являлись на бракосочетание молодоженов, чтобы знание о Боге и вера в Бога стали неотъемлемой частью существа их будущего ребенка. Они ни в каких делах не отступают от человека. Нельзя сказать, что пророки имеют дело с бакалейщиком только в полдень, когда он встает на намаз. Нет, они находятся при нем и тогда, когда он встает за прилавок к весам. При всех его делах, даже дозволенных шариатом (мубах), пророки присутствуют при человеке, имеют для него указание, хотя бы в том плане, что дозволенное действие можно обратить в желаемое.

Пророки же стараются ради сущностного счастья человека и общества, причем как в этом мире, так и в загробном. Они стараются по мере возможности придать божественный характер каждому движению, каждому слову человека. Они думают о счастье человека еще даже до того, как он был зачат. Ведь они в самом начале сотворения человека повелели обеспечить чистосердечность человека в конце его существования, который совпадает с великим восстанием. То есть пророки начали действовать еще на такой ранней стадии. Что и говорить о том, что они участвуют в каждом действии человека от его раннего детства и до того, как он сойдет в могилу.

Всем этим мы хотим сказать, что все ступени существования каждого человека должны освящаться постоянным воспоминанием Бога (124).

Особенности сердца

Сердце – посредник между материальным и ангельским мирами

Человеческое сердце – это тонкая перегородка между материальным и нематериальным (ангельским) мирами, между этим и загробным миром. Одна его сторона относится к материальному миру. Именно этой своей стороной оно строит этот мир. Другая его сторона обращена к нематериальному загробному миру сокровенного, и этой своей стороной оно обустроивает загробный мир. Таким образом, сердце похоже на двустороннее зеркало, одна сторона которого обращена к материальному миру (который отражается в сердце), а другая – к сокровенному и нематериальному, образ которого отражается в нем. Мирские образы возникают в результате чувственного восприятия внешних проявлений мира, а также под воздействием некоторых видов внутреннего восприятия (мысль и воображение). Образы загробного мира – это результат внутренней умственной деятельности и тайны, заложенной в

сердце. Если человеческое сердце сосредоточится только на делах этого мира и на его устройении, если оно погрузится в мирские удовольствия, чревоугодие и похоть, тогда мысли такого человека станут соответствовать нижней ступени ангельского мира, который можно представить себе в качестве черной тени, отбрасываемой на ангельский мир миром материальным. Это обитель злых духов (джиннов) и дьяволов. В результате этой связи дьявольские наущения начинают наполнять сердце, порождая в нем лживые иллюзии и низкие помыслы. Душа же, которая в целом обращена к этому миру, может подпасть под влияние этих ложных стремлений и желаний. Затем этим желаниям подчиняется человеческая воля, и все практические дела, все переживания и мысли человека начинают приобретать дьявольский характер. Человек впадает в искушение, сомнения и ложные иллюзии. В соответствии с ними начинает действовать воля во всем человеческом теле. В результате из глубин человеческой сущности проявляются искушения, сомнения и многобожие, которые подчиняют своей воле все земное существование человека (125).

Лучезарность сердца

Раб Божий, чье сердце обращено к высшему ангельскому миру и наполнено светом Истины, ведет себя – хотя бы на некоторых этапах своего существования – в соответствии с духом Истины. Некоторые из этих этапов перечислены в хадисе Кафи от Пророка ислама (ДБАР), который говорит о некоторых дополнительных молитвах, приближающих молящегося к Богу (126).

Самостоятельность и низость сердца

Чем больше сердце сосредотачивается на мирских делах, тем больше садится на него пыль низости и душевной нищеты. Если же отбросить привязанность к мирским делам и обратить свое сердце к высшим материям, то можно поверить

в изначальную нищету существ этого мира, у которых ничего нет от себя – ни силы, ни достоинства, ни царства. Такой человек может услышать голос Всевышнего, гласящий: «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах ни в чем не нуждается, и Он – хвалимый» (Сура Творец, 15). И тогда он обогатится обоими мирами. Его сердце утратит нужду в благах этого мира, и даже богатство Сулеймана (Соломона) не будет в его глазах стоить ничего. Он не обратит внимания даже на ключи от всех сокровищниц земли, которые ему предложат. Как говорится в хадисе, Джебраил принес от Бога ключи земных сокровищниц последнему из пророков (ДБАР), а тот проявил скромность и не принял их, посчитав, что его достоинство – в бедности. Предводитель правоверных (мир с ним!) сказал Ибн Аббасу: «Этот ваш мир в моих глазах значит меньше, чем эта латанная-перелатанная обувь». ⁷¹ Али ибн Хусейн (мир с ним!) сказал: «Мне неприятно просить (этот) мир даже у Того, Кто его создал, что уж говорить о том, чтобы просить его у такого же сотворенного существа, как я сам» ⁷² (127).

Влияние погруженности в мирские дела и размышлений об ангельском мире

Знайте, насколько омрачает сердце излишнее внимание к земным сокровищам, имуществу и пирам; насколько это ослабляет волю человека. Такое сердце делается нуждающимся и бедным, не способным увидеть главное и высшее. Когда же ты вручаешь свое сердце его истинному хозяину, когда не вмешиваешься своевольно в его дела и не

⁷¹ Рассказал Ибн Аббас: «В Зи-гаре я пришел к Предводителю правоверных (мир с ним!), когда он чинил свою обувь. Обратившись ко мне, он сказал: «Сколько стоит эта обувь?» Я ответил: «Почти ничего». Тогда он сказал: «Клянусь Богом, эта обувь милее мне, чем власть над вами, за исключением того, что она (власть) позволяет мне устанавливать справедливость и давать отпор лжи». (Нахдж оль-Балаге, проповедь 33, стр. 102).

⁷² Элал аш-Шарае, том 1, глава 165, стр. 230, хадис 3.

передаешь его вероломному захватчику, то тогда в твоём сердце проявляется сам его истинный Хозяин. Проявление абсолютно богатого Хозяина приносит абсолютное богатство, а сердце погружается в море достоинства и богатства. Такое сердце уже ни в чём не нуждается, ибо сказано: «Достоинство принадлежит Богу, Его посланнику и правоверным» (Сура Лицемеры, 8). Тогда сам Господин будет вести все дела, не оставляя человека в одиночестве. Господь сам начнет заниматься всеми делами своего раба, став для него слухом, зрением, руками и ногами. И тогда человек приблизится к Богу. Об этом говорится в хадисе:

«Кафи передает хадис от имама Бакера (мир с ним!): «Воистину раб мой своей дополнительной молитвой приближается ко Мне, дабы я возлюбил его. Возлюбив его, стану ему слухом, глазами, языком, чтобы он говорил; стану ему руками, которыми он сможет брать вещи...»⁷³

В этом случае бедность и нищета раба Божия исчезает, и он уже не испытывает никакой потребности в обоих мирах. Страх каких бы то ни было существ покидает его, оставляя место только для страха Божьего. Все его сердце занимает величие и великолепие Божие. Он уже не будет ничего делать ни для кого, кроме как для Истины величия. Он не пустит к себе в сердце никакой недейственной истины, ибо все его сердце будет принадлежать Богу. (128).

Божественные и дьявольские внушения

Как уже говорилось, если сердце обратиться к загробному миру и истинным знаниям, если оно станет пристально вглядываться в мир сокровенного, возникнет некоторое соотношение между ним и вышним ангельским миром, то есть миром ангелов и добрых душ (духов), миром, который подобен светозарной тени природного мира. Божественные знания, которые будут эманированы в сердце из ангельского

⁷³ Усул Кафи, том 2, Книга веры и неверия. Стр. 352, хадис 8.

мира – это Божественные внушения, в которых нет сомнения и многобожия. Они тверды и устойчивы, и именно таковыми они входят в душу человека. Желания и воля такой души будут соответствовать полученным из ангельского мира нациям. Все ее внутренние и внешние действия будут основаны на разуме и мудрости.

У дьявольских, ангельских и Божественных внушений имеются свои ступени и степени, о которых мы здесь говорить не будем.

Доказательство сказанного выше мы находим в некоторых благородных хадисах. Так в «Маджма аль-Байан» приводится такой хадис, переданный Аййаши:

«Имам Садек (мир с ним!) передает слова Пророка ислама (ДБАР): «Сердце каждого правоверного имеет два органа слуха, в один из которых говорит ангел, а в другой – дьявол-искуситель. Господь поддерживает правоверного через ангела. Господь говорит, что поддерживает верующего духом, исходящим от Него (Сура Препирающаяся, 22)». (129).

Опасности сердечные

Знай, что искушение, сомнение, нетвердость (в вере), многобожие и т.п. – это все исходящие от дьявола опасности и его внушения, которыми он наполняет человеческие сердца. А уверенность в вере, убежденность, твердость, искренность и подобные им качества – исходят от Бога и внушаются людям ангелами (130).

У сердца две стороны, и оно похоже на внутреннее зеркало людей. Если зеркальную его сторону обратить к природному, материальному миру, то тогда в нем не отразится ничего из сокровенного мира. Если же обратить ее к сокровенному миру, то тогда там ничего не отразится из материального мира. Ведь если обычное зеркало повернуть лицевой стороной к земле, в нем не отразится небо. Если же повернуть его лицевой стороной вверх, то в нем не будет видна земля.

Так же ведет себя и человеческое сердце. Если оно полностью обратится к материи (тогда его терминологически называют словом «садр»), то ничего не будет знать о мире сокровенного. Если же оно сосредоточится на сокровенном мире, то окажется в неведении относительно того, что происходит на земле. Если сердце представляется несведущим в поросах материального бытия, а обращено к духовному миру, его называют «кальб».

Мы погружены в природный, материальный мир. Лицевая сторона зеркала нашего сердца смотрит на природу, не отражая ничего из сокровенного мира. Когда мы говорим о сокровенном, то пользуемся всего лишь самыми общими представлениями и понятиями, запечатленными в нашем сердце в качестве отражения материального мира. (131)

Какие бывают сердца

Четыре вида сердец

Передают такой хадис от имама Бакера (мир с ним!): «Сердца бывают четырех видов: сердце, наполненное разладом и верой; сердце вывернутое и перевернутое; сердце отпечатанное; сердце чистое и лучезарное. Передатчик хадиса сообщает, что тогда он сказал: «Что означает «лучезарное сердце»?» Имам сказал: «Это сердце, которое освещено всеми огнями. А напечатанное (темное) сердце – это сердце лицемера. Лучезарное сердце – сердце правоверного. Если такому человеку Господом будет ниспослан дар, он возблагодарит. Если же на него обрушатся несчастья, он проявит терпение. Перевернутое сердце – это сердце многобожника. И тогда он прочитал аят: «Так кто же следует правым путем: тот, кто бредет, согнувшись, понутив голову, или тот, кто шествует прямой дорогой, выпрямившись во весь рост?» (Сура Власть, 22). А что касается сердца, в котором имеется вера и разлад, то речь идет об одном племени в Таифе. Если смерть застанет любого

из них в состоянии вражды, он погибнет. Если же в состоянии веры – он спасется».74(132).

В этом благородном хадисе приведена самая общая классификация сердец. У каждого вида сердец есть еще более дробное деление, обусловленное степенями и ступенями его развития, как в сторону многобожия и нестроения, так и в сторону веры и совершенства. По этим признакам сердца разделяются в результате пройденного ими духовного пути, а не в силу врожденной сущности. Ведь тогда это противоречило бы хадисам о человеческой сущности и о том, что все рожденное едино в сущности, тогда как многобожие и разлад носят акцидентальный характер. Впрочем, даже если это разделение происходит в силу врожденной природы человека, это также в определенном смысле верно, и при рассмотрении этого вопроса можно снять все имеющиеся противоречия и не попасть в логический тупик. Но первое предположение представляется более достоверным и вероятность его правильности значительно больше. Как мы уже говорили ранее, пока человек находится в этом мире, то есть в мире материи и субстанциальных, образных и акцидентальных изменений, он способен спастись от любой степени недостаточности, страданий, многобожия и нестроения, а затем достигнуть совершенства и духовного счастья. Это не противоречит известному хадису, гласящему: «Негодяй – негодяй уже в утробе своей матери».75 Ведь этот хадис не утверждает, что порочность – это врожденное состояние, которое уже никак нельзя изменить. Нет, он подтверждается логическим аргументом о том, что порочность связана с ущербностью и недостаточностью, тогда как счастье – с наличием и совершенством. Порожденное добрым древом бытия является священной

⁷⁴ Кафи, том 2. Книга веры и неверия. О темном сердце лицемера. Стр. 422, хадис 2.

⁷⁵ Бихар аль-Анвар, том 5, стр. 153, хадис 1 (с небольшими изменениями).

сущностью истины – по принципу порождающего и порожденного. Это путь мудрейшего из последователей и совершеннейшего из предшественников, благородного вождя народа и веры, да освятит Господь его душу. То же, что произошло от древа порока, не может быть исправлено, так как оно не подлежит исправлению.

Можно сказать, что благородный хадис, который утверждает, что счастье и страдание заложены в утробе, под абсолютной «утробой матери» подразумевает материальный мир. Ведь именно этот мир – всеобщая мать и плацента воспитания детей материи. Невозможно истолковывать понятие «материнская утроба» в его обыденном смысле. Ведь счастье, которое состоит в совершенствах и действиях не достигается для материальных душ, если только в потенции. Счастливый в материнской утробе счастлив актуально, а не потенциально. Именно так это прелставляется. Впрочем, в наши задачи не входит раздирать логические доводы, связанные с этим хадисом. Иногда перо само начинает писать то, о чем хочет и что не совпадает с замыслом автора.

Разграничительный признак четырех видов сердца

Некоторые утверждают, что разграничительным признаком для четырех видов сердец является наличие или отсутствие веры. Либо они верят в овсе, что было передано Пророком, либо только во что-то из этого. Первое – сердце правоверного, а второе – это сердце, где есть вера и есть раздоры. Второе основание: открытое или подспудное выражение своих взглядов. Человек, не верящий, но заявляющий о своей вере, – лицемер. Не верящий и прямо это говорящий – многобожник. Это не сочетается с благородным хадисом. Иногда действительно человек верит во все, переданное Пророком (ДБАР), а иногда он сомневается и не верит. Но хадис говорит о том, что даже если человек многократно отходил от веры к многобожию, его искреннее покаяние будет принято.

В другом хадисе, приведенном в книге Кафи, имам Бакер (мир с ним!) подразделяет сердца на три типа. Это следующие типы: перевернутое сердце, в котором нет добра – сердце неверующего; сердце, в котором добро и зло ведут постоянную борьбу между собой, пока одно из них не победит; открытое сердце, в котором зажжены все светильники, свет которых не угаснет до Судного дня, и это сердце верующего.⁷⁶ Это не противоречит приведенному выше благородному хадису, ибо первый вид сердце в этом хадисе включает в себя два первых типа сердец в том хадисе (сердце многобожника и сердце лицемера). У обоих этих групп людей перевернутые сердца. Такая перевернутость составляет видимый признак их сердец. Запечатанность – внешний атрибут сердца лицемера. В первом хадисе это деление проведено, а во втором – нет.

Мы ставим на первый план сердце правоверного, чтобы природа остальных сердец обнаружилась в сравнении с ним. В высших духовных науках четко указано, что истина бытия – это, по сути, истина света. Оба этих термина свидетельствуют о единой простой истине, не обращаясь к ее множественным сторонам и атрибутам. Также становится понятным, что совершенство и полнота – это и есть собственно бытие. Это один из благородных принципов, и каждый, удостоившись его понимания, увидит пред собой открытыми врата знаний. Воистину, наши слабые души не способны постигнуть эту субстанцию, разве только при помощи сокровенной силы, которая может быть ниспослана нам. Ясно также, что вера в Бога – это одно из абсолютных знаний и совершенств. Будучи одним из совершенств, она составляет основу бытия, принцип истины света и проявления. Все, что находится вне веры и ее атрибутов, не принадлежит к классу совершенств человеческой души, а

⁷⁶ Усул Кафи, том 2. Книга веры и неверия. Глава «Темное сердце лицемера», стр. 423, хадис 3.

относится к темноте небытия и к (преходящим) акциденциям (133).

Различные значения слова «сердце»

Существует множество значений слова «сердце» и выражений, где оно используется. Медики и простые люди называют сердцем орган в теле человека, который своими сокращениями создает ток крови в артериях. В нем производится животный дух, выраженный тонким паром. Философы используют это слово для обозначения некоторых ступеней души. Религиозные мистики (гностики) различают в нем ступени и степени. В Священном Коране и благородных хадисах слово сердце в разных местах используется как обыденном, так и в специальном значениях. Например, в суре Верующий (аят 18) это слово использовано в обыденном значении: «Увещевай их [, Мухаммад, говори] о приближающемся [Судном] дне, когда сердца от страха [поднимаются] к горлу». В Суре Преграды (аят 179) находим пример употребления этого слова в языке философов: «У них - сердца, которые не разумеют». В следующем хадисе это слово дано в гностическом значении: «В этом заключено наставление для человека, у которого есть сердце, который слушает, что ему говорят, который сведущ и свидетельствует».⁷⁷ (134).

Особенности сердца верующего

Сердце верующего лучезарно. В сборнике Кафи приведено высказывание имама Садека (мир с ним!): «Некоторые гладко и красиво говорят, никогда не ошибаясь, но сердце их – темнее ночи. Некоторые не способны словами выразить то, что у них на сердце, а это сердце может светиться, как яркий

⁷⁷ Сура Каф, 37.

светильник». ⁷⁸ Сердце верующего следует прямым путем, его путь – это ровный человеческий путь. Ведь он идет – не сходя – по пути своей Божественной природной сущности, которую Всевышний двумя руками – красотой и величием – замешивал сорок дней. Это та единобожная природная сущность, которая обращена к абсолютному совершенству и полной красоте. Это духовное движение от природной закваски до абсолютного совершенства, оно проходит по прямому пути, на котором нет никаких искривлений. Это путь духовной твердости, ровный путь души. А другие сердца не следуют своей Божественной природе, а путь их извилист. Передается хадис от Пророка ислама (ДБАР), согласно которому он начертал на земле одну прямую линию, а рядом с ней другие и сказал: «Эта срединная прямая линия – мой путь». (135).

Широта бытия сердца верующего

А одном священном хадисе говорится: «Меня не вместят моя земля и мое небо, но меня вместит сердце верующего». ⁷⁹ Только сердце верующего – это зеркало красоты Возлюбленного (Господа). Он владеет сердцем верующего. Это Истина, а не душа. Этим сердцем управляет Возлюбленный. Сердце верующего – не своевольно. «Сердце верующего находится между двумя пальцами у Бога, Который поворачивает его, как хочет». Рука Истины владеет царством его сердца. Только Господь может поворачивать это сердце. (136).

Место Божественных эмпиреев

В известном хадисе говорится: «Сердце верующего – престол Милостивого Господа». ⁸⁰ В другом знаменитом священном

⁷⁸Усул Кафи, том 2, Книга веры и неверия. Глава «Темное сердце лицемера», стр. 422, хадис

⁷⁹ Авали аль-Леали, том 4, стр. 7. Бихар аль-Анвар, том 55, стр. 39.

⁸⁰ Бихар аль-Анвар, том 55, стр. 39.

хадисе говорится: «Меня не вместят моя земля и мое небо, но меня вместит сердце верующего». Сердце верующего – престол и ложе Господа, место пребывания этой священной субстанции, которая и владеет сердцем верующего (137).

Светлое и темное сердца

«Аллах - покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету. Покровители же неверующих - идолы, которые ведут их от света к мраку».⁸¹ Отличие верующего и неверующего, согласно Божественной книге, состоит в том, что Всевышний – покровитель верующего, и Он выводит человека из тьмы, из всего то, что заслоняет человека от Высшей Истины, и выводит его на свет. Человек находится во тьме, но, если он обретет истинную веру, Господь освободит его от любой тьмы и направит к свету. Господь снимает покровы тьмы один за другим, заменяя каждый из них светом. Причем абсолютный свет – это красота самого Господа. Чтобы оценить самих себя и тех, кто претендует на то, чтобы называться верующими, мы должны использовать этот критерий различения верующих и неверующих. Есть ли вера в нас самих... Подумайте, наполнено ли светом ваше сердце, обращено ли оно к свету, либо это темное сердце, которое исполнено дьявольских, языческих надежд и желаний. Третьего не дано: либо нами правит Бог, либо дьявол. Если мы сосредотачиваемся только на проблемах этого мира, хотим всего только для себя, если не все наши дела осуществляются во имя Бога, то тогда мы относимся к дьяволу и ведут нас дьявольские силы. Если же мы воспитаем себя, выйдем за пределы оболочки, которая нас окружает и придем к начальному источнику света, если наше сердце обратится к Богу, к абсолютному свету, если мы будем служить Ему, если употребим на служение ему все блага, которыми Господь нас наделил, то это будет свидетельством

⁸¹ Сура Корова, аят 257.

того, что мы вышли из тьмы и достигли света или хотя бы некоторых его ступеней. (138). 27.05.1980 г.

Здоровое сердце

Суфьян бин Оайна, передатчик предыдущего хадиса, сказал следующее. Однажды я спросил у имама Садека (мир с ним!), что означают слова Всевышнего, описывающие день страшного суда: «в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем". (Сура Поэты, 89-90).

Он сказал: «Здоровое сердце такое, которое встречает своего Создателя и в котором нет никого, кроме Него. Сказал: любое сердце, в котором имеется многобожие и ли сомнение, - падшее. Только у того, кто возжелал аскетизма в этом мире, сердце войдет в загробную жизнь». Любое сердце, исполненное сомнений и многобожия – хоть скрытого, хоть явного – будет падшим перед Господом. Здоровое сердце полностью свободно от всякого многобожия и сомнений (139).

Здоровое сердце и его противоположность

Если в пригодную и обладающую потенциалом душу вложить правильные убеждения и посеять семена, способные дать ростки и побеги, если она непосредственно осмыслит истинные убеждения, то тогда насколько она сможет внести в свое сердце истины мироздания, настолько обретет духовное счастье. Если она ни в чем не сомневается относительно начала и конца (человеческого бытия), то такое сердце можно назвать здоровым. Противоположным ему является сердце, которое полностью устремлено на материю и в котором независимо друг от друга отражаются все внешние образы этого мира. Это перевернутое, опрокинутое сердце. Оно отошло от истинной человеческой природы и деградировало. Оно вернулось в пучину материи, оставив все духовное.

Если в сердце человека убеждения войдут ложные убеждения и если такой человек окажется виновным перед Богом в высокомерии – спаси Боже!- если он постоянно будет злонамеренно искать поводов для того, чтобы опровергнуть истину, и в своем упрямстве провоцировать сомнения в Коране и пророках, то такого человека ожидает абсолютное страдание, которое лежит на противоположной стороне от умственного счастья. Не дай Бог никому впасть в такое несчастное состояние на умственном уровне. Ведь пока такой человек пребывает в этом мире, он в силу двойного невежества не способен постигнуть причину возникающих у него нереальных умственных образов. Но затем, освободившись от этого мира и попав на самую интенсивную и могущественную ступень – на умственную, он поймет, что его убеждения противоречат реальности, что они узки и темны. (140).

Опрокинутое сердце

Придя в этот мир, сердце запятнало себя страстями. На него наложило свой отпечаток «эго» человека. В этом мире оно делает все для своего довольства и для достижения мирских целей. На нем отразился образ нижнего мира и последней степени животности, а именно похоть и гнев. Такое сердце стало самым низким из низких. (141).

Сердце многобожника

У многобожников перевернутые сердца. Они не идут по прямому пути (142).

Опрокинутые и языческие сердца

Так как в этом мире верующий человек идет по прямому пути с уравновешенным сердцем и думает о Боге и о прямом пути, он и в том мире пойдет ровным шагом, прямым и светлым путем, а его внешняя и внутренняя сторона будут соответствовать образу истинной человечности. Сравнение

позволяет понять и то, каково сердце многобожника. Оно вышло за пределы Божественной сущности человека, в нем смещен центр совершенства, оно отошло от света и красоты. Оно не следует за Абсолютным Владыкой, направляющим нас жизни. Удалившись от истинное человеческой природы в этом мире, оно и в загробном мире не восстанет в прямом человеческом образе. Его воскресение состоится в образе одного из животных с перевернутой головой. Ведь в том мире образ человека и его существование зависят от сердца. Внешнее там – тень от внутреннего состояния, а покров – отражение внутреннего содержания. В отличие от этого мира, в ангельском мире нельзя принять облик, который не соответствует истинному содержанию конкретного человека. Это доказывалось в свое время. Сердца, которые восстали против истины и вышли за пределы непосредственной и прямой сущности, обратясь к материальному миру, отбросят такую же перевернутую, негодную тень, обращенную к материи, то есть ко всему самому низкому. (143).

Отличие сердца верующего от сердца лицемера

В сравнении же познается и сердце лицемера. Ведь сердце верующего не вышло за пределы своей чистой истинной сущности. Оно естественным образом принимает все истины веры, которые внушаются ему. В нем сохраняется соотношение между пищей (знания и истины) и вкушающим ее (природа сердец). Именно поэтому в другом хадисе Кафи сердце верующего именуется открытым. Хотя, возможно, под этим подразумевается одно из третьих открытий сердца⁸², но это соответствует и тому, о чем мы говорим.

Сердце же лицемера наполнено темнотой, противоречащей человеческой природе. А именно: невежественным фанатизмом, позорными чертами характера, самолюбием, тщеславием и т.д. Именно поэтому оно запечатано и закрыто. Оно ни за что не примет в себя слово истины. Поверхность

⁸² Три открытия: близкое открытие, ясное открытие, абсолютное открытие.

такого сердца похожа на бумажную страницу, заполненную черной краской и не способной стать полем для нового изображения или рисунка. О своей религиозности такой человек заявляет только ради того, чтобы продвинуться в мирских делах, получить награды или более высокое положение.

Сердца язычников и лицемеров – это перевернутые и запечатанные сердца, что и так ясно. Мы их разделяем из-за того, что сердце язычника, который возносит свои молитвы к тому, что не является истинным Богом и Абсолютным совершенством, обладает двумя особенностями: с одной стороны, он проявляет искреннее смирение и покорность, но, так как эти благие чувства обращены на ложный предмет, то сам факт такого обращения делает его сердце ущербным и темным. Это тоже перевернутое сердце, что составляет его внешний аспект. Иногда лицемер на самом деле оказывается многобожником, а потому он не отличается от других многобожников в том, что касается перевернутого сердца. У такого человека могут быть и другие черты. Иногда же он оказывается самым обыкновенным безбожником, то есть человеком, лишенным какой-либо веры. Это тоже перевернутое сердце, но в нем проступают и другие черты. Лицемер внешне внимает словам истины, он входит в общество людей Истины. Все, что говорится верующим, говорится и этим лицемерам, и они все это слышат и воспринимают. Разница в том, что сердце верующего открыто для внутренней чистоты и света, а потому он принимает эти слова. А сердце лицемера запечатано тьмой, и он ничего в свое сердце не берет (144).

Важность обретения Божественного сердца

Стараться улучшить свое сердце

Поймите, что постараться улучшить и исправить свое «сердце», в котором залог счастья или страданий, более необходимо, нежели попытаться исследовать его и дать

новую, более точную терминологию вместо устоявшихся выражений. Ведь часто случается, что увлеченность филологическими и иными изысканиями на эту тему заставляет человека забыть свое сердце и о необходимости его исправлять и совершенствовать. Такой человек может достигнуть больших успехов в разьяснении существа и особенностей сердца, показать, что думали об этом другие философы и мыслители и стать большим ученым в этой области. А его собственное сердце – конечно, упаси Бог! – останется опрокинутым и запечатанным. Это похоже на то, как некий знаток вредных и полезных лекарств, способный все о них подробно рассказать, в жизни будет употреблять только вредные препараты, а на полезные даже не взглянет. Даже будучи сведущим в фармакологии, он погибнет, и эти знания его не спасут...

Все знания носят абсолютно прикладной и практический характер. Даже абсолютно теоретические знания, у которых также есть некий практический аспект. Мы утверждаем, что знание о том, что такое сердце, каковы его достоинства и недостатки и т.д., является всего лишь предпосылкой к активным действиям оп излечению и исправлению сердца, дабы оно смогло постичь и вобрать в себя человеческие совершенства. Так что в центре внимания человека в качестве основной его цели должно находиться исправление своего сердца и доведение его до морального совершенства. Ибо только так можно достигнуть высшего духовного счастья и самых высоких сокровенных ступеней (145).

Сердце молодого человека

Молодое сердце еще нежное и простое, в нем много просветленности, в нем меньше, чем у зрелого человека, всяких привнесенных примесей, наслоений и нестроений. Оно готово принять то, что ему дают. Добрый или злой нрав легче проникает в молодое сердце, оказывая на него более интенсивное воздействие. (146).

Ценность действия Божественного сердца

Это был удар, который возник из духа Предводителя правоверных. Когда он наносил удары, в нем было больше совершенства, чем у других, ибо у него было сердце от Бога. Это было сердце, в котором не было никого, кроме Бога (147). 8.07.1979 г.

Как достигнуть ступени Божественного сердца

Если сердце попытается непосредственно воспринять все истины и смыслы мира сокровенного, всех ангелов, приближенных к состоянию умов, все имена и атрибуты (Бога), Божественную субстанцию и высшую ступень бытия, а также другие ангельские чины и разряды, то это сердце уже достигло уровня высшего разума. (148).

(Сказано, что у теоретического разума имеется четыре ступени, высшей из которой является «использующий ум» (Книга Исцеления, Природное, стр. 293). Мистики-гностики заявляют, что разум тогда становится «использующим», когда он способен воспользоваться непосредственным видением начала бытия и высшей ступени (Предисловие к Комментарию Кейсари к книге «Геммы мудрости», стр. 35). А философы полагают, что это определение относится к разуму, который способен достигнуть такой высоты, когда может воспользоваться передаваемым Джебраилом, который относится к миру умственных сущностей.

Мистики на это отвечают, что это безбожие, и это правильно, так как Джебраил ведь не является высшей ступенью мира, ибо есть силы выше него.

Если сказать, что он посредник в нисхождении благодати, это правильно, но это посредничество не ограничивается только им. Философы используют выражение «использующий разум» в общении между собой, чтобы показать то, как обнаруживается этот уровень умственного мира. Мы отвечаем, что здесь нет места использованию таких

выражений. Когда есть более высокий уровень, зачем использовать более низкий?

Возможно, нам скажут, что человеку не доступно восприятие ничего, что находится выше Джебраила, ибо сказано в суре Звезда (аят 5): «властелином силы ему возвещенное». Здесь имеется в виду Джебраил.

На это мы отвечаем: возможно, под властелином силы подразумевается сам Господь. На эту тему имеются различные толкования в Тафсирах.

Добавим: хотя сначала Мохаммада (ДБАР) учил Джебраил, природные способности Пророка, превышающие возможности всех других существ этого мира, превысили возможности Джебраила, и он сумел без посредников достигнуть начала Истины. А Джебраил – как он сам признавался – был бы испепелен, если бы поднялся так высоко.

Конечный этап развития «использующего разума» - растворение во Всевышнем, а практический разум – последняя ступень растворения в Боге. Так что оба вида разума под конец приходят к одному результату, хотя изначально они отделены друг от друга).

Как сделать сердце Божественным

Если в этом мире проникнемся любовью к Богу и к Его святым, если проявим покорность Всевышнему и сделаем Божественной поверхность своего сердца, глаз истины будет смотреть на нас благосклонно. И наоборот: если наше сердце будет мирским, если оно отвернется от истины, то, возможно, в нем взрастет семя враждебности к Богу и святым, и тогда на суде эта враждебность полностью проявится, что будет иметь страшные последствия.

Таким образом, необходимо следить за тем, чтобы предать свое сердце Богу, направить его к Истине, внимать словам святых, обратиться к обители Божественной благодати. Этого можно достигнуть, размышляя о дарах и благодати,

дарованной Всевышним, повинуюсь и поклоняюсь Ему. Но человек не должен быть уверенным в своей душе и своих поступках. Пребывая в уединении и молитве, он должен со слезами молить Всевышнего о наполнении сердца Божественной любовью и об освещении его светом знания и доброты. Нужно молить Бога о том, чтобы он очистил сердце человека от любви к миру и ко всему, что не Он. Понятно, что сначала такая молитва произносится неосмысленно и является только лишь неким шевелением языка, ибо, слишком любя этот мир, трудно просить об угасании этой любви. Но, подумав, понаблюдав за собой, убедив себя в благих последствиях любви к Богу и в отрицательных последствиях любви к миру, можно надеяться на обретение истины, если будет на то воля Всевышнего – иншаалла. (149).

Глава пятая

Познание человека

Разум не способен познать человека

В великое изумление вводят величайших философов мира даже мельчайшие частицы строения человека, который сам по себе является всего лишь небольшой и немощной частью макрокосма. Хотя медицинские светила уже тысячи лет детально изучают внешнюю сторону человека, они так и не смогли достоверно понять, что же все-таки представляет из себя человек (150).

Предположение о познании человека

Когда некоторые заявляют, что им удалось познать человека, на самом деле они познали только его призрак, причем не самого человека, а его животной, биологической стороны. Им кажется, что этим все исчерпывается, но это не так. Так и исламоведы знали только какую ту внешнюю, незначительную часть ислама и удовлетворились этим. А им кажется, что они знают, что такое ислам. У человека несколько ступеней, причем самая низкая из них – материальная. Но именно эта сторона человека дана нам в ощущениях. Мы можем воспринять ее своими органами чувств. Иногда нам достаточно этой доступной ощущениям стороны человека, так как мы сами материальны и живем в материальном мире, а потому нам легче иметь дело с материальными проявлениями. Здесь нет никакой духовности, только материальность. (151). 4.07.1979 г.

Неспособность понять себя

Человек – это странное существо, которое до конца своих дней не способно себя понять. (152). 23.02.1981 г.

Эгоцентризм мешает познанию

Человек – это существо непознанное. Познать его дано только Богу и тем, кто получает свои знания от Всевышнего. Человек – это сложное существо, которое само себя не понимает. Кажется, что человеку невозможно достигнуть такой степени, чтобы в отношении его оказалось правдой высказывание «кто познает себя, познает и своего Господа». Человеку практически невозможно познать себя, свои качества и инстинкты. Это доступно только тому, кого укрепил Господь. Себялюбие, желание удовлетворить свои потребности заслоняет от человека многое. Он уже не может свободно и точно познать себя. (153). 24.01.1981 г.

Протест ангелов против сотворения человека

Ангелы обратились с протестом к Богу, спросив Его, зачем он создает это порочное существо – человека. Господь ответил: «Вам не дано этого знать». Затем Господь научил их именам, и оказалось, что носить имена может только человек и только он может их сохранять. Всевышний сказал человеку: «Покажи ангелам, что они ошибались». И никто не смог ничего возразить. (154). 28.06.1979 г.

Дьявол не смог понять человека

Увидев природу Адама (мир с ним!), дьявол возопил: «Я создан из огня, и не пристало мне поклоняться ему, созданному из земли». Но дьявол просто не видел это творение Господне, а потому и не познал его. Ведь истинное (гностическое) знание заключается в том, когда гностик провидит след Господень на самой низкой ступени бытия. Самый совершенный закон заключается в том, чтобы не гнушаться поклоном перед землей. Гностик- ариф должен в самом низком – в земле – видеть священный след деяний Господа, перед которыми и следует склонить голову. Так что не следует говорить, что у дьявола было столько сокровенных знаний, что он не захотел поклониться человеку, не желая

поклоняться кому-либо, кроме Бога. А именно так говорят некоторые невежи.

Дьявол не разглядел в человеке признак деяний Господа. А ведь Господь показал эту связь между Собой и человеком, возвеличив его такими словами: «Вдохнул Я в него Свой дух» (Сура Хиджр, 29). И все ангелы увидели Божественную сторону человека, а потому поклонились ему. Дьявол же не разглядел этой стороны, а узрел только материальную природу, а потому возмутился. Впрочем, он не совершил большой ошибки, когда сказал, что высший не должен поклоняться тому, кто ниже его. Я – огонь, а он – земля, а огонь тоньше земли. Дьявол увидел материальную, земную природу человека, сравнил ее со своей огненной природой и возмутился. Дьявол не ошибся в том, что более высокое по природе существо не должно склоняться перед более низкой. Но дьявол ошибся в частностях: он разглядел земной (даже земляной) характер природы человека. Каждый, кто видит «землю», сделан из одного теста с дьяволом. Таких людей сложно воспитать так, чтобы они разглядели Божественное в тварном создании. Ведь их взгляд прикован к земной стороне человека, и пока это так, они неспособны разглядеть в нем Божественные признаки и знамения.

Зачем нужен аргумент, касающийся души

И поэтому мы ощутили потребность в том, чтобы рассмотреть нематериальное бытие, нашу собственную субстанцию. Мы обратились к вопросу о душе, как он поставлен в книге «Странствия». Впрочем, мистики выступают против этого. Нужно приложить много усилий, чтобы объяснить им, что в них имеется не только Божественный дух, но и земная, даже «земляная» природа. Нужно сесть и подробно им объяснить, что они, как и мы, созданы из праха. Они же будут доказывать, что мы – нематериальны. Нематериальна наша сокровенная, внутренняя часть, но она облачена в материальные покровы.

Нам нужно увидеть себя в книге «Странствия», чтобы понять, что мы представляем из себя на самом деле. Откроем эту книгу и, пользуясь ее аргументацией, постараемся найти путь к своей субстанции. Гностик же видит в себе признаки Божественного господства, но не видит, что он создан из праха. Во всех существах этого мира он наблюдает проявление и отблеск Истины, а на темную их сторону внимания не обращает. Чтобы доказать этим гностикам наличие темной стороны в материальных существах, необходимо прибегнуть к логической аргументации.

Та сторона человека, которая относит его к Богу, - это следствие наполнения его Божественным духом. Ангелы поклонились человеку (Адаму), ибо он – от Бога и является Его ярким проявлением (образом). Но дьявол не разглядел этого в человеке, ограничившись только земной, материальной стороной человека, и именно поэтому он заявил: «Ты создал меня из огня, а его – из глины» (Сура Преграды, 12). В целом, правильно, что более высший не должен поклоняться низшему и подчиняться ему. Но дьявол ошибся в малом: он не увидел Божественной стороны человека. (155).

Нужно познать разные стороны человека

Развиваясь из материального зародыша, человек в результате субстанциального движения может достигнуть состояния нематериального разума. Бытие человека ступенчато, но все эти ступени связаны между собой и на каждой ступени своего бытия находится все тот же – а не другой – человек.

Если кто-то видит только материальную сторону человека и заявляет, что он исчерпывается наличием плоти, костей, крови и жил, то это показывает, что такой человек не обладает нужной прозорливостью, не знает, что такое душа.

Но и если кто-то разглядит в человеке только нематериальное начало и посчитает, что у души нет больше никаких ступеней, то и такой мыслитель покажет свое полное невежество в том,

что касается познания души. Знатоком души может считаться только тот, кто сможет рассмотреть все этапы развития души - от материального до умственного. Он понимает, что душа находится на материальном уровне, но идет дальше и может достигнуть других ступеней. Но если он не обратит внимания на промежуточные этапы, то тогда может подумать, что между материальным и умственно-нематериальным этапом развития души нет никакой связи, так как они действительно не вытекают друг из друга. Чтобы понять истинное положение дел, нужно проследить все ступени развития души. (156).

Сложность понимания человеческой индивидуальности
Душа имеет такую возвышенную индивидуальность, что может быть фениксом в мире возможностей и рыбой на дне морском, и на каждой ступени она едина с этой ступенью. На материальном уровне она идет по пути материальных существ, на умственном уровне она едина с великими мудрецами мира и абстрактными умственными сущностями. Познание этого существа со столькими ступенями бытия представляет собой исключительную сложность. Каждый человек познает душу в тех пределах, которые определяются его кругозором. Он считает душой именно то, что видит, хотя он видит только ограниченную ее сторону. (157).

Связь между самопознанием и богопознанием
Известный хадис «Кто познал себя, познал своего Господа» говорит нам, что если познать человека, то можно через это попытаться познать Бога. Больше ни о каком существе такого сказать нельзя. Никто не способен познать Господа человека, не познав самого человека, но такое самопознание, за которым идет богопознание, доступно только святым. (158).
11.06.1980 г.

Почему мы не знаем себя

Так как у человека узкие горизонты бытия и он погружен в материальную природу, что заслоняет от его взора нематериальный мир, он не видит миры, которые находятся выше и ниже его. Человек не видит и самого себя. Он полагает, что сам по себе он не представляет ничего, кроме плоти, кожи, костей, органов чувств и мыслей. Но своей истинной природы он не знает. Именно поэтому все его помыслы, все его волнения и тревоги связаны с материальными проблемами, с тем, как насытить себя и доставить себе удовольствие. Будучи заслоненным от самого себя, он не знает своих истинных человеческих целей и не стремится их достигнуть. Да, человек, который не обнаружил в самом себе ничего, кроме животного существования, не может иметь никаких целей, кроме животных (159).

Глава шестая

Сотворение человека

Как был создан человек

Образ Божественной милости

Всевышний Господь создал человека из истины своей милости, а потому человек – образ Божественной милости. Господь говорит: «Милостивый Господь научил Корану и создал человека» (Сура Рахман, 1-3). Само сотворение человека соотносит его с (Божественным) именем Милостивый (160).

Наместник Бога на земле

Человек – наместник Бога над Его творением, и он создан по Его образу. Человек управляет делами Божественной страны, облачаясь в одежды из Его имен и качеств. Он участвует в управлении сокровищницами материального и ангельского миров. Дух его был вдохнут в него Всевышним, его внешний образ – образ материального и ангельского миров, а его внутренний мир состоит из сокровищ вечного Бога (161).

Цель создания человека

Идущий по духовному пути должен растолковать себе и убедить свой дух в том, что материальный мир – это место поклонения Всевышнему. Именно поэтому человек попал в этот мир. Как говорит Господь: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне». (Сура Рассеивающая, 56). (162).

Рождение человека в его Божественной природе

Изначально человек не рождается порочным. Он приходит в этот мир со своей врожденной природой, Божественной врожденной природой. Это природа человечности, прямого пути, ислама и многобожия. А затем воспитание ведет эту

врожденную сущность к ее высшему расцвету, либо мешает ей реализовываться. (163) 30.01.1981 г.

Значение врожденной природы

Языковеды и комментаторы (Корана) говорят, что врожденная природа – «фитра» означает «сотворение». Такое определение дано, например, в Сахахе. Возможно, слово «фитра» является производным от слова «фатара», что означает разъединение или раздробление. Ведь «сотворение» означает разрыв оболочки небытия и сокровенности. Однокоренным словом является слово «ифтар» (разговение) постящегося, которое означает разрыв цепи воздержания в пище. (164).

Значение Божественной врожденной природы

Божественная врожденная природа, которую Господь даровал людям – это основа творения, необходимое условие бытия, закваска творения человека. Из этого становится ясно, что Божественная врожденная природа – это еще одна милость Божья, которой он выделил человека из других существ. Ведь у других или вообще нет такой природы, либо она ущербна и ничего не дает. (165).

Вдохновение духа в человека

«Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста, потом же Мы определили его в виде капли [семени] в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток - в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей!» (Сура Верующие, 12-14).

В этом аяте следует обратить внимание на слова: «Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание». Все предыдущие метаморфозы интерпретировались, как творение (хальк), а здесь использовано другое выражение – «инша».

Иными словами, говорится, что на последнем этапе человека сделали чем-то другим. Это означает, что субстанциально на последнем этапе человек отличается от предыдущих этапов. Там было материальное существо, а здесь – на последнем этапе – нематериальное. И после этого говорится: «Благословен Аллах, наилучший из создателей!». Так не говорилось, когда речь шла о создании чего-то материального. Это величание относится к новому творению. Именно в этом контексте Всевышний назван «лучшим из создателей».

Из этого мы понимаем, что речь идет о благородном, вышедшем за рамки тела и материи существе (человеке на последнем этапе). А самым высшим величанием человека являются слова из аята 29 суры Хиджр: «Когда же Я отолюю его и вдохну в него от Моего духа...». Это действительно большая часть для человека, что Господь лично сотворил его. Ведь если господин лично займется делами пришедшего к нему, это свидетельство высокого достоинства того, кто пришел. Если бы он был лишен такого благородства и достоинства, то не удостоился бы и чести личного участия господина в его делах. Еще одно свидетельство возвеличивания человека состоит в том, что Господь относит к Себе его дух, когда говорит: «вдохнул в него от Моего духа». Ведь Всевышний не идет на то, чтобы возложить вдохновение духа в человека кому-то другому, в частности, ангелам. Ведь дух – символ божественности. Он исходит из Божественных пределов и свидетельствует о Господе.(166).

Способности человеческой материи

Путь совершенствования неизбежен. Человек не может прийти от совершенства к ущербности. В рамках субстанционального движения он всегда идет от ущербности и недостаточности вверх – к совершенству. Человек развивается, доходит до следующих этапов своего развития и благополучно их преодолевает. Если же ему не повезет и он не сможет преодолеть какие-то этапы, то он все равно

достигнет ступени нематериальности, но, возможно, это произойдет на животном уровне. Причем нельзя будет сказать, что человек спустился вниз со ступени настоящей человечности. Человеческая материальность обладает способностью развития до стадии истинной нематериальной человечности, и на этой стадии как раз и актуализируется истинный человек. Если же человек пройдет растительную стадию, попадет на животный уровень и здесь остановится в своем развитии, то это не будет означать, что он совершил регрессивное движение и спустился на ступень вниз. Нет, он прогрессирует, но не достигает конечной цели своего движения, которая состояла в том, чтобы пройти этот этап, не достигая на нем нематериальности. В аяте 4-5 Суры Смоковница читаем: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. А потом Мы обратили его в нижайшее из низших [состояние]». Это не означает, что человек бы из нематериального состояния низведен до низшего материального состояния. Речь идет о том, что человек мог развиваться в лучшем человеческом виде и достигнуть высшего состояния, но не сумел сделать этого, а скатился до положения, ниже животного. У человека есть способность достижения нематериальности на животном уровне, и тогда он превращается в завистливое, скаредное и злобное нематериальное существо. (167).

Значение сотворения человека по образу Божьему

Шей Саддук в книге «Ойун ахбар ар-Реза» передает хадис от восьмого имама Резы (мир с ним!), который сказал: «Рассказывал Хусейн бин Халед, который обратился к имаму Резе (мир с ним!) со словами: «О, сын Пророка Аллаха, люди рассказывают, что Пророк (ДБАР) как-то сказал: «Бог создал человека по своему образу». Имам ответил: «Да обречет их Господь на гибель! Ведь они опустили начало хадиса. Пророк Аллаха проходил мимо двух мужчин, которые поносили и ругали друг друга. Пророк услышал, как один из тех двоих

сказал другому: «Чтоб изуродовал Господь лицо тебе и тем, кто похож на тебя!». И тогда Пророк (ДБАР) изрек: «Раб Божий, не говори так брату своему, ибо Всевышний сотворил Адама по Своему образу».

Покойный Маджлеси ссылаясь на этот хадис в обоснование принципа сокрытия своих религиозных взглядов, а также высказал гипотезу, что Имам говорит здесь о покорности. Но это предположение кажется очень далеким от реальности. Более вероятно, что хадис от имама Резы (мир с ним!) связан с первым хадисом, причем под «Адамом» в тексте хадиса подразумевается весь род человеческий. Словосочетание «по Своему образу», очевидно, говорит об образе Господнем. Так как передатчик хадиса не смог понять его истинный смысл, имам Реза (мир с ним!) передал весь изначальный хадис, дабы рассказчик подумал, что под Адамом имеется праотец человечества и что там упомянут именно его образ, а не образ Божий. Об этом нужно подумать.

Можно предположить, что были произнесены оба хадиса. Возможно, Пророк Аллаха (ДБАР) однажды впервые изрек какой-то хадис, который прокомментировал имам Бакер (мир с ним!). А затем Пророк снова произнес хадис, но уже после первого и с учетом его. Имам Реза (мир с ним!), учитывая нетерпеливость передатчика хадиса, привел в нем то словосочетание, которое возвращает нас к первому, изначальному хадису. В некоторых преданиях, вероятно, говорится «по образу Милостивого Бога», а в других «по Его образу», что не соответствует тексту хадиса в «Ойун».

Если даже предположить, что этот благородный хадис не был произнесен, его смысл сокрыт в других благородных хадисах, о чем мы будем говорить дальше, будь на то воля Божья. А сейчас обратимся к истолкованию слов этого благородного хадиса.

Слово «Адам» (Аадам) огласуется в арабском языке по модели «афъал» с двумя хамзами, причем вторая перешла в букву «алиф». Соответственно множественное число этого

имени включает в себя букву «вав» и звучит как «Аваадим» (перс. Аваадем). Первый человек был назван Адамом, возможно, потому, что он имел темный цвет кожи, по-арабски «асмар аль-лаун». Ибо в словарях есть сочетание «аль-адам мин ан-нас», что означает «смуглый». В других словарях этимология имени Адам возводится к сочетанию «адим аль-ард», то есть «поверхность земли».

Теперь рассмотрим словосочетания «ала сурати-хи» - «по Его образу». Слово «сурат» означает «образ» или «лицо». Можно сказать, что это слово передает общее значение явлений, то есть «вещность вещи» и ее актуализацию. У каждой вещи имеется некая актуализация, в силу которой и определяется ее образ. В философском языке слово «образ» также применяется для общего обозначения качества и действия некоего объекта. Это не противоречит общепринятому словарному значению данного слова и не носит характер некой «условной терминологии» профессиональных философов. Предводитель исламских философов шейх Абу Али Сина в теологической части книги «Исцеление» писал: «Иногда слово «образ» употребляется в отношении любого внешнего проявления и действия, как простого, так и многосоставного, а движения и акциденции составляют образ. Образ (форма) – это то, что на практике удерживает материю. А потому нельзя назвать образами (формами) умственные субстанции и акциденции. Форма приводит материю в окончательный вид, даже если актуально материя не будет закреплена в этой форме. Слово «образ» используется для обозначения вида, материи, деления и иных признаков вещи. Общее мелких вещей – тоже образ».

Если рассмотреть все случаи употребления слова «образ», то окажется, что основным критерием во всех случаях окажется «актуализация». Это общее во всех значениях этого слова, даже когда речь идет о Всевышнем, как об «образе образов» (168).

Душа человека в начале творения

В начале человек – чистая потенция

В начале зарождения врожденной природы и сотворения человека человеческие души представляют собой чистую еще не реализованную потенцию. В них еще нет никакой актуализации в счастье или страдании. Но, оказавшись во власти материальных субстанциальных движений и волевой деятельности, способности реализуются и возникают различия.(169).

Человеческая душа как чистый лист

В начале сотворения в душе нет ничего от совершенства, красоты, света и изящества. Нет в ней и противоположностей этих качеств. Она похожа на чистый белый лист, на котором еще ничего не начертано. Там еще нет ни духовных совершенств, ни их противоположностей. Но в ней уже заложен свет, определяющий возможность и способность достижения любого состояния. Врожденная природа души прочна, она замешена на субстанциальном свете. Совершая грехи, человек способствует потемнению своего сердца. Чем больше будет грехов, тем темнее станет сердце. Под конец оно может окончательно оказаться в темноте. Тогда погаснет свет враждебной природы, и душа окажется обреченной на вечные страдания (170).

Время эманации души

Когда тело сформировано и готово, на него должна снизойти благодать в виде эманации души. Когда мы говорим «должна», это слово следует понимать в не юридическом, а в религиозном смысле. Когда тело сформировано и готово, оно не может и на мгновение больше ожидать эманации благодати. Ведь это будет означать «бездеятельность благодати», что невозможно.

Итак, полнота способностей (потенций) означает эманацию души. Достижение полноты способностей (потенций) не

отделано от нисхождения благодати, которая – будучи явлением умственного уровня – становится прогрессирующей потенцией после формирования тела.(171).

Склонность человеческого сердца к сокровенному и материальному

При рождении человека его сердце похоже на двустороннее зеркало, одна сторона которого обращена к миру сокровенного, а другая – к миру чувств и непосредственного (материального) восприятия. Определяющим является то, какую сторону своего сердца человек закроет, а какую полностью откроет. (172).

Способность души в начале творения

Вначале сердце человека и его умственная ступень бытия не несут в себе счастья или страдания. Здесь приводится высказывание покойного священнослужителя о том, что некоторые сущности изначально были темными, а потому они могут прийти только к страданию, ибо такова их сущность.

Очевидно, что это мнение ошибочно. Ведь все люди (и даже вещи) созданы с полноценной природой. Нет таких людей, которые возжелали бы ущерба в силу ущерба и отреклись бы от совершенства в силу того, что это совершенство. Любовь к совершенству изначально заложена в каждом существе. Таким образом, изначально в творении нет ничего, что было бы погружено в темноту и мрак либо находилось бы в покровах счастья. Понятно, что в человеке заложено семя и сила достигнуть совершенства, но это семя ведь может так и не прорасти. Либо оно может дать не прямой, а изогнутый побег.

Душа в начале похожа на зеркало, на котором не отразилась ни истина, ни ложь, хотя имеются потенциальные возможности для отражения и того, и другого. Но если на нем не отразится ничего, то при переходе в другой мир в нем

ничего не актуализируется, ибо потенция отражения имеется только в этом мире и в другой мир не переходит. Ведь в том мире нет никакого «изображения», которое могло бы стать источником блага или страдания. Так что на этой стадии у человека нет ни счастья, ни страданий, хотя, возможно, он наделен некоторым радостями и страданиями животного характера, так как в нем заложены животные силы и животный характер.

Если в душу, находящуюся в состоянии потенции и нераскрытых способностей, войдут истинные убеждения, если в ней будут посеяны семена, которые в будущем актуализируются, прорастут и дадут всходы, если такая душа непосредственно осмыслит истинные взгляды, то она исполнится духовным счастьем в той мере, насколько сможет заполнить свое сердце истинами о мироздании. Если такое сердце не будет испытывать никаких сомнений в том, что касается начала и конца (существования души), причем в их истинном виде, то тогда это будет здоровое сердце. Его противоположностью является сердце, которое все устремлено в природу и думает только о материальном; сердце, на котором отдельно запечатлелись все отражения этого мира. Это перевернутое сердце, которое отвернулось от своей Божественной врожденной природы и обратилось вниз. Оно сходно с зеркалом, лицевая сторона которого обращена к материи, как таковой (173).

Падение и развитие души

Движение человеческой души к совершенству или ущербности

Нужно знать, что человеческая душа подобна зеркалу, которое на начальной стадии появления врожденной природы абсолютно чисто, прозрачно и лишено любых пятен и затемнений. Если это чистое зеркало окажется перед миром света и сокровенных тайн (который соотносится с его субстанцией), то постепенно оно перейдет от состояния

недостатка просветленности к совершенной духовности и лучезарности, полностью освобождаясь от всякой темноты и замутненности. Оно бежит из темноты природной материальности, видит высшую красоту и получает воздаяние у Всевышнего. Возможно, именно на это указывают следующие благородные аяты: «Если кто покидает свой дом, направляясь к Аллаху и Его посланнику, и если его [в пути] постигнет смерть, то вознаграждение его - за Аллахом» (Сура Женщины, 100) и «Аллах - покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету» (Сура Корова, 257).

Если Всевышний управляет внутренним и внешним мира человека, если в царствии бытия такого человека нет правителя, кроме Всевышнего, то тогда для него темная земля превращается в Божественный свет (Сура Толпы, 69) и он освобождается от любой темноты и замутненности. Он достигает абсолютного света, который следует за абсолютным единством. Возможно, именно поэтому в приведенных аятах слово свет употреблено в единственном числе, а темнота – во множественном.

Если же чистое зеркало души будет обращено к темному, мутному миру, к материи, которая есть низшее из низших и которая противоположна субстанции души, происходящей из мира света, вся эта тьма постепенно начинает влиять на душу, которая затемняется и очерняется, ее начинает покрывать пыль и ржавчина материи, ее зеркальная поверхность утрачивает свою изначальную чистоту и просветленность. Такая душа уже не способна разглядеть ничего духовного, она закрыта для восприятия Божественных знаний и понимания знамений Господних. Постепенно эти темные покровы становятся все плотнее, и постепенно душа становится заключенным, принимая на себя все его особенности: «В их сердцах - порок. Да усугубит Аллах их порок! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали» (Сура Корова, 10); «Мы набросили на их сердца покровы, их уши лишили слуха, чтобы они не могли

воспринять [Коран]. Когда ты называешь в Коране своего Господа единым, они отворачиваются, не приемля» (Сура Ночной Перенос, 46). (174).

Что означает падение с более высокого положения

Рассматривая вопрос о значении выражения «падение души», мы говорили, что она не может спускаться ниже (того положения, в котором находится). Что же тогда означает выражение «она упала на тебя с высоты»?⁸³ Хотя шейх произнес эту фразу, но он имел в виду другое или просто передавал слова других. Ведь невозможно было бы принести ее и поместить в данное тело, так как нематериальное не находится в определенном месте...

На низших ступенях, в природном мире возможно только множественное, материальное существование. Ведь материальность порождает множественность. Именно здесь зарождается различие и расщепление, здесь появляются ошибки.

Именно поэтому можно сказать, что ошибка человеческой души состоит в том, что она воззрелась на эту ступень множественности, за что и поплатилась, выйдя из состояния единства и попав в состояние разделенности. Это падение из состояния единства и сопряженности в мир разделенности, которая господствует в нашем мире. В этом и состоит смысл высказывания «она упала на тебя с высоты». (175).

Падение и внимание к множественности

Падение означает снижение лучезарности ступени бытия. Мулла Садра прибегает к теме падения Адама («Мы сказали: падите из рая» (Сура Корова, 38)), чтобы проиллюстрировать этот вопрос. Но еще более ярко и отчетливо это выражается в зашифрованных аятах Корана (например: «Адам не повиновался своему Создателю» (Сура Таха, 121). То, что прародители в раю съели яблоко с запретного дерева и

⁸³ Матла эйнийе. Абу Али Сина.

соблазнение их дьяволом и т.д., - все это последователи тарикатов (суфии) называют падением. Пророк достигали высших пределов, где все имена (как разделенные качества) уничтожались в своем начале, понимали (как Ибрахим - мир с ним!), что множественность – это падение вниз. И только высшая мудрость заставляла их вернуть в наш мир, чтобы вести за собой людей.

Ошибка Адама состояла в том, что он увидел множественность, вследствие чего сумел разглядеть то, что обусловило эту множественность, но закрыл глаза на Бога. Перед Властителем нельзя смотреть на других. Особенно, когда это нарушает законы (Божественной) любви. От того, на что следовало обратить внимание, его отвлекло дерево множественности, которое произрастало из первичной материи этого мира, в котором проявились кичливость и многобожие. Дьявол направил Адама к этому заповедному дереву множественности и материального мира, отвратив его взгляд от Возлюбленного Всевышнего...

Растворившись в Боге, Адам узрел множественность и вернулся к ней. Эта боль повергла его в рыдания и стенания. Ведь не из-за яблока же он рыдал! Когда Адам отвернулся от Возлюбленного и увидел множественность имен (понятно, что речь идет не только о самих именах, но и о том, что они обозначают), Возлюбленный, увидев это нарушение закона любви, громким Кораническим голосом возвестил о позоре Адама, и это долгий крик был услышан всеми, даже мельчайшими обитателями мира. В наказание за свое внимание к материальному миру Адам был низвергнут в этот мир, чтобы пройти через его множественность, изведать глубину его падения, его дно, испытать все эти мучения и под конец осознать, что эти множественные проявления не стоили такого внимания, так как это настоящий ад. Да, материальный мир – это ад, который нужно пройти, а сделать это можно, только следуя прямым путем, который проходит через середину этого мира. На этом пути не нужно позволять

множественным проявлениям себя обмануть. (176).

Нисхождение души для прохождения избранного ею пути
Человек нисходит от сокровенного начала, и душа его спускается с высшего положения на землю, низкую из низких, и это лучший способ спрямления добровольно избираемого пути к Аллаху, путь вознесения, приближения и слияния, растворения в Боге, в Его Господствии. И это конечная цель сотворения раба Божия и его существования. Да помилует Господь того, кто знает, откуда он пришел, где находится и куда направляется.⁸⁴ (177).

Определение и особенности врожденной природы

Врожденная любовь к совершенству и благу

Всевышний Господь в Своей милости мощной дланью замесил закваску, из которой был создан первый человек – Адам, и даровал человеку две врожденные природы: основную и зависимую. Обе они похожи на быстрых коней, на крылья, которые несут человека ввысь, к основной цели его существования. Эти две врожденные природы составляют основу всех врожденных качеств и проявлений человека – как замешенных в его природе, так и отходящие от нее, как ветви и листья от ствола дерева.

Одной из этих двух природ, носящей первичный характер, является врожденная любовь к абсолютному совершенству, благу и счастью. Эта врожденная любовь заложена в корень всего рода человеческого, в основу существования любого человеческого индивида, счастливого и страдающего, знающего и невежественного, возвышенного и низкого. Даже если изучить всю историю существования человечества и жизнь каждого из племен и народов, населявших и населяющих землю, невозможно будет найти такого человека, который бы в силу своей врожденной природы не обращался бы мысленно к совершенству, не любил бы добро и счастье.

⁸⁴ Мулла Садра. Мафатих оль-Гейб. стр. 5.

Что касается проявления врожденной природы (фетрийат), то под этим термином понимаются проявления, основанные на такой любви к благу и совершенству, ибо веления врожденной природы отличаются абсолютной ясностью. Если же перед нами предстает что-то, не отвечающее этому критерию любви к совершенству, то это уже не проявления врожденной природы.

Врожденное отвращение к ущербности и злу

Второй, зависимой, врожденной природой в человеке является отвращение к ущербности и неполноте, отвращение к злу и страданию. Это заложено в человека по акциденции. Как и любовь к совершенству, отвращение к несовершенству замешено в тесто, из которого создан человек...

Эти две упомянутые природы не скрыты под материальными покровами. Они сохранили свою духовную, просветленную и светоносную сущность. Если же врожденная природа обратится к материи и подпадет под действие ее законов, если она облечется в покровы, которые закроют от нее мир духа, то тогда она станет источником всех несчастий, мучений и всего зла (178).

Проявление врожденной любви к Богу в живых существах
Ищущий Бога и истины, знай, что Всевышний Господь, создавая мироздание, в силу субстанционально присущей Ему любви заложил в именах и атрибутах символы сокровенного и проявленного. Как сказано в одном благородном хадисе, «Я спрятал сокровище, Я хотел быть узнанным и создал творение, чтобы оно познало Меня».⁸⁵ Во врожденную природу существ этого мира Он вложил любовь к абсолютному совершенству и стремление к Истине и к Богу. Для каждого из этих проявлений Он предусмотрел особый свет данной от Бога врожденной природы, и этот свет

⁸⁵ Асрар аль-Хикам, стр. 20.

освещает путь достижения цели. Такой огонь, такой свет играет роль быстроходного летающего коня, который несет человека вверх, к Богу. Возможно, Борак и Рафраф Пророка ислама (ДБАР) были материальным воплощением этой тонкой духовной истины (то есть несущей ввысь врожденной любви к совершенству). (179).

Сияние Божественной природы в начале ее творения

Когда врожденная природа человека был замешена рукой могущества, красоты и величия Господа, когда она снизошла из мира чистоты и святости, она это время еще была лучезарна, сияюща и чиста. Когда она обращена своей лицевой стороной к сокровенному миру, ищет истины и любит ее, она сущностно сопряжена с истинами веры и праведными делами, происходящими из мира чистоты и святости. А всякое невежество, ложь, неправда и ошибки ей чужды...

Пока человек пребывает в своей изначальной, врожденной природе, которая происходит из мира света и чистоты, он живет в соответствии с истинными Божественными знаниями, с духовными истинами сокровенного мира. Душа его напоминает чистое, незамутненное зеркало, на котором нет и следа от затемнений. В этом зеркале отражаются образы сокровенного мира, которые созданы из истинных знаний и наук. Душа такого человека хорошо воспринимает эти знания. Она не воспринимает ложь, дьявольские темные внушения и заблуждения, ибо не обращена к своей изначальной природе и не сопряжена ни с чем порочным. Если такая чистая врожденная природа сохранится до конца и не окажется во власти дьявола, она не примет ничего, что противоречило бы истине, не отвернется ни от чего истинного. В ней воссияет учения благородного Корана, великих пророков и святых (мир с ними!), которое также снизошло из источников Божественного откровения и истинных знаний. Такая душа не поддастся иллюзиям и страстям и между ней и Истиной не

возникнет темных перегородок.

Почему затемняется человеческая природа

Если же врожденная природа окажется отделена покровами от своей духовности, она потемнеет вследствие полного обращения к материальному миру. Она попадет под власть дьявола похоти, невежества, гнева и злобы. Она припадет к мирским удовольствиям и множественности материального мира. Ее внутренняя сторона отойдет от ангельского духовного мира и прервется всякая связь ее с мирами, наполненными светом. Эта душа будет уже соотноситься с миром джиннов и бесов. Ей будет править властитель иллюзий и игры воображения – дьявол маленького человека. Такой душе покажутся горькими и неприятными истинные знания из мира света, чистоты и святости. А все, происходящее из мира темноты, грязи, ложных убеждений, иллюзий и беспредметной софистики, будет ей приятно и радостно. Это будет грязное, проржавленное зеркало, не способное отражать свет из-за налипшей на него грязи.

Врожденным и сущностным для каждого, обладающего врожденной природой, данной от Бога, является то, что он, видя все красивое, тонкое и изящное, задумывается о том, кто же все это создал. У него никогда не возникнет сомнения в том, что это действительно было кем-то создано. Открытие электричества, радио, создание телефона, телеграфа и другие удивительные изобретения должны побудить человека склониться перед истинным Создателем, воздать ему хвалу и славу. Так должен поступить человек, следующий своей врожденной природе. Если же человек завит, что во всем этом нет ничего удивительного и что тут не нужен Создатель, а все эти изобретения и открытия произошли сами собой, эти слова окажут тяжелое воздействие на дух слушающего, заставив его промолчать перед лицом таких заявлений. Удивительное мироздание и высокое мастерство в его создании, которое проявилось, в частности в сотворении

человеческого мозга, способного творить и изобретать, думать и постигать философские истины, вызывает удивление у всего живущего в этом мире. Хотя медики уже на протяжении тысяч лет исследуют внешнюю сторону мозга, они так и не смогли до конца постичь механизм его деятельности.

Но при этом среди темных и невежественных людей есть немало таких, которые не готовы склониться перед величием Создателя. Пыль сомнений и колебаний настолько глубоко въелась в их жесткие сердца, что они не внимают даже голосу своей врожденной природы, не видят то, о чем со всей очевидностью свидетельствует их разум. («Да сгинет человек! Как он неблагодарен!») (Сура Нахмурился, 17).

Причиной этому является только то, что человек слишком погрузился в материальный мир и попал во власть иллюзий и дьявольских наущений. Он утратил сияние своей врожденной природы и прервал связь с высшими истинами. Господь говорит в суре Пески (аят 20): «В тот день, когда неверных ввергнут в адский огонь, [им скажут]: "Вы исчерпали вашу [долю] в благах в земном мире и насладились ими. Сегодня же воздаянием вам будет позорная кара за то, что вы бесчинствовали и предавались гордыне на земле без всякого на то права"».

Атрибуты просветленной и сокрытой врожденной природы Неверующие погрузили в сферу мирской похоти, в свое стремление к материальному миру тот Божественный свет, который был заложен в их врожденную природу. Эта природа была в чистом и непорочном виде ниспослана Всевышним, будучи одним из небесных даров человеку. И вот эту-то чистую и непорочную природу неверующий очерняет своей привязанностью к мирским удовольствиям.

Так как доказано, что пища и вкушающий ее должны соответствовать друг другу, истинная врожденная природа, не вышедшая из своего лучезарного состояния, неизбежно

признает правильность Истины и склоняется перед ней. Та же врожденная природа, которая сокрыта материальными покровами от духовного мира, оказывается во власти невежества и дьяволизма, а потому неизбежно отрицает истину. Таким образом, признание истины – признак воинов Разума, а отрицание истины – признак воинов невежества. (180).

Появление знания об именах

Вследствие обладания знанием об именах Бога, которое заложено во врожденную, субстанциальную природу человека вследствие наличия единого источника и происхождения ее (врожденной природы) от Бога (Господь говорит: «И познал Адам все имена»), она актуализирует это знание. (181).

Восхваление Бога – одно из врожденных качеств

Восхваление Бога, которому поклоняемся, - это одно из врожденных качеств, которое лежит в основе всего рода человеческого. Врожденная природа делает его неизбежным. Она побуждает человека склоняться перед Богом, который абсолютно совершенен, красив, благодетелен и велик. (182).

Почитание Подающего блага

Врожденная природа человека побуждает его уважать и почитать Того, Кто подает ему блага. Каждый, обратившись к книге своей сущности, увидит, что там записано, что он обязан уважать каждого, кто оказал ему благодеяния и сделал ему милость. Понятно, что чем больше поданное благо и чем бескорыстнее податель его, врожденная природа считает более обязательным проявлять уважение к такому человеку. Так, совершенно очевидна разница в степени уважения к человеку, который подарил вам лошадь и не забывает о своем подарке, и к человеку, который даровал большой надел земли и не пытается напоминать о своем благодеянии. Если врач

излечит вас от слепоты, вы в силу своей природы будете ему благодарны. Если же врач спасет вас от смерти, то ваша благодарность окажется еще больше. А Всевышний Господь даровал нам внешние и сокровенные блага. Такого для нас сделать не сможет больше никто, но мы будто и не обращаем на это внимания. Ведь какая огромная благодать этот воздух, которым мы дышим и без которого не способно прожить ни одно животное; жизнь, которая нам дарована. Ведь такого нам не смогут даровать ни люди, ни духи. Можно вспомнить и другие милости, ниспосланные нам Всевышним, в частности телесные чувства и способности, зрение, слух и т.д. Все это – все внешние и внутренние силы и способности – даровал нам Господь, причем без наших просьб. И за это Он ничего не хочет от нас. Но и это еще не все: Он направил нам пророков и посланников, ниспослал нам Писание и указал путь счастья и страдания, дорогу в рай или в ад. Он даровал нам в этом и в загробном мирах все, в чем мы нуждались. А сам Он не нуждается в нашем поклонении и послушании. На Него не оказывает влияние, грешим мы или идем праведным путем. Он дал нам поощряющие и запрещающие заповеди только для нашей же пользы. И вот, когда мы перечислили только небольшую часть этих милостей и благ, дарованных нам Господом (а число их столь велико, что человек никогда не сможет перечислить их все), разве не становится ясно, что благодарность к Создателю должна быть заложена в нашей врожденной природе? А как можно умом оценить неверность такому Подателю милостей и благ?

Уважение к высшим

В человеческой природе также заложено уважение к великим людям. Люди оказывают всяческое почтение миллионерам, властителям и правителям, считая их великими людьми. Но что может сравниться с величием Всевышнего, понятие которое не способен разум ни одного из существ, населяющих наш материальный, узкий и тесный мир? Ведь

выдающиеся исследователи и ученые не смогли пока познать хотя бы нашу Солнечную систему, тогда как наше солнце – наименьшая из звезд и его система тоже невелика по космическим меркам. Разве врожденная природа ума не подсказывает ему, насколько глубоко нужно почитать Создатель тысяч и тысяч материальных и сокровенных, нематериальных миров?

Уважение к тому, кто рядом

У человека есть природное свойство – уважение к присутствующему. Ведь иногда, к сожалению, можно услышать, как кто-то сплетничает об отсутствующем и говорит о нем неподобающие вещи. Но когда тот, о ком говорили, оказывается рядом, с ним обращаются вполне уважительно или, по крайней мере, стараются промолчать и ничего не говорить. А ведь Всевышний Господь присутствует везде, все видит и все слышит. Все царства бытия управляются под Его контролем. Весь мир наполнен Его присутствием, Он всегда рядом. (183).

Восхваление – природное качество человека

Иными словами, восхваление, возвеличивание и словесное воздаяние Подателю благ представляет собой одно из врожденных, природных свойств, данных от Бога и заложенных в природу всех людей. Дрогой врожденной чертой природы человека является отвращение к недостаткам, ущербу и к тем, кто создает недостаточность благ. Так как абсолютное чистое благо свободно от примеси любых недостатков, так как абсолютная красота и совершенство свободны от любого недостатка в истине, так как другие существа могут только преуменьшить эти совершенства, но не способны их увеличить, очевидно, что все люди по своей природы готовы возносить благодарность только Богу, испытывая отвращение к другим существам, кроме тех, что прошли царства совершенства и любви и растворились в

величественной субстанции. Любовь к таким существам – это то же, что любовь к Богу и восхваление Его. «Любовь к избранным у Бога – это любовь к Богу» (184).

Любовь к справедливости и ненависть к угнетению

Сердце по своей природе склоняется перед справедливой судьбой, так же по своей природе оно сторонится несправедливости и насилия и испытывает к ним неприязнь. В природе же человеческой, заложенной в него Всевышним, имеется любовь к справедливости и смирение перед ней, а также ненависть к несправедливости и неподчинение ей. Если же человек обнаружит (в себе) нечто иное, он должен понимать, что его природа повреждена (185).

Необоснованное принятие чужих слов

Не соответствует врожденной человеческой природе готовность соглашаться с недоказанными заявлениями. Нет, человек по природе не может просто так что-то принять на веру. Ему нужны доказательства истинности сказанного. (186). 5.11.1978 г.

Аргументированное отрицание

Кажется, Шейх ар-Раис (Ибн Сина) говорил: «За пределы своей врожденной природы входит тот, кто бездоказательно что-то отрицает».

Так же и для утверждения в какой-либо мысли необходимы доказательства. Иногда мы говорим, что нам нужны аргументы, иногда сомневаемся или отрицаем то, что нам говорят. В некоторых сердцах постоянно присутствует отрицание. Такие люди отрицают все просто потому, что не способны ничего понять. Они вышли за рамки своей человеческой природы. Ведь человек по своей природе должен соглашаться или не соглашаться с чем-то только на основе соответствующей аргументации. (187).

Любовь к тем, кто исполняет свой долг

Когда народ поймет, что есть люди, которые честно служат ему и не стяжают роскоши и великолепных шатров, каковые

были при прошлом режиме, а, наоборот, живут как все обычные люди, а иногда и хуже них; когда люди поймут и увидят все это, они в силу своей неискаженной врожденной природы полюбят такое правительство и руководство страны. (188). 6.01.1981 г.

Врожденная природа от Бога

Разъяснения по поводу термина «прекраснейший облик» и врожденной природы

Значение аята «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» не следует сводить к физическому, внешнему облику человека. Ведь в следующих аятах дается пояснение: «которые уверовали и вершили добрые дела». Приведем все эти аяты из Суры Смоковница (4-5): «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. А потом Мы обратим его в нижайшее из низших [состояние], за исключением тех, которые уверовали и вершили добрые дела». Очевидно, что красивым внешним обликом обладают не только те, кто творил добрые дела. Здесь же речь идет именно о врожденной природе (фитра).

Когда говорится о вере, то подразумеваются отнюдь не знания и науки. Ведь если бы было иначе, то тогда самым лучшим верующим считался бы дьявол. Ведь он совершенно твердо и ясно знал, что Бог существует, ибо сам дьявол заявил: «Меня ты создал из огня, а его – из глины». (Сура Ограды, 12). Он знал об ангелах, о Джебраиле, Микаиле, Эсрафиле и о пророках. Так почему же он не уверовал? Всевышний говорит: «Он отказался [пасть ниц], возгордился и стал неверующим» (Сура Корова, 34). Так что понятно, что вера – это не только знание.

Добрые дела также совершаются не из страха перед адом и не в попытках обеспечить себе место в раю. Отнюдь не ради того, чтобы вкусить райских фруктов, человек совершает намаз. Ведь если что-то делается только с целью получить что-то другое взамен, такое действие недостойно человека и

является признаком не «его прекраснейшего образа», а, скорее, животного начала.

Когда речь идет о вере, смысл этого заключается в том, что по сути дела сердце представляет собой образ Господа и Его действия. Сердце чисто перед Господом и существует для Его удовлетворения, не думая ни о чем другом. И сказано: «Господи, сделай все мои молитвы одной молитвой». ⁸⁶ То есть, не должно быть никакой молитвы, кроме той, которая читается, чтобы угодить Богу.

Итак, если человеческая природа сохранилась в таком состоянии, то она представляет собой «прекраснейший облик», будучи отражением Господа. Если же сердце обратилось к этому миру, к его страстям и похоти, если человеческое эго отпечаталось в сердце и все его дела стали служить только удовлетворению собственных желаний и достижению мирских целей, это сердце станет образом низшей степени животности – похоти и гнева. Оно окажется на самом низком уровне из возможных. Такой человек, очевидно, не сумел сохраниться в прекраснейшем облике.

Эти моменты в Коране очень сложны и сокровенны, их невозможно объяснить каждому. Ведь сам Всевышний тоже говорит: «Они далеки от понимания» (Сура Женщины, 78). Невозможно всем этим людям объяснить многие важные вещи. (189).

Природа пророков и святых – любовь к Истине

Без сомнения, все проходят стадию материальной субстанции. На этом пути некоторые могут с самого начала темной ночи пребывания в материальном мире до утренней зари («ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления зари» (Сура Могущество, 5) сохранить свое духовное здоровье. Зеркало их сердца на всем этом пути обращено к метафизическому миру, а потому в нем отражаются только лучи, идущие из сокровенного мира, лучи

⁸⁶ Месбах аль-Мотакхаджад, стр. 780.

солнца Истины. В этом сердце больше нет ничего, и оно больше ничего и не хочет. Оно всем своим существом любит этот свет и не обращает внимания ни на что другое. Оно не хочет, чтобы на его зеркальной поверхности отражалось что-либо еще. Вся его любовь – любовь к Богу, все его молитвы обращены к Богу. Этот человек отдал свое сердце Богу, и только Бог управляет и владеет этим сердцем. Ничто не входит в это сердце, кроме Бога. Оно стремится к встрече с Богом и желает быть угодным Ему. Поэт так сказал о таких совершенных людях:

На скрижали моего сердца высечен только «алиф» стана Любимого,

Что мне делать, если учитель не научил меня другим буквам. Буква «алиф» обладает наибольшим единством среди всех остальных букв арабского алфавита. Он прям и целостен, тогда как другие буквы изогнуты или состоят из нескольких элементов. Если поэт не покривил душой, то у него в сердце нет ничего, кроме одного желания, любви к одному Возлюбленному, стремления угодит Ему. Его глаза видят только один престол и один свет. Все его шаги – в одном направлении, он протягивает руки только к Богу. Если даже это не относится к нашему поэту, эти качества присущи пророкам и посланникам. На скрижалях их врожденной природы Предвечный Мастер начертал только букву алиф, как символ стройного стана Возлюбленного. Имея такую врожденную природу, они не представляют себе ничего иного. Ведь Предвечный Мастер больше ничему их не научил. Они знают только образ Бога, выраженный буквой «алиф». Именно поэтому они в своей молитве просят, чтобы все их дела и молитвы стали единой молитвой, обращенной к Богу. (190).

Добротолюбие

Врожденная природа человека отличается твердостью и добронравием. Добротолюбие – это человеческая природа. Мы сами искажаем свою природу, сами налагаем на нее

покровы (заслоняющие духовный свет), сами опутываем ее паутиной (191). 26.05.1984 г.

Да, люди ищут добра. Такова человеческая природа, что он желает любого блага, которое видит. Если вы поставите людей перед выбором между добром и злом, они в силу своей врожденной природы постараются избежать зла и обратиться к добру. (192). 3.02.1985 г.

Выступления относительно Богом данной человеческой природы

Врожденная природа человека любит абсолютное совершенство

Знай, что Господь, не скупясь, даровал каждой части материи то, что соответствует ее способностям и возможностям. Он создал человеческие души, как счастливые и добрые, так и злые и страдающие, на основе Богом данной врожденной природы. То есть во всех человеческих душах имеется любовь к абсолютному совершенству, во всех душах – малых и больших – есть стремление к цельному и неущербному совершенству, к благу без зла, к свету без тьмы, к знанию без невежества, к силе без слабости.

В целом, человек в силу своей врожденной природы любит абсолютное совершенство. Соответственно, такое качество врожденной природы создает и другой ее атрибут, а именно стремление уйти от несовершенства и всякой ущербности.

Очевидно, что абсолютное совершенство, абсолютная красота, знание и могущества есть только у Бога. Таким образом, человек искренне любит именно Божественное совершенство и стремится к нему, хотя, может быть, сам этого и не понимает.

В хадисах речь идет о врожденной природе познания и врожденной природе единобожия. Знайте, что сердце успокоится, вспоминая о Боге. Все возвращается к Нему, все пути заканчиваются у Него, ибо Он – конечная цель и предел всех желаний. Всевышний своей милостью заложил в

человека эти два вида врожденной природы: основная природа – природа любви к абсолютному совершенству, и вытекающая из нее природа избегания несовершенства. Они как кони Борак и Рафраф несут человека ввысь к Богу. Это два крыла, с помощью которых человек летит к престолу Всевышнего. (193).

Человек в силу своей природы обращен к абсолютному совершенству

«Обрати же свой лик к религии с верностью по установлению Аллаха, которое он предписал людям. То, что сотворил Аллах, не подлежит изменению - таков [закон] истинной веры. Но большинство людей не ведают [этого]!» (Сура Румы, 30). Здесь говорится о врожденной природе только людей, хотя это свойство всего Божественного творения.

Как сказал поэт:

Мы слышим, видим и думаем,
Но мы не говорим с вами, чужими.

Сегодня мы окидываем взглядом сокровенную мистику человеческой природы и говорим, что человек в силу своей врожденной природы и того, как он сотворен, не может обращать внимание на что-либо, кроме абсолютного совершенства. Не может больше ни к чему привязаться. Все души и сердца обращены к Богу, ищут и будут искать только Его, восхваляют только Его, ибо восхваление любой вещи означает вознесение хвалы Господу, хотя сам восхваляющий, заслоненный темными покровами от духовного мира, полагает, что хвалит не Господа, а кого-то другого. Это ошибочное мнение подкрепляется и рациональным анализом, который также является одним из видов темных покровов.

Стремящийся к совершенству – какое бы оно ни было – испытывает любовь к абсолютному, а не к ограниченному и ущербному совершенству. Ведь любое ограниченное совершенство ограничено небытием, а врожденная природа человека ненавидит небытие. Ищущий знания ищет

абсолютного знания, к которому только и испытывает любовь. То же касается и ищущего власти и любого другого совершенства. Хотя человек по своей природе стремится к абсолютному, а не ограниченному, совершенству, его вводят в заблуждение покровы из тьмы и света. Поэты – панегиристы полагают, что они воспевают какого-то могущественного властителя или великого ученого-правоведа, но на самом деле они воспевают собственно могущество и собственно знание, причем не в ограниченном виде. А сами об этом не догадываются. Эта особенность человеческой природы не подлежит изменению: «Нет ничего, что не славил бы Его хвалой, но вы [о неверные], не понимаете их славословия» (Сура Перенес ночью, 44). (194) 26.05.1984 г.

Человек ищет более высокого совершенства

Любой человек и даже, вероятно, любое живое существо по своей врожденной природе испытывает любовь к совершенству и неприязнь к ущербу. Вы учитесь и стремитесь получить знания именно вследствие того, что это – совершенство. Именно поэтому ваша врожденная природа не позволит вам удовлетвориться только тем объемом знаний, которые вы получите: убедившись, что есть еще более высокая степень знаний, она будет стремиться обрести и ее. Любое знание она принимает только с точки зрения его совершенства, а не ограниченности. Если некто могущественный сознает свою силу, он также видит ее совершенство, а не недостаток. Именно поэтому сильные мира сего хотят получить больше власти, хотя сами зачастую этого не сознают. Абсолютное могущество – это абсолютное существо, отражением которого является весь воплощенный мир. Куда ни посмотришь – обратишься к Нему, хотя этого и не сознаешь, ибо это знание скрыто от тебя. Впрочем, сознание может постичь эту истину хоть в какой-то мере. Тогда человек осознает, что он может обращаться только к этому Абсолюту, и это сокровище, которое позволяет

человеку не испытывать потребности в ком-либо, кроме Него. Все, что есть у человека – от Бога; все, чего лишается человек, отнимается у него Богом. Если принять такой образ мышления, что можно получить удовольствие от беспредметных придилок врагов. Ведь это все от возлюбленного Всевышнего, а не от них. И ты испытываешь привязанность только к совершенному Абсолюту, а не к каким-то властям и правителям. (195). 19.12.1987 г.

Все помыслы только о совершенном Абсолюте

Сын, вопрос о врожденной природе человека, это то, что ты можешь постичь по Божественной милости и при помощи его святых (мир с ними!). Это заложено в природе людей, сотворенной Всевышним (сура Румы, 30). Природа единобожия заложена во всех людей, а, может быть, и всех существ. Все идут по этому пути: как в получении мудрости и благодатных знаний, так и в своих желаниях и страстях, в отношении к храмовым идолам и к внешним, мысленным, духовным и образным возлюбленным этого и загробного миров. Ведь любовь к жене, детям, своему племени, вождям этого мира - монархам, князьям, военачальникам - и вождям загробного мира – ученым, богословам, религиозным мистикам, святым и пророкам (мир с ними!), - все это означает обращение к единому и совершенному Абсолюту. Нет движения, которое было бы сделано не для Него и для соединения с Ним. Каждый шаг – это шаг в направлении этого абсолютного совершенства. (196). 19.12.1987 г.

Вся вселенная любит Божественную субстанцию

Милость и милосердие – это воплощение источников, из которых происходит все, от сокровенной сущности до плана абсолютного свидетельствования. В этом заложена природа любви к совершенному Абсолюту. В силу этой любви души достигают своего предела и погружаются в море совершенства и единства: «К Аллаху возвращается все сущее» (Сура Совет, 53).

Таким образом, священная Божественная субстанция понимается, как наивысшая надежда, предел движений и желаний, место возврата живых существ, объект любви всей вселенной и всех, преданных Ему. Хотя сами люди «заслонены» от Всевышнего и полагают, что их привлекает что-то совершенно другое, чего они активно домогаются. Идущий к Аллаху по духовному пути должен в процессе обретения духовной мудрости постараться разорвать этот покров, не дающий ему увидеть духовный свет. Пока он не дойдет до этой стадии, он не имеет права произносить слова «Тебе мы поклоняемся», что означает «мы не желаем никого, кроме Тебя; мы никогда не захотим никого другого; во всех своих делах мы будем просить помощи только у тебя». Мы не будем восхвалять никого, кроме Тебя. Все мы являемся частью цепи существ и частиц вселенной, находящихся на всем протяжении от самой низкой до самой высокой (сокровенной) ступеней бытия (постоянных форм). Мы ищем истину, и каждый, чего бы он ни желал, на самом деле желает Тебя, кого бы он ни любил, он любит Тебя: «Все на этой земле и на небесах восславляет Его» (Сура Сбор, 59). (197).

Смирение перед Всевышним

Еще один момент, на котором хотел бы остановиться пишущий эти строки, состоит в том, что идущий по пути духовного совершенствования все панегирики и восхваления этого мира направил на Священную субстанцию Всевышнего. Эти восхваления проявились как в свидетельствах духовных предводителей, опирающихся на рациональные доказательства, так и в сердцах мистиков – гностиков. Весь круг бытия – этот мир и нематериальный ангельский мир, все сущее в них – пребывают в состоянии чувственного животного или человеческого восприятия и на основе этого восприятия и своих чувств возносят хвалу Богу. Смирение перед совершенным Абсолютом заложено в природу человека, который совершает земные поклоны перед

престолом Всевышнего. (198).

Факторы, позволяющие определить атрибуты врожденной природы

Нужно знать, что в природу всех представителей рода человеческого заложена любовь к абсолютному совершенству, из которой проистекает любовь к абсолютному знанию, абсолютной мощи, абсолютной жизни, абсолютной воле и другим атрибутам красоты и величия. Это свойственно всем группам людей, только у некоторых может быть ярче выражено. Разница в этом отношении возникает среди людей только вследствие большей или меньшей зашоренности их души, большей или меньшей погруженности в мир множественности, преданности материальному миру и его многочисленным подразделам, возможности различить абсолютное совершенство и т.п.

А что касается различий в среде обитания, привычках, религии, убеждениях и т.д., то они влияют – и влияют очень значительно – только на степень проявления врожденной природы и ее атрибуты, но не на нее саму.

Так, великий философ, искренне преданный философским материям и посвятивший всю свою жизнь их изучению во всем их разнообразии, в сути своей любви к совершенству не отличается от правителя, который старается расширить свои владения и прикладывает к этому значительные усилия, ибо любит свою власть. Не отличается от них в своем стремлении к совершенству и купец, который старается накопить как можно больше богатств. Но каждый из них видит «совершенство» в чем-то своем. В этом они не одинаковы.

Постоянство любви к Богу

Эта разница происходит из сокрытия души под покровами. Это ошибка в том, что принимается за Возлюбленного. Происходит это вследствие разницы в привычках, воспитании, нетвердости убеждений. Каждое из этих качеств является одним из таких покровов, закрывающих душу от

Бога. Такие люди фактически посвящают свою жизнь тому, что на самом деле не является предметом их желаний и стремлений. Они занимаются ограниченными, мелкими, ущербными делами, тогда как их врожденная природа требует абсолюта и совершенства. Именно поэтому люди и не успокаиваются, достигнув того, чего им так хотелось. Если кто-то стремится к власти и завоеваниям, то, получив желаемое, он хочет большего, так как на самом деле он добился того, что только представлялось ему желаемым, но таковым не являлось. И вот он снова вступает на путь завоевания. Если же получит еще одно царство, то и тогда не успокоится и пойдет дальше, возжелав новых территорий и большей власти. Если ему покажется, что еще более богатые царства существуют на других планетах, то он постарается добраться и туда. Если такой властолюбец подчинит себе весь материальный мир, а потом услышит о существовании ангельского мира (даже если и не поверит в него как истинный верующий), он и тогда захочет туда добраться с целью что-то захватить и подчинить своей власти.

Так что понятно, что в таком человеке заложено стремление получить не ограниченную, а абсолютную власть и господство. Ему претит всякая ограниченность, но только сам он этого не понимает.

Совершенно очевидно, что абсолютное царство не ограничивается теми царствами, которые существуют в этом – а то и в загробном – мире. Человек стремится в Царство Божье, он хочет приобщиться к Божественному знанию и могуществу. Он ищет своего Создателя и в каждой расщепленной материальной частице видит яркий свет красоты истины.

Итак, все злые проявления человека в этом мире происходят из зашоренности его врожденной природы. Эта зашоренность делает душу безблагодатной по акциденции. То есть злой она становится после того, как когда-то была доброй и даже благом. (199).

Глава седьмая

Место и значение человека

Величие и значимость человека

«Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста, потом же Мы определили его в виде капли [семени] в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток - в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей!» Сура Верующие, 12-14.

В этом аяте следует обратить внимание на слова: «Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание». Все предыдущие метаморфозы интерпретировались, как творение (хальк), а здесь использовано другое выражение – «инша». Иными словами, говорится, что на последнем этапе человека сделали чем-то другим. Это означает, что субстанциально на последнем этапе человек отличается от предыдущих этапов. Там было материальное существо, а здесь – на последнем этапе – нематериальное. И после этого говорится: «Благословен Аллах, наилучший из создателей!». Так не говорилось, когда речь шла о создании чего-то материального. Это величание относится к новому творению. Именно в этом контексте Всевышний назван «лучшим из создателей».

Из этого мы понимаем, что речь идет о благородном, вышедшем за рамки тела и материи существе (человеке на последнем этапе). А самым высшим величанием человека являются слова из аята 29 суры Хиджр: «Когда же Я отолюю его и вдохну в него от Моего духа...». Это действительно большая часть для человека, что Господь лично сотворил его. Ведь если господин лично займется делами пришедшего к нему, это свидетельство высокого достоинства того, кто пришел. Если бы он был лишен такого благородства и достоинства, то не удостоился бы и чести личного участия господина в его делах. Еще одно свидетельство

возвеличивания человека состоит в том, что Господь относит к Себе его дух, когда говорит: «вдохнул в него от Моего духа». Ведь Всевышний не идет на то, чтобы возложить вдохновение духа в человека кому-то другому, в частности, ангелам. Ведь дух – символ божественности. Он исходит из Божественных пределов и свидетельствует о Господе.

Та сторона человека, которая относит его к Богу, - это следствие наполнения его Божественным духом. Ангелы поклонились человеку (Адаму), ибо он – от Бога и является Его ярким проявлением (образом). Но дьявол не разглядел этого в человеке, ограничившись только земной, материальной стороной человека, и именно поэтому он заявил: «Ты создал меня из огня, а его – из глины» (Сура Преграды, 12). В целом, правильно, что более высший не должен поклоняться низшему и подчиняться ему. Но дьявол ошибся в малом: он не увидел Божественной стороны человека.(200)

Душа как символ Общего имени

«И Аллах научил Адама всем именам, затем спросил о них ангелов и велел им: "Разъясните мне [суть] этих имен, если вы искренни". (Сура Корова, 31).

Хотя душа проста, ее «тени» могут быть символом ее знаний, или проявлением ее проницательности, или иногда символом ее силы и власти. Так, человеческий мозг – это проявление или символ знания, глаз – проявление зрения, руки – проявление силы, сила воображения – проявление воображения. Так же и другие силы и способности человека являются проявления соответствующих его атрибутов. Эти силы существуют отдельно друг от друга, однако при этом все их совершенства соединены в душе. Любые наши совершенства в том, что касается умственных способностей и т.д., отличают нас друг от друга, то есть служат в качестве признаков, которые позволяют сказать, что это Зейд, а это – Амру. Но в Господе видов все эти совершенства и признаки

соединены воедино. Господь видов человека, Господь видов коров, коз и других существ, отличаясь друг от друга, объединяют в себе все совершенства на предыдущей стадии. Так же и все совершенства бытийного мира соединены воедино во Всевышнем.

Ангелы – символы имен Божьих. Например, один может быть символом имени Всеведущий, другой – имени Могуущественный, третий – имени Держащий. Они нематериальны. Человек же является символом совокупности Божественных имен и стоит выше всех ангелов, даже выше всех существ этого мира. Но с другой стороны, человеческое тело материально, а потому не способно быть символом Божественного имени. Понятно, что имеем дело с чем-то, что выше нематериальности. Это душа, которая исходит из пределов Господствия, и всем ангелам было дано повеление поклониться ей. Душа – символ совокупного имени «Аллах» (Бог). И когда ангелы воспротивились и заявили, что не станут восхвалять человека и кланяться ему, Господь сказал им: «Я знаю то, чего вы не знаете» (Сура Корова, 30). Он приказал Адаму престать перед ангелами, которые, увидев его, тут же сказали: «Господи, Ты знаешь все, а мы знаем только то, чему Ты научил нас». Дело не в том, что Господь научил Адама большему, чем ангелов. Дело в том, что их существование – это ограниченное существование символа, тогда как человеческое существо – это воплощение всех Божественных имен. Человек – проявление величайшего Божественного имени, которое представляет собой совокупность всех имен Бога. Все Божественные имена актуализированы в человеке. Адам сумел показать себя ангелам, чтобы они убедились, что у него больше совершенств, чем у них. У него есть то, чего нет у них.

У тебя есть только, чем обладают только лучшие.

Конечно, не только Адам был воплощением всех имен. Все мы тоже люди. Но отличие между нами и им состоит в том, что в нас заложена потенциальная возможность

актуализации символов Божественных имен, но, к сожалению, эта потенция не реализовалась и не реализуется. А потому мы не можем представить себя ангелам и продемонстрировать в себе Божественные имена. Но что мы можем продемонстрировать, так эту свою животную сторону. Это мы можем показать в самом полном и ярком виде: нашу похоть, алчность, злобность, свирепость, зависть и ревность. А вот ничего человеческого мы показать не способны. А в Адаме человеческие качества воплотились и проявились в полной мере, и он мог представить их ангелам. Увидев это, ангелы Господни тут же поняли, что Адам – благороднее и выше их и способен на то, чтобы занять первое место. Ведь в них знания, способность быть доверенными Бога и воплощать Его имена находятся в ограниченном виде. Они были обучены Отцом человечества, ибо, если бы не было его, у них не было бы даже эти ограниченных совершенств. Отец человечества – это лучезарный свет Мохаммада (ДБАР), воплощение величайшего Божественного имени. Поэтому сказано в хадисах: «Мы восхвалили и восхвалили ангелы, Мы освятили и освятили ангелы».⁸⁷ Тот лучезарный, исполненный светом Адам – первый светлый Отец человечества, который дал ангелам Божественное знание, а ангелы – его тени.

Но тот Адам (человек), который упал к подножию горы Сарандиб, - это уже не духовный Отец человечества. Имеющееся у нас в потенции, у него было актуализировано. Это человек появился после ангелов, а духовный Отец человечества существовал ранее всех существ, а ангелы произошли от него. (201).

Человек и животное идут рядом

Не нужно думать, что если в логике человек представлен, как разделяющий остальные виды животных, то в силу этого он выше всех их. Но в плане бытия червь отстоит от обезьяны на

⁸⁷ Бихар аль-Анвар, том 26, стр. 343, хадис 16.

большем расстоянии, чем обезьяна от человека. Обезьяна все же обладает чувствами и пониманием, потому ближе к человеку. И не только обезьяна, но и многие другие животные стоят ближе к человеку.

Так что не стоит думать, что все люди стоят выше животных, ибо многие животные наделены волей и чувствами, а также способностью различения добра и зла, добродетели и порока. Ведь неоднократно было замечено, что кошка, которая совершила что-то недостойное, потом испытывает чувства, похожие на раскаяние и стыд. Если принести ослу ячмень и солому, то он, увидев оба вида корма и учувя их запах, сначала потянется к ячменю, что показывает наличие у него способности различать качество вещей, отличать хорошее от плохого. Ведь на вкус ему больше нравится ячмень. Человек также предпочитает одни виды пищи другим. Это может быть следствием устоявшейся привычки, хотя, возможно, какая-то пища по своему составу просто приятнее на вкус данному человеку.

Возражение: если все обстоит так, тогда почему у всех людей существует устоявшееся мнение, что человек стоит выше остальных животных? Почему тогда мы, люди, полагаем, что животные не способны на то, чтобы встать вровень с человеком?

Ответ. Две причины приводят человека к ложному мнению о том, что он стоит выше всех других видов животных.

Первое. Дело в том, что перо находится в руках у врага. Человек в этом споре выступает в качестве правителя и судьи. Как всевластный правитель, он считает себя умнее, сильнее и благороднее любой возможности сравнения себя с животными. Считая себя выше их, он выносит об этом официальное решение, которое закрепляет в письменной форме, так как перо у него в руках, а не у животных. Он может писать все, что ему заблагорассудится. Вот он и пишет, что человек умнее, мудрее и благороднее других животных.

Все, кто считает себя выше других, утверждают, что они более добродетельны.

Даже ничтожный и слабый муравей, став правителем и взяв в руки судебное перо, может назвать человека невежественным существом. Такое решение он может вынести даже тогда, когда будет судить Сулеймана (мир с ним!) и его спутников.

Причины преимущества человека

«Когда они прибыли в долину муравьев, одна муравья сказала: "О муравьи! Спрячьтесь в ваших муравейниках, чтобы Сулайман и его воины не растоптали вас ненароком". Сулайман улыбнулся, засмеялся от ее слов и сказал: "Господи! Внуши мне благодарность за милость Твою, оказанную мне и моим родителям. [Внуши мне] вершить добро, которым Ты будешь доволен. Прими меня Твоей милостью в число Твоих праведных рабов". (Сура Муравьи, 18-19).

В этом благородном аяте муравьях считает, что Сулейман один из тех, кто лишен рассудка. То есть она выносит свой приговор в отношении его.

А в другом аяте той же суры читает, как угод считает себя мудрее Сулеймана:

«[Однажды Сулайман] разглядывал птиц и спросил: "Что со мной? Почему я не вижу угод? Может быть, его нет? Я непременно накажу его сурово или отрежу ему голову, если он не приведет убедительного оправдания". [Сулайман] прождал недолго, [и прилетел угод] и сказал: "Я узнал о том, чего ты не ведаешь. Я прибыл к тебе из Сабы с достоверными сведениями. Воистину, я обнаружил там женщину, которая властвует над ними, ей даровано все, и ей принадлежит великий трон». (Сура Муравьи, 20-23).

Таким образом, правитель считает, что он и подобные ему наделены мудростью, хотя, возможно, вся его мудрость заключается в знании, что «единица – половина двойки».

Второе. Другая причина, которая привела к возникновению такого убеждения, состоит в том, что, например, Шейх ар-Раис в своей книге «Исцеление» в разных главах рассматривает растения, животных и человека. Такое тематическое разделение приводит к распространенному заблуждению относительно того, что человек стоит выше других видов животных.

Но такое отделение темы человека в работах ученых и философов имеет и другую сторону. Дело в том, что мыслители увидели, что совершенные люди действительно вышли из состояния животности и достигли совершенства, а потому их больше нельзя считать частью животного мира. Они поднялись выше ступени абстрактности (нематериальности) и смогли непосредственно наблюдать умственные истины. Так как философы видели таких личностей среди людей, они признали превосходство за всеми людьми и вынесли об этом свое решение.

Таких людей они не могли рассматривать в ужасном животном виде, а потому придумали для них отдельные, исключительные установления. Наличие таких совершенных людей, из-за которых были придуманы особые положения, касающиеся людей, побудило ученых и философов написать отдельные книги о человеке. А это, в свою очередь, стало причиной того, что люди начали рассматривать человека, как нечто отдельное, стоящее выше животного и обладающее особой мудростью. А об истинном положении вещей они не догадывались.

Такие совершенные люди, о которых говорилось выше, обрели право и возможность выйти из этого мира, взяв с собой все, что им было нужно. Но, по сути, их субстанциальное движение было таким же, как и у всех остальных людей. В этом отношении они ничем не отличались от остальных людей. Ведь это движение присутствует в растении, во мне и в Посланнике Аллаха (ДБАР). Оно заключается в актуализации заложенных

потенциальных сил и ведет к тому, что все три существа выходят за рамки материального мира. Это движение неизбежно для всех трех существ. Разница только в том, что Посланник аллаха (ДБАР) на этом пути к совершенству получил возможность достигнуть такой ступени, до которой не дотянуться больше никому.

Критерий превосходства человека

Хотя все люди в силу субстанциального движения выходят за рамки природного мира, некоторые проходят этот путь в течение двухсот лет, а другим достаточно и пятидесяти. Некоторые вследствие нежности, полученной от отца и матери, получают такую нежную, тонкую и прозрачную субстанцию, что она получает еще и нежный образ. Ведь чем тоньше и слабее материя, тем нежнее и тоньше ее форма (образ). Если такой человек ничем не затемнит свою душу, если его воспитывал достойный отец и чуткая мать, наделенные чистотой и всяческими человеческими достоинствами, его субстанция, и так уже просветленная и чистая, для достижения совершенства будет нуждаться только в одном указании: «Масло от его [плодов] загорается почти что без соприкосновения с огнем. [Это] - средоточие света» (Сура Свет, 35). Такому существу не нужно обучение, ибо его можно одним жестом побудить увидеть и понять все высшие истины мира бытия.

Да, нужно внимательно следить за движением по пути совершенствования. Чтобы достигнуть совершенства, достойного человека, необходимо получить (дар Божий). Чем чище и тоньше материя, тем легче она воспринимает (высшее) бытие, но всегда есть вероятность того, что человек сам создаст себе препятствия на этом пути и не позволит своей природе обрести те совершенства, получить которые она была способна.

Итак, если материя прозрачна и светла, она способна достичь состояния чистого разума. Но, возможно, на этом пути возникнут препятствия. Первичная материя также способна

обрести степени человечности, но для этого необходимы практические усилия душевные практики, обретение духа. Ей нужно выйти из состояния «ночных бесов» и поступить как Ибрахим, друг Бога (мир с ним!), который увидел один закат солнца и отвернулся от солнца, которое может зайти. Он просто перестал обращать на него внимание. Ведь то, что может закатыться, как солнце, - это ничто. Если бы оно было чем-то сущим, то могло бы остановиться. Но такие, как мы, не можем на протяжении всей своей жизни с равнодушием проходить мимо таких «падающих» и не сущих вещей. Напротив, мы почитаем их своими господами и уповаем на них, чего-то от них ожидаем. А потому за всю свою жизнь даже один раз не можем выйти из состояния «ночных бесов». Путь Посланника Бога, который явлен нам в Коране, должен показать, как можно дойти до Солнца истины. Пророк увидел закат и прошел мимо того, что падает и закатывается. Он достиг истинного Солнца, которое никогда не может зайти за горизонт, и сказал: «Истинно уверовав, обратился я лицом к Тому, кто сотворил небеса и землю. И не принадлежу я к многобожникам!» (Сура Скот, 79).

В своем субстанциальном движении, которое заключается в выходе из мира материи и движении к нематериальности и совершенству, мы идем вместе со святыми и будто едем вместе с ними в одной машине. Но во время этой поездки кто-то ест, спит и болтает, а другие будто получили задание составить карту местности с указанием всех ее особенностей. К концу поездки они получают большую пользу от этого путешествия, и это будет зависеть от того, как путешественники подходят к своей поездке. Все едут вместе в одной машине, но все пользуются этой возможностью по-разному. Все существа подвержены субстанциальному движению, но получают от него разную пользу (202).

Высокие человеческие ступени

Отличие ступеней, которых достигают пророки

«Так Мы показали Ибрахиму [Свою] власть над небесами и над землей, чтобы он убедился [в этом]» (Сура Скот, 75).

Конечно, когда говорится, что Ибрахим (мир с ним!) видел ангельский мир. Речь идет не о том, что он видел его своими материальными глазами. Это было интуитивно – интеллектуальное видение. Оно тоже возможно, и человеку не обязательно видеть только данными ему двумя глазами. Мы ведь что-то видим и во сне, хотя оба глаза у нас закрыты. Исходя из текста Корана, Ибрахим узрел ангельский мир на более высоком уровне, чем даже Адам. Ведь про Ибрахима сказано – «Мы ему показали», тогда как в отношении Адама использовано слово «научили» (дали знание).

Как бы не истолковывать слово «малакут» в этом аяте, очевидно, что этот аят доказывает нематериальность души Ибрахима. Можно истолковывать малакут как ступень имен и атрибутов Бога, ибо малакут – это высшая ступень власти Бога, тогда как «тагут» (дьявол) – высшая степень восстания и неповиновения. Но материальна ступень (мульк) очень слаба, а потому речь о ее интенсивной стадии не идет. Так как имена и атрибуты лишены множественности на субстанциальной ступени, ибо это ступень сокровенного из сокровенного, не имеющего имени и названия, власть здесь также не может выступать под именем властителя. Это стадия воплощения и проявления его имен и атрибутов. Ступень воплощения, названная малакутом, это ступень, когда все существа этого мира находятся под непосредственной властью Бога. Тогда вся земля и небо управляются только Богом.

Это абсолютное подчинение всех существ этого мира Богу, Который поступает с ними, как хочет и властен даже над их субстанцией. Чтобы показать эту ступень могущества Господа Ибрахиму, сам Ибрахим должен находиться на ступени, соотносимой с этой Божественной стороной мира. Только тогда он сможет это увидеть. Но это возможно только в том случае, если в Ибрахиме обнаружится Божественная

сила, превышающая силы всех существ, как материальных, так и нематериальных. Тогда он сможет увидеть даже проявление истинной власти Бога над нематериальными существами, что само по себе доказывает наличие способностей, стоящих выше нематериального плана бытия. Для того чтобы Ибрахим смог увидеть ступень Божественных имен и атрибутов, он должен обладать такими способностями, которые позволили бы ему увидеть ступень Божественных имен. Эта способность стоит выше нематериального плана бытия. Речь здесь шла о том, чтобы малакут рассматривать в качестве проявления власти Всевышнего. Ступень, на которую поднялся Ибрахим, была выше той ступени, на которой находился Адам, и именно поэтому в Коране говорится: «и также мы показали Ибрахиму».

Если в таком же плане говорить о Посланнике Аллаха (ДБАР) и о пределах его движения, Коран должен использовать такие выражения, которые показали бы, что Пророк стоял выше ступени, на которой Господь показывает (малакут). Пророк находится на завершающей, высшей ступени, которая граничит с уровнем безусловно Существующего и с пределом между возможным и необходимо сущим. Перейти этот предел уже невозможно, ибо это будет означать превращение возможно сущего в необходимо сущего, что невозможно.

Несущие престол

Можно интерпретировать понятие «малакут» вслед за ишракитами, перипатетиками и в соответствии с шариатом. Ишракиты истолковывали это понятие, как «господы видов». У перипатетиков это «сакральные умы», в шариате – «ангелы Господни». Эти ангелы занимаются устройством этого мира на всем его протяжении от престола до эмпиреев. Ангелы господни несут на себе эмпиреи. Это, конечно, не означает, что они как грузчики что-то взвалили себе на плечи. Речь о том, что они занимаются устройством эмпиреев. Некоторые

передатчики хадисов указывают на то, что эмпиреи несут восемь человек: четыре из ранних и четыре из поздних, к которым относятся Мохаммад (ДБАР), Али, Хасан и Хусейн (мир с ними!).⁸⁸ В другом предании говорится, что эмпиреи несут четыре приближенных к Богу ангела – Джебраил, Эсрафил, Микаил и Азраил, которые управляют делами материального мира. Они от имени Бога обладают властью повелевать в мире. Понятно, что они нематериальны и что их невозможно увидеть. Узреть их могут только такие люди, как Ибрахим, который сам был нематериален и имел нематериальную душу (203).

Ибрахим проходит сквозь покровы света

Кроме всего сказанного выше, можно на основе истории Ибрахима (мир с ним!) привести и другие аргументы по этому вопросу. Истинное значение аятов, говорящих о жизни Ибрахима, состоит в том, что он сумел разорвать материальные покровы этого мира и понял, что они не несут в себе света. Свет, излучаемый небом, луной и солнцем, исходит не из них, а из другого источника.

Когда мы говорим, что Ибрахим отказался от солнца и луны, это означает, что он полностью вышел за пределы материального мира и увидел, что все они – проявления бытия, не имеют своей красоты, подвержены уничтожению, заходят за горизонт. Возможное существование – это существование в состоянии заката. Ибрахим увидел, что такому закату подвержено все в этом мире. Поэтому он отбросил все мирское и сказал: «Истинно уверовав, обратился я лицом к Тому, кто сотворил небеса и землю. И не принадлежу я к многобожникам!» (Сура Скот, 79). Этим он положил конец любому многобожию. Ведь взгляд возможного существующего – это взгляд многобожника, а его существование – существование в состоянии заката. Когда он сказал, что «обратился лицом к Тому, кто сотворил небеса»,

⁸⁸ Тафсир Куми. том 2, стр. 384. Мират оль Укуль, том 2, стр. 80, хадис 6.

речь не идет о том, что он увидел процесс творения. Он увидел ступень имен в закатном состоянии на уровне субстанции. Использованный здесь глагол «фатара» (создать) дает ссылку на субстанцию вещей. (204).

Ступени совершенного человека

Знай, что у человека имеются различные ступени и степени бытия, но в целом можно выделить два основных этапа его бытия – существование в материальном мире и существования в загробном, сокровенном мире. Первое – это тень Милостивого, второе – тень Милосердного. Это имена Господа, под которыми скрываются все остальные имена и атрибуты. Как говоря религиозные гностики, «бытие возникло во имя Милостивого, Милосердного». Эти два этапа проявляются в совершенном человеке через манифестацию абсолютной воли из сокровенного единственного источника до первичной сжатой материи, которая составляет покров человека. Это первая дуга бытия, как говорят выдающиеся гностики. Вторая дуга проходит от места сосредоточения благодати до бесконечности сокровенного, Божественной воли и абсолютного бытия. Таким образом, эти два этапа – мир свидетельства и воплощения качества милости и сокровенный мир и явление качества милосердия – охватывают весь круг бытия: «Приблизился [к Мухаммаду], потом подошел еще ближе. Он был [от Мухаммада] на расстоянии двух луков и даже ближе». (Сура Звезда, 8-9).

Можно сказать, что у человека три ступени бытия: материальный мир, мир перешейка (барзах) и ступень разума и загробной жизни. В совершенном человеке эти три ступени представлены следующим образом: этап определения символов (проявлений), этап абсолютной воли (переходный этап перешейка – барзах), который также называется этапом слепоты; а также этап единства совокупности имен. В благородном аяте «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» есть указание на эти три этапа (ступени):

Аллах – единство совокупности; «имя» - этап большого перешейка (барзаха); а также воплощение милости и милосердия в Божественной воле.

Можно выделить и четыре ступени: мульк (чувственно-эмпирический мир), малакут (ангельский мир), джабарут (мир могущества, сфера власти Господней) и лахут (мир непостижимой Божественной сущности).

Можно выделить пять ступеней: абсолютное свидетельство, абсолютное сокровенное, дополнительное свидетельство, дополнительное сокровенное, этап всеобщего бытия. Эта классификация получила распространение у мусульманских гностиков.

Иногда выделяется семь ступеней, которые также именуются семью городами любви и семью уделами бытия (у мистиков – гностиков).

Есть и более подробная классификация, включающая в себя сто и даже тысячу ступеней, но здесь мы не можем подробно ее рассматривать. (205).

Этапы, которые человек проходит на пути своего развития

Человек проходит материальный мир

Очевидно, что все люди проходят через материальную субстанцию. Некоторые проходят весь этот путь от темной ночи материального мира до яркой зари, ожидающей человека в конце пути («[В эту ночь] - ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления зари» Сура Могущество (Предопределение), 5).), в полном (душевном) здравии. На всем этом долгом пути их сердце обращено лицевой стороной к метафизическому, нематериальному миру, и все отраженное в зеркале их сердца представляет собой луч, исходящий из сокровенного мира. Только эти лучи истинного мира проходят в их сердца, и только его они ищут. Такие люди всем сердцем любя этот свет и не обращают внимания больше ни на что. Им нет нужды в том, чтобы что-то еще отразилось в зеркале их

сердца. Им известна только любовь к Богу, у них на устах одна молитва. Они вручили Ему свои сердца и остались как бы без сердец. Их сердца – в руках Милосердного Господа, они отданы Ему. Только Господь управляет их сердцами, и кроме Него, ничто не проходит в них. Эти сердца рады только теплым лучам Его любви и ищут только соединения с Ним и желают, чтобы Он был доволен ими. О таких совершенных людях Хафиз сказал:

На скрижали моего сердца отпечатан только «алиф» стана Возлюбленного,

Что мне поделать, когда Учитель показал мне только эту букву?

Буква «алиф» обладает наибольшим единством среди всех остальных букв арабского алфавита. Он прям и целостен, тогда как другие буквы изогнуты или состоят из нескольких элементов. Если поэт не покривил душой, то у него в сердце нет ничего, кроме одного желания, любви к одному Возлюбленному, стремления угодит Ему. Его глаза видят только один престол и один свет. Все его шаги – в одном направлении, он протягивает руки только к Богу. Если даже это не относится к нашему поэту, эти качества присущи пророкам и посланникам. На скрижалях их врожденной природы Предвечный Мастер начертал только букву алиф, как символ стройного стана Возлюбленного. Имея такую врожденную природу, они не представляют себе ничего иного. Ведь Предвечный Мастер больше ничему их не научил. Они знают только образ Бога, выраженный буквой «алиф». Именно поэтому они в своей молитве просят, чтобы все их дела и молитвы стали единой молитвой, обращенной к Богу...

Люди, несущие одну молитву, находясь в этом мире, поклоняются только Богу. Если же у них есть какое-то имущество, то только для того, чтобы потратить его во имя Друга. Во имя Него они хотели бы иметь детей, чтобы и они славили единого Бога словами «Нет бога, кроме Бога».

Таковы эти люди, которые на всем своем пути от темной ночи материального мира до яркой зари, ожидающей их в конце, всегда обращают свое сердце к единому свету и знают только Бога и его единство в субстанции, деяниях и атрибутах. Их сердце окрашено только цветом единобожия, и на этом естественном пути у них не было и не возникает никаких страстей. В процессе своего естественного движения они соединились с миром единства. Все их сердце несет на себе следы его влияния, оно знакомо с миром единства и привыкло к нему. Как сказал имам Али (мир с ним!), «Я лучше знаком с небесными путями, чем с земными».

Путь человека и его пребывание в природе

В противоположность тем, о ком говорилось выше, некоторые с самого первого дня обратили свое сердце к материальному миру и имели дело только с этим миром. Вверх была обращена обратная сторона их сердец, а зеркало их души было очернено страстями. Такие люди постоянно испытывают потребность во вражде, в собирании земных богатств, в удовлетворении свое похоти. Они закрыли свои сердца от небес, не знают их и не знакомы с ними. Такое сердце подобно сосуду, наполненному пороками, тщеславием, властолюбием, эгоизмом, похотью, гневом и жадностью. Всю жизнь они собирали в себе эти пороки и под конец наполнили ими свои сердца. Они субстанционально сроднились с материальным миром, полюбив ложь, дьяволизм и причинение страдания другим.

Это проникновение материи в их сердца столь глубоко, что они и во сне видят сны, связанные с материальными проявлениями. Выходя из материального мира в нематериальный, человек несет с собой субстанцию, наполненную материальными атрибутами («что получили ваши руки» (Сура Совет, 30)).

Обе рассмотренных группы людей с первого дня своего существования в силу неодолимой силы субстанционального движения без малейших пауз и остановок движутся к другой

ступени своего бытия, находящейся вне пределов материального мира. Это относится как к благородному человеку, рожденному в Мекке, так и простому и несчастному человеку, родившемуся в том же городе. Оба движутся в сторону выхода из материального мира, и в этом отношении между ними нет разницы. Даже какая-нибудь ящерица, появившаяся на свет в Мекканских горах, также с самого первого дня своего существования начинает шаг за шагом выходит из материального мира. Но в рамках этого неизбежного движения у кого-то сердце обращено к небу, в нем есть только образ Бога в виде символа единства – буквы «алиф», и думает такой человек только о Боге и стремиться к Нему. Такой человек готов принять всякую неприятность в свой жизни, понимая, что все от Бога и все – благо. Даже ударившись лбом, он считает, что это во благо, ибо «удар Друга не чувствуется». Он повторяет: «Я вытерпел все мучения от Тебя, то смогу ли вытерпеть расставание с Тобой?».

С каким светом он выходит из материального мира и с какой любовью пересекает границу между двумя мирами! Разве он думает о рае, о его сочных плодах? Хотя он получит все это и будет жить во дворце рядом с Пророком, на земле он и не думал об этом. Он увидит, что дворец Пророка находится рядом с его дворцом, да только он не знает, что и Джебраил не смог поселиться с Пророком по соседству.⁸⁹ Но человеку будет дано место рядом с Возлюбленным.

Пророк (ДБАР) и тот несчастный человек жили практически в одном месте на земле и практически одинаково вышли за пределы материального мира, однако сердце Пророка всегда было обращено кверху, тогда как у другого человека, который также неизбежно двигался вверх, в метафизический мир, сердце было обращено вниз и а нем отпечатались следы материального мира, тогда как ни одного луча из

⁸⁹ Бихар аль-Анвар, том 18, стр. 382, хадис 86.

сокровенного мира не прошло в это «опрокинутое» сердце. В сердце этого человека проникало только что-то сатанинское, только такие мысли занимали его, и он совершил величайшую несправедливость, унизив, запутав и ослабив мусульман и внеся в их ряды великие смуты и конфликты.

Человек, сердце которого оказалось закрыто для воплощения Божественной истины и не отзывалось на призыв Господа, сотворил такое. Он ввел в заблуждение первых из последних из исламской уммы и нанес им большой вред. Ведь он скривил пути ислама и не позволил, чтобы исламскую мораль и исламский способ правления показал людям тот, кто владел истиной, не позволил ему научить людей исламской нравственности, исламской практике и исламским установлениям...

И вот когда такой человек, принесший столько вреда, покинул этот мир в силу естественного хода вещей, что он будет представлять собой, как не совокупность злодейств, которые вошли ему в плоть и кровь. Ведь все его естество исполнено тщеславия и властолюбия, гнева и скарденности. Все это внутри его создает настоящий ад. Это особенно верно в случае, если мы верим в воплощение (на том свете) деяний (совершенных в этом мире) и в то, что они принимают некую объективную форму. Например, если кто-то злословит в этом мире, в том мире его действие предстает в виде скорпиона и в таком виде сохраняется. Но погруженность в материальный мир не позволяет человеку это увидеть. Образ скорпиона, который возник в результате злословия данного человека, стремится к нему, ибо порожден им. Как дети окружают родителей, так и такие воплощения деяний окружают тех, кто их породил. В Суре Покаяние, аят 49 говорится: «Ведь адское пламя объемлет неверных». Именно сейчас «объемлет», а не только тогда, когда они выйдут за пределы материального мира. Образы совершенных деяний начинают кружиться вокруг человека, создавая вокруг него настоящую семью. (206).

Критерий человечности

Здоровый дух

Да исцелит Всевышний всех вас. Пусть пребывают в здравии и блаженстве ваш дух, который выше тела и которым определяется то, что вы – люди. (207). 26.02.1979 г.

Святая душа

Вы – не материальное существо. Те, кто называют человека материальным существом, ставят его на один уровень с животными. Но у вас есть как материальная сторона, так и – выше ее – духовная. У вас имеется святая душа. У вас есть нематериальная душа. Если вы будете служить исламу и Всевышнему Богу, ваша душа будет чиста, невинна и счастлива, всегда и во всем. Она будет счастлива в поражениях и даже в смерти. Смерть чистого человека – это только начало его человеческой жизни. В этом мире человек ведет ограниченную, животную жизнь. А там его ждет неограниченная человеческая жизнь в бескрайнем мире. (208). 05.03.1979 г.

Критерий величия человека

Величие человека определяется духовностью его духа, его нравственностью, поведением и делами, а совсем не маркой автомобиля, наличием охраны и слуг. Все эти факторы не имеют отношения к величию человека, они только ведут человека вниз. (209). 04.01.1980 г.

Прозорливость и дух

Вы должны понять, что человек определяется своим духом, прозорливостью своего сердца. Внешние органы чувств несут именно внешний характер, они не вечны и под конец исчезают. Остается же только человеческий дух. (210). 22.10.1979 г.

Очищенный дух

Человек – это не его материальное тело. Ведь многие животные обладают более массивным телом, нежели человек. От других животных его отличает один признак, а именно духовность, очищенный и воспитанный дух человеческий. Причем воспитанный в Божественном плане. Такой дух поднимает ценность человека, увеличивая его духовность. (211). 09.10.1979 г.

Дух – сердцевина человеческого существа

Я хочу сказать обществу инвалидов, что у человека имеется как дух, так и тело. Человек является таковым в силу своего духа, а не тела. Молитесь за тех, у кого дух ущербен, а не тело, пусть они излечатся. Молитесь о том, чтобы вам, инвалидам с физическими недостатками, не стать инвалидами духом. Если у вас будет здоровый дух, если он будет свободен и крепок, так что с того, что есть проблемы с руками или ногами? Руки и ноги – это не довод в пользу человечности человека. Это просто внешняя оболочка, а сердцевина – это дух, говорящая (активная) душа. Когда укрепится активная душа, то любая физическая инвалидность уже не имеет значения. Человек определяется своим духом (212). 26.02.1979 г.

Сердце и прозорливость

Человек является таковым в силу своего духа и своей прозорливости. У всех у нас много общего с животными в физическом плане, ибо у нас, как и у них, есть уши, глаза, ноги и руки. Но человечность определяется не этим. Сердце человека, его прозорливость выделяет его среди всех живых существ. Если вы мудры и прозорливы – вы человек, если нет, то нет. У Абу Джахля были глаза, но он не был человеком. Некоторые пророки были слепы, но при этом пророчествовали. Так что именно духовность определяет, насколько человек может называться человеком. Старайтесь

стать содержательными людьми, старайтесь наполнить себя духовностью. (213) 05.07.1979 г.

Человечность прямого пути

«Клянусь послепопуденным временем, что люди, несомненно, [понесут] урон» (Сура Послепопуденное время, 1-2). Когда здесь говорят о человеке, то имеют в виду обычное человеческое существо с одной головой и двумя ушами. Мы стоим на распутье и должны выбрать одну из двух дорог, одна из которых – путь человечности, прямой путь. Прямой путь одним концом упирается в материальный мир, а другим – в Божественный. Он начинается со «сгустка крови». Есть и материальный путь, который можно выбрать. Человек начинает свой путь в материальном, природном мире, а затем доходит до таких высот, которые мы с вами и представить себе не можем. Выбор пути за нами: или прямой путь, или отклонение вправо или влево. (214). 28.06.1979 г.

Виды человека, Божественный человек

Критерии разнообразия видов человека

Пока души пребывают в движении, они представляют собой души одного вида, а соответственно, таковы же и люди. Но затем в результате влияния природного нрава и характера, который может быть ангельским, дьявольским, звериным или яростным, люди начинают различать между собой и образовывать отдельные виды. (215).

Люди этого вида, пребывающие в материальном мире, имеют между собой множество различий, каковых нет у других существ. Такой человек несчастен во всем или счастлив во всем. Некоторые представители рода человечества ниже всех видов животных, а другие выше и благороднее всех ангелов. (216).

Безграничная просветленность и темнота

Человек не имеет пределов. Он безграничен с точки зрения

счастья и духовных преимуществ. Он доходит до степени, когда все его атрибуты и качества становятся Божественными. То есть он начинает смотреть Божественным взглядом, движения его рук становятся Божественными. «Если ты выстрелишь стрелой, то это как будто Господь выстрелил» (Сура Трофеи, 17). То есть рука становится дланью Господней. Те, кто заключили с тобой завет, будто заключили завет с Богом (Сура Победа, 10). Идя по пути совершенства, человек становится дланью Аллаха, глазами Аллаха и ушами Аллаха. Совершенства человека не знают пределов и ограничений. Но столь же безграничен он и в том, что касается недостатков, несовершенств и страданий: «Аллах - покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету. Покровители же неверующих - идолы, которые ведут их от света к мраку.» (Сура Корова, 257). Когда здесь говорится «к мраку», имеются в виду все степени мрака, а не просто какая-то темнота. Когда речь идет о свете, то имеется в виду самый совершенный свет – свет единства, или единый свет. Но когда человек идет от света к мраку, он проходит различные ступени мрака. Когда идет к свету, то оставляет позади себя все ступени мрака и тьмы. (217). 07.01.1979 г.

Пути обожествления

Если поставить природу (материю) под власть Божественного закона, то она, будучи материей, станет Божественной. Хотя есть и спать – это действия природного характера, подпадая под Божественный закон, они становятся Божественными и начинают оказывать влияние на человеческий дух.

Половое совокупление, представляющее собой одну из самых выраженных животных, природных особенностей, может также быть поставлено под власть Божественного закона и способствовать духовному развитию индивида. Это должен быть законный брак, осуществляемый в традиционной форме. То есть нужно воздерживаться от того, что недопустимо, и соблюдать шариатские установления. Если все правильно

сделать, то человеческое половое желание станет фактором поклонения Всевышнему. (218).

Пророки приходили, чтобы воспитать людей. Человек в своем животном состоянии не отличается от других животных, а порой бывает и хуже них. Так вот пророки хотят, чтобы человек выбрался из этой болотной трясины, чтобы он стал Божественным человеком, то есть человеком, исполненным полностью Божественной мудрости и единобожия. Чтобы все его действия и движения были действиями и движениями от Бога: ««Если ты выстрелишь стрелой, то это как будто Господь выстрелил» (Сура Трофеи, 17). Речь не о том, что Господь метнул стрелу, а о том, что рука человека, которые и стрелял, становится рукой Господа. В человеке уже нет таких страстей, при которых бы он, а не Господь, совершал какое-либо действие. Человек стал принадлежать Богу, стал Божественным существом, у которого все проявления – не от себя, а от Бога. Он и стреляет от Бога, и глаз его – Божественный. Все в нем становится Божественным. (219). 08.07.1979 г.

Действие Божественного человека

Если человек станет Божественным и если он поймет, что люди – рабы Божьи, идущие к Нему, а потому следует с ними обращаться так, как угодно Богу. Если мы проснемся и пойдем, что мы – от Бога и возвращаемся к Нему; если мы пойдем это, нам станет ясно, что мы ничто и у нас ничего нет. Все, что у нас есть, - от Бога и мы возвращаемся к Нему, и тогда с нас спросят за наши дела. Поняв это, мы станем обращаться с рабами Божьими так, как велит Господь. (220). 08.01.1981 г.

Светоносность сердца – критерий Божественности

Если в сердце будет находиться источник света и наставления, язык также наполнится светом сердца. Это свет наполнит его

глаза, все члены его тела, которые зависят от сердца. Если сердце обожествилось, то и весь человек становится Божественным. Он произносит Божественные речи, он слышит все в Божественном виде. Даже походка его становится Божественной.(221). 08.07.1979 г.

Шариатский человек

Шариатским называется такой человек, которые поступает согласно требованиям шариата. Он внешне становится похожим на Посланника Аллаха (ДБАР). Он подражает Посланнику в движении и покое, во всех своих делах. В этом нет ничего невозможного. Любой из рабов Божьих может в своих внешних проявлениях стать похожим на Посланника Аллаха (ДБАР). (222).

Природный человек

Мы не познали человека. То, что мы знаем, это материальное, природное существо. Это не настоящий человек. Он развивается из «сгустка», растет, растет, постепенно становится животным. Животная стадия у него длится очень долго. Нахождение на ней быстро не заканчивается. Даже иногда может так и остаться на животной стадии до конца жизни. (223). 28.06.1979 г.

Хищный человек

Люди, вышедшие за пределы человеческой природы (фитра) и ставшие животными в человеческом обличье, только внешне похожи на людей, а на самом деле – хищные звери с дьявольским характером. (224). 28.08.1980 г.

Как материальный человек восходит до Божественного человека

Великая тайна и важнейшая польза, определяющая все в жизни, заключается в том, чтобы все внешнее и внутреннее в человеке подчинилось Божественной воле и двигалось только

по Божественному побуждению. Тогда материальные и ангельские силы души станут солдатами Аллаха, которые встанут на сторону ангелов Божьих в отношении Всевышнего. Это само по себе является одной из низших ступеней растворения сил и воли (души) в воле Всевышнего. Это постепенно принесет важные плоды, и природный человек станет еще в материальном мире Божественным человеком. Тогда душа в своем поклонении Господу победит воинов иблиса. Сердце и все силы такого человека будут преданы Господу, а ислам – покорность Богу – проникнет на многие внутренние ступени человеческого существа. Результатом этого предания воли Богу в загробной жизни станет то, что воля Господня проникнет в сокровенные миры этого человека, поставив его в один ряд с высшими из существ загробного мира. Так как Бог может по своей воле создать все, что посчитает нужным, этот принцип будет действовать и в отношении этого человека. (225).

Как человек поднимается с животной стадии до Божественной

Все ступени Истины находятся на трех этапах, о которых здесь говорилось, а именно Божественные науки, нравственность, а также добрый нрав и благородные поступки. Но все они могут быть попораны душевными страстями. Если человек последует за своими животными страстями, истина не проявится в нем ни на одном из этапов, а темнота души такого человека погасит в нем любой свет разума и веры. Такой человек не сможет осуществить свое второе рождение, то есть рождение настоящим человеком. Он останется таким, как есть, и не сможет достичь Истины. Так он и покинет этот мир. В том мире, где проявится его душа, он обнаружит, что стал животным или дьяволом, а ничего человеческого в нем нет. Он останется в том мире, в темноте, страхе и бесконечном ужасе, недоумевая, как поступит с ним

Господь.

Это состояние возникает при полном следовании за душевными страстями, которое полностью отвергает человека от Истины. Отсюда становится ясно, что человек настолько отстоит от истины, насколько он следует за своими страстями. Если такой человек, в котором изначально были заложены три основные силы, сможет развить их и воспитать себя под влиянием пророков и посланников Божьих, вероятно, с ним ничего особого не произойдет, а только пробудится его истинная сила человеческого совершенства, которая заложена в нем как потенциальная возможность и которая под влиянием такого воспитания актуализируется и сможет реально проявиться в этом человеке. И тогда все проявления этого человека вернуться на уровень истинной человечности. Как говорится в одном хадисе от Пророка ислама (ДБАР), «дьявол поверил через меня (моими руками)». В человеке также в результате веры животное начинает уступать свое место истинно человеческому. Тогда коня, принадлежащий аскету, несет его в мир совершенства, в загробный мир, причем идет по нужному пути и не срывается в ненужный галоп. Когда страстное желание и гнев подчиняются закону и правосудию, в царстве наступает справедливость и устанавливается справедливое законное правление, где правит и действует истина и справедливые законы. Там нельзя даже шаг ступить против истины, там совершенно нет несправедливости и угнетения.

Таким образом, если следование страстям определяет отстраненность от истины, следование закону и разуму определяет то, насколько человек привлекает к себе истину. Между этими двумя полюсами – следованием за своими страстями и полным послушанием разуму – находится бесконечное количество ступеней. Каждый шаг на пути следования за своими страстями означает создание очередной преграды на пути к истине, преграды, которая плотным покровом скрывает под собой свет совершенства и

человечности. Любое движение против своих страстей позволяет снимать эти покровы. (226).

Особенности человека

Верность Аллаху

Отсылка к аяту 73 суры Сонмы (33).

Возможно, высота положения человека определяется тем, что он, будучи невежественным притеснителем, взял на себя сохранение того, от чего отказались небеса, земля и горы. Ведь все, что имеется на небесах, на земле, в горах и т.д., ограничено и обусловлено, а потому оно просто не имеет права принимать абсолютную истину. Тень Господня абсолютна, и ничто ограниченное не способно ее принять. Человек же обладает таким качеством, что способен пересекать все пределы и выходит за рамки предназначенного ему положения. Господь указывает на это в аяте «О жители Ясриба! Вы не можете противостоять нам» (Сура Сонмы, 13). Человек способен принять на хранение этот дар вследствие своей полной невежественности, которая есть полное растворение и уничтожение (в Боге). Достигнув самого близкого положения (к Богу), человек принял абсолютную истину на хранение. Подумай о словах Всевышнего «может быть, ближе». А теперь погаси лампу, ибо настало утро. (227).

Обучение человека истиной

И сказал Всевышний: «И Аллах научил Адама всем именам» (Сура Корова, 31). "Обучил" в данном случае означает то, что две руки красоты и величия Господа внесли это знание в закваску человека, в его сокровенное начало. Эта закваска оформилась в природном мире. И сказал о нем Господь: «Воистину, Мы возложили ответственность на небеса, землю и горы, но они отказались нести ее, устранившись, и Мы возложили ее на человека, и он, будучи несправедливым и невежественным, понес ее». (Сура Сонмы, 33). Как говорят

исламские гностики, кроме человека никто не был способен принять на себя эту ответственность. Они применяют здесь термин «абсолютное наместничество», который означает священную благодать, о чем в Священном Коране говорится: «Все сущее тленно, кроме Него» (Сура Рассказ, 88). В благородном хадисе Кафи хазрат Бакер-оль-Олум (мир с ним!) говорит: «Мы – лицо Господа». ⁹⁰ В элегической молитве говорится: «Где лицо Бога, к которому обратились бы любящие Его? Где та нить, связующая между собой тех, кто на земле и на небе?». При посещении Великого собрания он сказал: «Они высшие образцы». Когда здесь говорится об «образцах» и о «лице», то это то же, что говорится в благородном хадисе: «Создал Господь Адама по образу Своему». Иными словами, Адам – это высший образец Истины, великое знамение Аллаха, самый совершенный символ, зеркало, отражающее имена, атрибуты и лик Аллаха, глаза и руки Аллаха, ибо он «слушает, видит и ударяет рукой Бога, а Бог видит, слышит и ударяет его рукой». Лик Аллаха – это тот свет, о котором говорится в благородном аяте: «Аллах свет небес и земли». В хадисе Кафи передаются слова имама Бакера (мир с ним!), обращенные к Абу Халеду Кабули: «Они (имамы) – клянусь Богом – свет Господень, ниспосланный на землю. Клянусь Богом, они свет Бога на небесах и на земле». В Кафи имеется также хадис в пояснение аята «О чем они спрашивают друг друга? О великой вести» (Сура 78 Весть, 1-2), который гласит: «Этот аят был ниспослан о Предводителе правоверных (мир с ним!). Али (мир с ним!) сказал: «У Господа нет знамения больше, чем я. У Господа нет вести больше, чем я». ⁹¹

Высший пример Истины

Совершенный человек, одним из примеров которого является Адам, представляет собой наибольшее знамение и символ

⁹⁰ Усул Кафи. Том 1. Книга единобожия. стр. 145, хадис 7.

⁹¹ Усул Кафи, том 1. стр. 207, хадис 3.

имен и атрибутов Бога, его образ и знамение. Хотя у Всевышнего нет кого-либо, кто был бы Ему подобен, не нужно отрицать наличие образа у священной субстанции в виде знамений и знаков. Ибо сказано в суре Румы (аят 27): «Ему принадлежит наивысшее достоинство (образ) на небесах и земле». Все частицы Вселенной – это знамения и зеркала, отражающие проявления Божественной красоты. Но все они являются таким отражениями и воплощениями в пределах своего бытия и не более того. Ни одно из существ не может стать знамением всеобъемлющего высшего имени, то есть самого «Аллаха», кроме общего бытия и священного этапа высшего этапа мира перешейка (барзах). Всевышний сотворил совершенного человека и первого Адама по своему общему облику, он сделал его зеркалом своих имен и атрибутов. Великий шейх сказал: «В человеческом начале проявилось все из имен Господних, что было сокрыто в Божественных образах. В этом бытии человек смог охватить собой все, и именно этим установилось его право над ангелами».

Отсюда становится понятно, что Господь избрал общий человеческий образ из всех других имеющихся образов существ, а также то, почему Господь превознес Адама (мир с ним!) над ангелами. Понятна становится и связь между духом человеческим и Господом, ибо сказано в благородном аяте: «И вдохнул Я в него свой дух». (Сура Сад, 72). (228)

Сердце человека – престол Милосердного

В известном хадисе говорится, что «сердце человека – престол для Милосердного». А в другом хадисе читаем: «Не вмещают меня Моя земля и Мое небо, но вмещает меня сердце Моего правоверного раба». Сердце верующего человека – это престол и ложе Всевышнего, вместилище Его сердца. Обратить внимание на что-то, кроме Божественной истины, - это предательство Бога. Любовь не к Богу и не к Его избранным – что аналогично любви к Богу – это

предательство с точки зрения мистиков-гностиков. Божественный дар, переданный на хранение Богом верующим – это правление членов пречистого рода Пророка (мир с ними!) и постижение их священного места. Ведь во многих комментариях к аятам Корана слово «аманат» (нечто, переданное на хранение) истолковывается как Предводитель правоверных Али (мир с ним!). Предательством является как узурпация власти Али, так и отказ от следования за ним. В благородных хадисах говорится, что шиитом является тот, кто до конца следует за имамами⁹². (229).

Избранник Божий

Сказано: «избрал их». Избрал – «истафа» - означает отобрать чистое и беспримесное (от корня «сафа» - чистый). Если же речь идет о субстанции (человека), то здесь используется понятие «волевой выбор», который, как и в первом случае, направлен на обретение добра и блага. Так что внешне эти понятия схожи...

Появление и нисхождение духа происходит в результате действия, о котором Господь сказал: «»И вдохнул Я в него свой дух». Так дух человеческий, который был вдохнут Богом, должен выбирать Божественную истину, если будет на то воля Божья. (230).

Человек – единственное семя сокровенного мира, которое проходит свой путь в этом мире.

Если это семя встанет на особый путь и если его движению не помешают разбойники и насильники, если оно сможет беспрепятственно пройти свой природный маршрут, оно

⁹² И сказал имам (мир с ним!): «Некто пришел к Пророку (ДБАР) и сказал... И Пророк (ДБАР) ответил: «Не говори, что он из наших последователей (шиитов), ибо это ложь. Нашим последователем является только тот, кто следует за нами и делает то же, что и мы. А то, что ты сказал об этом человеке (он позарился на имущество соседа), показывает, что его дела – не наши дела». Бихар оль-Анвар, том 65, Книга веры и неверия, глава 19, стр. 155, хадис 11.

попадет в нематериальный сокровенный мир, где, возможно, не остановится, а дойдет до последнего предела, до какого может прийти нечто возможно существующее. Эта точка предела расположена недалеко от места нахождения необходимо Сущего, творящего милость и истину. (231).

В мир есть одна единственная истина, ибо «в одном доме нет других домов». В мире воплощения есть только существование и привязанность. Так как бытие состоит из различных ступеней и этапов, привязанность также имеет свои ступени. На высшей стадии возможного существования имеется высшая ступень привязанности. Связь первичного разума – это высшая ступень связи, и именно такой разум представляет собой самое «бедное» из существ, а не душа.

«Бедность» здесь не означает, что существа лишены совершенств. Смысл этого слова в том, что ущербное существо связано с высшим существом, причем, так как высшее существо сущностно более сильное, чем ущербное существо материального мира, то и связь эта осуществляется сильнее.

Поэтому первоначальная материя – самое «богатое» из существ. Ведь это чистая потенция существования, которая совершенно не актуализирована, чтобы иметь какую-либо бытийную связь. Возможно именно о такой «бедности как ступени» говорил Пророк (ДБАР), когда сказал: «Бедность – почетна».⁹³ Конечно, если он имел в виду сокровенное значение.

Между бытием причины и ее следствия имеется определенная связь, которая стоит выше других связей и может быть разделена на ступени. Ее особенностью является простота и несоставленность. Ее качество столь же просто, как и качество следствия. Ведь это то же самое, что было эманировано из простого первоначала, а потому

⁹³ Авали аль-Леали, том 1, стр. 39, хадис 38; , Бихар оль-Анвар, том 69, стр. 49.

эманированное также просто. Чем сильнее источник эманации, сильнее сила эманации. А эта сила как раз и представляет собой связь, о которой говорилось выше. Она достигает самых нижних пределов бытия. С нисхождением бытия, нисходит и его качество, т.е. нисходит то, что связано с первоначалом. (232)

Расхождение и соединение

Когда душа становится нематериальной, ее проявление становится полнее и выше, а материальность, принадлежность ко времени и пространству в ней уменьшается. Когда душа достигает умственной абстрактности, то есть переходит из материального мира в мир разума, там уже нет разделение, а есть только соединение и единство. (233).

Совершенство и стремление к нему человека

Критерия свободы человека

Совершенство человека, когда его субстанция очищается настолько, что в ней не остается и следов от чего-то темного и мутного, осуществляется на основании двух принципов – мудрости и свободы.

Мудрость означает приложение знания к строю бытия. Мудрость – это не размышления о свойствах вещей, о понятиях и пределах; это именно изучение строя бытия этого мира.

Что касается сущностной свободы, то это означает, что человек освобождается от рабского отношения к своим похотям и желаниям. Ведь рабское отношение к своим страстям никогда не позволит ему достичь совершенства. Когда человек идет по пути развития и прогресса, он освобождается от оков этого рабства.

Человек должен следить ха этими двумя моментами. Человеческая субстанция стремится к совершенству и испытывает отвращение к любой ущербности. Если она

желает чего-то, то это следствие полноты желаемого, если она испытывает отвращение к чему-то, то это следствие ущербности этого. Обнаружив что-то лучшее, чем уже имеющееся хорошее, человек устремляется к нему. Если он только предположит, что что-то лучше и красивее, чем то, что есть, он начинает интересоваться этим. Даже владея всей землей, он захочет завладеть и еще одним царством, существование которого способен только предположить. Если ему будет известно все на земле, но он предположит, что где-то есть еще какое-то знание, он захочет его получить. Это следствие врожденной склонности к совершенству, которая заложена в его сущность. А абсолютное совершенство – это Бог. Таким образом, чего бы ни хотел человек, он хочет этого только из-за его совершенства.

Человек по врожденной природе своей ищет единого Бога, и он хочет всего во имя Бога. Но иногда человеку кажется, что он увидел что-то совершенное, причем абсолютно совершенное (ведь человек ищет именно абсолютное совершенство).

Итак, человек по своей природе склонен к единобожию, и именно это выражено в словах, сказанных Ибн Аббасом: «Господь завещал, чтобы вы поклонялись только Ему».⁹⁴ И это, по сути, основа, на которой создан человек. Это субстанциальный атрибут. А акцидентально человек ненавидит любой недостаток и ущерб. Ведь неприятие ущерба – это необходимая сторона любви к совершенству. Таким образом, в человеке есть только любовь к совершенству, а все остальное проистекает из нее.

Пророки и наставление человеческой природы, ищущей совершенства

Пророки приходили, чтобы не дать человеческой природе совершить ошибку в практической реализации. Ведь

⁹⁴ Аль-Дорр аль-Мансур. Том 4, стр. 170.

стремление к единобожию – это врожденное качество человека, а может быть и всех существ этого мира, которое невозможно отделить от их субстанции. Если эта врожденная тяга к единобожию будет развиваться по прямому пути, не впадёт в ошибку, то тогда она должна опираться на два принципа – мудрость и свободу.

Если человек оставил просветленной свою природу, эти два принципа в нем реализуются. Просветленность обеспечивается тем, что человек идет по среднему пути, не впадая в крайности. В этом случае врожденная человеческая природа не будет искажена и искривлена. Искажение происходит из слабости бытия и затемненности субстанции, не способной вынести совершенства. Так что, проявив склонность к одному, начинает избегать другого. И на практике доказано, что человек, который много времени уделяет умственной деятельности, зачастую не так активно выполняет молитвенные правила. С другой стороны, если кто-то не столь сильно погружен в интеллектуальные размышления, он уделяет больше внимания внешним проявлениям религиозности.

И как хорошо сказано: тот, кто не очень посвящен в вопросы юриспруденции, больше уделяет внимания аскезе и молитве; если кто не знает науки «усул», но уделяет больше внимания преданию. Кто не знает философии, становится мистиком, а кто не знает ничего из этого, становится суфием.

Так как дух слаб, он способен только на привязанность к чему-то одному, а на большее у него не хватает сил. Например, если человек сам борец и воспитан на борцовском ковре, ему не особо присущи такие качества, как жалость и сочувствие. А тот, кто всю свою жизнь провел в молитвах, в михрабе и с четками, не так смел и доблестен, а скорее труслив. Все это следствие слабости человеческого существа, которое неспособно вынести совершенства и в акциденции. Именно поэтому происходит и такое: когда мы говорим с кем-то, мы не так хорошо слышим, а когда внимательно

слушаем, не можем говорить.

Обретение различных совершенств одной акциденции

Рассказывают об одном министре, что он одновременно слушал, что ему говорит посетитель, и при этом отдавал распоряжения по делам министерства. Отдавая распоряжения войскам, организуя построение военных сил, он при этом очень твердо и уверенно отвечал на вопросы, которые ему задавал Котб.⁹⁵ Говорят, что когда алламе Ширази в то же самое время хотел задать ему вопрос, тот ответил: «Если взять книгу Исцеления, то это указано в двух местах, если взять книгу Указания, то в одном». Алламе проверил и убедился, что так и есть. Откуда ты это знал, с удивлением спросил он. Тот ответил: «Я знаю горизонты твоего понимания, знаю, что в книге Исцеления ты найдешь только два места, а в книге Указания – одно»⁹⁶.

Итак, слабость нашего бытия создает такое положение, что в чем-то мы идем вперед, а в чем-то отстаем. И какое же удивление вызывает имам али (мир с ним!), которого все признают знатоком в своей области и гордятся им. Борцы восклицают «йа, Али». Он предводитель сильнейших борцов и идет впереди них. Хотя нрав борца не очень сочетается с сочувствием и состраданием, он проявил наивысшую степень сострадания в отношении сирот. Иногда, что развеселить их, начитал блять, как овцы. Если окажемся среди религиозных мистиков – гностиков, что и здесь услышим имя Али.

⁹⁵ Махмуд бин Масуд Мослех Казеруни, известный как Котбuddin Ширази. В основных принципах он придерживался ашаритской трактовки, а во второстепенных (фору) – шафиитской. Учился у таких видных ученых, как Насируддин Туси, Садруддин Конави и Катеби Казвини. Оставил сочинения по медицине, астрономии, философии и теологии (калам).

⁹⁶ Мохаммад бин Хусейн Туси, известный под именем Хадже Насир и Мохаккек Туси (597-672 гг. по л.х.) является одним из известных исламских ученых и философов. Он обладал глубокими знаниями по философии, каламу и математике. Его учениками были алламе Халли, Котбuddin Ширази и Сейед Абдулькарим бин Тавус.

Философы гордятся тем, что понимают сказанное Али. Факихи обращаются к его юридическим знаниям. Аскеты и молитвенники удивляются, как набожен был Али. Они полагают, что их поклонение Богу по сравнению с ним ничего не стоит. (234).

Любовь к абсолютному совершенству

У человека есть одна особенность, которая отсутствует у других существ. В человеческую природу изначально заложено требование абсолютной, а не ограниченной власти; абсолютного, а не ограниченного совершенства, абсолютного знания. Так как абсолютная власть – только у Бога, именно Его человек изначально и ищет, хотя сам того не понимает. Эта любовь человека к абсолютному совершенству является одним из сильных доказательств этого совершенства. Причем, человек испытывает тягу именно к реальному абсолютному совершенству, а не к иллюзорному представлению о нем. Невозможна реальная любовь к нереальному Возлюбленному. Здесь нет места для иллюзий и самообмана, ибо врожденная человеческая природа не обманывает себя. Человек хочет заполучить все в этом мире. Ему нужно абсолютное совершенство. Оно единственно, а не множественно. (235)
19.03.1981 г.

Единство абсолютного совершенства

Знай, что во врожденную природу человека, а может быть, и всех существ, заложена любовь к абсолютному совершенству. Невозможно представить себе, что человек утратит эту любовь, как невозможно и то, чтобы абсолютных совершенств стало два или больше. Абсолютное совершенство – это Всевышний. Все ищут Его, все отдадут Ему свое сердце, хотя и не знают об этом. Люди ходят в покрове из тьмы и света и думают, что им нужно что-то другое. Но чего бы они ни добились, они никогда не испытывают удовлетворения, ибо не обретают того, кого

потеряли.

Сильные мира всего, великие державы никогда не довольны той властью, которую имеют. Ученые всегда хотят знать больше. Если дать властолюбцам во владение всю вселенную, но они узнают, что есть еще большая власть, то они никогда от нее не откажутся. Это в них говорит голос их врожденной природы. Так и ученый: если узнает, что есть более высокая ступень знания, чем то, что ему удалось постичь, его врожденная природа, он захочет постичь и ее. (236). 28.04.1982 г.

Причина стремления к совершенству

По своей природе человек любое совершенство ищет в абсолютном виде. Как вы хорошо знаете, человек хочет обрести абсолютную власть в этом мире и не готов принять ущербную власть. Если ему будет принадлежать весь мир, но он узнает, что есть и другие миры, то по своей природе захочет заполучить и их. Даже самый сведущий человек захочет получить новые знания. Таким образом, должны существовать абсолютная власть и абсолютное знание, которые только и могут привлечь к себе человека. Это – Всевышний Господь, который всегда является объектом наших стремлений, хотя мы об этом и не знаем. Человек хочет достигнуть абсолютной Истины, чтобы раствориться в Боге. (237). 01.01.1989 г.

Бесконечность внутреннего мира человека

Человек не знает пределов ни в чем. Не думайте, что если человеку дать новое место жительства, которое будет лучше прежнего, то он поселится там и успокоится. Там-то он и начнет думать о том, чтобы получить что-то получше. (238). 28.08.1985 г.

Безграничные чаяния человека

У человека нет пределов в его врожденной природе, в его

внутреннем мире. У него безграничные чаяния и надежды, они никогда не останавливаются. (239). 08.02.1981 г.

Путь достижения абсолютного совершенства

Когда человек идет по духовному пути к Богу, восхваляя Его, когда он избрал себе товарища и спутника (ибо сказано: «Сначала спутник, а потом путь») и приготовился к намазу, тогда человек, силы материального и духовного миров сообщают ему, что ему дана природа, ищущая свободы и абсолюта. Оба этих качества заложены Богом в природу любого человека. Когда проснется врожденная природа и подготовятся силы бытия, он вознесет хвалу Господу, убедится в несовершенстве и ущербности своего сердца, и ему откроется тайна начала и конца. (240).

Намаз – путь достижения абсолютного совершенства

Затем он объявляет тайну молитвы и ее краткий итог такими словами «Хаййа ала ал-фаллах ва хаййа ала хайр аль-амаль». Этим он пробуждает свою природную сущность (фитру). Ибо благоденствие и спасение – это абсолютное счастье, а природа всех людей обращена к поиску абсолютного счастья. Ведь она ищет совершенства и покоя, а истина счастья – это абсолютное совершенство и абсолютный покой. Это достигается сердцем и всем существом, внешне и внутренне во время намаза, который есть лучшее из дел. (241).

Разве каждое нарушение устоявшегося состояния – это свидетельство совершенства? Многие с помощью ложного аскетизма или в результате серьезных болезней приводят в состояние возбуждения свою душу, у которой увеличивается нематериальное пространство, так что она в определенной степени начинает узнавать прошлое и будущее.

Такое рассказывают о некоторых индийских йогах. Но в этом нет совершенства, а есть только знание о мире элементов. Это похоже на те чудеса, которые пророки демонстрировали

простым людям, которые больше ничего не были способны понять. Ведь мудрецов не убедишь в своей пророческой миссии посредством чудес. (242).

Совершенство человека – в практическом разуме

Конечной точкой пути для использующего разума является растворение в Боге. Это же является последним уровнем для практического разума. Так что у обоих видов разума один конец, хотя в начале они разделены.

Совершенство человека зависит от его практического, а не теоретического разума. Как мы уже говорили, возможно, человек будет владеть логическими доводами, но погрязнет в неверии и многобожии. Практический же разум означает практическое приведение множественности к единству. Так что совершенство человека обусловлено его практическим, а не теоретическим разумом. (243).

Глава восьмая

Человек и вопросы воспитания

Важность и необходимость воспитания

Человек между двумя бесконечностями

Человек не имеет ограничений в счастье и мудрости. Он доходит до такого уровня, когда все его качества обожествляются. Его взгляд, жесты, - все становится Божественным. «Если ты выстрелишь стрелой, то это как будто Господь выстрелил» (Сура Трофеи, 17). Те, кто заключили союз с тобой, заключили союз с Аллахом (Сура Победа, 10). Совершенства человека не знают пределов и ограничений. Но столь же безграничен он и в том, что касается недостатков, несовершенств и страданий: «Аллах - покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету. Покровители же неверующих - идолы, которые ведут их от света к мраку.» (Сура Корова, 257). Когда здесь говорится «к мраку», имеются в виду все степени мрака, а не просто какая-то темнота. Когда речь идет о свете, то имеется в виду самый совершенный свет – свет единства, или единый свет. Но когда человек идет от света к мраку, он проходит различные ступени мрака. Когда идет к свету, то оставляет позади себя все ступени мрака и тьмы. (244). 07.01.1979 г.

Человек способен развиваться

Изначально человек – это слабое, ущербное существо, но оно способно развиваться и развивается. Человеку свойственны всемирные масштабы. Ислам призван воспитывать человека во всех его измерениях. (245). 11.06.1980 г.

Человек подвержен воспитанию

Коран и ислам были ниспосланы, чтобы воспитывать людей. Ведь человек, не получивший воспитания, становится самым хищным и зловердным из всех зверей. Человек – это такое существо, которое, не будучи воспитанным, станет самым

опасным существом на земле, с которым не сравнится не один дикий зверь. Все пророки были направлены на землю, чтобы воспитывать человека. Ведь если оставить его самого по себе, он перевернет весь мир. К сожалению, пророкам не удалось до конца выполнить свою миссию. (246). 11.06.1980 г.

Ребенок способен стать человеком или сатаной

Дети, которых воспитывают учителя подготовительных классов, способны стать настоящими людьми в полном смысле этого слова. Но они могут свернуть и на дьявольский путь. Именно воспитание способно наставить их на человеческий или животный путь. (247). 30.01.1981 г.

Человек – воспитанник Бога или дьявола

«Господь покровитель тех, кто уверовал. Он выводит их из тьмы на свет. А те, что не веруют, находятся под водительством бесов, которые уводят их из света во тьму». Это два фронта: фронт дьявола и фронт Бога. В рядах сил Бога находятся те, кто внимают Богу и веруют в Него, а Он выводит их из любой тьмы и ведет к свету. Это Божественный свет. Ведь Аллаха – свет небес и земли. Он выводит их из тьмы, которая не-Бог, и ведет к свету. Это путь к Богу. А дьявол ведет людей от света к «многослойной» тьме. Так что есть два пути: путь пророков и путь дьявола. Путь пророков – это путь Бога, Господь – правит и действует, Он воспитывает человека. А на дьявольском пути, по которому ведут человека бесы, воспитание человека берет на себя сатана. (248). 24.06.1979 г.

Сила Бога превосходит силу дьявола

Если человек не будет внимателен, заложенные в нем силы станут дьявольскими. Глаза, руки, - все станет дьявольским. Если же он займется самовоспитанием, то все в нем станет Божественным. Все ваши силы станут Божественными, и они победят. (249) 17.04.1980 г.

Влияние воспитания на человека

Нам следует обратить внимание на то, что мы такие существа, которые, будучи оставлены сами на себя, превратятся в самых худших и неразвитых существ этого мира. Если же окажемся под воздействием воспитания и пойдем по прямому пути, то можем достичь таких высот, которые сейчас не можем себе даже представить. Мы можем дойти до океана Божественного величия. (250) 26.02.1981 г.

Рождение человека в воспитании

Хотя в человеческую душу изначально заложено чувство монотеизма, объемлющее все Божественные истины и убеждения, с самого момента рождения и появления на этой земле, в материальном мире, она развивается под воздействием страстей и животных похотливых желаний. Это не относится только к тем, кто утверждён перед Богом и имеет сакрального хранителя. Но такие люди встречаются очень редко, а потому их можно не учитывать. Мы будем говорить обо всем роде человеческом в целом.

В своем месте было доказано, что человек в начале своего существования, пройдя определенные ступени, становится довольно слабым животным, все отличие которого от других животных заключается в способности стать человеком.

Таким образом, человек в начале своего появления в этом мире является актуализированным животным. Им управляют только законы животного мира, которые заключаются в упорядочении похоти и гнева. Так как у этого странного существа имеется сложная составная субстанция, наделенная определенными потенциями, для управления похотью и гневом он использует различные дьявольские атрибуты, как то ложь, обман, вражду, клевету и т.д. На этой основе он и развивается. Если его не воспитывать, то, достигнув зрелости, он превратится в удивительное существо, которое в каждом из указанных качеств может заткнуть за пояс любое животное и любого беса. Человек может по своим дьявольским

качествам стать сильнее всех их. Если жизнь так и пойдет и он будет следовать только за своими страстями в трех человеческих делах, он так и не познает ничего Божественного, благодатного и правильного. Весь свет, который присущ его изначальной природе, так и останется погашенным.

Все ступени Истины находятся на трех этапах, о которых здесь говорилось, а именно Божественные науки, нравственность, а также добрый нрав и благородные поступки. Но все они могут быть попораны душевными страстями. Если человек последует за своими животными страстями, истина не проявится в нем ни на одном из этапов, а темнота души такого человека погасит в нем любой свет разума и веры. Такой человек не сможет осуществить свое второе рождение, то есть рождение настоящим человеком. Он останется таким, как есть, и не сможет достичь Истины. Так он и покинет этот мир. В том мире, где проявится его душа, он обнаружит, что стал животным или дьяволом, а ничего человеческого в нем нет. Он останется в том мире, в темноте, страхе и бесконечном ужасе, недоумевая, как поступит с ним Господь.

Это состояние возникает при полном следовании за душевными страстями, которое полностью отвергает человека от Истины. Отсюда становится ясно, что человек настолько отстоит от истины, насколько он следует за своими страстями. Если такой человек, в котором изначально были заложены три основные силы, сможет развить их и воспитать себя под влиянием пророков и посланников Божьих, вероятно, с ним ничего особого не произойдет, а только пробудится его истинная сила человеческого совершенства, которая заложена в нем как потенциальная возможность и которая под влиянием такого воспитания актуализируется и сможет реально проявиться в этом человеке. И тогда все проявления этого человека вернуться на уровень истинной человечности. Как говорится в одном хадисе от Пророка ислама (ДБАР),

«дьявол поверил через меня (моими руками)». В человеке также в результате веры животное начинает уступать свое место истинно человеческому. Тогда коня, принадлежащий аскету, несет его в мир совершенства, в загробный мир, причем идет по нужному пути и не срывается в ненужный галоп. Когда страстное желание и гнев подчиняются закону и правосудию, в царстве наступает справедливость и устанавливается справедливое законное правление, где правит и действует истина и справедливые законы. Там нельзя даже шаг ступить против истины, там совершенно нет несправедливости и угнетения. Таким образом, если следование страстям определяет отстраненность от истины, следование закону и разуму определяет то, насколько человек привлекает к себе истину. (251)

Польза и вред в зависимости от воспитания

Все книги, переданные пророками – особенно, священная книга ислама Коран – стараются воспитать человека. Ведь с помощью такого воспитания улучшается мир. По тому вреду, который не прошедший воспитание человек приносит обществу, с ним не могут тягаться бесы, звери и никакие другие существа. И с другой стороны, с точки зрения пользы для общества никакие ангелы и другие существа не могут тягаться с правильно воспитанным человеком. Так что мир держится на воспитании человека. (252). 26.02.1981 г.

Как дьявол овладевает человеческим духом и душой

Человек устроен так, что если его не обуздать, если он будет расти сам по себе, как сорняк, без всякого воспитания, то чем старше он станет, чем более высокого положения достигнет, его духовные качества будут все ниже и ниже, а духовная сторона окажется во власти великого дьявола, то есть дьявола страстей. (253). 26.02.1981 г.

Развитие диктатуры в результате порочного воспитания

Врожденные качества, заложенные в человека с его природой, не похожи на те, что проявляются в нем потом. Так, никто из людей, кроме ниспосланных Всевышним пророков, с момента рождения не были сведущими ни в чем. Человек постепенно учится, прикладывая усилия к тому, чтобы овладеть избранной областью знаний. Это же относится и к диктатуре и диктаторам. Ведь человек диктатором не рождается. Диктаторские задатки проявляются в нем постепенно, под влиянием воспитания в его узкой среде. Если же его подвергнуть правильному воспитанию, то все диктаторство в нем постепенно исчезает. Если же это порочное воспитание, то диктаторское начало будет в нем понемногу усиливаться. (254). 12.02.1981 г.

Потребность человека в знаниях и воспитании

Обучая своих учеников и достигая в этом успехов по воле Всевышнего, не забудьте о воспитании. Человек нуждается в проповеди и в воспитании. Он до конца жизни в этом нуждается. Соедините преподавание наук с воспитанием, ибо это два крыла, которые несут человека в Богу. (255). 26.12.1982 г.

Влияние духовного на материальное

Если вы желаете для своей страны светлого будущего, воспитывайте тех, кто учится в этих религиозных семинариях. Воспитывайте своих студентов, везде, где вы читаете лекции. Это воспитание должно им помочь выйти из этого (материального) мира и обратиться к метафизическому миру, стать духовными людьми, стать духом. Иными словами, они смогут обратить внимание на метафизический мир. Ведь с самого начала все наши шаги делаются во имя того мира. Если так поступать, то и в этом мире у нас все будет нормально. Человек, укрепивший свои духовные основы, будет тверд и в материальных основах. Ведь речь идет о примере, данном пророками и святыми, исполненными

духовности. (256). 27.08.1985 г.

Потребность в материальном и духовном аспектах

Духовное воспитание человека отличается от внешнего и материального. Соединение этих двух видов воспитания позволяет создать настоящего человека. Я рад, что некоторые укрепляют себя духовно, а другие материально. Надеюсь, что они соединят эти две стороны своего развития. Если вам, учителям и спортсменам, удастся соединить духовное воспитания, которое дает ислам, с физическим воспитанием, у которого есть свои методы, этот народ обретет свое счастье. (257). 20.06.1979 г.

Воспитание детей, как рабов Божьих

Вы сможете оказать огромную услугу обществу, если воспитаеете детей с самого начала в желании обрести Бога, поможете им обратить внимание на Бога; если вы привнесете в них понимание того, что они суть рабы Божьи и связаны с Ним. Дети ведь быстро это примут. Внушайте им, что они рабы Божьи, воспитывайте их в религиозном духе, чтобы они понимали, что все, что существует, существует благодаря Господу. Они примут это, а вы сослужите всему обществу. (258). 30.01.1981 г.

Пророки и воспитание человека

Знание пророков

У каждой науки есть свой предмет. Предметом науки всех пророков является человек. Они были ниспосланы, чтобы воспитывать человека. Они пришли, чтобы поднять это природное существо с материального уровня до высшего метафизического уровня, стоящего даже выше джабарута. Все, что говорят пророки, касается человека. (259).

Воспитание человека как цель пророческой миссии

Пророки направлялись Всевышним, чтобы воспитывать

человека, развивать человека, освобождать его от всего грязного, низкого, от моральных пороков и недостатков, чтобы показать им истинные добродетели: «Я был направлен, чтобы совершенствовать нравственные добродетели»⁹⁷ (260).

Призыв человека к совершенству

Пророки и посланники всегда и во всем призывали к тому, чтобы человек достигал совершенства. Они обращали внимание людей на сокровенный, духовный мир. (261).

Воспитание религиозного человек

Пророки приходили, чтобы воспитать людей. Человек в своем животном состоянии не отличается от других животных, а порой бывает и хуже них. Так вот пророки хотят, чтобы человек выбрался из этой болотной трясины, чтобы он стал Божественным человеком, то есть человеком, исполненным полностью Божественной мудрости и единобожия. Чтобы все его действия и движения были действиями и движениями от Бога: ««Если ты выстрелишь стрелой, то это как будто Господь выстрелил» (Сура Трофеи, 17). Речь не о том, что Господь метнул стрелу, а о том, что рука человека, которые и стрелял, становится рукой Господа. В человеке уже нет таких страстей, при которых бы он, а не Господь, совершал какое-либо действие. Человек стал принадлежать Богу, стал Божественным существом, у которого все проявления – не от себя, а от Бога. Он и стреляет от Бога, и глаз его – Божественный. Все в нем становится Божественным. (262). 08.07.1979 г.

Пророки удаляют человека из обители страстей

Все пророки приходили, чтобы дьявольский мир превратить в Божественный. Ведь нами управляет дьявол, и мы следуем за ним. Душевные страсти – это дьявольские проявления. Любое

⁹⁷ Маджма оль-Байан. К аяту 4 Суры Калам.

наше действие – дьявольское. Пока в нас сидит дьявол, который – та же «страстная душа», все мы делаем из эгоизма и себялюбия. Сейчас дьявол правит нами, и мы находимся под его властью. Но мы можем оставить эту обитель и обратиться к учению пророков, можем отказаться от своего эгоизма, вызволить себя из этого черного колодца. То, кто сможет сделать это в этом мире, достигнет таких высот, которые мы с вами не можем даже себе представить. А там он растворится (в Боге). Каждый, желающий достигнуть совершенства и освободиться от своего эго, должен приложить силы и бежать из этой обители дьявольской власти. (263).

Спасение человека от эгоизма

Сейчас мы оказались в темном колодце, в непроглядной тьме. Это тьма эгоизма. В этом коренятся все беды человека. Вражда возникает из-за эгоизма, из-за того, что я тяну на себя, а вы на себя. Пока это будет продолжаться, здесь не будет места ни для чего Божественного. Это поклонение своим страстям. Кто же может освободиться от этого состояния? Это кумир, это капище, которое человек соорудил в самом себе. А как выйти из этого капища? Здесь нужна поддержка невидимой руки, которая возьмет человека за руку и выведет его наружу. Именно для этого и были ниспосланы все пророки.

Целью ниспослания пророков и священных книг было выведение человека из этого языческого капища, дабы он мог разбить идолов и поклоняться Богу. (264).

Предаваться только Богу

Ислам воспитывает человека таким образом, чтобы он предавался только Всевышнему и источнику творения, не подпадая под влияние и власть никакого другого учения и никакой другой власти. Он ни под каким предлогом не должен отказываться от защиты дела своей страны. Бес

страха и без корысти он должен защищать свободу и независимость свою и других рабов Божьих. Он должен избегать всяческих проявлений эгоизма и близорукости, из которых проистекают несчастья и проблемы (265). 28.12.1981 г.

Метафизическое воспитание человека

Есть воспитание материального мира, а есть и более высокое воспитание, о некоторых видах которого человек может узнать, а о других (которых больше) – нет. Полное знание находится у Всевышнего Господа. Пророки направляются к людям из-за того, что люди иначе не могут получить те знания, которые им не даны. Это знания о ступенях и уровнях человеческого бытия, о которых сами люди не осведомлены. Ведь пока человек не узнает о том, что у него болит и как это излечить, ничего с этим сделать нельзя. Пророки приходили, чтобы воспитать человека и поднять его до высот, о которых ученые этого мира не знают, а соответственно и не могут помочь людям их достигнуть. Ведь как высоко ни поднимались бы в своем познании ученые этого мира, их знания ограничены его особенностями. Пророки помогают человеку подняться из этого мира в метафизический мир, который в своем бытии похож на этот, но стоит много выше него. Мы сейчас как бы спим и не способны узреть тот мир своими материальными глазами. Но человек имеет предрасположенность к воспитанию, чтобы обнаружить метафизические уровни. Никто не может лишить человека такого воспитания. Господь направил пророков и посланников, чтобы они воспитали человека так, чтобы он смог достигнуть этих высоких метафизических ступеней; чтобы все возможности человека проявились в реальности, чтобы он был воспитан в Божественном духе. (266) 28.10.1978 г.

Обучение человека истинам и возвышение его

Человек – не животное. Человек – это существо, которое

может достигнуть высших ступеней счастья. Он может достигнуть высшего уровня совершенства, доступного живым существам. Если же он собьется со своего пути, то станет низшим из низших существ. Когда пророки увидели, что люди находятся на краю гибели с точки зрения нравственности, убеждений и своей деятельности, Господь внушил им учения, которые должны были спасти людей во всех аспектах их жизни. Если бы человек был животным, хотя и обладающим управлением и неким производством, то не было бы необходимости в ниспослании пророков. Ведь материальным существам и так ясно, как жить в материальном мире. Пророки же пришли для того, чтобы открыть людям истины, которых они не знали, чтобы вести людей к более высокому уровню бытия; чтобы создать настоящего человека. Писание дано не для воспитания животного, не для исправления материальной стороны. Писание воспитывает человека со всех сторон. Оно принимает материальных существ под омофор духовности, подчиняя материальное духовному. (267). 29.05.1979 г.

Пророки владеют знанием об истинном человеке

Пророки приходили, чтобы сказать нам, кто мы, что все мы блуждаем в недоумении. Весь мир блуждает и не знает, что происходит. Ведь те, кто утверждают, что знают человека и познали ислам, на самом деле только так говорят. Кто действительно знает человека, кто знает ислам? Им ведомы только самые верхние, поверхностные слои этой реальности. Получив такие ограниченные знания, они думают, что теперь все знают о человеке и об исламе. Истинного человека знает только Всевышний и те, что получили наитие от Него. (268). 28.06.1979 г.

Пророки учат, как следует проходить через материальный мир

Человек обладает такими качествами, которых нет у других

существ этого мира. В человеке потенциально заложена ступень внутреннего мира, умственная ступень, ступень, более высокая, чем разум. Изначально в человеке заложена возможность пройти свой путь в материальном мире и достигнуть таких высот, которые мы с вами даже не можем себе представить. Но чтобы достигнуть этого, человеку необходимо воспитание. Есть воспитание материального мира, а есть и более высокое воспитание, о некоторых видах которого человек может узнать, а о других (которых больше) – нет. (269). 28.10.1978 г.

Пророки сокрушались о том, что люди со здоровой врожденной природой, дошли до такого состояния. Об этом печалился и Пророк ислама. В откровении ему было сказано: ты себя отдаешь на заклятие, а они все равно не готовы уверовать. Людей хотели сделать людьми. Каждый успех в этом деле был радостной вестью для Посланника Аллаха и других пророков...

Для пророков не важен материальный мир. Они приходили, чтобы вывести материальных людей отсюда и провести их в другое царство, другой мир, который мы с вами не способны даже себе представить. (270). 28.10.1980 г.

Воспитание счастливого человека

Целью пророческой миссии посланников было воспитание нас, людей, причем так, чтобы мы на этом свете подготовились к счастливой жизни за его пределами. Если же человека не воспитывать и он со своим животным нравом перейдет из этого мира в другой, то и там он не обретет счастья, а попадет в темную пучину страданий.

Пророки пришли, чтобы понемногу духовно воспитывать нас в этом материальном мире, опираясь на Откровение Всевышнего. Ведь без пророков мы оказываемся животными, которые полностью погружены в этот мир и больше ничего себе не представляют. Пророки ведут нас в другой мир и

пытаются сделать так, чтобы у нас там была счастливая жизнь. Весь смысл прихода пророков в этот мир состоит в том, чтобы воспитывать человека, который способен принять это воспитание, ибо стоит выше животного. Ведь если люди будут вести здесь счастливую жизнь и ничто им в этом не помешает, то и в том мире их будет ожидать счастливая жизнь. Господь оказал великую милость человеку, что сделал его способным к тому, чтобы принимать воспитание.

Воспитание человека посредством Божественного откровения и пророков состоит в том, что нам говорят о вещах, которые образуют связь между этим миром и тем миром; показывают нам, что если мы совершим какой-то поступок, он повлияет на наше духовное воспитание. Например, мы не знаем, какова связь между намазом и счастьем в загробном мире. Мы этого не знаем, Господь это знает. Мы с вами не врачи, а потому не знаем, какова связь между лекарством, прописанным врачом, и болезнью. Знающий же человек познал эту связь, рассказал о ней нам, а мы должны выполнять его указания, чтобы вылечиться. Пророки знают, какая связь существует между нашим миром, и это дано в Откровении Всевышнего. Пророки пришли, чтобы разъяснить нам, что если мы совершим такое-то действие, это так-то повлияет на тот мир и на наш дух. Они хотят, чтобы мы обрели счастье в том мире.

Но есть и такие вещи, которые действуют на духовную сторону человека, как ядовитые вещества. Если съесть что-то ядовитое, можно отравиться и умереть. Так же обстоит дело и в загробном мире: некоторые из человеческих действий, мыслей и убеждений могут иметь такой же убийственный эффект, хотя и разной степени. От некоторых отравлений такого рода можно излечиться, а от некоторых – нет. Яд впитывается в тело, проникает в него, и от него уже невозможно излечиться. Вот пророки и сказали нам: «Не делайте этого, не делайте». Впрочем, некоторые их предписания были направлены на упорядочение жизни в материальном мире и на устройство общества. Но очень

многие указания касаются не жизни общества в этом мире, а загробного мира. Ведь человек – это система, которая нуждается во всем. Пророки пришли, чтобы рассказать человеку о том, что он должен сделать, чтобы обрести полное счастье и блаженство. (271). 28.10.1978 г.

Всестороннее развитие человека

Ислам несет в себе программу и установления для человек, в котором сосредоточено все. Ведь в человеке есть множество ступеней и уровней – от материального до метафизического и мира Божественного. Ислам хочет воспитать всестороннего человека, то есть дать ему развиваться в его полноте. В человек есть материальная сторона, и ислам дает ему план материального развития. В нем есть психическая сторона, развивается и она. Это же касается духовной, умственной и Божественной сторон человека. В человеке есть все, но в ущербном, неразвитом виде. Религии же были ниспосланы, чтобы довести позволить созреть этим незрелым росткам. Живя на Западе, который погряз в материальном и совершенно не обращает внимания на духовное, не обольщайтесь западными философскими школами. Не думайте, что человек сводится к тому, что он есть, пьет и спит. Это ошибка, которую совершают и те, кто плохо понял ислам и полагают, что все аяты и хадисы направлены только на материальную жизнь, тогда как они призваны обеспечить рост и развитие человека. Не нужно ложно истолковывать ислам. Все должно действовать на своем месте. Человек может развиваться в материальном плане постольку, поскольку это здоровое развитие. Это должно быть здоровое развитие согласно нормам целомудрия. Это позволит развить и более высокую ступень человека, пока он не станет настоящим человеком. (272). 14.10.1978 г.

Поклонение Богу – рецепт от истинных врачей

Правила поклонения Богу, как то намаз, пост, хадж и т.д.,

которые принесли пророки и к соблюдению которых они призвали человечество, - это рецепты от истинных врачей, которые пришли, чтобы помочь вам достигнуть ступеней совершенства. Пока вы находитесь в природном, материальном мире, вы должны воспитать свою душу так, чтобы подготовить ее к переходу в другой мир и обрести там блаженство. (273). 28.10.1978 г.

Создание Божественного человека

Все истинные призывы Всевышнего, все законодательные установления Господа, касающиеся как познания истин монотеизма, единства Бога, так и нравственных добродетелей, преследуют только две цели, одна из которых носит субстанциальный, самостоятельный характер, а другая акцидентально зависима от первой.

Что касается субстанциальной цели направления пророков (мир с ними!) и их призыва, а также огромных усилий святых и совершенных людей, то она заключается в том, чтобы сделать из животного человека, человека духовного и Божественного. Они пытались горизонты множественности превратить в горизонты единства, установить связь между началом и концом. Это совершенная истина познания, которая отражена в священном хадисе: «Я был сокрытым сокровищем, но хотел, чтобы Меня узнали. И Я создал людей, чтобы они познали Меня».⁹⁸ В другом хадисе говорится: «Религия начинается с познания Бога» (Нахдж оль Балаге, стр. 39, проповедь 1).

На достижение этой священной цели направлены все душевные и внешние, телесные и духовные усилия человека. Их конечная цель – расширение богопознания. Эта самостоятельная субстанциальная цель может быть достигнута двумя способами: приближением к Богу и отступлением от не-Бога и отказом от всего остального. Именно поэтому религиозные призывы содержат в себе либо

⁹⁸ Энциклопедия хадисов Пророка (ДБАР). Том 6, стр. 507.

призыв к приближению к Богу, либо побуждение к отказу от всего, что не является Богом.

Таким образом, все душевные и внешние, телесные и духовные усилия человека направлены на приближение души к Богу, либо на избежание не-Бога. (274).

Не думать только о материальном

Пророки были ниспосланы для того, чтобы не дать человеческой душе заниматься только материальной стороной тела (как по природе, так и по воле самого человека). Их задача состояла в том, чтобы не дать людским душам сосредоточиться только на материальном, ибо в таком случае их умственная сторона значительно бы ослабла, в результате чего люди могли деградировать до животного состояния. А ведь душа может так увлечься вопросами тела, дома, имущества и т.д., что у нее просто не останется времени на себя, на то, чтобы развить свои способности и очистить себя. Такая душа, пока не покинет этот мир, остается слабым и бессильным духом, который полностью растратил себя на материальные вопросы, так и не обретя прозорливости и других умственных добродетелей и достоинств. Она настолько погрузится в материальный мир, что окажется неспособной выработать в себе силы восприятия мира интеллигентного.

Понять это легко на практике. Мы и сами часто видели, как люди, погруженные в материальные дела этого мира, даже если они достигали большого мастерства и умения в избранном ими деле (например, бывают очень умелые и сведущие купцы, а также ремесленники), но если попытаться поговорить с ними на интеллектуальные темы, то они просто не поймут, о чем им говорят. Они не смогут занимать делами управления государством и политическими вопросами. Ведь все их внимание сосредоточено на других вопросах, что необходимым образом не позволяет им думать о чем-либо другом. (275)

Освобождение из тьмы

То, для чего были ниспосланы пророки и что является завершением всех других дел, - это распространение единобожия, это стремление дать людям истинное знание мира, которое отличается от наших обычных представлений. Пророки своим учением старались вызволить людей из этих обитателей темноты и невежества и привести их к свету. Нет света, кроме Всевышнего. Везде тьма. Но если мы сумеем вырваться за пределы покровов тьмы и света и порвать их, то узрим все атрибуты и имена. Но кроме Бога, нет ничего, все – мираж. Но в полном смысле этого слова достигнуть таких высот удавалось мало кому из святых и – на более низком уровне – некоторым благочестивым людям. А что уж говорить о нас. (276). 20.06.1985 г.

Пророки обуздывали человека

Сначала человек похож на зверя, даже хуже того. Если человек будет предоставлен самому себе, он так и вырастет, причем окажется хуже любого животного в своей похоти, в хищности и злобе. У других животных эти проявления ограничены. Так как человек сотворен выше всех остальных существ, то и в похоти, гневе и злобе он также превосходит их, ибо эти качества в нем практически безграничны. В силу творения, человек стоит выше всех остальных существ. Его похоть и гнев, его дьявольские качества могут возрасти бесконечно, нет им предела. Ни в похоти, ни в других своих желаниях и надеждах. Сначала такой человек может подумать, что ему хватило бы одного дома, но, когда он приобретает дом, видит, что ему этого не хватает. Начинает мечтать о том, чтобы разбить сад около дома, но и этим не удовлетворяется. Потом начинает хотеть плодородное поле, потом деревню. Вот так, двигаясь все выше и выше в своих приобретениях, он хочет все время чего-то большего. Сначала хочет чего-то небольшого, но потом его желанию начинают возрастать. Те же, у кого в руках целая страна,

хотят заполучить еще одну. Если все страны земли окажутся принадлежащими одному человеку, то такой человек начинает подумывать о том, чтобы заполучить Луну, а потом Марс, потом еще и еще, и так без конца.... Пророки приходили, чтобы ограничить человека в этих проявлениях, чтобы обуздать его. Ведь если оставить человека так, как он есть, он порвет удила и натворит страшных дел. Ему хочется все заполучить, он готов пожертвовать всеми ради себя. Пророки же пришли, чтобы его обуздать, заставить соблюдать нормы и правила, а затем показать ему путь воспитания, которое обеспечит ему вечное блаженство и счастье. (277) 28.12.1979 г.

Здоровье и болезнь духа

Точно так же, как тело может быть здоровым и больным, а соответственно, подвергаться лечению, так душа и дух человека могут находиться в здравии, в болезни и на излечении. Здоровое состояние – это срединное состояние человечности. Любое отклонение от прямого человеческого пути, любое его искривление приводит к болезни. Болезни души в тысячу раз страшнее болезней тела. Ведь болезни тела в конечном итоге ведут к смерти физического тела. Как только наступит смерть и душа отойдет от физической оболочки, все болезни сами по себе проходят, ни один из физических изъянов не остается с человеком. Если же дух и душа человека занедужат, то их первое зримое проявление совпадет с тем моментом, когда душа перестанет заниматься физическим телом, отойдет от него и обратиться к миру малакута. Привязанность к материальному миру схожа с потреблением наркотиков, в результате которого человек делается сам не свой. Если же дух отказывается от любви к материальному миру, он опять становится самим собой. Как только он придет в себя, на него набросятся все болезни и недуги, которые были сокрыты в глубине его существа, как огонь под золой. Эти болезни либо совсем никогда не

покинут этого человека, либо излечатся в результате тысячелетних мучений, страданий и испытаний огнем. Ибо сказано: «Последнее лечение – прижигание». Господь говорит: «тот день, когда в адском огне будет раскалено накопленное [золото и серебро] и ими заклеены их лбы, бока и спины, [и им будет сказано]: "Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копили!"» (Сура Покаяние, 35).

Пророк – врачеватели духа

Пророки – это врачи, которые с огромным состраданием и вниманием к состоянию больных приносят им рецепты, отвечающие их потребностям, и ведут их истинными путями. Как сказано в Месневи, «Мы – врачи и ученики Истины». Все действия душевного и телесного плана предпринимаются ими для излечения болезней, а набожность и богобоязненность призваны на каждой ступени человеческого бытия удерживать его от того, что может вызвать болезнь. Пока не будет воздержания, болезнь не излечится и рецепт, выписанный врачом, не поможет.

Если говорить о телесных болезнях, то иногда небольшая невоздержанность может быть компенсирована лекарствами и самой природой, а потому здоровье не пострадает. Ведь сама природа охраняет здоровье, а лекарства ей в этом помогают. А что касается духовных болезней, то здесь все действует очень четко. Ведь изначально природа господствует над душой, и лицевая сторона души опрокинута и обращена к пороку: «Природа человека толкает его ко злу» (Сура Йусуф, 53). Так что любая невоздержанность позволяет болезням овладеть духом человека, со всех сторон атаковать его и полностью погубить его здоровье (278).

Рецепт излечения душевных болезней

Следует знать, что душа может быть здоровой и больной, благотельной и порочной, пребывающей в блаженстве или

мучениях. Никто, кроме Всевышнего, не способен понять все тонкости ее добрых и порочных качеств. Душа управляется и упорядочивается в лучшем виде Абсолютно мудрым Богом, знающим обо всем. Ведь только Богом устанавливается закон, который дает рецепт исправления душевных болезней... Всевышний ниспосылает пророка, дабы тот показал человечеству пути блаженства и мучений, чтобы он показал людям, что составляет для них благо. (279)

Просвещение относительно последствий дурного нрава

В указаниях пророков и святых содержится возможность раскрыть истины, скрытые от нас. Они ведь знают, какие образы принимает дурной нрав и злые поступки, знают, каковы бывают их результаты. Знают и о том, какие красивые образы создают в загробном ангельском мире добрые дела и благонравие. Они рассказали обо всем это людям и показали, как следует врачевать духовные болезни. Обладая сознанием и чувствами, не проходи мимо их предписаний, излечи свои болезни и страдания. Ведь если мы перейдем в другой мир в том состоянии, в каком находимся сейчас, Господь знает, какие нас ожидают страдания, мучения и болезни (280).

Терпение в процессе воспитания

Даст Бог, все получают такое воспитание, о котором говорит ислам и Посланник Аллаха (ДБАР). Пророк огорчился по поводу того, что люди не спешат исправляться, и даже Господь утешал его в этой печали. Пророк страдал. Всевышний говорил ему: Мы не для того ниспослали Коран, чтобы ты страдал. Но пророк переживал за народы больше, чем отец за своих детей. Его доброта по отношению к ним была выше отцовской доброты к своим детям. Он искренне сокрушался, видя, как неверующие не готовы вступить в естественное русло человечности и ислама. Каждый должен сожалеть, видя, как другие не идут по этому пути.

Я слышал, как некоторые великие исламские ученые

говорили, что они больше молятся за заблудших и сбившихся с пути. Ведь таким людям наша молитва нужнее. Верующие и преданные исламу люди проявляют мягкость и доброту ко всему человечеству. (281) 13.01.1982 г.

Некоторые замечания о методе воспитания у пророков и его следствиях

Господь воспитал Посланника (ДБАР)

Первая сура, которая была передана Пророку (ДБАР), начиналась словами «Читай во имя Господа твоего!». Не было сказано «Читай во имя Аллаха!» или «Читай во имя народа!». Было использовано выражение «Читай во имя Господа твоего!», то есть Господина, Воспитателя, сформировавшего посланника. Это – Всевышний Господь со всеми Его атрибутами и именами. А Посланник – совершенный человек. Всевышний со всеми Своими атрибутами и именами владеет всеми существами. Иными словами, все существа мира являются проявлениями Божественных имен и атрибутов. Когда Господь говорит: «Читай во имя Господа твоего!», речь идет о том, что нужно читать именем, которое включает в себя все имена и атрибуты; которое является истинным воспитателем в этом мире, в загробном мире, который воспитывает в соответствии с (требованиями) мира абстракций, мира джабарута, всех миров. Таков Господь Посланника. Пророк обязан читать, это первое повеление, данное ему. А затем – обучение и воспитание. Как бы говорит Пророку, что он должен читать во имя своего Господа, владеющего знанием обо всех существах этого мира и являющегося Господином последнего из пророков. Пророк направлен в этот мир, чтобы призывать людей к своему Господу, Господину последнего из пророков. (282). 11.06.1980 г.

Высшее господство – у Всевышнего

В начале суры Священного Корана вы читаете такие слова:

«Хвала Аллаху - Господу миров». Иными словами, в самом начале Корана используется понятие «Господь» и «господствие», как начало воспитания. Нас обязали каждые сутки несколько раз произносить эти слова во время ракатов намаза. То есть мы должны обратить внимание на важность вопросов воспитания и господствия, высшая степень которых принадлежит Аллаху, а от Него находит свое отражение в великих пророках, которые передают это другим людям. То есть, сначала в Коране упоминается Аллах, а сразу за этим – Господь, то есть Наставник миров. В той же суре читаем, что конечной целью воспитания является движение по «прямому пути». Конечная точка этого прямого пути – абсолютное совершенство, то есть Бог. Нас призывают принять воспитание от пророков и великих мужей веры, дабы они повели нас по прямому пути. При этом мы каждый день должны несколько раз просить Всевышнего, чтобы направил наши стопы на прямой путь, а не влево или в право: «путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что [подпали под Твой] гнев, и не [путем] заблудших». Нам никогда не следует забывать, что если нас не воспитывать и дать нам расти и развиваться по собственной воле, мы можем превратиться в худшее, самое отсталое животное. Если же нас будут воспитывать и вести по прямому пути, мы сможем достичь таких высот, которые нам невозможно себе представить. Это будет океан величия и славы. (283). 26.02.1981 г.

Всемирный характер воспитания пророков

Разве не является проявление милости воспитание, которое даруется всем миру Аллахом, Господом миров? Разве могут стать всемирными милость и воспитание без Его внимания и щедрот? (284) 28.04.1982 г.

Пророки – продолжатели учительства Всевышнего

Пророки тоже учителя человечества. Это очень тонкая и

важная роль. Это та же важная воспитательная роль, которая направлена на выведение людей из тьмы к свету, ибо сказано: «Аллах – попечитель уверовавших и выводит их из тьмы к свету». Всевышний придает себе эту учительскую функцию. Он – первый Учитель, который выводит людей из тьмы. С помощью пророков и Откровения Он призывает людей к свету, к совершенству, свойственному и доступному человеку, к любви. За Ним идут пророки, которые распространяют Божественное учение. Они тоже заняты обучением. Они – учителя людей. (285). 18.08.1979 г.

Путь Откровения – единственный путь воспитания человека. Единственный путь воспитания – это путь, который дается через Откровение Воспитателем всего мира, Господом миров, Всевышним. Это путь очищения и воспитания людей через пророков. Это знание, которое дается человечеству через пророков. Это знание, которое ведет человека к желаемому для него совершенству. (286). 08.01.1981 г.

Коранические сказания и воспитание человека

Коран содержит в себе тексты, которые различным образом показывают людям пути достижения счастья. Иногда посредством прямых установлений, иногда в виде сказаний и повествований. Ведь и рассказы о пророках в Коране приводятся не с исторической точки зрения (Коран – не учебник истории), так как в конечном итоге, какое нам дело, когда что произошло. Нет, цель состоит в другом. История Адама и Сатаны приводится для того, чтобы нас воспитать, чтобы мы поняли, как можно снова попасть в рай, выйдя однажды из него. Как происходит, что от Господа человеку приходит повеление об изгнании? Какие качества обеспечивают прощение человека? А какие ведут к проклятию его?

Священный Коран показывает нам, как были воспитаны и как вели себя пророки, выдающиеся люди мира, которые

сами стали наставлять людей.

Например, рассказывается про Мусу, который, пройдя весь свой длинный путь, захотел прочитать проповедь людям с минбара. Но в этот момент ему в голову пришла мысль о том, каких высот мудрости и благочестия он достиг. И тут же ему было дано повеление сойти с минбара, так как Господь посчитал его не достигшим совершенства и захотел, чтобы он еще поработал над своим воспитанием, а только после этого учил других. Он тут же сошел с минбара и, не обращая внимания на мольбы людей, призывавших его остаться, заявил, что должен уйти. Он вместе со своим спутником нашел Хызра, который преподавал ему ценный урок. И какое глубокое учение содержится в благородном аяте, содержащем этот рассказ: «Муса спросил его: "Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?"» (Сура Пещера, 66). Шахид Второй в книге «Маниййат уль-мурид» пишет: «В этом аяте насчитывает двенадцать наставлений и даже больше». (287)

Закон на основе самостоятельной и зависимой природы человека

Небесные установления, блестящие аяты Корана и указания пророков, великих людей веры и святых основаны на человеческой природе и согласуются с путем развития врожденной натуры человека. Все Божественные установления делятся на две группы: основные и самостоятельные, с одной стороны, и дополнительные и зависимые – с другой. Все Божественные указания прямо или косвенно относятся к этим двум группам.

Цель первой группы - то есть группы основных, самостоятельных установлений – заключается в том, чтобы обратить внимание человеческой природы на Абсолютное совершенство, то есть на Бога, Его субстанцию, атрибуты и деяния. Сюда относятся такие вопросы, как проблема начала и конца (человеческого пути, цели Божественного

господствия, веры в Бога, Писание, пророки, ангелы и Судный день, основные ступени духовного пути и многие второстепенные положения, касающиеся молитвы и хаджа.

Вторая цель, которая носит акцидентальный и зависимый характер, это воспитание в человеческой природе отвращения к древу пороков мира и к материи, в которой сосредоточены все недостатки и болезни. Сюда же относятся многие вопросы Божественного воспитания, основные коранические призывы и Божественные проповеди, вопросы пророческой миссии и управления (мусульманами), основные вопросы аскетизма и духовного пути, многие второстепенные шариатские установления, в частности пост, обязательная и желательная милостыня, набожность и богобоязненность, а также оставление грехов.

Обе эти цели соответствуют плану врожденной природы человека. Ведь, как вы знаете, у человек есть две врожденные природы: одна – это любовь к совершенству, а другая – отвращение к ущербу. Так что все шариатские установления относятся к врожденной природе и служат освобождению ее от темных материальных покровов. (288).

Воспитание людей на уровне ступени воображения

Не все люди достигают уровня умственной абстрактности. Некоторые люди так и остаются на уровне воображения, будучи очень сильным животным в воображении. Ведь большинство обещаний Корана, касающихся жен, гурий, блок и груш (в раю), даны потому, что люди не способны достигнуть понимания истинного Божественного призыва. Иными словами, возможность его понять заложена в их субстанции, но это для них очень сложно. Если бы людям дали обетование сокровенного мира и приближения к встрече с Создателем, определив это в качестве воздаяния и награды, они бы просто не поняли всю сладость этого обетования и оно бы на них не подействовало. И тогда эти люди, не достигли бы ни того, ни другого. Ведь поступки людей

определяются их жадностью, они развиваются на уровне воображения и становятся воспитанными животными. Они остаются на стадии воображения, которая представляет собой животную стадию. Так что людям остается животная ступень, но это животные, способные к воспитанию. Ведь некоторые животные никогда не воспитываются. Возьмем, к примеру, леопардов и тигров, которые, вероятно, никогда не могут быть выдрессированы до конца. В то же время обезьяны могут приучиться выполнять то, что им говорит хозяин, которого они часто имитируют. Такого рода людей пророки воспитали в соответствии со ступенью воображения. (289).

Наставление на путь достижения цели

Чем большей нематериальности достигает душа, тем лучше она может постичь абстрактные типы. И если этот процесс продолжится, истины проявятся в такой душе и в сердце. Именно в этом и заключается смысл того, что душа устанавливает союз с первоначалом. Нужен именно такой союз, недостаточно того, чтобы человек просто усвоил какое-то понятие.

Именно для того и нужны пророки и посланники, чтобы направить человека на одно начало и показать ему, какие его действия помогут ему достигнуть этой цели кратчайшим путем. (290).

Пророки – практические воспитатели человека

Пророки всеми возможными способами, словом и делом, укрепляли силу различения добра и зла и разума, данного Милосердным Богом. Впрочем, их практические действия на этом пути были даже важнее слов. Если внимательно прочитать историю пророков, станет ясно, что их деяния сами по себе являлись призывом к истине и счастью. В этом плане очень важны их труды, предания и рассказы о них. Это касается рассказов о войнах, которые они вели, о том, как они поступали во время этих войн. Важно обратить внимание на

то, что Коран рассказывает о Мусе бин Имране, Йусефе и Адаме (мир с ними!), с точки зрения, о которой мы говорили. Это покажет, какие усилия они приложили для того, чтобы направить человечество на путь истинный, как общались с Богом. Предводитель правоверных (мир с ним!) был учителем людей не только на словах, но и на деле. В свое время он действительно был Учителем. (291).

Влияние духовного воспитания пророков на народные массы. Если выделить пророков из массы людей, то с самого начала пророков не было, а человечество развивалось само по себе. Если бы это продолжалось и дальше, то человечество впало бы в неустроенность, которая привела бы его к уничтожению. Среди людей не было бы ни одного достойного человека. Но ведь это не так, и мы видим много хороших людей. Это следствие духовного воспитания, которое осуществляли пророки. Хотя не все приняли данное ими воспитание, оно настолько осветило мир, что и слабые народные массы облагородились. А пороков среди людей не так и много. (292). 19.09.1982 г.

Роль пророков в обеспечении развития человека

Человек в силу субстанциального движения продвигается в сторону нематериальности, и это неизбежно для него, так как заложено в субстанции. Даже если бы не пришли пророки, это движение привело бы людей ко дню Страшного суда. Наказания загробного мира отличаются от нашего. Здесь за воровство приговаривают к отсечению руки, но при соблюдении ряда правил и оговорок. А там наказание определяется тем, в каком виде и как человек переходит из нашего мира в загробный. Человек может перейти с растительного уровня на животный и развиваться на этом уровне, а затем на нем же покинуть материальный мир и перейти в состояние нематериальности. Это может произойти в состоянии равновесности (золотой середины) животных сил человека, и тогда он станет умственным, дианоэтическим абстрактным существом. Воскресение его произошло бы с

этим его неизбежными качествами. Если бы не пришли пророки и посланники, люди в большинстве своем вырастали бы именно с такими качествами. Но Провидение ниспослало нам писания, пророков, посланников и святых. Это сделано для того, чтобы человек, который вел себя в соответствии с шариатом и был искренен сердцем и душой, смог на абстрактном, нематериальном уровне достичь совершенства субстанции, получить мудрости и знаний и не иметь в себе никакого зла. Особенно, если добавим к этому высказывание покойного священнослужителя, который утверждал, что если человека на этом свете постоянно или большую часть времени проводил в размышлениях о религиозных знаниях и атрибутах совершенства, если он на основании истинных доводов рассматривал красоту и субстанцию Необходимо существующего Всевышнего, если он открыл свое сердце ниспосланным знаниям и правильно размышлял о них, то тогда в загробном мире все его знания получили бы видимую форму. Особенно вследствие того, что этот ученый считает доказанным и обоснованным правило о связи между познающим и познаваемым. Эти знания в нашем мире соединяются с человеком, а в том мире человек соединяется с их проявлениями.

Если же человек на этом неизбежном субстанциальном пути в мир абстракций (который сам по себе является наиполнейшей благодатью) погрязнет в дьявольских делах, пороках, ложных взглядах, заблуждениях, обретет ложные привычки, ударится в хитрость, подхалимство и похоть, если станет размышлять на агрессивные, низкие и недостойные темы и в таком виде и подойдет к концу своего земного пути, он превратится в страдающее умственно-абстрактное существо, лишенное всякого счастья и блаженства. Как бы то ни было, абстрактный образ человека стоит на умственном уровне и выше дьявола.

Если же человек достигнет более высокой степени в абстракции, не обрета особых преимуществ, но и не запятнав

себя особыми пороками, он не будет ни блаженным, ни страдающим, а станет просто неким нематериальным существом. Иными словами, нематериальное состояние не соотносится с блаженством или страданием. Человек может быть страдающим существом, но с большей степенью абстрактности (абстрактного мышления). Вот мы и видим, что некоторые люди все хорошо понимают, но несчастны. А многие из верующих не обладают таким уж хорошим пониманием вещей, но при этом они вполне счастливы. Впрочем, понимание вещей зависит от степени нематериальности души. Чем она выше, тем больше понимание. А так можно посмотреть на Черчилля, который лучший политик, чем многие счастливые верующие. Он все лучше понимает и обладает лучшими управленческими способностями, лучше может осмыслить общие явления, но при этом в целом вся его деятельность – это апофеоз несправедливости, угнетения и неправоты. Он устанавливает общие законы для мира, но при этом несчастен и лишен блаженства. А кто-то может быть счастливым, хотя и не обладать полной мерой нематериальности. Самое большое блаженство ждет того, кто достигнет максимально возможной степени нематериальности, обретя знания, благодать и совершенства. Если же человек придет к нематериальной стадии своего бытия, исполнившись пороков, то его ожидают самые страшные мучения. Если же в человеке окажется некоторое количество как положительных, так и отрицательных качеств, то тут уже нужно смотреть, что перевесит. Если их окажется равное количество, то человеку будут уготованы муки средней степени или блаженства средней степени, либо его ждет падение. (293).

Факторы, имеющие значение для воспитания человека

Продукты питания и их влияние на тело и душу человека

В людях с полной очевидностью проявляются различия в характере и натуре. У этих различий есть множество причин,

причем некоторые из них не находятся в нашей власти, а некоторые нам подвластны. Одной из причин различий, которые можно отметить в людях, являются продукты питания, которые они потребляют. Это связано с тем, что человеческая душа является порождением материального мира и развивается в силу субстанциального движения. Ведь продукты питания относятся к этому миру, в котором берет свое начало материальная основа человека. В силу твердости или мягкости, нежности и жесткости продукты питания различаются по принципу восприятия благодати из высшего мира.

Что-то твердое и густое, что-то мягкое и нежное. В силу этого в людях возникают акцидентальные различия. Продукты питания бывают очень разные, некоторые простые, некоторые составные, причем человек ведь обычно потребляет разные продукты, смешивает их: влажные и сухие, горячие, сладкие и горьковатые, различные фрукты, овощи, подливы, разные виды выпечки. Даже один вид продуктов, например, пшеница, может разделяться на несколько разных подвидов. Смешение всех имеющихся в мире видов продуктов оказывает влияние на человека, ибо они составляют основу формирования человеческого организма.

Именно поэтому внешне дети из богатых, аристократических и хорошо обеспеченных детей выглядят лучше, чем дети крестьян. Такое различие внешности, видимо, отражается и на их духе и характере: чем нежнее внешность, тем более тонкая душа.

Важные факторы в эмбриональной стадии и после рождения различаются мужчины и женщины, участвующие в зачатии ребенка, что обуславливает и разницу в детях, которые появляются на свет. На плод влияют такие факторы, как температура тела матери, ее чистоплотность, получаемое ею питание, настроение матери, ее радости и печали, счастье и горе, состояние ее тела. Все влияет на плод, находящийся в

материнской утробе.

Когда ребенок появился на свет, на него оказывает большое влияние материнское молоко: находится ли мать в состоянии покоя или чем-то обеспокоена, радостна или печальна, - все это передается ребенку в процессе грудного вскармливания. А потом различия в людях начинают обуславливаться другими факторами, а именно школа, в которой учатся дети, изучаемые предметы, специализация, друзья, с которыми общаются и т.п.

Человек, рожденный в семье потомков пророков, у людей, которые правильно питались, вели правильный образ жизни, занимались достойными науками, соблюдали Божественные установления, люди, которые вскормлены молоком умных, достойных и непорочных женщин, такие люди получают способность достигнуть вершин совершенства и просветленности. Они настолько правильно внутренне сбалансированы, у них такая светлая субстанция, что они способны принять в себя сокровенную благодать, а их просветленность и чистота напоминает оливковое масло: «Масло от его [плодов] загорается почти что без соприкосновения с огнем» (Сура Свет, 35). Такое человек понимает любую научную тему, он принимает все, ниспосылаемое благодатью. Об этом говорится в приведенном выше благородном аяте. Такой человек очень быстро принимает на себя огонь (благодати).

Когда посланники Аллаха говорят о свойствах продуктов питания и последствиях их употребления, они имеют в виду отнюдь не медицинскую сторону дела. Врачи рассматривают физические свойства продуктов, то, как они воздействуют на человека, какие эффекты вызывают. Способствуют ли полноте, укрепляют ли пень, помогают ли кроветворению. Пророки не думали об этих последствиях потребления продуктов, они обращали внимание на, то приводят ли они к очищению духа, помогают ли думать о совершенстве и принимать благодать.

Если какой-то пророк заводит речь о свойствах, например, дыни, и призывает ее употреблять в пищу, он имеет в виду те ее качества, которые способствуют утончению духа, просветлению и смягчению субстанции. Врач же будет говорить о том, как этот продукт влияет на массу тела, ведет ли к ожирению. Врачи не способны в рамках своих знаний сказать что-то большее. Только пророки и посланники, призванные нести людям сокровенное Божественное учение, могут рассказать о тех качествах продуктов, которые влияют на блаженство субстанции, ее просветление и наполнение светом.

Какая-то еда может показать обычным людям невкусной, но при этом быть в достаточной степени полезной для утончения духа и получения благодати и совершенств. А другая еда может показаться очень вкусной, но нести ужесточение духа и не способствовать обретению благодати. От такой еды душа человеческая и все его существо станут только темнее и утратят всякую утонченность.

Пророки и имамы, ведшие людей, порицали некоторые продукты в гастрономических главах своих книг по фикху. Иногда они возбуждали в людях отвращение к отдельным продуктам, а в других случаях побуждали людей потреблять их. Некоторые продукты были абсолютно запрещены, а другие объявлены дозволенными и терпимыми.⁹⁹ Побуждая к использованию отдельных продуктов, они не заботились о насыщении людей, ибо это не подобает пророкам. Это дело поваров. Ведь пророки, которые представляли перед людьми, чтобы служить человечности в человеке, его духовности, чистоте его субстанции, просвещению его сердца и ума, преследовали свои цели и шли своим особым путем. Они не призывают к делам этого мира, к еде и питью. В любом своем предписании они всегда имели в виду свою основную миссию, которая заключалась в том, чтобы направить людей

⁹⁹ Смотрите: Васаиль аш-Шиа. Тома 16-17, Книга продуктов питания и напитков.

в мир света, обратить сердца к истоку мира, очистить Божественную лицевую сторону человеческого существа. Так что и побуждая употреблять определенные продукты, они думали о том, как сделать людей совершенными, как просветлить их субстанцию.

Брак с точки зрения пророков

Предписания пророков о браке также находятся в русле привлечения внимания людей к делам духовным, призыв к ним следовать в мир света и совершенства. Свадебная церемония, которая устраивается по их наставлениям, - это тоже призыв к истине и совершенству. Ведь в человеческой природе изначально имеется похоть, это неизбежно, и человек должен реализовать это свое желание. Но в человеке это желание носит абсолютный характер, в его природу не заложено способа обуздания похоти. Когда пророки призывают к заключению брака, они придают похоти законную форму и умирляют ее.

Да, было бы ошибкой полностью подавлять половое желание. Это и невозможно, так как может быть осуществлено только насильно и ведет к прерыванию человеческого рода. Так что нужно придать ему законную форму. Чему и служит призыв к заключению брака.

В человеческой сущности имеется собственническое начало и желание обрести какое-то имущество. Но в человеческой сущности не записано, каким путем следует приобретать имущество. Нет, там есть только стремление к его обретению и использованию, а каким способом – на это указаний нет. Закон упорядочил способы получения имущества. То, что было незаконным, стало законным.

Миссия пророков как раз и заключалась в том, чтобы призвать людей к справедливости и истине. Что касается поклонения Богу, то здесь происходит непосредственный призыв к истине, возвышению духа и установлению его связи с Абсолютным совершенством.

Во всех видах сделок и иных отношений между людьми (в таких сферах, как брак, торговля, сельское хозяйство, промышленность и т.д.) также имеется призыв к истине и ограничиваются абсолютные человеческие желания. Пророки никогда и никого не призывали к делам этого мира, к похоти и к успокоению. Но так как в самом совершенном и мудром строе также должны существовать первичные начала полового и иных желаний, то миссия пророков состояла в том, чтобы обуздать эти желания и придать им законную форму. Даже если они запрещают аскетизм и монашество, они в то же время ограничивают действие человеческих желаний, что в некотором роде означает именно аскетизм и монашество. Ибо они обращают внимание людей не на этот мир и его дела, а на мир света. Некоторые мирские желания изначально заложены в человеке. Если их полностью подавить и запретить, то, обретя силу, такой человек просто взорвется и погубит весь мир. Ведь если положить некий горящий предмет и со всех сторон его закрыть, то, найдя мельчайшую лазейку, он создаст такой взрыв, который будет похож на извержение вулкана. А все, что будет скрывать этот огненосный предмет, разлетится мелкими клочками. Опыт показывает, что люди, которые в ранней молодости приняли на себя тяжелые (монашеские) обеты и отказались от всего мирского, не смогли сдержаться и на каком-то этапе отказались от этих обетов, окончательно распустились и отказались от всякой религиозности вообще.

Итак, все призывы пророков и посланников Божьих направлены на то, чтобы призвать людей к истине и совершенству, обратить их внимание на сокровенный духовный мир. (294).

Питание Божественными науками и душевными совершенствами

Для людей, обладающих знаниями и чистыми сердцами, очевидно, что утробе нужна материальная пища,

соответствующая материальному началу в человеке. На это основе происходит физическое развитие человека. Но точно так же и для сердца и разума имеется пища, которая должна отвечать их особенностям, способствовать их духовному развитию и насыщению. Что касается пищи, подходящей для насыщения духа, то это Божественные знания, которые охватывают все – от самого начала начал бытия до его крайних пределов. Например, великие мудрецы дали такое определение философии: «Это превращение человека в микрокосм разума, которые по своему образу и совершенству может сравниться с внешним миром». Здесь речь идет именно о духовном насыщении, тогда как сердце питается душевной благодатью и Божественным образом жизни.

Но нужно учитывать и то, что любой из этих видов пищи только тогда может напитать дух и сердце и привести их к совершенству, когда этой духовной пищи не коснется рука дьявола, когда эта пища будет подготовлена и дана властной рукой последнего из пророков и великим наместником Аллаха (мир им и их роду!). Только в этом случае насытившийся такой духовной пищей человек сможет достичь совершенства, достойного его человечности, и вознесясь, приблизиться к Богу. (295).

Особенности воспитателя людей

Тот, кто берет на себя воспитание человека, должен знать все о мире и человеке, о его уровнях и ступенях, ибо только тогда он сможет довести воспитуемого до тех уровней, которых тот способен достигнуть. Он должен всесторонне познать ислам. (296). 08.07.1979 г.

Важность воспитания детей

В начале детская душа похожа на чистый лист, на котором с легкостью можно написать все что угодно, причем написанное не так легко можно будет стереть. Ведь неоднократно было замечено, что те качества характера,

которые человек приобрел в раннем детстве, так и остаются с ним до поздней старости. И редко бывает так, что человек забывает то, что узнал в детстве. Поэтому одним из важнейших дел, возложенных на родителей, как раз и является воспитание детей. Если допустить здесь небрежность, невнимательность и недостаточное усердие, несчастный ребенок может скатиться в пучину порока и низости, что обречет его на вечные страдания.

Причем плохое и хорошее воспитание касается не только какого-то конкретного ребенка, а может оказать влияние и на большую группу людей, на целый народ или государство. Порочность одного человека может сделать порочным целый народ.

Светоносность одного человека, как, например, великого исламского философа хадже Насира Туси (да упокоит Аллах его душу!) или великого ученого алламе Халли (да пребудет с ним милость Аллаха!), наполнила светом целый народ, целую страну. И это свет пребудет в народе вечно и никогда не погаснет. С другой стороны, темные дела, совершенные Муавией бин Аби Суфьяном и другими лидерами угнетения, подобными ему, на тысячи лет стали источником страданий для стран и народов. Мы это видим своими глазами.

Влияние родительского воспитания на детей

Так как дети постоянно находятся в общении с родителями, отец и мать должны прилагать особые усилия в деле воспитания. Так, если родители не отличаются большим благонравием и добрыми делами, они должны постараться в присутствии детей показать себя в лучшем свете, пусть даже чисто внешне. Но само это усилие может привести к тому, что родители сами встанут на путь морального исправления.

С другой стороны, порочное поведение родителей оказывает самое непосредственное влияние на их детей. Плохо воспитанный в доме ребенок потом, несмотря на все усилия воспитателей, может так и не стать достойным человеком.

И очень повезло тому ребенку, которому – не по его воле – выпали на долю родители, которые сами ведут себя благочестиво и хорошо воспитывают свое чадо. Хотя иногда человеку выпадает на долю плохое родительское воспитание, и это большое для него несчастье. Впрочем, этому предшествуют определенные этапы, во время которых могло быть посеяно семя будущего блаженства или страдания. Мы имеем в виду то, что мужчина – будущий отец – до рождения своего ребенка должен был выбрать в жены достойную и благочестивую женщину; родители должны были употреблять в пищу полезные и правильные продукты до зачатия ребенка и до последующего периода его вскармливания грудным молоком. Впрочем, об этом нужно написать отдельный большой и подробный трактат, который, возможно, я подготовлю, если на то будет воля Аллаха.

Как хороший учитель влияет на ребенка

По прошествии этапа домашнего воспитания начинается внешнее воспитание ребенка, в котором принимают участие его учителя. Впрочем, это воспитание в самом начале также лежит на отце. Особое значение в начальном образовании ребенка играет выбор набожного, высоконравственного учителя, имеющего правильные убеждения, а также выбор хорошей школы и домашнего учителя, обладающего высокими моральными качествами. Можно даже сказать, что именно в этот период закладываются основы будущего блаженства или страданий человека. Слова учителя могут стать лекарством от его душевных болезней либо смертоносным ядом. За все это отвечает отец.

Проходит и этот этап, ребенок постепенно взрослеет и входит в пору совершеннолетия. В молодости он начинает приобретать самостоятельность мыслей и суждений. Теперь уже сам человек несет ответственность за свое будущее счастье. (297).

Души молодых способны принимать воспитание

Души у молодых людей готовы к тому, чтобы принимать все, что им дается. Их душа – это отполированное зеркало, от которого еще не отделилась врожденная природа. В этом зеркале может отразиться абсолютно все. (298) 08.01.1981 г.

Как влияют неправильные учителя

Если – не дай Бог – учитель отклонится от пути Истины, если он окажется человеком без должного духовного воспитания, если он пойдет поперек прямого Божественного пути, то отполированное зеркало молодой души начнет отражать те кривые наставления, которые дает такой негодный учитель. Молодой человек начинает отклоняться от прямого пути либо в сторону Востока, либо Запада. (299) 08.01.1981 г.

Влияние матери на воспитание ребенка

Свое первое воспитание ребенок получает у матери. Это первый класс его школы. Если мать духовно чиста, ребенок с самого начала будет иметь благой нрав, душа его будет чиста, а дела – правильны. Находясь при матери, ребенок видит, что она проявляет добрый нрав, делает хорошие и правильные дела, правильно говорит. Ребенок невольно подражает поведению матери (причем больше, чем чему-либо еще) и воспитывается под воздействием влияния матери. А ведь влияние матери на ее ребенка ни с чем не сравнимо. (300). 14.05.1979 г.

Необходимость воспитания с детского возраста

Молодежь еще только заключила завет с миром малакута, а души их чище, чем у взрослых. К сожалению, если они не приложат достаточных усилий и не окажутся под воздействием правильного воспитания, чем взрослее будут становиться, тем дальше отойдут от высшего мира малакута, а их сознание будет становиться темнее и темнее. Так что воспитание нужно начинать с самого начала, с самого раннего детства. Где бы потом ни оказался молодой человек,

ему до конца жизни нужен будет воспитатель. Человек всегда нуждается в воспитании. (301). 26.02.1980 г.

Отличие ислама от других религий в деле воспитания человека

Универсальность педагогической школы пророков

Только религии пророков занимаются человеком с момента еще до его зачатия до самого конца, который не есть истинный конец. Ни одна религия мира, кроме религии пророков, не говорит человеку, какую женщину ему выбрать для создания семьи, какого мужчину женщина должна предпочесть. Другие религии считают, что им ни к чему заниматься этими вопросами. В законах других религий не прописаны принципы выбора супруга. Не сказано, как должна вести себя будущая мать во время беременности, при кормлении, во время последующего воспитания ребенка; как должен вести себя с ребенком отец. Этим не занимаются ни материалистические законы, ни режимы, которые не установлены пророками. Они занимаются человеком только тогда, когда он вырос и вошел во взрослое общество. Тогда они стараются воспитать его так, чтобы он не совершал тех деяний, которые они считают недопустимыми и преступными. А такие пороки, как распутство, пьянство и т.д. ими даже не осуждается, а иногда и поощряется. Они совершенно не пытаются воспитать настоящего человека. Они думают, что человек отличается от животного только тем, что в своем материальном развитии продвинулся немного дальше. Больше никаких различий не видят. Например, животное не способно создать самолет, а человек способен. Животное не может стать врачом, а человек может. Но все это находится в пределах материальной природы. Только религия пророков говорит человеку, что его будущий брак должен стать средством появления на земле достойного человека, а потому нужно правильно выбирать супругу или супруга.

Почему эти указания есть в религиях пророков? Дело в том,

что, как землепашец, прежде чем бросить зерна в пашню, смотрит, какова земля, и выбирает подходящую, плодородную почву. Он осматривает семена, приготовленные для посева, и выбирает самые всхожие. Все это учитывается, чтобы можно было получить хороший урожай, то есть пользу от земледелия. Вот и ислам говорит человеку, какую супругу нужно выбрать, чтобы в этом браке родился достойный человек; какие нормы и обычаи следует соблюдать для этого. Ислам дает предписания относительно брака, оплодотворения, периода беременности, родов, грудного вскармливания. Монотеистические религии, высшей из которых является ислам, пришли в этот мир, чтобы сформировать человека. В их цели не входило формирование человекоподобного животного, которое обладало бы чуть более высоким уровнем понимания, чем обычное животное, но преследовало бы все те же животные цели. Когда выговорите, что ни одна религия не сравнится с исламом, речь идет о том, что только ислам способен провести человека по жизни от материальности к духовности и выше. Немонотеистические религии, неисламские учения совершенно не занимаются метафизическими вопросами, до этого не доходят их разум и знания. Они познают нематериальный мир только через Откровение, когда их разумение произойдет через связь с Откровением. (302). 04.07.1979 г.

Всесторонне счастье и блаженство

Поэтому-то пророки с самого начала старались сделать так, чтобы вера в Бога и религиозные убеждения стали частью человеческой реальности на всех ее ступенях. Именно поэтому пророки являлись на бракосочетание молодоженов, чтобы знание о Боге и вера в Бога стали неотъемлемой частью существа их будущего ребенка. Они ни в каких делах не отступают от человека. Нельзя сказать, что пророки имеют дело с бакалейщиком только в полдень, когда он встает на намаз. Нет, они находятся при нем и тогда, когда он

встает за прилавок к весам. При всех его делах, даже дозволенных шариатом (мубах), пророки присутствуют при человеке, имеют для него указание, хотя бы в том плане, что дозволенное действие можно обратить в желаемое.

Плеяда пророков не похожа на стражей нравственности во всем мире, которые только и думают, как бы все упорядочить. Например, человек должен платить налоги, и если он это делает, то никто не имеет к нему никаких претензий. Если человек очень набожен, то он призывает людей не совершать поступков, которые бы нарушали основы нравственности и целомудрия. Могут даже издать закон о ненарушении нравственных норм, однако разве такой закон может что-то отрегулировать в отношениях между людьми? Все это понимают, а потому говорят: у себя делайте все, что вам захочется, а в обществе соблюдайте нормы, и тогда к вам не будет претензий.

Впрочем, очевидно, что пророки все же больше думают о загробном мире, хотя они старались наилучшим образом устроить и этот материальный, природный мир.

Законодатели этого мира стараются создать такие законы, которые позволили бы установить порядок в мире, чтобы их власть не погрузилась в хаос. Но они не думают о внутренней жизни человека, о его человеческом начале. Не думают о том, как придать этой личности устойчивость, просветленность и совершенство. Пророки же стараются ради сущностного счастья человека и общества, причем как в этом мире, так и в загробном. Они стараются по мере возможности придать божественный характер каждому движению, каждому слову человека. Они думают о счастье человека еще даже до того, как он был зачат. Ведь они в самом начале сотворения человека повелели обеспечить чистосердечность человека в конце его существования, который совпадает с великим восстанием. То есть пророки начали действовать еще на такой ранней стадии. Что и говорить о том, что они участвуют в каждом действии человека от его раннего

детства и до того, как он сойдет в могилу. (303)

Пророки знают, как нужно воспитывать людей. Не являющиеся пророками не знают Пути. У нас есть пути, которому мы неизбежно следуем, сами того не замечая. Путь, который указывают пророки, - это прямой путь. Учения, не принесенные пророками, ничего не знают о сверхъестественном мире и говорят только об этом мире, тогда как учения пророков рассказывают и о том, что стоит за его пределами. Пророки знают, каков путь, по какому пути следует идти. Это прямой путь, ведущий к цели. Все другие пути извилистые и кривые. Пророки наставляют нас на прямой путь. Их учение говорит как об этом мире, так и другом мире. (304). 07.07.1979 г.

Отличие между двумя религиями в их подходе к материальному

Монотеистическое учение, в отличие от всех других, воспитывает людей и ведет их из тьмы на свет. Все другие учения – материалистические. Они либо возвращают людей от света к тьме, призывая их к материализму, что отклоняет их от пути света. Либо говорят только материальном и ни о чем более. Они проявляют полное равнодушие в том, что касается направления людей в мир света. Им все равно, произойдет это или нет. Это общее качество как антимонотеистических учений, так и тех, что вообще не имеют касательства к монотеизму. Они в этом плане нейтральны. Все их учение сосредоточено на материальных аспектах жизни. Они погружают людей в материальную тьму, удерживая их от монотеизма и света.

Что касается монотеистических религий, во главе которых стоит ислам, то они тоже имеют дело с материей и материальными вещами, но при этом они так воспитывают людей, чтобы материальное не стало преградой для них в обретении духовности. Они ставят материальное на службу

духовному. Они не отворачиваются полностью от материи и от жизни в этом мире, но при этом направляют людей к духовности и спасают их от тьмы материальности. Ведь тьма – это полное сосредоточение на материальном. Она затягивает человека в свои темные сети, и вы можете убедиться в том, к чему это приводит, на примере других учений. Они ведут людей на войну и кровопролитие. Коммунизм – это учение кровопролития, удушения людей. Лидеры этого режима, придя к власти, первым делом уничтожили тысячи, сотни тысяч людей. В Америке и других западных некоммунистических странах все конфликты происходят на материальной почве. Ради прибыли убивают людей. Во всем современном мире эти два учения участвуют во всех делах. Но не таковы монотеистические религии. Они не собираются завоевывать территории, в них нет жестокости по отношению к людям. Они стремятся вывести людей из тьмы материальности к свету, к Богу. Они хотят, чтобы люди думали о Боге. В нематериалистических учениях можно найти самое доброе отношение к человеку, можно найти призыв. Насколько возможно, они ведут человека в мир света и никогда не пытаются развязать войну или конфликт. Они воюют только тогда, когда понимают, что против них организован заговор. В таком случае они согласно указаниям Корана и ислама приступают к решительным действиям в отношении врагов. Но пока нет ощущения заговора, всем предоставляется свобода. (305) 18.08.1979 г.

Воспитание животного начала в западной цивилизации
Весь прогресс Запада сосредоточен в материальной сфере. Запад воспитывает мир в воинственном, диком виде. Западное воспитание лишает человека человечности. А вместо человека создает животное- убийцу. Куда бы вы ни посмотрели, хотя сейчас и не идет больших войн, но везде, во всех странах вследствие вмешательства Америки или СССР убивают людей. Это происходит в Афганистане, где

находятся советские войска. Это происходит в Ливане вследствие американского вмешательства. Запад воспитал страшного зверя, причем не спокойного, а дикого и свирепого. Он воспитал убийцу, людоеда! У их прогресса нет ничего человеческого, это животный прогресс. На Западе нет человеческого воспитания, есть только животное. Конечно, я здесь говорю о правительствах, а не о народах. А вот правительства действительно воспитывают людей в животном духе. Запад развивался, развивался и дошел до того, что воспитал животное. Он создал страшные средства убийства. Недавно в газетах писали, что создана бомба, в пять раз превышающая по мощности ту, что была сброшена на Японию. А они еще и гордятся, что сделали бомбу в пять раз мощнее той, что убила двести тысяч человек в одном только городе. Вот он их прогресс! Мы поверили, что все есть только на Западе. Нет, на Западе есть только воспитание хищного человека. Техника, которую они создают, - это когти и клыки хищного зверя, причем в сотни тысяч раз страшнее. (306). 11.06.1979 г.

Идея экономического базиса ведет к регрессу человека
Те, что считают, что экономика – это базис, поспособствовали падению человека и его низвержению со ступени человечности, низвели его на уровень животного. (307) 08.09.1979 г.

Игнорирование духовной стороны

В современном мире, который называется индустриальным, интеллектуальные лидеры стараются превратить человеческое общество в нечто подобное большому заводу и управлять им соответственно. Но ведь общества состоят из отдельных людей, у которых есть своя духовная сторона и гностический дух. (308). 09.01.1979 г.

Остановка человека на материальном уровне

Любое учение современного мира, кроме монотеистического

учения пророков, которого сейчас у нас нет, а остался в этом качестве один ислам, является материалистическим учением, то есть рассматривает человека в качестве животного, которое только ест и спит, только делает это лучше, чем животное. Правильно, что животные схожи с нами в том, что они тоже едят и спят, но эти учения пытаются ограничить человека восприятием только материальных вещей. Они назвали это «объективизмом». Они полагают, что объективное состоит только из природного, материального мира, тогда как есть и другие миры, которые они не воспринимают. А ведь в тех мирах объективности больше, чем в материальном. А ведь природный мир стоит на самой последней ступени бытия. Это самый низкий из миров. Но человек этим миром не ограничен, у него есть и другие уровни. Ошибается тот, кто рассматривает только высшие уровни человека, забывая об его материальной ступени. Но ошибкой было бы и сосредоточение только на материальном мире. Нельзя оставлять без внимания метафизический мир, не следует впадать в это заблуждение. (309). 14.10.1978 г.

Как ислам смотрит на естествознание

Ислам определил то, как должен функционировать исламский университет, и исламский проект здесь отличается от западного. Западные вузы, до какой бы степени (познаний) они не дошли, понимают природу, но не подчиняют ее духовности. А ислам не смотрит на естествознание, как на что-то отдельное. Эти науки, на каком бы уровне они ни находились, не являются целью исламского познания. Ислам старается обуздать природу во имя (высшей) реальности, он все сводит к единству и единобожию. Науки, которые развиты в западных университетах и действительно развиты хорошо, вместе с тем представляют собой только один слой реальности мира, причем более низкий слой, чем остальные. Мир с самого начала, то есть с абсолютного блага, до самого конца представляет собой бытие, материальный удел

которого находится ниже других. Ведь материальные существа всегда находятся ниже всех Божественных (нематериальных) существ. Основную разницу между исламом, в качестве крупнейшей из монотеистических религий, и другими учениями состоит в том, что ислам ищет в материальном, природном мире другой смысл. Это касается медицины, геометрии, астрономии и т.д.

Если с этой точки зрения читать Коран, то там можно найти духовную, а не материальную сторону всех естественных наук. Коран предписывает осмысливать то, что воспринимается чувствами, переносить это в умственный мир, который представляет собой отдельный, оригинальный, изначальный мир, тогда как материальная природа – только его призрак. Но пока мы находимся в этом мире, мы видим только этот призрак, этот низший слой.

В хадисе говорится: «Всевышний не смотрел на этот материальный мир милостивым взглядом»¹⁰⁰. Речь не о том, что этот мир не является частью Божьей милости, но все же взгляд устремлен на сверхприродное, за пределы этого мира. Утверждающие, что познали этот мир и его феномены, на самом деле познали только один, самый низкий слой бытия и удовольствовались этим. (310). 04.07.1979 г.

Символический взгляд на мир

Те, кто следует Божественным указаниям, придают духовный образ даже тем материальным вещам, которыми все пользуются в жизни. Они смотрят на вещи духовным, религиозным взглядом. Они во всем видят проявления и символы Бога. Они думают, не о том, что это их сын, дочь или брат, а что это раб Божий, посланный на землю. (311). 06.06.1979 г.

Формирование человека как особенность учений пророков
Запад не формирует человека, это делают только

¹⁰⁰ Коноз аль-Омал. том 3, стр. 214.

Божественные, монотеистические религии. Ведь вся забота пророков была о том, чтобы создать, сформировать человека, создать государства, где свобода одних не наносила бы ущерба другим, где была бы независимость мысли, духа и человека. Они хотят сформировать человека. Коран – это писание о формировании человека. Ведь если человека правильно воспитают, в стране устанавливается спокойствие. Если жители страны будут воспитаны на монотеистическом истинно человеческом учении, то тогда они будут милостиво и дружелюбно обращаться друг с другом. Если же кто-то захочет проявить к ним враждебность, напасть на них, ему это сделать будет сложно и тяжело. Университеты – как теологические, так и такие, как ваш, должны взять на себя работу по воспитанию человека. Когда молодежь выйдет из стен университета, это должны быть настоящие люди, люди исламского воспитания, а не западного. Ведь быть западным человеком – это то, о чем мы говорили раньше. (312). 11.06.1979 г.

Источники

№	Название выступления	Название книги	Том	Страница
1		Комментарий к сорока хадисам		168
2	Выступление перед иранцами, живущими за границей	Сахифе-йе Имам	4	175
3		Адаб ас-Салат		265
4	Выступление перед членами правительства и депутатами Меджлиса	Сахифе-йе Имам	13	290
5	Выступление перед аравийскими студентами в Иране	Сахифе-йе Имам	10	446
6	Выступление перед иранскими женщинами и членами КСИР в Даште Моган	Сахифе-йе Имам	7	532
7	Выступление перед женщинами Шемира	Сахифе-йе Имам	13	35
8	Выступление перед студентами в Париже	Сахифе-йе Имам	4	8
9	Выступление перед иранцами, живущими за границей	Сахифе-йе Имам	4	185-186
10	Выступление перед членами правительства и депутатами Меджлиса	Сахифе-йе Имам	13	285

11	Выступление перед иранскими учителями	Сахифе-йе Имам	9	291-292
12	Послание Хамиду Илгару, американскому мусульманскому мыслителю	Сахифе-йе Имам	11	449
13		Комментарий к сорока хадисам		137
14	Выступление перед старшинами Военно-морского флота	Сахифе-йе Имам	12	504-505
15	Выступление перед женщинами школы Вали Аср	Сахифе-йе Имам	8	514-515
16		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		109-111
17		Комментарий к сорока хадисам		386
18		Адаб ас-Салат		85-86
19		Философские конспекты	3	317-324
20		Философские конспекты	3	403-412
21		Философские конспекты	3	35-36
22		Философские конспекты	3	34
23		Философские конспекты	3	374-379
24		Философские конспекты	3	385-390
25		Философские конспекты	3	86-87
26		Философские конспекты	3	141-142

27		Философские конспекты	3	145-146
28		Философские конспекты	3	228
29		Адаб ас-Салат		85-87
30		Философские конспекты	3	344-345
31		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		68-69
32		Комментарий к сорока хадисам		387-388
33		Адаб ас-Салат		91
34		Философские конспекты	3	122-126
35		Философские конспекты	3	109
36		Философские конспекты	3	115-116
37		Философские конспекты	3	124-126
38		Философские конспекты	3	54-55
39		Философские конспекты	3	133
40		Философские конспекты	3	98
41		Философские конспекты	3	116
42		Философские конспекты	3	495-498
43		Комментарий к сорока хадисам		372-373
44	Выступление перед пасدارами Абаде	Сахифе-йе Имам	8	411-412
45	Выступление перед женщинами Лангруда и	Сахифе-йе Имам	8	254

46	личным составом КСИР Хамадана Выступление перед ремесленниками Исфахана	Сахифе-йе Имам	11	219
47		Философские конспекты	3	303
48	Выступление перед представителями Исламского общества Университетов	Сахифе-йе Имам	10	68
49		Адаб ас-Салат		262
50	Выступление перед служащими министерства обороны, армии и Красного полумесяца	Сахифе-йе Имам	14	153
51		Философские конспекты	3	47
52		Сирр ос-Салат		22-23
53		Философские конспекты	3	78
54		Философские конспекты	3	11-12
55		Комментарий к утренней молитве		7-8
56		Философские конспекты	3	305-308
57		Философские конспекты	3	325-328
58		Философские конспекты	3	417-419

59	Комментарий к сорока хадисам		120
60	Комментарий к сорока хадисам		5-6
61	Комментарий к сорока хадисам		12
62	Философские конспекты	3	140-141
63	Философские конспекты	3	64-66
64	Философские конспекты	3	68-75
65	Философские конспекты	3	33-35
66	Философские конспекты	3	107-109
67	Философские конспекты	3	153-156
68	Философские конспекты	3	128-133
69	Сахифе-йе Имам	6	344
70	Философские конспекты	3	421-422
71	Философские конспекты	3	30-32
72	Адаб ас-Салат		103
73	Философские конспекты	3	46
74	Комментарий к сорока хадисам		479-480

75	Комментарий к сорока хадисам		14
76	Комментарий к сорока хадисам		5-6
77	Философские конспекты	3	378-381
78	Философские конспекты	3	82
79	Философские конспекты	3	365-366
80	Философские конспекты	3	73-77
81	Философские конспекты	3	418-420
82	Философские конспекты	3	341-346
83	Философские конспекты	3	33-36
84	Философские конспекты	3	354-359
85	Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		241-245
86	Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		368-370
87	Комментарий		134-135

		к сорока хадисам		
88	Выступление перед депутатами Меджлиса исламского совета	Сахифе-йе Имам	14	365-366
89		Философские конспекты	3	359
90		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		277-281
91	Выступление перед женщинами из школы Вали Аср	Сахифе-йе Имам	8	517
92		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		21
93		Философские конспекты	3	77
94		Философские конспекты	3	360
95		Философские конспекты	3	273-279
96		Философские конспекты	3	295-302
97		Комментарий		147

		к хадису «Солдаты разума и невежества»		
98		Комментарий к сорока хадисам		391
99		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		153-154
100		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		151-153
101	Выступление перед бойцами КСИР и семьями павших героев (шахидов)	Сахифе-йе Имам	18	208
102		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		283-284
103		Философские конспекты	3	149-150
104		Философские конспекты	3	466-468
105		Философские	3	362-364

106		конспекты Философские	3	462-463
107		конспекты Комментарий к сорока хадисам		169
108		Комментарий к сорока хадисам		593-594
109		Философские конспекты	3	336-338
110		Философские конспекты	3	34-35
111		Сахифе-йе Имам	7	541-542
112		Комментарий к сорока хадисам		237
113	Выступление перед улемами Наджафа	Сахифе-йе Имам	2	361-362
114		Комментарий к сорока хадисам		634
115		Философские конспекты	3	44
116		Комментарий к сорока хадисам		545
117		Комментарий к сорока хадисам		454
118		Комментарий к сорока		658

		хадисам		
119		Сирр ос-Салат		20
120		Сахифе-йе	8	519-520
		Имам		
121		Сирр ос-Салат		22-23
122	Выступление перед слепыми учащимися школы Аба- Басир в Исфахане	Сахифе-йе	8	462
		Имам		
123		Адаб ас-Салат		103
124		Философские	3	342-345
		конспекты		
125		Комментарий к сорока хадисам		399-400
126		Комментарий к сорока хадисам		446
127		Комментарий к сорока хадисам		444-445
128		Комментарий к сорока хадисам		445-446
129		Комментарий к сорока хадисам		400-401
130		Комментарий к сорока хадисам		399
131		Философские		347
		конспекты		
132		Комментарий		525-526

		к сорока хадисам		
133		Комментарий		528-530
		к сорока хадисам		
134		Комментарий		190
		к сорока хадисам		
135		Комментарий		530-531
		к сорока хадисам		
136		Комментарий		45-46
		к сорока хадисам		
137		Комментарий		480
		к сорока хадисам		
138	Выступление перед командованием КСИР	Сахифе-йе Имам	12	352-354
139		Комментарий		326-327
		к сорока хадисам		
140		Философские		481
		конспекты		
141		Философские		115
		конспекты		
142		Комментарий		526
		к сорока хадисам		
143		Комментарий		532-533
		к сорока хадисам		
144		Комментарий		534-535

		к сорока хадисам		
145		Комментарий к сорока хадисам		527
146		Комментарий к сорока хадисам		499
147		Сахифе-йе Имам	8	521-522
148		Философские конспекты		352
149		Комментарий к сорока хадисам		462
150		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		116
151	Выступление перед преподавателями Тегеранского университета	Сахифе-йе Имам	8	434
152	Выступление перед представителями общественности и полиции	Сахифе-йе Имам	14	147
153	Выступление перед членами правительства и депутатами	Сахифе-йе Имам	14	8

154	Меджлиса Выступление перед учащимися школы Фейзийе и проповедниками	Сахифе-йе Имам	8	326
155		Философские конспекты	3	44-45
156		Философские конспекты	3	326-327
157		Философские конспекты	3	99
158	Выступление перед директорами касс взаимопомощи	Сахифе-йе Имам	12	422
159		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		260-261
160		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		240
161		Комментарий к утренней молитве		8
162		Адаб ас-Салат		102

163	Выступление перед преподавателями религии	Сахифе-йе Имам	14	33
164		Комментарий к сорока хадисам		179
165		Комментарий к сорока хадисам		180
166		Философские конспекты	3	43-44
167		Философские конспекты	3	183
168		Комментарий к сорока хадисам		632-633
169		Комментарий к сорока хадисам		323
170		Комментарий к сорока хадисам		272
171		Философские конспекты	3	93-94
172		Философские конспекты	3	228
173		Философские конспекты	3	480-481
174		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		270-271
175		Философские	3	82, 98

176		конспекты Философские	3	119-120
177		конспекты Адаб ас-Салат		102
178		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		76-77
179		Адаб ас-Салат		288
180		Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		113-118
181		Адаб ас-Салат		215
182		Комментарий к сорока хадисам		433
183		Комментарий к сорока хадисам		10-12
184		Адаб ас-Салат		252
185		Комментарий к сорока хадисам		113
186	Выступление перед иранцами, живущими за рубежом	Сахифе-йе Имам	4	316
187		Комментарий к суре Хамд		166-167
188		Сахифе-йе Имам	13	496-497
189		Философские	3	114-115

190	конспекты Философские	3	229-230
191	конспекты Сахифе-йе Имам	18	450
192	Сахифе-йе Имам	19	136
193	Ат-Талаб валь-Ирада		85-87
194	Сахифе-йе Имам	18	442-443
195	Сахифе-йе Имам	20	439-440
196	Сахифе-йе Имам	20	438-439
197	Сирр ос-Салат		91
198	Адаб ас-Салат		279-280
199	Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		80-82
200	Философские конспекты		43-45
201	Философские конспекты		46-48
202	Философские конспекты		395-400
203	Философские конспекты		48-51
204	Философские конспекты		52-53

205	Сирр ос-Салат	3-4
206	Философские	229-234
	конспекты	
207	Сахифе-йе	247
	Имам	
208	Сахифе-йе	310-311
	Имам	
209	Сахифе-йе	487-488
	Имам	
210	Сахифе-йе	302
	Имам	
211	Сахифе-йе	245
	Имам	
212	Сахифе-йе	246
	Имам	
213	Сахифе-йе	462
	Имам	
214	Сахифе-йе	327
	Имам	
215	Философские	159
	конспекты	
216	Адаб ас-Салат	310
217	Сахифе-йе	368-369
	Имам	
218	Философские	462
	конспекты	
219	Сахифе-йе	520
	Имам	
220	Сахифе-йе	509
	Имам	
221	Сахифе-йе	520
	Имам	
222	Комментарий	8
	к сорока	

	хадисам		
223	Сахифе-йе		329
	Имам		
224	Сахифе-йе		287
	Имам		
225	Адаб ас-Салат		32
226	Комментарий		169-170
	к сорока		
	хадисам		
227	Светоч		56
	наставления к		
	халифату и		
	веляту		
228	Комментарий		170
	к сорока		
	хадисам		
229	Комментарий		480
	к сорока		
	хадисам		
230	Комментарий		633-634
	к сорока		
	хадисам		
231	Философские	3	70
	конспекты		
232	Философские	3	63-64
	конспекты		
233	Философские	3	493
	конспекты		
234	Философские	3	338-341
	конспекты		
235	Сахифе-йе	14	205
	Имам		
236	Сахифе-йе	16	212
	Имам		
237	Сахифе-йе	21	223

238		Имам Сахифе-йе	19	375
239		Имам Сахифе-йе	16	20
240		Имам Сирр ос-Салат		68
241		Адаб ас-Салат		142
242		Философские конспекты	3	190
243		Философские конспекты	3	354
244		Сахифе-йе	5	368
245		Имам Сахифе-йе	12	421
246		Имам Сахифе-йе	12	423
247		Имам Сахифе-йе	14	38
248		Имам Сахифе-йе	8	268-269
249		Имам Сахифе-йе	12	243
250		Имам Сахифе-йе	14	154
251		Имам Комментарий к сорока хадисам		168-169
252	Выступление перед сотрудниками министерства обороны	Имам Сахифе-йе	14	153

253	Выступление перед сотрудниками министерства обороны	Сахифе-йе Имам	14	152-153
254		Сахифе-йе Имам	14	90
255		Сахифе-йе Имам	17	186-187
256		Сахифе-йе Имам	19	356-357
257		Сахифе-йе Имам	8	222
258		Сахифе-йе Имам	14	40
259		Сахифе-йе Имам	8	324
260		Джахад-е Акбар		12
261		Философские конспекты	3	338
262		Сахифе-йе Имам	8	520
263		Комментарий к суре Хамд		122
264		Комментарий к суре Хамд		121-122
265		Сахифе-йе Имам	15	447
266		Сахифе-йе Имам	4	175-176
267		Сахифе-йе Имам	7	532
268		Сахифе-йе Имам	8	326

269	Сахифе-йе Имам	4	175
270	Сахифе-йе Имам	13	291
271	Сахифе-йе Имам	4	189-190
272	Сахифе-йе Имам	4	9-10
273	Сахифе-йе Имам	4	176
274	Комментарий к хадису «Солдаты разума и невежества»		297-298
275	Философские конспекты	3	31-32
276	Сахифе-йе Имам	19	284-285
277	Сахифе-йе Имам	11	449-450
278	Комментарий к сорока хадисам		207-208
279	Комментарий к сорока хадисам		200
280	Комментарий к сорока хадисам		364
281	Сахифе-йе Имам	15	492-493
282	Сахифе-йе Имам	12	422-423
283	Сахифе-йе	14	153-154

	Имам		
284	Сахифе-йе	16	218
	Имам		
285	Сахифе-йе	9	291
	Имам		
286	Сахифе-йе	13	504
	Имам		
287	Философские	3	458-459
	конспекты		
288	Комментарий		79-80
	к хадису		
	«Солдаты		
	разума и		
	невежества»		
289	Философские	3	503-504
	конспекты		
290	Философские	3	497
	конспекты		
291	Философские	3	366-367
	конспекты		
292	Сахифе-йе	16	500
	Имам		
293	Философские	3	180-182
	конспекты		
294	Философские	3	333-338
	конспекты		
295	Адаб ас-Салат		20
296	Сахифе-йе	8	530
	Имам		
297	Комментарий		154-156
	к хадису		
	«Солдаты		
	разума и		
	невежества»		
298	Сахифе-йе	13	508

299		Имам Сахифе-йе	13	508
300	Выступление перед собранием тегеранских женщин	Имам Сахифе-йе Имам	7	283
301	Выступление перед сотрудниками министерства обороны	Сахифе-йе Имам	14	153
302	Выступление перед членами КСИР в Абаде	Сахифе-йе Имам	8	413-414
303		Философские конспекты	3	345-346
304	Выступление перед женщинами школы Вали Аср	Сахифе-йе Имам	8	516
305	Выступление перед учителями	Сахифе-йе Имам	9	288-290
306	Выступление перед студентами полицейского института	Сахифе-йе Имам	8	95-96
307	Выступление перед работниками радио	Сахифе-йе Имам	9	451
308	Интервью газете «Ле Токонтинуа»	Сахифе-йе Имам	5	410

309	Выступление перед иранцами, живущими в Париже	Сахифе-йе Имам	4	8-9
310	Выступление перед преподавателями Тегеранского университета	Сахифе-йе Имам	8	433-434
311	Выступление перед врачами и профессорами	Сахифе-йе Имам	8	62
312	Выступление перед студентами полицейского института	Сахифе-йе Имам	8	96-97