

هو

121

Хазрат Салих Алишах

Советы Салиха

Правила
поведения суфиев

Харьков
2009

УДК 141.336: 297. 1
ББК 86.38
X 15

Хазрат Салих Алишах. Советы Салиха.
X 15 Правила поведения суфиев: пер. с фарси. –
Х.: Изд-во ООО фирма «Новасофт», 2009. –
128с.

В книге описаны правила поведения суфиев Ордена Ниматоллахи Султана Алишаха, а также признаки и моральные качества верующего. Кратко изложены причины, побудившие написать эту книгу. Рассмотрены разные аспекты жизни верующего, чего следует избегать и к чему следует стремиться. Приведены рекомендации для повседневного применения.

ББК 86.38
© Хазрат Салих Алишах, 2009

Содержание

От автора	7
Советы Салиха	18
Образ жизни	110
Заключение.....	120
Наставники Ордена Ниматоллахи Султана Алишаха	126

От автора

Ии

121

**От имени Аллаха, Милосердного,
Сострадательного,
На Кого я полагаюсь и Который является
всей Моей Надеждой**

С самой чистой похвалой к Тому, Кто имеет жизнь, к Тому, Кто Своим сиянием приводит к тому, чтобы быть всем, к Одному из самых достойных вероисповеданий, самого достойного всех благословений, к Всемогущему, Кто знает и видит все вещи, к Кому все должны возвратиться и из Кого все возникли. Он – Благотворное, Кто всегда отвечает на каждую потребность каждого человека. Он Милосердное, Кто открывает дверь для служащих Его пути, возвращающейся к Нему, к самому высокому пути, пути рабства к Нему, пути, показанному Его Пророками. И лучшие из благословений

Он предоставил нам, чтобы следовать за Пророком конца времени.

О Добрый Бог! Мы хвастаемся о рабстве к Тебе, поскольку мы ухватились и держимся за Твою веревку. Предоставь нам успех через руководство Твоим возлюбленным Пророком и чистым служащим Мухаммедом ибн Абдулла (мир и благословения Аллаха ему и его потомству). Предоставь нам успех обращения наших лиц к Тебе через освещение наших сердец дружбой и повиновением (велят) наследникам наследства твоего уважаемого Пророка.

С просьбой к Благотворному Богу, по требованию некоторых из странников и путешественников (Муртазави) в Ордене Ниматоллахи Султана Алишаха, этот бедный беспомощный служащий дервишей, Мухаммед Хасан Гонабади, который удостоился духовного имени Салих Алишах, обязался писать это письмо, чтобы напомнить нашим духовным братьям обязательства, имеющие отношение к исламу и вере. Рассмотрение следующих пунктов помогло в написании этого письма.

1) В течение некоторого времени всё увеличивающееся число писем со многими

вопросами пришло от ищущих Бога и новичков среди братьев, особенно от тех, кто живет в местах, где нет Учителя и где нет осведомлённого почтенного суфия, и где они не знают о книгах гностиков (орафа), или такие книги недоступны. Они также спросили о предписаниях внешней формы, и предписаниях внутреннего значения; и я написал ответы на них. Так как ответ на каждое письмо не может быть написан в больших деталях, и так как эти ответы сообщают одному, тому, кто послал вопросы, а те же самые вопросы часто повторяются, и таким образом ответы должны также быть повторены. Поэтому я решил писать на темы, имеющие отношение к различным вопросам, изложить их подробно, насколько возможно в таком письме, так, чтобы это могло быть применимо и полезно для всех. Ответы на оставшиеся вопросы должны быть получены из уст тех, кто идёт по пути.

2) Некоторые из новичков-суфиев и других слышат слова от некоторых друзей или от тех, кто против суфизма и, без уточнения, много раз случается, что они впадают в сомнение. Они читают в книгах гностиков (ирфан) о тайнах пути, которые являются

восприятием сердца и предугадывают вдохновение. Или они услышали что-то от мужчин пути (Наставников), но не понимают ихних слов. Таким образом они полагают, что тайны будут не чем иным как произнесением простых слов или определенными действиями. Они даже не смотрят на книги учителей, и не спрашивают мудрецов. Или увиденное и услышанное в религиозных сектах оставило их сомнения неразрешенными. Иногда случается, что они попадают в ловушку богохульных верований или неприличных действий, или склонны думать плохо о честных людях. Поэтому необходимые объяснения будут даваться в этом письме, некоторые явно и другие неявно, так, чтобы ответы на их сомнения были ясно поняты.

3) Группа незнакомых со стадиями суфизма и гностицизма, особенно в наше время, тщательно не рассмотрела их сути и глубоко не изучила слова гностиков (орафа). Кроме того, они не прочитали ихние книги, хотя, благодарите Бога, они часто печатались и сделались доступны; или они, возможно, прочитали их, но интерпретировали и исказили слова, поскольку они этого желали и искажали их людям. Кроме того, некоторые

противники, из враждебности и упрямства, чтобы придать ложный смысл и создавать противостояние, пробуют утверждать, что суфизм, – который следует Пророкам и Святым, есть объединение формы и духа, наличие сердца с Возлюбленным, имея руки, занятые работой, и будучи добрым и искренним ко всем людям, – является чем-то новым. Они пробуют представить суфизм определенным людям как форму безделья и бесстыдства; как бремя для общества; или как не являющийся обязательным выполнением правил шариата; как несоблюдение манер религиозности и как противопоставление цивилизации. Они делают это, чтобы оскорбить суфизм перед всеми группами, так, чтобы некоторые ищущие могли бы счесть их слова правильными и поверить в них и таким образом были бы уведены далеко от истины.

Поэтому краткое изложение идей и дел суфизма необходимо дать как напоминание.

4) Некоторые из ищущих и тех, кто прошел путь, считают, что путь суфия (тарикат) очищает морально, но рассматривают мораль как изначальное изучение знаний, как написано в этических книгах; и применение их в повседневной

жизни меняет душу человека, его устоявшиеся привычки. Результат этого проявляется в изменении общения. Поэтому исламская этика в ее гностическом понимании будет также изложена кратко, так, чтобы это могло помочь.

5) Так как у суфиев есть обязанности, которые всегда связаны с живущим Наставником (ареф) и религиозным ученым (алем) их времени, то они должны возобновлять обет с ними и спрашивать у них о своих обязанностях. Но некоторые из суфиев не обращают внимания на незначительные детали или не понимают общих инструкций, или они полагают, что эти инструкции недостаточны, то они из-за предосторожности и для собственной гарантии спрашивают даже о малейших обязанностях.

Некоторые из них впадают в другую ошибку, рассматривая суфизм как не что иное, как устные поминания и просьбы, обращаясь к ним как к средству содействия их мирским делам. Или они используют поминания, которые являются фактически любовным шептанием Возлюбленному и провозглашением беспомощности и небытия

перед Троном Всемогущего, которые должны быть выполнены с абсолютным сердечным вниманием, – как средство выполнения своих мирских желаний. Они обращаются к внешнему поминанию, таким образом полагая решить свои проблемы. Они должны понять эту небрежность.

Есть другие, кто согласно высказыванию "Является ли религией что-нибудь, кроме любви?" предположили, что простая любовь достаточна и, сознательно или бессознательно, не в состоянии быть внимательными к действию благодетелей. Они также плохо соблюдают приказы и запреты, которые требуются для сохранения духовной любви и отношений, полива (возрастания) веры. Они даже не знают некоторых из манер поведения и поэтому не очень внимательны к ним.

Кроме того, случилось, что некоторые друзья попросили меня, чтобы для таких не знающих людей написать краткую и всестороннюю инструкцию, так, чтобы можно было донести это человеку и часто обращаться к этому, потому что книги читаются меньше из-за их детальных описаний и легко забываются.

Поэтому я учёл их просьбы и собрал

резюме инструкций Святых прошлого, которые часто записывались в книгах, и я подал их кратко. Так как это советы и инструкции, а не книги, поэтому я посылаю их братьям как «Панде салих» – «Советы Салиха». Я надеюсь в будущей жизни написать «Шархе салихие» – «Комментарии Салиха» в нескольких томах и представить это читателям.

Поскольку большинство из них не знакомы с арабским языком, с важными гностическими учениями, я написал это письмо на простом персидском языке. Я указал, кратко и для пользования всем, то, что они должны почти всегда знать, то, что является общими религиозными обязанностями, или вещи, из которых каждый ум понимает, что является хорошим или злым, только нужно небольшое напоминание. Я объяснил более подробно те вещи, которые менее учтены, даже незначительные, которые могли быть незамеченными, тогда как более пристальное внимание должно быть обращено на них. И, прежде всего, я настаиваю, чтобы друзья пробовали изучить манеры и правила Божественного Закона ислама (шариат), изучение которого имеет естественный приоритет над манерами суфизма, и эти

манеры для того, чтобы оживить и украсить правила Божественного Закона. Они должны узнать о них столько, насколько мусульманин нуждается или требует из их источника, чтобы они могли знать свои исламские обязанности.

Для увеличения понимания дел, связанных с суфизмом, они могли бы обратиться вообще к подробным книгам гностиков, и в основном к книгам моего благородного дедушки, покойного Султана Алишах Мученика, и моего покойного благородного отца, Нур Алишаха II (да будут их могилы освящены), которые полны истин и переполнены советами.

Фактически, они должны счесть это письмо дополнительной главой и резюме тех книг и описания обетов, которые при определенных обстоятельствах были добавлены к ним, и их слова были таким образом разъяснены.

Я надеюсь, что верующие узнают признаки и мораль относительно веры и не будут считать простые отношения недостаточными. Они должны стараться путешествовать (солюк) по пути так, чтобы не отстать, и они должны всегда стыдиться своих плохих поступков и таким образом наказывать свою низкую сущность.

Хотя есть некоторые исключения из общего, что было написано в этой книге, во всяком общем бывает исключение, тогда в специальных случаях обязанность могла бы измениться. Заповеди были сделаны для господствующих случаев, но редкие случаи требуют специальных инструкций, которые могут быть поняты только умными людьми.

В исламе, что касается веры, женщины и мужчины, согласно Святому стиху, являются равными, и верующие сестры обвинены в религиозных обязанностях как таковые из братьев. Но так как женщины равны мужчинам относительно веры и должны поступать таким же образом, поэтому я обращусь к братьям вообще и буду иметь в поле зрения тонкую сущность веры.

Я обращаюсь к внутренней сущности Наставников и таким образом ожидаю, что мои братья изучат это письмо внимательно, будут заботиться о вере, проявлять интерес и действовать согласно этому. Они не должны обращать внимания на плохие поступки других верующих, и это не должно быть предлогом для того, чтобы не повиноваться, но надо стараться, в максимально возможной степени, чтобы быть истинным предьявителем звания духовной бедности (фагир), которое,

иными словами, самое высокое звание для служащего Богу.

Фактически, революции и изменения в мире, движение повсюду также коснулось нас, и мы должны пробудиться и пользоваться каждой возможностью. Хотя не существует партий, сектанства и причастности к мирским делам в суфизме, однако верующий должен быть умным, иметь предвидение, оценивать мир и благодарить Бога. И всякий раз, когда возникают какие-то препятствия, он должен пытаться обращать внимание на религиозные обязанности и действовать согласно им. И он должен быть в состоянии удалить религиозные сомнения и разногласия. И я прошу от имени Доброго Милосердного Бога успеха для меня и моих братьев!

Советы Салиха

Мои братья

Размышление и исследование

Преимущество человека перед животным миром – его сознание и способность мыслить. Ребенок с самого первого дня рождения подобен животным, но с возрастом его мыслительные способности развиваются и накапливается опыт. Он исходит из того, что известно ему, или из того, что он видел и слышал, познает то, что было прежде неизвестно ему, через влияние взрослых и в процессе игры с другими детьми.

Он украшает свое тело и обращает внимание на свой внешний и внутренний вид. Чем больше он использует свое мнение о себе, тем больше он требует от себя, и тем лучше он будет развиваться.

Очевидно, что постепенно он начинает узнавать явления и тайны мироздания и создает изобретения и предметы искусства для людей. Он не должен ограничивать себя

одним этим и посвящать всю свою мысль внешней жизни; не должен израсходовать все свои усилия на свое тело, которое является смертным, скорее он должен размышлять об этом:

Куда я пришел, откуда и для какой цели?
Куда я уйду и где будет мой дом?

Доказательства бессмертия духа,
нематериальности души и будущей жизни

И от ограничения телесных и материальных ценностей и их разновидностей, от постепенного и полного истребления материального, от непрерывных душевных волнений и стремления к удовлетворению мирских желаний и тоски по ним странник придет к пониманию, что это бесконечное смятение мысли не разрушит мир, что сущность человека есть что-то иное, чем его материальное тело. Точнее, это то, что контролирует человеческое тело и его органы и остается неизменным и неделимым в течение всех преобразований тела, несмотря на множество этих преобразований. Это то, что является знанием и влиянием на тело, продолжительным и неделимым в течение

детства, юности и в пожилом возрасте, в счастье и несчастье, дородности и истощении, болезни и здоровье, которому присущи размышление и здравый смысл и которое называется «душа» или «дух». Это реальность и индивидуальность человека, а не то, что является телесным или постижимым. Сердце и разум – посредники между духом и телом, и дух господствует над сердцем, а сердце господствует над телом.

Поэтому мы не должны постоянно загонять дух внутрь тела, скорее тело должно быть освещено через сердце, а сердце – светом духа. И нельзя жертвовать правдой, но нужно быть внимательным к самому себе и осознавать, что слова, мысли и дела, которые присутствуют в нашей жизни и даже в смерти, постижимы, но находятся вне тела. Поэтому, поскольку они пребывают в оболочке духа, они не погибают и пребывают с духом всегда, даже после естественной смерти и полного уничтожения тела, которое в течение целой жизни находится в процессе гибели.

Поскольку человек находится вне тела, когда спит, и становится счастливым или грустным после пробуждения под впечатлением того, чему он подвергался в течение сна. Если он видел хороший или

дурной сон, хочет он того или нет, он будет чувствовать себя счастливым или несчастным под влиянием сна; точно также наши деяния будут сопровождать нас и вызовут комфорт или пытку после смерти. Поэтому мы должны думать о комфорте будущей жизни. Но мысль не может найти путь сама, поэтому мы должны найти путь или Наставника, чтобы прибыть туда. Поскольку Пророки и Святые уже проложили путь, испытали его злоключения, получили опыт прохождения пути, получили полномочия пробудить людей и указать правильный и неправильный путь, поэтому мы должны стремиться выполнять их советы. Рождение такого прозрения – начало путешествия к Богу.

Если этот поиск и желание усилятся, если человек решит исправить себя или если он поймет, что нельзя достигнуть цели внешней религиозностью или утверждением, что он религиозен, что путешествовать по пути просто следуя предписаниям Наставника он не может, что по пути с бесчисленными опасностями и разбойниками нужно путешествовать с Наставником и средствами борьбы, то он начнет изучать и постигать, он сможет понять предшественников, которые были проницательны и осведомлены, и чьи

слова он примет как правду. Эти наставления являются только возможностью, с помощью которой Наставник может быть признан, а также объединен с божественным эффектом.

Затем он должен следовать за Наставником с пониманием и истинной верой, подобно Моисею, следующему за Хизром. Такую верность в гностическом (гностицизм – знание, познание, познавание Всевышнего) понимании и терминологии называют «началом путешествия».

Впоследствии он должен, в соответствии с саном, который он получил, пройти путь шагами претендента. И без возражения и сомнения он должен сохранять непоколебимость в своем вдохновении, уходя от искушения с помощью мыслей о Боге как оружии, и быть всегда в состоянии размышления.

Он должен думать о конце пути, не придерживаясь только внешнего проявления, он должен повернуть свое лицо по направлению к Божественному сану и показывать почтение к нему, подобно Богу, и выполнять то, что нравится Богу. Поступки эти достойны похвалы, хотя слепое подражание, основанное на непостоянном основании, наказуемо.

И он должен для достижения духовной проницательности и способности понимания, которые приносят состояние беспомощности и нужды, увеличивать свое обращение к Богу, рассматривая эти способности как приход Божественных лучей и внимания от Бога, чтобы он не впал в грех хвастовства. Самомнение, упрямство и гордость – большие опасности пути.

Мои братья

Вера – интерес духа к происхождению и размышлению о начале и конце, также как большое Божественное достоинство и Божественное доверие. Поэтому вера должна быть хорошо защищена и оценена, и очищена от скверны. Мы должны предпринять усилия, чтобы быть достойными звания «духовной бедности и веры», которыми нас называют, и можно было бы отличиться совершенством так, чтобы эти звания соответствовали нам. Мы должны делать каждое усилие, чтобы защитить Основной Завет – который был гравирован на листе природы духа, который подтвержден разумом, и после возобновления

Предписывающего Завета забылся в этом мире обманом более низкой сущности. И мы должны с помощью Бога избегать уклонения и выполнять условия присяги, и устанавливать их перед нами в каждом поступке, всегда имея ввиду сущность законов, которая заключается в этих трёх фразах: рабство Богу, доброта и хорошие пожелания всем людям, услуживание и смирение перед религиозными братьями. Таким образом, мы должны действовать и сравнивать наши дела с ними, и с хорошими мыслями, хорошими словами и благодеяниями сможем просить помощи у Святых. И мы должны стремиться достигнуть предназначения и взять дела опередивших нас за образец, и не допустить разочарования, которое является образцом неверности, и идти с устойчивым намерением.

Мои братья

Зикр (поминание)

Сердце – Божественный клад и место излияния Божественной милости. Центр области тела – сердце, которое всегда

колеблется между сатанинским искушением и ангельским вдохновением. Мы должны наблюдать за сердцем, т.к. оно доминирует над органами и способностями.

Так как держаться за мирскую жизнь – западня для духа и источник всего греха, мы должны повернуть наши сердца от Невидимого в себе к Невидимому абсолюту, чтобы рассеивание мыслей и искушений было удалено от нас, и чтобы соединились наши заботы и огорчения. И тогда наши души становятся очищенными, и удаляются нечистые нравы, которые рождаются от любви к мирской жизни, очищены и заменены достойными нравами, и близость с поминанием Бога могла бы быть постепенно увеличена. Таким образом, дверь, которую отворил Бог, могла бы быть открыта, и сердце станет домом для Него.

Поминание Бога делает сердце скромным, тело кротким, мораль чистой и дела достойными похвалы. Его поминание в конечном счете освободит человека от воображаемого существования и будет вести его к реальному существованию. Пока есть самомнение, не может быть никакого вероисповедания Бога.

К поминанию нужно проявить внимание

во всех наших ситуациях и делах так, чтобы его эффекты могли бы также появиться в наших делах и ежедневной жизни, и могли бы быть оставлены в мире впоследствии как мемориал. Особенно сделали акцент в определенных случаях, как во время еды: «Едят из того, по которому название Аллаха было упомянуто», хотя этот аят (высказывание из Корана) интерпретировался в связи с резанием (барана), его значение является общим. Поминание Бога при еде увеличивает наше удовольствие и, посредством пыла тела и духа внутри тела, переваривание пищи проходит легче, пока пища остается в теле, это равносильно поминанию Бога.

Другой случай – во время интимной близости, тот ребенок, который задуман, в то время как Бога помнят, становится прекрасным по своей природе, так же как преданным, справедливым и интеллектуальным.

Следующий случай – во время сна наше внимание привлечено к невидимому миру. Если кто засыпает помня Бога, он будет помнить Бога в течение своего сна, независимо от того, что он видит из-за его духовного состояния или из-за некоторого

внешнего воздействия. Такие видения были бы истинными видениями.

Еще один случай – в начале пробуждения, когда он в состоянии возвращения к этому миру и его внимание направлено к его физическому телу. Если помнить Бога в этот день, не только увеличатся его успехи, но также и его мирские дела улучшатся.

Во время пробуждения он должен направить свое внимание к происхождению Бога и Его проявлениям, обратиться за помощью к свету «Четырнадцати Святых» и надеяться на открытое сердце, усиление веры и мирского усовершенствования от Бога. Дух привыкнет к поминанию Бога в эти два момента и будет внимателен к Нему, независимо от того, что заложено в мыслях во время сна и пробуждения. Таким образом, он будет помнить Бога всегда, даже в момент смерти.

Фикр (размышление)

Верующий не должен проводить время без размышления, а скорее он должен с размышлением начать духовный путь, чтобы узнать истины мира и двигаться от

собственной тайны к совершенной тайне, направить свое внимание к невидимому абсолюту, ожидая освобождения духа, поскольку сказано: «Нет никакого покоя для верующего, если он не встречает Бога».

Интизар (ожидание)

Странник должен искать в своем сердце Гида, потому что Он сопровождает каждую частицу, и каждое сердце найдет путь к Нему, особенно сердце верующего. Он узнает Его в физической форме, поскольку Гид появляется внешне и будет привлечен к нему. И это ожидание в сердце должно сопровождаться ожиданием внешне, и действия его должны удовлетворять Гида. Таким образом, он становится достойным быть одним из связанных с победой Потомка Мухаммеда (да благословит его Бог). Так появляется в нем подготовленность для товарищеских отношений. Это ожидание было и есть лучшим воспитателем шиитов.

Духовное общение

Путешественник должен помнить благодеяние Благотворителя и быть

благодарным и восхваляющим. Особенно он должен быть благодарен благодетелю направления (на путь) и веры, и не отталкивать Посредника этой щедрости далеко от своего сердца.

Благословение Пророка

Даже во время молитвы, которая является рабством единственному Богу, приказано благословлять Пророка (да благословит Его и Его семью Бог) и его потомков. Это – обращение за помощью.

Этот запрос о благословении – для присутствия тонкой сущности веры, которая прибывает от Пророка и присутствует в сердцах его последователей, которые соединятся с правдой Мухаммеда. Достоин похвалы помнить Святых, произносить имена живых из Них для благословения и обращения за помощью и обращаться к Ним как к посредникам каждый день.

Правила и манеры общения

Общение с Учителями или, следуя приказам Учителей, с другими путешественниками, которые опередили нас, – одно из условий путешествия. Это помогает путешественнику в его путешествии и увеличивает его знания. Поскольку общение с Ними заставляет человека помнить Бога, Их слова увеличивают знание, и Их дела порождают надежду на вечную следующую жизнь. Смотреть на знающих – рассматривается как форма вероисповедания, приближение к Ним – благословение, поскольку это влияет на душу, формирует и освещает её.

Он не должен, когда находится в присутствии Учителей, обращать внимание на различия в ступенях, а должен видеть в Них Божественное повеление и расценить это как средство получения Его изящества. Однако, в собрании, соблюдение и различие в ступенях должно быть учтено.

Насколько возможно он должен очистить свою наружную сущность от всякого хвастовства и эгоизма, и украсить

внутреннюю сущность украшениями любви и искренности. Он должен расценить истинность Учителей как просьбу, и в Их присутствии усилить свою внимательность и наблюдение, направляя свое внимание и концентрацию в сердце. Прибывая в Их присутствии, он не должен показывать внешне проявление любви к Ним, насколько он в состоянии управлять собой, особенно в присутствии незнакомцев, которые будут препятствовать этому. Он не должен делать ничего, что давало бы предлог для придирчивости и ревности. Соблюдение внешних манер, также необходимо, поскольку он должен быть в состоянии управлять собой. Он не должен, например, насколько это возможно, стучать в двери, говорить громким голосом, не должен опережать Их. На собрании он должен сидеть, если это возможно, лицом к Ним, если это невозможно, он должен сидеть в таком положении, чтобы он мог видеть Их. Он не должен засиживаться у Них, поскольку это вызывает усталость, кроме тех случаев, когда это необходимо.

Как только он сядет (на собрании), он не должен обращать внимание на других, кроме того, что является обычным и общепринятым,

это может вызвать у них возражение или удручение. И при этом он не должен сидеть спиной к кому-либо, особенно если он – верующий, кроме занятий или где это необходимо.

Он должен быть настороженным, чтобы постигать и делать то, что он слышит, и находить пример того, что он услышал, внутри себя, как «имея в виду тебя, говоря соседу».

Он должен избегать разговоров с другими, особенно, когда это приводит к отвлечению чувств, кроме необходимых случаев. Обращение должно быть воздержанным. И он должен спросить то, что считает необходимым, но не должен спрашивать слишком много, и вопрос должен быть предназначен для того, чтобы приобрести духовную выгоду. Также он должен воздержаться от разговора тогда, когда Они говорят.

Он не должен упоминать плохое о других, особенно не клеветать Учителю на верующего, если его не спрашивают, или обстоятельства требуют этого. В этом случае он должен ответить сочувственно и с действующими из лучших побуждений словами.

Осуществление рукопожатия (у суфиев оно особенное) он должен рассматривать как возобновление обета. С нечистым сердцем и рассеянными мыслями это будет простая ложная имитация, которая делает чистоту и спокойствие сердец невозможной. В осуществлении рукопожатия он должен придерживаться норм и должен следить за правильным выполнением рукопожатия, чтобы не причинить боли (неудобства) другому. Он должен воздержаться от дел и слов, которые могли бы вызвать волнение или раздражение и, насколько это возможно, не должен причинять Им неудобство своими мирскими делами. А скорее, он должен обратиться к внутренней сущности Наставника для решения любого дела и искать помощи от Него так, чтобы достичь своей цели как можно скорее.

И он должен молиться за братьев сердцем и языком, быть доброжелательным к ним и желать, чтобы они возвысились.

Мои братья

Укрывательство тайн

Повеление покровительства и духовного пути относится к сердцу, а не к физическим органам. Это связано с тайной, которая передавалась от сердца к сердцу, а не с размышлениями. Это не было написано в книгах, и принципы этой тайны не могут быть выражены словами. Тем больше она становится скрытой. В законах и приказах Святых есть эффект; действия, основанные на письменных словах, — неэффективны.

Тайны религии должны быть сохранены скрытыми, особенно те, которые приказано скрывать, и те тайны, которые он давал обет хранить. И он должен следовать за Наставником и должен пройти через все ощущения и всю веру, что вселены в его сердце. Такое ощущение когда - то проходит, и он не должен упоминать о нем как об источнике.

В его делах и действиях должны сохраняться условия веры, жизни и богатства,

поддерживающие мусульман. Он должен быть осторожным, даже с самыми надежными братьями, и не помещать свое бремя на плечи тех, кто не достиг его уровня, также, как Абузар не знал то, что было в сердце Салмана, поскольку он и не должен был это знать.

Если он чувствует в своем сердце внутреннее проявление Святых, он не должен преувеличено говорить об этом, но должен молча повиноваться им. Такое сокрытие и укрывательство является врожденным у Наставников, это их традиция. И управление желаниями более низкой сущности – борьба и самодисциплина. Настойчивое воспитывание более низкой сущности также, как и определение ее, усиливает волю.

Укрывательство приносит честь, тогда как противоположность, которую называют разглашением, вызывает низость и слабость духа и снижает эффект.

И он должен иметь уважение к приказам Учителей. Он должен воздержаться от раскрытия своих тайн другим. Даже когда это не является необходимым, он должен заранее скрыть свою собственность, таким образом сохраняя свою жизнь и имущество.

Ситуации призывают к сокрытию, кроме «святой войны» и «приказывание добра и

запрещение зла». Эти две команды разработаны для того, чтобы продвинуть ислам и защищать всех мусульман, и должны быть выполнены под командованием Святых и в соответствующее время.

Принесение в жертву себя, своей жизни и богатства на пути к Богу для сохранения и продвижения ислама и религиозности, кроме сохранения веры, жизни и богатства, сохраняет нашу честь и честь верующих.

Мои братья

Нравственность

Человек состоит из всех особенностей, приписанных животным, но которые более совершенно созданы в человеке, чтобы он мог пытаться, как они, искать то, что хорошо или плохо так же, как что приносит выгоду или вред его телу, чтобы он мог стараться извлечь из этого пользу для комфорта жизни, и отразить то, что приносит убытки и боль.

Кроме того, у человека есть способность думать и размышлять, с помощью которой он может удерживать все особенности на

умеренном уровне, доминировать над своей более низкой сущностью, использовать эти способности для продвижения своего духа. Способен укреплять достойные похвалы нравы в себе, избегая тех, которые являются наказуемыми.

Поэтому верующий должен всегда быть внимательным к исправлению своей сущности и к работе над своими внутренними качествами, потому что «духовные неподвижные привычки», которые заставляют человека действовать, если они достойны похвалы, произведут благодеяния и, если они наказуемы, произведут злые дела.

Хоть специалисты по нравственности и объяснили эти вещи подробно в своих книгах и дали инструкции о них, читая нравственные книги, даже речи Пророка и Святой Коран, человек не может получить качества, достойные похвалы. Поскольку, как только одна голова более низкой сущности поражена, эта сущность поднимает другую голову.

Таким образом, в борьбе против более низкой сущности сатаны человек должен поступать решительно, с привлечением силы воли. Это должно быть сделано, обращаясь к внутреннему существу Наставников и прося у них помощь, так же, как орошая тонкую

сущность покровительства, которая присутствует в сердце верующего. Эта тонкая сущность – достоинство самой высшей духовной действительности Али (да будет мир Аллаха над ним), который постоянно увлекает верующего от темного невежества и мира природы в свет Единственности и Знания. И нет никакого другого возбудителя в мире «Ла фата илла Али» (нет юноши, кроме Али).

Понимание и размышление – как «Зольфагар» (двухконечный меч Али). Верующий должен отрубить корни более низкой сущности и так должен посвятить зависимость и близость своего сердца поминанию Бога, чтобы постепенно уменьшилась зависимость от мирской жизни, которая рождается из самомнения и упрямства, – корень всего греха и источник всей непристойности. Таким образом, он мог бы быть в состоянии предотвратить её проявление, пока она не существует.

Если такое состояние недостигнуто, одобрения Учителя, которым измерены нравственные достоинства, не будет. Поскольку обязанности и поведение отличаются, согласно различным случаям, Он одобряет то, что мы были твердыми и в другом случае будем милосердными. И норма

не может быть определена несовершенством ума или недостатком знаний, если сердце становится местом пребывания Бога, и в этом состоянии истина управляет сердцем, которое властвует над телом.

Внимательное наблюдение и саморасчет

Поэтому мы должны наблюдать наше духовное состояние и дела, поскольку в каждый момент забвения более низкая сущность поднимает свою голову. Таким образом, мы должны обратить внимание на самих себя до того, когда спросят сравнить наши мысли, слова и дела с добротой Наставника на весах разума.

Мы должны также осветиться изнутри светом покровительства и веры так, чтобы высокая нравственность, которая является образцом рая, могла появиться в нас и чтобы мы могли быть очищены от всех плохих качеств, которые являются образцом огня ада.

Воспоминание о смерти

Размышления о мире и его непрочности, о естественной смерти и исчезновении тела

(ведь этого нельзя избежать), что каждая вещь должна быть оставлена позади и передана и что человек должен оставить мир с пустыми руками, – постепенно освобождает сердце от любви к миру и заставляет человека думать о будущем для Вечной Жизни, и усиливает его поминание Бога.

Желание

В момент смерти каждому показывается правда. Воспоминания о смерти заполняют верующего страстью встретить Гада, поэтому он будет очищать сердце от будущих желаний.

Тубе (раскаяние)

Итак, верующий должен всегда проявлять внимание к себе и анализировать свои нравы и дела, обращая внимание на свои злодеяния, таким образом он достигнет состояния раскаяния в своих делах и мыслях и вернется к Богу. Ворота раскаяния – одни из ворот рая, которые открыты всегда и для каждого.

И он должен отогнать искушения дьявола, помня смерть, которая находится в

засаде, так же как ждущий, чтобы встретить Возлюбленного.

Энабе (возвращение к Богу)

Он должен максимально использовать свое время и, признавая прощение и великодушие Гида, наступить на свою низкую сущность, таким образом, возвращаясь к Богу. Это состояние становится более зримым, как только его понимание о величии Возлюбленного развивается и становится лучше осязаемым, таким образом он произнесет молитву «Наш Бог! Мы обидели самих себя», из глубины его души и сердца произнесет «Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!». Снимающий и Надевающий, Который является исчезновением себя и существованием Бога в Боге, имеет различное проявление и определенное название на каждом уровне. На этом уровне это называют раскаянием и возвращением к Богу. На другом уровне Его проявление вызывает находящий убеждение в Боге и произнесение от имени Аллаха, Милосердного, Сострадательного. Молитва и милостыни, дружба, исчезновение, существование Бога – всё это различные уровни Его проявления.

Стыд

Странник упорно старается заниматься тем, чтобы быть хорошим, стесняется себя и даже своих благодеяний, уже не говоря о своих плохих поступках. Он чувствует стыд перед Богом, потому что он находится в Его царстве, с Его властью и силой, и в Его присутствии он выступает против Него. Кроме того, чувство скромности перед людьми является врожденным, и это одно из качеств, достойных похвалы.

Страх, надежда

И верующий живет всегда в страхе относительно себя, своих дел и относительно введения в заблуждение сатаны. Из-за бесконечной доброты Возлюбленного и Его великодушия относительно себя как низшего среди всех других, он поторопится к Нему.

Тавазо (смирение)

Он скромнен со всеми людьми, которых он расценивает как существа Бога, поскольку

смирение вызывает достоинство.

Кибр (высокомерие)

Таким образом, не остается в нем гордости и высокомерия, которые являются неизбежным результатом небрежности. Как он может гордиться собой, если он размышляет о начале и конце своего тела, и о потребности во всем, так же, как его неспособность сделать цвет своих волос белым или черным.

Лицемерие

Таким образом, не будет никакой причины гордиться собой и высокомерие будет презираться. Верующий не рассматривает людей как поддержку, на которую он должен положиться. Он не принимает во внимание ни то, что он видит или слышит от них, ни их хорошие или злые слова.

Доброта и сострадание

Напротив, он рассматривает всех людей как следы Бога, любит их всех и не имеет вражды к ним. Он кроток и имеет сострадание

ко всем, особенно к своим подчиненным, и считает себя посредником и служащим, предоставляя им обслуживание.

Нежность

И он не должен быть жестоким, чтобы не остаться незатронутым нищетой и просьбами других людей, и его чувство жалости должно проснуться. Скорее, он должен расценивать боль в любом индивидуальном органе, как боль во всех органах.

Фирасать (проницательность)

С того времени внимание Богу и поминание, которые ведут дух к более высокому миру, который является миром знания, вызовут общее изменение его души и тела и добавят к его проницательности и власть обдумывания. Таким образом, он должен предвидеть конец и уравновешивать последствия своих действий с начала.

Гнев и похоть

Нужно знать, что Бог для того, чтобы притягивать приятные и отталкивать неприятные вещи, создал в человеке две способности, которые служат размышлением для выполнения его приказов. Их называют похотью и гневом. Если они используются умеренно, опираясь на Бога, на приказы размышления и Божественные приказы, которые являются мерой приемлемости и которые не могут быть достигнуты без поминания Бога, тогда они походят на два крыла для того, чтобы лететь к более высокому миру.

Если они используются наоборот и поворачивают человека к материальному миру и его выгоде, добавляясь к физическим удобствам, то они будут походить на две оковы, прикованные к ногам птицы духа, и опустят его к подлости природы. Таким образом, собака и свинья станут правителями его сущности и властителями над ним.

Храбрость и стремление

Умеренный предел гнева – храбрость и сила сердца. И через обращение сердца к Богу, ибо Бог всемогущ, верующий покажет всю волю, большое стремление и устойчивость в пути к цели, не будучи отклоненным от пути малейшим ветром.

Фотовват (галантность)

На пути к Богу и друзьям Его он должен проявить галантность, мужество и самопожертвование. И по приказу Гида он не должен ценить свою жизнь, собственность или честь. И не должен жертвовать «низким» ради «высокого». Хотя, согласно данному приказу, он должен пытаться наблюдать за всем этим. Однако он не должен допустить чужих в святилище Возлюбленного.

Ревность

Он должен быть ревнивым, чтобы пыль не могла лечь на лицо Возлюбленного. Если случается так, что кто-то произносит

богохульство, он не должен нервничать; скорее, он должен ответить мирно и не принимать это во внимание.

Гнев и его подавление

Если в его гнев врывается огонь, он должен держать себя отдельно от насилия, которое является своего рода безумием. Такое безумие без серьезной причины исчезнет, впоследствии сделает его полным раскаяния. Когда он рассердился, он должен немедленно начать поминать Бога и выполнять сафа (рукопожатие у суфиев) с верующими, имея в виду, что Учитель присутствует и смотрит. Он должен подавить свой гнев и погасить его водой терпения. Если он стоит в это время, он должен сесть и успокоиться; и если он сидит, он должен встать и идти.

Прощение

И он должен прощать, насколько это возможно, поскольку Возлюбленный одобряет прощение; кроме того, сам он ожидает прощения от Возлюбленного. Кроме того, он должен пытаться достигнуть такого

состояния, чтобы быть способным расценить нарушения своего врага и друга как нечто прибывающее от Бога для его собственного обучения, и тогда он может найти в себе, что «нет никакой власти и никакой силы, кроме Бога».

Благодетельство

Таким образом, он даже должен быть доброжелательным к ним взамен. И если способность гнева будет действовать без сдержанности, будучи непослушной разуму, и будет использоваться для того, чтобы удалить чувственное неудовлетворение, то таким поведением не будут восхищаться.

Отвага, трусость, вражда, злопамятство

Если человек не принимает во внимание препятствия и жертвует собой – это отвага и безрассудство; в случае небрежности – это опасение или трусость. Таким образом, если кто-то будет неправильно себя вести, то он будет чувствовать вражду и злопамятство к себе, выходя за рамки своего поведения.

Золм (гнёт)

Таким образом, он будет поступать несправедливо с самим собой и другими и не будет ценить существ Бога. Так, находя малейший предлог, он разожжет огонь вражды и «зажжет мир» и, в конечном счете, сдастся другим наказуемым качествам. «Бог наш, сохрани нас от зла сатаны и низкой сущности».

Похоть, целомудрие

Точно также, если похоть в человеческой природе связана кандалами Божественного Приказа и не выходит из повиновения разуму, действует только в необходимой степени, поскольку так приказывает Бог и Пророки – для выживания человечества и культивирования мира – тогда это целомудрие и сдержанность.

Обжорство, лень

Обжорство и лень – это и не хорошо и не плохо, но все же является недостатком.

И мир – испытание для верующего, для его обучения и приобретения достоинства. Поэтому детей, жену, подчиненных, собственность и известность нужно считать вещами, полученными на хранение от Бога, чтобы хорошо заботиться о них и приглядывать за ними. Верующий должен рассматривать все материальное как предлог и средство, опираясь сердцем на Бога, который является дарованием всей жизни, заставляя человека напряженно трудиться.

Полагаться на Бога

Он должен считать Бога всемогущим и поставщиком хлеба насущного и с уверенностью относительно Бога стараться изо всех сил, имея руки, занятые работой, и сердце, направленное к Возлюбленному. Всё, что Он делает, делается для нашего собственного благосостояния.

Покорность и согласие

Он более добр к нам, чем мы сами к себе. Поэтому мы должны не только быть покорными Создателю и предписывающему приказу, но также должны радоваться и

удовлетворяться, и благодарить за Его подарки, которые являются неисчислимыми; такие подарки, как наше существование, способности, органы, здоровье, наша безопасность и так далее; и самые большие из всех подарков – Направление в пути, вера, и жизни Пророков и Святых, посланных, чтобы вести нас.

Облако, ветер, луна, солнце и небесный свод находятся в действии так, чтобы ты мог получить ломоть хлеба и не поесть забывающим. Он должен благословлять Его. И невозможно подобрать слов благодарения Его за деяния Его.

Благодеяния родителям

Скорее, он должен отблагодарить Его средством благодеяния реальным или нереальным. Самые важные из них: средства направления – это Пророки и Наставники; средства создания – это наши родители; средства обучения – это наши преподаватели.

Вафа (верность)

Странник должен быть верным ко всем и не забывать никого из тех, кто отнесся хорошо к нему. Если он дает кому-то слово, он не должен нарушить его; и если он дает обещание, он должен сдерживать и выполнить его. Он должен благодарить Бога за любое Его благодеяние, вместо того, чтобы видеть только свои собственные ожидания и затем быть разочарованным, потому что благодарность за благодеяния увеличивает их.

Удовлетворенность

Он должен быть довольным и удовлетворенным тем, что ему дано, не жалуясь на это. Однако просьба в молитве не противоречит состоянию удовлетворенности и благодарности и поэтому разрешается. И он не должен иметь кого-то в своем сердце, кроме Него.

Независимость и алчность

Он должен воздержаться от просьб к людям, потому что просьба к кому - то, кроме

Него, является унижением и мерзостью. Алчность и ожидание чего - нибудь от таких же, как он, далеки от воздержания, которое является украшением для фагр (духовная бедность суфиев). Скорее, во времена бедности он должен быть терпеливым. Если Бог увеличил его хлеб насущный, в благодарность за это он должен пожертвовать денег. Если есть лишнее, он должен использовать это, чтобы создать комфорт своей семье и пожертвовать часть этого, чтобы помочь бедным.

Саха (великодушие)

Украшением богатства является благодарность и великодушие. И с помощью Бога, когда верующий обращает внимание на исправление себя и отличает то, что хорошо в нем от того, что является плохим в нем, он не будет жертвовать духом своему телу, и телом миру. Напротив, он нуждается в мире для того, чтобы сохранить свое тело и таким образом достигнуть совершенствования духа.

Жадность

Он не превышает умеренного предела в накоплении мирских товаров и не прилагает для этого усилий. Иначе, душа становится омраченной и таким образом жадный человек будет обеспокоен в этом мире прежде, чем будет обеспокоен в следующем мире. И жадность – ключ к затруднению, и жадный человек – раб мира и находится всегда в компании с бедностью.

Дозволенность

В приобретении материального человек не должен переступить религиозный закон, поскольку ежедневный хлеб предопределен и, согласно действиям, становится дозволенным или запретным.

Хитрость и обман

Он должен быть человечным, справедливым, милосердным и мужественным и при этом он не должен планировать приобрести богатство обманом, хитростью, кознями, потому что это происки сатаны. Потому что все это мы получили не по

нашему желанию, и не в нашей воле сохранить это.

Тогьян (возмущенность)

Кроме того, его сердце не должно быть привязано к его имуществу, он не должен считать себя настоящим владельцем, не должен хвастаться своими приобретениями и возмущаться или разочаровываться, если потеряет их. Он должен понять, что Тот, Который дал, Тот и забрал.

Зависть и печаль

И он не должен завидовать благу других, поскольку Бог даровал Свое благо всем. Завистливый человек всегда недоволен своей судьбой; он поджигает себя и всегда печален. И вера избегает зависти; богатство не прибывает ни от кого, кроме Бога; и мир непостоянен. Таким образом, нет никакой причины быть завистливым. И человек должен следить только за собой, а не за делами других.

Мои братья

Обслуживание

Верующие, чьи лица из-за прикосновения тонкой сущности веры направлены к Богу, походят на зеркала друг относительно друга, и на духовных детей Мухаммеда (да благословит Бог его и его потомков) и Али. Они – духовные братья друг другу, тела которых отдельно, но душа – одна. И согласно обету и обещанию они сделали обслуживание и помощь братьям – необходимыми для любви и веры. Выполнение хорошего – это как богослужение для них, а плохое рассматривается как грех. Вы должны знать ценность друг друга и обслуживать друг друга и внешне, и внутренне, и через это должны усилить тонкую сущность веры. Потому что, когда делаешь сердце человека счастливым – это удовлетворяет Гида и вызывает спокойствие, и будет возрастать в обоих мирах. Вы должны наслаждаться, встречаясь, и прислушиваться к словам друг друга. Встретьте друг друга с пожеланием мирного и хорошего здоровья и, выполняя сафа, расставайтесь молясь, прося

прощения, и показывая любовь друг к другу. Чтобы сафа с верующими без корыстных поводов было таким же, как поминание Божественного Обета и пробуждение дружбы в вере. Касание больших пальцев рук друг друга и присоединение пальцев вместе для сафа будет возбуждать человеческую магнитную силу и любовь и осветит сердце. И спадет с сердца тяжесть грехов, как падают листья с деревьев осенью, и успокоятся похоть и гнев. Однако мы не должны привыкать к этому. Скорее, мы должны пытаться понимать их истинное значение, это может дать нам вышеупомянутые преимущества. В присутствии Учителей приветствие должно быть специальным, и приоритет нужно отдать духовным предшественникам. Молодежь должна уделять внимание старшим, и старшие должны поддерживать молодых справедливостью и братством. Любой, кто находится на духовном высоком уровне, не должен обвинить того, кто еще не достиг такого уровня, и при этом он не должен пробовать навязать ему свои понятия. Скорее, он должен влиять на него мягко и с добротой.

Удовлетворять потребности верующих и делать их сердца радостными нравится Наставнику. Это вызывает Божественную

милость и возвышает ступень верующего. Посещая верующего с духовной целью, можно подарить ему подарок или сувенир. Посещать больных, сопровождать покойных, посещать их могилы – это все одобрено Богом и Учителями.

Мирские причины и исчезнувшие желания не должны затенить дружбу и обслуживание друг друга. Такие вещи могут вызвать ссору или расставание. Если двое верующих в плохих отношениях друг с другом в течение трех дней, то аромат веры в них исчезнет. В случае возникновения разногласий они должны, насколько это возможно, уладить разногласия между собой, потому что независимо от того, чего мы добиваемся разделением, это может быть лучше достигнуто добротой и единством. Всякий раз, когда необходим посредник, они должны связываться через него, поскольку одна из обязанностей всех верующих состоит в том, чтобы примирить своих братьев. Как только кто-либо услышит, что обида или разногласие существует между двумя братьями, он должен стараться примирить их. Кроме того, насколько это возможно, нужно предотвратить причину, которая могла дать начало таким разногласиям между

верующими, поскольку конфликт ослабляет их в обоих мирах. Если требуются расходы небольшого количества денег непосредственно от самих себя – это допустимо и это приемлемо для Бога, и одобрено Им. И между двумя верующими, как между двух светов, нельзя вызвать разъединение и отделить их. Они должны помогать друг другу в своих делах, если это не вызывает потери у другого верующего. В этом случае нужно соблюдать интересы их обоих. Нужно помочь им урегулировать их разногласия в сторону истины и избавить их от угнетения. Так же должно быть учтено соблюдение братских прав относительно потомков умерших верующих, особенно если один из них оставил сына. Всю помощь нужно давать так, чтобы хорошая репутация его отца могла быть поддержана и чтобы сын мог занять место отца. Соблюдение внешних манер, хоть и не имеет большого значения, как сказано: «Нет манер между друзьями», но нужно рассмотреть на специальных сессиях духовной близости и фагр, особенно если есть вновь прибывший или гость. Именно для того, чтобы соблюдать приличия, поддерживать внешний вид в порядке и соблюдать братское уважение к людям, потому что внимание

большинства людей направлено к нам.

Тайны верующих должны быть сохранены и их ошибки должны быть скрыты. Если злые вещи были услышаны о верующем, нужно любезно удалить сомнения относительно него и, таким образом, очистить его от такой клеветы. А если эти вещи действительно соответствуют истине, нужно поправить его любезно так, чтобы предполагалось, что поступки его были сделаны с одобрением Учителей. Тем временем нужно дать совет ему тайно, потому что ошибки, в дополнение к личному ущербу, приводят к клевете на Учителей. Действия верующих нужно считать, насколько это возможно, правильными. Однако, если нет никаких оправданий его действиям, мы не должны обнародовать или распространять это и при этом не должны объявлять о том, что он не верующий. И мы не можем отказываться от него, если открытое произнесение или приказ не выражены Учителями. Скорее, мы должны отказаться от его злых дел, поскольку Бог в Святом Коране сказал, что хвалить или осуждать нужно качества и дела человека, а не самого человека. И мы не должны быстро доверять злым разговорам, поскольку Бог называет того, кто говорит злые вещи о

верующем, скверным человеком. Однако, если мы узнаем, что его действия – против одобрения Бога и Покровителя, мы должны советовать ему тайно. Желание добра верующему должно быть открыто и тайно, тогда как предоставление совета должно быть сделано только тайно, чтобы он не мог стать презируемым прежде, чем общество и его душа вступили в конфликт между собой. Когда злое дело сделано верующим и другой верующий знает об этом, не стоит жаловаться перед кем - то, особенно перед Учителями. Это не одобряется и является наказуемым, и причиняет больше вреда самому клеветнику. Однако решить его проблему можно только словами, с надеждой, что эти слова принесут пользу. Любое дело, которое могло бы привести к сомнительным разногласиям, не должно быть сделано с верующим, чтобы не привести к раздражению и не поломать дружбу. Дела с верующим должны делаться как с незнакомым человеком, внимательно и с договоренностью, так, чтобы не пришлось прощать друг друга в конце. Есть среди людей известная пословица, которая является мудростью: «Связь с родственниками, но сделка как с незнакомцами». Раздражать, ранить, вредить, унижать, упрекать или

высмеивать верующего – вызовет потерю всего в этом мире и в будущей жизни. Даже формальные манеры, типа отклонения лица от верующего, поворачивание спиной к нему, класть ноги во время сна к его голове и так далее не допустимы, насколько это возможно. Партнерство с верующим, намеревающимся сделать убыточное дело, запрещено. Сплетни или придирки к слабостям верующего – большой грех и строго запрещены, тогда как предоставление совета ему, чувствуя жалость к нему от сердца, и быть доброжелательным к нему достойно похвалы при условии, что таким образом он найдет эффективную помощь для себя и не будет оскорблен этим. Клевета хуже сплетен. Также не доверять верующему, приписывать ему зло, шпионить в его делах, сеять раздор, мятеж между верующими и причинять вред им, обзывать их кличками не позволено. Это пробуждает гнев Бога и отказ Бога от него.

Ситуация, вызывающая обвинения

И избегать верующего не позволено; в ситуациях с обвинениями быть осторожным, чтобы не унижить его. Кроме того, нужно быть

осторожным, проступок того верующего не должен затронуть тебя самого. Безделье, будучи бременем для общества, и алчность в Ордене Ниматоллахи запрещаются, и Бог их не одобряет. Скорее, нужно побудить верующих к работе и быть с ними.

Мои братья

Придавание значения приказам и запретам

Вера – культивирование, урожай которого собран в момент смерти, – комфорт и выгода будут показаны после смерти. Это культивирование должно орошаться хорошими мыслями, хорошими словами и благодеяниями, так, чтобы это могло расти и не увядать, и чтобы верующий мог, возможно, получить «прибыль» от этого перед естественной смертью (добровольную смерть). Бог определил совершенство и приказал то, что Он одобряет. Таким образом, необходимое для приложения Возлюбленному

и вере в Него – повиновение. И всякий раз, когда любящий понимает то, что нравится его Любимому, он должен действовать в соответствии с этим, не говоря уже о Его приказах и запретах. Он должен повиноваться автоматически, и тех пор это повиновение – противник склонности более низкой сущности. Трудолобивые усилия должны быть проявлены, чтобы затронуть повиновение. Это – то, что называют обязанностью. И он должен придавать большую важность Его приказам и запретам, и не соблюдать их слегка, а прикладывать усилия, насколько он может.

Объединение шариата и тариката

Нужно соблюдать внешние правила (шариат), и Божественный Закон, внутренние манеры и духовный путь (тарикат). Шариат и тарикат не должны быть отделены друг от друга, поскольку ни один из них не эффективен без другого. Шариат имеет дело, связанное с телом, тарикат имеет путь, связанный с сердцем. Шариат украшает наружное повиновение, в то время, как тарикат очищает внутреннюю сущность

достойными похвалы качествами, любовью и поминанием Бога и освещает сердце, зная Его. Поэтому эти два походят на скорлупу и ядро, или слово и значение, или душу и тело, или светильник и его свет, или препарат и его эффект. Объединение шариата и тариката было и есть особенностью Ордена Ниматоллахи. Поэтому мы должны заботиться и соблюдать их. Тот, кто рассматривает себя ближе к Богу, должен больше стараться исполнять правила, изложенные в Святом Коране, которые обращаются к верующим. Даже выполнение мирских дел, таких как приобретение проживания, увеличение богатства, поддержка семьи, получение допустимых удовольствий, если это сделано с намерением повиноваться данным приказам, будет также рассматриваться как форма вероисповедания. И в Исламе предписания являются настолько содержательными, что для любого дела есть приказ или запрет, и мусульманин может делать все свои мирские дела с намерением повиноваться Богу.

Чтение Корана

Поэтому чтение Корана, который является Божественной заповедью и внешним проявлением Завета Бога с Его служащими, является общим приказом. Мы должны читать Коран, насколько это возможно, хотя бы понемногу каждый день, так, чтобы это могло напомнить нам о нашем рабстве, и чтобы мы могли помнить обет. Насколько возможно мы должны понять его перевод и размышлять над ним. В начале чтения мы, будучи чистыми внутри и снаружи, должны искать убежище в Боге от злого, и искушения сатаны, чтобы это не могло пустить корни в сердце и исказить истинное значение Корана. Чтение Корана, направляя внимание Богу и Божественному обету, хорошо даже для тех, кто не знает его перевод. Это приказано. Однако мы не должны быть столь поглощены его словами, чтобы потерять его значение и смысл. Достоин похвалы читать перевод Корана (если это переведено хорошо), кроме времени отведенного на молитвы, чтобы обратить внимание на некоторые предписания и моральные законы, и чтобы мы могли знать, по крайней мере, то, что другие утверждают, что знают лучше.

Намаз (молитва)

Молитва – столб религии. Это существенный признак того, чтобы быть мусульманином, обращение служащего к Богу и суть всех просьб. Поэтому, если молитва принята, все остальные дела будут приняты, и если молитва отклонена, все остальные дела будут отклонены. Это – первое исламское предписание, и молитва более действенна, если выполнена с сообществом. Поскольку собрание верующих само по себе считается богослужением, благословением и актом милосердия. Верующий не должен быть ленивым и должен выполнять особенно утренние и вечерние молитвы, которые, по их времени, ближе к форме средней молитвы. Выполнять молитвы нужно вовремя, насколько это возможно. И он должен стараться, чтобы его духовное состояние могло бы согласовываться с его словами. И его сердце должно быть с Возлюбленным, и он должен чувствовать Его присутствие. С помощью призыва к молитве и поднятия к молитве он сможет воевать против более низкой сущности и затем должен отклонить всё, кроме Него, и пройти через стадии пути, в

соответствии с его словами в молитве, чтобы достигнуть присутствия Бога и произнести приветствие. Конечно, он должен знать то, что он говорит, кому он это говорит и чего он хочет. Если он не достигает такого состояния и не преуспевает, он должен счесть себя непригодным и небрежным, и упрекнуть себя, и взять в пример состояние других верующих, чтобы привести себя в движение хлыстом страсти. Эти намёки полностью детализированы в книгах гностиков, особенно в книгах покойного Султана Алишаха Мученика (пусть Бог освятит его могилу). При выполнении дополнительных молитв он должен пытаться думать в соответствии с Его приказами, и его намерение должно быть нацелено только на покровителя. Проявляя внимание и любопытство в предписаниях молитвы, нужно пробовать понять намеки и общие инструкции, которые выведены из них, и выполнять их как: восхищение чистоты, наказуемость лени; хваление собраний; восхищение прекращения работы до полудня по пятницам; эффективность красноречия и проповедования; соблюдение милосердия; концентрация мыслей и внимательности; соблюдение домашних обязанностей, поскольку сказано «мечеть женщины – её

дом», равенство и братство; повиновение Учителям; единство; предотвращение нас непосредственно и других от жестокости; соблюдение личной гигиены; предотвращение создания одежды и посуды из золота и серебра, которые требуются обществу в ведении торговли; недопущение мужчин к украшению, хотя они должны придерживаться чистоты; внимание к нищим, не ущемлять и не обижать их, даже из-за неприятного запаха; освобождение от мирских дел, направляя внимание Богу; восхищение бодрствованием в ранний рассвет; пожелание для верующего, что мы желаем для нас самих, как в молитве слова «веди нас» обозначают для множества.

Итак, приказы при проведении религиозного празднования, которые выведены из молитвы, относительно этих двух праздников и молитвы пятницы; запрещение клеветнических слухов на верующего перед Богом и Учителями, и просьба в молитве о прощении за них и за мертвых; приказано выполнять молитву во время проведения двух религиозных праздников (Фетр и Горбан) и в пятницу; обращение к Богу в любом изменении или откровении, которое выведено из «молитвы признаков»; необходимость экономии и нормы в жизни, даже в

потреблении воды; бесстрашие вместе с предостережением, которые выведены из «молитвы опасения» и так далее, все, из которых умный мусульманин может чувствовать с осторожным рассмотрением. Кроме того, верующий должен обратить внимание на каждое действие затем, чтобы он мог почувствовать то, что Возлюбленный одобряет, и сделать это.

Орад (перечни)

А также после молитвы, на том же самом месте, он должен, насколько это возможно, повторять перечни, которые следуют за молитвенной просьбой, с сердечным вниманием схватывая их значения. В том, что было приказано, должно быть найдено удовлетворение Бога и обучение души при условии внимания. Кроме того, в обращении к перечню было учтено и обещано исправление дел этого мира и следующего, отталкивание горя и печали, и решение проблем.

Доа (просьба)

Истинная просьба та, которая призывает Бога желанием сердца, неважно произносится она вслух или нет. Для того, чтобы любое дело было успешным, нужно: желать сердцем, делать приношения; соблюдать пост; выполнять молитву, или делать приношение имуществом и обращаться за помощью к религиозным Наставникам, прося заступничества их чистой души, чтобы ходатайствовать им от нашего имени перед Богом, т.к. Он разрешил им это; раздавать милостыню и милосердие на пути к Богу и т.д. – все это различные стадии просьбы. Кроме того, сердечное внимание и стремление верующего – также форма просьбы, и она, конечно, исполнится, если будет сделана с искренним вниманием и в состоянии поиска избавления от беспомощности, которая покончила со всем, но не с Богом. Чтобы он мог увеличить свое внимание Богу и иметь свое сердце только в одном лице; очищать свое тело и одежду от грязи и порочности, от зависти к тому, что принадлежит другим; очищать свое сердце от греха, раскаиваясь и возвращаясь к Богу; употреблять дозволенную пищу (по закону ислама); соблюдать

Божественный Закон; не пребывать в унынии – по приказу общему или индивидуальному. Однако, просьба является более подходящей и намного ближе к тому, чтобы быть предоставленной: во время Божественного Милосердия; в течение собрания верующих с духовным намерением; во время излияния души Богу и особенно когда верующий – в состоянии раскаяния; на их собраниях и кругах поминания, в которых Милосердие Бога объемлет всех - тогда нельзя быть небрежным к просьбам. И устная просьба, если исходит от сердца и произносится языком с должным вниманием, так чтобы это могло затронуть сердце и стать духовным состоянием, будет истинной просьбой. Чтение просьб, если, конечно, они получены от Учителей, для того, чтобы изучать манеру просьбы и излияние души Богу путем внутренней вежливости, очень хвалят.

Таким образом, наименьшая выгода, которая может быть получена от просьбы, – признание, что человек не должен проявлять внимание к внешнему миру вместо своего внутреннего, или считать себя безгрешным. Скорее, он должен всегда помнить о своих грехах, найти убежище в Боге и попросить у Него прощения за себя, своих братьев,

родителей, предков и своих детей.

Он должен просить у Бога их благословения, должен помнить покойных и просить прощения и милосердия для них, просить, чтобы просьбы братьев исполнились. Так как Бог разрешил Пророку (да благословит его Бог и его потомков) ходатайствовать, то его ходатайства одобрены. Странник должен, вначале и в конце просьбы, «хватать Пророка за подол» (мысленно обращаться к нему), произнося благословения Бога на Пророка. И в мольбе Бога о прощении обещано: милосердие, сила, предоставление богатства и детей, изобилие и увеличение пользы небесных и земных благословений. Поэтому в просьбе он должен быть в состоянии прощения Богом и призывать прощение, и, насколько это возможно, не заниматься мирскими делами, потому что это низко. Он не должен быть довольствующимся низкими требованиями перед Щедрым, но должен полагаться на Бога, поскольку Он управляет нашими главными требованиями самостоятельно. И он не должен желать чьей-то неудачи, потому что это принесет неприятность.

Просьба будет услышана в тот момент, когда он находится в духовном состоянии

просьбы, и в любую ночь, в которую он молится, дверь будет открыта к Нему, и это станет «Ночью Власти» для него, однако его внимание Богу увеличивается и становится более эффективным в те времена, которые были назначены для поклонения. Точно так же в те времена, когда Наставник преуспел в том, что объединился с Богом или, когда откроется новая дверь людям, наша внимательность, конечно, станет более совершенной.

Заря

И часы раннего рассвета, когда погода ясна и тело в состоянии комфорта, и дух ярок и чист, потому что он еще не занялся мирскими делами, являются лучшими часами дня для него, чтобы пронести свои грехи перед глазами. Изливание души Богатому и Независимому во время пробуждения между двумя рассветами (во время зари до появления солнца) способствует получению духовной выгоды и физической, прибыли мирской жизни и будущей. Из числа дней недели – пятница; из числа месяцев – рамадан очень одобрены.

Джом'э (пятница)

В исламе пятница была назначена как праздник для мусульман, и молитву пятницы, которая предназначена для собрания, можно провести вместо молитвы полудня. В этом случае должны собраться люди; молитва должна быть устроена в каждой деревне или городе, и люди должны приехать от каждого ближайшего района. Нужно читать две проповеди, в которых напоминает о Боге и Пророке (да благословит его Бог и его потомков), произносится хвала и просьбы Богу; упоминаются общие советы и необходимые приказы согласно обстоятельствам. В Коране одна Сура называется «Пятница». В четверг ночью и пятница – отличное время для поклонения. И в этом собрании рассматриваются разные вопросы этого мира и будущего, и это признаки блеска ислама и мусульман, и представление их повиновения, единодушия и единства. Кроме того, после молитвы пятницы устраивается общий базар и развивается экономика. К сожалению, шииты не уделяли внимания молитве пятницы во время «затенения» (во время отсутствия двенадцатого Святого). И в наше время (до

Исламской революции, когда жил автор) никто не вспоминает ее названия и из-за этого все лишились её изящества. Но дервиши решили, слава Богу, что ночь и утро пятницы предназначены специально для поклонения, обслуживания и паломничества. И нельзя делать мирские дела до и после обеда. И в ночь пятницы собирались и до сих пор собираются дервиши. И удовлетворение мне, бедному, заключается в том, чтобы не оставить это благословенное вероучение и, насколько возможно, присутствовать на собраниях в ночь пятницы. Ночь понедельника имеет специальную особенность от остальных ночей, и если возможно собраться в эту ночь – тоже хорошо. Религиозные собрания нужны постоянно и желательны, только чтобы это не вызывало неудобств для работы и никому не мешало. Собрание верующих, с намерением веры, способствует прибавлению любви, блага и чести. Поэтому нужно, чтобы было собрание верующих для поклонения, поминания и устремления сердец. И если есть доверенное лицо [от Наставника], молитва совершается вместе. И превосходство сафа увеличится в пятницу. Чтение книг гностиков выгодно для получения знаний, знаний в религиозном

вопросе и истинного знания. Потому что имеющиеся там предупреждения, советы прибавляют знание и внутреннее зрение. Кроме того, при встрече друг друга, знают состояние друг друга. И благодаря этому решится много из их просьб.

Время проведения собрания дервишей вместе, в зависимости от их состояния, времени суток и места их нахождения, меняется. Поэтому, если они могут остаться вместе до утра и не спать, и не мешать никому – это ещё лучше. И присутствие других людей, кроме дервишей, на общих собраниях не запрещено, хоть они и не видят ничего кроме внешнего, и не получают ничего кроме того, что видят и слышат. И нельзя делать с ними сафа.

Рузе (пост)

Соблюдение поста – испытание для сущности, приучение её к послушанию, ломка её потребностей, уменьшение животного инстинкта, очищение духа, приближение к пониманию состояния бедных и другие мудрости. Шариат показал нам определенные условия, как соблюдать пост в месяц рамадан. Всё, что уменьшается из тела, добавляется в

дух, и мы получаем здоровье, которое было обещано, если будем держать пост.

Слабость бывает из-за изменения времени сна и пробуждения, чрезмерного употребления пищи и из-за лени, из-за сна между двумя рассветами и из-за безделья. Человек не должен быть пленником своего желудка и половых органов. Он должен иметь силу воли употреблять пищу позднее на час или два и при этом не должен бояться, если не будет кушать вовремя. Он должен “кидать всё это под ноги”. Ведь это только шепот потребностей и волнения сущности во время поклонения. И он должен стремиться днем и ночью, во время поста, поминать Аллаха, беречь все органы и силы от мирских желаний и от того, что не одобряет Бог.

Милость и одна пятая

Милость – это денежная прибыль для общих расходов. Одна пятая – это часть прибыли от трофея или находки, которая предназначена для родственников Пророка (да благословит его Бог и его потомков) и Святых, и для бедных.

Милостыня и расходование

Разные милостыни обязательны или желательны. Они необходимы для того, чтобы уменьшить отношения сердца с мирской жизнью, и для устремления внимания к истинной царственности. И нужно наблюдать за доходами и расходами, чтобы не расходовать больше получаемого и чтобы не стать пленником долгов. Потому что тот, который даёт, он может добавить или убавить, хотя Бог обещал помочь в расчёте. И он может простить и сохранить долг, чего занимавший человек не ожидает. Особенная милостыня – Фетр (милостыня, которую дают бедным в праздник Фетр), которая показывает духовную веру и является признаком поклонения и упоминания об обете.

И одобряет Бог и люди добровольные милостыни. Ведь они укрепляют отношения и уменьшают тяжести и мерзости. Например: угощение или помощь верующим, пожертвование бедным, одевание и кормление их, строительство общественных мест, таких как мечети, мосты, туалеты, больницы, школы и др. Но при этом нужно удерживать равновесие. И милостыня не должна быть для особых людей, а должна делаться для нужд

общества. И лучше, чтобы не было показухи без истины, и чем меньше безрезультатных обещаний, тем лучше.

Хадж (паломничество в Мекку)

Хадж – это обязанность всех мусульман, у которых есть возможность. Если он поедет в Мекку во время Хаджа и вернется обратно, то это не ущемит его жизнь. После этого блага он увидит в себе добавление ума, опыта и благословения.

Джихад (священная война)

Большая священная война является стремлением против низкой сущности в поклонении Богу, и за освобождение от мирской жизни. И это долг всех верующих, ведь обязательно служить с оружием поминания и размышления, с помощью внутреннего Гида против сатаны. И для расширения и сохранения ислама и вероучения с помощью внешнего старания нужно жертвовать душой и достоянием на пути к Богу.

Маленькая священная война заключается в приказе покровителя воевать против врагов с оружием войны, и все мусульмане, кроме инвалидов, обязаны защищаться от нападающего в любое время. И обучение этике войны нужно для всех мусульман, особенно для шиитов, которые ждут появления двенадцатого Святого, чтобы служить в его армии.

Приказывание добра и запрет зла

Приказывание добра и запрет зла являются двумя устойчивыми столбами, охраняющими ислам, и они – долг обладателей покровительства, тех, которые связаны с Ними, и тех, которые следуют за Ними. Ведь эти люди уже избавились от скверных потребностей и успокоились в присутствии Бога. Они знают, что выгодно и что невыгодно для людей, в любое время. Поэтому они приказывают или запрещают, как положено поступать в любой ситуации.

И эти два устойчивых столба – долг всех мусульман со стороны желания добра братьям и для указания добра во всем, что одобрено Богом, и богобоязненностью.

Придерживаться божественных законов и сдерживать сердца от умножения скверности и переживания – одобрено. Помогать добром, с условием отличия добра от зла, и придерживаться этого – такова обязанность мусульман. Самые явные признаки приказывания и запрета действуют лучше тогда, когда их можно показать поступками.

Мустахабат (желательные законы)

Все законы шариата и божественные приказы, упомянутые в Коране, или приказы Учителей, которые являются толкователями Корана, должны быть исполнены и мы должны следовать им, и не расслабляться, а выполнять их насколько возможно. Потому что Любимый любит их, и любая вещь, которую Он одобряет, называется желательным законом. И насколько можем, мы должны следовать им, потому что от исполнения этих законов зависит мирская жизнь.

Очищение

Поскольку верующий постоянно поминает Бога и совершает молитву, он должен быть чистым. Если он не делал госьль (ритуальное омовение всего тела), он должен сделать возу (ритуальное омовение частей тела), в крайнем случае, тайаммом (ритуальное омовение землей или песком). Ведь это оберег от сатаны и выгода в борьбе против него. Когда посещаешь верующих, религиозные собрания, читаешь Коран, тогда надо делать очищение и желательно душиться духами, и надо стремиться, чтобы наша внутренность тоже была чистой.

Запреты

Мы должны избегать того, что нам запрещено, потому что это отталкивает странника от Бога, загрязняет его сердце и приучает его к мирской жизни. Он должен воздержаться от этого и отказаться от мимолетных воображаемых удовольствий, чтобы достигнуть вечного счастья. Он не должен загрязнять себя злыми делами, которых не принимает разум, и которые обижают мысли Наставников. Ибо, таким образом, он будет противным для людей и будет опорочен. Впоследствии останутся отрицательные эффекты его дел, и поэтому он не должен себя запятнать.

В святом шариате ислама назначены запреты и приказы. И написано о них в книгах, и многие мусульмане знают о них, но говорить про это очень долго, и нужна специальная книга. И в этих книгах находится объяснения о поклонениях и отношениях мусульман.

Ко многим большим грехам приказано не приближаться, и Коран указывает на это, и объясняет, что они забирают у человека состояние покаяния. Мы думаем, что многие из совершаемых грехов маленькие, но если мы

упорствуем в них, это делает сердце мрачным и низкую сущность смелее.

Азарт

Разумный не должен испытывать азарт, потому что азарт к запретным вещам разрушает семьи и учит безделью, путает мнения и превращает друзей во врагов.

Пьянящие вещества

Спиртные напитки стирают разум, который отличает человека от разных животных. Тогда источник хороших качеств и дел становится слабым. Так же и конопля, гашиш, опиум считаются пьянящими веществами

Мои братья

Брак

Суфизм и фагр (духовная бедность) – это отдаление сердца от всего, кроме Бога, и стремление к миру уединения, так как тело с людьми, а сердце отдалено от них.

Брак и выбор жены не противоречат суфизму. Брак – это традиция ислама, приносящая удел и сохранение от многих опасностей. Таким образом, если странник выполнит обязанности брака и допустит затруднения, то это будет испытанием для него. И одиночество недопустимо, кроме случаев безвыходного положения.

При взятии жены он не должен интересоваться её собственностью и красотой, даже её образовательные знания сами по себе незначительны. Скорее, он должен учесть её врожденное благородство, благочестие, целомудрие, мораль и верность. Но также необходимо остерегаться наличия инфекционной болезни. Кроме того, он должен учесть её способность родить ребенка, который требуется для выживания человечества и который является результатом

брака. И они должны, насколько это можно, держать себя отдельно от неуместных обещаний до брака и во время брака. Потому что эти препятствия создают неприятности и ухудшают брак.

В общении с женщинами он должен вести себя с добротой, прощением и вежливостью, как приказали Учителя. Эта доброта поможет женщинам волей-неволей выполнять свои обязанности и действовать соответственно. Они, в свою очередь, не должны превышать своих обязанностей.

Так как главная цель – выживание поколения, несдержанность в половых сношениях не допускается, ведь от этого материал для выживания тела уменьшается и повреждается здоровье человека. Это всё соответствует приказам Учителей и Святых.

Необходимо есть законную пищу, поминать Бога (во время половых сношений) с намерением повиноваться Ему, чтобы в случае рождения ребёнка, он мог быть славным.

Так как справедливое отношение мужчины одновременно к двум женщинам – явление очень редкое, он, беря больше, чем одну жену, не получает никакой выгоды, а только мучает себя. Поэтому брать вторую

жену можно только в крайних безвыходных случаях.

Развод

Развод тоже наказуем перед Богом и людьми и неприятен в глазах Пророка (да благословит его Бог и его потомков), только кроме тех случаев, когда он необходим. Лучше, насколько возможно, показать сдержанность к женщинам, когда они огорчают нас. Такое действие более приятно, чем развод.

Дети

Матери должны быть знакомы с необходимыми правилами материнства и гигиены для себя и своих детей, с начала беременности, в течение её, после рождения ребенка, в течение кормления грудью, и во время менструаций. Также они должны знать о необходимых правилах физического и духовного обучения своих детей.

Духовное состояние и нравы родителей во время половых сношений повлияют на ребенка, на его физическое состояние, мысли, менталитет, характер, и даже на его

становление мальчиком или девочкой. Поэтому родители должны проявить должную заботу об этом.

Дети до семи лет находятся на попечении матери, и в течение этого периода она учит их, как говорить и действовать, а также, как употреблять пищу.

Таким образом, их будущее – под влиянием достоинства и мудрости их матери. После этого периода дети находятся, главным образом, на попечении их отца и преподавателя.

Образование

Образование детей, включая их обучение и физическое развитие, является обязанностью их родителей. Чтение и письмо можно считать необходимыми для каждого. Чтение книг иностранцев, после чтения наших собственных книг и после понимания приказов наших собственных Учителей, является хорошим для каждого, чтобы увеличить знания, тогда как познание о религиозных верованиях и необходимых предписаниях, до требуемой степени является обязательным для каждого. Изучение различных религиозных или мирских наук до

высокой степени является достоинством и превосходством.

Касьб (работа)

Так как люди были созданы, чтобы быть цивилизованными, они зависят друг от друга. Поэтому они должны помогать друг другу, и каждый должен заниматься какой-то работой, чтобы не становиться праздным телом и бременем для общества. Странник должен положиться на Бога и воздержаться от ожидания и жадности, поскольку наказуемо рассчитывать на уверенность, даже относительно действительности. Так же ему нежелательно просить внешней помощи в Учителей. Скорее он должен обратиться к Ним внутренне.

И делая работу, которая посвящается Богу, он должен стараться и не должен ограничиваться только изучением искусства своего руководителя, а скорее, он должен всегда проявлять любопытство в обнаружении неизвестного и в улучшении своего собственного искусства. Если он имеет достаточно средств чтобы жить, он должен помочь обществу в благоустройстве и строительстве своими деньгами, ведь

результатом этого является комфорт людей.

В своей работе он должен держаться в стороне от просьбы и воровства, которые строго запрещены в исламе, и которые являются двумя отрицательными аспектами работы.

Он не должен нарушать инструкции в сделках, данные в шариате, потому что Истинный Владелец не позволяет ему овладевать собственностью, полученной таким образом. В ведении торговли он должен искать удовлетворение Бога и должен быть полезным Его служащим.

Реба (ростовщичество)

И он должен держаться в стороне от ростовщичества, о котором предупреждается в Коране и которое является фактически объявлением войны против Бога и Пророка (Да благословит его Бог и его потомков). Но ростовщичество отличается от контракта и продажи, которые являются допустимыми.

Запрещенные дела

Некоторые дела, которые запрещены и которые являются неприятными и позорными для людей, типа скотобойни, охоты и спекуляции, не благословлены.

Обвешивание и справедливость

Давать меньше и забирать больше веса наказуемо. Скорее, верующий во всех своих мыслях, словах и делах не должен продавать слишком дешево или слишком дорого, он должен делать так, чтобы удовлетворить других так же, как и себя – это одно из понятий справедливости. Он должен воздержаться от того, что приучает человека к безделью и делает его бременем для общества. Уже не говоря о таких вредных привычках, как употребление спиртных напитков, разгульная жизнь, азартные игры, курение опиума и гашиша и т.д., которые разрушат его жизнь. Исламские предписания основаны на работе, мужественности и рабстве Богу.

Равновесие в любой работе достойно похвалы, чтобы тело не изнашивалось, душа не утомлялась и физическое состояние было удовлетворительным. Рабочее время должно

составлять шесть-восемь часов в день, в зависимости от того, является ли работа умственной или физической, в зависимости от погоды – холодно или жарко, а также в зависимости от состояния и места работы, если обстоятельства не требуют, чтобы это было иначе. Лень наказуема и разрушает общество. И быть обязанным к работе всегда было и все еще есть одним из отличий высокого приказа Ордена Ниматоллахи, дервиши которого, слава Богу, в своем стремлении служили и всё еще служат как пример для подражания.

И в расходах верующий должен придерживаться равновесия, чтобы расходы не превышали доходы, как было сказано ранее. Скорее, после экономии маленькой части своих доходов, он должен разделить остаток на различные части для того, чтобы тратить на жизнь. Это – истинное значение бережливости и удовлетворенности. Но он не должен затруднять себе жизнь, когда он в состоянии справиться иначе. Кроме того, в делах расходов, человек не должен смотреть на тех, кто имеет больше, чем он сам, поскольку, таким образом, он всегда будет неудовлетворен. Скорее, он должен смотреть

на тех, кто имеет меньше, чтобы он мог всегда чувствовать себя довольным.

Мои братья

Сострадание

Все люди – создания Бога, его следы и признаки правды. Поэтому мы, в соответствии с Божественным Обетом, должны быть сострадательными и добрыми ко всем, и предпринять усилия, чтобы глаза сердца могли открыться, и чтобы мы могли признать всё, как отражение Возлюбленного.

При любых условиях мы не должны желать зла другим, и мы должны дружить с ними и быть доброжелательными ко всему человечеству. Мы должны стать для детей как отцы, для юных как братья, для стариков – детьми, и помогать каждому в его работе, если это никого не травмирует. И верующие, конечно, имеют приоритет над другими, и мы должны служить им. Любить их особенно, и быть в единстве с ними. Мусульмане имеют

приоритет над обладателями книги, которые в свою очередь имеют приоритет над другими.

Хорошие нравы

В общении с людьми странник должен вести себя бодро, мягко и любезно. Наказуемо показывать людям своё плохое настроение, так как это создает уныние и неприятности для них и портит их действия. Это также вызывает давление могильного камня (на теле после смерти), который является проявлением давления на сердце, тогда как хорошее поведение и жизнерадостность приводят к хорошим результатам.

Благодеяние родителям

Телесные родители, которые являются посредниками для рождения наших земных тел, из-за того, что с момента зачатия, в течение беременности, кормления грудью, с детства до юношества перенесли много боли и пропустили собственные удовольствия ради своих детей. И пока они живы, их доброта к своим детям постоянно увеличивается. И Бог

приказал, чтобы мы благоденствовали родителям и слушали их, и чтобы после поклонения Ему, обслуживать их. Особенно когда они достигают старости, мы не должны быть небрежными в уходе за ними. Даже если они – против религии, то только в религиозных делах мы не должны прислушиваться к ним, но мы должны поддерживать справедливое общение.

Родственные связи

К другим родственникам, согласно степени их близости к нам, мы должны также проявлять доброту и не позволять им разбиваться или отделяться. Скорее, мы должны усилить их единство. Поскольку родственные связи увеличивают продолжительность жизни и собственность, устраняют бедствия, тогда как разорванные родственные связи сокращают жизнь.

Если есть какое-нибудь небольшое трение, это должно быть предотвращено так, чтобы оно не распространялось и не увеличивалось. Поскольку, если обида между братьями не предотвращена, об этом будут говорить перед их детьми и они станут враждовать. Обе стороны должны показать

прощение, и если они имеют привязанность друг к другу и к своим родственникам, они должны отложить эгоизм. Поскольку в общении с любым мы должны показать прощение и приблизиться к нему в его желаниях. Если есть какая-нибудь ошибка в нем, мы должны пробовать удалить её постепенно, с добротой. Но не должны пробовать его изменить, как нам удобно, потому что он станет из-за этого одиноким.

Фераг ислам (направления в исламе)

Относительно всех направлений ислама, шиитов, суннитов или любых других, которые находятся под флагом одного слова и имеют ту же самую религию, того же самого Пророка (да благословит его Бог и его потомков), ту же самую книгу и одну гэбле (сторона, к которой обращаются лицом мусульмане при молитве; направление к Мекке), мы должны поддержать исламское братство. Также мы должны побрататься с верующими и на основании единой религии должны обслуживать братьев из других сект.

Почитание религиозных ученых

Мы должны уважать улама (религиозных ученых), которые уполномочены рассказывать предания и которые назначены распространять религиозные предписания шариата. И должны уважать орафа (мудрецов, познающих Бога), которые понимают предания и которые назначены исправлять низкую сущность, воспитывать мораль и привлекать внимание людей к Богу. Должны уважать их за их зависимость и представительность от Бога и за их духовность.

Эти две группы людей похожи на две руки одного и того же человека, или на два отдела одного и того же учреждения. Они всегда объединяются и никогда не спорят, и у них нет разногласий друг с другом. Однако, в конце господства Сафави (династия Сефевидов), на политических основаниях были вызваны разногласия, и неосведомленные стороны были обмануты. Это было одной из причин, которые привели к исчезновению Сафави. Впоследствии не было принято никаких значительных мер, чтобы уладить различия. Но, слава Богу, нет никаких разногласий среди мудрых с обеих сторон.

Улама приобрели знания у Святых через посредников. Знания – это наследие Пророка. Улама – лидеры мусульман и представители Святых в повествованиях религиозных преданий. Однако, если один из них действует вопреки своим обязанностям, плохо говорить относительно его и его титула не разрешается.

Скорее, осуждение должно быть нацелено на плохие качества и злые дела. Поэтому оскорбление титула, который связан с наукой, – это злой акт.

Садат (потомки Пророка)

Кроме того, мы должны уважать потомков Пророка, с которым они кровно связаны. И, конечно, они должны быть бескорыстны к этому уважению. Их обязанность – поддерживать исламское сообщество, показывая великодушие, благочестие и щедрость.

Ордена суфиев

Точно так же к другим суфийским орденам, относящимся к тарикату, мы должны

относиться любя, и наши отношения с ними должны быть мирными. Мы должны любить религиозного брата, следующего подобными путями. Чтобы быть уверенным, утвердиться и успокоиться на собственном пути и быть устойчивым на нём, нужно быть дружелюбным к ним. И тогда мы услышим имя Любимого от них, а не противоречие.

Осуществление сафа с другими дервишами из других орденов не разрешено, потому что мы не знаем об их истиной связи с Пророком.

Мы не должны плохо говорить о других. Похвала и осуждение должны быть основаны на мыслях и действиях. Кроме того, мы должны рассмотреть слова Бога (Коран 29:69): «А тех, которые стараются на пути к Нам, Мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!».

Прежде всего, мы не должны плохо говорить относительно Наставника другого ордена, и при этом мы не должны отвергать пути других, поскольку это приносит вражду и увеличивает упрямство.

Оскорбление и проклинание

Не позволено оскорблять или проклинать кого-либо, если это не было прямым указанием Учителя для нас, поскольку это приносит разногласие, лицемерие и разврат. Кроме того, мы должны испытывать отвращение к сатане, более низкой сущности, к её неприятию и к злым делам нашим сердцем внешне и тайно, неоткрыто говоря языком. Как в ритуальной молитве фразу «я ищу убежище в Тебе от сатаны» произносят тихо после громкого произнесения слов «Аллах Акбар» (Великий Бог) и перед громким произнесением «Во имя Бога».

Говорите благоприятно о покойных и мертвых, плохо не говорите о них, если это не сказали Вам Учителя, поскольку Вы не знаете об их состоянии во время смерти, знают только Учителя, которые присутствовали там в это время. Говорить плохо о них мы не можем, можем только знать плохое о них из слов Учителей.

Уважение к уважаемому

Уважайте благородных и поддерживайте отличия между людьми. И не будьте причиной для возбуждения зависти и вражды среди других. Разговор с человеком должен вестись в такой форме, которая является знакомой ему и которая в его вкусе, чтобы он не мог бы стать раздраженным и отворачивающимся от правды, поскольку человек – враг того, чего он не понимает.

Отвечая на любой вопрос, если вы уверены, что ваши слова будут иметь эффект, говорите только о том, в чем вы уверены; иначе направляйте собеседника к тем, кто более мудр. И не спорьте о вашем пути, поскольку это затемняет сердца и показывает плохие намерения. Когда дервиш призывает других (к своему пути), это должно быть достигнуто благодеяниями, достойными похвалы моральными качествами и общительностью, а не только произнесенными словами. Помогая ищущему понимать, удаляя его сомнения, что были вызваны им, – это необходимо. Но, для того, у которого нет душевной боли (желания найти Бога), все, что мы говорим, будет неэффективно и только увеличит его фанатизм.

Справедливость в разговоре

Фанатизм и несправедливость, проявленные в любом месте, по отношению к любому человеку – наказуемы. Как Его известность Мовла Али (мир Аллаха над ним) сказал: «Смотрите на то, что сказали, а не на то, кто это сказал». Злые дела верующего больше, чем что-либо иное, держат отдельно людей от Бога, хотя дела верующих не могут быть основанием, чтобы судить совершенство или вредность пути. Однако все ожидают благодеяния от нас. Кроме того, несмотря на то, что коррупция господствует над нашим временем и окружающей средой, мы не должны отчаиваться и сдаваться более низкой сущности и злым делам. Как написано в Коране: «Кто заблудился, не сможет нас травмировать, если мы следуем правильно». Жена фараона хранила свою веру от божеств фараонов. Мы должны так же хранить свою веру до возможной степени, чтобы наше преимущество могло стать видимым.

Не принимайте во внимание недостатки других и не говорите плохо о них из-за их злых дел. Скорее, держитесь подальше от их проступков и предотвращайте их от таких дел, делайте это в доброй манере. И если они

говорят плохо о вас, что является результатом их невежества, ответ должен быть мирным и доброжелательным. Кроме того, если они причинят вам вред, оставьте их Богу, и даже простите их за это. Услужливый позаботится о наших делах.

Клевета

В общении с людьми держитесь подальше от тех, плохими действиями которых вы могли бы быть заражены или для кого вы могли бы стать объектом клеветы. Например, держитесь подальше от мест, где они курят опиум, гашиш, коноплю и т.д. Но не сторонитесь товарищеских отношений с бедными, и не считайте это стыдом.

Общение с добрым

В общении с людьми, служащими Богу, не бойтесь быть обвиненными. Ведите себя с каждым с добротой и уверенностью, но также будьте осторожны с вашим близким другом. Если вдруг он окажется худшим врагом, он не сможет иметь никакого предложения для того, чтобы придирается к вам.

Хранение тайн

Насколько возможно, странник не должен открывать своих тайн никому, он должен также сохранять тайны людей и не предавать их доверия. Он не должен слушать клевету о других, и при этом он не должен верить ей и действовать на ее основании, поскольку личных поводов много и они разные. Скорее, он должен быть внимательным. Верующий должен быть заслуживающим доверие и относиться ко всем людям честно и правдиво, защищать жизнь, собственность, репутацию и честь каждого.

Повиновение закону

Вы должны уважать законы государства, повиноваться им и, насколько возможно, не превышать пределов своих личных обязанностей. Кроме того, вы должны быть заняты своей собственной работой и не вовлекаться в политические дела, чтобы вас не использовали как инструмент для выполнения целей других. Вы не должны вмешиваться в дела другого человека.

Обязанности перед людьми и платеж долгов

В сделках и в урегулировании счётов с людьми, вы должны быстро рассчитываться и сдерживать свое обещание. Поскольку рассчитавшийся честно и быстро становится доверенным, и он будет как партнер в отношениях с собственностью людей.

Мы должны рассчитываться с долгами при первой возможности, не дожидаться, пока этого от нас потребуют. Безответственность закрывает дверь доброты к нам и другим и делает ростовщичество более распространенным. Например, если вы были оправданы судом и считаете себя должником перед Богом, вы должны заплатить ваш долг.

Выполнять обязанности перед людьми сложнее, чем выполнять обязанности перед Богом. Поскольку, если мы не выполняем обязанности перед Богом, хотя это очень строго, Бог прощает наш долг через покаяние и отречение от плохого, но долг другому человеку не исчезнет до тех пор, пока сам человек не простит нас.

Если кто-то должен вам и не способен заплатить и если это важно для вас, простите его, вы должны дать ему время. Кроме того,

лучше дать ему такую работу, чтобы он мог иметь возможность зарабатывать на свое проживание и отдавать долг.

Подчиненный

Мы должны жалеть своих подчиненных, любезно и мягко поучать и обучать их. Мы должны хорошо относиться к своим подчиненным, поскольку сами мы ожидаем хорошего отношения к нам от своих руководителей.

Сосед

Нужно смотреть с уважением на соседа вашего дома или хозяина дома, кем бы он ни был, уже не говоря о вашем партнере.

Незнакомец

По отношению к незнакомцу, особенно если у него нет никаких знакомых, вы должны показать доброту, чтобы он почувствовал себя как дома.

Йатим(сирота)

Вы должны заботиться о сироте, который остался без защитника, быть приветливым к нему и не обижаться на него. И не должны относиться строго к неосведомленному человеку, который не понимает ценности человеческого знания и который не испытывал удовольствия родительской любви. Скорее, нужно мягко подвести его к пониманию правды. К вдовам, у которых нет родственников и нет работы; к тем, кто упал в презрение; к должникам, которые из-за оплошности потерпели потерю и испытали позорное чувство перед своими кредиторами, – нужно быть милосердным. Исполнять потребности мусульман, посещать больного, помогать бедным и сопровождать похороны, посещать могилы, утешать раненых, помогать слабому и беспомощному – все это инструменты для веры.

Эслах (примирение)

Отчуждённость между двумя людьми не допускается, кроме тех случаев, когда это в интересах религии или когда это приказано. И

в цитировании слов других людей нужно быть внимательным, чтобы не возникла смута.

Мучение мусульманина

Мучение и придирки к мусульманам таким же мусульманином является серьезным преступлением. Все мусульмане должны быть неприступными для рук и языка другого мусульманина. Любая форма осмеяния, злорадства, ругательства, сплетни и укрывательства правды не соответствует наличию веры. Кроме того, верующий должен проявить внимание к своим ошибкам вместо того, чтобы смотреть за другими.

Образ жизни

Мои братья

Консультация

Странник должен быть дальновидным в делах собственных и в делах других людей и должен размышлять о тех вещах, которые касаются этих дел. Он должен консультироваться с кем-то, кто более мудр, чем он, и после этого совета он поймёт, что лучше для его религии и жизни, и будет действовать соответственно. Поскольку консультация защищает человека от заблуждения.

Истихарэ

(консультация с Богом)

Если он чувствует себя неуверенным и у него есть сомнения, он может сделать истихарэ, таким образом прося, чтобы Бог показал ему пользу и зло этого дела. Независимо от ответа, это будет его

благодеемием. С верой относиться к Богу и надеяться на Него – также своего рода истихарэ, ведь всё, что будет – это добро.

Татаёр (предвещание плохого)

Различные искушения низкой сущности не должны мешать человеку выполнять свою работу. Предвещание и плохое предзнаменование запрещены. Мысли не должны быть скованными или запутанными теми вещами, естественный эффект которых неизвестен и не был подтвержден Учителем. Даже произносить их запрещено, поскольку это волнует душу. Если такая мысль входит в ум верующего, он должен просить прощения у Бога и найти убежище в Нем, и дать милостыню нуждающемуся. Таким образом эта мысль будет удалена.

Тафа’оль (Предвещание хорошего)

Предвещание хорошего – это хорошо, поскольку это усиливает надежду, делает волю устойчивой и успокаивает сердце.

Иллюзия

Так как человек от рождения и до конца своей жизни находится под влиянием иллюзий, он постоянно формирует изображения. Так как процветание мира достигнуто посредством воображения, он не может полностью убежать от этого, ведь убегая из одной иллюзии, он попадает в другую.

Большинство воображаемого ведет к истинному пути. Поэтому он должен обратить свое внимание на начало возникновения и завершение воображаемого. Мы должны узнать цель и значение того воображения, которое было взято нами от Учителей. И должны быть аккуратными, оно затронуто сильным духом представителя Бога.

Некоторые воображения соответствуют естественным явлениям, открытым или скрытым; которые имеют духовный и моральный эффект, влияющий на обучение, или которые полезны для комфорта людей. И те люди, которые не имеют воображения, небрежно относятся к человеческим и религиозным обязанностям. Это всё нельзя счесть простыми воображаемыми вещами. Скорее они должны быть расценены, как

реальные и нереальные. Даже, если они показывают случайные эффекты или эффекты, как результат сосредоточения внимания на них, нужно назвать воображением. Поэтому, должно удостоится чести то, что было подтверждено Учителями, так как их слова оказывают положительный эффект.

Есть много воображаемых вещей или пословиц, нацеленных на правила поведения и на обучение, которые должны исследоваться и распространяться. И те воображаемые вещи, которые являются обычными среди людей любой группы, деревни или города, не должны игнорироваться открыто, пока они являются предметами внимания. Поскольку в результате внимания, обращенного на них этими людьми, они дают начало некоторым явлениям. Поэтому нужно пробуждать и отговаривать людей от воображения.

Поспешность

В выполнении мирских дел, которые не срочны, верующий не должен спешить выполнять их заранее; особенно это касается мести и выговора. Лучше колебаться и не спешить, чтобы потом не раскаяться. К любой форме работы нужно подготовиться заранее,

чтобы, когда придет время, он не смог бы столкнуться с трудностями или совершить неуместную поспешность. Неблагоприятно торопиться в выполнении чего-либо. Так же неправильно готовиться во время выполнения чего-либо. Кроме того, задержка так же приносит бедствие.

Медлительность

Точно так же лень и медлительность, которая приводит к возможной потере, является неодобряемой. В выполнении и ускорении религиозных дел или безотлагательных дел поспешность достойна похвалы. Желательно проявлять умеренность в любом деле. Мы должны уметь выбирать подходящий момент.

Еда и питье

В употреблении пищи и питья с поминанием Бога, даже если эта еда позволена шариатом, верующий не должен переедать, это делает его больным.

Половые сношения

В половых сношениях со своей законной женой он не должен превышать ограничения, поскольку это ослабляет его самочувствие.

Сон

Аналогично, сон, который обязателен, не должен превышать умеренных пределов. Он не должен спать больше, чем одна треть дня и не меньше, чем одна четверть. И он должен засыпать с поминанием Бога. Не должен спать сразу после приема пищи, и не должен спать лежа на спине.

Одежда

Одежда не должна быть экстравагантной, но при этом она не должна быть слишком простой и бедной. Он не должен надевать специальную одежду и должен придерживаться норм в размерах. Одно из преимуществ Ордена Ниматоллахи в том, что нет специальной одежды. Однако необходимо держать свою одежду опрятной и чистой.

Чистота

Чистота достойна похвалы в любом деле и поощряется в исламе. Особенно приказано делать возу несколько раз в день и госьль, который оmyвает все тело и делается в определенных случаях. В дни собраний, типа пятниц, праздников и в дни паломничества рекомендовано быть чистым. Чтобы душе было приятно и чтобы среди компаньонов и среди верующих никто не испытывал отвращения к вам, можно использовать духи и это одобрено. Нужно ухаживать за волосами, мыть, поправлять и причёсывать их. Приказано следить за аккуратностью одежды, принимать ванну, постригать ногти, поправлять бороду, подметать в доме и удалять висячую паутину.

Путешествие

Путешествие является полезным, особенно для мужчин. В наше время, благодаря безопасности и пригодности хороших дорог и средств, путешествие стало легким.

В путешествии странник не должен просто смотреть на вещи. Для того, чтобы

увеличить опыт и знания, получить обучение, странник должен путешествовать по миру, посещать разные страны, общаться с разными людьми и узнавать об известных людях. Это также предоставит ему средства торговли, процветание и отдых, правила поведения и умение разбираться в людях. Поэтому, пока состояние здоровья позволяет, путешествие достойно похвалы.

Васийат (завещание)

Приказано, что, как только он решил совершить поездку, он должен также помнить о путешествии к смерти. Поэтому он должен написать завещание. Писать завещание очень хорошо в любом случае, не только больному или путешественнику, это благоприятно само по себе. И так как странник должен помнить о своей смерти, необходимо привести в порядок свои мирские дела.

Пустословие

Верующий должен воздерживаться от пустословия, делая то, что удовлетворяет Бога. Он не должен портить себя и свою

жизнь, свою энергию, которые даны ему Богом. Он должен уклоняться от забавы.

Шутка

Неуместную и чрезмерную шутку также считаю недопустимой, особенно со вспыльчивыми людьми и с теми, кто не может понять шутку. Кроме того, чрезмерно громкий и несвоевременный смех, особенно в присутствии уважаемых, также является неприличным.

Общение и заседание

В общении и посещении собраний странник не должен быть привязан к специальному месту, он может сидеть везде, где доступно, с должным уважением к другим. Потому что заставить себя сидеть внизу то же самое, как заставить себя сидеть наверху. Верх и низ – чистая иллюзия. Он не должен быть привязан к посещению, скорее он должен делать это с целью дружбы.

Свидетельствование

Верующий должен быть правдивым и честным. Он не должен лжесвидетельствовать и не должен скрывать правду, даже при том, что это вредно для него самого, его родителей и родственников. Он может скрывать правду, если это ради веры странника, или для его удовлетворения, или чтобы вызвать примирение.

Гасам (клятва)

Он не должен клясться, даже если он говорит правду, чтобы имя Друга не было использовано для мирских дел. И он не должен использовать религию как средство для удовлетворения своих мирских желаний, уже не говоря о пустословной клятве или ложной клятве. Поскольку недопустимо получать заработанную плату за богослужение.

Заключение

Обобщение признаков верующего

В заключение, чтобы усилить внимание читателя, я сделаю вывод к тому, что было написано до этого о признаках и моральных качествах настоящего верующего, что более редки, чем «красная спичка» (которая редко попадается). Все это взято из слов Бога, Пророка, Мовла Али и др. Святых (мир с ними). В этом случае повторение желательно для подчеркивания и напоминания.

Верующий желает Бога и ищет Бога. У него чистые намерения, скромное сердце и смиренное тело. Он не удаляется от пути и не ускользает от него. Его дружба чиста и его поступки свободны от обмана. Он обращает внимание на себя, а не на других. Он страшится только самого себя, а для других он безопасен. Он смотрит на знания, его единственная выгода – получить опыт, его тишина – тишина мудрости и его слова – истина. Он накапливает знания с терпением, мудрость – с настойчивостью, прощение – с

властью, храбрость – с добротой и мягкостью. Он счастлив, когда делает добро другим, чувствует раскаяние, когда совершает проступки и опасается самого себя. Он дальновиден, противостоит трудностям и настойчиво ищет поддержку в любом состоянии и действии, и в молитве.

Он готов к смерти, готовит себя к ней. Он не тратит впустую свою драгоценную жизнь, он тратит её на хорошие поступки и советует другим делать это. Его скромность преодолевает похоть, его прощение преодолевает гнев, его дружелюбие преодолевает вражду, его удовлетворенность преодолевает жадность.

Он одевается, как все люди, живёт среди людей, но не прикипает к ним сердцем. Он спешит отдать себя служению Богу и не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Он умерен в мирских делах и держит себя подальше от греха. Он не вредит никому, делает добро тем, кто причиняет ему зло, мирится снова с тем, кто разрывает с ним отношения и прощает любого, кто лишил его прав.

Он не просит ничего у других и не отклоняет их просьб. Он не просит никого ни о чём, кроме Ненуждающегося. Он свободен

от желания и удовлетворяет нуждающихся. Он не просит правосудия, он сам осуществляет его. Он удерживает себя от ошибок, всегда признаёт себя виновным и прощает ошибки другим. Он – враг притеснения и друг притесняемым. Он не оскорблен неприветливостью других.

Он не притесняется к другим, принимает оправдания людей и умалчивает об их ошибках. Он извиняется – закрывает ошибки других. Он не радуется словам льстецов. Он не огорчается на клевету людей. Он сочувствует верующим, радуется их счастью и грустит об их неприятностях и пробует найти, если возможно, способ помочь им и сделать их сердца счастливыми, а если не может найти – просит помощи у Бога. Он желает другим того же, чего он желает себе. Он не беспокоится о верующем, но дает ему советы лично и желает ему хорошего тайно и явно.

Он не становится счастливым, когда его хвалят и не грустит, когда похвалы нет. Он не меняет свои решения, не перенимает плохие привычки, не повторяет свои ошибки, не отвечает, если его не спрашивают, и когда говорит – говорит кратко и взвешивает свои слова, и его дела соответствуют его словам.

Он не считает себя неудовлетворенным

жизнью. Он воздерживается от обмана, лицемерия, вранья. Он не высокомерен и не смотрит свысока на других. Он не бранит других и не спорит с ними. Он не тратит слишком много времени на женщин, но добр к ним и нравится им. Он доволен соседями, не повышает голос. Он не сплетничает о других людях и пробует вызвать согласие среди них. Он справедлив в суждении и не относится несправедливо к другим. Он не смеётся бесстыдно. Он не проявляет неуместную поспешность в делах. Он не говорит плохо о людях, помнит об отсутствующих и не ругает никого.

Он выбирает мудрых друзей и держится подальше от плохих компаньонов. Он – друг угнетаемых, бродяг и слабых. Он дружит с дервишами, но не предпочитает общение с ними общению с Богом. Он в состоянии помочь другим своим имуществом, жизнью, телом.

Он принимает приглашения и приветствует друзей, встречая их. Он советуется с другими о делах, прислушивается к их мнению. Он не берет взятки, хотя допускает получение вознаграждения за свою работу.

Обращая внимание на содержание этой

характеристики и сравнивая ее с собой непосредственно и нашими делами, мы разочарованы. Но великодушие Бога безгранично, поэтому мы не должны прекращать наши поиски, и если мы не получаем полностью, что хотим, мы не должны отказываться от этого.

«Понятно, что встретиться с Богом стараниями не получается,
Все же старайся, насколько возможно».

Мы должны пытаться использовать эти признаки как критерии и судить наши дела по ним. Мы должны считать себя грешными и нашу жизнь испорченной и должны умолять о прощении Того, Кто свободен от этого.

«Лучшее, что может оправдать наши проступки
Просьба о прощении перед Троном Бога.
Хотя того, что достойно Его высокого положения и совершенства,
Никто не способен достичь».

Я надеюсь, что Он может наградить всех друзей, находящихся в рабстве, и удовлетворить их просьбы, сделать их

успешными в выполнении того, что нравится Мовла.

Друзья мои, извините меня. Я старался сделать так, чтоб письмо было коротким, но оно удлинилось.

Автор закончил писать книгу в:
1939 год н.э.
1357 год (арабское летоисчисление).
11.11.1317 год (иранское летоисчисление).

Наставники Ордена Ниматоллахи Султана Алишаха

- Пророк** Мухаммед ибн-Абдулла
Имам Али ибн-Абиталиб
Имам Хасан ибн-Али
Имам Хусейн ибн-Али
Имам Али ибн-Хусейн (Зейн ал-Абидин)
Имам Мухаммед ибн-Али (Багер)
Имам Джафар ибн-Мухаммед (Садик)
Имам Мусса ибн-Джафар (Казим)
Имам Али ибн-Мусса (Риза)
Имам Мухаммед ибн-Али (Джавад)
Имам Али ибн-Мухаммед (Наги)
Имам Хасан ибн-Али (Аскарый)
Имам Мухаммед ибн-Хасан (Махди)
Шейх Джонейд Багдаде
Шейх Абу Али Рудбари
Шейх Абу Али Катиб
Шейх Абу Омран Магрибе
Шейх Обол Гасим Гурканий
Шейх Абубакр Нассадж
Шейх Ахмед Газзалий
Шейх Абулфазл Багдаде
Шейх Обол Баракат
Шейх Абу Масуд Андалусии
Шейх Абу Мадьян Магрибе
Шейх Абу ал-Футух Саиди
Шейх Камаледин Куфи

Шейх Салих Барбаре
Шейх Абдулла Яфейи
Шах Ниматолла Вали
Шах Борханедин Халилолла I
Шах Хабибедин Муhibболла I
Шах Камаледин Атиолла I
Шах Борханедин Халилолла II
Шах Шамседин Мухаммед I
Шах Хабибедин Муhibболла II
Шах Шамседин Мухаммед II
Шах Камаледин Атиолла II
Шах Шамседин Мухаммед III
Шейх Махмуд Деккани
Шейх Шамседин Деккани
Шейх Риза Алишах Деккани
Шейх Сейд Масум Алишах
Шейх Нур Алишах I
Шейх Хусейн Алишах Исфохани
Шейх Маджзуб Алишах Хамедани
Шейх Маст Алишах Ширвани
Шейх Рахмат Алишах Ширазе
Шейх Мухаммед Казим Саадат Алишах
Шейх Султан Мухаммед Султан Алишах
Шейх Мулла Али Нур Алишах II
Шейх Мухаммед Хасан Салих Алишах
Шейх Султан Хусейн Табанде Риза Алишах
Шейх Хадж Али Табанде Махбуб Алишах
Хазрат Хадж доктор Нурали Табанде Маджзуб
Алишах

Інформаційне видання

Хазрат Саліх Алішах

ПОРАДИ САЛІХА

Правила поведінки суфіїв

Переклад з фарсі

Російською мовою

Підписано до друку 05.2009р.

Формат 60x84/32.

Папір офсетний. Друк ризографічний.

Обл.- вид. арк. 5, 2. Ум. друк. 4, 6.

Наклад 1000 прим. Зам. № 100

Видавництво ТОВ фірма «Новасофт»

м. Харків, вул. Космічна, 21-а

Свідоцтво ДК № 2349 от 22.11.2005 р.

<http://www.salehalishah.ir/>

<http://www.sufism.ir/>