

Путь

Abd-Allah ibn Adam
18.05.2016

Оглавление

Предисловие от автора.....	5
-----------------------------------	----------

Книга первая. Мрак и заблуждения.....	8
--	----------

Начало (кратко о своей жизни и том, как пришёл я к Богу)	9
--	---

Книга вторая. Разум и смысл	14
--	-----------

Введение.....	15
---------------	----

(1) Преграды, иллюзии, средства и цели.....	16
---	----

<i>Основная линия главы</i>	<i>16</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Подробное обсуждение, факты, доказательства, вопросы</i>	<i>20</i>
---	-----------

(2) Коротко о вреде разобщенной, фрагментарной информ среды	23
---	----

<i>Основная линия главы</i>	<i>23</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Подробное обсуждение, детали, углубления</i>	<i>24</i>
---	-----------

(3) Сравнение разных моделей строения мира.....	26
---	----

<i>Основная часть главы.....</i>	<i>26</i>
----------------------------------	-----------

<i>Подробное обсуждение, детали, вопросы, ответы</i>	<i>30</i>
--	-----------

(4) ещё раз о структурах строения мира, и первон-й цели:	33
--	----

<i>Основная линия главы</i>	<i>33</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Подробное обсуждение, вопросы, ответы, научные аргументы</i>	<i>36</i>
---	-----------

(5) В Продолжение о структуре и анализе. Анализ, хранение и использования инф-и	46
---	----

<i>Основная линия главы</i>	<i>46</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Подробное обсуждение, аргументы, цитаты</i>	<i>47</i>
--	-----------

Заключение	48
------------------	----

<i>Основная линия главы</i>	<i>48</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Структура Книги «Разум и смысл», для понимания что и как с чем связано</i>	<i>23</i>
---	-----------

Книга третья. Вопросы и сомнения	52
---	-----------

Введение.....	53
---------------	----

О фантазиях, мечтах, и настоящих делах.	54
--	----

<i>Основная линия главы, фантазии и настоящие дела</i>	<i>54</i>
--	-----------

<i>Вторая линия главы, мечты мира иллюзий и мира настоящего</i>	<i>58</i>
---	-----------

Об эгоизме, консюмеризме, мере в потреблении и доходе.....	60
--	----

<i>Основная линия главы, мера в потреблении</i>	<i>60</i>
---	-----------

<i>Продолжение мера в доходе, и использование разницы</i>	<i>63</i>
---	-----------

О чувствах, немного о правосудии, и многом другом.....	64
--	----

<i>Основная линия главы</i>	<i>64</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Частности, не разумные чувства, вопросы, ответы</i>	<i>67</i>
--	-----------

<i>Далее про чувства: чувства отрицательные и чувства за пределами мира людей.....</i>	<i>73</i>
--	-----------

О вреде вредных привычек.	79
<i>Основная линия главы</i>	79
<i>Частности, испытание злом, личный пример</i>	81
Об усердии в службе, работе, в мирской жизни.	82
О прекрасных поступках, молитвах, и выборе.....	84
<i>О поступках, сознательности, кротости в них</i>	84
<i>О делах благих</i>	86
<i>О благих намерениях, их отсутствии и мольба об их принятии</i>	89
<i>Об ответах на молитвы и мольбы</i>	91
<i>О выборе, его времени - «когда время придёт»</i>	92
О людях, любимых, друзьях, о призыве к Вере своего круга.	94
<i>Основная линия главы</i>	94
<i>Личное, когда не получается и обещания</i>	97
О непонимании.....	99
Книга третья. Вопросы и сомнения. Часть 2.....	100
Дилемма выбора и судьбы.	101
<i>Основная линия главы</i>	101
<i>Подробное обсуждение, вопросы, ответы</i>	103
Дилемма зла совершаемого людьми и доброго Бога (теодицея).....	106
<i>Основная линия главы</i>	106
<i>Подробное обсуждение, вопросы, формулы, ответы, объяснения</i>	110
Относительные добро и зло и отношение к ним.....	124
Об отношениях Господа с человеком (если коротко)	127
<i>Основная линия главы</i>	127
<i>Продолжение, о дне обещания, кто что выберет в жизни</i>	128
О методиках и целях аскетизма, мистицизма и подобных.....	133
<i>Основная линия главы</i>	133
<i>Подробный разбор целей, аскетов, мистиков и подобных</i>	141
О тёмных силах и откровениях от них.....	169
<i>Основная линия главы о тёмных силах, и испытании злом</i>	169
<i>Продолжение, их попытки ввести в заблуждения и откровения</i>	174
О целях распорядителя на Земле, предостережениях от ереси, чудесах и трактовке писаний ...	176
<i>Основная линия главы: зачем человек распорядитель на земле?</i>	176
<i>Предостережения, отличие от сект</i>	179
<i>Частности, о чудесах совершаемых теми кого люди называют любимцами Господа</i>	181
<i>Инструкции, о трактовке Священных Писаний</i>	184
<i>Об испытаниях и открытии пути к новым знаниям</i>	185

Заключение	187
<i>Основная линия главы</i>	187
<i>Структура книги вопросы и сомненья</i>	188
Книга четвертая. Высокомерие и тщеславие.....	189
Введение.....	190
О танках, бронепоездах, броненосцах и крейсере «Ямато», а также о тех, кто в них сидит	191
<i>Основная линия главы</i>	191
<i>Как отгородить себя от «отанкования»</i>	194
<i>О крейсере «Ямато»</i>	196
Об отдельных заблуждениях, в которых часто усердствуют.....	198
<i>О необходимости борьбы с тёмными силами</i>	198
<i>О чувствах, отношении и отнесении людей к «святым»</i>	202
<i>Заступничество и посредничество перед Богом</i>	205
Об антихристе/даджале и тех, кто ему подобен.....	208
<i>Основная линия главы, об антихристе</i>	208
<i>Продолжение, о тех кто подобен антихристу</i>	213
О власти, политике отношении к ним и их выборе	216
<i>Об отношении к власти как таковой</i>	216
<i>Об отношении к политическим движениям и институтам</i>	217
<i>Об отношении к политическим новостям и событиям</i>	219
<i>О власти верующих и её выборе</i>	220
<i>Почему подобной власти верующих ныне нет</i>	223
<i>Различение правды от кривды, новоявленный халифат</i>	226
Заключение	230
<i>Основная линия главы</i>	230
<i>Структура книги высокомерие и тщеславие</i>	231
Книга пятая. Вера (Свет).....	232
Введение.....	233
О Господе Едином.....	234
<i>Некоторые Имена и эпитеты Господа</i>	234
<i>Заключения, рассуждения, выводы, разъяснения</i>	239
О том, как ведёт Господь нас, и к чему, и как стоит изучать знания которые мы имеем о Нём.....	252
<i>Основная линия главы</i>	252
<i>Продолжение, почему Господа нельзя сравнивать</i>	257
О Единстве Господа	258
О Воскресении и о Судном Дне.....	259
<i>О Воскресении</i>	259

<i>О Судном Дне</i>	262
Вера истинная.....	264
Заключение	265
Книга шестая. Любовь и добродетель.....	266
Введение.....	267
Сердце	268
Справедливость	279
Милосердие.....	292
<i>Милосердие Бога к людям и милосердие между людьми</i>	292
<i>О любви Господа, о том каких людей любит Бог</i>	298
Искренность.....	300
Имена Господа.....	309
Богохульство (Ширк) и Неверие (Куфр).....	315
Вместо заключения	321
Книга седьмая. Надежда и упование.....	322
Свет.....	323
Эпиграф который я привёл в самом конце, но стоит он начала.....	327
Послесловие от Автора	328
Основные использованные материалы при написании	330

Предисловие от автора

Во имя Господа Милостивого, Милосердного

Мир Вам, читатели. Известные, дорогие мне и те, кто не знаком со мною.

Каждый человек в течение жизни задаёт себе много сложных вопросов: в чём смысл жизни, что ожидает всех в конце и другие. Ответы на все эти вопросы есть в Вере. И во всем, что нас окружает.

Труд этот – старание осмыслить их силой разума – логикой, или прочувствовать сердцем. В нём собраны наиболее полные, дополняемые от редакции к редакции ответы. Он совершался по совету одного доброго человека из узкого круга близких людей с целью собрать воедино в первую очередь для себя доселе разрозненные знания, заодно восполняя пробелы.

Попутно в нём делюсь своим тернистым прошлым, полным ошибок, страстей и заблуждений (вполне распространенных в современном обществе). Делаю это, чтобы показать, что не по заслугам своим, не потому что я какой-то особенный, а лишь по милости Бога я пришёл к Вере, знанию, изложенному здесь. И милость эта, дай Бог, открыта для каждого, кто молит Его о ней искренне.

Текст насыщен. Он не для легкого, быстрого чтения. Тем более не для «сканирования» и «чтения по диагонали». Прошу Вас, уделите книге достаточно времени. Иначе лучше не беритесь за неё.

Аудитория книги – те, кто в большей мере физики, чем лирики; математики - чем гуманитарии; педанты - чем те, кто любят упрощать; перфекционисты - чем приспособленцы; идеалисты - чем материалисты; рационалисты – чем мистики; философы – чем софисты.

В написании книги старался быть перфекционистом, порой проводя часы, дни, иногда и недели в поисках наилучшего изложения одной мысли. Несмотря на то, что первые наброски этой книги вполне могли считаться законченным материалом на чуть более 70 страницах, она пересматривалась с тех пор сотни раз, изменившись до неузнаваемости. Пересматривалась она в т.ч. и потому, что боялся ошибиться, солгать, лицемерить, ввести в заблуждение, впасть в пафос.

Всячески стараясь всего этого избежать, добивался предельной точности слова. Старался быть перфекционистом в *содержании*, а не в форме; в *однозначности*, а не в красоте слога; в *ясности*, а не в аллегории; больше в *точности изложения мысли*, чем в следовании правилам орфографии; в *исчерпывающих ответах*, чем в лаконичности; в *старании преподнести*

правильное понимание религии, чем упрощении в угоду прозелитизма; в старании передать, что пишу не в поиске признания и славы.

Считаю эти задачи выполненными. Выполненными относительно книги в целом, но не каждого абзаца и мысли, что было бы слишком сложно. По этой причине и настаиваю на прочтении книги целиком, а не поверхностно.

Вам со стороны, конечно, виднее - получилось ли достичь желаемого. Если Вам не важны форма, красота слога и прочее – за этим всем не гнался. И разве это столь необходимо?

Стремление к указанным задачам осложнило восприятие книги. Но не посчитал нужным упрощать текст, вместо этого изменив структуру, разбив текст на мелкие части, изменив порядок глав и разделов, а также более подробно раскрыв некоторые идеи. Надеюсь, это облегчит чтение и понимание.

Весь труд разделен на семь неравнозначных частей. Каждая часть называется «книгой» или «частью». Слова «книга» и «часть» по тексту синонимы. Части и то, что в них, располагаются *не* в хронологическом порядке, а согласно замыслу автора.

Каждая книга (часть), кроме первой и последней, начинается с вводной главы, в которой говорится о том, что ожидает читателя в данной книге (части). Помимо этого, каждая книга (кроме первой и последней) заканчивается подытоживающей книгу главой. Чтение вводных и заключающих глав ни в коей мере не заменяет собой чтение того, что между ними.

Некоторые книги (которые счел наиболее сложными), завершаются описанием их структуры, в котором показано, как основные идеи, изложенные в них, связаны между собой (что тоже не заменяет собой чтение текста).

Каждая книга делится на главы, следующие последовательно друг за другом в соответствии с излагаемыми идеями. Большинство глав поделено на разделы. Основные идеи некоторых глав приводятся в разделах, именуемых «основная линия главы». После «основных» разделов следуют те, в которых приводятся частности или подробности. Всё самое интересное и захватывающее кроется именно там.

Заголовки, пункты и подпункты отличаются цветом и шрифтами. Сам текст для облегчения восприятия в большинстве случаев разделен на пункты и подпункты. К нему также приведено много примечаний, которые содержатся как в колонтитулах, так и в самом тексте. Шрифт основного текста почти везде одинаковый, но некоторые важные идеи выделены *курсивом*, или **жирным**, или подчёркнуты. Эти способы выделения могут быть совмещены, показывая повышенную важность. Идеи особенной важности выделены более крупным шрифтом, чем основной текст. Но это использовано только в одном месте.

Также по тексту есть места, где шрифт серого цвета, что делает их менее заметными. Это – примечания, разъяснения или повторения.

Надеюсь, всё это сделает мой труд для Вас ясным. Если нет, то главная мысль книги – в 5,6,7 частях.

Если непонятны отдельные фразы, предложения, ищите смысл в большем: в абзаце, странице, разделе, главе, части. Читайте сноски, комментарии, пояснения в скобках, выделенное серым. Они могут нести в себе немалый смысл. Говоря «немалый смысл», не имею в виду скрытое. Нигде, ни в какой части, ни в одной фразе – тайные знаки, двойные смыслы мною не закладывались.

С момента первых набросков прошло много лет. За это время, слава Богу, проведено много работы. Многое переосмыслено, дополнено. Эта редакция, дай Бог, завершающая. И если после прочтения её ваша Вера станет хоть немного крепче – то, хвала Господу, я достиг цели её опубликования.

Все хорошее и правильное, что Вы найдете в этом труде, – от Бога (т.е. взято из книг Веры и про Веру, от людей знания и из науки). А все недостатки, ошибки – от меня и моих заблуждений.

Некоторые назидания, наставления приводятся от первого лица не потому, что обладаю превосходством над Вами, но для того, чтобы вовлечь Вас в чтение. Да ведёт нас всех Господь прямым путём. Аминь.

Признателен за поддержку:

дяде по матери, давшему совет написать книгу; седобородому мудрецу, кто помог советами и замечаниями на предыдущие редакции этой книги; доброму филологу которая помогла с исправлением орфографии в книге; семье; той, в которой нахожу успокоение; друзьям, которые рядом, и тем, кто вдалеке.

Но прежде всего благодарность Тому, который вёл меня всё это время, несмотря на мои ошибки, грехи и заблуждения, – Хвала Господу.

С миром Абд-Аллах ибн Адам (Abd-Allah ibn Adam)

П.С. Многие спрашивают меня: «зачем ты написал книгу?» Смысл/Цель написания труда, приведены в его тексте - третья часть (книга), второй раздел главы «о людях, друзьях, призыве...»

First book. Darkness and delusions

Книга первая. Мрак и заблуждения

«

Или же они подобны мраку во глубине морской пучины.

Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако.

Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит её.

Кому Аллах не даровал света, тому не будет света.

»

Священный Коран, Сура Ан-Нур (Свет), аят 40

Начало (кратко о своей жизни и том, как пришёл я к Богу)

Когда-то я искал суть.

В первую очередь там, где мне хотелось её найти – в любви. А не там, где мне говорили, что она есть (в Вере). Искал подсознательно путь. Но не объективный, а такой, какой самому был бы люб. Иногда это был сознательный выбор. Иногда нет. Как и все думающие люди, часто задавался разными вопросами. И порой считал, что нашёл на них ответы. Вскоре узнавал, что заблуждался. И снова находил в чём-то ином. Казалось, что вот это оно.

Но иногда со временем, иногда после рационального осмысления нового «открытия» или его витка приходило разочарование.

И начинал всё заново:

**«История моя, я обещал начать её с начала, история моя проста как дважды два, быть может, только для меня, другие скажут, что она сложна, сложна, так как была бы у них она, она проста, история моя, и в двух словах сказать её не сложно, не полный смысл в двух словах, но часть его: искал любовь...*

Искал я её суть, искал её в себе, нашел там ничего, искал её в тебе, в мечте, менялись лица, менялся цвет волос и глаз, но не менялась ты, искал тебя...»

«Искал тебя».

Именно «тебя» а не «себя». – Подсознание, наверное, диктовало, что только найдя «тебя», найду и себя. Вопрос был в том, кого это «тебя»?

Я идеализировал любовь в некоем призрачном «Найти Тебя». Мечталось, что это привело бы к ответам на все мои вопросы. И более того – к миру в сердце и личному счастью.

Немало сердец было разбито в этих поисках... моё сердце разбивалось снова и снова. Или же сердца других разбивались мною...

Это сердца не только девушек – но и близких, и друзей, страдавших попутно. «Тебя» в других был только след. Но не было «Тебя».

**в данной главе курсивом в кавычках приведены отрывки из моего раннего творчества, для лучшего понимания того что я чувствовал будучи в том или ином состоянии духа. Если же наоборот мешает пониманию тогда лучше пропустить это.*

Порой убегал от всех этих поисков, живя в своё удовольствие. Или наоборот, живя в своих печалях и фантазиях, считая себя центром вселенной, а порой – самой никчемной её частью.

А порой казалось, что всё это лишь сон и иллюзии. Реальности как таковой не существует. Блуждал и бродил во тьме слепо.

И снова находил то, что казалось самым главным. Что близко к правде, но неполноценно без Веры:

*«Раскрою пред тобой большой секрет, Наставник твой внутри, он свет,
Он свет твоих поблекших глаз, Но для твоих сокрыт он глаз,
Он третий глаз, он в сердце скрыт, Найдешь его и мир открыт»*

И потому все эти начинанья «выгорали», когда воплощались. Потому что все они были половинчатыми, не целостными, не полными:

«Ослеплены были с тобой, мы эхом страсти небывалой, теперь остался прах прошедших нами всех дорог, усел он на ногах наших усталых, а перед нами ещё тьма дорог, которые зовут, зовут нас за собою в путь. Прошли мы много их, таких далеких... когда мы начинали путь, ты помнишь? Горел огонь, и билось сердце чаще, теперь усталость от пройденных высот и ностальгия по мечтам, которые казались столь далекими тогда остались лишь, в наших сердцах... Что дальше милая скажи? Куда мы путь держать свой будем, за кой идеей мы пойдем в реальность, за кой мечтой лететь, за чем стремиться?»

И опять начиналось всё сначала. И снова лишь след «Тебя» или знак:

«Начну писать с начала историю свою, историю рассказов, слов и мыслей, историю любви и заблуждений, заблуждений – отчуждений от светлого,

В душе моей эссенция вечной и нетронутой красоты... ты можешь доверять мне, порой останется со мной лишь музыка, косые взгляды, и косолапая походка пьяной сущности моей. И обращаю взор свой небу, лишь там краса, которую ищу так, а заблуждений море, свет всё горит, но черни больше раз от раза, обман корысть, стремятся поглотить, и умирает музыка во мне, теряется надежда. Уйти следом за ней чеканя ровный шаг, уйти за музыкой, которая доверие моё, я пуст, уходит музыка и лезет чернь, мечты, бывшие лишь мечты, теперь я сам таков – обычен...

Конь мой – ритм, поступью молодой, давай поскачем мы туда, где прекрасное далеко, пушисты облака, и снежные вершины, там нет обмана, не то что здесь, здесь есть обман во мне, а там я чист, конь мой быстрее неси меня туда, где красота столь совершенна, что пробуждает творчество в

любом. Беги мой конь резвой, беги твое дыхание – стук сердца моего, твой шаг – моя улыбка, я счастлив, быть с тобой,... но одиноко всё равно, куда-то тянет сердце всё равно...»

И тут, казалось бы, окончательный тупик. И полное уныние.

И надежда, и начало:

«Не говори мне пьяных мыслей вслух, не повторяй моё знаменье, я утопаю во мгле просветов видно в ней едва ли. А взгляды пустых лиц – закрой на них глаза, не говори мне то, о чем нам говорить едва ль осталось смысла. И ничего за нашими спинами нет, чтоб было б нам ответом, на наши мысли о том, в чём есть тот самый замысел судьбы о бытие моём. Пусть пьяных мыслей ряд за мной идёт, и крошки пролитых в пути вин крепких и не признанных дорогой, таков вот я, в пустыне я песков, барханов необъятных, что море есть песка, я белый мрамор, в ярком солнце, я храм, забытый на века, и пропитый собою. А вот наш ритм, прозрел во мгле, объятый страхом вечным, то страх раба пред Господом своим...»

Я был в отчаянии, думая что нет мне в этом мире места (потому что нет мне понимания и спокойствия*). Тогда обратился к Господу, прося Его одарить меня радостью любви родителя...

Вскоре забыл об этой мольбе. Жизнь моя наладилась. Женился. Родился сын... Я был счастлив. Считая, что наконец-то обрёл счастье.

Но было и то мне испытанием. Иллюзией счастья, передышкой. Лишь сын мой был настоящим. И только эта любовь оказалась настоящей – любовь к собственному ребенку.

По велению судьбы эта иллюзия продлилась недолго. Хоть что-то внутри меня, быть может, и знало, что это временно, но с упорством боролся до конца. Быть может, потому что устала моя душа. Быть может, из страха поступить несправедливо. Быть может, потому что счастье в этом мире и жизнь ради этого (любви, семьи) всё ещё была главнее для меня, чем Вера. Забыл о Нём в блеске своего сиюминутного счастья.

Та семья распалась в тоннах боли... Моё уныние вернулось ко мне, вернулось ещё в большей степени.... Ведь снова мир этот повернулся ко мне спиной... Быть может, так Господь учил меня благодарности.

**любовь все еще оставалась главным в тот момент.*

Но в ответ миру я повернулся к Господу Единому. И, как блуждавший во мраке, обрел путь – нить света. А ответы на все вопросы стали сыпаться как из рога изобилия... И даже снова обрёл понимание и, как мне казалось, любовь...

Но был горд, посчитав это собственными заслугами, посчитав себя любимчиком Его. Потерял сначала её, как оказалось, ненастоящую. А знания мои были искажены и полны заблуждений.

Быть может, так Господь учил меня смирению. Тому, что только Он Ведущий. Он знает, что лучше для рабов Его, знает лучше, чем они сами...

Сказать, что мне было плохо от такого поворота судьбы, значит преуменьшить.

И остался без семьи, без работы, без успеха. Наедине со своей надеждой на Бога. По велению сердца старался исправить все свои ошибки, уповая на Него. Стал более религиозным. Сердце моё Он наполнил спокойствием и миром. Вывел из заблуждений и отчаяния. И укрепилась моя Вера.

Узнал на собственном опыте, что Вера больше, благоднее и лучше, чем любовь. Что Господь Бог настолько Велик, в том числе в добре и Милосердии Своем, что этого не может представить себе никто из людей.

На этом испытания не закончились. После обретения покоя в Вере, когда обрёл мир в сердце и свет Веры озарил мой путь... пришёл мрак, сомнения извне:

«...Мир нашёл я в Вере, не оставалось в те моменты не горечи, не боли, не темноты печали - надежда, мир, смирение, все это было вместо них... Не знаю, как и почему, за что, зачем и для чего, иль в чем ошибся я, в чем согрешил – но мир теперь так мал, остался лишь в молитвах, и не во всех... А в сердце вернулась темнота, и та наполнилась огнём палящим – Бороться с ним из-за дня в день, из часа в час, чтоб не спалил он душу мне дотла, чтобы не стать дровами для котла – теперь обыденность моя...Ты говоришь мне, всё пройдёт? Я верю, дай Бог пройдёт, только бы не умерла моя надежда раньше – сгорев в огне, ведь в борьбе с ним проигрываю я... и нет другого выхода – только надежда на Тебя»

Это началось более двух лет назад... даже сейчас это испытание не закончилось...

Быть может, так Господь учит меня терпению.... Слава Богу, надежда всё ещё со мной. Хотя порой я на грани... Но и тогда Господь помогает мне, укрепляя Веру в молитвах. А когда не осталось никаких сил и готов был

сдаться... Господь открыл мне – и я нашёл – ту, у которой нахожу покой. Нашёл, но пока не обрёл... (дай Бог, и это испытание закончится, и мы будем вместе).

В конце концов понял, что любовь не цель, а милость и помощь Бога на пути к Нему.

А Путь – жизнь в Вере, будучи в благодарности, смирении и терпении... надежде и богобоязненности... надежде и богобоязненности... в надежде...

Second book. Reason and sense

Книга вторая. Разум и смысл

«

*если будешь призывать знание и взывать к разуму;
если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.*

»

Ветхий Завет, Книга Притчей Соломоновых, глава 2, стихи 2-4

Введение

Из предыдущей части: путь – Вера и жизнь согласно ей.

Вера начинается с выбора – признания Господа Единого Богом.

Для достижения конца и совершения достойных дел, не сбиваясь с дороги, сначала лучше определимся с конечной целью этого пути.

В данной части – размышления и идеи, найденные в Вере по данному вопросу. Поиски того, к чему Господь ведёт нас на пути под названием жизнь, к какой *первоначальной* цели.

При этом *первоначальной* – не в смысле, что с неё всё начинается и будут последующие. А в смысле: Цель, которая, скорее всего, была дана нам раньше, чем все мы в этом мире появились. И эта цель – первое, что закладывает в сердца верующих Господь. И самое главное.

Всё остальное, что есть в Вере, и вся жизнь, все сущее ведет к этой цели. Не как ступени, а как оболочки для уже имеющейся первоначальной цели. Эти оболочки укрепляют её, поддерживают и развивают на практике.

Т.е. это средства достижения первоначальной цели после её осознания. В первую очередь эту цель нужно осознать. Или почувствовать сердцем.

Быть может, многие поняли, что имею в виду: Цель, что выше всего, что только может быть целью. Настолько, что невозможно представить.

Эта первоначальная цель приведена в самом конце этой части.

А до того – по большей части размышления и дискуссии о том, что может препятствовать её пониманию. Ведь на любом пути бывают преграды. И в основном эта часть о них и о том, как их преодолеть.

Одолев эти преграды, можно прийти к пониманию этой цели, сколько ни удивлялись бы некоторые из вас, не только сердцем (как приходят многие к Вере), но через разум и науку.

И они (разум и наука) при должном изучении могут представить прекрасные аргументы в её пользу.

Аргументы, прочитав которые, как минимум призадумаетесь.

(1) Преграды, иллюзии, средства и цели

Основная линия главы

Самые опасные преграды – это те, которые влияют на сознание. На возможность осознать. На более объективный взгляд на мир. На способность трезво мыслить, чувствовать.

А всё это очень важно, так как будучи в необъективном сознании (и/или как вариант – не чистым сердцем) рискуешь сойти с прямой дороги.

В числе этих преград – самость, гордость, неблагодарность; невежество, отрицание; иллюзии собственные и пропагандируемые в обществе и прочее.

На своём опыте узнал о самой большой из них. И это гордость. Или она же с негативным зарядом – неблагодарность. Гордость (или неблагодарность Ему) это порок. Не просто порок, а серьезный противник на пути.

В чём же она проявляется и с какого порока она начинается?

Есть идея, что порок – это «я», собственное я. Но «я» - неотъемная часть человека, без которой восприятие мира не объективно, ведь «я» - часть его и взаимодействует с ним. И если отнять его «я», то это также может привести к заблуждению, как и гордость.

А гордость начинается с самости (заглавное «Я») – постановки себя и собственных прямых и/или косвенных интересов во главу угла отношения к окружающему. При таком отношении вырастает гордость, когда судьба благосклонна к человеку. Или неблагодарность – когда она не благосклонна.

При этом сложившаяся ситуация человеком оценивается не без пристрастия, через соответствие (или не соответствие) данной ситуации собственным ожиданиям (т.е. взгляд через себя).

И если он доволен ею, то он может прийти от самости к гордости: возвеличивание, восхваление, прославление самого себя. Слепота, глухота, бессердечность, которая приписывает себе заслуги и свершения, а порой – стечение обстоятельств или даже факторы, совершенно не зависимые от самого человека.

При неудачах же – списывает их на чужой счёт, отбеливая себя – незаслуженного обделённого, но достойного. Возможно, завидуя более успешным людям или ненавидя их и, может быть, даже саму судьбу и самого Бога – опускаясь в злобу или уныние.

В то время как согласно постулатам Веры: не только блага, покой и мир – это дарование свыше и милость Господа, но также заслуги и свершенья (как испытание). Блага, покой, знания – всё то, что даётся в этом мире, это не за заслуги и свершенья. Это средства, с помощью которых можно продвинуться к *первоначальной цели* или же, наоборот, отдалиться от неё.

Сами мирские свершения – это испытания гордостью. Их отсутствие (неудачи) – тоже испытание. Испытание неблагодарностью, злобой или унынием...

В конце концов, спросят, наверное, не за то, что у меня было, а как я этим распорядился. Что сделал? С каким намерением и целью? Возгордился ли после этого или был благодарен и поделился с людьми? Если не получилось, исправил ли ошибки? Вспомнил ли Его? Покаялся, надеялся ли?

При этом не стоит думать фрагментарно:

- 1) Что, мол, главное – спросят за свершения, но не за намерения и цели этих свершений. Ведь это добро может оказаться, в конечном счете, злом.
- 2) Также неверно думать, что цель оправдывает средства. Поскольку неразборчивость в средствах может привести к злу.
- 3) Даже если есть хорошее дело и благая цель, не стоит гордиться свершением. Лучше понять, что ничего этого могло и не произойти, «если бы вчера некая бабочка в Бразилии взмахнула другим крылом» (если стечение обстоятельств было бы другим – так называемый «эффект бабочки»).

Всё это связано, ни в коей мере не отдельно друг от друга. Если учитывать все вышесказанное в комплексе, то вы имеете все шансы прийти к более объективному взгляду на мир. Будь он сознателен (научный, логический) или интуитивен (сердечный, духовный).

Объективность в свою очередь является ключом для того, чтобы оставаться на пути – ведь если в глазах туман, можно ли увидеть дорогу?

Когда увидишь дорогу и пойдешь по ней, то на ней могут быть испытания, неудачи, тяготы. Обижаясь на них, злясь, печалясь, унывая, отчаиваясь, сомневаясь – можно ли дойти до конца? Ведь дорога наша ведёт вверх. А кто говорил, что бывает легко идти в гору?

И как в восхождении нужны:

1. Осторожность – ведь безуспешный шаг может быть лишним (не добром, в конечном счёте);
2. Терпение – чтобы перенести тяготы подъёма, рельефа, погоды (жизненных обстоятельств).
3. И Надежда, а порой только она...

И пока ты идёшь наверх, на этом тяжелом маршруте у тебя нет заглавного «Я». Ты не думаешь о Себе, Своих проблемах, Своих желаниях. Ты думаешь лишь о самом главном – о своей цели, о пути, движении, о безопасности, о своих попутчиках (группе). У тебя нет ни времени, ни необходимости обращать внимание на твое большое «Я». Ты довольствуешься малым. Ты объективен. Ты чист. Ты честен. Отсутствие этого может грозить всем гибелью.

Но где начинается заглавное «Я» и заканчивается обычное «я»?

Если гордость – это преграда на пути, то у её «поднимает» с земли – невежество и усиливает отрицание, о влиянии которых, говорил ещё Платон (Невежество корень и стебель всякого зла | Ignorance the root and stem of every evil).

Невежественный видит мир через призму себя. И приписывает себе то, что объективно является течением обстоятельств.

И когда гордость завладеет им, он может начать отрицать явные факты (участие людей, доказательства науки и пр.), становясь глухим к тому, что не нравится его «Я». Тем самым он обрекает себя на бóльшее невежество, а при наличии и других пагубных качеств, в конечном счете, на зло.

Далее в таблице 1 приведены некоторые рассуждения о том, как может меняться взгляд человека на окружающий мир под влиянием невежества (1 вариант) или знаний (другой сценарий), и о том, к чему это может привести.

Таблица 1. Прим. данные и выводы в таблице скорее обобщенные и упрощенные, чем доподлинные

Раса, национальность, сословие, религиозная принадлежность, политическая платформа, богатство, здоровье, рассудок, семья, родители, дети, образование, положение, покой и мир и т.д.	
+Невежество (ignorance)	+Рассудительность, логика, рациональность
= Гордость или Неблагодарность за фактически на местах сложившееся расовое, национальное, классовое неравенство; религиозная, политическая нетерпимость; самодовольство или недовольство своим материальным состоянием, здоровьем (телом), образованием, умом, семьей, предками, потомками, интеллигентностью, социальным положением, спокойствием, миром и т.д.	= Осознание того, что всё перечисленное в первой строке является следствием некоторых взаимосвязанных или отдельных причин, моё собственное же влияние на эти причины минимально, а в некоторых случаях равно нулю. Вместе с тем, эти причины также в свою очередь являются следствием других причин. <i>«Так уж устроен наш мир. В нем лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действия, противодействия. Причина, потом следствие»</i> - из известного фильма «Матрица перезагрузка».
+ полное или частичное отрицание (denial) объективных фактов	+стремление к знаниям, к объективности
= Начало зла проявление и одобрение идей расизма, нацизма, классового угнетения; идей религиозного, политического экстремизма и/или популизма; идей заслуженного или незаслуженного богатства, здоровья (тела), ума, семьи и т.д.	= Понимание того, что разница между людьми во всех этих вопросах относительна. Судьба/ История часто меняет их местами; в них все люди равны, и перед судьбой тоже. Если значение этой разницы 0, то, может, она искусственна? Но зачем? Затем... возможно, это тест? Т.е. испытание...
+ аморальность	+нравственность, доброта
= Более чем очевидное зло дискриминация по расовому, национальному, классовому признакам; религиозные, политические преследования и/или искажение основ; ущемление прав, эксплуатация, дискриминация, преследования по признаку состояния, здоровья (тела), ума, семьи и т.д.	= Стремление к тому, чтобы помочь тем, кто незаслуженно угнетен, по любым признакам. Стремление к тому, чтобы узнать правду и поделиться ею со всеми, кто того желает. Делиться с людьми, которые в нужде, тем, что есть у тебя, или помогать им в том, чтобы они сами обрели благо. = желание путём добра пройти этот тест
+демонизм, безбожность, бесчеловечность	+Вера, сознательность, человечность
= Сущее ЗЛО Геноцид по расовому, национальному, классовому признакам; религиозный, политический террор и/или введение в заблуждение; убийства по признаку состояния, здоровья (тела), ума, семьи и т.д.	= Готовность не только помогать, но идти на жертву ради блага других, ради мира, ради правды, справедливости, ради вечности... ради Господа, ради того, чтобы достигнуть <i>Первоначальной цели</i> . И жертва эта, в первую очередь, целая жизнь, прожитая ради этой цели, чем жизнь, отданная в один момент.

Подробное обсуждение, факты, доказательства, вопросы

Разум, сердце и главное – Вера предполагают комплексную ответственность и за цели, и за средства, и за отношение к миру и себе после них.

В современном мире идеи, пропагандирующие понижение ответственности, переиначивающие её восприятие человеком, понижающие его сознательность, сочувствие и объективность, тоже множественны. Рассмотрим их.

Во-первых, разбирают как отдельные части две половины целого, противопоставляя их друг другу и ставя человека перед выбором. Но оба варианта ошибочны (так как они – одно целое, важны и цель и средства):

- 1) Идеология, насаждаемая современными зарубежными блокбастерами и достаточно долго практикуемая правительством англоязычной сверхдержавы современности: идея того, что «цель оправдывает средства». Что наличие благого результата уже открывает пути. Т.е. предлагается обмен настоящего на будущее. Один из ярчайших примеров этого – «демократические бомбежки». При этом не факт, что будущая цель действительно достижима данными средствами.
- 2) Или же мысль, что благое деяние/ свершение/ поступок – благо само по себе, вне зависимости от причин/ целей и намерений, побудивших данное дело свершить. Т.е. идеология того, что «делай добро (при этом неважно зачем) и ты будешь прав» (данный вопрос раскрыт далее в этой главе и в следующих главах).

Во вторых предлагает вообще отказаться от выбора как такового и жить для себя:

- 3) Эта идеология рассматривает не великое благо как цель, не добро как средство. Она рассматривает нынешнее положение как постоянное, а жизнь как единственную ценность, не имеющую иного смысла кроме как собственное существование, предлагая не задумываться о философии и значении жизни. Идея эта в том, что названная база для свершения деяний и есть главное – т.е. наличие самих благ, богатства, мира, знаний и т.д. Не предполагается их использование в каких-либо серьезных целях – добрых или нет, а предлагается использовать их для себя «любимого», «заслужившего» и «достойного» этого по неизвестно каким причинам. Сформулировать эту концепцию можно так: «Если каждый спасёт себя сам, то весь мир будет спасён». Если же человек безуспешен в «спасении»

самого себя, то мир материализма не проявит к нему сострадания, участия, поскольку он сам «неудачник». И человек впадает в уныние.

Такой подход пассивен и узко индивидуален. В отличие от предыдущих двух, он не «общественный», не «общий». Подобная мысль находит своё наибольшее воплощение в материализме, капитализме. Идея выражает пассивную позицию, так как концентрация на себе есть даже «не использование» этих благ как таковое, а скорее их накопление. Этот подход и есть пример «самости», отрицающей то, что ей не любо. При дальнейшем развитии она более чем вероятно может привести к злу (сказанному страницей ранее), а в конце концов – к чему-то ещё более ужасному.

Накопление, если оно есть, то, наверное, должно служить для «использования» этих благ в дальнейшем. Не для себя, а на благие цели и путём добра. Может быть, не сейчас, но позже (если сейчас для этого неподходящий момент или недостаточно средств).

Но время не в нашей власти. Никто, кроме Бога, не знает, что будет позже. Всегда может случиться что-нибудь, что разрушит планы, и потому время – самый ненадёжный союзник в пути. Не стоит надеяться на него, откладывая благие дела на будущее.

Что же до упомянутых на прошлой странице идей современности, то они искусственны – иллюзии, генерируемые специально, направленные на выгоду узкого круга. И это уже понимают многие:

- 1) Когда оправдывают зло добром, выгодно ли это для общества в целом? Когда умирают невинные люди, старики, женщины и дети под бомбами ради предлагаемого в будущем государственного строя, который является столь сложной системой представительной власти, что власть народа как такового остаётся лишь иллюзией. А воспользоваться выгодами от этой новой власти смогут лишь те, у которых есть средства, возможности и связи (скорее всего, это люди даже не из этой страны). Выгодна ли обществу этой страны такая бомбежка в целом?
- 2) Когда творят добро, но целью или конечным результатом этого является намеренное или просто непредвиденное зло, выгодно ли это для общества? Когда оказывают сомнительно благотворительную помощь бедной стране, предоставляя ей готовые продукты питания или товары бесплатно или по бросовым ценам (покупая их по

рыночным ценам у производителей развитой страны). С одной страны – помогают людям и творят добро, с другой стороны – осуществляют убийственную конкуренцию собственному сельскому хозяйству и промышленности бедной страны, в итоге ввергая народ в ещё большие голод и нищету. Выгодна ли такая помощь народу бедной страны или лишь развитым странам, в конечном счёте?

- 3) Когда люди начинают жить каждый для себя, не делясь с другими и не помогая им, выиграет ли от этого общество в целом и каждый человек в итоге? Ведь обстоятельства в жизни меняются. Сегодня ты самодостаточен, но сможешь ли быть таким всегда, и обеспечить подобное своим потомкам без помощи других людей и Бога? Кому выгодна пропаганда этого? Тем, кто думает, что уже обеспечил и обезопасил себя, или всем остальным?

Эти деструктивные для общества идеи – иллюзии для изменения социального сознания. Об этом говорят и другие люди: *«Иллюзии важный инструмент в арсенале магистров капитализма. Их будущее строится почти полностью на иллюзиях: иллюзии белого превосходства, иллюзии демократии, иллюзии честных и свободных выборов, иллюзии свободы слова и независимой прессы, иллюзии хорошей экономики.»* Chinyelu 1999:62

«Больше мыслей, больше усилий, больше денег тратится на рекламу, чем на какую либо другую кампанию в целях изменения социальной сознательности» Kilbourne 1999:75.

Потому подобные мысли (приведенные на первой стр. раздела) – **де-факто навязанные извне иллюзии**. И думая подобным образом, мы не думаем своей головой, а лишь повторяем чужие и, главное, не объективные, и даже не выгодные нам самим мысли. И потому лучше избавиться от этих иллюзий.

И попробовать осознать все самим.

(2) Коротко о вреде разобщенной, фрагментарной информ

среды, включая такие источники и поведенческие воспитатели и показатели как ТВ и интернет

Основная линия главы

В данной главе – о том, как осознать всё самим в условиях изобилия информации вокруг и её разобщенности.

Здесь сто́ит отметить заблуждение о том, что разобщенное информ-поле (обрывочность информации вокруг) несёт в себе невиданные возможности (кажется, что информации очень много и всю ее возможно использовать) и само по себе «безгранично». Я и сам так думал когда-то.

Но ни разобщенное, фрагментарное (обрывочное) поле, ни хаос не безграничны. Более того, они не динамичны (так что толку от их изобилия мало) и к росту какому-либо не приводят, а лишь запутывают и отягощают сознание человека, открывая путь к его подсознанию.

Эта неразбериха, путаница, возможно, является естественным побочным эффектом в наше время информационного изобилия. Возможно и то (как утверждают некоторые), что это тоже делается специально, чтобы человек в общей путанице не пытался понять (или уставал от попыток понять) что к чему. Ведь думающий, сочувствующий человек неудобен для внушения.

Удобнее, чтобы человек, просто не задумываясь или подсознательно *принял* навязываемые заинтересованными силами *иллюзии, шаблоны мышления и чувств*, упомянутые ранее, или нечто другое, более ужасное.

Но только думая, размышляя, понимая, созная, сочувствуя, сострадая можно выстроить целостную (ясную, полную, упорядоченную, завершенную) картину мира. Тогда не будет места для повторения в отличие от фрагментарной модели, и только так возможно развитие.

И потому нужно не переставать анализировать умом и переживать сердцем наш мир вокруг, если даже кажется, что нет на это времени или это бессмысленно.

Важно, что анализ и сочувствие – это не делание скорых выводов «на лету» и не потакание ветреным эмоциям и инстинктам, как это преподносят сейчас, называя это анализом и чувствами соответственно.

Вообще, скоропостижные, неосновательные выводы вреднее невежества. А потакание ветреным, легкомысленным эмоциям, капризам, инстинктам бывает вреднее бессердечности.

Подробное обсуждение, детали, углубления

Прежде чем выкидывать своих детей, но сначала себя в окружающее нас фрагментарное информационное поле нужно запастись инструментами.

Для разума эти инструменты: (1) аналитическое мышление и (2) знание общего плана – структуры (идеи) мира. Структура будет заполняться информацией, прошедшей критический анализ и подходящей под то или иное место в ней. Это не единственные инструменты познания мира: ведь кроме разума есть сердце, чувства и интуиция.

Если инструмент разума – это аналитическое мышление, рациональность, то в сердце – это благодать, добро, сострадание, человечность, (3) нравственность. И то, что не разумно с точки зрения анализа, порой кажется безнравственным, неприемлемым, недобрый сердцу. А в конце концов, часто таким и оказывается на самом деле, когда оглядываешься на это назад в прошлое.

А вместо структуры, в сердце есть свой общий план – (4) приоритеты, постулаты, основы морали и нравственности.

Используя все эти инструменты (1), (2), (3), (4), на выходе ребенок получит целостную модель и возможность понять всё сам. Во-первых, исключив повторение, во-вторых, увидев общую картину – найдет именно то направление, в котором еще продолжается продуктивный рост системы в целом.

Но есть много идей о структуре мира, приоритетах морали. Так что вопрос теперь в том, какие из них объективные. Эти идеи, и то, какие из них более объективные, а какие менее, рассмотрим в следующих двух главах.

Однако до этого я бы хотел поделиться с вами следующим:

Как я узнал гораздо позже, сказанное ранее – не всё, что нужно ребёнку (человеку) в разобщенном мире. Даже полагаясь на анализ и структуру, нравственность и приоритеты, можно запутаться.

Ведь в разобщенном мире также много идей о структуре мира и приоритетах морали. И получается, что, уходя от разобщенности в мире в целом, мы снова приходим к ней же в попытках понимания множества идей о том, как мир устроен на самом деле.

Чтобы избежать подобного тупика, как выяснилось, нужно (5) упование на Господа, и Он направит на лучший путь при отсутствии самости.

Господь поведёт сердце к приоритетам морали Веры, а разум – к достоверным наукам.

И поэтому без Него все мои попытки узнать истину потерпели крах. А те, в которых был Он, но была ещё и самость, ввели в заблуждение, потому что самость уводит от объективного восприятия мира.

Также и эта книга не будет понятой и не увеличит Веру в сердцах моих читателей и понимание мира в их умах, пока стечение обстоятельств наших жизней не приведёт меня к правильным словам для объяснения, а их самих – к ситуациям, подходящим для понимания написанного в ней (т.е. тот самый эффект бабочки).

Если передать понятие «эффект бабочки» словами, принятыми в Вере, то это звучит так: пока на то не будет воли Господа.

Так будем же уповать на Господа вместе.

И с этой надеждой продолжим.

Попробуем понять, какая из идей о строении мира и морали вернее.

(3) Сравнение разных моделей строения мира

Основная часть главы

В данной главе сравниваются распространенные теории строения мира:

- (1) Стандартная теория, продолжение её в космическом масштабе Λ CDM;
- (2) Теория фрагментарного строения мира, также называемая теорией фрактального, циклического строения;
- (3) Теория хаоса как эволюционирующего мультиверса (мультивселенной);
- (4) Теория информационного (или особого энергетического) поля, также называемая теорией ноосферы.

Их краткие описания приведены далее в таблице 2.

Первые шесть синих строк таблицы – это утверждения о строении мира, предлагаемые той или иной теорией.

Цифры, выделенные желтым, это уровень подтверждения физическими наблюдениями тех или иных утверждений, от 0 – невозможно провести наблюдения, до 1,0 – наблюдения подтверждают то или иное утверждение.

Как видно в таблице, в трех из четырех теорий на утверждение о создании мира провести соответствующие наблюдения невозможно, так как утверждения выходят за рамки нашего мира.

И в итоге первая из теорий более, чем остальные, подтверждается физическими наблюдениями. Хотя утверждать о полном подтверждении этой теории ещё рано.

Но за неимением других результатов именно её лучше считать наиболее объективной – наиболее соответствующей физическим наблюдениям.

Следующие шесть бирюзовых строк – острые вопросы метафизического, морального, философского плана и предположительные ответы различных теорий на них.

Учитывая, что вопросы не физического плана, физических наблюдений по данным утверждениям провести невозможно. Но можно сделать логические умозаключения, исходя из физических наблюдений.

Соответственно, приведенные ответы являются логически вытекающей производной из утверждений теорий, приведенных в синих строках.

Как видно, разные теории дают разные, а порой противоречивые по смыслу утверждения. И эти ответы в бирюзовых строчках (если продолжить их далее в уме), схожи с ценностями различных теологических учений (учений приоритетов морали – *религий*):

(1) Одна из них (*стандартная модель*) допускает наличие Создателя, все ещё творящего, и человека, живущего один раз в мире конечном. И эти выводы сходны с ценностями религий монотеизма.

В них приоритетами морали являются ценности Веры:

- ценность человеческой жизни;
- ответственность за свою и чужую жизнь перед людьми и Богом;
- неприкосновенность чужой жизни и имущества;
- сострадание, милосердие, тепло и добро, равенство людей.

По этой Вере Единого Бога и её системе приоритетов морали мы живем в мире только один раз. И за всё ответим перед Богом. И перед Ним все равны. Он один для всех – Создатель всех нас. И к Нему наше возвращение.

И всякое благо и вред, успехи и неудачи – от Него как испытание (см. 1 главу): благодарны ли будем в благе, не возгордившись; поделимся ли с людьми; терпеливы ли в беде, не унывая, не теряя надежды; не обозлимся ли...

(2) Ответы *теории фрагментарного строения* близки к ценностям политеизма. Ценности в такой религии: наслаждение жизнью; в случае ошибки возможность все исправить в следующей жизни; или испросить прощения у другого божества.

В таком учении все эти вымышленные «боги» далеко не дружны между собой. Каждый требует для себя чего-то, обещая что-то своё взамен. В итоге люди разделяются каждый по своим прихотям, желаниям и страстям.

И не дружны. Много вражды между ними. Не ценят люди ни свою, ни чужую жизнь, ни имущество. И мало в таком учении добра и милосердия.

(3) *Теория хаоса* в свою очередь может привести к деизму.

И приоритеты морали там так же сухи и расчетливы: коль Богу не до нас, то каждый сам по себе.

Если всё – результат случайного процесса, изменить который даже Бог не может, то и ответственности перед ближним и перед Ним никакой.

Каждый сам по себе. Каждый со своей удачей. Кому-то плохо? Ему не повезло – его величество «случай», «хаос» ему не благоволит. И незачем что-либо менять, раз что-либо поменять не может даже Бог.

(4) *Теория инфополя* (самая далекая из всех от реальной науки) в унисоне с самой доисторической религией – анимизмом (шаманизм).

Всё – вокруг природных стихий. Они в приоритете над человеческой жизнью. Все крутится вокруг того, чтобы умиловить тех или иных духов.

Это бы ещё ладно. А если шаману придёт в голову, что те или иные духи требуют жертв? Тут и начинается свистопляска. Да и потом, все это несколько пахнет первобытностью.

В целом получается, что все эти теории о структуре мира связаны с теми или иными учениями о приоритетах морали – или, проще сказать, религиями.

Но могут ли быть верны идеи, основанные на неподтверждаемых наблюдениями теориях?

Могут ли быть по-настоящему моральны, человечны и гуманны идеи религий, в которых добро, справедливость, равенство, милосердие, взаимопомощь не являются основными ориентирами?

Тем более, если эти учения являются производными неподтверждаемых наблюдениями теорий о строении мира?

Естественно, скорее нет, чем да.

Соответственно, выкладки первой теории (как подтверждаемой наблюдениями) и продолжение её в сфере сердца – единобожие, имеют больше шансов на то, чтобы быть объективными, чем остальные.

Таблица 2.

По названиям столбцов – название теории и краткое описание. По строкам – вопросы по строению мира физического плана (светло серые строки) и актуальные вопросы метафизического, философского плана (темно серые строки)	Стандартная теория – есть начало и конец мира, есть начало материи (самая маленькая не делимая частица) и логично, что возможно есть её конец, человек в этом мире живет один раз. Λ CDM стандартная космологическая модель, в которой пространственно-плоская Вселенная заполнена, помимо обычной материи, тёмной энергией (Λ) и холодной тёмной материей (CDM)	Теория фрагментарного построения мира (циклическая теория) – у мира нет начала и нет конца, он повторяется во времени и/или пространстве, и/или вложении, миров много они иерархичны/циклически, человек реинкарнируется и живёт много раз	Теория хаоса (эволюционирующего мультиверса) – возможно наш мир является продуктом эволюционирующего мультиверса, сама структура этого мира хаотична и возникновение под структур в т.ч. человека и жизни в ней в пределах стат. погрешности	Теория информационного поля (ноосферы) – мир создан как бесконечный и вечный инфо носитель, и накапливает в себе информацию объектов мира, в основном разумных, структура схожа решетки, где к каждой инфо ячейке равный доступ, сознание человека после смерти может остаться в поле
Комплексность (сложность) мира и подструктур	Комплексность структур варьируется в зависимости от масштаба и пр. условий 0,8	Вложенные, само-повторяющееся, жестко иерархичные структуры 0,2 и 0,2	Комплексность, иерархичность, открытость, динамичность мира и взаимодействие подструктур в пределах статистической погрешности (мира или всего мультиверса) 0,2 по каждой строке	Комплексность системы разнесенная открытая сеть баз данных, никакой иерархии нет есть возможность подключиться к любой базе, уровню поля 0,1 и 0,1
Иерархичность мира и подструктур	Взаимосвязанные (продолжающие) структуры 0,6			
Открытость (неограниченность) мира и п.с.	Весь мир возможно конечен, но подструктуры взаимосвязаны - не замкнуты 0,5	Само- достаточные, скорее статичные чем динамичные структуры взаимодействующие с друг чаще по окончании цикла (переход) 0,2 и 0,2		Инфо поле открыто и бесконечно, подструктуры (каналы) открыты 0,5
Динамичность мира и взаимодействие п.с.	Мир динамичен, подструктуры динамичны взаимодействуют на уровне частиц и полей 0,8			Развитие инфо поля зависит от количества и развития мыслей разумных объектов, Подструктуры (каналы) взаимодействуют друг другом не прямо а ссылками 0,1
Сотворение, Начало мира и пс	Первичное сотворение/начало было 0,9	Нет никакого начала, круг 0,0	наш мир является продуктом/ частью эволюционирующего мультиверса/ мульти вселенной 0	Возможно как база данных для внешней (без) сознательной информационной системы 0,0
	3,6	0,8	0,8	0,8
Первичное возникновение информации, человека, души	Возможно ответ извне, возможно на квантовом уровне, возможно этот вопрос не для нынешней физики	На более высоком/низком уровне бытия (другого мира)	Случайность, в процессе эволюции	От подключения к инфо полю
Ответственность за содеянное человеком зло	Немедленное, так как каждый живёт один раз в этом мире	Размазана по всем инкарнациям,	Зло есть результат случайный, и/или уравнивающий	Зло следствие подключения/ не подключения к опред. каналам;
Наличие другого разума	Возможно внеземной, возможно ИИ	Возможно из над или под миров	Возможно что на других планетах/ вселенных эволюция пошла другим путем	Информационные (энергетические) существа, или чел. сознание живущее в поле
Конец мира	Возможен	Нет есть только переход	Возможно но не всего мверса	Нет, конца информации нет
Наличие божества	Возможно как аргумент акта создания мира	Если только вся система, или существа из над миров	Если только как не совершенного демиурга познающего хаос	Возможно как сознательной инфо системы, а наш мир его флэшка
Взаимодействие божества с миром	Возможно, прямое, повторяя творение - энергия вакуума, рождая частицы и античастицы из вакуума	Нет прямого действия, только инфо (энерго) обмен и от существ, и всей системы	Возможно только при акте творения самого мультиверса, а позже только созерцание	Нет прямого действия, только инфо (энерго) обмен, при этом только в целом, не с подсистемами

Подробное обсуждение, детали, вопросы, ответы

Обретя объективное восприятие мира, любой человек рано или поздно задаётся вопросом, для чего все это (вселенная и мы в ней).

И главное – почему все именно так, как оно есть, а не иначе?

Одним из ответов, который он сможет найти, является антропный принцип (а.п.) как наиболее логичная, не противоречащая наблюдениям причина возникновения и существования вселенной.

Антропный принцип: вселенная существует и создана такой, какой она есть, потому что только в такой вселенной мог возникнуть наблюдатель (т.е. разумное существо – человек).

Зачем нужен наблюдатель?

Ответ на этот вопрос можно найти, рассмотрев саму фигуру наблюдателя.

Так как единственный известный нам наблюдатель в единственной известной нам вселенной – это человек, то главный вопрос в том, какова ключевая сторона известного нам наблюдателя – человека.

Ответ более чем очевиден: во-первых, это разум (который может быть как сознательный, так и интуитивный). Во-вторых, это социальность. В-третьих, это ограниченность.

Учитывая, что наблюдатель-человек — существо разумное и социальное, логичен следующий вывод: его сущность в том, чтобы попытаться понять разумом то, что он наблюдает. И поделиться этими наблюдениями и выводами с людьми.

Используя научную терминологию, для самого субъекта это действие является «тестом». Или «испытанием» – как говорят в религии.

В чем это испытание – рассмотрим позже. Сначала применим а.п. к наших теориям строения мира*, ведь все четыре рассматриваемые теории в той или иной мере могут предполагать а. п.:

1. Теория инфо-поля: предполагает, что информация вечна и бесконечна. Конца самой информационной вселенной нет ни во времени, ни в пространстве, ни в сложности и разнообразии информации.

В такой вселенной наличие разумного наблюдателя противоречит здравому смыслу, так как ему пришлось бы заниматься наблюдением вечность.

*Не смотря на то что, согласно физическим наблюдениям наиболее допустима первая теория. Рассмотрим антропный принцип во всех четырёх теориях.

А на осмысление и анализ у него просто не было бы времени. Да и смысла в таком осмыслении нет, если вся нужная информация (в т.ч. и все возможные выводы от наблюдения и анализа) открыта для доступа.

В такой вселенной скорее рационально иметь вечно живущих наблюдателей, в бесконечном количестве и строго отделенных, взаимодействующих друг с другом только на уровне ссылок (а не единого сообщества), чтобы в целом они смогли узнать всю полноту.

2. *Теория фрактального (обрывочного, цикличного) строения:* предполагает что вселенная циклична.

Но и тогда нет смысла иметь разумного наблюдателя.

Во-первых, потому, что количество циклов бесконечно. Во-вторых, неизвестно, реален ли физически вопрос перехода наблюдателя из одного цикла в другой без потери информации о накопленных наблюдениях. В-третьих, при идентичных или даже структурно схожих циклах не имеет смысла иметь наблюдателя более чем в одном цикле.

Соответственно, не имеет смысла существование более одного цикла.

3. *Теория эволюционирующего мультиверса:* существование огромной мульти- вселенной, в которой много отдельных вселенных являющихся продуктом эволюции системы в целом, так и отдельных её частей.

В такой модели не имеет смысла иметь наблюдателя внутри какой либо из вселенных. Логичнее иметь внешнего, за пределами всех вселенных, так как будучи внутри, он не сможет познать всю полноту.

4. Наличие наблюдателя, ограниченного пространственными, временными и, возможно, другими критериями, рационально для вселенной конечной (как минимум изначально, а следующем по времени покоя вакуума), каковой, согласно некоторым предположениям, исходящим из имеющихся наблюдений, является наша вселенная. Или, как минимум, её наблюдаемая часть.

Т.е. существование именно такой вселенной, какую мы имеем, именно с такими наблюдателями, какими мы являемся, скорее всего, наиболее рационально – потому она и существует.

Теперь же про то, в чём состоит испытание, что нужно понять.

Раз вселенная существует для того, чтобы в ней мог существовать наблюдатель, то для блага наблюдателя (т.е. самого себя) сообществу людей необходимо консолидироваться в справедливом и предоставляющем равные для всех возможности обществе.

Таковым может быть только общество добрых, приходящих друг другу на помощь, разумных людей. Всех людей. И их власти. Т.е. прямой демократии, а не общества с какими-нибудь авторитарными типами власти.

Почему не авторитарные? Ведь многим кажется, что именно авторитарная власть положит конец нынешним проблемам и деструктивным, асоциальным идеям капиталистического строя.

Но, как говорилось двумя разделами ранее, идеи капиталистического строя – искусственно генерированные иллюзии. Возможно, специально генерированные для того, чтобы подвести сознание масс к необходимости авторитарного режима как решения этих проблем (речь, конечно, больше о глобальной автократии).

Если откинуть эти иллюзии и смотреть на мир разумом (логическим и интуитивным, сердцем и умом), то, возможно, можно будет увидеть (и на своём опыте тоже), что люди трезвомыслящие и чистосердечные изначально предрасположены к добру и миру – миру продуманному, рациональному и искреннему.

И, возможно, испытание состоит в том, чтобы каждый человек смог скинуть с себя иллюзии этого мира и понимая (сознательно и/или сочувствуя) творить добро и благо?

Творить добро, как сказано в начале, – разумно: и в намерении, и в деле. И после не прельщаться успехом, а делиться с людьми. А при неудачах, не унывая, быть благодарным людям и провидению. Это в конечном счёте вернется благом и ему, и другим, и всему миру людей. Что говорит Ваша логика? А Ваше сердце?

Но добро – лишь средство для сохранения и развития наблюдателя как такового в этом мире. Главный же вопрос в другом – зачем нужны все наблюдения во вселенной? И наблюдатель в ней? Что нужно уяснить, в конце концов? К чему стремиться в этой ограниченной «вечности» бытия?

В чём *первоначальная цель*?

(4) ещё раз о структурах строения мира, и первон-й цели:

Основная линия главы

Итак. В предыдущем разделе было выявлено, что наиболее соответствующая физическим наблюдениям модель – это первая теория.

Но откуда взялись остальные? Ведь они не рождаются на пустом месте? Почему и сегодня достаточно много людей следуют им (или идеям, изложенным в них), хотя те физически не доказуемы?

Может, дело в их схожести с реальностью при первом приближении?

(1) Главный постулат *теории инфо (энерго) поля* - это открытая и бесконечная вселенная. Открытая и бесконечная изначально. И до конца. В таблице 1 утверждению об открытости мира присвоено значение соответствия физическим наблюдениям равное 0,5. Как и утверждению о конечности вселенной. Так как это вопрос в науке еще спорный. Скорее наоборот, склоняются к мнению, что она плоская (это считается третьим вариантом по моделям Фридмана).

Несмотря на это, ученые с уверенностью утверждают, что вселенная была вполне ограничена в первые периоды своего существования. Также стоит отметить, что наблюдаемая вселенная (метagalактика) конечна. И количество информации и энергии в ней тоже конечно. Радиус метagalактики и приблизительное количество материи (носителей информации) в ней подсчитаны и являются конечными числами.

Что же до не наблюдаемых частей вселенной (за космическим горизонтом), то по сути нам, как наблюдателям, невозможно информационное взаимодействие с ними.

А значит, информация, которую можно получить, ограничена наблюдаемой вселенной. И потому гипотетически доступная наблюдателю информация конечна, хоть и огромна.

Это огромное значение многие умы в истории принимали за бесконечность (в связи с уровнем тогдашней науки они не могли высчитать эти огромные, но конечные значения).

И по сути, распространение теории информационной бесконечности в наше время является отголоском той далекой истории, быть может, из-за незнания достижений современной науки.

(2) Теория хаоса

Рассмотрим хаос как стохастический (случайный) процесс. Условием отличия детерминированного (определенного) процесса от стохастического является то, что детерминированная система всегда развивается по одному и тому же пути от данной отправной точки.

Т.е. нужно посмотреть развитие системы во времени. Если во времени оно развивается в одном направлении постоянно, то развитие системы не случайно, а детерминировано.

Известным фактом является то, что наша вселенная с самого начала её возникновения развивается в одном направлении – она расширяется. Соответственно, наша вселенная развивается детерминировано, а не стохастически.

Соответственно, утверждение о случайном развитии нашего мира в логическом понимании этого слова будет неверно.

(3) Фрактальная теория (основанная, скорее всего, на фрагментарном восприятии).

Она схожа с реальностью при первом приближении. Схожа в том, что во вселенной во всём можно увидеть доказательства того, что весь мир выстроен согласно некоторому так называемому «космическому порядку»: как и фрактал, он предусматривает повторение частями главного (в данном случае - наличие порядка).

Но, изучив вопрос более глубоко, можно увидеть, что сам мир построен так, что не имеет повторения (всё не одно и то же). И нет жестких, замкнутых иерархичных систем, в которых меньшее является частью большего и подобно ему. Да, это встречается. Но только иногда. Не все элементарные частицы являются частью чего-то большего (по большей части, не являются). Не все атомы связаны в молекулы. Не все звёзды собраны в галактики и т.д...

Т.е. в действительности вложенность встречается далеко не всегда. Подобие есть только номинальное, исходя из того, что все объекты любого уровня подчиняются одним и тем же законам физики. Но это не значит, что они подобны во всём. Если взглянуть объективно, то наш мир – это система объектов продолжающих, а не повторяющих. Взаимосвязанных, а не строго вложенных. Существующих в единой динамичной, а не статичной структуре.

И общая картина скорее построена по принципу луковицы, чем фрактала. Более наглядный пример – срез дерева, где всё построено вокруг сердцевины.

И хотя кольца дерева разных уровней похожи друг на друга (к примеру, строение атома и Солнечной системы), но они разные.

И хотя во всём можно увидеть доказательства наличия «космического порядка» (сердцевину), но нельзя увидеть первопричину и организующую силу этой системы (того, Кто вырастил это дерево/луковицу и растит его).

И потому следует сделать вывод, что фрактальное восприятие также ошибочно и ограничено. Почему ограничено?

Оно ограничено системой зеркал вокруг, хотя может казаться и бесконечным вглубь. Об ошибочности такого восприятия говорится в одной распространённой притче:

Червяк углублялся в глубь яблока в целях поиска его сути. И что он там нашел? Горькую сердцевину. Семечки, предназначение которых он был не в силах понять...

Если бы он наблюдал за яблоком со стороны, то увидел бы иное: яблоки являются плодами яблочного дерева – системы структурированной, динамичной, взаимосвязанной и растущей. А главное – упорядоченной не линейно, созданной и существующей согласно некоему порядку. И все для конкретной цели – выращивания плодов.

И в этой системе все компоненты продолжают друг друга (корни – ствол – ветки – листья), а не повторяют. И все плоды, листья... различны, хотя и похожи.

Так как у одного червя недостаточно жизненного времени, чтобы наблюдать этот процесс, то эта истина могла бы быть познана путем последовательных наблюдателей, взаимодействующих и организованных между собой в едином сообществе (каковым и может являться человечество).

И мир наш в некотором (не прямом) смысле вполне может оказаться подобен этому дереву – нелинейно упорядоченной системе, созданной и существующей по некоторым правилам. И все ради конкретной цели.

Подробное обсуждение, вопросы, ответы, научные аргументы

Аргументация несоответствия отринутых теорий объективной реальности в основной линии главы показалась вам слабой, верно?

Точно, показалась. Симпатизирую дотошным читателям, у которых всегда остаются вопросы. И я говорю вам:

– Добро пожаловать в науку, друзья! Здесь всегда самое интересное!

Итак, научные аргументы по рассмотренным ранее теориям:

(I) Теория инфополя предполагает наличие бесконечного количества совершенно любой информации. В равных условиях доступа.

Из этого следует два вывода:

1) во-первых, этот мир информации, скорее всего, статичен (а наш мир *не статичен*, что бесспорно);

2) во-вторых, эта бесконечно разная, но равнодоступная информация может быть математически/ логически противоречивой.

Т.е. в этом мире возможно наличие противоречивых законов мироздания.

В итоге, учитывая все вышесказанное, получается, что *мир этой инфо-теории невероятен*.

Мир не может быть противоречивым, не имея ограничений между противоречиями. Эту невозможность (ограничений между противоречиями) попробовали разрешить теории хаоса и мультиверса.

(II) Теория хаоса: в ней противоречия могут быть не в один и тот же момент времени.

Несмотря на то, что наш мир развивается детерминированно, во вселенной существует как некоторый порядок, так и хаос.

Учеными также разработана математическая теория детерминированного хаоса (также называемая теорией динамического хаоса).

Давайте рассмотрим и её. *Правда, интересно?:-) Ещё раз моё почтение и пламенный привет «ботаникам»!*

(II)-(1) Теория детерминированного (динамического) хаоса

В математике для того, чтобы динамическую систему можно было назвать хаотичной:

- 1) должна иметь место чувствительность к начальным условиям. Т.е. незначительные изменения в начальных условиях могут привести к драматичным различиям в последующем. Это также называется «эффектом бабочки», о котором говорилось ранее;
- 2) должно происходить топологическое смешивание: при развитии системы одна область результатов при изображении её на графике будет накладываться на другую область результатов. Или, говоря проще, при разных значениях неизвестных (по осям x, y, z, \dots) результаты могут быть перекрестными, близкими или даже одинаковыми;
- 3) при графическом изображении результатов модели, периодические орбиты должны быть всюду плотными. Это значит, что если объединить точки результатов в кривую, то эта кривая будет замкнута. И таких замкнутых кривых, плотно расположенных к друг другу, как вложенные эллипсы, будет много.

Другие требования хаотичной динамической системы: количество измерений не менее полутора, нелинейность, устойчивость, наличие хотя бы одной неустойчивой вводной, пространственно не плоская и прочее.

Известно, что наша вселенная четырехмерна, нелинейна, устойчива, чувствительна к начальным условиям. Что является неустойчивой вводной - вопрос скорее философский, чем физический.

Но геометрия наблюдаемой части очень близка к плоской. И время во вселенной идёт только в одном направлении – вперёд, несмотря на то, что, согласно теории относительности, у сверхмассивных объектов может и замедляться. Но всё равно оно идёт только вперёд, оно необратимо. И это факт, признанный классическими разделами физики как неизменный.

Соответственно, при графическом изображении результатов развития системы в четырехмерном пространстве, не будет происходить топологического смешивания по одному измерению – по времени. Хотя в трех измерениях оно и может происходить.

Также и с периодическими орбитами: в трехмерном измерении они вполне могут быть подобны вложенным эллипсам. Но не в четырехмерном, где

4-е измерение – время – необратимо. В таком пространстве периодические орбиты скорее будут похожи на раскручивающуюся спираль.

Соответственно, наша вселенная, в которой время необратимо, – в целом не является хаотичной динамической системой, но в конкретных точках времени вполне может иметь хаотичные свойства.

Следовательно, теория математического хаоса как строения системы не применима к вселенной в целом. Но она может быть применима к каким-нибудь объектам в ней в строго определенные точки времени.

Эта применимость теории хаоса к конкретным объектам здесь и сейчас и послужила основой для ошибочной проекции её на всё бытие.

А что если говорить о теории мультиверса?

Понятно, что наша вселенная (или же её наблюдаемая часть), возможно, не хаотично развивалась. Но она сама, возможно, является частью чего-то большего (всей вселенной или мультивселенной), а это нечто большее развивалось хаотично?

И то, что появилась именно такая вселенная, какую мы наблюдаем, с «тонкими настройками», позволяющими в ней существовать наблюдателю (нам), в целом является следствием хаотично расширяющегося/ инфлирующего/ эволюционирующего в мультиверс ложного вакуума?

Очень интригующее предположение, верно?

(II)-(2) Теория инфлирующего (расширяющегося) мультиверса

Этой теории придерживается определенная часть научного мира, но в ней есть некоторые неувязки.

Во-первых, так же как и в стандартной модели, нужно, чтобы были очень специфичные начальные условия. Чтобы вселенная в ходе случайного процесса расширения получилась такой, какой мы видим её сегодня.

Во-вторых, инфляция должна пойти очень специфичным путём (крайне маловероятным при математических расчётах) – путем низкоэнергетического плато-подобного развития.

Более того, согласно расчётам известного физика Рождера Пэнроуза (и других известных ученых), гораздо более вероятно, что вселенная развилась до данного состояния (плоская, однородная и пр.) без подобной хаотичной инфляции, т.е. другие способы более вероятны. А природа, как известно, идёт обычно легкими путями.

Исходя из постулатов самой теории инфляции, вселенная по большей части стремится не останавливаться в расширении, а расширяться экспоненциально до мульти-вселенной. И так бесконечно. Следовательно, чем моложе дочерняя/под-вселенная, тем она должна быть больше. Согласно расчетам по данной методологии, исходя из размеров нашей метagalактики, её возраст должен быть существенно моложе, чем известный согласно экспериментальным данным (13,8 млрд. лет).

В ответ на это сторонники мультиверса говорят, что возможных миров бесконечно много. Соответственно, бесконечно количество вариантов вселенных, и вариантов их развития - тоже. Рассмотрим. Так как вселенных бесконечно много, то и разные космологические, физические параметры и константы должны стремиться к случайному различию одного мира от другого. И главное – друг от друга. Т.е. все эти константы и параметры должны быть случайными, не поддающимися вычислению на основе имеющегося у нас на сегодняшний день математического аппарата*. Это значит, что научные предсказания их значений должны стремиться к несовпадению с экспериментальными данными. Но и этого не наблюдается. Большинство научных предсказаний космологических параметров, параметров элементарных частиц и пр. совпадают с экспериментальными (например, результаты обсерватории Планка, ускорителя ЦЕРНА и пр.) вплоть до каких-то тысячных долей или ещё меньше. И получается, что существование такой вселенной, какую мы имеем в мультиверсе, почти невероятно?

*На сегодняшний день нет математического аппарата хаотичного инфлирующего мультиверса.

А быть может, невероятен сам мультиверс?

Но, если предположить, что инфлирующий мультиверс извечен, то вопрос невероятности существования островка наблюдаемой вселенной в мультиверсе отпадает сам собой. Ведь в вечности прошлого могло произойти что угодно, верно?

Прежде чем вернемся к проблеме «начала» или «вечности прошлого», «извечности», рассмотрим другую теорию – циклической вселенной, которая является формой теории фракталов, расширенной в космологическом масштабе.

(III) Теория циклического мира

По ней наш мир, может быть, и не строго иерархичен по структуре и содержанию, но он является строго повторяющимся во времени (циклическим). Иначе эту теорию иногда называют теорией «большого отскока»: наш мир перерождается снова и снова через несколько триллионов лет. Т.е. он циклический. По некоторым предположениям, циклический извечно.

Но вопрос перерождения вселенной не совсем согласуется с классическими разделами физики. В частности, с законом возрастания энтропии. Энтропия, говоря упрощенно, это уровень беспорядка. Согласно закону, со временем он должен увеличиваться.

Некоторые учёные разрешили этот вопрос (закон энтропии):

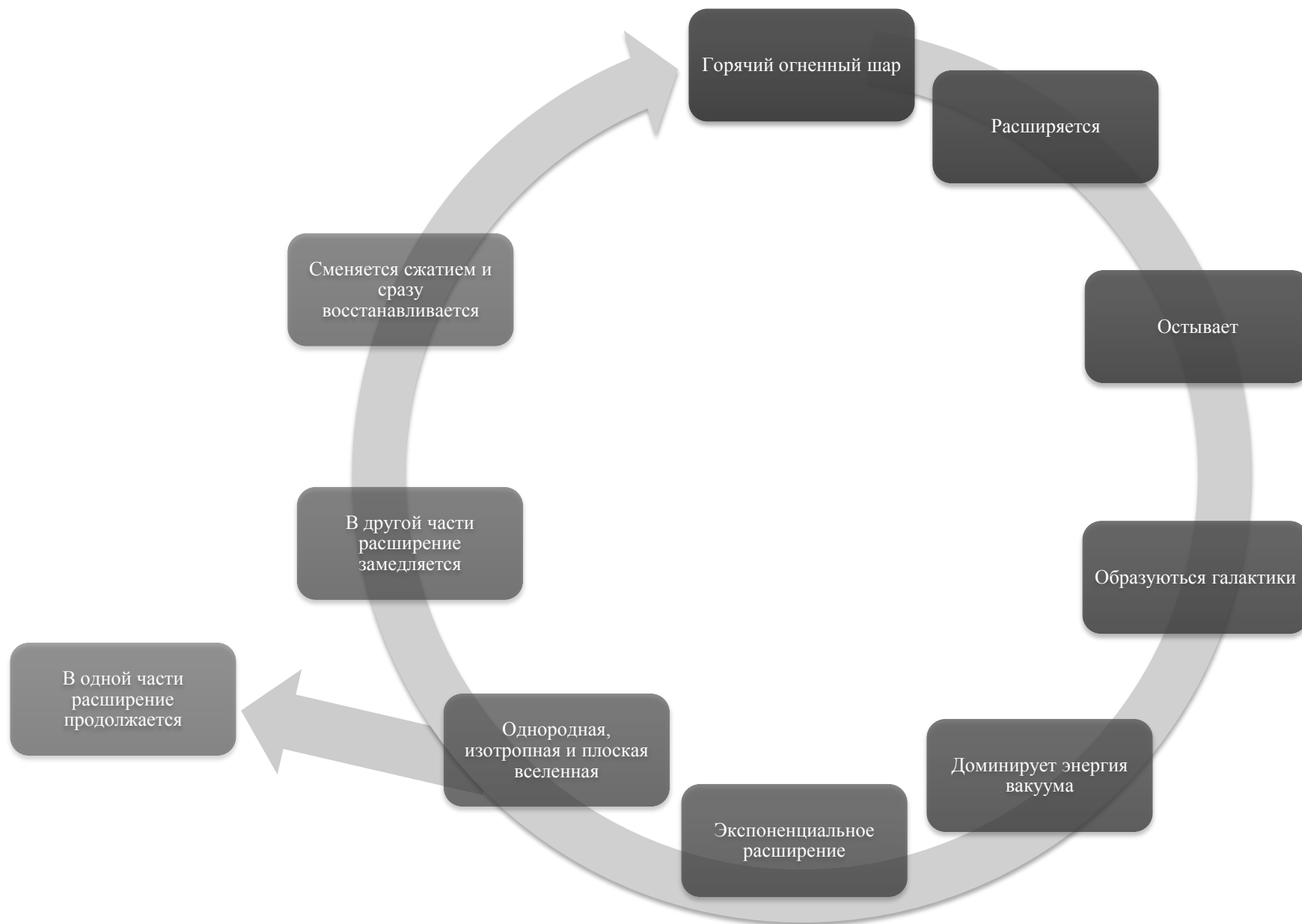
Каждый цикл начинается с горячего расширяющегося огненного шара, расширяющегося и остывающего. После чего образуются галактики. И вскоре после этого во вселенной начинает доминировать энергия вакуума. Затем вселенная начинает расширяться экспоненциально. Спустя триллионы лет этой сверхмедленной инфляции вселенная становится чрезвычайно однородной, изотропной и плоской. Наконец (в части вселенной) расширение замедляется и затем сменяется сжатием. Эта часть вселенной сжимается и сразу же восстанавливается, давая старт новому циклу. Энергия, выделившаяся при коллапсе, идет на создание горячего огненного шара вещества (см. рис. далее).

Эти ученые считали, что в их сценарии не возникает проблемы начала. Вселенная всегда проходит один и тот же цикл, так что никакого начала попросту нет. Проблему тепловой смерти (возрастания энтропии) также удастся обойти, поскольку степень расширения в каждом цикле больше, чем степень сжатия. Объем вселенной в целом с каждым циклом возрастает, хотя и неизменен в перерождающейся части. Энтропия нашей наблюдаемой области

сегодня такая же, как энтропия аналогичной области в предыдущем цикле. Но энтропия вселенной в целом возросла — просто потому, что ее объем стал больше.

Но возникает другая проблема. Для того чтобы сохранялся баланс циклов, нужно, чтобы каждый раз сжималась строго определенная часть общей вселенной. И при очень строго определенных условиях. И как, благодаря чему выдерживаются эти условия раз за разом? Это же невероятно!?

Или, быть может, циклическая вселенная невероятна, как и мультиверс?

Теперь вернёмся к проблеме «начала».

(IV) Проблема «начала» или «вечности прошлого», «извечности»

В критику не имеющей начала вселенной некоторые ученые (A. Borde, A.H. Guth, A. Vilenkin, «*Inflationary spacetimes are not past complete*» *Physical Review* (2003).) привели сл. аргумент (из книги А. Виленкина «*Many Worlds in One: The Search for Other Universes*»):

Предположим, что в каждой галактике нашей области вселенной есть наблюдатель. Поскольку вселенная расширяется, каждый такой наблюдатель будет видеть, что остальные удаляются от него. В некоторых областях пространства и времени может не быть галактик, но мы все равно мысленно «рассеем» наблюдателей по всей вселенной таким образом, чтобы они удалялись друг от друга (Существование такого класса наблюдателей может считаться определением расширяющейся вселенной.). Будем называть этих наблюдателей «зрителями».

Введем теперь другого наблюдателя, который движется относительно зрителей. Назовем его космическим путешественником. На протяжении целой вечности он летит по инерции, выключив двигатели своего космического корабля. Когда он пролетает мимо зрителей, те регистрируют его скорость.

Поскольку наблюдатели разлетаются, скорость космического путешественника относительно каждого следующего зрителя будет меньше, чем относительно предыдущего. Предположим, например, что путешественник только что пронесся мимо Земли со скоростью 100 000 километров в секунду и сейчас движется в направлении далекой галактики примерно в миллиарде световых лет от нас. Эта галактика улетает от нас со скоростью 20 000 километров в секунду, так что, когда путешественник доберется до нее, тамошние наблюдатели увидят, что он движется со скоростью 80 000 километров в секунду. Если в будущем скорость космического путешественника относительно зрителей становится все меньше и меньше, это значит, что по мере углубления в историю его скорость должна становиться все больше и больше. В пределе она должна стать сколь угодно близкой к скорости света.

Ключевая идея статьи состоит в том, что по мере движения назад, к бесконечному прошлому, время, прошедшее по часам космического путешественника, остается **конечным**. Все дело в том, что, согласно эйнштейновской теории относительности, движущиеся часы замедляются, и чем ближе вы к скорости света, тем медленнее они идут. Чем дальше мы уходим назад во времени, тем ближе космический путешественник к скорости света, а его часы практически замирают. Так это выглядит для зрителей. Но сам космический путешественник не замечает ничего необычного. То, что кажется зрителям застывшим мгновением, растянувшимся на целую вечность, для него — обычный момент времени, которому предшествуют другие моменты.

Сам факт конечности времени, прошедшего по часам космического путешественника, указывает на то, что мы имеем дело с неполной его историей. Это означает, что часть прошлой истории вселенной отсутствует; она не включена в нашу модель. Таким образом, предположение, что все пространство-время можно покрыть расширяющейся пылью из наблюдателей, приводит к противоречию и поэтому не может быть **истинным**.

Замечательная особенность этой теоремы — широта ее охвата. Мы не использовали никаких допущений о материальном наполнении вселенной. Мы даже не предполагали, что гравитация описывается уравнениями Эйнштейна. Так что, если потребуется внести изменения в теорию гравитации, наши выводы не изменятся. Единственное сделанное нами предположение состояло в том, что скорость расширения вселенной никогда не была ниже некоторого ненулевого значения — неважно, насколько малого. Это предположение, очевидно, должно выполняться в инфлирующем ложном вакууме. Отсюда вытекает невозможность вечной в прошлом инфляции, не имеющей начала.

А что же с циклической вселенной? В ней есть чередующиеся периоды расширения и сжатия. Помогут ли они этой вселенной вырваться из когтей данной теоремы? Как выяснилось, ответ будет отрицательным. Существенная особенность циклического сценария, позволяющая обойти проблему тепловой смерти, состоит в том, что объем вселенной с каждым циклом возрастает, так что в среднем вселенная расширяется. В статье было показано, что в результате такого расширения скорость космического путешественника в среднем возрастает по мере движения назад во времени и по-прежнему в пределе стремится к скорости света. Так что выводы остаются **неизменными**.

Говорят, что аргумент — это то, что убеждает разумного человека, а доказательство — то, что способно убедить даже неразумного. После публикации данного доказательства космологи не могли больше прятаться за возможностью вечной в прошлом Вселенной. Выхода не было: пришлось лицом к лицу встретиться с проблемой космического начала.

Примем, что «неизвечность» доказана. Тогда появление именно такой наблюдаемой вселенной, которую мы имеем, по теории циклической или инфлирующей вселенной (мультиверса) должно иметь очень и очень конкретные условия перерождения/инфляции, а также свойства момента начала всего. И то и другое непознаваемо в случае, если все началось «в другой вселенной».

Получается, что на самом деле эти теории не сняли с повестки дня вопрос о силе, творящей и организующей сущее. Не просто не сняли вопрос появления мира, каким мы его знаем, но, во-первых, отложили вопрос первичного начала глубже в непознаваемое прошлое (другие миры, циклы и пр.). Во-вторых, сами того не желая, добавили вопрос о необходимости выполнения достаточно строгих условий появления нашего мира из этого теоретического прошлого. Т.е. вместо одного вопроса теперь их стало два (что, собственно, и утверждают противники этих теорий в научном мире):

1) Первичный хаос, первый цикл, материнская вселенная «если и были, то начались с чего-то»;

2) «Если и организовалась наблюдаемая вселенная оттуда, это требует выполнения определенных условий».

Поэтому те, кто путём создания этих теорий хотел уйти от теологического вопроса, на самом деле ещё больше углубились в него.

Ученые, верящие в многомирие (учитывая недоказуемость существования других миров), своей верой близки, по сути, к верующим людям. Верующим в жизнь после смерти, в рай и ад. Ни те ни другие не могут эмпирически доказать своих убеждений, а могут только верить в них. Хотя в своей вере и те и другие руководствуются законами, постулатами (одни – физическими, другие – религиозными), внимают доводам разума, логики, сердца, интуиции.

Сегодня научный мир (будь то верящие в многомирие или не верящие в него) и верующие сходятся в том, что начало было. Будь то начало нашего мира как такового, будь то начало всех миров.

А людям, которые продолжают верить в извечность сущего (коль решились говорить и думать о строении космоса) лучше изучить космологию (науку, изучающую строение космоса) и последние её достижения. Тогда, быть может, они узнают, что идея извечного сущего в современной науке почти так же сомнительна, как идея стояния мира на трёх китах и черепахе. Люди верят в извечность сущего в большинстве своём просто по незнанию объективной критики этой идеи...

(5) В Продолжение о структуре и анализе. Анализ, хранение и использования инф-и, данных, наблюдений и их фрагментов:

Основная линия главы

- 1) Можно сортировать фрагменты под структуру (контекстный, причинно-следственный анализ), которая имеется, и заполнять её встречающимися фрагментами.
- 2) Можно сравнивать фрагменты между собой (качественный анализ) для решения об использовании в дальнейшем: хранении или использовании.
- 3) Можно просто накапливать фрагменты, информацию, а в дальнейшем всё само сложится или же пригодится (далеко не факт, конечно). При этом можно откладывать фрагменты, прошедшие анализ, быть может, в данное время не подходящие под структуру, но не противоречащие ей в дальнейшем. Это не пассивное накопительство.

Но, как было оговорено ранее, даже при наличии объективной структуры восприятия мира и контекстном, качественном анализе наблюдений, проводимых достоверным, эмпирическим путем, человек не может быть на 100% застрахован от «эффекта бабочки». Т.е. от того, что в его анализе нет погрешности. Или от того, что фрагменты, встречающиеся ему, являются частными случаями. Или от погрешности, не 100%-ной чистоты наблюдений. В этом случае кто-то уповает на удачу, кто-то на волю случая...

Согласно наблюдениям, наш мир создан упорядоченным (что подтверждается последними изучениями реликтового излучения) и, развиваясь, остаётся таким по большому счёту (изотропность метagalактики в больших масштабах).

И думающий поймет, что там, где есть порядок, там нет места случаю, там есть замысел, воля. Воля Создателя и Хранителя этого порядка, не дающего миру развиваться по другому сценарию.

Его – Создателя и Хранителя мира и порядка – верующие зовут Господом Богом. И тем, кто ищет истины, лучше уповать на Него – того, в чей власти обстоятельства, а не на эфемерную удачу и неизвестный случай.

Подробное обсуждение, аргументы, цитаты

Последние изучения обсерваторией Планка реликтового излучения позволили прийти к выводу, что уже в первые доли времени существования вселенной была очень маленькая рябь на ней. Эта рябь потом стала разницей температур в ранней вселенной, и это в свою очередь является причиной того, почему наша вселенная сейчас выглядит именно так, как она выглядит (скопления материи, горячие и холодные области, местоположение скоплений галактик и пустых областей). Т.е. картина того, каким образом будет выглядеть вселенная сейчас, была заложена ещё в первые доли секунды её возникновения. Можно ли это назвать предначертанием?

Вдобавок что говорят ученые о сотворении. Из статьи «Наука все больше убеждается в существовании Бога» в «The Wall Street Journal» США, декабрь 2014:

«Та точная настройка, которая необходима для существования жизни на планете, это ничто по сравнению с точной настройкой, необходимой для существования самой вселенной. Например, астрофизики сегодня знают, что значения четырех фундаментальных взаимодействий — гравитационного, электромагнитного, а также сильного и слабого ядерного взаимодействия были установлены менее чем за миллионную долю секунды после «большого взрыва». Измените хотя бы одно значение, и вселенная не сможет существовать. Скажем, если бы соотношение между сильным ядерным взаимодействием и электромагнитным взаимодействием изменилось хотя бы на ничтожную долю ничтожной доли, хотя бы на 1/100 000 000 000 000, то никаких звезд на небе не появилось бы. Как и самого неба. Можете вздохнуть и ахать.

А теперь помножьте этот один-единственный параметр на все прочие необходимые условия, и шансы на существование вселенной уменьшатся в астрономической прогрессии. Тогда идея о том, что все «просто случилось», будет противоречить здравому смыслу. Получится так, что мы подбросили монетку 10 квинтиллионов раз, и каждый раз нам выпала решка. Бывает такое?»

Представители точных наук прошлого и современности о Боге:

Галилео Галилей (1564-1642)

«Разум человека есть творение Бога, и притом одно из самых превосходных»

«В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания»

Исаак Ньютон (1643-1727)

«Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель Вселенной... Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, и всё соответственное месту и времени разнообразие сотворённых предметов, что и составляют строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного, которого я называю Господь Бог.»

Андре Мари Ампер (1775-1836) открыл основной закон электродинамики

«Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме, благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей»

Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824-1907) сформулировал Второй закон термодинамики

«Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите глубоко, через науку вы обретете веру в Бога»

Макс Планк (1858-1947) основатель квантовой физики

«И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Для одних Он означает фундамент, а для других — вершину построения любых мировоззренческих принципов»

Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.)

«Даже хотя сферы религии и науки сами по себе ясно разграничены, между ними существует сильная взаимосвязь и взаимозависимость. Хотя религия может служить тем, что определяет цели, она тем не менее научилась у науки, в широком смысле, какие средства приведут к достижению целей, которые она наметила. Но наука может быть создана только теми, кто насквозь пропитан стремлением к истине и пониманию. Но источник этого

чувства берёт начало из области религии. Оттуда же — вера в возможность того, что правила этого мира рациональны, то есть постижимы для разума. Я не могу представить настоящего учёного без крепкой веры в это. Образно ситуацию можно описать так: наука без религии — хрома, а религия без науки — слепая»

Карл Вернер Гейзенберг (1901-1976) физик лауреат Нобелевской премии 1932 г

«Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами, но на дне сосуда нас ожидает Бог»

Фред Хойл (Fred Hoyle) астроном создавший термин «большой взрыв»

«Интерпретация этих фактов на основе здравого смысла говорит о том, что суперинтеллект просто играет с физикой, а также с химией и с биологией.... Цифры расчетов на основе этих фактов настолько ошеломляют, что такой вывод кажется мне неоспоримым»

Пол Дэвис (Paul Davies) Физик-теоретик

«доказательство разумного замысла потрясающе»

Джон Леннокс (John Lennox) профессор из Оксфорда

«Чем больше мы узнаем о нашей вселенной, тем более убедительной в качестве объяснения причин нашего существования становится гипотеза о существовании Создателя»

Роджер Пенроуз (Roger Penrose)

«Для создания вселенной, похожей на нашу, Творцу пришлось бы найти немислимо крошечную точку в фазовом пространстве и воткнуть в нее столь же крошечную иголку! Выбранная точка должна была содержать $10^{10^{123}}$ часть общего объема фазового пространства!... »

Также он пишет:

*«... Число о котором идёт речь столь велико, что мне не удалось бы выписать его в ряд, даже используя в качестве нулей все элементарные частицы вселенной» **

*имеется ввиду число $10^{10^{123}}$

Заключение

Основная линия главы

Путь начинается с признания Господа Единого — было сказано во введении. Теперь же, после пяти глав знания, это признание усилилось убеждением. Убедился в Нём.

Теперь, применяя к моему пути притчу о черве, я понял, что высшая *Первоначальная цель* на моём пути как червя (т.е. того, кто ищет истину, стремится узнать суть, докопаться до неё) — это познать Истину. Лицезреть Лик Того, Кто посадил эту яблоню и вырастил её, — Всемогущего*, Всезнающего**.

И на пути к этой цели, веруя искренне в Него и творя добро продуманное, рациональное и искреннее всему и всем кто вокруг — что является благом для нас самих, и помощью в нашем поиске Истины.

А жизнь каждого из нас это путь навстречу этой цели (Истина).

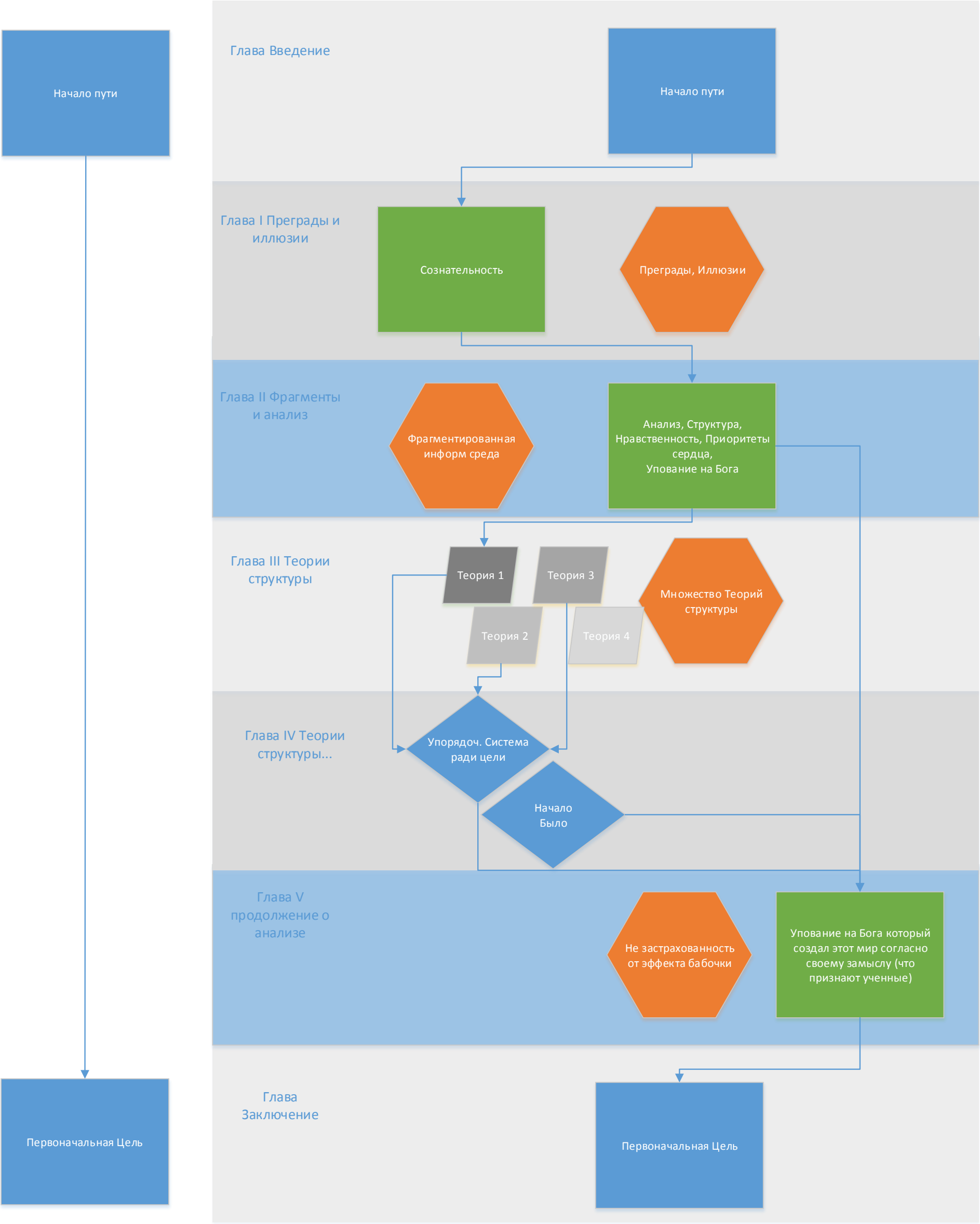
Давайте подготовимся к этому. Прожив жизнь достойно этой цели.

* тот, Кто создал эту огромную и сложную вселенную, которую мы сами за века так и не poznали, а только-только к этому приближаемся, воистину Всемогущий.

учитывая, что наш мир — это детерминированная система, чувствительная к начальным условиям, то логично предположить, что тот, Кто знает все начальные условия детерминированной системы, знает и то, какой она будет в любой момент будущего времени. О том, что знание начальных условий детерминированной системы позволяет точно предсказать любое будущее состояние этой системы, говорил ещё в 1776 году французский математик **Пьер Симон Лаплас: «...если мы представим себе разум, который в данное мгновение постиг все связи между объектами во Вселенной, то он сможет установить соответствующее положение, движения и общие воздействия всех этих объектов в любое время в прошлом или в будущем». Другой французский математик, **Жюль Анри Пуанкаре** в 1903 году писал: «Если бы мы точно знали законы природы и положение Вселенной в начальный момент, мы могли бы точно предсказать положение той же Вселенной в последующий момент. Но даже если бы законы природы открыли нам все свои тайны, мы и тогда могли бы знать начальное положение только приближенно».

Структура Книги «Разум и смысл», для понимания что и как с чем связано

Синие прямоугольники начало и конец, оранжевые фигуры препятствия, зеленые их решения, серые теории (чем темнее тем более подтверждается наблюдениями, наукой и др.). ромбы ключевые выводы.

Third book. Queries and temptation

Книга третья. Вопросы и сомнения

«

О, люди! Мирская жизнь, есть место для назидания, а не место, на которое следует возлагать большие надежды...

... Посему, знай, что мирская жизнь, это пристанище тех, у кого нет никакой доли в жизни вечной...

... И радуется ей, лишь глупец. И падок до него лишь тот, кто ни в чем не уверен. И гонится за страстями его лишь тот, кто ничего не познал.

Поэтому тот, кто полюбил блага уходящие, и жизнь скоротечную, и страсти увядающие, тот преступил против самого себя, и пошел против Господа своего, и позабыл жизнь свою вечную, и обманулся мирским.

»

Цитата из Хадиса Аль-Кудси

Введение

Определившись с целью в предыдущей книге, в этой книге попробую определиться с тем, что по Вере нужно или не нужно на этом пути. К чему стремиться и чего остерегаться.

Также попробую ответить на разные вопросы и сомнения, возникающие в умах по поводу веры.

Книга разделена на две части:

В первой будут рассматриваться актуальные почти для каждого человека темы и вопросы (рассматриваться с точки зрения Веры).

Это такие темы личного плана, как фантазии, мечты, эгоизм, потребительское отношение, мера в потреблении, чувства в целом, некоторые чувства в частности.

А также такие вопросы общественного плана, как вредные привычки, работа, служба, занятия, поступки, личное окружение и призыв его к Вере.

Порядок рассмотрения: от личных тем — к общественным.

Во второй части будут рассмотрены разные дилеммы, колебания, вопросы и сомнения по поводу Веры и её тех или иных постулатов.

Порядок рассмотрения: от простого — к сложному.

Начинаю с ответов на такие общеизвестные критики в адрес монотеизма, как дилемма выбора и судьбы, теодицеи и связанные с ними.

Продолжаю рассмотрением столь бурно обсуждаемых явлений в религии, как аскетизм, мистицизм и подобное.

Далее такой злободневный вопрос, который не мог быть обойден стороной, как темные силы.

Ну и заканчиваю такой действительно глобальной темой, как цель пребывания человека на Земле как распорядителя, назначенного Богом.

В обеих частях будут попутно рассматриваться и анализироваться вытекающие из перечисленных тем вопросы. По большей части они вне основных частей глав (т.е. выделены в отдельные разделы).

О фантазиях, мечтах, и настоящих делах.

Основная линия главы, фантазии и настоящие дела

Будучи человеком склонным к амбициям, нередко окунаюсь в мир фантазий и виртуальной реальности (интернет, социальные сети, компьютерные игры и пр.).

И я в этом не одинок. Ведь фантазии есть у каждого, а виртуальная реальность – у многих в наши дни.

Легко почувствовать себя значимым, иногда незаменимым, порой выдающимся, успешным – каким бы ни захотелось. Такую легкость даруют мне фантазии и виртуальная реальность.

Эта легкость по времени, по труду и сложности. На неё легко попасться.

А на самом деле, нужны ли фантазии на моём пути? Нужны ли пузыри тому, кто хочет ясности?

1) *Уникальность.*

Геном ДНК человека позволяет каждому человеку быть уникальным настолько, что, как говорят в передаче FAQ (англ. Frequently asked questions) на канале Discovery, «Вселенная перестанет существовать, а вы так и не найдете второго я». При этом это доказано математически.

2) *Открытия.*

Открытия, поднимающие уровень науки. Начиная с 1 класса школы вплоть до окончания её, института или любого другого высшего учебного заведения я, как и многие другие, прошёл тот путь, который великие умы человечества проходили веками. И каждый урок – это как бы маленькое открытие науки для себя (речь в первую очередь о точных науках).

3) *Успехи и достижения не научного плана прошлого.*

Во-первых, соответствие времени. Т.е. это уже произошло, потому что тогда было время этих свершений. А не сейчас. И не потом. Сейчас другие свершения. Фантазируя об успехах и победах прошлого, я пропускаю настоящее. Ведь настоящие победы будут отличаться от прошлых, не повторяя, но, возможно, продолжая их и соответствуя настоящему времени.

Во-вторых, соответствие тем людям, которые эти деяния вершили. И тем людям, которых это затрагивало. Ранее говорилось о том, что как блага, так и свершения – это дар свыше. И тем людям было это (успехи и достижения) даровано свыше. Тут конечно вопрос, почему даётся людям. Ответ на него чуть далее (пункт 5).

В-третьих, свершения и успехи этого мира – дело временное. А потому они являются испытанием для людей. Испытанием и возможностью проявить эти успехи так, чтоб отложить их на жизнь будущую. И потому примером могут быть только те, кто свои начинания намеривался осуществлять ради Господа. Кто плодами своих успехов распорядился так, что отложил их себе на жизнь будущую.

4) *Легкость во времени.*

Можно спросить о легкости времени у 80-летнего старика, у которого есть правнуки. У того, кому доля секунды стоила бы жизни. У матерей, которые видят, как быстро растут их дети. В конце концов, задуматься самому и понять, что время легко и скоротечно. И день ото дня все быстрее. Нужно ли пытаться облегчить его еще?*

5) *Легкость в труде.*

Кому-то по воле Господа надо трудиться, чтобы добиться чего-то. А кому-то всё даётся легко. Кому-то вообще не даётся. Можно увидеть в этом несправедливость.

Но это Господь испытывает одних из нас посредством других, чтобы каждый из нас вспоминал о Создателе своём. Тем или иным способом. И при этом Господь может менять нас ролями: сегодня мне трудно, а вчера было легко. И в этом тоже испытание для меня.

Например: тот, кому не даётся ничего, попросит в мольбе своей Господа о возможности (труде) достижения чего либо – и Господь откроет ему, если пожелает. Тот, кто в труде и тяжести взмолится о лёгкости, – Господь откроет ему, если пожелает. А тот, кому легко, должен быть благодарен. Но он может и не быть благодарен, ведь ему и так легко.

Более того, одним легче, чем другим чтобы испытать людей не только в отношении к Господу, но и друг к другу. Чтобы помогали люди друг другу ради Господа, будучи богобоязненными.

*мне иногда хочется его остановить, - настолько оно мне кажется быстрым

Не стоит завидовать тем, кому легко. Им легче всего отпасть от Господа и Веры – у них и так всё легко. Теперь же ответ на вопрос, «зачем Господу все эти мольбы и благодарности людей?». Ведь Он самодостаточен и не нужно Ему это?

Господь не нуждается в наших мольбах. Вспоминать Господа (мольба - легчайший для человека способ вспомнить Бога) нужно именно людям, потому что это открывает наши сердца. И мы становимся от этого лучше. А достижения наши - ближе. Мы ближе к раю, когда вспоминаем Господа. И ближе к аду, когда забываем о Нём. *Про молитвы см. другие главы части.*

Потому вспоминать о Господе, прежде всего, нужно нам. А Господь, будучи Мудрейшим и Милостивым, даёт достаточно поводов для этого в нашей жизни.

6) *Легкость в структуре, в сложности.*

Соблазн в том, что окружающий мир кажется слишком замысловатым. И хочется его упростить.

Окружающий мир, как физический, так и человеческий, действительно очень широк и многообразен. Но его структура, хоть и не линейна, но достаточно проста. Её можно увидеть на примере физического макрокосмоса и микрокосмоса. Правда, она атомарная: есть ядро, что является центром силы тяжести. А всё окружающее «крутится» вокруг этого ядра. Так же и в жизни – Вера в Господа Единого и жизнь ради Него – это ядро. А всё остальное – это электроны. Потому не стоит беспокоиться по поводу сложности строения мира. Он и так устроен несложно.

7) *Ну и в заключение по данному вопросу.*

Свершения и деяния имеют только тот вес, который они будут иметь на весах Господа в Судный День. Всё остальное – шелуха.

Главное - это наличие вышеупомянутого «ядра» в поступках. Как в атоме вес имеет только ядро, так и в деяниях жизни только совершенное ради Господа имеет вес:

– Возможно, я не стану миллиардером. Но, если накормлю от души бедняка ради Господа, это будет иметь больший вес на весах Господа, чем миллиарды?

– Возможно, я не покоритель стран, как Наполеон. Но то, что (дай Бог) выращу своих детей в Вере истинной и добром воспитании, имеет больший вес, чем завоевания?

– Возможно, я не стал выдающимся магом, как мифический Мэрилин. Но то, что я осознано от этого отказался, имеет больший вес, чем если бы я им стал?

Надо научиться ценить, просить и стремиться к настоящим свершениям, а не к пустышкам.

Вторая линия главы, мечты мира иллюзий и мира настоящего

Большинство людей живёт надеждами, стремлениями и мечтами в отношении тех ценностей, которые им любы. Или, говоря проще, многие надеются, стремятся и мечтают:

- кто-то о богатстве и славе;
- кто-то о красивой и беззаботной жизни;
- кто-то о прекрасном принце на белом коне;
- кто-то просто об исцелении от тяжелой болезни;
- кто-то просто о том, чтобы остаться в живых и вернуться к родным;
- кто-то просто о том, чтобы иметь счастье завести детей;
- кто-то о мире следующем и *первоначальной цели*.

И практически все хотят больше, чем они имеют. Даже те, у кого, как кажется со стороны, все есть, мечтают о большем.

И в этих своих стремлениях они погружаются в фантазии. Или как вариант – виртуальный мир. И если даже не поддаваться фантазиям и не погружаться в виртуальность, то мечты остаются.

Ведь фантазии – это следствие. Причина – мечты.

Мечтаем, стремимся, надеемся обрести больше – но зачем?

Ведь этот мир временный. И смысл жизни – *выбор*:

- кто выберет жизнь мотылька, стремящегося к тому, что горит быстро и сгорит скоро, а мотылек в этом огне – ещё быстрее;
- а кто выберет жизнь, в которой мечты блекнут, стремления заканчиваются, а надежды сбываются так хорошо, что и представить трудно (вернее, невозможно).

Большее – это мир следующий. Он действительно больше. И не просто больше, а несоизмеримо больше, чем все, что есть в этом мире.

А ещё большее счастье, больше которого нет ничего – лицезревание Лица Господа Единого. Это обещал Он верующим. Это возможно только в раю.

Все это эфемерным кажется, верно? А блага мира этого реальны. И их можно потрогать, верно?

Может быть.

Но насколько они реальны для того, кто скопил их и ничего из этого не смог забрать с собой, несмотря на все его желания и мечты? А блага остались не ему, а совсем другим людям?

Даже те, кого хоронили тысячи лет назад вместе с накопленными ими земными благами (фараоны, язычники и пр.), де-факто ничего не смогли забрать с собой. Они умерли давно. А их блага достались нашим музеям и коллекциям. А не им.

Мир этот, говоря *аллегорически* – мир иллюзий. Мир не настоящий. Мечта, что кажется прекрасной в этом мире, там может оказаться ужасной.

К примеру, «прекрасный, добрый, а главное, богатый принц на белом коне» в мире настоящем – в вечности может оказаться обезображенным своими грехами, гордостью и неверием нищи – который не скопил добрых дел, совершенных ради Бога.

А невзрачный токарь 5-го разряда, который ездит на работу на велосипеде, верит в Бога и улыбается людям, – в вечности, в день Судный, может оказаться именно прекрасным, добрым и богатым* принцем на белом коне.

Когда же мечтается о простом: о здоровье при его отсутствии, о семье, когда её нет, о детях, когда нет возможности их завести – то зачем строить воздушные замки? Не легче ли уповать на Бога? И надеяться на Его помощь?

Но если мечта не сбудется, то награда Господа за терпение в беде, дай Бог, будет больше, чем эти мечты.

Значит надо стремиться мечтать не об иллюзорных свершениях и делах, а о том, что настоящее. О том, что прекрасно в вечности: о Вере, добре, милосердии, терпении, покаянии, знании и многом другом.

*богатым по совершенным им благим делам ради Бога.

Об эгоизме, консюмеризме, мере в потреблении и доходе

Основная линия главы, мера в потреблении

Эта тема тесно связана с темой предыдущей главы (фантазиями и мечтами). Настолько тесно, что трудно сказать, что из них причина, а что — следствие.

Чревоугодие. Накопительство, стяжательство, роскошь. Чрезмерные желания плотских удовольствий, даже сна и прочих проявлений животного в человеке. Эта глава о том, нужно ли это на моём пути. И о том, как определить грань меры в степени необходимости этого. В дальнейшем по тексту эту неумеренность в животных инстинктах будем называть неумеренностью в «нафсе».

В современном мире низменные страсти представлены в обществе в избытке. По большей части они позиционируются, как что-то имеющее право на существование, а значит нормальное. Мол, если потреблять более, чем надо, это успех. При этом обеспечивается заработок тем, что просто «берёт от жизни всё».

Такая жизнь привлекает многих. Не только молодёжь. Кто бы не хотел жизни и потребления в избытке? Наверное, многие хотели бы. Мне тоже иногда хочется.

Потреблять не просто престижно, но необходимо. Это современная, прогрессивная культура. Культура эгоизма — консюмеризм (от англ. consume — потреблять). Даже друг к другу люди относятся потребительски, эгоистично, говоря: «ты должен это сделать для меня».

Муж должен жене, потому что она этого хочет («или ты меня не любишь?»), а не потому, что это надо или это правильно.

Жена должна мужу, потому что «его желание — закон». Но почему-то этот закон несправедлив. Не потому, что он деспотичен (уж где там домашняя деспотия, когда в своём зените феминизм), а потому, что узколоб и корыстен.

Родители должны детям. Не потому, что забота о детях — дело бескорыстное. Заботятся же «отсталые от жизни и прогресса» добрые люди и о чужих, и о сиротах. А потому, что дети — это их «капитал», который вернёт всё сторицей.

Дети должны родителям? Нет. В потребительском обществе дети родителям не должны. Лучше пусть они (родители) скажут спасибо, что мы у них такие продвинутые и нормальные. Так ли?

Все знают о своих правах. Вся демократия стоит на правах человека. А как насчёт обязанностей? Почему о них не говорят во всеуслышание? Ведь что-то производят именно обязанности. А права – это обратная сторона т.е. потребление.

Хотя нет, я не прав. Об обязанностях тоже говорят. Обязанность страны мелкого и среднего пошиба – «быть частью демократичного мира...». Т.е. пока твоя экономика «свободна», рынок «открыт» и ты «интегрируешься в демократичный мир» (т.е. капиталы и ресурсы твоей страны утекают в большие страны) – в принципе не важно, что у тебя с правами человека. Потому что «только там, где есть капитализм, общество по-настоящему демократично».

Обязанность человека в обществе – «быть свободным, но строго в рамках закона». А закон – это голодный чиновник, которого кормит богач. В лучшем случае закон действительно соблюдается (когда «к нам приехал ревизор»).

Обязанность отца семейства – «кормить семью, но как у людей». Определённо как у тех, чей счёт в банке (даже в стеклянной) жирнее.

В целом, обязанность каждого – потреблять, «расти». Можно и в долг.

Обидно, правда? Моей первичной психологической реакцией было найти виновных (желательно не себя, а если без себя никак, то по минимуму). Взвалить ответственность на них. И не париться дальше. Легко, правда?

И вот пошли виновные: политики, звезды, масоны, черти, инопланетяне и т.д. (список можно продолжать). Взвалить ответственность на них. И снять с себя – «Это они!» А я, может, не белая и пушистая овечка, но почти ею являюсь.

Ведь всё именно так и обстоит. Картина маслом нарисована. Казалось бы – точка. НО это лишь запятая.

Многие – эгоисты. И ответственность за то, что совершаю согласно своему эгоизму, является моей на все 100%. А культура, идеология эгоизма, говорящие «истории успеха», то, что показывает и зомбирует телевизор и пр. – это ответственность тех, кто это делает, руководит и продвигает. Но это совсем не умаляет моего уровня ответственности. Ведь я сам клюю на их уловки.

Они такие же потребители, эгоисты, как и многие из нас, только большего масштаба. Вспомните песню: «I want to be a billionaire». Не каждый billionaire и *не только* в обществе «гламура» и «глянца» хочет вести себя таким образом. Многие хотят больше... чем было, чем у соседа. Да и вообще – «хочу быть владычицей морскою!».

Вот это «бóльше-э-э...» и есть необузданный «нафс».

По Вере обуздание его является одной из самых больших задач, стоящих перед верующим. Это дело не одного дня и не одного года. Дело всей жизни. Однако жить и потреблять в меру необходимости не столь трудно, если поддерживать свою душу, тело и разум в чистоте, быть рациональным. Богобоязненность, сознательность – это инструменты против нафса.

Когда тянусь к чему-то, и хочется ещё, мой внутренний голос говорит:

– Остановись и спроси себя, а действительно ли надо ещё?

Нафс, конечно, защищается. Иногда вполне успешно. Но глубоких, логичных и рассудительных доводов привести ему трудно (как ни говори, он «первобытный» ;-)). А если найдутся доводы, по Вере надо задать себе ещё следующие вопросы:

– А это «ещё» добавит ли что-нибудь в моей Вере?

– Добавит ли это на пути к Господу?

– Добавит ли это на пути к Истине?

– Добавит ли это в жизнь будущую?

Если ответ хоть на один вопрос будет «нет», значит мера уже достигнута. Всё, что сверх меры – лишнее.

Мера не среднее арифметическое, меридиан и прочие понятия математики. Мера определяется ответами на вышеприведенные вопросы. И, увы, в настоящее время много товаров и услуг, мера в которых для верующего равна нулю.

Нафс – серьезное испытание от Господа людям (быть может, за исключением величайших из пророков). У всех разная жизнь и разная судьба. Но испытание нафсом есть у всех.

В целях обуздания нафса Вера рекомендует молиться и поститься больше. Просить Господа помочь против него.

Продолжение мера в доходе, и использование разницы

Мера в потреблении ясна. Но что говорит Вера о заработке и есть ли мера в нём? Прямых указаний на неприемлемость богатства в Первоисточниках не нашёл. И учитывая, что «всё не запрещённое дозволено», предположу, что меры в нём нет. При условии, что богатство нажито честным путём. И при других условиях, оговоренных в главе про работу.

Верующий может быть богатым. Но тогда возникает вопрос, что делать с избытком? Коль доход превышает расход (расход при потреблении в меру)?

Разницу, согласно Первоисточникам, следует использовать на добрые дела: подаяния, прощение долгов, милостыню (начать с близких и родных, продолжить сиротами, вдовами, бедняками, путниками и т.д.), строительство храмов, мечетей, синагог, обучение людей и их просвещение и прочие благие дела.

И опять же, делать всё это ради Господа. Не возвышаясь. Не ставя себя выше людей. Не давая людям чувствовать, что дающая рука выше их руки – руки берущей. Говоря им, что это делается ради Господа, чтобы и они вспомнили о Нём и возблагодарили Его. Не возгордиться, давая людям. Это тоже испытание. Нафс может быть и здесь: давать с апломбом, напоказ и превзойти других дающих.

Богатство от Господа. И Он даёт его не потому, что мы этого заслужили, а испытывая нас. В том, чем Он облагодетельствовал нас (богатство), есть доля других людей, потому делитесь с людьми ради Него, не трата и храня всё для себя.

Если есть выбор дать нуждающемуся верующему или нуждающемуся неверующему, дайте верующему. Но если есть возможность, дайте нуждающемуся неверующему тоже. Дай Бог, он вспомнит о Господе и вернётся на путь.

Чтобы не поддаться гордости, самовосхвалению, лучше давать скрытно (анонимно). Это хорошо и для нас (не услышав благодарность, мы не поддадимся соблазну самовозвеличения) и для них: получив анонимно, они скорей поймут, что это от Господа. От Господа людей, всех людей.

Если нет возможности давать, но тоже хочется совершать добро, то и доброе дело – милостыня. И доброе слово – милостыня. И потому возможностей для свершения добра у нас также предостаточно. А если кто-то не может делать что-либо и говорить тоже, то пусть молится Господу, и Он найдёт для него решение.

О чувствах, немного о правосудии, и многом другом

Основная линия главы

О чувствах много сказано в других главах и частях книги. Здесь же больше о тех чувствах, о которых там не сказано. Или о неумеренности в других. И о других вопросах, вытекающих из заглавия темы.

Чувства есть у всех в том или ином виде. В той или иной степени.

Чувства, с одной стороны, при бесконтрольности могут стать причиной испытаний меня Господом. С другой стороны, это один из способов, посредством которых Господь направляет прямым путём.

Как отличить первое от второго?

Это сложно. Читайте в предыдущих и следующих главах о чистоте разума и сердец, о молитвах, о мольбах, внутреннем состоянии верующего, в следующих главах (книгах) о чувствах, молитвах, богобоязненности и пр. В любом случае грань эта познается, только уповая на Него. И при Его водительстве.

В большинстве же своём чувства при слепом следовании им могут привести к испытаниям, потому что в них есть нафс. Соответственно, должна быть применена и мера. Мера измеряется путём ответов на те же вопросы (что были приведены ранее в главе о потреблении и мере).

Как и с потреблением, есть чувства, которых мне надо сторониться вообще. Опять же способ определения всё тот же.

Чувства бывают разумные (именно разумные, а не корыстные и расчётливые) и не разумные.

Разумность чувств:

1) В главном и в первую очередь заключается в наличии ядра в их намерениях (см. другие главы, в т.ч. Об аскетизме, цель 6).

2) В последующем: в их ощущениях меры.

3) В исполнении, проявлении – продуманности, осторожности, богобоязненности и отсутствии эгоизма.

В первую очередь в чувствах главное – помыслы (цели) – соответствующие Вере или нет.

К примеру, чувства национализма, долга, родины и так далее.

Они кажутся положительными. Но могут быть и отрицательными, если в них заложены помыслы, не соответствующие вере, чаще деструктивные. К примеру – гордость за свой народ. Но не надо обобщать. Если были великие люди в народе, то это не заслуга всего народа, а по воле Господа были они велики (см. О фантазиях, пункты 3,7; также см. *таблица 1* и всю первую главу первой части).

Господь создал людей разными тоже как испытание. Эти чувства национализма, расизма и прочего есть соблазн. Нация и раса не несут какого-либо смысла с точки зрения Судного Дня. А как я узнал, этот угол зрения принципиален для составления реальной ценности вещей и надобности в моей жизни как верующего.

Ни один из современных людей не имеет превосходства над другими людьми перед Престолом Бога. Если только в уровне и силе своей веры. В её наличии. И даже это не повод для унижения других. Вера других (ныне живущих) по воле Господа может окрепнуть более моей. И совершить они смогут поступки гораздо более хорошие при Господе (реальная ценность хороших дел – их ценность в том мире, при Престоле Всевышнего), чем мои. Потому нельзя спешить обвинять и унижать других людей. Быть может, они веруют сильнее моего. Ибо я не знаю, что в их сердцах, а Господь Всезнающий знает. Потому не стоит обвинять их в неверии, слабости веры и грехе.

Господь ведёт счёт всех дел. А люди знают лишь то, что Он даёт им знать. Господь даёт людям лишь то знание, что пожелает. И кому пожелает. И, будучи незнающим, не надо спешить строить суждения о людях даже в своих мыслях.

Судить о людях, оценивать и различать их по общим признакам неверно и не по Вере. Это соблазн, вводящий в заблуждение. Судить людей нельзя.

Но можно и нужно судить их поступки, слова, деяния. А значит лучше смотреть на поступки, а не на общие признаки, национальность, расу, внешность и прочее.

Когда осуждается человек, его можно осуждать за проступок, за грех и только. И за те проступки, на которые есть явные доказательства. Предположения лучше оставить при себе. Они не нужны никому. Они скорее вводят в заблуждение. Быть объективным – и есть справедливость. А не судить так, как мне хочется.

К примеру, если я совершил дурное – осудите мой поступок. Быть может, накажите, если есть право на то. Но я должен ясно понимать за что наказан, и

почему то, что совершил, дурное. И тогда, дай Бог, буду ближе к раскаянию. И быть может, вернусь на путь истины.

Цель правосудия в мире этом и есть возвращение людей на путь веры. Дабы они не просто вернулись на него. Но, осознав худо дурного, укрепились бы в своей вере.

Человеку, вернувшемуся подобным образом, надо помогать и поддерживать его веру. Поскольку Господь так же, как испытал его дурным и вернул его правосудием, может испытать его снова, дабы утвердился он в своём решении.

Почему эти абзацы о правосудии приведены здесь, в главе о чувствах?

Потому что в большинстве случаев причиной греха являются чувства. Их бесконтрольность, неразумность, неумеренность. Может не у вас, но у меня всё именно так.

И как в самих чувствах надо быть умеренным, так и в проявлении их надо быть осторожным. Некоторые из них, а возможно и все, в той или иной ситуации могут привести к грехопадению. Конечно, любовь – среди этих чувств. Сколько грехов, ошибок, преступлений было совершено и совершается во имя любви? Неважно, к кому и к чему эта любовь.

Верующему не стоит терять голову, полностью поддаваясь тем или иным чувствам. Привязываться к чему-либо очень сильно. Этот мир временный. Срок пребывания в нём ещё меньше. Потому не стоит испытывать излишне сильные чувства к кому-либо и чему-либо в этом мире. Пусть эти чувства будут разумными.

Частности, не разумные чувства, вопросы, ответы

Простой пример: любовь родителей к детям сильна. Но когда она неразумна, из ребёнка получается баловень. И прочие последствия.

Те, кто балует своих детей богатством, чему они их этим учат? Тому, что можно жить на всём готовом? Тому, что думать ни о чём не надо, за тебя это сделают другие? Тому, что люди, их чувства, милосердие, сочувствие, сожаление к ним ничего не значат, а всё решают деньги?

Творят ли добро такие родители своим детям? Если смотреть на это не только в момент удовольствия от потребления богатства, а в перспективу? Какими людьми эти дети вырастут? Если такой любовью они в перспективе приведут их к злу и вреду для окружающих, а может для них самих тоже? Какими людьми будут дети с таким воспитанием при жизни в мире? Каким будет их конец в мире, следующем после смерти? Разве родители, которые не думают об этом, действительно любят своих детей?

Нет, не любят, для них дети лишь игрушки.

Большинство людей в той или иной форме сталкивались с этим, с неразумными чувствами и их пагубными последствиями. У неразумных чувств последствия всегда пагубные. Рано или поздно, но всегда (авторский жизненный вывод).

Все мы люди, и вполне возможно, проявляем неумеренность в чувствах. Допускаем бесконтрольность, неосторожность, непродуманность, эгоизм в их проявлении. Порой очень сложно удержаться от этого.

Но если в главных и в первых в намерениях наших чувств будет «ядро» и упование на Бога, то Господь Бог Сам направит нас прямым путём к разумным чувствам. К мере, осторожности, искренности. И убережет от заблуждений, искушений.

Дай Бог, Он простит нам наши грехи, ошибки (которые мы сделали из-за бесконтрольности, неосторожности и пр. в чувствах), в которых мы каемся. И приведёт нас к покаянию – к исправлению ошибок и не повторению дурного.

При отсутствии «ядра» в чувствах они пагубны, как невозможно покаяние без Веры и надежда - без упования на Бога.

Другой пример чувства, которое может оказаться пагубным, если в нём нет «ядра», это чувство горя, утраты, безвыходности и подобного.

Возьмем два ярких примера:

- Горе по «безвременно» ушедшему из мира сего близкому человеку.
- Чувство безысходности от долгого одиночества, непонимания, материальных и других трудностей.

Чувства вроде серьёзные и «чувственные», но при неразумности также пагубные для нас. У меня лично были сомнения по поводу данных утверждений:

- (a) *«Разве смерть не является самым большим горем? Тем более, когда человек умер раньше срока?»*
- (b) *«Разве долгое одиночество, непонимание, трудности не являются поводом для отчаяния и уныния?»*

Если придерживаться этого мнения, то можно впасть в заблуждение, потому что в этом мире все: и хорошее, и плохое – предопределено Богом:

a. Безвременных, или преждевременных кончин не бывает

Даже если это был ребёнок. Если он умер, значит, его время пришло. И умер он именно в точно установленный ему срок. Ни больше и ни меньше.

b. Предрешены и трудности и тяготы, что выпадают нам в жизни

Все они нам испытание. И некоторая несбыточность наших желаний, мечтаний и страстей тоже предопределена. В целях испытания нас.

Опять же вопросы:

(с) Зачем тогда этим людям рождаться на свет, если они уходят преждевременно?

(d) В чём испытание трудностями? И неужели наши собственные чаяния, мечты напрасны?

Ответы таковы:

c. Даже жизнь и смерть близких и других для нас людей – это для нас испытание, и для всех окружающих.

Гипотетический пример: (не дай Бог) я нагулял ребёнка. Стану ли принуждать девушку делать аборт? С одной стороны, это жизнь и смерть человека. С другой стороны, это испытание для меня. Утвержусь ли в своём грехе, убив ребёнка? Или же покаюсь в своём блуде? Создам крепкую и дружную семью с ребенком и его матерью?

А быть может, как-либо иначе Господь меня или других испытывает? Это испытание для врача, который может сделать аборт. Матери ребенка – согласится ли она на аборт? Подруг и друзей, которые, узнав о таком намерении, усовестят или одобряют? Это испытание для всех.

d. Все хорошее и плохое; желанное (наши собственные чаяния) и не желанное (в смысле нежеланное, но необходимое); открытие путей (возможностей) к одному или второму или закрытие их – всё это испытания

Пример из моей жизни: очень желал избавления от одиночества, желал любви, отношений с одной девушкой, т.к. считал её своей половинкой. Но чего бы я ни делал, ничего не получалось. Много лет. В конце концов, наши пути разошлись совсем. Это было мне испытанием.

Только после всего этого я вспомнил Бога. Впоследствии, изменив свой приоритет с любви на Веру, решил жить согласно ей (что было нежеланно ранее, т.к. это трудно), уповая на Него во всём. Позже я встретил другую любовь. Настоящую, взаимную.

«О, сын Адама! Все вы чего-то хотите, хочу Своего и Я, но не будет ничего, кроме того, что хочу Я. А тот же, кто проявит довольство тому, что пожелал Я, получит и то, чего хотел.»

Из хадиса Аль-Кудси.

Здесь говорится о личных желаниях людей, с одной стороны, и о том, что предопределил им Господь Бог, с другой стороны, и необходимости покорности этому. И тогда Господь по воле Своей откроет пути к тому, что желанно самим человеком. Или же Он поменяет собственные приоритеты человека, и он станет желать того, что ему предопределено.

По поводу любых других неисполненных людских чаяний, в т.ч. тех, что бывают при смерти близкого человека (ведь хотелось бы, чтобы он жил?): Господь знает лучше, чем мы, что хорошо для нас. И потому нам всем надо поминать Его. И быть смиренными и терпеливыми в любой беде, испытании.

Следующие вопросы:

(e) А что же всё-таки с умершими преждевременно?

(f) Почему люди умирают такой (именно такой), а не другой смертью?

Ответы таковы:

e. По Вере будет сказать, что умершие дети попадают в рай напрямую.

Это происходит, если ребёнок не сознательного возраста, т.е. до ~ 9-12 лет – периода начала полового созревания.

Если ребёнок сознательного возраста или это уже не ребенок, а взрослый молодой человек, то с ним поступят справедливо согласно велению Господа. Или, дай Бог, Господь к нему окажет милосердие Своё.

f. Собственная смерть тоже испытание людей Господом. И как Господь испытывает разных людей разными жизненными обстоятельствами, также Он их испытывает тем что они умирают по разному.

Это узнал не столько из книг сколько когда-то практическим путём.

Опять вопрос, который мучил меня до поры до времени:

(g) Как узнать, сколько предначертано жить и какая будет смерть?

g. Сколько нам жить, знает лишь Господь и никто кроме Него

То, что говорят гадалки, тесты, — ложь.

Снова вопрос:

(h) А почему это знание недоступно?

h. В этом решение Господа – если бы люди знали, сколько им суждено, то непременно откладывали бы добрые и богоугодные дела на будущее.

И потому надо спешить в совершении подобных дел. Всегда быть готовым к смерти. И жить практически «на чемоданах» (это – аллегория, имеется в виду душевная готовность). Но сам искать смерти, естественно, не должен. Наверное, не надо объяснять почему.

Ещё вопрос:

(i) Нет уж, объясните, почему не надо искать смерти?

i. Самоубийство и любое действие, стремление сознательное с помыслом к смерти один из тяжчайших грехов.

Господь в этих случаях говорит: «Мой раб опередил Меня». Конечно, это аллегория, ведь Господь Всезнающий. Но имеет смысл предупреждения сильного. Жизнь – это благо, дар и возможность проявить себя для каждого. Тот, кто «опережает», лишает сам себя всего этого. Тем самым ставит крест на себе – такой поступок непростителен. В Судный День самоубийцы будут выделяться среди прочих. Они предстанут в виде того, чем они лишили себя жизни. Только представьте, ведь это перед всем человечеством, ангелами и Господом! Неприятная картина, верно? В то время как остальные в том или ином виде будут выглядеть людьми.

Как бы ни были тяжелы условия, беды, вызванные ими чувства, приведшие к данному поступку, они не столь тяжелы, если осознать, что это лишь испытание. Их надо пройти. Они явление лишь временное. Пройдет время, возможно, всего лишь миг, и всё по воле Господа может измениться к лучшему. Ведь такое бывает! К примеру, в моей жизни, бывало, что она менялась за долю секунды, по воле Его. И потому даже в самых тяжелых ситуациях, уповать надо на Господа. И Он окажет нам помощь, если на то будет Его воля.

Заключение.

Когда кто-то излишне горюет по человеку, ушедшему в мир иной, или не проявляет терпения, теряет надежду на Бога, входит в уныние в какой-либо беде, испытании, это неблагодарность Господу. Как мы разобрали, всё: и хорошее, и плохое – от Господа. Всё это: и хорошее, и плохое – испытание для нас. Соответственно, возможность утвердиться в вере своей. Увеличить долю свою у Господа. Печали, обиды и горести – это упущение такой возможности. Следует знать, что:

(1) верующему не стоит пребывать в горе и трауре по усопшим более 3 дней. При этом в источниках говорится, что то, что в глазах и сердце – слёзы и сердечная грусть – от Него. **Но** то, что в руках и на языке: возмущения по поводу несправедливости, громкие плач, рёв, истерики, посыпание головы пеплом (землей), разрывание одежды на себе и пр. – определёнno не от Бога. Более того, это приносит мучения самому усопшему. Для его блага лучше молиться. Читать Книги Его и просить Господа о прощении усопшего.

(2) Во время жизненных трудностей лучше быть благодарными. Всегда есть те, кому хуже, чем нам. Во-вторых, это испытание – возможность укрепить нашу веру, проявив терпение.

Далее про чувства: чувства отрицательные и чувства за пределами мира людей (к Богу, ангелам)

1) Чувства отрицательные

Обида, зависть и прочие чувства с характерными помыслами испытывать верующему, и в частности мне, ненужно вообще.

Всё же время от времени испытываю подобные чувства. Необходимо распознать их как можно раньше. Каяться перед Ним, извиняться перед людьми (если они были затронуты, обижены мною). И впредь воздерживаться от этого, уповая на Бога.

Чувство страха не присуще верующему. Верующий не должен страшиться ничего, кроме Господа. Но это не значит, что надо быть безрассудным. Наоборот, как и разумность, благоразумность — похвальное качество.

Про страх другого характера, страх тёмных сил. Их также не стоит бояться, т.е. сатаны, демонов, чертей, антихриста, их соратников среди людей. А также их действий от сглазов до заговоров и прочего. Они не заслуживают страха. Они не заслуживают этого. Их зла не стоит бояться. Но и стремиться к встрече с ними, даже чтобы поразить их, также не стоит.

Также не следует испытывать к ним ненависти. Потому что ненависть испытывают как минимум к равным. Они нам не равны. Их следует презирать, как презирают чернь. Они и есть чернь.

Потому лучше заниматься своей верой, укреплять её. Искать убежища у Господа от них, их зла, соблазна, искушения и подобного. Поскольку вся власть у Него. И Он Достаточный для тех, кто уповает на Него.

Они нам тоже испытание — впадём ли мы с самодовольство и борьбу с ними? Или же прибегнем к защите Бога от них?

Того, кого укрыл Господь, темные силы не могут повредить, даже подойти к нему не могут.

Но они не применут воспользоваться моим малейшим отступлением от Бога, сомнением, грехом, чтобы напомнить о себе.

Регулярная молитва, постоянная чистота тела, поминания Господа, своевременный пост, милостыня (в оговорённом виде) поможет уберечься от этих малейших ошибок.

2) *Чувства за пределами мира людей*

Теперь, после того, как разговор о чувствах мирских завершен, поговорим о чувствах более высокого порядка. Не мирских. Выходящих за рамки этого мира. О чувствах, испытываемых человеком по отношению к Господу Всемогущему*, к ангелам** Его.

а. О чувствах к Богу

Раньше задавал себе вопрос: «какое чувство я испытываю по отношению к Господу?» И сам отвечал – Любовь. А что такое любовь? Вот тут загвоздка, любовь бывает разная. Отличается по контексту, и по помыслу, и по объекту. Любовь к лицам противоположенного пола. Любовь к детям, к родителям. Любовь к родине, к вещам и пр. Не говоря уже о каких-то современных***, изощрённых и/или извращённых чувствах, которые тоже называют любовью. Как всё это можно объединить? Никак. Всё это слишком разное. Но я ещё в сомнениях, есть ли любовь?

Есть****. Но в этом мире. За его пределами чувство любви скорее более высокого порядка. Более конкретное и точное. Чтобы понять, какие это чувства между человеком и его Создателем, рассмотрим отношение их друг к другу:

Господь Бог Создатель и Властитель всего. Всемогущий. Человек Его создание и раб (хоть далеко не самое низкое существо в иерархии созданий, человек может пасть и очень низко и подняться очень высоко, благодаря вере своей, в то время как у других существ положение статусов, наверное, более фиксированное). В любом случае расстояние между статусом Господа и статусом любой другой сущности бесконечность. Исходя из этого, и строятся отношения между ними. Господь Милосерден и Милостив по отношению к Своим созданиям (в том числе человеку). В то время как Его создания воздают Ему хвалу, славу. Выражают благодарность Ему, страшатся Его, уповают на Него, молятся.

*об истинной любви к Нему см. цель 6 раздела «Подробный разбор целей...» главы «О методиках и целях аскетизма, мистицизма...», здесь же о том, что думают сами люди о своих чувствах, какими они должны быть и как их проявлять по Вере.

** также снова см. главу про аскезу цель 6.

***По вопросу того, где грань между извращением и любовью обращайтесь к ученым традиционалистам религии.

****Также см. главу про аскезу цель 6 о том что «ядро» любой благой любви, и что без него любовь скорее призрак любви, чем любовь – «такая безъядерная любовь», также см. там же об искренней любви к людям и творениям Божьим.

Опять вопрос:

Зачем это Господу? Зачем Ему наши молитвы благодарности, воздаяния?

Ответ – Господь Достохвален, Достославен и Велик. Это значит, что Он не нуждается в наших воздаяниях Ему хвалы, славы, величия и благодарностей.

Эти действия нужны нам, его созданиям. В том числе людям (см. предыдущие главы о том, почему мы нуждаемся в Боге, а Он в нас нет). Это нужно нам для того, чтобы выразить Ему свои чувства - благодарность, надежду, упование, стремление к Нему – «любовь».

Сказать в этих отношениях «люблю тебя» - это мало (говоря иначе, «не конкретно»), потому что каждый из нас будет иметь и имеет своё мнение по поводу того, что такое любовь.

Потому Господь указал нам путь, как всем, без различия в толкованиях, любить Его:

- Воздавать Ему хвалу, славу, молитвы, благодарности. Уповать на Него. Стремиться к прямому пути к Нему.

Господь тоже любит нас. И чтобы все понимали это одинаково, Его любовь выражается во вполне конкретных определениях.

Это Его милость ко всем Его творениям. То, в чём все создания Господа нуждаются. Без этого мир перестал бы существовать в один миг. Потому, что он создан и держится по милости Господа.

А в мире дольном – это Его Милосердие (см. пред. главы) для благодарных Ему, уповающих на Него, стремящихся к прямому пути к Нему, терпеливых, ищущих...

Но это не всё, что есть в сердцах тех, кто по Милосердию Его будет спасён от огня ада, прощён и обретёт вечное благо в садах, где текут реки...

Выражение любви к Господу тем способом, что описан, не единственное чувство, которое следует испытывать верующему. Есть что-то ещё...

Вспомним:

Из-за извращенного понятия и заблуждений тех, кто называл себя верующими –

Сколько людей было убито этими заблудшими? По их словам, во славу Господню?

Сколько преступлений совершено ими? По их словам, во имя Господа и из любви к Нему?

Сколько людей было отвергнуто от веры истинной? Из-за заблуждений тех, кто эти преступления совершал?

Сколько?

Вот тут радуются противники верующих, слыша эти вопросы. И мне было трудно сформулировать на них ответ.

– Не может быть, что наша вера несправедливая! – роптал я, – наверное, дело в тех, кто эти преступления совершал!

– Может быть. Но те, кто делал это, тоже считали себя верующими. И любили Господа – говорили мне. – И были готовы отдать жизнь за свои идеалы. Даже сейчас найдутся те верующие, которые готовы на эти преступления хоть сейчас. И всё это во имя Господа! «Аллах Акбар!» Или как вариант то, что кричали крестоносцы, когда резали женщин и детей. Не знаю, честно говоря, что они кричали. И вот пошли «экстремисты», как их сегодня называют, террористы. Они творят бесчестие, отпадают от веры. Но сами считают себя преданными Господу. Вот такие они верующие! Не только мусульмане, это могут быть и христиане, и иудеи. И дело их, по их мнению, правое.

Прежде чем дойти до состояния психоза, комы и сплава мозгов, давайте узнаем, почему это происходит. Я был прав, дело на самом деле не в вере. Вера наша истинная – вера в Господа Единого. И был прав в том, что дело на самом деле в этих людях:

Но что же с ними не так? Ведь они старались ради веры! (так они говорят, а некоторые и думают так же).

Дело в том, что у них (как у людей давних времён, так и у людей нашего века) было мало или не было вообще того, что делает верующего в Бога Единого настоящим верующим. Это богобоязненность.

Это одна из важнейших черт верующего. Сам Господь сказал: *«вы можете копить добро и злато, но лучшее из запасов на Судный День - это богобоязненность»*. Имеется в виду обязательное присутствие богобоязненности в совершаемых делах и помыслах. Она лучшее, что может представить верующий Господу в Судный День, накопленная в его делах и помыслах за земную жизнь.

Воистину богобоязненный верующий подумает трижды, четырежды, семь, тысячу раз, прежде чем совершить дурной поступок.

Подробнее о том, почему богобоязненность – лучший запас верующего к Судному Дню:

Верующий с большей богобоязненностью, скорей всего, совершит меньше дурных поступков и больше благих в этой жизни, чем тот, у которого богобоязненности меньше.

Вопрос:

С плохими делами-то понятно, а почему благих дел тоже?

Ответ:

Богобоязненный боится не просто наказания огнём ада. Он боится отпасть хоть на небольшое время от любви Господа. И потому спешит совершать благо. – То, к свершению чего Господь призвал людей через Своих пророков и в Своих Книгах. И бежит от дурного. – Того, о чём Господь предупредил и остерег через пророков и в Книгах.

Вот в чём богобоязненность. Как видно, это не «тупой» страх. Это вообще не страх (мирской). Это страх не только огня ада. Не только наказания Господа. Это страх немилости Господа хоть даже на небольшое время.

Потому будь не просто богобоязненным. А запасайся ею. Увеличивай её. Расти её. И ты найдёшь свою долю у Господа увеличенной.

b. О чувствах к ангелам

По Вере ангелы не имеют воли. Не имеют власти. Вся власть у Господа Единого. Ни с кем Он её не делит. Всё величие у Него, вся хвала, и вся слава.

Потому молиться на них, взывать с мольбами и проявлять не просто почтение, а что-либо (восхваление, возвеличивание) сравнимое с обожествлением их – прямой путь к отпадению от веры. Этого делать нельзя!

Если же всё ещё есть сомнения, то всё-таки лучше подумать своей головой. Не получается?

У меня, к примеру, на все 100% не получилось. Может, надо прочувствовать сердцем?

Попытки почувствовать сердцем и снова осмыслить этот вопрос есть в других частях этого манифеста (предыдущие главы, вторая половина этой части и в следующем части 4,6).

А как надо относиться к ним?

Относиться к ним следует с почтением. Добавление после имён «мир ему» – это выражение добра, мира и почтения также применяется и к пророкам.

О вреде вредных привычек.

Основная линия главы

О вреде вредных привычек общеизвестно. О чём много веков говорит Вера. А также современная медицина. Последствия в основном долгоиграющие.

Это серьезные заболевания, здоровье потомства, чистота сознания, как и в момент эффекта веществ, так и после. Возможно много времени спустя.

По большому счету я гублю (губил) своё будущее в угоду минутным удовольствиям. Или просто в дань привычке. Но всё это не остаётся бесследно. Сказывается и на силе Веры.

Организм человека и его разум, духовность тесно взаимосвязаны друг с другом. Навредив одному рано или поздно и возможно надолго это аукнется на втором.

Всё это может показаться анахронизмами давности. И общеизвестными истинами. Но, попробуем посмотреть на это с точки зрения реального веса, с точки зрения *Первоначальной Цели* – Дня Встречи (Судного Дня).

С одной стороны. Когда я нарушаю чистоту своего тела и сознания применением пьянящих, наркотических и вредных веществ. Мои враги (начиная с заглавного «Я» и далее) в этот момент близки ко мне. Поскольку чистота это мой защитный барьер. Приняв вещества, я становлюсь уязвимым для врагов. В подавляющем большинстве случаев вполне сознательно с моей стороны.

В связи с тем, что эти вещества, скорее всего, принимаются сознательно. Все возможные последствия. Начиная от грехов во время опьянения. Заканчивая серьезными проблемами со здоровьем у меня и у потомков. Считаются совершенными мною с сознательным умыслом.

Т.е. грех не только в самом совершаемом потреблении. Но и негативные последствия утяжеляют его. Более того его утяжеляет совершение (в большинстве случаев) сознательно.

Но, Господь милосерд, если покаяться и перестать употреблять, то Он простит.

Другая сторона этого греха это неблагодарность. Нарушая чистоту тела и сознания потреблением данных веществ, я проявляю неблагодарность за эту чистоту это раз. А во вторых это «нецелевое» использование дарованных мне благ – здоровья, времени, денег и т.д.

Неблагодарность это серьезный шаг на пути моего противника. Гордости, самовосхваления, бахвальства, и прочих синонимов.

А они в свою очередь могут перерасти в неверие.

Что может проявляться в простых сомненьях. – Сомненья во всемогуществе, всезнании, всевласти и других атрибутов Господа. Эти сомненья, так как враг хитёр вначале не будут прямыми. Всё начнётся с простых сомнений в своей жизни:

- почему всё так, а не иначе? (неприятие того что всё и хорошее и плохое от Господа);
- ты меня уважаешь, да кто ты такой? (возвеличивание себя самого путем унижения других людей, в то время как всё величие у Господа)
- прочих высказываний граничащих или могущих привести к ереси.

Учитывая вышеизложенное, употребление разных веществ, не только грех против себя и своих потомков. Но и большой риск богохульства и отпадения от Веры. Что в свою очередь прямая дорога в ад (если не покаяться).

Заметьте что, вредные эффекты и последствия употребления веществ не ограничиваются периодом непосредственного опьянения. Также и риск впадения в ересь не ограничивается только периодом самого опьянения и замутнения рассудка.

Пересуды, разговоры, упоминания, воспоминания о бывших периодах развлечений, могут вернуть «утраченное» настроение. Также как и риск богоотступничества.

Все эти вещества – это соблазн. Надо просить Господа помочь удержаться от этого соблазна. Как ранее упоминалось жизнь эта жизнь уроков и испытаний. Помимо этого как выяснилось также и соблазнов.

Господь испытывает людей соблазнами. Но, будучи Справедливейшим всегда даёт им выбор сделать правильное решение.

Частности, испытание злом, личный пример

Поддавшись соблазнам, испытывал их больше, чем остальные (в смысле те, кто не поддался им изначально). Но сначала Господь давал мне шанс вернуться на путь. Предложение это неоднократно, если человек не одумается.

Господь станет посылать ещё большие и более серьезные соблазны, дабы человек утвердился в грехе или вернулся на путь истинный. Т.е. если я не одумаюсь «по-хорошему», Господь даст мне шанс одуматься «по-плохому».

Господь дарует возможность человеку хоть в какой-то момент осознать, что этот (очередной для человека) соблазн греховен настолько что не замечать или отрицать этого человек не сможет. Осознав это, может человек остановиться, и одумается, и вспомнит о Господе своём, и вернётся на путь Истины.

Грубейший пример: закурил – выпил – подрался – пошел налево – своровал – убил. Если человек даже так, «по-плохому», не одумается, то он сильно погрязнет в грехе.

Но Господь Милосерден. Практически на каждом следующем этапе человеку так или иначе даётся возможность сделать верный выбор и остановиться. Т.е. люди Бога (верующие, добрые люди; любой человек, который призывает к добру и велит отдалиться от зла, по сути человек Бога) скажут ему, что это плохо. Как минимум, совесть скажет.

В жизни много примеров, когда человек отказывается от зла только тогда, когда столкнётся с его более злобными и вредными последствиями, чем оно само. Вот примеры из моей жизни (уже привёл много неприятных откровений, что мне ещё терять? Чужие знают псевдоним, а знакомые... простите мне...).

Занимался чем-то подобным магии. Перестал только тогда, когда из-за неё потерял некий дар, данный мне Богом, и покой души. Последнее мне пока не удалось полностью вернуть. Принимал наркотики – перестал только тогда, когда из-за них почти потерял себя, свет... друзей из-за своего невнимания. Пил. Много. Перестал тогда, когда здоровье пошатнулось настолько, что выпив, испытывал вместо опьянения сильные боли в голове. А будучи трезвым, с трудом мог ясно мыслить. Соблазн женщинами – ... впрочем, это уже и для псевдонима слишком личное. Курил, бросаю, стараюсь... Дай Бог, брошу.

Когда каюсь (не повторяя больше) обращаясь к Нему за помощью – Он отводит от меня соблазны, проводя через них, но потом их становилось больше*.

* Но я прошу Его по Милосердию Своему обернуть мои испытания и соблазны добром для меня – причиной того, что окрепла моя Вера, ищу убежища у Него от моего собственного зла (соблазна) для себя, любимой, близких и всех людей.

Об усердии в службе, работе, в мирской жизни.

Первым и главным делом в жизни человека является его Вера, а любое действие – это проявление её в том или ином виде, в том числе работая и принося добро, пользу людям. Не во вред и не противоборствуя, служить и усердствовать вере своей и других верующих при этом, конечно.

Работать надо серьезно. Но сама работа не должна стать самоцелью, а карьерный рост – одним из главных эпитетов жизни. В работе надо усердствовать, развиваться до тех пор, пока она идёт в унисон с верой. Выслуживаться и биться за бумаги до тех пор, пока это добро. Биться поверх голов – не наш путь. Наш путь: и в деле, и в службе как в вере. За правду, за рациональность, за добро.

Следует сторониться работ, в которых нет пространства для маневра. А если у кого-то подобная, то надо такое пространство развивать. Оно не в рабочем месте, степени ответственности и вольности принятия решений. Оно в сердце. Это пространство – совершать свою работу по вере и совести. Относясь к людям по-доброму. Не являясь роботом-исполнителем, слепым орудием в руках боссов. Ставя для себя в первую очередь ценности, которые имеют вес в нашей вере. Не становясь жертвой нынешних стереотипов общества.

К примеру, в чём первоочередная цель любого бизнеса? Прибыль – скажут современники. И будут правы по меркам рыночных отношений, но совершенно заблуждаясь с точки зрения веры. А по вере первоочередная цель бизнеса – это принесение пользы. Как можно большей. Путем производства хороших продуктов, создания рабочих мест, строительства и т.д.

Второй пример: в чём первоочередная цель государства как места работы? Порядок – скажут современники. И будут правы с точки зрения теории государственного регулирования. Но абсолютно не правы с точки зрения веры. А по вере первоочередная цель государства – это справедливость. В отношении распределения доходов, достатка и обеспеченности; защиты от внешних угроз, обеспечения выполнения гражданских обязанностей и прав и многого другого.

Третий пример: в чём первоочередная цель общественного образования? Выражение интересов общества – скажут современники. И будут правы с точки зрения демократии. Но не правы с точки зрения веры. А по вере общественное образование нужно, чтобы просвещать, помогать и вести общество по пути веры. Путём взаимного общения и просвещения данного общества внутри. Или путем приглашения извне светлых умов на встречи данного общества.

О международных образованиях не будем. Они попадают в том или ином виде, полностью или частично под вышеприведенные три примера.

Для твёрдости и уверенности углубимся и разберём приведенные цели наших примеров:

- 1) *Получение прибыли* как таковое не предусматривает общественной ответственности, ответственности по вере. *Принесение пользы* предусматривает это совершенно в обязательном порядке. И потому это по вере. А получение прибыли может остаться второстепенной составляющей.
- 2) *Порядок* не предусматривает милосердие, добро и жизнь по вере. *Справедливость* предусматривает. Порядок – лишь одно из немногих составляющих справедливости.
- 3) *Интересы в обществе* у всех свои, и всегда, даже в самом что ни на есть обществе единомышленников, они могут разниться. Потому что конечная (изначальная) цель от этих собраний и вообще по жизни у всех разная. *Просвещение общества*, при нём у людей появляется одна для всех конечная (изначальная) цель. Следовательно, дальнейшие интересы будут схожи. В частности, совершение богоугодных, добрых дел. И потому общественные организации лучше организовывать для просвещения своих людей. И во вторую очередь они могут быть обществами по интересам. И эти интересы после осознания общей цели станут действительно общими.

Исходя из вышеизложенного, можем видеть, что в настоящее время идёт выпячивание второстепенных ценностей на первый план, несмотря на их ущербность (не зря же они второстепенные). В то время как истинные, целостные ценности остаются в стороне. Но даже беглый трезвый рациональный взгляд ставит всё на свои места.

Не поступайте по совести. Не поступайте по морали. А поступайте по предписаниям Господа Единого людям в Священных Книгах и сказаниях Его пророков. – По Вере истинной. Так как совесть у всех своя. Мораль отличается у разных обществ. А Священные Книги и сказания пророков только от Него. И только они совершенны как наставление на прямой путь для людей.

И потому мораль в тех организациях, обществах, где мы трудимся, лучше поднимать на уровень веры истинной. И работать не по совести, а по Вере (по её ценностям). Осознать этот путь нетрудно. Ведь вера – это прямой путь, и потому рациональный и понятный для человека рассуждающего.

О прекрасных поступках, молитвах, и выборе.

О поступках, сознательности, кротости в них

Работая, усердствуя по Вере, мы стараемся совершать добрые, справедливые дела, поскольку это именно то, к чему призывает Вера. И дай Бог, чтобы действия наши были и будут прекрасны.

В этом разделе вкратце о том, что нужно, чтобы доброе дело было прекрасным.

Во-первых, (1) не стоит ограничиваться единичными поступками. Вот именно здесь стоит проявлять своё стремление к тому, чтобы сделать больше.

Конечно же, (2) в пределах разумного. В пределах разумного – значит не во вред своему здоровью, здоровью людей и т.д.

Будучи рациональным, стоит (3) обдумывать возможные последствия наперед.

Действия и свершения (4) не должны быть однобокими. Человек – разностороннее создание и развиваться следует разносторонне. Проявлять усердие в добрых делах во многом: и в вопросах веры, и в молитвах, и в семье, и в обществе, и в работе.

Именно однобокость, отсутствие видения общей картины, здравого смысла, рациональности может привести к крайностям (не приведи Господь).

Будем лучше не только в *помыслах* (ядре, т.е. намерении ради Бога) своих свершений. Но пусть ценности ядра (именно такие его проявления как добро, милосердие...) превалирует в исполнении этих свершений.

Крайне важно деяния, совершенные собой, (5) не использовать как аргумент в спорах с людьми и не упоминать вообще в целях похвалы или признания:

Когда я хвалюсь своими добрыми делами даже в помыслах, это умаляет их вес. Как уже раньше отмечалось, гордость – это порок. И даже свершения – это дар свыше, потому не стоит спешить их приписывать себе, а лучше быть благодарным Всевышнему.

Хороший пример можно увидеть в одной притче, которая для наглядности приводится ниже:

Один праведный человек был вынужден покинуть свои родные места из-за того, что там неверующие притесняли его. Уйдя от них, он жил в природных условиях. И ему было трудно найти источник чистой воды для питья. Он помолился, и Господь открыл ему источник в камнях. Праведник долго молился и поминал имя Господа. После чего стал доволен собой перед своим Господом. Господь велел испытать его, послав к нему ангелов в человеческом облиии. Увидев путников на дороге, благочестивый человек по доброте душевной решил их напоить с пути. Они согласились. Подойдя все вместе к источнику, они нашли родник иссохшим, ему стало неудобно перед гостями. И он помолился, но родник не открылся. Тогда он предложил путникам проделать то же. Они помолились, и родник открылся. Тогда он понял ошибку и покался.

Этот пример показывает, что даже богоугодные дела не повод для самодовольства и гордости. Даже для таких людей, как праведники. И что Господь эти свершения может даровать, кому захочет.

Важно, что не стоит унывать, что можно не оказаться в их числе. Числе тех, кому Господь дарует. Отнюдь – искренняя вера, усердие в богоугодных делах, молитвах (конечно же, всё от чистого сердца, а не ради корыстных целей) поможет. Мотивация «чем я хуже других» деструктивна и ведёт в никуда. Не стоит равняться на других. Равняться надо на правду и на хороших, богобоязненных людей. Но не как на кумиров и слепых идолов для подражания. Стоит брать пример, но быть рациональным. Стараться превзойти других не ради идеи конкуренции. Смысл не в том, чтобы превзойти кого-то. А в том, чтобы делать это в намерениях ради Бога, а в исполнении ради общего вклада, пользы, добра (т.е. продолжении, дополнении и взаимовыручки друг друга).

О делах благих

Сидеть без дела укрепления веры верующим – словно лицемерие в вере. Да убережет Господь нас всех от лицемерия в наших поступках и сердцах, ведь лицемеры будут на самом дне ада.

Тут моя лень сказала, что такая вера ей не по нраву (где надо что-то делать) и когда она меня одолевает, наверное, становлюсь в какой-то мере неверующим. И моя вера умаляется.

Но, слава Господу Наставляющему на прямой путь, Ведущему к Истине, Приводящему сердца верующих к стремлению к Себе, Приводящему тела их к богослужению. Он привёл меня к религиозности.

К тому, чтобы стремиться соответствовать своему вероубеждению. Стараясь, усердствовать в проявлении веры на практике. Делами благими. Что такие благие по Вере дела:

1) Молитвы, именно молитвы, а не мольбы

От мольбы отличаются тем, что требует ритуальной чистоты. Определённых действий. Прочтения определённых текстов из Священных Книг. Поминания Господа его эпитетами, именами. Воздаяния Ему хвалы и славы.

Всё это нужно делать от чистого сердца. С обязательным высказыванием (внутри) сердцем намерения в совершении молитвы только ради Господа Единого. Намерение выражается до начала молитвы. По окончании молитвы можно выразить мольбы.

Молитвы – это первое. Потому что они «настраивают» наше обращение к Господу без посредников. Но в целях не вхождения в заблуждение стоит:

- (1) Уточнить, как совершаются молитвы у прямых источников (люди знания, соответствующие книги, не запрещённые законами государства);
- (2) Стараться молиться в обществе (у демонов будет меньше шансов молитву умалить или испортить);
- (3) Молиться в пригодных для этого местах – к примеру, в мечетях...;
- (4) Молиться регулярно (и связь с Господом будет крепчать);
- (5) Молиться дополнительно по ночам, если имеется возможность, дополнительные молитвы хоть и не обязательны, но также укрепляют веру;
- (6) Быть не просто чистым сердцем в молитве, но и смиренным во всём;
- (7) Узнать у знающих людей, как избегать того, что нарушает и умаляет молитву (чтоб она была сильнее).

2) *Соблюдение постов, которые оговорены в религии*

Также соблюдать их от чистого сердца. И каждый день, начиная пост этого дня, начинать его с намерения, выражаемого внутренне (сердцем), соблюдать его ради Господа Единого. Вечером при окончании дня поста говорить внутренне, что держали пост ради Господа. И благодарить его за выдержанный пост.

Пост – это путь увеличения богобоязненности. А она критична для верующего. Также для того, чтобы не опуститься до уровня измышлений собственных, необходимо:

- (1) Узнать у знающих людей все правила держания поста;
- (2) Быть смиренным в посте, не допускать даже мысли нарушения его, ведь это укрощение нафса;
- (3) Не ругаться и не совершать неблагочестивые поступки;
- (4) Совершать добрые поступки, подаяния, примиряться с поссорившимися;
- (5) Совершать дополнительные молитвы, читать Священные Книги, изучать рассказы, притчи, наставления и жизнь пророков, вести благочестивые разговоры и просветительные беседы (в первую очередь с семьей);
- (6) Беречь себя и остерегаться даже мыслей дурных;
- (7) Не употреблять спиртное и не совершать грехи, что во время поста грешно более, чем в другое время.

Совершать дополнительные посты (добровольные, не установленные обязательными) можно (тоже увеличивают богобоязненность). Желательно в понедельник и четверг. Можно и чаще, но не более чем (желательно) через 1 день.

3) *При материальном достатке один раз в жизни совершить паломничество в священные города Господа Единого*

Паломничество также надо совершать от чистого сердца. Перед отправкой в путь сделать соответствующее намерение (внутри) сердцем. Паломничество – это символ нашего пути к истине и Господу Единому. И также укрепляет веру.

Существуют определенные порядки совершения паломничества.

- (1) Необходимо взять эти инструкции у людей знания. Быть смиренным.
- (2) При отбытии совершить помысел.
- (3) Не бахвалиться перед теми, кто себе паломничество позволить не может.
- (4) Его желательно совершать не одному. Лучше, но не обязательно, с семьей.

(5) Женщины могут совершать паломничество только в сопровождении близких мужчин (муж, сын, отец, брат, дед, внук).

(6) Необходимо совершать в установленное или желательное для этого время.

(7) При приезде искать знание в святых городах. А возвратившись, отблагодарить Господа и поделиться знаниями с людьми.

4) Совершать милостыню (закат)

Не смотря на то, что о милостыне уже говорилось ранее, следует знать, что и милостыню давать также следует от чистого сердца, с намерением ради Господа Высочайшего сердцем и вслух. Чтобы берущие услышали (если совершается открыто) – это имеет значение. Чтобы они поняли, что это от Господа их. Также следует узнать у людей знания порядок её совершения.

Согласно Священным Книгам милостыня – это благодеяния в нашу жизнь следующую из нынешней жизни (из наших благ и богатств мирских, дарованных нам Господом Единым).

На Судном Дне всё, что мы давали в милостыню во имя Господа в этой жизни, будет положено в чашу добрых дел – точнейшие весы в обоих мирах.

Милостыня укрепляет веру. И быть может, веру других людей (которые берут). Другие важные аспекты милостыни можно узнать у знающих людей.

5) *Добрые дела (слова тоже дела, и даже улыбка доброе дело) и работа (уже обсуждалось ранее) сделанные ради Господа;*

6) *Учёба, изучение истины и наук на пути Господа Единого;*

7) *Борьба с внутренними врагами на пути Господа (уже разбиралось ранее);*

8) *Распространение истины, знаний и наук на пути Господа (было в главе про людей);*

9) *Защита веры, родины, дома, семьи на пути Господа;*

10) *Вера в Господа Единого согласно истине, и это, прежде всего и главнейшее.*

О благих намерениях, их отсутствии и мольба об их принятии

Благие дела, совершенные не ради Господа, а кого-либо (или чего-либо) другого, хоть может не явно, но по сути, у Господа Единого приняты не будут. И не будут положены на чашу благих дел в День Судный.

Поскольку внутренние враги, даже если не хочется, могут, будучи волками, залезть в овечьи шкуры. Т.е. прятаться под добрые дела и намеренья.

Т.е. как определяется «разумность», «мера» чувств, так же определяется «разумность» в помыслах и намерениях. Так как помыслы и намеренья по большей части являются продуктами чувств и эмоций.

Самые высокие чувства испытываются к самому высокому, и самые лучшие помыслы и намеренья, которые можно сделать, это ради Господа Высочайшего. Он, услышав благие намеренья и помыслы, облегчит путь к свершению помышляемого благого дела и поможет в том, чтобы это дело было завершено. И совершено наипрекраснейшим образом.

Если ранее благие дела совершались без помыслов и намерений или в целях общих добрых намерений (но без конкретики), то, можно задним числом сделать помысел на все эти благие дела, что совершены они были ради Господа Единого, Высочайшего, Прощающего, Принимающего покаяние, Милосердного.

Предварительно прочитав молитву или помянув Господа, можно выразить мольбу со следующим смыслом:

- Сначала прося прощения у Господа за то, что эти благие дела были совершены не ради Него. Господь, будучи Прощающим, Принимающим покаяние, простит.
- Просить Господа принять выражаемые сейчас, после покаяния, намерения о том, что все эти дела совершались ради Него. Поскольку не осознавал этого, будучи ещё не пришедшим к истине полностью и слабо знающим. Господь, будучи Высочайшим, может принять намерение.
- Просить Господа оказать милость: после выраженного намерения добавить эти благие дела на чашу ваших благих дел в День Судный. Господь, будучи Милосердным, может оказать это благо.

Вместе с тем, несмотря на эту мольбу, надо знать и осознавать следующее:

- Данная мольба актуальна только для верующих.
- Только для тех дел, которые они совершили уже, будучи в вере (т.е. верующими).
- Для дел, совершенных до принятия веры, эта мольба неактуальна.

Дела добрые, совершенные в неверии, не будут приняты и положены в чашу благих дел в День Судный. Потому что неверующим за добрые дела Господь добавляет им в этой жизни, но не в следующей.

Но Господь милосерден и милостив. При принятии веры человеком все его грехи, совершенные им в неверии, прощаются. И не будут добавлены в чашу грехов в День Судный.

- Господь Всезнающ, а мы не знаем, а потому:
 - ❖ Благих дел, отвечающих ранее приведённым условиям (без помыслов и намерений или в целях общих добрых намерений, но без конкретики) может и не быть (можно просто этого не помнить).
 - ❖ Эти дела (которые мы сами считаем благими) на самом деле могут и не быть благими. А потому увеличивать надо нам свои знания.

Об ответах на молитвы и мольбы

Молитвы и мольбы, пожалуй, одни из самых прекрасных дел, которые совершает верующий. В данном разделе немного о них.

Господь слышит и отвечает на все искренние молитвы и просьбы. Но часто я бываю глух и слеп, чтобы услышать и узреть.

Так как по большей части слишком «вовлечен», подвержен влиянию своих проблем, желаний, страстей, фантазий. Во всем этом не замечаю главного. А потом еще жалею, что мне не дали истины. Её дали, просто в своём бедламе я не мог её найти. Но Господь отзывчив, Его можно попросить помочь с наведением порядка. И это помогло мне увидеть.

Вторая проблема, что была у меня в моих молитвах и мольбах, – не всегда хватало терпения, чтобы дождаться ответа. Позже узнал, почему нужно терпение. Дело не в том, что у Него «куча бумаг на столе», Он их рассматривает по очереди и поэтому надо подождать – это ошибочное мнение. Господь Всемогущ. А время – это испытание для меня.

Если усерден в своём желании, то проявлю терпение. А если нет, то перемотнусь. И скорее всего, буду винить Его в своём нетерпении. В то время как время нужно мне. Для того, чтобы утвердиться в своём желании, если оно благое, или отказаться от него, если оно греховно. Т.е. Он даёт нам время, шанс ещё раз всё обдумать.

И Он, будучи Наставляющим, приведет нас доводы к правде за это время. Чтобы мы не ошиблись. Ведь Он сострадателен и не равнодушен к нам. Он желает нам добра – чтобы мы сделали правильный выбор. Но выбор, конечно, делаем мы сами.

Именно поэтому мы несём полную ответственность не только за выбор наших пожеланий, но за любой выбор, какой мы делаем. И не будет у нас оправданий, потому что Господь даёт нам ещё при нашей жизни знаки, в т.ч. прямые, по поводу правильного пути. А мы просто не заметили их в суете и греховности жизни.

Но даже в этом случае человеку будет сделано конкретное недвусмысленное предложение через кого-то или через какие-либо источники информации. Или же мы сами задумаемся. Т.е. возможность осознанного выбора, так или иначе, нам будет дана. Речь, конечно, о выборе главного вопроса жизни каждого человека. В той или иной мере данный текст также является тем самым источником информации для выбора. Хотя, конечно же, он больше рассчитан на тех, кто свой выбор уже сделал.

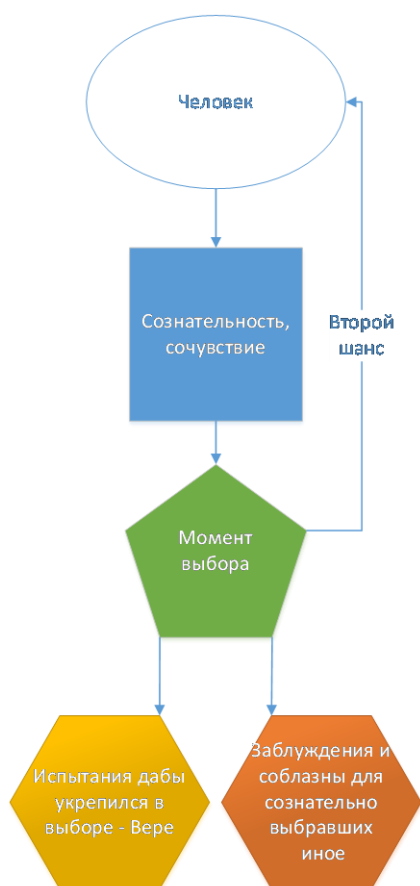
О выборе, его времени - «когда время придёт»

Если человек не ищет Бога (даже интуитивно) или отказался от великой правды (существование Господа Единого), сознание, сердце его, не зная этой правды, теряют связь с объективностью (закрываются).

Раз отказался (или не ищет даже интуитивно) от главного, вся остальная картина фактически не полна. Значит, не объективна.

Тех, кто осознанно от Веры и Бога отказался или же осознанно (в смысле намеренно, специально) отказался от поиска, ведут их собственные заблуждения. А всех остальных ведёт Он. И ведёт к Себе и Вере.

Но, Господь Наставляющий, Милостивый. Даже к тем, кто не ищет Его. Он даёт просветы. Знаки, напоминания в какие-то моменты их жизни.

У большинства людей (в т.ч. тех, кто не ищет Его даже интуитивно), возможно это происходит следующим образом:

Сначала (1) Господь ведёт человека к сознательности. К объективному восприятию.

Потом (2) задаётся сам главный вопрос.

После – (3) время испытаний человека – чтобы укрепился он в своём выборе – Вере. Творя благое.

Или же – (4) время заблуждений и соблазнов – для тех, кто сознательно выбрал другое.

Или по Милосердию Господа это может быть время для вторых шансов.

В итоге, каждый сознательный* человек рано или поздно ответит на этот вопрос – Веры в Бога Единого и в жизнь будущую.

*В мире есть люди, чья вся жизнь не сознательна (с детства до смерти полоумные или дети, умершие не достигнув сознательного возраста) – они выбор не делают – это милость Господа к ним. Их Господь ведёт в рай по великой Милости Своей – не подвергнув их выбору и испытанию в этой жизни. Но сама жизнь этих несознательных – испытание для сознательных (тех, кто окружает их). Когда же какая-то часть жизни не сознательна, то это имеет другой смысл: если начало (к примеру, детство), то это Господь подготавливает человека и оберегает его от тяжести выбора. Если середина (к примеру, сон), то это Господь даёт отдых человеку. Также это может быть испытание для других людей. Если это конец (кома, смерть, не будучи в сознании), то если это неверующий, то это немилость Бога к нему и наказание. А если верующий, то, возможно, Господь облегчил его смертные муки. Или если он грешен, лишил его возможности сделать посмертное великое дело – умереть со свидетельством веры на устах, в сердце и в сознании. Господь знает лучше.

Поскольку Вера – это собственный выбор каждого человека внутри, то и время ответа на вопрос тоже предмет выбора.

Можно ответить рано, не имея никаких знаний – сердцем** (интуиция, сочувствие). Или найдя оговорку, (к примеру: «это ещё ничего не доказывает»), не решать ничего.

Или отложить ответ снова, уйдя в другие дела, чтобы снова уйти от решения.

Можно откладывать снова и снова, убегая от выбора вплоть до самого конца жизни, пока не придёт ангел смерти.

Можно не убегать от решения в момент выбора. Оставаясь в действительном сомнении (а не как оговоркой), «лучше бы собрать больше знаний**, подтверждений, чтобы убедиться».

После новых знаний можно ещё оставаться в сомнении и не принимать решения.

Сомневаться снова и снова, не делая выбора вплоть до самого конца жизни, пока не придёт ангел смерти.

По источникам Веры, когда он придёт, он спросит человека, убежавшего от выбора и сомневавшегося – убедился ли человек теперь в Истине (в существовании Господа), от которой бежал?

Видение таким человеком ангела смерти, посланца Господа будет для него столь неопровержимым доказательством, что, естественно, он уверует.

Когда же по трубному гласу встанут они из могил, то убедятся они и в жизни после смерти.

Встанут они с восклицаниями: «настал тот день, в котором мы сомневались», «горе нам, лучше бы остались мы в земле и не поднимали нас» и т.д.

Но не будет им толку от Веры, обрётённой в момент смерти и после неё.

**О том, что сочувствие (интуиция, познание сердцем) и сознание (разумность, познание разумом) суть равнозначны, считай два разных инструмента познания одного и того же, говорилось неоднократно в ранних главах (также говорилось о необходимости того, чтобы эти инструменты держать чистыми, чтобы познание было объективным). Соответственно, ранний инструмент - сердце (а способность сердца воспринимать мир обычно появляется раньше, чем способность разумного анализа) достаточен для принятия решения. Ведь Господь закладывает в сердца Истину ещё до того, как человек появится на свет. Так что и неразумный человек на самом деле может быть сознателен сердцем.

О людях, любимых, друзьях, о призыве к Вере своего круга.

Основная линия главы

Раз темы работы, общества, поступков и выбора Веры была затронута, то сейчас – продолжение о тех, кто рядом, и призыве к Вере.

Есть та, что в сердце. Есть друзья и близкие, кто рядом со мной. И те, кто не рядом. Я рад за то, что все они у меня есть – Слава Господу. Мне хочется поделиться с ними тем лучшим, чем только можно – светом Веры. Но у меня это получается редко. Чаще они сомневаются в необходимости данного шага.

И эта глава – о том, каков по Вере выход из этой тупиковой ситуации. Также эта глава может быть интересна и другим людям. Тем, кто находится в похожей ситуации.

Те, кто меня окружает, разные. Они не одинаковы в вопросах мировосприятия, жизненных целей и ориентиров, в знаниях о Вере и следовании ей. Кто-то путает цели и средства, концентрируясь то на одном, то на втором. Кто-то – на себе.

У каждого есть собственные мечты, стремления и фантазии. Есть в них и извне навязанные современной культурой иллюзии. У них могут быть разные политические взгляды, отношение к обществу и происходящему в нём. У них разный социальный статус, разные ценности. А кто-то вообще не парится. И, слава Богу, все они хорошие люди.

И как быть с такими разными людьми? Как призвать их к Вере и Свету? Как?

По Вере, мне лучше не спешить читать проповеди всем им по вопросам Веры, религии и Бога. Сначала нужно неназойливо узнать заинтересованность этим вопросом. И тех, кто проявил интерес, пригласить к разговору.

Не стоит говорить, когда нет у людей интереса. Если нет интереса, то и пользы от разговора им не будет. Если у людей нет интереса, не надо их принуждать.

В Вере нет принуждения. По предопределению Господа, Вера – это выбор.

Если даже услышат они о Боге ушами и ответят, но будет закрыто их сознание (умы и сердца), не будет им толку от моих призывов. Сознание (восприятие) закрывают они по выбору своему: Нет интереса к данному вопросу – нет открытого восприятия данного вопроса.

Многие говорят, что это их личное дело. А своё отсутствие интереса объясняют: «когда время придёт». Они правы, это их личное дело.

Но, то, что выбор Веры является вопросом личным и делается он каждым в своё время, *не значит*, что можно ничего не делать. Ведь мне известно что будет «когда время придёт» если откладывать это «время» до самого конца. Не желаю такого конца своим близким. И потому не говорить, не писать людям о вере, о Боге, не пытаться, уповая на Бога, поделиться с ними чувствами, переживаниями, знаниями, чтобы разделить с ними это великое благо, дарованное Господом, – Веру; мне не позволит сама Вера.

Но Вера – дело сознательное. Творимое и выбираемое людьми сознательно. Соответственно, и проповедовать нужно сознательно – с умом и слушая сердце.

В источниках Веры есть конкретные указания как это делать:

1) *Когда они говорят о правде, свете и добре – не стоит молчать*

Если есть что добавить в разговор предметно, нужно добавить, если нет, выслушивать и радоваться за них, поддержать их.

2) *Когда они говорят о чём-то греховном, стараться молчать.*

Не всегда получается, однако. Если совсем не получается, то Господь через пророка Своего велел покинуть их на время их греховного разговора под безобидным предлогом.

3) *Не оскорблять, не поносить их ложные символы и идолы веры (если имеются таковые)*

Ведь в противном случае дам им повод оскорблять мою веру, веру истинную. И тем самым совершат они грех против себя. Ведь не хочется такого своим близким?

4) *Если убеждать то рациональными, логичными доводами.*

Вера правильная и прямая – логична и рациональна.

5) *Не говорить им того примером чего сам не являюсь*

(Дай Бог, я стараюсь, но конечно работы над собой ещё непочатый край)
Ведь дам им повод против себя. И против своей веры.

Быть в поведении благовоспитанным. В отношении к людям – добрым, милосердным. В разбирательствах – справедливым. В делах, словах и мыслях – богобоязненным. Стремиться ко всему, о чём говорит вера как благо и

сторониться грехов, будучи примером своей веры. И тогда, дай Бог, поднимется мой авторитет в их глазах. А с этим и довод в убеждении.

6) *Не переходить на крик.*

Ни в молитвах, ни мольбах своих (Тот, к кому обращаются, не глухой). Ни в призыве своём (ведь Господь открывает сердца людей, а не звук). Если сорвусь в крик, это ещё один их повод против меня и веры, которую стараюсь нести.

7) *Не вести пустых разговоров.*

Но не быть нелюдимым, безучастным. Быть сочувствующим, сострадательным. Люди должны видеть и понимать, что (1) я знаю, о чём говорю. (2) Говорю, потому что не равнодушен к ним. И тогда их доверие вырастет.

Говорить по существу. И то, что говорит об этом Вера. Не опускаться до неподтверждённых измышлений. А если рассуждать, то сначала искать подтверждение или опровержение в Первоисточниках и у знающих людей. Необоснованными рассуждениями опущу веру в глазах этих людей до уровня собственных выдумок. И опять же, подорву их доверие.

Если слов не хватает, нужно приводить примеры. Благо притч в Священных Книгах и рассказах пророков достаточно. Пользоваться только проверенными аргументами и достоверными притчами. Помимо притч приводить те знания, которые даны были в Священных Книгах. А их истинность подтвердила наука только сегодня.

Человеку увещающему надо стремиться не только к благу в поступках, деяниях и поведении, но и к знаниям. Учить науки, но *не давить* своими знаниями. Говорить по существу беседы или завести самому беседу по интересному для собеседников вопросу. Рассказать решение от Веры на него. Логичными доводами показывая, почему это правильно.

8) *Не вступать в пререкания по вопросам, чья вера лучше.*

Уходить от насильно навязываемых споров со словами «тебе твоя вера, а мне моя вера, но Господь один, и вера у Него одна, и Он нас рассудит в День Судный». Не надо доказывать истинность веры в полемике. Истинность веры доказывается на практике в течение всей жизни стойкой верой, богобоязненностью, богоугодными свершениями, мыслями и благодарностью. Если противники утверждают, что Господь не Един в Своем всемогуществе, то нужно избегать этих людей впредь.

Личное, когда не получается и обещания

Уже слышу смех знающих меня людей, что я не соответствую всем вышесказанным требованиям. Они правы. И я не в праве увещевать. Потому вы вправе не продолжать чтение.

Тогда по Вере мне стоит делать другое:

9) *Просить Его.*

В мольбах своих не стоит жаловаться, что они не слышат или не слушают. А желание такое возникало. Оно – испытание от Господа. Дай Бог, пройду это испытание, прося им света, хоть и не через меня. Да направит Он, направит нас всех (и меня и их) на правильный путь. Поведёт к Себе и к вечной жизни. А я лишь раб Его, как и они.

Только Он дарует Веру. Потому лучшая проповедь – просить Его о прямом пути и себе и всем вокруг. Уповая на Него. И если на то будет воля Его, мой круг изменится к Вере.

Потому, если несмотря на попытки не получается, ни мне, ни другим увещевающим лучше не расстраиваться. Не быть неблагодарными, лучше не останавливаться, особенно когда дело касается близких людей – молитесь Богу.

Ведь распространение правды – дело длиною в жизнь верующего. В Вере Господа Единого нет тайнств. Она для людей. Для всех без исключения. Правда – это общее достояние. Кроме тех, кто осознанно от неё отказался.

И напоследок. Придёт день, и меня (как и любого знающего) спросят, как распорядился своими знаниями. Спросят. А тяжесть того, чтобы ими делиться, может оказаться лишь испытанием и не будет принята как оправдание (для опускания рук). Понимание этого не раз останавливало меня от опускания рук, оставалось единственным и главным смыслом написания этого труда. Собственно страх за ответ перед Богом и по сей день, день завершения этого труда, остается главным и единственным его смыслом, который я вложил в него для себя. А смысл от прочтения его... собственно... выбирать только Вам.

Не ищущу благ мира в обмен за свои знания. Не продаю их.

Дело веры — созидание. Созидание жизни следующей в жизни этой. Мне следует не поддаваться соблазну использовать этот порыв в любых иных целях.

Тем более — в целях корыстных.

Нет человека хуже, чем тот, кто продал свою веру за блага в жизни нынешней.

Труд этот, дай Бог, будет распространяться открыто, по возможности онлайн. Если же будет опубликован издательством, то цена его не будет включать авторских прав. *Просьба прочитавшему данный абзац издателю напомнить мне об этом. В случае, если я, не дай Бог, передумаю или забуду об этом обещании. Ведь я такой же человек, как и все, не без изъяна. В частности у меня плохая память. Что было одним из мотивов того, что начал вести записи. Что же до моего финансового положения — Господь Наделяющий.*

Дай Бог нам всем быть честными в отношении наших обещаний.

И главное по отношению нашего обещания Господу.

Наше обещание Господу было в том, что до создания нас всех в мире этом Господь вывел из спин детей Адама их потомство (т.е. все человечество) и взял слово с них:

— «не Я ли ваш Господь?»

— «Да», — ответили мы. Мы все.

Вот такое слово давали мы, так не отступим от него!

И потому в душе у всех есть знание о Едином Господе. И потому каждый ребенок, появляющийся на свет, появляется верующим в Бога Единого. И только родители и воспитатели делают из него христианина, мусульманина, иудея или язычника, атеиста, гностика, и т.д.

Кроме того, в течение самой жизни Господь даёт знание о Себе. Доводит слово Господне до каждого человека. Тем или иным способом. Чтобы у каждого был шанс окончить этот институт под названием жизнь. И получить диплом. И наследовать рай по Его Милосердию.

О непонимании

Не всегда рассуждения в этом тексте или выдержки из Священных Книг, научные данные, рассуждая о которых он написан, понятны. Если что-то не понятно, то – прошу у Господа.

Господь Милостивый, Открывающий, Наставляющий, Ведущий и помогает даже в этом. Это не значит бездействовать с моей стороны. Господь даёт варианты и открывает пути. А выбираю, по каким идти, я сам. Дай Бог, не ошибусь в выборе, прося Его направить на путь истинный.

В следующей части будут рассматриваться более серьезные вопросы, чем в этой. Их понимание может быть нелегким.

Веди нас путём истины, Господи. Нас всех. И меня, и моих читателей. И всех верующих. Аминь.

Third book. Queries and temptation. Part 2

Книга третья. Вопросы и сомнения. Часть 2

Дилемма выбора и судьбы.

Основная линия главы

Так как Вера в Господа включает предначертание событий, то теперь мы вплотную подошли к дилемме по поводу судьбы (т.е. предначертания событий) и свободы выбора. Которая формулируется в таком незамысловатом вопросе: «Какой может быть выбор, если все предрешиено?» или же его производных.

Вначале сформулируем оба понятия более четко. Т.е. дадим им некое определение (логическое, Господь, конечно, знает лучше об их смысле). Тогда:

Судьба – это цепь взаимосвязанных, возможно, не прямо, а посредством событий, происшествий, встреч с определенным концом. При этом и конец, и сами события, их время, место и участники предрешиены заранее. До того, как субъект будет в эти события вовлечен.

Свобода выбора – возможность принимать осознанные, самостоятельные решения, суждения, отношения в тех или иных ситуациях, задачах и испытаниях. При этом спектр выбора может быть ограничен (да или нет) как и не ограничен. Сам выбор даёт возможность продвижения (возможно, ложного, так как выбор может быть ошибочным) к желаемым результатам, если таковые имеются при постановке задачи. При этом в большинстве случаев (а возможно, во всех) есть как минимум один вариант верного решения.

Теперь рассмотрим один, с первого взгляда не связанный с задачей пример:

Студенты А и Б (одного возраста, пола, чего угодно, но оба разные люди) имеют одинаковый уровень подготовки по предмету Х. Заходят на экзамен по нему. Оба заваливают экзамен по данному предмету. Варианты возможных дальнейших реакций данных студентов после того, что они узнают о завале экзамена:

- Мотивация для работы над собой и работы над ошибками. И дальнейшей пересдачи предмета – пусть это будет называться рациональной реакцией.
- Демотивация от предмета и дальнейшего его изучения. Начиная от «это не моё», заканчивая «училка хреновая» – иррациональная реакция.

Прим. Промежуточные и экстремальные варианты для простоты в данном примере не рассматривались.

Так вот, не важно, после каких эмоций, оба студента приходят к выбору:

- во-первых, общего отношения к сложившейся ситуации (завал экзамена);
- во-вторых, принятия решения о дальнейших действиях в связи с произошедшим (готовиться дальше или «это не моё»).

Т.е. несмотря на объективно одно и то же событие для обоих, произошедшие в одно время, в одном месте, выбор каждый сделал свой.

Усугубим этот пример: оба студента, однокурсника, учатся на одном факультете, кафедре. Все предметы одинаковые, пары – лекции, семинары и сессии – все проходит для обоих в одно время в одном месте.

Т.е. это цепь взаимосвязанных событий с определенной последовательностью, временем, местом и составом участников. Но реакция, суждение, отношение, выбор дальнейшего у них обоих будет разный.

Так как данная жизнь – это испытание и путь, чтобы найти правду, то она сравнима с институтом, в котором есть пары (уроки), которые надо выучить, и сессии (испытания), через которые надо пройти. Только вот оценки финальные скажут в самом конце (т.е. после всех уроков и испытаний – после жизни, на Суде).

Учитывая данное нововведенное положение – что после экзамена оценки не говорят, применим его к нашему примеру. В данном случае есть выбор:

- 1) самому критично отнестись к своим ответам на экзамене и продолжить учебу с учетом сделанных выводов;
- 2) не проводить критического разбора: «раз молчат, значит сдал...», «да вроде всё нормально, чё переживать-то?»...

Учитывая вышеприведенный пример, можно сказать, что в случае совершенно одинаковых судеб, свобода выбора остаётся. И этот выбор – это наша реакция, отношение к тому и чему-либо. Или проще – наш внутренний мир.

Подробное обсуждение, вопросы, ответы

Но вопрос всё равно остаётся открытым. Ведь выбор – это не только внутренний мир, обычно он ещё предполагает действие или бездействие в реальном мире.

Соответственно, это может привести к действительным изменениям в реальности, а не только во внутреннем мире человека. Значит человек сам, своими действиями или бездействием, которые в свою очередь являются плодом внутреннего решения, творит свою судьбу, так ведь? (Это вопрос, ответ далее).

Не совсем так, или совсем не так.

Господь Бог правит этим миром. И только Он меняет реальность. И когда человек принимает решение (внутренний мир), Господь открывает или закрывает пути к тому, чтобы эти решения были или не были воплощены в реальности.

Т.е. по Его воле обстоятельства складываются таким образом, что решение реализовывается или нет. А изменения в действительности становятся испытанием для человека.

Получается, что человек сам выбирает свои испытания. То, к чему стремишься (мечтаешь, тянешься), и есть твоё испытание. И стремишься ты к этому именно потому, что это в твоё сердце заложил Господь, чтобы нашёл ты своё испытание в этом мире.

Господь Сведующий, Ведущий, Снисходительный и знающий слабости и ошибки людей более, чем они сами знают. Исходя из Своей любви к людям и желая им вечного блага, Он может оградить от какого-то решения, мечты, стремления непреодолимыми обстоятельствами, делая реализацию этого решения недостижимой. В таком случае стоит задуматься, к чему ведёт нас этим Господь:

Быть может, мы забыли о Нём и Он напоминает нам о Себе? Не зря именно в непреодолимых обстоятельствах задумываются многие о Боге.

Быть может, это знак того, что это не моё испытание. Не моё, потому что я не смогу его пройти. И мне не туда? Или, быть может, рано ещё мне туда? Не готов я?*

*некоторые испытания могут быть опасны для Веры этого конкретного человека. А потеря Веры может стать причиной гибели в мире вечном.

Быть может, ошибся я ранее? И Господь остановил меня, чтобы покаяться я и исправил старое, прежде чем приступить к новому, чтобы старое не повлияло на новое?

Исходя из всего изложенного в данной главе, можно сделать следующие выводы:

- Судьба и свобода выбора совместимы и дилеммой не являются.
- При этом выбор – это наш внутренний мир;
- И если наши те или иные решения реализуются или нет в объективном мире, то не от того, что мы имеем власть над ним;
- А от того, что эти изменения в действительности Господь делает для нас испытанием;
- Получается, что каждый сам выбирает свои испытания;
- И как говорилось ранее, все испытания ради того, чтобы обрести Веру, в том числе те, которые мы сами, получается, выбираем;
- Но иногда обстоятельства могут стать непреодолимыми, а решения, стремления, мечты недостижимыми. Это значит, что необходимо вспомнить о Боге, о настоящем пути к Вере и о своих грехах – что в принципе тоже является испытанием.

Господь Всезнающ и потому знает, что у нас в душе, каков наш внутренний мир и как относимся к миру этому, к Вере и Богу. Но даёт нам шанс самим сделать шаг к изменению своей судьбы.

Он испытывает нас тем, что мы выбираем сами, дабы мы сами, проходя через эти испытания – по своему выбору – пришли в сердце и уме своём к Вере.

И укрепили бы её в дальнейших испытаниях, принимая правильные по Вере решения (творя добро, ради Него – то, что Он нам всем повелел).

Т.е. получили бы диплом по окончании института под названием жизнь. Или же попали в ад, т.е. не получили бы диплома. Теперь, осознав вышесказанное, делать выбор не столь легко, верно? Ведь осознано, коль велика цена ошибки...

Но велико и сострадание, милость Бога. Ведь при каждом выборе Он приводит подсказки (знаки, доводы, разумения) о правильном решении, дабы не ошиблись мы.

Кроме того, есть и *прямые методы менять свою судьбу*.

Можно просить Господа об этом самому в своих мольбах после молитв или поминаний Господа. Будь то просьба об осуществлении мечты, о правильном выборе, о наставлении на прямой путь или о прощении ошибок и т.д.

В каком институте вы видели, что можно на экзамене спрашивать ответы у Учителя? Или просить у Него простить вам все ошибки и все равно поставить зачёт?

Но не забывайте, что *гордость свою оставить необходимо*. Тем более в *молитвах и мольбах*.

Третий путь менять свою судьбу.

Если делать (по возможности скрытое, анонимное) добро людям, то мольбы других людей за нас (только скрытые и истинные) более сильны и имеют больше шансов на успех, чем наши.

Но всё же верующему следует делать всё из вышеперечисленного (не в корыстных целях, опять же):

- 1) Делать правильный выбор;
- 2) Молить Господа о лучшей доле (и в этом мире. и в следующем);
- 3) Делать добро, по возможности скрытно (анонимно).

Дилемма зла совершаемого людьми и доброго Бога (теодицея)

Основная линия главы

Эта дилемма в некоторой мере является следствием ответа на предыдущую дилемму. Ведь если Господь правит этим миром полностью, если воплощение в реальность тех или иных (добрых или злых) решений людей совершается по Его воле, то как может Он быть добр, если позволяет злым идеям людей воплощаться в реальность? Почему? Зачем?

Вначале снова сформулируем оба понятия более четко:

Зло – прямой и/или посредственный, иногда перспективный вред (или же желание/действие, направленное/намеренное нанести вред, если даже по факту вреда не нанесено или же не может быть нанесено). Вред, наносимый одним человеком другому, другим, себе, окружающей среде, животному и растительному миру. Вред может быть нанесён имуществу (воровство), здоровью (избиение), психике (оскорбление), жизни (убийство), духовности (введение в заблуждение) и т.д.

Добро – прямое и/или посредственное, иногда перспективное благо (или же желание/действие, направленное/намеренное принести благо, если даже по факту благо не случилось или же не может случиться). Благо, приносимое одним человеком другому, другим, себе, окружающей среде, животному и растительному миру. Благо может быть в имуществе (подавание), здоровье (лечение), психике (добрые слова), жизни (спасение), духовности (наставление на прямой путь) и т.д.

Прим. А как же учесть мотивацию и сознательность зла/добра? Важность того, какие преследуются цели от подобных действий – добрые, злые или никакие – имеет два уровня, как и то, делается ли это сознательно или нет. Вопросы мотивации и/или сознательности оказывают влияние на вечную награду/прощение за добро/зло, но факт совершенного добра/зла и награды/ответственности за добро/зло в этом мире не отменяют. Более подробно о вопросах мотивации - в следующей главе.

Понятия получились взаимоисключающие.

Для того чтобы ответить на дилемму зла в этом мире и доброты Бога, введем другие два понятия. Мир этот – и мир дальний. Зачем?

Как говорил Эйнштейн, на любой вопрос невозможно ответить, находясь на уровне его возникновения. Для того чтобы ответить на него, нужно подняться на уровень выше. В нашем случае это уровень абсолютизации добра и зла. И от их сравнения со своим абсолютом, возможно, будет легче делать суждения о добре и зле этого мира.

Возможно... Для этого давайте рассмотрим понятия добра и зла в их некоем абсолюте/вечности:

Вечное/абсолютное зло – прямой, абсолютный, вечный, нескончаемый и всесторонний вред, наносимый человеку, группе лиц, либо другому существу/существам. Вред может включать имущественное полное лишение, нескончаемый вред здоровью (нескончаемая боль), нескончаемый вред психике (нескончаемое самобичевание), вечный вред жизни (нескончаемое состояние между жизнью и смертью, смертных мук, умирать не умирая), духовности (нескончаемые терзания души за то, что она не познала Истину) и т.д.

Крайне напоминает ад в дальнем мире. Не так ли?

Вечное/абсолютное добро – прямое или опосредованное вечное, нескончаемое, всестороннее благо, приносимое человеку, группе людей, либо другому существу/существам. Благо может включать полное отсутствие каких-либо имущественных нужд, вечное и неумещающееся здоровье (вечная молодость), вечное психическое и эмоциональное благо (вечная радость, вечное счастье), нескончаемая жизнь (бессмертие), вечное благо духовности (вечное созерцание Истины – Бога) и т.д.

Это рай в дальнем мире. Согласны?

Т.е. получается, что абсолютные значения добра и зла – это практически дальний (вечный) мир, о котором говорят в религии. А знакомые всем конечные добро и зло, получается, существуют только в мире здешнем (временном).

- Так какого блага вы хотели бы людям? Временного или вечного?

- Какого зла заслуживают нераскаявшиеся злодеи (как Гитлер, к примеру)? Временного или вечного?

По Вере оба мира являются двумя сторонами одной медали:

- мир намерений и деяний (мир испытаний);
- мир ответственности и награды (мир плодов) за эти деяния.

Абсолютное зло и зло этого мира, абсолютное добро и добро этого мира взаимосвязаны. Т.е., как говорится в Вере, творящие добро попадут в рай, творящие зло попадут в ад. А если быть точнее, верующие и творящие добро попадут в рай, неверующие и творящие бесчестие попадут в ад.

Мир дальний лучше этого. И Господь желает нам вечного блага. Нам всем. И дал нам знать, как прийти к этому вечному благу: Путем Веры, Веры без принуждения.

А зло, совершаемое в этом мире, есть испытание для людей.

Как для тех, кто его творит, так и для окружающих. Для одних: остановятся, покаются, исправят, не повторят ли? Для других: не позволят, остановят, вразумят, простят ли?

В случае, если причина вреда не люди, а форс-мажор (стихии, природные явления), то это испытания для всех. Вспомнят ли о Боге? Перестанут ли творить бесчестие? Вспомнят ли, что мир этот временный? Поймут ли, что мир этот не в их власти? Придут ли на помощь пострадавшим? Проявят ли сострадание? и т.д.

Но как связаны испытания и то, что Господь желает нам вечного блага?

Для того чтобы у человека со свободой воли (см. предыдущую главу) появилась Вера, для того чтобы укреплял он её благими намерениями и действиями, нужны условия, трудности, проходя через которые он *по своему выбору* пришёл бы к ней. Или, проще говоря, если состояние, в котором находится некий человек, это w ; а состояние, в котором можно попасть в рай, это z , то нужна функция $f(w) \rightarrow z$. Т.е. нужны испытания человека.

И так как все люди разные и живут в разных обстоятельствах, у всех своё уравнение, неповторимое и уникальное. Оно только для вас, хотя в конкретике составляющие уравнения могут быть схожи с составляющими уравнений других людей. И таким образом, действительно, у каждого есть шанс на вечное благо.

Все испытания в этом мире (составляющие уравнения $f(w)$): добро и зло, благо и вред, радости и ненастья – всё есть испытания, для того чтобы человек мог обрести Веру в них и укрепить её. И в итоге обрести *вечное благо*.

Подвести итог вопроса теодицеи можно следующим образом:

1. Зло и благо этого мира ограничены. В отличие от зла и блага мира вечного.
2. Господь желает нам всем вечного блага. Может нас к этому привести. И ведёт к этому тех, кто желает этого сам. Таким образом, Он всеблагой.
3. Господь управляет обоими мирами полностью. И предотвращает события, если есть на то Его воля. Таким образом, Он всемогущ.
4. А те события, что не предотвращает – как совершаемые со стороны нас самих, или других людей, или природы и стихий – это всё для того, чтобы испытать нас.
5. Чтобы, проходя через эти испытания, люди обрели вечное благо.
6. Так как без испытаний – без водительства Бога – имеющие свободу выбора не смогут прийти к этому сами. Не пожелают, предпочтя мир этот.
7. Получается – если Он не будет испытывать нас, то никто не обретет настоящего (вечного) блага (и будет противоречие п.2).

Подробное обсуждение, вопросы, формулы, ответы, объяснения

Вопросы, вытекающие из прошлого раздела: Кто получит вечное благо? По каким критериям? Почему только Вера может привести к раю? Почему нет другого пути? И почему кто-то попадёт в ад, если Господь Милосерден?

Мир этот и мир дальний не равны. Потому что мир этот и пребывание человека в нём конечны (см. другие части книги) а мир дальний бесконечен. Соответственно, логично предположение: сколько добра и зла не делай в мире этом, в итоге оно будет конечно. Из этого вытекают вопросы: почему человек, совершивший конечное (имеющее конец, исчисляемое, измеряемое; временное; изменчивое и пр.) количества добра в мире этом, в мире том получит бесконечную (не имеющую конца, бесчисленную, безмерную, безвременную, постоянную) награду? А человек, совершивший конечное зло, понесет бесконечную кару? Ведь неравно это?

Может быть, и не равно, а может и нет...

Два мира взаимосвязаны. Они связаны человеческими стремлениями, намерениями, теми, что в сердцах... И даже более – Верой, которой Всевышний ведёт к Себе.

Как взаимосвязаны?

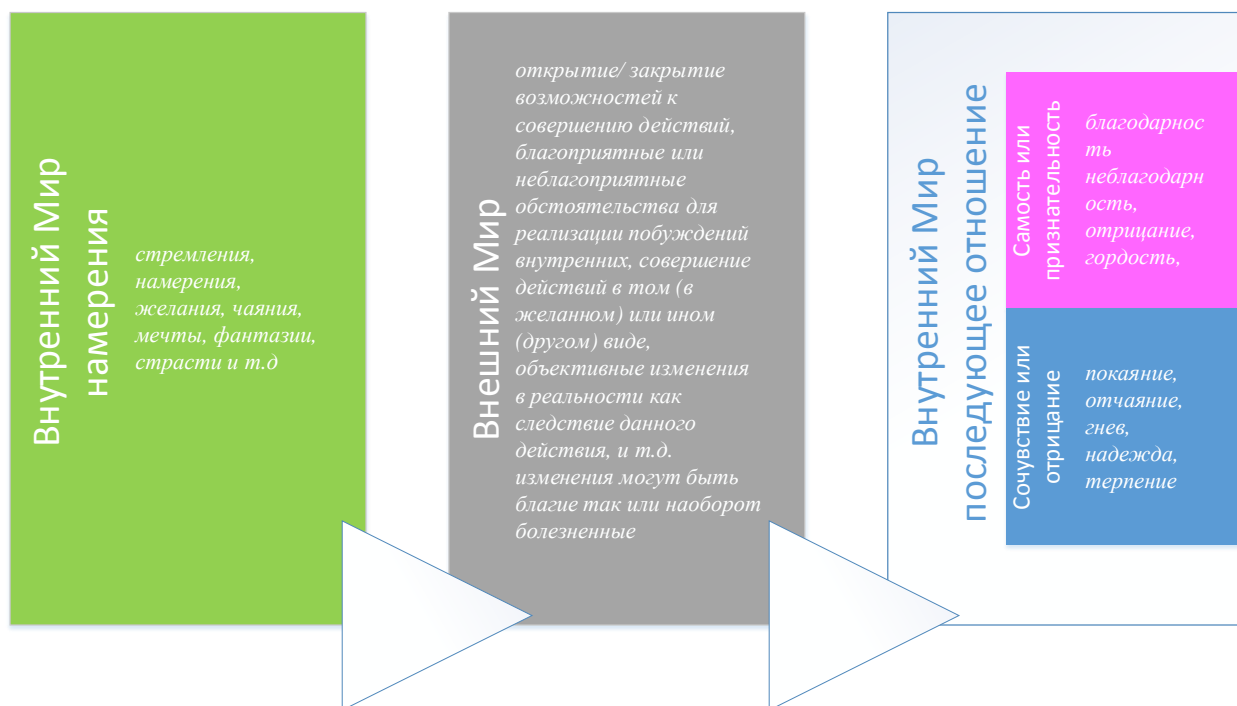
Для того чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к ранее рассмотренным понятиям двух других миров – мира внутреннего (внутри человека) и мира внешнего (мира объективного).

Как говорилось в предыдущей главе, *выбор*, который делает человек, – это его внутренний мир, и не более того (внешний мир не в нашей власти). Упрощенную взаимосвязь этих двух миров можно привести в следующем порядке:

→ *внутренний мир - стремления, намерения, желания, чаяния, мечты, фантазии, страсти и т.д)* →

→ *внешний мир (открытие/ закрытие возможностей к совершению действий, благоприятные или неблагоприятные обстоятельства для реализации побуждений внутренних, совершение действий в том (в желанном) или ином (другом) виде, объективные изменения в реальности как следствие данного действия, и т.д. изменения могут быть благие так или наоборот болезненные)* →

→ *внутренний мир (благодарность, неблагодарность, отрицание, гордость, самость... покаяние, отчаяние, надежда, и т.д).* См. рисунок далее.

События внутреннего мира могут иметь разный масштаб и знак:

Намерения знак, направленность:

Злые, разрушительные ————— никакие ————— Добрые, созидательные

Намерения масштаб, то к чему направлены замысливаемые дела:

Против Бога — Против всех — Против страны — Против общества — Против группы — Против человека — Против себя — Ничего — Ради себя — Ради любви — Ради семьи — Ради общества — Ради страны — Ради всех людей — Ради Высшей цели

Самость/Признательность знак, направленность:

Больше самости ————— поровну ————— Больше признательности

Самость/Признательность масштаб:

Благодарность Богу за всё и всегда — Признательность людям — Скромность в своих добрых делах, стремление уйти от любой похвалы — Придирчивость к добрым делам других — Гордость за свои дела — Неблагодарность людям — Неблагодарность Богу — Самовеличание и ложь ради собственного величия

Отрицание/сочувствие знак, направленность:

Больше отрицания ————— поровну ————— Больше сочувствия

Отрицание/сочувствие масштаб:

Чистое — Добросердечие — Покаяние — Исправление в собственном зле — Сочувствие, сострадание к людям в беде — Терпение надежда при попадании себя в беду — Отчаяние гнев при попадании себя в беду — Безучастность к людям в беде — Отрицание собственного зла — Злоба к людям в беде — Полное отрицание — полное — отсутствие — отсутствие и осознание, т.е. бесчеловечность

Также события внутреннего мира могут быть связаны между собой:

I.

Последующее отношение (**самость** и **отрицание** или **сочувствие** и **признательность**) после определённого факта может трансформироваться в **намерения** (недобрые или наоборот) перед следующим делом и так далее.

II.

Когда в человеке **сознания**, **сочувствия**, достаточно много, а **самость** смирена. То вырастет масштаб доброты, альтруизм в его **намерениях**.

И ища блага дай Бог он узнает. Уверует. Почувствует. Господь Единый есть. Только Он правит реальностью. И человек устремится к *Первоначальной цели*. И тогда Господь ниспослёт на сердце покой и лёгкость. Понимание, догадки или ощущения. Что мир этот лишь испытание временное. Испытание не разовое. А длиною в жизнь. И потому лучше не просто верить. А *жить* по Вере.

III.

Или если человек уже верует, и стремится к Богу. Вслед за ним его **намерения**, мысли, мечты **устремятся к Нему**. Он старается укреплять Веру благими помыслами, делами, благодарностью, терпением, покаянием, исправлением и надеждой т.е. проявляя больше **сочувствия** и **признательности**.

IV.

К неверию, к бунту в сердцах может привести следующее когда в человеке сознания/сочувствия нет. – Не признаёт он истину мира объективного. – Т.е. не соответствует мир его внутренний миру внешнему. – Пере/недооценивает он влияние реальности на себя. Или наоборот. Сам он пострадает от такого ошибочного восприятия. В разочарованиях, заблуждениях, и зле внутри. **Намерения станут не добрыми**.

V.

Также и возможна обратная связь при недобрых **намерениях** растёт **самость** и **отрицание**.

Выбор – внутренний мир – не является частью объективного мира, но тесно связан с ним. В том числе совершение по этому выбору добра и зла.

Потому нельзя утверждать: *«те внутренние мотивы, которые побудили нас совершить добро или зло, и наше отношение к этому после также конечны, как и этот объективный мир»*.

Мы ведь не знаем, насколько велико или мало то или иное добро или зло в действительности, если учитывать изменения от совершенного дела не только в объективном мире, но и во внутреннем мире человека.

Соответственно, утверждать, что совершенное в этом мире *конечное* добро (зло) неравно, не заслуживает в вечном мире *бесконечной* награды (наказания), мы не можем. При учете внутреннего мира человека, его намерений и последующего отношения.

Т.е. мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данное утверждение, поскольку не знаем, как измеряется добро и зло во внутреннем мире человека.

Внутренний мир – личное дело и выбор каждого человека. А значит он изменчив. Человек может быть как очень страстен, так и равнодушен...

Быть может, внутренний мир неизмерим?

Чтобы понять, что может быть неизмеримо во внутреннем мире человека, что это за величина, надо ответить на вопрос:

Что самое главное во внутреннем мире человека? Что делает его человеком?

Чувства, страсти? Но и у животных есть инстинкты. А чувства и страсти – не осознанное ли их продолжение?

Стоп, «осознанное» – вот ключевое слово. Ключевая черта внутреннего мира – это сознание (если оно рационально). Или же сочувствие (если оно интуитивно). Именно сознательные чувства, мысли внутри нас могут быть неизмеримы в отличие от несознательных.

Чувство голода и любые другие бессознательные процессы отступают, когда мы насыщаемся, когда то, что было желанно, наступает. А сознательные: мечты, чаяния, намерения, самость, гордость, надежда, отчаяние и пр. – могут продолжаться и расти. Порой вообще вне зависимости от реальности.

Как же влияет неизмеримый сознательный внутренний мир на ценность в *вечности конечных* добрых или злых деяний этого мира?

Представим отношение в мире дальнем ко всем делам этой жизни* как уравнение: Сумму всех добрых и злых дел человека – переменных x и y .

Где сумма x - это все добрые дела человека, совершаемые за жизнь. А сумма y – все злые. Математически это будет выглядеть так:

$$\sum_k \binom{n}{k} x_k + \sum_k \binom{n}{k} y_k$$

Здесь общее количество всех совершенных дел человека за его жизнь обозначено символом n^{**} . А конкретное дело x или y из общего количества n помечено подстрочным знаком k .

Значение x_k – это объективная ценность того или иного доброго дела без учета внутреннего мира человека. x_k – число положительное, но конечное**.

Значение y_k – это объективная ценность того или иного недоброго дела без учета внутреннего мира человека. y_k – число отрицательное, но конечное**.

Так как простая сумма всех добрых и недобрых дел (как говорилось ранее) не может привести к вечности без учета внутреннего мира, разобьем формулу на две части и постараемся учесть неизмеримый внутренний мир: $F(x)$ – сумма добрых дел с учетом личности и $F(y)$ – сумма злых дел с учетом личности.

Внутренний мир (личностные мысли, чувства) – это то, что увеличивает или уменьшает ценность добрых и злых дел. Т.е. можно предположить, что это мультипликационные факторы этих переменных (переменных x и y).

Ранее мы разбили эти факторы на 3 группы: **намерения** (до изменений в реальности, т.е. до совершения дела), **самость** и **сочувствие** (оба при последующем отношении после совершения дела).

Каждый из факторов влияет по-своему на ценность дел, фактов.

*т.е. то, какую ценность все дела этого мира будут иметь в мире следующем

** x, y – конечны, потому что конечен этот мир, соответственно количество фактов (или, как ещё можно сказать, квантовых состояний) в нём ограничено, хоть и очень огромно; n – в свою очередь тоже конечен, так как конечна жизнь человека в этом мире и, соответственно, количество возможных дел, совершенных им в этом мире, конечно.

Намерения (обозначим их символом α) напрямую умножают ценность добрых дел, фактов в вечности. В формуле мы обозначим это как умножение α на доброе дело x . α – любое число (но не бесконечное*), так как намерения могут быть любыми: как отрицательными (злыми, разрушительными), так и положительными (добрыми). Как меньше 1 положительными (эгоистичными, желания блага себе), так и больше 1 отрицательными (желание вреда себе). Как стремящимися к бесконечности (к *Первоначальной цели***), так и конечными (бытовыми, мирскими и пр.). Могут быть и вообще нулевыми (т.е. могут отсутствовать).

Самость, если говорить шире - осознание своей роли в заслуженности или незаслуженности собою тех или иных положительных фактов в реальности, как совершенных собой, другими по отношению к себе, так и вообще происходящими на стороне без нашего участия - обозначена символом β . Она уменьшает ценность добрых дел в вечности напрямую, что в формуле обозначим как деление доброго дела x на β . β больше нуля ($\beta > 0$), так как понятия нулевого «я» нет. Все мы существуем. А отрицательное «я» – уничтожение, уничтожение «я» лишь приведет к тому, что весь результат станет отрицательным. Вместе с тем, если конкретное β больше единицы ($\beta_k > 1$), то человек проявляет *самость* относительно конкретного доброго дела, факта x_k . Соответственно, проявляет и такие её производные, как *гордость* или *неблагодарность*, *зависть* и пр. Если $\beta_k < 1$, то он, наоборот, проявляет *осознание* того, что по воле Бога и посредством людей случилось дело x_k , и *благодарность Богу*, признательность людям, радость за них, добросердечие.

В свою очередь **намерения** и **самость** связаны. Связаны экспоненциально $\beta_k^{\alpha_k}$ - т.е. β_k увеличивается в степени α_k . Т.е. чем больше были намерения в начале, тем больше это повлияет на значение β_k в конце.

К примеру, человек в начале дела хотел сотворить благо ради всего общества – выкопать колодец для всех (α_k положительное и большое). Но после того как Господь открыл ему пути к этому и с помощью людей это дело совершилось, он возгордился и не был благодарен, а посчитал это собственной заслугой и решил взимать с людей за воду плату (β_k значительно больше единицы). Тем более осудительна его гордыня.

*Потому что ограничено наше сознание. И хоть наш сознательный внутренний мир неизмерим, он не бесконечен, и потому любые намерения, мечты тоже конечны.

**наше знание о Нём ограничено. Соответственно, ограничено и намерение, *Первоначальная цель* как стремление к Нему. Потому что мы не можем себе этого представить. Мы не можем Его представить.

Другой пример. Человек в начале хотел сотворить благо только ради себя – выкопать колодец, продавать людям воду и разбогатеть (α_k отрицательно). Но после того как Господь открыл ему пути к этому и с помощью людей это дело совершилось, он понял, что по воле Бога и посредством людей случилось дело, и решил поделиться водой со всеми (β_k значительно меньше единицы и приближается к нулю). Тем более похвально его решение.

В итоге наша формула суммы всех добрых дел будет выглядеть следующим образом:

$$F(x) = (\alpha_1 \times x_1) \div (\beta_1^{\wedge} \alpha_1) + (\alpha_2 \times x_2) \div (\beta_2^{\wedge} \alpha_2) + (\alpha_3 \times x_3) \div (\beta_3^{\wedge} \alpha_3) + \dots + (\alpha_n \times x_n) \div (\beta_n^{\wedge} \alpha_n) \rightarrow +\infty \vee -\infty$$

То же самое в более кратком написании:

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{\alpha_k x_k}{\beta_k^{\alpha_k}} \rightarrow +\infty \vee -\infty \quad \text{Значение результата} \quad -\infty \leq F(x) < +\infty$$

При этом β и n , возможно, взаимосвязаны положительно. Так как проявляющий гордыню предположительно более склонен заботиться о себе. Соответственно, он имеет шансы на более долгую жизнь, чем тот, кто её не проявляет.

НО нужно учитывать, что β влияет на конечный результат более сильно, чем n .

Так как x , n являются конечными числами, на самом деле они не могут привести к максимизации результата формулы.

Для того чтобы максимизировать результат, нужно максимизировать α . Или, проще говоря, намерения. И минимизировать β – самость после свершения тех или иных действий.

Результат формулы стремится к положительной или отрицательной бесконечности, но не достигает первой. Потому что, как бы ни максимизировать намерения – даже намерения ради *Первоначальной цели*, это не приведет к бесконечности (см. прим. на пред. стр.) Как бы ни минимизировать самость, ей все равно лучше быть больше нуля, иначе весь результат будет плачевным.

Формула недобрых дел будет несколько другой. В частности, в ней не будет иметь значение α , потому что не имеют значения намерения при *оценивании* зла (хоть они для конкретного субъекта имеют значение при совершении зла). В ней имеет значение проявление *сочувствия / отрицания*.

Сочувствие/ осознание обозначим символом γ . Оно напрямую влияет на ценность злых дел, фактов в вечности (как совершенных нами самими, совершенных по отношению к нам, так и произошедших на стороне без нашего участия, но о которых нам стало известно). Это в формуле мы обозначим как умножение γ на недоброе дело, факт y . γ – с необходимостью больше 0 ($\gamma > 0$).

$\gamma > 0$, так как $\gamma = 0$ значило бы отсутствие сознания. А $\gamma < 0$ означало бы отрицательное сознание, т.е. не своё. У всех нас сознание есть. И оно наше.

Оно выражает осознание себя и сложившейся неблагой ситуации. С последующими выводами. Проще говоря, проявление осознания/сочувствия после совершения самим чего-либо плохого, или после попадания самого в нехорошую ситуацию, или попадания в такую ситуацию кого-то другого, о чем нам стало известно или мы были свидетелями.

Если $\gamma_k > 1$, то человек проявляет *отрицание* своего участия, отношения к данной ситуации (делу, происшествию) y_k . Соответственно, проявляет и такие её производные, как *отчаяние* или *гнев*, если зло совершено по отношению к нему. Если его или чужое зло совершено по отношению к другим, то он проявляет *отрицание* того, что он должен как-то помочь, или ещё хуже – *злорадство* и пр.

Если $\gamma_k < 1$, то он, наоборот, проявляет *осознание* того, что эта неприятная ситуация или совершенное им зло имеют прямое отношение нему самому. И если это зло совершено по отношению к нему, то он проявляет *надежду и терпение и уповает на Бога*.

А если это его зло, то он проявляет *искреннее покаяние и* ищет пути, чтобы получить прощение Бога. При этом он не просто кается, но и исправляет ошибки, совершая благие дела, чтобы благие дела очистили совершенное им зло перед Богом и людьми (если зло совершено по отношению к людям тоже).

А если это посторонний вред по отношению к другим людям, то он проявляет *сострадание*, приходит на *выручку* и всячески старается помочь попавшим в беду.

В итоге формула суммы недобрых дел, фактов будет выглядеть так:

$$F(y) = y_1 \times \gamma_1 + y_2 \times \gamma_2 + y_3 \times \gamma_3 + \dots + y_n \times \gamma_n \rightarrow 0 \vee -\infty$$

То же самое в более кратком написании:

$$F(y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y_k \gamma_k \rightarrow 0 \vee -\infty \quad \text{Значение результата} \quad -\infty \leq F(y) < 0$$

Так как y , n – конечные числа, то для максимизации результата нужно минимизировать γ . Т.е. увеличить осознание того, что происходящее с нами плохое – испытание для нас. Необходимо увеличить осознание ответственности за зло, которое совершаем сами, проявляя терпение в беде и покаяние в грехе.

Результат стремится к нулю (если проявлять терпение и покаяние) или к отрицательной бесконечности. Её, как и формуле $F(x)$, он вполне может достигнуть. Так как нет ограничения человеческому отрицанию $\gamma > 1$ и самости β .

Он не достигает 0, потому что никакое внутреннее покаяние не исправит зло полностью, без доброго дела вослед. Значение $y_k \times \gamma_k$ при $0 < \gamma_k < 1$ и $y_k < 0$ всегда < 0 .

Жизнь – сумма двух этих формул $F(x) + F(y) \rightarrow +\infty \vee -\infty$.

Она (сумма) стремится к положительной или отрицательной бесконечности. Но не может достигнуть первой.

Верующий в Бога Единого и мир дальний стремится к Нему и тому, что желает Он: вечного блага как можно большему количеству людей; справедливого отношения к тем, кто этого заслуживает; милосердия к раскаявшимся и исправляющимся; добра и блага нуждающимся; правды и истины ищущим и т.д.

И все этого ради Бога (Вечности). Верующий всей своей жизнью пытается воплотить эти намерения в реальность. Уповая на помощь и водительство Бога. Оставаясь благодарным Ему и в беде и в радости. Не прельщаясь успехами в мире этом. И не унывая от неудач.

Естественно, что все добро и зло, которое он сделает в жизни, конечно.

Но учитывая, что намерения его (α) стремятся к самому высокому, стремятся к бесконечности**, источнику всякого блага – Господу Высочайшему, а самость его стремится к нулю (β), в совершенных им грехах он кается и исправляется, в тяжелых ситуациях проявляет терпение и уповает на Бога (γ), сумма всех его благих действий стремится к бесконечности (но не достигает ее).

Такому человеку, с такими делами Верой и жизнью Господь Бог по Милосердию Своему откроет бесконечное благо – введёт в рай.

И все равны в том плане, что каждый может стать таким человеком - человеком, обретшим веру и творящим добро согласно ей. И попасть в рай.

Это так.

Но,

если не проявлять вышеназванное (намерения ради Бога, смирение самости, терпение, покаяние в беде и грехе) или не иметь Веры, то результат нашей жизни (сумма двух формул) не будет стремиться к вечности, а будет очень и очень мал. Или нулевым. Или ещё хуже – отрицательным.

** А в мире объективном заложена только одна истина. – Единый Бог есть. Он Царь мира этого. И Он Абсолют. И когда мы творим во имя Его, дай Бог, такое добро действительно будет добром для всех, кто в мире. При этом благоразумное и продуманное. – Такое добро действительно будет огромно. Так как творя во Имя Его, мы своим выбором – обращением к Нему - вверяем свои дела Ему. И Он, будучи Всемиловитым, всеблагим и всемогущественным, дела наши устроит самым наилучшим образом.

На самом деле, без Веры он будет точно отрицательным. И вот почему:

1. При отсутствии веры уменьшится и признательность – увеличится самость (β), поскольку вера учит признательности Богу и людям и смирению самости. А без неё (веры) самость стремится к росту, так как это пропагандирует мир, который нас окружает. И не только.

2. При росте самости уменьшится ценность намерений, т.е. их масштабность, доброта в них. И в конце концов они могут стать эгоцентричными или разрушительными (т.е. α станет крайне малым значением, меньше 1 или отрицательным).

3. При отсутствии веры, соответствующем возрастании самости, снижению доброты и масштаба намерений, результат формулы добрых дел будет стремиться к нулю, а при наличии разрушительных намерений вовсе может стать отрицательным и устремится к отрицательной бесконечности.

4. При отсутствии веры уменьшится и сочувствие к людям. Покаяние в ошибках. Осознание, что негатив не для того, чтобы пройти мимо, а для того, чтобы помочь, сострадая. Исправить, извиниться. Простить и возвратиться. То – чему учит Вера. Вместо этого увеличится отрицание (γ) человечности.

5. При увеличении отрицания результат формулы недобрых дел будет становиться все более и более отрицательным. При полном отрицании – устремится к отрицательной бесконечности.

6. В итоге сумма обеих формул будет однозначно отрицательной.

7. Учитывая, что мир этот – мир испытания, испытания Веры, каждому из нас предопределено достаточное количество испытаний т.е. ситуаций k :

– достаточно для того, чтобы мы определились со своим выбором внутри. Выбором Веры в Бога Единого или безверия;

– достаточно для того, чтобы выбравшие первое и не передумавшие до самого конца жизни совершили хоть одно доброе дело согласно своей Вере ради Бога.

Если человек верит искренне, то и умирая он постарается сделать что-то доброе, даже если он принял Веру за несколько минут до смерти. Чтобы предстать перед Богом не с пустыми руками, так как богобоязнен он. Чтобы осталось после него добро в этом мире, потому что любит он делать добро.

– достаточно для того, чтобы результат жизни выбравшего второе и не передумавшего до самого конца жизни стал предельным (т.е. минус бесконечность).

При этом, к этому предельному результату приведёт их собственный выбор. Т.е. они сами будут в этом повинны:

У неверующего растёт самость β . А вместе с ней и n . Ведь он хочет всего больше: больше жизни, больше богатства и всего другого. Т.е. он сам хочет все больше и больше испытаний себе, которые так или иначе старается получить. Ведь он готов на очень многое ради этого. И по воле Божьей Господь может открыть ему то, что тот желает, как испытание.

А чем больше испытаний (тем больше n), тем более радикальным может быть весь итоговый результат (поскольку увеличивается количество слагаемых). Вместе с тем его намерения со временем тяготеют к эгоцентризму, и вместе с возросшей самостью или отрицанием минимизируют ценность его добрых дел и максимизируют вес недобрых.

Если же неверующий не желает благ этого мира (возможно из-за неудовлетворенной самости – не сбываются мечты), но желает, наоборот, уйти из мира этого быстрее (не важно, как он уходит из мира: физически, наркотически или метафизически), то отрицательное (разрушенное) β и огромное γ в виде отрицания или отчаяния или гнева и пр. также приведет к тому, что общий результат станет предельным.

Быть может, самих дел (x и y), добрых или злых, будет мало. Но обилие событий во внутреннем мире возместит это с лихвой. Т.е. будет достаточно k , чтобы β и γ в них достигли максимума, а α - минимума, для того чтобы у неверующего по окончании жизни результат стал $=-\infty$.

И получается, что он сам к этому стремился, ведь он сам выбирал себе испытания.

Подводя итоги и отвечая на вопросы приведенные в начале раздела:

Кто получит вечное благо? По каким критериям?

В рай попадут верующие и творящие добро.

Почему только Вера может привести к раю?

У неверующих (в смысле умерших неверующими, оставшихся в неверии до конца жизни) сумма их дел (всех дел по окончании жизни) будет стремиться к минус бесконечности, и потому они никогда не обретут рай.

А всем остальным (т.е. верующим) Господь по Милосердию Своему дарует вечное благо, рай. Не потому что они заслужили (ведь сумма их дел, как говорилось, не достигнет никогда положительной бесконечности), а по Милосердию Его. Именно так и говорится в Первоисточниках, что лишь по Милосердию Его богобоязненные наследуют рай.

Что же до тех из них (верующих), кто веровал, но творил больше плохих дел, чем хороших, и был грешником (т.е. сумма дел отрицательна, но т.к. он/она верует, сумма конечна, т.е. не достигает минус бесконечности), то Господь может простить им грехи, или они попадут в ад за грехи свои. Но и они (те из попавших в ад, у кого есть хоть малейшая частица Веры) в конечном счёте будут выведены из огня и введены в рай по Милосердию Его и заступничеству избранных рабов Его* (заступничество, которое Он даст, кому пожелает, из рабов Своих и за тех из рабов Своих, кому Сам пожелает, т.е. заступники не своевольны в выборе – заступаться можно только за верующих)*.

Почему нет другого пути?

Этот мир для испытания. Испытания на Веру. Существует путь Веры и существует неверие, что в принципе является отсутствием пути. Т.е. другого пути нет. Но выбор есть. И он за нами. Идти по пути или не идти по пути. Третьего не дано.

*также о заступничестве смотрите раздел заступничество, главы об отдельных заблуждениях в книге (части) четвертой.

И почему кто-то попадёт в ад, если Господь Милосерден?

Неверующие и творящие нечестие (те кто не принял Веру до конца жизни) попадут в ад. Не потому что Господь не милосерден, а по их собственной вине. По результатам их собственных жизней. Так как результат их жизни (суммы двух формул) будет равен отрицательной бесконечности. Так и говорится в Первоисточниках что не по воле Божьей кто-то попадёт в ад. Но их собственные дела совершенные по их собственному выбору приведут их к этому. Т.е. в том что они попадут в ад, нет никакой несправедливости, ведь они сами приведут себя к этому.

Относительные добро и зло и отношение к ним

Проблема оценки относительного добра и зла вытекает из предыдущей главы. Можно ли их оценить без учета или даже с учетом мотивации и сознательности совершения без выхода на уровень двух миров?

Ведь каждый считает по-своему. Возникнет много неудобных вопросов:

Как судить зло ради добра? Равнозначное зло ради равнозначного добра? Маленькое зло ради большого добра?

Добро ради зла? Равнозначное добро ради равнозначного зла? Большое добро ради маленького зла?

Неосознанные добро и зло?

Осознанное совершенное зло с покаянием и возмещением вреда?

Осознанное совершенное добро с отступлением и последующим нанесением вреда?

Умышленное, не совершенное зло? Умышленное, не совершенное добро?

Умышленное, не совершенное зло, но без отступления в мыслях о совершении? Умышленное, не совершенное добро, с мыслями совершить его когда-нибудь?...

Это далеко не все возможные вопросы, на которые нет однозначных ответов, если оставаться на том уровне добра и зла, на котором они возникли.

Да и потом, добро и зло – понятия трудно или практически неизмеримые в количественном и качественном выражении. Как их оценить? В Вере я нашёл следующие ответы эти неудобные вопросы. Все ответы исходят из двух миров:

Мир этот создан как преддверие, или место для заслуги мира следующего. Т.е. Цель – это мир тот, а мир этот – это средство достижения цели. Можно провести соответствующую параллель *совершения добра ради зла*. Где первое – это средство, а второе – это цель. По параллели с мирами: награда за средство дается в мире средства (в мире этом), награда за цель – в мире цели (в мире том). Т.е. средство (в данном случае – добро в этом мире) человеку, возможно, вернется по воле Господа как оно есть, т.е. добром. А в мире следующем ему воздадут по его цели, т.е. как за зло. Господь, конечно, знает лучше.

Другой пример совершения зла (средство) ради добра (цель).

Для простоты пример следующий: пожертвовать (убить) одним человеком ради спасения пятерых. Это ситуация так называемого «трамвая без тормозов»: у трамвая отказали тормоза. На путях привязано пятеро человек. На ответвлении привязан один. А вы стоите у переключателя и можете перевести трамвай на ответвление, тем самым спася пятерых, но погубив одного.

Однозначного ответа на эту задачу трудно найти, поскольку правильный ответ лежит (как и многие ответы на трудные вопросы) за пределами условий поставленной задачи.

Быть может, человек, которого убивают, лучше пятерых вместе взятых? Быть может, надо было реагировать раньше? Быть может, рядом есть другие люди, которые могут жертв развязать? Быть может, есть возможность остановить трамвай? Быть может, переправив трамвай на запасные пути, надо бежать развязывать того одного, но не дать ему погибнуть даже ценой своей жизни?

Есть **тысячи** «быть может» в реальной жизни, а в задаче их нет...

В целом это недосказанная до конца задача. Также и в жизни. Все истории совершения зла ради добра – это недосказанные задачи. Тем, кто ставил эти задачи, и тем, кто решал их, стоило бы шире посмотреть на обстоятельства. И наверняка нашёлся бы выход лучше.

Ведь эта ситуация – испытание для человека. Совершит ли он зло даже ради добра? Или не поленится и поищет лучший выход? Даже в большой политике на примере Сирии недавно узнали, что конфликты можно решать не только путем «демократических бомбежек» мирных жителей, но и политическими методами (в частности, имеется в виду вопрос вывода химического оружия из Сирии, но, как видно, мирные жители всё равно страдают, т.к. военные действия ещё идут).

Неосознанное совершение зла или добра.

Каждое из них представляет собой то значение, которое закладывается дальнейшими действиями совершившего их человека.

К примеру, неосознанное совершение зла по сути является злом и заслуживает соответствующей ответственности. Но если после совершенного зла человека призовут к ответственности другие люди или его совесть, человек

осознает постфактум совершение им зла, то отношение к данному злу лучше формировать из действий этого человека после осознания.

Если после осознания человек раскаялся в совершенном и принял все возможные меры по возмещению неосознанно нанесенного им вреда, то лучше бы простить такого человека в этом мире. В дальнем мире, дай Бог, он тоже будет прощён.

Если человек, несмотря на знаки свыше, не стал переосмысливать свои поступки или, переосмыслив, не стал раскаиваться в совершенном, то в дальнем мире к нему отнесутся по справедливости. Бог всё знает и всему ведёт счёт.

Осознанно совершенное зло/ добро с последующим сожалением и попытки возвращения в начальную ситуацию.

В данной ситуации последующие действия умаляют первые. Т.е. если совершено зло, но было раскаяние, попытки исправить нанесенный вред, то зло возмещается добром ровно в той мере, в какой было раскаяние и возмещение. Но факта совершения зла это не отменяет (Господь знает лучше).

А раскаяние и попытки исправить вред считаются фактами совершенного добра. Верно и обратное. Ну а то, насколько первое действие больше/равно/меньше последующего, человек узнает в дальнем мире. Узнает и о соответствующей награде.

Умышленное, но несовершенно зло/добро.

В этом мире веса не имеет (также см. часть 6 гл. милосердие).

Умышленное, несовершенно зло/добро, но без отступления от намерения совершить его при возможности.

В данном мире его нужно судить как несовершенно, но нельзя быть беспечными по отношению к человеку, если он намеревается совершить зло и это известно (до тех пор, пока не откажется человек от своих намерений). А в мире следующем оно зачтётся как совершенное, если на то воля Бога.

Без идеи двух миров можно было бы *однозначно* ответить на неудобные вопросы, приведенные в начале данной главы?

Об отношениях Господа с человеком (если коротко)

Основная линия главы

Господь возвестил в одном из хадисов Аль-Кудси по данному поводу следующее:

«О, сын Адама! Ты состоишь из трех частей, одна из которых принадлежит Мне, другая - тебе, а третью мы делим пополам. Та, что принадлежит Мне, это душа твоя, та, что принадлежит тебе, это деяния твои, а то, что остается между нами, это твои молитвы и Мои на них ответы».

Господь создал все души до того, как мы появились на свет в этом мире, и все души возвратятся к Господу в день Воскресенья – и по праву Создателя и конечного возвращения они, как и всё сотворённое Им, принадлежат Ему. Человеку душа дана на время, он является не собственником её, а временным пользователем на период жизни.

О молитвах сказано достаточно много в других разделах, главах и частях.

«...Ты состоишь из трех частей... та, что принадлежит тебе, это деяния твои...» - (Господи, не позволяй мне солгать), здесь имеется в виду именно внутренний мир. Ведь деяние внешнее (в объективном мире) не может быть частью человека. Значит это внутренний мир (намерения, последующее отношение, как говорилось, α , β , γ).

А внутренний мир – вопрос *выбора*, вопрос сугубо индивидуальный, значит наш.

Лучший выбор – это, конечно, Вера в Бога Единого и жизнь будущую. Выбор, который надо внедрять в жизнь изо дня в день, творя благо ради Него и уповая на Него. Будучи терпеливым, благодарным и богобоязненным.

Но кто выберет это? А кто нет?

Продолжение, о дне обещания, кто что выберет в жизни

Господь знает наперечёт тех, кто из нас правдив, и тех, кто лжив. В т.ч. – в исполнении (дарованном нам жизнью) обещания, которое мы дали Господу до того, как родились на свет (см. раздел «Личное, когда не получается и обещания» главы «О людях, любимых...» Части 1 Книги третьей «Вопросы и сомнения»).

Мир – место этого выбора для каждого из нас. И те, кто выберет ложь, сами погубят себя, если до конца жизни не откажутся от лжи и не признают правду.

Когда человек появляется на свет, душа его чиста и признаёт Истину. Когда же человек придёт к сознательному возрасту, он вне зависимости от того, чему учили его в детстве, начинает по собственному сознательному выбору тяготеть к чему-то одному из двух (по выбору самого человека).

Т.е. *одному человеку* – сама **Вера**, жизнь согласно ей, совершение блага согласно ей, совершение религиозных предписаний ради Него, **внутренне** будет восприниматься, **казаться более легким**, доступным, приемлемым, чем жизнь в безверии и грехе.

Далеко не факт, что это произойдет сразу. Возможны следующие не взаимоисключающие варианты развития этого человека:

(1) Со временем он сам будет тяготеть все более и более к поиску доказательств Его. Во всём вокруг.

(2) Все более и более анализируя или чувствуя ход событий, он будет склоняться к мнению, что мир создан и управляется Богом Единым.

(3) Все более и более он разумом и/или сердцем своим будет тяготеть к Первоисточникам, к познанию их, к людям, знающим их и т.д.

И так до тех пор, **пока сам по собственному выбору** (уже сознательному) **не уверует искренне в Бога Единого** и жизнь будущую. Тогда он начнёт совершать благо, уповая на Него и в конце окажется среди обитателей рая, даже если его учили злу и он успел совершить много зла в начале жизни.

Верно и обратное.

Другому – в этой жизни **неверие, отрицание Бога Единого**, погружение в заблуждения, следование своим страстям и самости, совершение малых и

больших грехов *внутренне* будет восприниматься, *казаться* чем-то *более легким*, доступным и *допустимым*, чем Вера в Господа и следование этой Вере.

На практике это может сказываться в следующих не взаимоисключающих, скорее взаимодополняющих вариантах (на самом деле вариантов гораздо больше):

(1) Со временем он сам будет все более и более противиться, отворачиваться от знаков, призывов Господа к Себе, которыми полон мир. А (как говорилось ранее) сознание отвернувшегося теряет объективное восприятие. По этому вопросу также сказано в Первоисточниках – он сам себя сделает глупым, слепым и глухим.

(2) Далее он все более и более будет склоняться к своим инстинктам, страстям и самости. Как сказано в Первоисточниках – к скотству;

(3) Все более и более будет тяготеть к всяческим псевдонаучным и псевдорелигиозным ересям: нетрадиционализму, пантеизму, язычеству, астрологии, алхимии и т.д.

И так до тех пор, *пока сам по собственному сознательному выбору не откажется от Бога*. Если даже учили его Вере и был он верующим. И творил благо в начале жизни.

В итоге, несмотря на то, что Господь дал всем душам жизнь (создал их уже в виде людей), а жизнь - это шанс попасть в рай, этот шанс будет упущен самими лжецами. И тайное знание Господа о том, что в душе у людей, станет явным.

В Первоисточниках также можно найти следующее:

Человек рая может идти дорогой лжи и зла по жизни своей, пока не останется ему один локоть до ворот ада. Но потом свершится то, что предрешиено Господом (Господь откроет ему пути к тому, к чему тяготеет его душа – к Вере), и он будет творить добро и Веру, пока не войдёт в рай.

Верно и обратное.

Человек ада может идти дорогой правды и добра, пока не останется ему один локоть до ворот Рая. И тогда свершится то, что предрешиено Господом (Господь откроет ему пути к тому, к чему тяготеет его душа – ко лжи). И он будет творить зло и неверие, пока не войдёт в ад.

Сказанное выше не значит, что каждый искренне верующий попадёт в рай по своим заслугам.

Господь *Направляющий* – направляет (указывает путь и в жизни, и в сердцах – с рождения) к Вере всех людей. А принимает решение *каждый сам* – идти, не идти, уйти от решения, остаться в сомнении (см. пред. главы).

Но

Господь и *Ведущий* – ведущий прямым путём *верующих* – тех, кто принял решение идти. Без Его водительства человек заблудится.

И *если попадёт кто в рай*, то не по заслугам своим. А *только по воле Господа, по Его Милосердию* (ведь простил Он им все их предыдущие грехи), *по Его Водительству* (ведь Он вёл их прямым путём по пути Веры – к Себе). И потому на Него стоит уповать. Не быть уверенным в том, что каждый, считающий себя верующим, будет спасён.

Уповать на Бога нам стоит всегда и во всём. Даже в творимом нами добре и Вере. Не прельщаясь (не лстя себе). И будучи сознательными.

А *если попадёт кто в ад*, то за ложь в своей душе, за неискренность в своей душе по отношению к Богу – *за неверие в Него*. И неискренность эта проявится всё равно.

И каждый попадёт туда, куда попадёт: люди рая и люди ада предопределены:

«Уже высохло перо, которым написана книга судеб», – говорится в одних источниках Веры. Но в других источниках говорится, что Господь имеет власть над этим пером – обладает властью изменения судеб людей. Кажется противоречивым, верно?

Есть ли для Единого, Всемогущего, Всезнающего, Вечного, Неизменного, Альфы и Омеги, Создателя и Хранителя мира прошлое? Или будущее? Или настоящее? Или вообще время?

Господи, направь нас путём прямым и не позволь мне солгать. Для Него время не существует.

Вместе с тем, слово «высохло» имеет прошедшее время, а смысл его: «нельзя поменять книгу судеб». Соответственно, оно актуально там, где есть необратимое течение времени – для нашего мира и нас.

Значит, мы сами свой конец поменять не можем. Но можем просить Его об этом – в молитвах, мольбах, верно?

И чего просить? Рая?

В молитвах своих просить у Него в первую очередь главное (ядро). Ведь остальное электроны. Так поставим ядро в центр молитвы. А электроны (все остальные мольбы) в периферию.

Но что такое ядро молитвы?

Первоначальная цель – обретение и укрепление Веры в Него в жизни этой и лицезрение Лица Его в жизни той.

В Вере это выражается в молитве, мольбе, обращенной к Нему:

«Господи, веди нас прямым путём [к Себе]» –

– Это главное в молитвах, по Вере.

В молитвах, в их ядре *надо быть искренним*. Будучи смиренным *перед Ним*, отрешившись от мирского (во время молитвы не думать о мирском, стремясь к Нему, но не представляя в своём воображении Цель).

Тогда, дай Бог, Он направит нас путём прямым:

– укрепит нашу Веру в этой жизни (открывая пути к совершению благих дел, богослужений, к знаниям, закрывая пути к злу, лжи и заблуждениям), ведя нас путём богобоязненных, а не вызвавших гнев Его и не заблудших;

– а в жизни следующей по Милосердию Своему введёт в рай и откроет нам высшее благо – лицезрение Лица Его.

Но

если кто не совершает их (молитвы даже интуитивно, в сердце или уме) или не искренен в них, то, быть может, он сам проявит неискренность, когда Господь испытает его тем, что любо его душе – ложью?

И потому даже молитвы не поменяют predetermined конец (т.к. лжецы даже если молятся не искренни в этом, ведь ключ в молитве это искренность). Но они укрепляют Веру верующих искренне. И милость Его к ним.

Важное примечание.

Информация в данном разделе (как и во всем труде) не предназначена для того, чтобы обличать кого-то в ереси или служить инструментом для подобного обличения.

Наоборот, она призвана показать, что вера наша в каком-то смысле не в нашей власти, и любой «вчерашний неверный» может по воле Господа стать верующим, лучшим при престоле Всевышнего, чем самые лучшие среди нас.

Также информация в разделе показывает, что Вера не повод для самодовольства, чтобы считать себя лучше других людей (на данный момент неверующих). Ибо по воле Господа каждый из нас может быть испытан, так что может стать хуже худшего на наш сегодняшний взгляд «неверного».

Что же до уверенности в религиозности или неверии человека – смерть последнее испытание. Потому ответ на вопрос «who is who?» можно получить не раньше Судного Дня*. За исключением тех конкретных людей (людей рая и людей ада), о которых уже приведено знание в Первоисточниках.

*свидетельство честных людей о состоянии веры человека на момент его смерти является достаточным доказательством того, умер человек верующим или нет. Но всё равно, Господь знает лучше.

О методиках и целях аскетизма, мистицизма и подобных

Основная линия главы

Сколь древни религии монотеизма, столько времени существуют желающие уменьшить меры или уйти в мистицизм, стремясь кто – к самому Господу, а кто – на самом деле лишь к своей гибели. Много их. Зовут их аскетами, мистиками, монахами, дервишами, суфиями и т.д.

За века много учений и школ появилось в этом плане. В этом труде незачем рассматривать каждое из них в отдельности. Но учитывая, что у многих из них похожие цели и методики, давайте лучше рассмотрим, соответствуют ли они Вере.

1) Во-первых соответствует ли Вере, само понятие отрешения от мирского?

Аскетизм не приветствуется (но и не запрещён) в нашей вере. Уменьшив свою долю, мы уменьшаем свои возможности по совершению добра. Быть может, не сейчас, но в будущем. И тем самым вредим себе и обществу.

Но, с другой стороны, во власти Господа будущее. Мир этот – временный, «не настоящий». Поэтому отречение от мирского происходит, дай Бог, от стремления к Истине.

Как это совместить?

Ответ:

Скромность – уже частичное отрешение от мирского. Исключение желания «увеличения мирского», «больше-э-э ...» из своих жизненных приоритетов.

Довольство перед Богом тем, что уже имеется, благодарность Ему за то, что Он уже нам дал, – уже благодатное дело.

2) Во вторых соответствуют ли Вере распространённые методики аскетов?

а. Первый пример – обет безбрачия.

Допустимо только в следующем виде:

Парень или девушка хранят свою девственность до брака (мужчина или женщина хранят своё целомудрие между браками) – они уберегают себя от греха.

Если они при этом богобоязненны, т.е. гонят от себя и мысли о грехе, дабы не искушать себя; в мыслях и сердцах своих не жалеют о том, что воздерживаются; не сомневаются, боясь оказаться в немилости у Господа, – то эти молодые люди не просто уберегают себя от греха, но, дай Бог, совершают *благодатное дело**.

И если найдут они достойную пару и создадут крепкую верующую семью, то они совершили ещё одно благое дело.

Если не нашли еще пары, но хотели бы создать такую семью и уповают на Господа в этом, они всё ещё совершают благое дело.

Если не нашли себе пару по причине того, что люди не удовлетворяют их запросам или они считают себя выше института брака, – то, быть может, возгордились они? А это начало бед.

b. Другой пример – отречение от еды, питья

Тот, кто навсегда или на долгое время отрёкся от еды или продуктов, которые жизненно важны, стремясь к смирению самости, обузданию инстинктов, очищению сознания, пониманию, что мир бретен, а удел у Господа лучше... **Стоп!** *Главное - это намерение совершения отречения как богослужение.* То он, дай Бог, совершает благодатное дело... До тех пор, пока это не скажется на здоровье, умственном развитии, возможности выполнения своих обязанностей перед Богом и людьми. Или пока не поменяются его внутренние намерения.

Понятно, что долгое время в таком отречении человек при этих условиях пробыть не сможет. А лучшее богослужение то, которое стабильно на протяжении всей жизни.

Т.е. лучше поститься не долгое, но периодичное время в мере, не приносящей вред здоровью и возможностям человека.

Потому лучшие посты это те, которые уже оговорены в ортодоксальных учениях религии. Они не долгие, но периодичные, циклические.

** везде в этом труде под ортодоксальностью в религии имеются в виду общераспространённый традиционализм, консерватизм, рационализм в религии, конечно основанные на богобоязненности; а не буквоедство и не мистицизм

* **богобоязненное воздержание** от совершения любого греха, дай Бог, уже благодатное дело.

А насчёт постов не ортодоксальных (т.е. не традиционных, не общераспространённых, не консервативных) учений религии, в т.ч. разных мистических и аскетических школ – будьте осторожны. Дополнительные посты? Спрашивайте у людей, знающих религию. У ортодоксов** религии.

с. Третий пример – отречение от общества, от общения. Т.е. полное уединение, затворничество

Отречение от общества крайне, крайне не желательно для верующего человека. Достаточно Первоисточников, в которых говорится о том, что когда человек остаётся один, к нему направляется враг (шайтан, чёрт), дабы обольстить, искусить его.

Более того, если человек не желает общаться с людьми, считая, что проводить своё время в совершении более высоких дел лучше и достойнее, то, быть может, возгордился он?

Если это человек верующий (обладающий знаниями) и стремится к милости Господа, но считает, что люди вокруг находятся в заблуждении, не лучше ли ему не убегать от них, а увещевать их? *И в этом будет богоугодное дело?*

Быть может, это он заблудший на самом деле, а не они? Но сам он об этом не знает? А если пообщается с людьми, то, дай Бог, направят его прямым путём к Истине?

Вопрос: но люди прошлого? Пророки, праведники, учителя? Они же уединялись?

Да, они уединялись. Пророки – когда велел им Господь. Или при гонениях за Веру. Лучшие из остальных (те, кто следовал постулатам Веры, а не своим страстям и выдумкам) – при гонениях за Веру. Или если, зная свою натуру, они желали огородить других людей от собственных страстей и зла.

Пророки – люди простые, как и мы, но в Вере и усердии в ней они превосходят всех людей. И их больше не будет. И потому Господь не будет лично кому-либо из современных людей велеть делать что-либо. В том числе уединяться от общества (а если кто утверждает такое – сомневайтесь, ложь это или заблуждения). Соответственно, пример уединения пророков не применим для современных людей. Остаётся только два других примера:

i. Уединение по причинам гонений за Веру

ii. Уединение по причине того, что, зная свою сущность, понимаем, что лучшее, что можем сделать в данный момент для Веры и общества, – это уйти из него.

По вере допустимы только эти две причины для ухода из общества, уединения и затворничества. И они скорее продиктованы сложившимися внешними или внутренними условиями, а не собственными желаниями человека.

Соответственно, они временны. При гонениях можно вернуться в общество, когда они закончатся. Или пойти в другое общество, где нет гонений на верующих. Также человек, научившийся контролировать себя, может вернуться в общество.

Вывод: все другие причины для отречения от общества сомнительны.

Но не всегда и во всём же быть с людьми? В Первоисточниках говорится о благе богослужений, совершённых в уединении. И пророки их совершали.

Действительно, в Первоисточниках такое говорится. Но речь идёт о конкретных богослужениях (в большинстве совершаемых дополнительно – кроме тех, которые указаны в религии как обязательные) и о кратковременном уединении на время совершения данного конкретного богослужения. К примеру, молитвы, совершаемые ночью помимо обязательных, совершаются уединенно. Когда остальные люди спят. Но уже утром человек снова начинает жить обычной жизнью в обществе, в течение дня совершая обязательные богослужения. По поводу того, что является обязательными богослужениями, а что – дополнительными, какие из них лучше совершать вместе с людьми, а какие – уединяясь от них, необходимо спрашивать у ортодоксов религии.

d. Следующий пример – музыка, танцы, наркотики и пр.

Все это собственные измышления людей, практикующих подобное. Они не имеют ничего общего с Верой и религиозностью, а скорее отдаляют от них (от Веры и религиозности).

e. Последний пример – самоистязание

Верой недопустимо вообще.

3) *В третьих соответствуют ли Вере цели, которые преследуют те или иные аскетические, мистические учения, школы, практики?*

- 1) Новые острые ощущения, обострение ощущений, мировосприятия;
- 2) Экзальтация, экстаз, эйфория;
- 3) Узреть свет/энергию божью, нетворимый свет, или какой-либо другой свет; соединение с этим светом, впускание его в себя, запечатывание его там;
- 4) Налаживание общения, духовной связи с Богом, ангелами, пророками, умершими лидерами своего учения или кем-либо другим;
- 5) Узреть Истину, открытие тайн этого мира или других тайн, получение новых знаний путём переживаний, зрения, воображения, ума;
- 6) Приближение, стремление к любви Бога, ангелов, пророков, кого-либо или чего-либо другого;
- 7) Созерцание Бога, ангелов, пророков, живых и мертвых учителей своих, мудрецов, кого-либо или чего-либо ещё;
- 8) Экстатическое переживание присутствия Божества, ангела, пророка, умершего лидера учения или кого-либо ещё;
- 9) Единение, единство, растворение в Боге, в ангелах, пророках в других людях или существах; обожествление, обожение;
- 10) Эманация Бога (в некоторых интерпретациях Адам Кадмон, инсан-камиль, Мессия, Машиах, Али, бывают и другие варианты); эманация кого-либо другого (инкарнация), общение с этими эманациями/инкарнациями;
- 11) Богослужение как необходимость для Господа, будь то самопознание, самосовершенствование Бога, помощь Ему в деле улучшения, изменения мира, помощь в деле творения или уничтожения, будь то любое содействие Богу в любом Его деле;
- 12) Отказ от мирского с целью получить нечто большее от Бога, будь то в этом мире или следующем, будь то в виде материальных благ или духовных, или эзотерических, мистических знаний, власти, славы и т.д.;
- 13) Богослужение как проявление богобоязненности, и/или как поминания Господа;
- 14) Богослужение как воспитание своего нафса и самости;

Ну а самое лучшее:

Укрепление Веры в Бога Единого –

– Того, у которого нет сотоварищей, нет помощников, нет частей, нет эманаций, нет проявлений. Того, кто не нуждается в единении, воссоединении с кем-либо. Того, кроме которого нет божества и нет божественного. И никто кроме Него – все другие не являются божествами. И не могут ими стать. Или обожествиться. Или стать частью Его, единиться с Ним. Или раствориться в Нём.

– Того, кто Един в своей божественности, своей власти, могуществе, славе, совершенстве.

– Того, кто не делит ни с кем и никогда не поделит ни свою божественность, ни власть, ни совершенство, ни что-либо другое, что присуще Ему. – Несмотря на всё, что могли и хотели бы сделать Его творения, несмотря на их богослужения, стремления, страсти, мечты – нет, не было и не будет другого Бога.

Ведь Он – Бог Всемогуший (Тот, для которого нет невозможного), Священный (Тот, которому не свойственны качества и недостатки Его творений), Непокосимый (не нуждается в помощи чей-либо или содействии. Не нуждается в средствах для исполнения Своей воли), Господствующий (пред Ним все ничтожны. Никто не может воссоединиться с Ним, раствориться в Нём. Не может тот, кто ничтожен, стать частью Господа), Превосходящий (превосходящий всех и вся) и Творец, творящий лишь Словом Своим (Он говорит чему-либо «будь» - и оно совершается. Не светом, не ангелами он творит, а волей Своей – говоря её Словом), Создатель создающий из ничего (и не нужно Ему никого и ничего для этого: ни света, ни материала, ни кого-либо, ни чего-либо), Величайший, Всевышний (Он выше всего и нет никого, равного Ему даже в части какой-либо), Высочайший (Тот, кто превыше всякой вещи, всякого творения, в т.ч. всей вселенной. Тот, чью сущность и величие не в силах понять, разуместь, чувствовать, переживать присутствие и т.д. никто из Его творений), Достохвальный (вся хвала у Него и нет других достойных хвалы и воздаяний), Достославный (вся слава у Него и никто, кроме Него, недостоин и части этого), Всезнающий (и нет необходимости Ему познавать что-либо: Он и так всё знает. А знания, в т.ч. тайные, Он дает кому захочет), Вечный, Извечный и вечно Остающийся (Тот, у которого нет начала и конца в то

время как всё остальное тленно, в т.ч. весь мир этот), **Живой** (вечно живой, не умирающий в то время как все люди смертны), **Милостивый** (по чьей милости существует и продолжает существовать этот мир и всё в нём. Тот, кроме которого нет оказывающего милость творениям. Тот, кто оказывает свою милость всем в мире этом в виде благ этого мира. Оказывает милость всем без исключения и различия того, какие они и кто они. Тот, кто оказывает свою милость в том объеме, каком только Сам пожелает), **Милосердный** (Тот, лишь по Милосердию которого обретут верующие рай в мире следующем. И не их благие дела, не что-либо другое будет причиной этого – а лишь Его Милосердие. А их благие дела будут оценены уровнями Рая), **Царь** (Тот, кто правит сущим миром и всем, что в нём есть), **Любящий** (желающий всем добра, блага. Любящий верующих искренне. И Любимый для сердец, очищенных Им самим), **Истина, Настоящий** (Он Истина, Он Настоящий. Тот, кто устанавливает истинность истинного Словом Своим, в Священной Скрижали, через Священные Писания Своих пророков), **Просветляющий, Свет** (ведущий на правильный путь обитателей небес и земли. Просветляющий разум людей, вносящий ясность в их сознание, дабы они уверовали в Него. Наполняющий сердца и души людей духовным светом – *стремлению к Вере в Него. К тому, чтобы идти по пути Его.* Ясно, детально, полностью управляющий, дающий указания небесам, земле и их обитателям и распределяющий им блага. Без Его управления их всех как бы окутает тьма – всё остановится. Как если бы остановились рабочие, когда выключат свет, так как не могут продолжать работать во тьме (в темноте не знают, где что находится, где они сами и что делать, т.е. полностью теряют ориентацию). Господь – Создатель небес, и земли, и их обитателей. Без Его акта творения они бы не появились, как без света солнца не появились бы и не выросли бы растения. И соответственно – любые другие сложные формы жизни)...

Можно продолжать и продолжать приводить Имена Господа, знания, которые указаны Им в Первоисточниках, и все более и более убеждаться, что большинство вышеперечисленных целей аскетов, мистических практик, школ и учений не соответствуют, а некоторые противоречат Вере в Бога Единого.

- I. Часть из них – это цели, которые являются обожествлением своей прихоти, т.е. заблуждений. Принятие за веру того, что самому заблагорассудится.
- II. Другая часть – это цели, которые практикуются теми, кто сделал своим богом свои страсти. Теми, кто вместо смирения, обуздания своих страстей, желаний, нафса, «больше-э-э», самости, гордости в своём сознании, в своём быту (мирской жизни) полностью или частично перенёс их в сферу своих духовных практик. И/или духовных стремлений, намерений, целей.
- III. И третьи цели – на самом деле красивые аллегории вполне ясных, недвусмысленных задач, приведённых в Первоисточниках. Т.е. обретение Веры и укрепление её. И понимание этих аллегоричных целей в прямом смысле неприемлемо, потому что данные фразы приведены в Первоисточниках лишь для более глубокого раскрытия смысла того, что сказано ясно, и не более.

Рассмотрим ранее приведенные цели аскетов, мистиков и прочих:

1) *Погоня за новыми ощущениями*

– определённо не от Веры, а лишь страсть.

2) *Стремление к острым переживаниям*

– не более чем страсть, и путь к греху.

3) *Желание света*

– Верой в Бога Единого допустимо, если *только* как **осознанной** аллегории на *мольбу к Богу* о направлении Им (Господом) себя (человека) на *путь прямой*.

– Мнение о существовании несотворенного света или действительного (физического, метафизического, мистического, и пр.) света (энергии, излучения и т.д.) как части Бога, или как отдельной от Него божественной субстанции - лишь собственные выдумки людей невежественных и не более. Господь Един, Неделим, нет кроме Него ничего божественного, ни части Его, ни отдельного от Него. Будь то свет или что и кто угодно. Нет ничего и никого несотворенного, кроме Него Самого. Толкование Его имени Свет см. 2 стр. ранее.

– Стремление к какому-либо другому свету – прихоть человеческая.

4) *Желание общения*

а. *Желание обращения к Богу*

Религией предусмотрены конкретные практики обращения к Господу (от человека к Богу) это (1) молитвы, (2) поминания и (3) мольбы.

Первые и вторые совершаются определённым образом.

Последние совершаются как личное обращение к Господу в сознании человека как Его творения, признавая Его Господство и уповая на Его ответ.

Других вариантов личного обращения к Богу современного человека (пророки общались также через ангела, но их больше нет), кроме этих трёх, нет.

Как видно, аскетизм и мистицизм не являются методами обращения к Богу. Соответственно, желание обратиться к Богу подобным путём – прихоть.

b. Желание узнать волю (в смысле наставление) Господа (по отношению к человеку)

Господь даёт знать Свое наставление людям (от Бога к человеку):

(1) Священными Книгами, жизнью и рассказами пророков (Первоисточники) – вникая в смысл которых, можно понять наставление, назидание Господа к людям. При этом нужно использовать трактовки, интерпретации авторитетных ученых в сфере Веры и религии (тех ученых, кто придерживается традиционной, ортодоксальной школы).

(2) Обстоятельствами, ситуациями, случаями в жизни человека, богобоязненно анализируя которые можно понять значение знака.

(3) Вещими снами (те, которые от Бога – ясны, светлы, хороши), для понимания смысла которых лучше обратиться к Первоисточникам. И к людям знания Веры и религии.

(4) Сердцем человека, чувствами сердечными, интуицией, услышать и правильно интерпретировать которые можно, если сердце чисто – не отравлено самостью и страстями. При этом *интерпретировать чувства сердца нужно уповая на Его водительство*.

Соответственно, аскетизм и мистицизм с целью общения с Богом не допустимы Верой. Они возможны *только в форме* соблюдения традиционных (обязательных или дополнительных) постов (никакой мистики) – с целью очищения своего сознания от самости и обуздания своего нафса, уповая на Бога. Чтобы в дальнейшем – дай Бог, имея чистое сердце и разум – можно было постигать наставления Его, читая Книги, слушая сердце и разумея обстоятельства.

Но стоит иметь в виду, что сердце верующего словно очень тонкий инструмент. Изменения в его ощущениях тонкие, плавные, а не грубые, резкие и сильные. Стоит быть очень осторожным по поводу острых ощущений. Господь Миротворец – и сердце верующего наполнено Им

миром и покоем. И изменения в нём мягкие, мирные. Резкость в сердце во время и после богослужений скорее не от Бога.

c. *Желание осуществления эксклюзивной, особой связи с Богом* (не перечисленной в предыдущих пунктах).

Это проявление самости. А не Веры.

d. *Желание общения с ангелами, пророками (мир им), умершими учителями.*

Ради чего общаться с ними в этом мире?

Если даже для укрепления Веры – Богом предопределено, что с ангелами каждый пообщается перед смертью (см. пред. главы) и в могиле. А с пророками и учителями – на Суде, *не раньше**.

Значит укрепление Веры при общении с ними – поздно. Потому стоит спешить укреплять её сейчас, не ожидая для этого ангелов, пророков, умерших учителей.

e. *Желание общения с любыми другими умершими людьми, и вообще с умершими людьми*

– В чём цель этого общения? Просто общение?

Они не смогут ответить никак. И не услышат. А если и услышат, то только по воле Божьей. Так зачем же общаться с ними?

Пожелание добра? Возводить Господу мольбы стоит, прося у Него благо для них в мире следующем. Ведь там они уже совершенно несамостоятельны, а полностью в Его воле.

Или, быть может, пожелание им зла? Они уже завершили своё испытание, и судьба их уже завершена. И пожелания зла ни на что не повлияют и потому бессмысленны.

Хочется обрести что-то для себя от такого общения? Страсть – это заблуждение, противоречащее Вере.

*ангелов, пророков, умерших учителей, людей можно увидеть во снах. Если они красивы во сне (их духовная красота), а сам сон ясный, не путанный, возможно это вещий сон. Но даже во сне предстают не они сами, а их образ представляет нам Господь (потому видеть их во сне не общение с ними, а знак от Бога), чтобы разумели мы что-то – для пояснения сна, уповая на Бога и опираясь на Первоисточники, можно попробовать самим истолковать сон. Или обратиться к людям знания Веры и религии, к традиционалистам, к ортодоксам религии.

f. *Желание общения с другими сущностями*

– запрещено Верой и религией, потому что это искушение. Они искусители, искушают обманом – предлагая то, что во власти не их, а Бога. Отвращая ложью от Веры в Бога Единого.

5) *Узреть истину, открытие тайн, знаний*

a. *Желание узреть Истину*

Господь – Истина* – ***все Имена Его всегда и в любой момент времени истинны.*** Только Он устанавливает истинность истинного (т.е. устанавливает доказательства Истины – Себя):

– Словом Своим (когда Он чему-то говорит «будь», существование этого чего-то становится настоящим);

– в Священной Скрижали Своей (предопределяя всё, в ней предопределены все возможные состояния чего-либо, т.е. прошлое, настоящее и будущее этого);

– через Священные Книги Свои, через жизнь и рассказы пророков Своих.

Господь непостижим. О Нём мы знаем лишь то, что Он открыл о Себе через Книги и пророков Своих. Или то, что Он открыл тем рабам Своим, кому Он пожелал открыть. И потому познание Истины невозможно без Его водительства.

А значит, при желании узнать Истину в первую очередь нужно уповать на Него. Быть богобоязненным перед Ним. Просить Его о водительстве.

Самого Господа – **Истину в этом мире никто, никогда узреть не сможет.** По Вере в любом смысле «увидеть»/«узреть» (и в прямом смысле «найти») Его в этом мире невозможно.

Никакие практики, методики, школы, учения, учителя в этом никому не помогут. Но Господь установил множественные доказательства Себя (имеется в виду - Своего существования, единства и всевластия) в этом мире, чтобы люди могли убедиться в Нём и уверовать в Него.

*Истина – Имя собственное Бога, и когда в Вере, религии, говорят «Истина» с большой буквы, имеют в виду Самого Бога

Их (т.е. доказательства) можно найти:

(1) Познавая всё сущее или любое из этого (физика, биология, химия и т.д.). – Ведь всё сущее создано Словом Его. И существует лишь по Его воле и милости.

(2) Познавая время: историю и развитие, взаимодействие, существование объектов в ней (космология, археология, биологическое развитие и т.д.). Ведь прошлое, настоящее и будущее предопределены Им Самим в Скрижали Небесной.

(3) Изучая Священные Книги, жизнь и рассказы пророков Его. Ведь Книги даны им именно как руководство к Вере и Его доказательство людям. Пророки Его посланы Им, чтобы призвать людей к Вере – чтобы убедились они (люди) в Истине.

Исходя из вышеизложенного, узреть в этом мире Истину (Бога) невозможно. Все, кто желает этого (узреть в этом мире Истину), на самом деле тем самым удаляются от Неё (Него).

Но в этом мире можно и нужно *убедиться* в Истине (в Боге). Узнать о Ней. Для этого лучше стремиться к познанию, разумению *доказательств* Истины (Бога), которые во множестве установлены Им самим в этом мире.

Найти их можно: (1) в любых творениях, (2) во времени, (3) в Первоисточниках (Священных Книгах, в жизни и рассказах пророков).

Господь только Сам ведёт к Себе. И потому познание Его доказательств (т.е. всего, времени и Первоисточников) без упования на Него и богобоязненности может стать причиной гибели человека (в смысле вхождения в заблуждения, которые в итоге могут привести его к богоотступничеству, если только Сам Бог не убережет человека от этого). Также и желание узреть Истину в этом мире пагубно.

Многие ищущие желали (-ют) узреть Истину. Неужели это совсем невозможно?

Созерцание Бога есть высшая милость Его для любого Его раба. И доступно оно будет только в раю**. Нигде более. Тем более, не в этом бренном, временном мире.

**Попасть в рай можно только после окончательной смерти и Суда, и попадают туда только по Его Милосердию, и никто кроме Него не может обещать рай. Попасть туда при жизни будто даже для созерцания Его невозможно. И после смерти поспасть туда по обещанию, данному человеком или кем-либо другим из творений, невозможно. Лучшее в данном случае - говорить то, что сказано в Первоисточниках и их традиционных трактовках по поводу того, что сказано о том, кто попадёт в рай.

b. Желание открыть тайны

Что такое тайны?

Тайнами можно назвать скрытое знание, а желание открыть их - желанием открыть для себя и других эти знания.

Всё знание у Всезнающего. И даёт Он его кому пожелает. Соответственно, лучший способ открыть тайны - это обращение к Нему. И Он откроет пути к знанию.

Второй вопрос этого желания – вопрос мотивации. Зачем, для чего мне понадобились эти скрытые знания?

Вспомним, в чём смысл существования человека в мире – обрести Веру по своему выбору и укрепить её, творя благо ради Него. И лучшая причина желания открытия тайн именно эта.

Третий вопрос: какие инструменты познания явного или скрытого Господь дал людям для того, чтобы они пришли к Вере по выбору?

Сознание, сочувствие, сердце, разум.

Ну и последний вопрос: где Господь установил сами эти знания для познания и выбора?

Во всём сущем, в ходе событий, в Первоисточниках. В каждом из этого есть как скрытые, так и явные знания.

В итоге *желание открыть тайны соответствует Вере если:*

- (1) В нём уповаем на Господа и Его водительство. Лучше, если это упование выражается в прямом обращении к Нему – в молитве или мольбе.
- (2) Стремление к открытию тайн является следствием желания обрести больше знаний, чтобы укрепиться в своём выборе, Вере, и совершении блага ради Него.

После*. Если на то будет воля Его. Он откроет пути – потенциальные сферы тайн:

- (3) Если эти пути привели нас к традиционным, академическим наукам (сферы человеческой деятельности, изучающие всё сущее, ход событий) или ортодоксальной, традиционной религии монотеизма (сфера человеческой деятельности, изучающая Первоисточники), – то это сферы, где изучают объективные

носители доказательств Его. Господь направил нас на прямой путь.

Теперь, когда мы пришли к этим сферам, по Вере следует делать следующее:

- (4) При анализе, интерпретации, полученной в данной сфере информации, уповая на Бога, использовать чистые разум или сердце (см. предыдущие главы).

И тогда Он откроет** тайны.

Желание открыть тайны не приведёт к добру если:

- (1) В своих поисках *осознанно* уповать в первую очередь не на Него. *Осознанно* просить о водительстве в первую очередь не Его, а другого или никого.
- (2) Стремление к открытию тайн обусловлено корыстью (ради величия, власти, достатка и т.д.) или враждой с Верой и верующими.

Тогда*. если на то будет воля Его, Он откроет пути к испытанию – заблуждению:

- (3) К неакадемическим, ложным, оккультным, эзотерическим наукам, учениям (не допустимо/ не проверяемо/ не наблюдаемо или противоречит сущему, физике, наблюдаемому ходу событий). Или к нетрадиционным, мистическим, новым оккультным религиям (культы, секты и т.д., излагающие недопустимое по Первоисточникам, противоречащее им и их традиционным трактовкам).
- (4) И/или к тому, чтобы анализ, познание проводить на уровне инстинктов, а не сознания. Или формировать случайным, стихийным, избирательным образом, а не последовательно. Или на фоне сильных переживаний, а не мира в сердце.

*Даже при отсутствии желания открыть тайны – Господь по воле Своей может открыть пути к прямому пути (науке и религии), и/или к заблуждению (лженаука, секта). И то, и другое как выбор своего испытания от Него – идти, не идти по этому пути или уйти от выбора, или отложить (см. пред. главы).

**Само открытие тайн или провал в этом - тоже испытание от Него: как расправишься? Вспомнишь о Боге? и т.д.

с. Желание знаний

Как было сказано в предыдущем пункте, знания тайные или явные даёт Господь, направляя человека, открывая ему правду – знания в науке и Первоисточниках. Или как испытание, открывая ему пути ко лжи – псевдознания лженауки и сект.

Знания тайные или явные, открытие путей к ним и сама правда – испытания от Господа человеку.

Что же до лжи, то это собственный выбор людей. Далее рассмотрены все возможные случаи.

	знания тайные, скрытые				знания явные, открытые			
	подтвержденный успех	подтвержденный провал	личный успех	личный провал	подтвержденный успех	подтвержденный провал	личный успех	Личный провал
источники лживые								
источники правдивые	2,6,1	4,5	2	3	1	4	2	3

Прим. подтвержденный успех или провал – это признанная авторитетными, знающими людьми в данной сфере оценка освоения, понимания познающего человека знаний этих сфер. Или наоборот – искажения, непонимания, недопустимых отклонений в понимании. А личный успех или провал – это личная оценка познающего человека самого себя.

1. Подтвержденный успех – это огромная милость Его по отношению к данному человеку. И испытание от Него: как человек распорядится этими знаниями? И распорядится ли? Станет ли им следовать? Или нет? Продолжит ли работу в данной области? Или нет? А главное - *возблагодарит ли Господа? Отплатит ли благом учителям своим? Или возгордится?*
2. Не стоит спешить с выводами о личном успехе. Лучше, будучи богобоязненным, обратиться к авторитетным людям знания традиционной науки и традиционных толкований Первоисточников.

Ведь в этом тоже испытание человеку: возгордится ли он? Проявит ли он страсть? Или, *будучи богобоязненным, обратится к людям знания?*

3. Если человек считает, что у него что-то не получается, всегда лучше обратиться за помощью к более знающим людям. Они

могут помочь как минимум советом, как в понимании, так и в направлении познания, и в методиках, и в инструментах познания. И, дай Бог, проявят человеческое участие к обратившемуся.

Ведь не подтвержденный провал – тоже испытание: впадёт ли человек в уныние, разочарование, забросит ли источники правды? Отвернётся ли от них? Поднимет ли бунт в сердце, будучи неблагодарным? Или *вспомнит Господа своего? И уповая на Него, обратится к людям знания?*

4. Если провал в правильном понимании подтвержден людьми знания как таковой и попытки исправить это не увенчались успехом, то тут дело, скорее всего, в самом человеке.

Возможно, человек не очистил своё сознание и сердце от своих страстей, самости.

Возможно, человек из тех, кто сам по своему выбору закрыл (искажил) своё сознание (см. пред. главы).

Возможно, человек не ради Бога* стремится к знаниям, а ради чего или кого угодно другого. Или даже просто так.

Возможно, у человека есть другие незавершенные дела (непокаянные грехи, неисправленные ошибки, невозвращенные долги и т.д.), которые закрывают ему путь к обретению блага.

Крайне маловероятно, что дело в оценке провала людьми знания. Сомневаетесь? Будучи богобоязненным, обратитесь к другим. Тем, кто более авторитетен.

Подтвержденный провал – серьёзный знак от Него:

Умерит ли человек, свой нафс, и гордость? Пересмотрит ли свои методы и инструменты познания? Завершит ли он свои незавершенные дела? Всмотрится ли в лица своих учителей? Будет ли богобоязненным, богобоязненным и снова богобоязненным?

Поймет ли, что ни источники правды, ни правдивые учителя, ни чистое сознание не гарантируют получение человеком знаний о Господе (доказательств Его)?

*ради Бога – ранее, далее и везде в данном труде имеет смысл следующий – ради того, чтобы укрепить свою Веру в Него в этой жизни, творя благо и ради того, чтобы по Милосердию Его попасть в рай, чтобы там созерцать Лик Его. Ради Бога – не допустимо понимать как «для Бога» - Ему ничего ни от кого не нужно – Он выше любых потребностей.

Поймет ли, что в *познании* в первую очередь надо на *Него* уповать, ради *Него* Самого их просить – просить прямого пути? Поймет ли, что только Он ведёт по нему?

5. Если подтвержденный провал в получении тайн произошел, – возможно, дело в самом человеке. Возможно – в том, что от самого человека не зависит.

Быть может, человек ещё не готов к этим знаниям? Быть может, он ещё не достаточно изучил явные, открытые, доказанные знания*?

Быть может, дело в подходе к изучению данного вопроса? Может, стоит взглянуть на вопрос шире, масштабнее? в контексте доказанных, известных знаний*?

Может, стоит изменить инструментарий изучения (в плане науки)? Возможно, ещё сами необходимые инструментарии изучения не доступны науке сегодня?

Возможно, сначала следует заняться изучением и доказательством промежуточного вопроса?

Возможно, не стоит возлагать слишком больших надежд на данный вопрос? Или, возможно, нужно приложить больше усилий?

Испытаний в данном вопросе может быть много. Но самое главное – вспомнит ли человек о Господе?

Обратится ли к Нему – Открывающему – Тому, кроме которого нет других открывающих скрываемое. Тому, кому известно неизвестное? При этом будучи богобоязненным и прося открытия ради Него?

*любые тайные знания, не важно, откуда они (из науки или религии) интерпретированы, не могут противоречить явным, недвусмысленным знаниям из Первоисточников, если противоречат – в тайне ошибка или ложь.

6. Подтвержденный успех в открытии тайного.

Если это случилось, то не по заслугам личным, не по особенности открывателя, а лишь по воле Божьей.

Или, быть может, не случилось этого на самом деле? – не открытие, но испытание?

Или не открытие это вовсе? В частности, это касается науки. В истории науки было много примеров, когда всеми принятые, согласованные теории опровергались в будущем и становились маргинальными, признавались ошибочными, неверными.

– Кто знает, каково это открытие на самом деле?

Знаков от Него в подобных случаях может быть много.

Но главное, *вспомнит ли* этот человек, люди, подтвердившие его открытие, и все узнавшие – О Боге, *о том, что Он Царь мира? Убедятся ли они в Вере* ещё одним доказательством Бога? Поделятся ли им с другими людьми, говоря им: Господь Велик, Слава Ему!

Или, быть может, сомневаться им стоит в этом открытии и, оставив в стороне ликования, – *уповая на Бога, продолжить свои научные изыскания* и труды?

А про провалы и успехи в понимании явных и скрытых знаний лживых источников скажу только одно. Провалы в понимании – закономерный результат. Обычный человек не поймет, не примет ложь сознательно или сердцем. Потому что ложь не структурна, противоречива. И в сердце изначально заложена не она.

Но много таких, кто и не понимая лжи, верит в неё. – Зачем они себя обманывают?

Другие – кто понимает ложь, распространяет, защищает её – вряд ли в своём уме на самом деле.

Бывают и третьи – те, кто понимают, что она ложь, но всё равно распространяют её, исходя из своих корыстных целей. Они худшие лицемеры как по отношению к правде, так и в отношении своей лжи и своих последователей.

Бывают четвертые – те, кто отвергают ложь, но вынуждены жить с ней (к примеру, человек родился и вырос в какой-то секте). Таким по Вере надо последовать примеру Авраама (мир ему) – призвать их к правде. А если они не согласятся покинуть данное общество, если такой возможности нет – уповать на Бога Единого. Он Ведущий прямым путём. Он Покровитель верующих.

Теперь, после сказанного про знания и тайны, можно ли сказать, что цели открытия тайн и знаний как-либо вяжутся с аскезой или мистикой?

В части мистики – никак не вяжутся. А в части аскезы – только если они (цели аскезы) направлены для очищения сознания и увеличение богобоязненности (методиками допустимыми по традиционной трактовке). И при наличии этих двух условий познание вышеназванных правдивых источников, дай Бог, приведёт к правильному пониманию их как явного, так и тайного смысла. А сама аскеза знаний не несет, как и мистика.

6) Приближение, стремление к любви Бога, ангелов, пророков и всех остальных

а. Приближение к Богу

По воле Господа придя к правдивым знаниям, дай Бог, узнать из них (в частности, из Первоисточников), что приблизиться к Богу можно искренне поминая Его. И чем чаще это делать, тем лучше.

А искреннее и сознательное поминание Господа именно в аскезе возможно, лишь когда аскеза совершается по методикам, соответствующим Вере (см. пред. раздел). Если она вынужденная и с упованием на Бога. Или осуществляется согласно ортодоксально принятым традициям в религии. Будь то обязательные практики или дополнительные, они должны быть принятыми большинством издревле. – Подтвержденными в самих Первоисточниках и их традиционными, авторитетными толкованиями. А мистика опять тут ни при чем.

б. Стремление к любви Бога.

О том, кого любит Господь, **явно** сказано в самих Первоисточниках. Это ещё один повод не примыкать к маргинальным группам, аскетическим или другого типа. К группам, пропагандирующим, что они более чем

другие любимы Господом, так как знают об этом и путях к этому больше, чем сказано в Первоисточниках (для того чтобы узнать, что сказано в них, см. раздел «О любви Господа...» главы «Милосердие», Книги шестой - «Любовь и добродетель»)

Любовь Его к Своим рабам предполагает искренность к Нему. И только Он знает, что на душе у людей. Потому Его по-настоящему любят лишь predetermined. Те, о которых мы знаем, – это пророки и люди, о которых было упомянуто в Священных Книгах или самими пророками. А кто это из нас (всех остальных – не упомянутых лично в Первоисточниках) – мы не знаем.

Соответственно, если скажут (о современных людях) «тот-то любим/ит Богом/а», не принимайте этого на веру – говорите (или как минимум подумайте) – «Господь знает лучше*».

с. Стремление к любви ангелов, пророков, умерших учителей, праведников и любовь к ним.

Они всецело преданны и верны Господу своему. Они лучшие в поминании Его. Приближенные Его. Любят Его. И любят то и тех, кого любит Он.

(1) Любовь к ним.

По Вере **любить ангелов, пророков, умерших праведников можно лишь как продолжение любви к Нему**. Любящий Его по воле Его полюбит и Его окружение. **Продолжение значит**, что **во-первых, в главных и в основных - любить Его**: любовь к Нему – «ядро» любви (любой благой** любви). Без ядра любая любовь – не любовь, а призрак её. Такая «безъядерная любовь» всегда временна, всегда непостоянна, неуловима (нельзя удержать её, она всегда куда-то уходит). Так же, как непостоянен в своём расположении электрон: он всегда куда-то уходит, если он не «спутник» ядра.

*Т.е. не принимать этого беспрекословно, присмотритесь именно к тому, кто это сказал. Потому что как любимцы Господа, так и любящие Его (дай Бог, Он любит рабов Его, стремящихся к Нему согласно правде) богобоязненны – не говорят об этом (потому что ведают, что Господь знает лучше то, что в их сердцах, чем они сами знают об этом). А те, кто говорят об этом как о себе – льстят себе. Если это говорят о других – говорящие подобное скорее неопиты в Вере или не разумеющие в должной мере её. Сделайте благо – попробуйте объяснить им, уповав на Бога.

**благая любовь – допустимая по Вере и Первоисточникам, то, что там называется любовью, а не выдумки людей.

(2) Их любовь.

Они приближенные Его. И в их любви по милости Господа всегда проявляется «ядро». Они любят Его и любят то и тех, кого любит Он. *НО, Знание о том, кого любит Он, никому не доступно, кроме Него (если только Он Сам не откроет это – и им тоже).* Потому лучше стремиться к Его любви. И если полюбит Он – по воле Его полюбят и все приближенные Его.

d. Стремление к любви всех остальных, те у кого нет выбора.

(1) Любовь тех, у кого нет свободы выбора.

Те, у которых нет выбора (животные, растения, небо, земля и т.д.), постоянно поминают Господа своего. Каждый – тем способом, какой внушил им Господь. И любят они Его богобоязненно, полностью. Безоговорочно повинаясь Его воле. Им не до любви всего остального. Для них единственно важное – воля Его. Потому и для них довольно любви и воли Его. Или только воли Его – чтобы они полюбили кого-то из творений Его.

(2) Любовь, милосердие к тем, у кого нет выбора.

Как сказано было, главное в любой благой любви – «ядро». В отношении к окружающему миру это ядро – милосердие. Забота к творениям Его*. Милосердие к творениям Его. Дай Бог, это благо для человека. Господь проявляет милосердие только к милосердным из числа рабов Своих.

Но если любовь к творениям, у которых нет выбора (в частности к растениям, животным, небесам, земле, планетам, звёздам и т.д.), не является проявлением милосердия и заботы, а есть сильная привязанность, или прихоть, страсть, влечение, влюбленность и т.д., то подобное может привести к заблуждениям. И уменьшению Веры.

Если же любовь к любым творениям** (как чувство, отношение) – это поклонение, почитание, преклонение, культ, фетишизация, благоговение, обожествление, то всё это антагонистично Вере. Это прямой путь к выходу из неё.

*любящий Творца заботится и о Его творениях: приютить и заботиться о брошенном, бездомном животном; полить водой высыхающее дерево; любая забота об окружающем – земле, био/гидро/атмосфере или даже о том, что в космосе;

** к любым в смысле вообще любым творениям Божьим, будь то те, кто не имеют выбора или любые другие

е. Стремление к любви всех остальных, любовь людей к людям

Бывает разная исходя из объекта направленности:

(1) Любовь к людям вообще, человеколюбие

Люди среди прочих творений Его отмечены Им как «азиз». Почтенные. И потому любить их надо более, чем другие творения Его. Именно как (з) искренние, бескорыстные, сердечные: милосердие, забота, участие, сострадание, сочувствие, отзывчивость, доброжелательность, великодушие к людям.

Любить, не смотря на то, какие они – черные, белые, богатые, бедные, сытые, голодные, свои, чужие, старые, молодые, местные, приезжие...

Если кто сознательно, по своему выбору совершает благо лишь тем, кто делает добро ему (или в своём кругу), но не проявляет его к другим, то он поступает антагонистично тому, что сказано в Первоисточниках.

Другой, кто не прощает людям ошибки и проступки их, или выискивает их, или (ещё хуже) сплетничает о них вместо того, чтобы проявить великодушие и милосердие, тот тоже поступает против сказанного в Первоисточниках.

Третий, кто держит в себе, помнит зло (тех, кто проявил зло, несправедливость, предательство, враждебность к нему) вместо того, чтобы проявить великодушие, доброжелательность и милосердие, тот тоже поступает противоположно тому, что сказано в Первоисточниках.

(Сказанное в них – см. в главе «Милосердие» книги шестой - «Любовь и добродетель»).

Самое главное из сказанного в Первоисточниках про это – то, что не проявляющий доброту к людям не получит блага в день Судный.

(2) Любовь к родителям, детям, родным, родственникам и т.д

Что является главным аспектом любых родственных уз?

Самый быстрый ответ – что кровное родство (родителей, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков, дядь, тётъ, племянников, кузенов...) не выбирают.

Выражение «не выбирают» может иметь смысл, что эти узы предопределены Господом. Да, но Господом предопределено всё в этом мире. А выбор внутри человека.

Так что же отличает родственников от уз с другими людьми?

Не то, что мы их не выбираем. Мы не выбираем и соседей, коллег, начальство, одноклассников и так далее и так далее...

Главное в кровных узах то, что мы не можем отменить их. Никак.

Если Господь предопределил, что кровные узы, в отличие от любых других, отменить нельзя, быть может, этой невозможностью Он даёт нам знак?

Чтобы узнать это, зададимся другим вопросом:

В кругу какой родни человек чувствует себя *родным*?

Естественно, в кругу добрых, заботливых родственников, с отношением (z).

Перед ответом о знаке, немного повторения из предыдущего – (i) всё в этом мире испытания от Господа – испытания Веры, испытание того, что внутри души человеческой (см. пред. главы); (ii) Лучшее, настоящее, стоящее отношение к людям согласно Вере (z).

В итоге (Господь, не позволяй мне солгать) кровные узы – испытание от Бога людям. Чтобы они, проявляя друг к другу вышеназванное отношение (z), пришли по собственному выбору к Вере*. А те, кто уже верует, поняли, что эти люди (если только они явно не противодействуют нашей Вере) – одно из лучших испытаний для укрепления Веры, предусмотренных для нас Богом.

* (q) человек, искренне желающий своим и другим людям добра – дай Бог, рано или поздно придёт к Вере – он обратится к Обладателю Величия и Радующия, Милостивому, Милосердному, Благодарному, Щедрому, Благодарному, Кроткому, Дарующему, Тому в чьей власти всё сущее, Господу обитателей миров. Поймёт, что всё во власти Его и будет любить их и творить им добро как продолжение «ядра» - любви к Нему (см. пред. главы, притчу о людях разных в главе «Искренность» книги шестой – «Любовь и добродетель»)

(3) Любовь между мужчиной и женщиной.

Любовь, которой пишут дифирамбы.

О которой, кажется, известно всё. Но тайна её не раскрыта. Любовью ныне называют очень многое. Даже собственные прихоти, страсти, заблуждения, фантазии, грехи, выдумки. Её смысл опошлили.

Я сам долго искал её. Нашёл. Не я. Судьба. И я благодарен Богу за это. Настоящая любовь – от Бога. Переживания её кротки и терпеливы, как в старых песнях. И отличаются от выдумок, пошлостей, приписываемых ей.

Кротки, как «Ноктюрн» Муслима Магомаева. Или «Ты на свете есть» Аллы Пугачевой. Не требуют ничего взамен. Но и эти песни неполны, не ключ.

Главные отличия настоящей любви от того, что не от Него:

(1) Её не разжигают фантазиями, будучи сознательными. И тогда она греет ровным, тихим огнём.

(2) Не проявляют эгоизм, самость, себялюбие. А проявляют благодарность Ему. И тогда она не приносит боль, но по Милости Его – успокоение.

(3) Не замыкаются, не концентрируются на своих чувствах. А уповают на Него (q), и тогда она не заканчивается, но живёт.

(4) Не таят и не копят обиды, будучи милосердными (z). И тогда, дай Бог, она не останется без ответа. А если нет, то проявят терпение – на всё воля Его.

Но всё это лишь переживания, которые и рожают дифирамбы поэтов. В то время как не переживания – самое главное и чистое в любви, а намерения. Именно они тайна для всех. Кроме тех, кто верует искренне:

В чём главное намерение? Конечная цель любого искренне верующего?

Первоначальная Цель – высшее благо – лицезрение Лица Его в том мире. И обретение и укрепление Веры в Него, усердной в этом мире.

Таково же и лучшее намерение в любви.

Оно в том, чтобы, несмотря на то что она пока не со мной (но дай Бог будет), просить Его привести её к *Первоначальной Цели*.

Ища терпения перед волей Господа моего. Не будучи неблагодарным Ему за то чувство, что дал Он мне как испытание.

Любя её кротко, молить Его о Его Водительстве и Милости. О прямом пути, благословении, благоденствии в этом мире. О Милосердии и рае Его в том мире – для неё, и всех, кто ей дорог... И, дай Бог, эти чувства будут взаимны.

Но все переживания и намерения осуществлять, будучи смиренным перед Ним.

Потому что по Своей воле и Милости Он в сердце моё любовь послал. А не по моему хотению случилось это. Она – испытание мне и милость Его.

Испытание в том, проявлю ли я эгоизм, самость или сделаю объект своей любви или саму любовь предметом фетиша? Или вспомню Бога?

Царя, Господа обитателей миров Всемогущего, Непокколебимого, в Чьей власти ниспослание любого блага или беды людям, в т.ч. любимой моей.

Или буду обещать ей, как глупец лживый, то, что не в моей власти, а Его?

Обещать ей вечность, или блага, или что угодно – неважно что. В то время как ни вечность, ни блага – не мои.

И даже то, что в сердце – по воле Его может быть испытано обстоятельствами так, что уйдёт из него любовь.

Настоящая Любовь – продолжение Веры, но не начало и не вместо неё.*

* если любовь (любая) вместо Веры, это не любовь, это те самые выдумки и страсти людей. И такая любовь, скорее всего, не может быть кротка, терпелива, миролюбива, великодушна, умеренна, пряма и длительна. Потому что тому, кто не доверился Богу Единому, очень сложно быть кротким, терпеливым, спокойным и не теряющим надежды. Что же до начала Веры, то начало Веры не любовь, а выбор и обращение к Нему (см. часть 1, глава «Начало»)

f. Стремление к любви всех остальных, любовь к любым другим существам и сущностям, не перечисленных до этого.

Как говорилось до этого, любые отношения с другими сущностями запрещены Верой и религией. Потому что это искушение. Они искусители, искушают обманом, предлагая то, что во власти не их, а Бога. Отвращая ложью от Веры в Бога Единого.

Более того, вспомним, что настоящая любовь от Бога. И так как Он запретил иметь любые отношения с ними, то Он не дарует чувство любви к тем и от того, с кем Он запретил нам (людям) общаться.

Соответственно «любовь» к любым этим сущностям – ложь, выдумки людей. И/или обман людей со стороны тех самых сущностей.

7) Созерцание Бога, ангелов, пророков, живых и мертвых учителей, мудрецов, любых других

a. Созерцание Бога

Как говорилось ранее, оно доступно только в раю. В этой жизни созерцание (в любом смысле) абсолютно невозможно.

А в рай попадают после смерти и Суда. Мы не знаем, кто туда попадёт (кроме тех, о которых сказано в Первоисточниках). Соответственно, любые практики, направленные на созерцание Бога и/или попадания в рай хоть на некоторое время этой жизни, лживы.

b. Созерцание ангелов, пророков, мертвых учителей

– см. цель про общение.

c. Созерцание (живых людей, и тех, у кого нет выбора (животных, растений, небеса и землю и т.д.) как наблюдение

Наблюдение с целью получения знаний путями, допустимыми Верой (см. ранее про тайны и знания), приветствуется.

d. Созерцание (живых людей, и тех, у кого нет выбора (животных, растений, небеса и землю и т.д.) как медитация

Медитация – т.е. созерцание самого себя, природы, вселенной, трансцендентного, кого-либо или чего-либо – это не прямой путь, а скорее путь к заблуждению.

Рассмотрим, почему. Например, соответствия целей практик любых медитаций правде и Вере:

- Медитации с измененным состоянием сознания (очищение разума, сердца, сознания) обычно путём транса

Как мы выяснили ранее, разум и сердце затемняют самость, страсти и пр. А очищенное, объективное сознание лишь то, что по собственному выбору признает объективную реальность и объективный ход событий. Т.е. признает то, что Господь Бог - Единый Создатель этого мира и всех, кто в нём есть и правит ими. И нет, не было и не будет у Него сотоварищей в этих делах и вообще в чем-либо.

Исходя из этого, медитации с «измененным состоянием сознания», «транс» априори не имеют подобного. Потому что их «очищение» это «отключение» сознания, а не признание Господа Бога.

- Медитации концентрации (концентрация на чём-то конкретном, к примеру, точке, позе, собственном дыхании, сердцебиении, звуках, произносимых словах, музыке и пр.)

В любом деле есть намерения. И вопрос в том, имеют ли такие практики «сосредоточения», «концентрации» намерения, соответствующие Вере?

Намерения делать это ради Бога (т.е. $\alpha \rightarrow \infty$)?

При этом признавая себя рабом Его, проявляя смирение перед Господом нашим, отказавшись от самости* (т.е. $\beta \rightarrow 0$) и воздавая Ему хвалу? Проявляя терпение к испытаниям жизни, каясь за свои грехи и заблуждения, исправляясь в них, уповая на Его Милосердие ($\gamma \rightarrow 0$)?

Если человек концентрируется на своём дыхании, или сердце, или на звуках и прочем, вообще — на чем или ком угодно, как это связано с Верой?

*отказаться от самости, но не самого «я» (см. главу I), потому что смирение - это признание себя, т.е. «я» рабом Его, а не признание себя ничем; не диссоциация себя с чем-либо или всем; не ассоциация себя с Ним, или чем-то, или всем (природой, трансцендентальности итд.), а именно и только осознанное признание себя, как и всех Его творений, рабами Всемогущего.

Можно, конечно, придумать объяснения. Но они будут лишь придуманными. А о том, что действительно соответствует Вере, сказано в Первоисточниках прямым текстом. По ним, «Медитация», которая может отвечать всем этим условиям, при надлежащем исполнении есть только одна – поминание Господа Его именами, воздаяние Ему хвалы или, как её называют, «зикр».

Но «зикр» на самом деле не «медитация», не «концентрация». Потому что в отличие от просто «концентрации» на повторении слов, у зикра должно быть понимание. Или интуитивное упование, намерение.

Т.е. это не просто повторение громко или тихо, вслух или внутри имён Бога (или похвал Ему), это обращение к Богу.

Обращение как выказывание наяву того, что в душе – поклонение Богу, смирение перед Ним, покаяние перед Ним, упование на Него. Мольбы к Нему....

Нужно понимать смысл произносимых имён Бога или возносимых Ему похвал. Вкладывать в них смысл – как обращение раба к своему Господу, будучи при этом искренним.

Т.е. одновременно:

- (1) Произносить слова поминания (восхваления) Бога своим языком.
- (2) Понимать смысл их сознательно умом.
- (3) Принимать этот смысл искренне и безропотно сердцем.
- (4) Вкладывать в эти слова своё признание Его Господства над собой.
- (5) Признавать то, что ты Его раб. – *А после** -

* «После» - в смысле после слов поминаний, и/или восхвалений (после 1,2,3,4,5) обычно произносятся мольбы, дуа, как их следует делать по Вере – см. примеры (6),(7),(8),(9) далее по тексту.

(6) Безмолвно со смирением и надеждой просить Его о мольбе своей (если это мольба). Или –

(7) Смиренно и с надеждой просить Его помощи, водительства в беде или в деле своём (если это упование). Или –

(8) Смиренно и с надеждой на прощение искренне сожалея о содеянном и будучи готовым исправить это, просить Его о прощении за грех, ошибку, заблуждение ... (если это покаяние). Или –

(9) Сочувствуя искренне, проявлять безропотное смирение, покорность перед Ним и одновременно надежду...

Так как если бы молить Его:

«Господи, направь нас путём богобоязненности и закрой нам пути заблуждений»

«Господи, не оставь нас наедине со своими страстями и искушениями».

«Веди нас прямым путём в каждом нашем шаге, ведь Ты Господь обитателей миров, нет Господа другого кроме Тебя; Ты наш Создатель и Творец, и нет другого создателя, кроме Тебя, творящего из ничего; Ты наш Бог, и нет другого божества; Ты наш Царь, и нет царства равного Твоему, нет царя равного Тебе; Ты Ведущий, и нет ведущего прямым путём кроме Тебя».

«Господи, к Тебе одному мы возводим молитвы и мольбы, на Тебя одного уповаем, Тебя одного страшимся, Тебя одного славим и Тебе одному воздаём хвалу... Господи, введи нас путём истины и выведи нас путём истины и прибавь нас к богобоязненным».

«О, Господи Единый в Своём Всезнании, в Своём Всемогушестве, в знании тайного и явного и того, что в сердцах. О, Переворачивающий сердца, укрепи Веру Твою в сердца наших. О, Обращающий (направляющий) сердца, обрати (направь) сердца наши к покорности и подчинению Тебе».

И тем самым проявлять (увеличивать) своё смирение, покорность, кротость, по отношению к Нему.

И когда делаешь это (1,2,3,4,5,6,7,8,9), можно ли, нужно ли концентрировать своё внимание на (10) чём-то ещё: дыхании, сердце, точке, вообще на чём угодно?

По-моему, нет. Это просто невыполнимо.

А если и выполнимо, то будет утеряно что-то из (1)-(9). Соответственно, (10) не просто не нужно – это лишнее.

Так зачем себя утруждать, распыляя своё сознание?

Да, во время молитв и поминаний (восхвалений) Бога опускают взгляд. Но не потому, что смотрят в какую-то точку. Или концентрируются на ней. А потому, что, *опуская (притупляя) взгляд, тем самым проявляют покорность, подчинение Царю всего сущего, Всемогущему.*

Также хранят, проявляют смирение и кротость всем своим существом, но совсем не концентрируясь на своём существе.

Для этого не надо думать, *концентрироваться на своём существе. Если только на его (своего существа) никчёмности (как и ничемности своих домыслов, фантазий и всего мира этого), перед Недостижимым для понимания Бесконечным в Своем Величии, Абсолютным в Своей Власти Богом.*

Именно мысли не о своём (или любом другом сотворенном) существе (потому что мы и сами, тем более люди обычные, далеко не полностью сведущи о сущности людей/вещей и пр.); не о Божьем существе (потому что Бог непостижим, и представить Его невозможно, а знания, которые Он нам дал о Себе, даны нам для лучшего понимания*, а не полного познания*) а об огромной разнице между ними.

Как разнице между рабами и Господом, между творениями и Творцом, между зависящими от воли Его и Самостоятельным (Независимым ни от чего/кого), между теми, у каждого из которых есть подобный (такого же вида), и Тем, которому Нет подобного и т.д.

Именно такие мысли приводят к смирению и кротости, а не к концентрации на дыхании, сердце и пр.

*объяснение можно найти в других главах (см. гл. «О Господе Едином», книги пятой «Вера (Свет)»).

Более того, медитировал ли кто-нибудь из пророков**, посланников** и их апостолов?

Никто. А ведь именно они – те, кто достойны примера. А не другие со своими выдумками лишними. А значит (10) не нужно тем более.

Следовательно, созерцание чего угодно не как сознательное, физическое наблюдение, а как медитация (будь она «трансовая» или «концентрируемая») не служит делу Веры. Это выдумки людей.

Никаких выгод в деле знаний, духовности, приближения к Богу оно не имеет.

Доказательство тому: кто за последние тысячи лет более продвинулся в познании мира? – те, кто наблюдали и анализировали, или те, кто «созерцали» в смысле медитировали и переживали?

Первые – это учёные, а вторые – это мистики. Первые за последние столетия продвинулись семимильными шагами в деле познания мира. И почти приблизились к истине.

А вторые как тысячи лет назад топтались на одном месте, так и топчутся до сих пор, не принеся ничего нового в мир.

Что же до «зикра», который ошибочно считают медитацией, а некоторые и практикуют как медитацию – то и это заблуждение.

«Зикр» не медитация. «Зикр» – это смиренное, искреннее обращение к Богу.

е. Созерцание других сущностей, не упомянутых ранее по данному пункту 7)

Наблюдать их физически невозможно. Так как это существа не физического плана, о чём говорит так и Первоисточники, как и отсутствие достоверных физических наблюдений данных существ.

Что же до других типов – в смысле нефизического «созерцания» – то это путь в сторону от Веры

**Да, пророки погружались в состояние повышенной «концентрации» внимания, когда к ним ниспосылался Святой дух, но подобное не доступно обычным людям – по Вере общение с ангелами было доступно лишь пророкам (последний Мухаммад дбА), и ожидание снисхождения Святого Духа современными людьми – выдумки людей невежественных.

Наблюдать их физически невозможно. Так как это существа не физического плана, о чём говорит так и Первоисточники, как и отсутствие достоверных физических наблюдений данных существ.

Что же до других типов – в смысле нефизического «созерцания» – то это путь в сторону от Веры.

Во-первых, потому что нефизическое созерцание сотворенных существ не дело Веры, а путь заблуждения (см.пред. цель).

Во-вторых, любое взаимодействие, контакт с ними (этими нефизическими существами), даже если это «созерцание», запрещены Верой.

Так как они искушители, лгуны. И отводят малой или большой ложью от Веры (см. предыдущую информацию про этих существ на целях *общение и чувства*).

Прим. Под *другими сущностями* здесь и ранее по тексту имеются в виду существа, имеющие выбор, как и люди. При этом в отличие от людей эти существа не физического плана, а другого – в Вере их называют «джинны» (духи и пр.).

8) *Экстатическое переживание присутствия Божества, ангела, пророка, умершего лидера учения или кого-либо ещё.*

а. «Экстатическое» или любое другое переживание присутствия Божества

Человеку, живущему в этом мире, оно невозможно.

Потому что люди будут иметь возможность созерцать Господа, «переживать присутствие» только в Раю (см. пред. главы и страницы). А имя Вездесущий имеет совсем другой смысл (см. главу «О Господе Едином»).

Что же до молитв или других религиозных практик, во время которых некоторые люди, по их собственным словам, «переживают присутствие Бога», то это ложь. Или неверное истолкование ощущений. В любом случае, это заблуждение.

Во время молитв человек «чувствует себя самого» и ощущения его *собственные*. Если в этот момент он искренне поклоняется Богу, *то* чувствует себя «стоящим» перед Ним.

Это не значит, что он чувствует Бога или ощущает Его присутствие.

Это «*стояние перед Богом*» – аллегория, означающая:

Ощущать свою тварность. При этом испытывая покорность Богу и богобоязненность. Не зная, будет ли принято его поклонение. Но надеясь и уповая на Него в этом. Не видя Его (Он выше того, что Ему приписывают – Он не осязаем), всё равно верить в Него. Отрекаясь на время молитвы от всех своих мирских дел и мыслей. Всецело и от души направляя своё сознание поклонению Господу Единому.

И в ответ на такое поклонение, если будет на то воля Его, он наполнит сознание лекарством от того, что тяготит грудь, – миром и покоем.

Мир – имя Бога, но не Сам Бог. И имя это значит Господь Приносящий мир, Миротворец, Посылающий мир в сердце. Он Тот, по Чьей воле этот мир в сердце наше пришёл. Тот, от Кого этот мир пришёл в наше сердце. Но этот мир, ощущения – не сам Бог.

Ощущения* во время религиозных практик – наши по содержанию и по цвету.

А Божий ответ на богобоязненное поклонение Ему, как во время практик, так и после них – мир в сердце – *покой столь долгожданный*. А не мнимое упоение и восторг обманчивый.

b. «Экстатическое» переживание присутствия ангелов, пророков, мертвых учителей

– см. пред. стр. про общение с ними, любовь, созерцание.

c. «Экстатическое» переживание присутствия живых людей, и тех, у кого нет выбора (животных, растений, небеса и землю и т.д.)

см. пред. стр. про общение, любовь, созерцание.

d. «Экстатическое» переживание других существ

см. пред. стр. про общение, любовь, созерцание.

* если кто испытывает «экстатическое переживание присутствия божества» во время практик – это собственные выдумки людей или обман (даже если они реально чувствуют какой-то экстаз или что-либо еще), а то, на какие ощущения себя действительно надо настраивать, написано выше (тварность). А ответ на них или после них: если мир – то, дай Бог, поклонение принято Им. Если любые другие ощущения, будь то тяжесть или даже «экстаз»: во время – скорее всего, поклонение имеет какие-то недостатки, неискренность; после – скорее всего, оно не принято.

- 9) *Единение, единство, растворение в Боге, в ангелах, пророках в других людях или существах; обожествление, обожение*
- 10) *Эманация Бога (в некоторых интерпретациях это Адам-Кадмон, инсан-камиль, Мессия, Машиах, Али, бывают и другие варианты); эманация кого-либо другого (инкарнация/реинкарнация); общение, связь с этими эманациями/инкарнациями*
- 11) *Богослужение, как необходимость для Господа, будь-то самопознание, самосовершенствование Бога, помощь Ему в деле улучшения, изменения мира, помощь в деле творения или уничтожения, будь-то любое содействие Богу в любом божественном деле**

Все эти цели 9), 10) 11) – не просто не соответствуют Вере, но откровенная ересь. Надеюсь, после всего вышесказанного по поводу предыдущих целей нет необходимости объяснять, почему (в случае чего см. послед. страницы основной линии главы). Но тот, кто преследует эти цели – определённо уже потерял Веру. И следует своим страстям и прихотям. И идёт к своей собственной гибели. Если только не передумает он и вёрнется к правильному пониманию Веры.

- 12) *Отказ от мирского с целью получить нечто большее от Бога будь-то в этом мире или следующем, будь-то в виде материальных благ или духовных, или эзотерических, мистических; знаний, власти, славы и т.д.*

Добровольный отказ от того, в чем религия (традиционного направления) не велит отказываться – в таком действии нет ничего религиозного и угодного Богу, и в этом есть корысть.

Если человек отказывается от того, в чём велено отказаться в религии (традиционного направления), то нужно смотреть на мотивацию. Мотивация, что надо делать это с целью получения других благ, не желательна.

Если что-либо и запрещено религией, то скорее всего потому, что это вредно для нас самих, отказ от вредного само по себе благо для нас, а не предмет торга для получения другого. Нужно помнить, что блага этого мира – нам испытание. И отказ от одних с целью получения других – не лучший выбор. Лучший выбор - это мир следующий. И блага того мира ни в чём не сравнимы с этим миром. И выше того, что можно представить и помыслить.

*Ничто из того, что мы делаем и можем сделать, не является необходимостью для Господа (Он – Бог – у Него нет потребностей). Но в нашей жизни мы, сами того не зная, имеем надобность в водительстве Бога (ведь Он создал этот мир и лучше нас самих знает, что для нас хорошо, как жить, что делать, какие решения принимать и т.д.). Т.е. несмотря на то, что Он дал нам выбор, также Он дал нам наставление и помощь, облегчение в пути, как в выборе, так и в любом вопросе: первое – в изучении Его Книг и жизни пророков, второе – в должным образом совершаемом богослужении.

Потому, быть может, лучше не думать о них? А если думать, то не фантазировать? Не излишествовать? Кто знает, ответ у традиционалистов религии.

13) Богослужение, как проявление богобоязненности, и/или как поминания Господа

14) Богослужение как воспитание своего нафса и самости

15) Укрепление Веры в Бога Единого

Именно эти 13), 14), 15) ясные и не двусмысленные цели аскетизма и подобных методик по Вере (конечно если это соответствующие религии методики см. основную линию главы).

О тёмных силах и откровениях от них.

Основная линия главы о тёмных силах, и испытании злом

О тайнах, знаниях, о том, где правда, как искать её и т д., уже говорилось в предыдущей главе. Здесь же поделюсь с вами своим опытом заблуждения и многим другим.

Заблуждения мои были в сфере того, что «как бы» покрыто «тайной» – это масоны, иллюминаты, тамплиеры, розенкрейцеры, каббала и прочее, прочее, прочее. Неважно как их называть. Потом были всякие инсайдеры и их «сливы» правды, тайн и прочего.

А я всё искал, всё копал, неважно – верю в них или нет (сейчас уже не верю, но если они есть, они такие же рабы Господа, как и мы, не более, и тем более не давал им ничего Господь из власти Своей), сам факт того, сколь много времени уделял этому вопросу, достоин порицания.

Если бы я с тем же усердием изучал Священные Книги и рассказы пророков и их последователей, или традиционные науки, то нашёл бы там больше правды, чем есть и было у этой «элиты» за все века.

Правда у Истины и, как говорилось ранее, даёт Он её людям Священными Книгами через пророков, их опыт и жизни, или же она заложена в том, что Он создал Словом Своим – во всём сущем – которые изучают традиционные науки, или в ходе событий – то, что предначертано в Священной Скрижали.

Большая часть всей этой «элиты» властвует в своих кругах, исходя из своих собственных интересов, своего субъективного взгляда на мир.

Также и их «промоутеры», «пиарщики», «разоблачители», скорее всего, распространяют «тайны» о каких-то «властвующих» или «имеющих влияние» кругах, исходя из своих собственных интересов, своего субъективного взгляда на мир (подробнее в обоих случаях см. главу «Начало», книги первой – «Мрак и заблуждения»).

И те, и другие попросту не задумываются о том, что, возможно, они вводят людей в заблуждение, потому что или сами верят в то, что делают, или же корыстны, имея выгоду от этого.

Но в этой главе не о них рассуждение, а о тех, кто преднамеренно стремится сбить людей с прямого пути, отвести от правды – это дьявол и его приспешники* (будь они из людей или джиннов).

*Необязательно быть «сатанистом» или подобным, чтобы стать приспешником врага рода людского; любой, кто преднамеренно стремится сбить людей с прямого пути или отвести от правды, ввести в заблуждения, будь то в вопросах религии, традиционных наук или хода событий, определенно уже делает дело шайтана, зная это сам или нет.

Эти силы есть. Их самый большой обман – это то, что они представляет нечто могущественное. Нет, они могут только соблазнять. И обман – самый надёжный способ соблазна.

Дьявол говорит, что правда у него. Называя себя светоносным или божественным, он обманывает. Он не знает ничего более о правде, чем то, что дано и нам в Священных Книгах, или же мы сами можем узнать из наук. А возможно, его знания правды и меньше. А остальные знания, предлагаемые им и его сподвижниками, не возымеют пользы для нас на Судном Дне, а скорее всего, принесут вред.

Запретный плод кажется сладким, правда? И хочется знать, что это за знания? Я сам жутко люблю тайны! Одно из вреднейших знаний, которые они имеют, это магия и производные.

Магия – это соблазн, испытание для людей. В одной из Священных Книг сказано, что Господь послал двух ангелов в древний Вавилон. Ангелы обучали желающих магии. Но говорили всем, предупреждая, что магия вредна для обучающихся. И вредна для Веры истинной. И за это будет спрошено с них на Суде. Но некоторые всё равно учились – так и появилась магия.

Теперь я знаю, что даже магия от Господа. А наш враг лишь взял её на «вооружение». Прежде чем продолжить, рассмотрим фигуру сатаны/Иблиса подробнее. Для этого вспомним историю его падения:

Иблис и джинны были созданы из огня. А ангелы созданы из света. И те и другие созданы до человека.

Господь создал человека таким, каким пожелал его создать. И вдохнул в него душу. И велел Своему окружению (в числе которых был сатана, не будучи сам ангелом) поклониться человеку. Не поклонился лишь Иблис. Потому что его обуяла гордость. Он сказал Господу: «его Ты создал из глины, а меня из огня. Не пристало мне поклоняться тому, кто создан из материи ниже моей».

Ослушался шайтан и тем самым отпал от Господа. Господь повелел: «Гореть тебе в огне ада за ослушание». Но тот взмолился: «Господи, дай мне отсрочку до тех пор, пока он (Адам) не будет воскрешён». Господь дал ему отсрочку и ответил: «Ты из тех, кому дарована отсрочка».

Дьявол сказал: «Я буду искушать его и его потомство, подходя к нему спереди, сзади, слева и справа, дабы сбить его с пути Твоего верного и ввести их в заблуждение».

На это Господь ему ответил: «Он и верующие не пойдут за тобой. А тебе и тем, кто пойдёт за тобой, вечно гореть в аду».

Это – история вкратце. Лучше почитать её полностью в Первоисточниках. И обратиться к людям знания.

Также вспомним историю изгнания Адама и Евы из рая (см. Первоисточники).

Кстати, по нашей вере ответственность за первый грех (с плодами) несёт не одна Ева, но и Адам. И даже в большей степени он как глава семейства. Она не отведывала плодов до него.

И этот первый грех – их личный грех, который Господь простил впоследствии. Это не «первородный» в смысле «общечеловеческий» грех, а личный. Как и любые грехи – всегда личные. И все лишь сами будут отвечать за свои грехи.

Нет и не было таких грехов, за которые в ответе кто-либо другой, кроме совершившего их. Иначе это было бы несправедливо. А Господь Справедливейший. И велел быть справедливыми и творениям Своим.

Полностью перечитав эти истории в Первоисточниках, сделал следующие выводы (а в некоторых из них меня исправили знающие люди):

- Сатана не является антагонистом Господа. Господь Всемогуш и Всевластен. Не престало Ему иметь антагониста.
- Сатана является антагонистом именно человека, о чём Господь сказал Адаму, после того как вывел его и Еву из рая: «Вы друг другу враги навечно». Имелось в виду: именно Адам (иже с ним все человечество) – с одной стороны, и змий, сатана – с другой.
- Сатана уже является обитателем ада. Ему уже выдан «билет». Но попадёт он туда вместе с людьми.
- Сатана отнюдь не светоносный и создан из огня. И не является ангелом.
- Сатана пал по причине своей зависти к человеку. Ведь Господь дал человеку более высокое положение, чем ему. Эта зависть и его гордыня являются причиной его ослушания, которое в свою очередь стало причиной его падения.
- Именно человек – наместник (в смысле, что он заместил собою более ранних обитателей земли, а Господь в наместнике не нуждается, потому что Он сам правит этим миром) и распорядитель (ему дан мир в распоряжение) мира этого (Земли), а не сатана.

Соответственно, верующие в его могущество и поклоняющиеся ему отпали не только от веры в Господа и верующих, но и от всех людей, и от

всего человеческого. Поклоняющиеся тому, кто *изначально* ниже их по статусу, и сами соответственно уже не люди. Не элита. Нечто более низкое, чем человек. Чернь.

- Человек создан по образу Господа в том смысле, что он создан таким, каким пожелал его создать Господь. Но не по подобию. Господь Един, нет никого равного Ему. И, соответственно, и подобного тоже.
- Сатана, будучи павшим, дал клятву ввести людей в заблуждение. Следовательно, попытки тёмных сил рассказывать нам правду не более чем попытки исполнить эту клятву.

Поняв вышесказанное, о том, что все знания темных сил лишь соблазн, и шайтан нам враг явный, и лжец, из-за которого наши прародители были изгнаны из рая (но впоследствии прощены, и оставлены жить на Земле на отведенное время), вёрнемся к рассмотрению магии.

Магия существует. И, кажется, обладает некоторой силой. Но *сила* эта лишь *иллюзия*. И сам *эффект* иллюзорен (в смысле благости). Потому что *все чудеса создаёт Господь и только*. Остальные этого не могут (что бы они ни делали, и какими бы силами ни обладали, если бы даже собрались все джинны и люди вместе, не смогли бы они создать никакого чуда).

Когда человек, люди, группа людей или джиннов хотят какого-то «чуда» совершением тёмных «таинств», Господь, будучи Всеслышашим, слышит и их мольбы. Хотя те молят не Его. И если на то есть воля Его, совершается чудо. Демоны выдают чудо как своё. Заклинатель получают желаемое как бы от демонов. А на самом деле – от Господа.

Возникает вопрос, а зачем Господь это делает? По крайней мере, у меня возник такой вопрос.

1. С одной стороны, Господь испытывает дурным примером тех, кто попался на уловки демонов и сора́тников этих демонов из людей (заклинателей).
2. С другой стороны, утверждает демонов и их сора́тников из людей в их «путевке в ад».

Более того, чтобы клиент (т.е. человек, попавшийся на соблазн демонов и их сора́тников из людей) понял что к чему, чудеса всегда ложные, иллюзорные, временные, с заранее не предсказуемыми плохими последствиями. Человек должен увидеть это и понять, что всё это лишь иллюзия решения. Иллюзия вредная.

Т.е. мы видим, что если даже человек ступил на путь тёмных сил, Господь путём этих же тёмных сил даёт ему шанс вернуться на путь истинный (понять, что это путь неверный). Чтобы стало ясно, что магия и пр. – это путь лжи. И лучше это понять и отказаться от этого пути, не ступая на него. Иначе впадаешь в грех.

Если же человек не сделал выводов, то вредные последствия проступка могут быть многократными. Как и знамения, знаки, наставления людей верующих.

Если человек всё равно отвёрнется от всего этого, продолжая общаться с тёмными силами, то он может перестать быть объективным. И в конечном счёте (достаточно быстро, на самом деле) потеряет свою душу (имеется в виду её благодать) и станет подобным самим демонам.

Но многократно сказано, что Господь милосерд. И если покаяться в грехах и вернуться на путь истинный, Он простит, если пожелает.

Продолжение, их попытки ввести в заблуждения и откровения

Теперь всё-таки о правде, откровениях и прочей ерунде от тёмных сил: бывших масонов, спецслужб, магов, инсайдеров и прочей челяди, которая якобы правит этим миром.

Одна из попыток ввести нас в заблуждение — это слухи об инопланетных силах: аннунаках, элохимах, плеядцев, драконцев, ящерах.

Этот зоопарк в наши дни приобрел большое разнообразие. Если не читать популистов в этой сфере, то инопланетян наиболее вероятно нет. По крайней мере, разумных видов.

Если было бы иначе, Господь предупредил бы нас об этом в Своих Священных Книгах. А нам дали знать, что Господь создал людей, существ из огня, ангелов. Первые и вторые живут на Земле, третьи — на небе.

При этом не следует думать, что ангелы — это инопланетяне. Ангелы созданы из света и живут на небе в прямом смысле этого слова. Т.е. в открытом космосе. Но не на планетах. Телесность обретают кратковременно. И только по воле Господа. Для выполнения Его поручений для людей.

«Контактируют» только по воле Господа. И только с определёнными людьми — пророками. Новых пророков не будет. Они выполнили свою миссию — донесли правду. Она уже вся дана. Больше откровений не будет. Все новые — уже ложь.

В итоге, ангелы не инопланетяне. Мы их не увидим в жизни. Джинов тоже, скорее всего, большинство из нас не увидит. А инопланетян разумных, скорее всего, не существует.

А если они и существуют, то встреча, учитывая просторы вселенной и ограниченность скоростей в ней, практически невозможна.

Может быть, так как их нет или невозможна встреча с ними, нам не даны* знания о них в Первоисточниках.

Конечно, можно пофантазировать. Мне самому нравится фантастика. Но о вреде фантазий говорилось ранее. Перечитываю, когда грежу, в том числе о зелёных.

* А слухи о них и обсуждения, контакты, послания человечеству, на самом деле:

(1) муссированное отвлечение внимания людей правительством, властью имущими от насущных проблем, (см. 1 часть 1 главу) или же

(2) свидетельства засекреченных технологических проектов самих землян, или же

(3) желание некоторых людей выделиться;

(4) преднамеренное введение в заблуждение со стороны темных сил и их людей.

Мы уже узнали истинные цели тёмных сил – ввести людей в заблуждение.

Для этого многого не надо. Возьмём второстепенную правду. К примеру – добро, любовь. Но заменим главную правду (ядро) на ложь. Ложь, может даже маленькую по объёму, но огромную по сути. И пускаем ее в обиход людей посредством своих лиц (бывшие масоны, иллюминаты, инсайдеры, секты и т.д.), подав блюдо по всем правилам пиара (бывший масон – это уже PR).

Люди клюнут, поверят в правдивость. Прочитав второстепенную правду, проглотят наживку, не заметив лжи вместо ядра. И тем самым совершат грех против себя и веры.

Чтобы ложь выглядела ещё правдивей, добавим немного ядра: Господь Един, но, скажем, что Ему не до дел и Он оставил это «гиблое» дело, а Царством сейчас занимается другой/другие. Это типичный деизм. Это тоже ересь несусветная.

Господь не нуждается в отдыхе. И Он занят делами мира сего постоянно. Не в смысле всё Своё время, а в смысле всё наше время и всё время мира этого. Для Него Самого времени нет.

О целях распорядителя на Земле, предостережениях от ереси, чудесах и трактовке писаний и многом другом

Основная линия главы: зачем человек распорядитель на земле?

Этот раздел - ответ на вопрос «Зачем Господь сделал человека распорядителем на Земле?», возникший у меня самого в процессе написания предыдущей главы.

Как говорилось ранее, мир этот – испытание. Чтобы люди, живя здесь, разумея, чувствуя и содействуя друг другу, пришли к Вере в сердцах. И поклоняясь Ему (имеются в виду богослужения), проявляли послушание и покорность Ему, что является для нас самих необходимостью.

Господь на вопрос ангелов, зачем Он создал человека, ответил: «Я знаю то, чего не знаете вы». Господь научил Адама сути всех имён всего сущего (т.е. возможно, имеется в виду, что Господь дал знание Адаму о назначении и сущности всего этого мира и всего, что в нём есть). И в доказательство ответа ангелам на их вопрос о создании человека Он велел им: «Расскажите суть имён, если вы знаете». На что ангелы ответили: «Преславен Ты, мы знаем лишь то, что Ты дал нам знать». После чего Он велел рассказать суть имён Адаму, и Адам сделал это.

Возможно (конечно, Господь знает лучше), смысл этого в том, что человек может своим умом понимать суть вещей. А так как каждое творение создано и продолжает существовать по милости и знанию Господа Всеобъемлющего (о смысле этого имени см. гл. О Господе Едином), то человек, разумея суть имён, дай Бог, сможет находить в них доказательства существования Господа Единого и Его Единства. Тем самым укрепляя свою Веру. И по воле Господа находя лучшее применение тем или иным вещам для своей Веры и всех людей, т.е. для свершения богоугодных и добрых дел ради Господа Единого (см. предыдущие главы, в т.ч. в предыдущих частях).

Продолжая эту идею, можно сказать, что *Человек, дай Бог, является тем творением, которое, не видя, не чувствуя, и не слыша Господа* (т.е. не имея прямых доказательств), *но лишь разумением, сочувствием своим*, (познанием сути вещей, проявляя сочувствие и милосердие по водительству Ведущего) *может* (по воле Его и выбору своему) *обрести Веру*.

Вера, исходя из Первоисточников, знаний мира (см. книгу вторую «Разум и смысл») и водительства Его (см. главу «Об отношениях Господа с человеком» и др.).

В дальнейшем используя вновь получаемые знания от понимания сути вещей и сочувствия мира:

- для укрепления Веры
- и совершения богоугодных дел ради Него,

а не для самовозвеличивания. — То, что делали те, кого собою заместил на этой Земле человек. (Речь идёт о ранних цивилизациях и народах, место которых в мире впоследствии заняли мы, все они погибли по воле Господа Сокрушающего, Стирающего народы и города — потому что забыли о Нём и впадали в грехи).

Падшему сатане также было дано право выбора, некоторые знания и место обитания, из которого он по милости Божьей был вознесён на небо. Сколь тяжким может быть грех гордыни и ослушания того, кто был из приближенных Бога на небе?

Это непростительно. Никогда. Даже худшие из людей лучше его. Потому что α его устремилось к $-\infty$, в то время как наше α в своём стремлении к бесконечности ограничено.

А помимо этой главной цели, цель человека на Земле, может быть, не только в Вере. А может быть, в том, чтобы доказать себе и шайтану, что человек, будучи создан из глины, всё же лучше его?

Ведь это вызов шайтана не просто нам всем. А лично каждому из нас.

Соответственно, следуя путём веры, каждый из нас, дай Бог, обретёт победу в споре с сатаной о первенстве.

А мир этот весь дан как то, разумея над чем, человек по воле Господа может обрести Веру и укрепить её. Помимо этого мир — блага и средства в нём — даны каждому из нас. Каждому в своей мере. Для совершения богоугодных дел ради Господа.

И потому человек назначен распорядителем на этой Земле.

Ведь если он обретёт Веру истинную в Господа Единого (в т.ч. благодаря разумению над сутью вещей по воле Господа и сочувствию другим людям и творениям божьим), и вера эта предполагает справедливость и милосердие, то Господь дал мир в хорошие руки. Это руки верующего, который по вере своей на земле будет распоряжаться справедливо и милосердно тем, что дано ему: материальные блага или другие. Он будет использовать все, что у него есть наилучшим образом для богоугодных и добрых дел ради Господа, не впадая в гордость, как шайтан, а будучи богобоязненным и благодарным Богу. А при испытаниях будучи смиренным, терпеливым, уповающим на Него.

И этот человек – не один человек (ведь тёмные силы попытаются протолкнуть на роль этого человека своего протеже), а каждый из нас, пребывающий в Вере.

Вот такова может быть одна из миссий каждого из нас в этом мире. И это больше былых фантазий. Мне лично уже почти не хочется быть Наполеоном. А хочется быть верующим.

Так вот, распорядитель на Земле – человек, а не мнимая закулисная «элита», которая в сравнении с верующими просто чернь (если они и вправду за дело сатаны).

Предостережения, отличие от сект

В нынешнее время верующих не так много, как хотелось бы. И вера слабее, чем хотелось бы. В том числе у меня.

Потому что не знаем всей правды. И иногда даже не ищем. А если ищем, то слабо. Ведь всё уже написано в Книгах. И сам мир, и история полны доказательств.

Хоть элита власти не имеет, но пользуясь растущим маловерием, невежеством и некоторым замешательством среди нас, они пытаются к этой власти прийти, при этом ставят и на белое, и на чёрное:

– Если безверие и невежество станет повальным, то они сыграют на нём.

– Если начнётся возрождение веры, то они попытаются воспользоваться этим возрождением – протащить своего лидера в наши лидеры. Он будет говорить о вере, но сам будет еретиком. Это об антихристе/даджале.

Несмотря на их хитрости, я уповаю на Господа. Ведь Он единственная опора верующего.

Несколько важных моментов как предостеречь себя от заблуждений:

1) Ядро веры это Единобожие. Тем и отличу от сект:

Истинная Вера – в Господа Единого, Милосердного, Всемогущего, Всезнающего, Всеслышающего, Ни на кого не похожего.

В понимании её она – в уповании, богобоязненности, разуме, рациональности, мере, сознательности.

В проявлении её она – в богобоязненности, смирении, терпении, надежде.

2) Прошу Его, как и другие верующие Господа о прямом пути

Пути праведных. Чтоб сберёг Он нас от ересей, соблазнов антихриста и тёмных сил.

3) Чтобы защититься от зла, не верю в чудеса

Господь даровал Своим пророкам (мир им) знамения в виде чудес для убеждения их последователей в Вере, но это не возымело эффекта или эффект был лишь временным.

Не всем людям чудеса помогали в укреплении веры. Согласно Книгам Священным, даже после явных чудес Господних некоторые люди не обретали веры (фараон). Или же отпадали от веры (евреи с тельцом, и это после всех чудес, после того, как Он вывел их из Египта).

А зачем тогда явил их Господь?

Потому что для того времени это был верный способ, хоть и временный (соответствующий людям того времени). Безвременный (для людей любых времён) верный способ прийти к вере – это разум, рациональность, сознательность, сочувствие.

Ведь разумный, объективный, дай Бог, найдёт доказательства Единства Господа, которых полно в этом мире и без чудес. Рассказы о тех чудесах и тех, кто в них не уверовал, возможно (Господь знает лучше), были приведены в Священных Книгах для того, чтобы в долгосрочной перспективе показать людям, что Веру можно обрести не только в чудесах. А разумом.

Люди науки, приходящие в наше время к Вере, тому доказательство. И даже в последней Священной Книге сказано, что доводам веры внимлют лишь разумеющие.

Наука и Вера не противоречат друг другу, а едины. Наука стремится познать суть вещей, а Вера даёт знать, что подобное стремление от Бога. Оно, дай Бог, приведёт к укреплению Веры и использованию получаемых от знаний для совершения богоугодных и добрых дел ради Господа.

В последней Священной Книге Коране Господь обещал, что больше чудес не будет (так как не будет пророков, а Божественные чудеса могут совершать только пророки). Если они будут, то только от лукавого. Исходя из этого, не верю в чудеса. Верю в Бога Единого и использую свой разум.

В итоге, у меня есть ещё один способ отличить ересь:

- 4) Не верить в новых пророков. Их больше нет (соответственно чудес Божественных тоже (по крайней мере, пока))

Благодаря этим четырём тезисам, дай Бог, смогу отличить крайнюю ересь.

Частности, о чудесах совершаемых теми кого люди называют любимцами Господа (Господь лучше знает о том кто Его любимцы) разных суфиев, монахов, праведниками, набожными людьми и т.д.

Если в двух словах, то это не чудеса для укрепления Веры других людей, а любовь и каромат (уважение) Господа по отношению к этим людям.

Любимцы не могут совершать чудеса, как пророки, по собственному желанию. И кароматы происходят вне зависимости от их (любимцев) воли, желания и сознания.

И происходят кароматы не для того, чтобы убеждать в вере других людей, как чудеса у пророков, а только лично для этого человека. Для лучшего понимания разберём два примера:

1) Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) в своё время разделил Луну надвое.

Вкратце цель этого чуда, как и любых других чудес, совершённых пророками, заключается в том, чтобы:

- Оказывать влияние на массы и привлекать людей к Вере;
- Укрепить веру верующих и успокоить их сердца;
- Доказать пророческую миссию пророков;
- Оставить неверующих в Него беспомощными перед Своим Могуществом и повергнуть в изумление правоверных.

2) Гипотетический каромат у не пророков (возможно, имел место в действительности, Господь знает лучше). Один набожный человек большую часть своей жизни проводил в молитвах и поминаниях Господа. Он направлялся куда-то, шёл и поминал имена Господа, будучи полностью вовлечён в это. Его путь был на другую сторону полноводной реки. Он вышел из дома в определённое время. При том темпе ходьбы, которым он шёл, он должен был прийти к месту, куда он направлялся, за несколько часов, поскольку единственный метод для переправы через реку был паром, который находился далеко. Но человек шёл и поминал имена Господа, совершенно не думая ни о чём другом. И вот он уже, сам

того не заметив, прибыл туда, куда направлялся, всего за несколько минут.

Он был удивлен. Как такое могло произойти? Он направился к паромщику. Паромщик сказал, что он сегодня видит его первый раз. Человек подумал: может, он переплыл реку напрямик и потому быстро добрался? Но его одежда и тело сухи. Человек подумал: может, кто-нибудь проплывающий на лодке переправил его через реку? Но никто не видел, чтобы проплывал кто-либо по реке в тот день. И тогда этот человек понимает, что Господь оказал ему каромат. Возможно, каромат был в том, что по воле Господа этот человек был перенесён к месту своего назначения. Возможно, каромат был в том, что, поминая имена Господа, этот человек пошёл к своему месту назначения напрямик и пошёл по воде, но сам не заметил этого. И потому его одежда и он сам остались сухими. Или по воле Господа для него лично была сделана переправа. К примеру, упало большое дерево, которое перекрыло реку от берега до берега. И человек прошёл по нему, но сам не заметил этого. И потому его одежда и он сам остались сухими.

Как видно, каромат не является тем чудом, которые творили пророки. И люди, которые получают каромат, как бы сами не знают этого, не рассчитывая на него (Господь, конечно, знает лучше).

О каромате может знать лишь тот, кому он оказан. И тот, кто стал случайным свидетелем этого. Также тот, кому оказан каромат, может рассказать о нём близкому и понимающему человеку. И только.

Потому что каромат – это личное благоволение Господа к какому-то конкретному человеку. И только ему. И это *не значит*, что он имеет какой-то дар, пророчество, особые знания и т.д.

Человек, которому оказан каромат, не должен бахвалиться этим. Или же позволять кому-то за него делать это. Подобные деяния могут привести к тому, что он перестанет быть любимцем Господа. А лучше ему быть благодарным Господу, будучи богобоязненным.

Ведь Господь оказал ему каромат не для того, чтобы он об этом распространялся, а как благоволение Его к нему.

Информация о кароматах может ввести в заблуждение людей, не знающих о вере, и некоторых верующих тоже.

Исходя из всего вышеизложенного, стоит сделать вывод: по нашей Вере кароматы есть. Но это сугубо личное дело тех, кому они оказаны. Потому стоит

быть осторожным в поиске знаний о них. И не стоит стремиться к тому, чтобы тоже стать таким (любимцем) ради признания среди людей.

Настоящие любимцы Господа стремятся к признанию Господа, а не людей. И Господь Сам оказывает кароматы тем из них, кому пожелает.

Если подобные кароматы происходят с людьми не верующими – то это не каромат, а скорее магия. У неверующих людей кароматов не бывает. И среди верующих людей Господь оказывает благоволение кароматами людям праведным. И не просто богобоязненным, а тем, кто является примером для богобоязненных.

Если человек говорит, что он может совершить чудо (каромат) по своей воле и совершает его, то это, скорее, не Божий каромат, а магия или мошенничество. И этот человек не любимец Господа, а просто-напросто мошенник или маг.

И потому стоит быть осторожным в стремлении к тем людям, о которых среди людей говорят, что они с кароматом.

Как говорилось ранее настоящих любимцев Господа большинство людей не знает и не узнает, если только случайно.

Также см. цель 6b - «Стремление к любви Бога», раздела «Подробный разбор целей, аскетов, мистиков и подобных», главы «О методиках и целях аскетизма, мистицизма и подобных».

.

О трактовке Священных Писаний.

По Вере не надо не искать тайных смыслов в них. Лучше искать контекст, т.е. когда, в какой ситуации и по какому поводу это послание было дано. И вот тогда можно найти прямой смысл, ядро, послание.

Священные Книги не просто книги. Все послания в них давались по определенной ситуации, месту, обстоятельствах. Так чтобы не только сами слова, но контекст (когда и почему они отсылались) был ясен человеку, изучающему их. Все эти ситуации (предшествующие посланию того или иного фрагмента) были созданы Господом, чтобы человек знал, в каких ситуациях как себя вести. Или как не надо себя вести. Чтобы это было назидательным, наглядным примером верующему.

Потому для лучшего понимания надо не просто изучать текст, а изучать этот контекст тоже. Анализируя его и тем самым становясь гораздо ближе к пониманию Священных Книг и посланий людям от Господа.

Второстепенный смысл появляется в большинстве случаев из-за незнания главного контекста. Разбор же по контексту не оставит сомнений и противоречий, и всё ровно и складно уложится в сердце.

Если даже останутся «тайные» смыслы, нужно стараться не акцентировать своего внимания на них. Господь Бог об этом сказал в одной из Священных Книг, что *в некоторых стихах превалирует прямой смысл, в некоторых не прямой, те, кто больше ориентируются на первые, ближе к истине.*

Сам Господь сказал, что внимание стоит акцентировать на прямом смысле. Непрямой же смысл это может быть смысл, доносимый через аллгорию, где Господь даёт человеку самому додуматься до смысла. Но если такой аллгорический стих вступает в противоречие со стихом, где смысл высказан прямо, то прямой стих превалирует.

Аллгорию можно понять через контекст послания, как это говорилось выше. В любом случае, в писаниях нет противоречий. Это может быть ошибкой перевода, потому предпочтительнее читать Священные Писания в языке оригинала. А аллгории сравнимы с мягкой оболочкой ядра. Они отличны по сути, но являются продолжением ядра. И когда ищешь их смысл, исходи из смысла, который уже есть в явных стихах в том же контексте. И тогда поймешь, что они не противоречат друг другу.

Обычному человеку трудно заняться правильной трактовкой и не всегда достаточно знаний (в т.ч. о контексте), потому лучше пользоваться традиционными трактовками ортодоксальных направлений религии, чем трактовать самому.

Об испытаниях и открытии пути к новым знаниям

Господь наш Единый не посылает Своим рабам испытания, которые те не смогли бы пройти. Господь, будучи милосердным и знающим Своих рабов более, чем они сами о себе знают, посылает людям только те испытания, только те соблазны, которые они в силе пройти.

Когда Господь испытывает нас, он даёт и силы пройти это испытание, оставаясь верным Ему. К примеру, вспомните Айюба (Иова) (мир ему): Господь заложил силы в каждый корень его волос, чтобы тот смог проявить терпение в многочисленных испытаниях, которыми испытывал его Он.

– Эта мысль Веры не единожды помогала мне в терпении.

И дает Господь только те знания, которые этот человек в состоянии, имеет возможность воспринять.

– А эта мысль давала понять, что если что-то, несмотря на попытки, не понятно, значит ещё не готов к этому.

Потому если кто думает, что его испытания слишком легки, а жизнь слишком скучна (наверное, таких немного), то, скорее всего, к более «интересным» испытаниям он не готов. А значит – следует укреплять свою веру.

Как и наоборот: если всё тяжело – также следует укреплять свою веру. Потому что возможности по решению проблем (завершения испытания, см. пред. Главы) у человека, скорей всего, имеются. Веру надо укреплять, чтобы найти, увидеть эти возможности.

Примечание. Поясним: под укреплении веры здесь, ранее и далее имеется в виду и увеличение богобоязненности, и свершение благих дел, в т.ч. таких основных, как молитвы, пост, поминания, милостыня. Всё это укрепляет веру. Особенно когда делается всё это вместе. Потому надо быть внимательным. Делая одно, не забрасывать второе. Делать всё (не смотрите на меня, этим я похвастаться не могу).

Так же и со знаниями.

Если кто-то считает, что их мало (к примеру, я), то необходимо укреплять веру известными способами. Закреплять уже полученные знания. Искать возможности получения новых. Установить фильтры (богобоязненность, рациональность). Молить Господа, чтобы увеличил и знания, и их закрепление.

Примечание. Закрепление уже полученных знаний – это использование их на практике (опять камень в мой огород). И после этого – передача этих знаний тому, у кого их нет. И вскоре Господь откроет пути к новым знаниям.

Если кто-то считает, что имеющихся знаний слишком много. То... надо остудить свой нрав. Умерить, наконец, свой нафс. Выкинуть подальше свою гордость. И вылезти и этого **треклятого** танка! (всё это нелегко и больно).

Знаний истины много не бывает. Но бывают заблуждения. А потому, чтобы избавиться от балласта, следует поступать как те, кому знаний не хватает.

Т.е. во-первых, стоит уповать на Господа. И молить Его о водительстве к прямому пути. Обратиться к людям знания, чтобы выяснить, что из наличной информации правдиво. И установить фильтры (путём выяснения у людей знания основ Веры, см. см. цели 5b,5с - раздела «Подробный разбор целей, аскетов, мистиков и подобных», главы «О методиках и целях аскетизма, мистицизма и подобных»). Потом закреплять эту истину.

Но сначала нужно покаяться за свои заблуждения. Каяться много. Чем больше заблуждений было, тем больше каяться. Просить Господа Единого прощения за эти ошибки. И дабы не впасть в заблуждения снова, молить Его даровать больше возможностей, знаний против них, моля Его о наставлении на путь прямой.

Заключение

Основная линия главы

Подытоживая всю книгу, можно сказать, что ключ ко всем вопросам в том, что наша жизнь в каком-то смысле иллюзия. А мир настоящий – мир следующий.

Именно исходя из этого стоит строить свой внутренний мир (фантазии, мечты). Выстраивать отношение к внешнему (эго, чувства). И творить дела, имеющие вес не только в этом мире, но в первую очередь – в следующем (поступки, молитвы, выбор и т.д.).

Что же до сомнений, колебаний и критики религии (дилеммы, теодицеи, и пр.) – то на них всех есть достойные ответы.

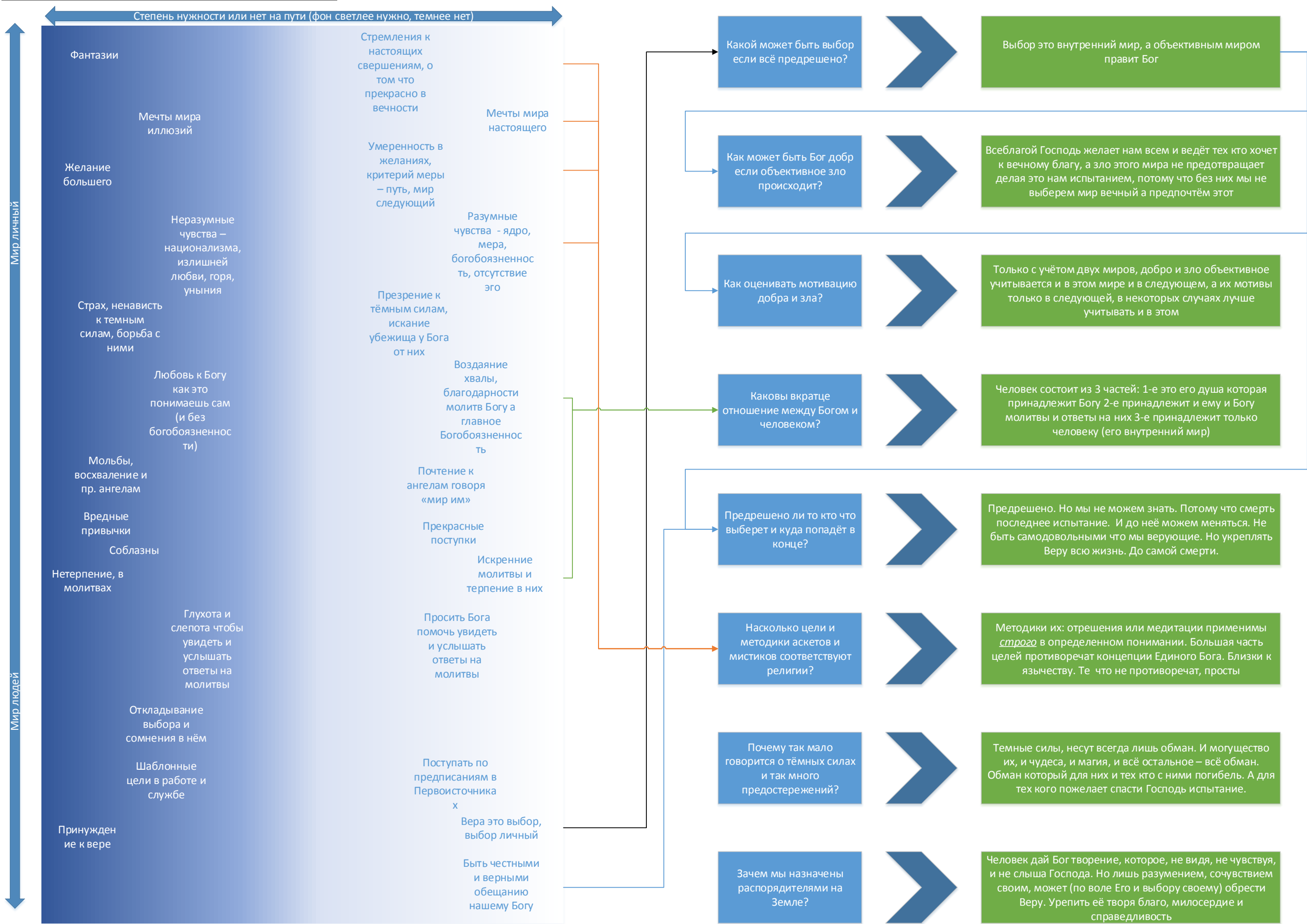
А такие исторические явления, как аскетизм и мистицизм, по большей части изжили себя (в том понимании, в каком они привлекают все больше людей в свои ряды). Методики их: отрешения или медитации – применимы строго в определенном понимании. И никак иначе. Подавляющее большинство декларируемых целей их, звучащих для человека неосведомленного столь значительно и маняще, на самом деле не просто неверны, но вообще противоречат концепции Единого Бога. И более близки к язычеству. Те же из них, что не противоречат, вполне однозначны и просты.

Темные же силы несут всегда лишь обман. И могущество их, и чудеса, и магия, и всё остальное – всё обман. Обман, который для них и тех, кто с ними, – погибель. А для тех, кого пожелает спасти Господь, – испытание.

Те, кого Господь спасёт, предопределены, так же как и те, кто падёт в геенну. Но нам никак не узнать об этом. Любой из нас – как верующий, так и неверующий – сегодня может оказаться там или там. Только смерть даст различие по поводу того, кто есть кто. Потому не стоит быть самодовольными в том, что мы верующие. Но стоит укреплять Веру всю жизнь. Дабы когда придёт последнее и самое тяжелое испытание – смерть, наша Вера оказалась бы достаточно крепка, чтобы пройти его.

А пока мы живы, наша цель как распорядителя на Земле в том, чтобы обрести Веру. А потом укреплять её. Познавая, сочувствуя. Творя благие дела, будучи богобоязненными и благодарными Богу. А при испытаниях быть смиренными, терпеливыми, уповающими на Него. Не впадая в самовозвеличивание, как предыдущие цивилизации, или в гордыню и ослушание, как шайтан.

Структура книги вопросы и сомнения

Fourth book. Arrogance and conceit

Книга четвертая. Высокомерие и тщеславие

«

*...Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу
Господа?*

Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука оводов;

ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство,

и противление то же, что идолопоклонство;

за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя...

»

Введение

В предыдущей книге были обсуждены многие актуальные темы. Актуальные в повседневной жизни большинства людей. Дай Бог, развеяны многие сомнения и колебания, часто возникающие в умах в вопросах религии.

В этой книге будут обсуждаться темы и вопросы, с которыми большинство верующих редко или никогда не встречаются в быту. Но часто о них думают, говорят и обсуждают между собой. Связанные с данными вопросами темы также часто поднимаются в СМИ и особенно в интернете.

Вначале будет рассмотрена тема людей, которые горды настолько, что хоть неправы, но считают себя безоговорочно более правыми, чем остальные. Собственно, таких людей в жизни очень мало. Несмотря на это, почти у всех есть подозрения, что кто-либо из знакомых считает себя таковым. Но таких людей чаще увидишь на ТВ, чем встретишь в жизни. В сети также о них много говорят.

Потом будут рассмотрены отдельные заблуждения, в которых некоторые люди часто усердствуют. Чаще по незнанию, хуже – если из высокомерия. На самом деле в обсуждении этих заблуждений есть опасность: прочитав только названия разделов, некоторые начнут обвинять в этих заблуждениях других людей. Прошу вас, если такое желание возникнет, побойтесь Бога. Даже если перед нами заблудший, борясь с ним, мы можем навредить и ему и себе. Не лучше ли помочь ему? А если нет, то уповаем на Аллаха, да направит Он их и нас прямым путём. Аминь.

Далее будет рассмотрена одна очень серьёзная тема. Тема, которая тысячи лет существования человечества волновала все поколения. Тысячи лет о ней предостерегает Бог как о самой большой опасности. Но до сих пор ни предки наши, ни мы по факту с этим не столкнулись. И мы не знаем, когда это будет. Это об антихристе. О нём, о его методах и целях. Как распознать его. И что делать в то время, когда он появится. Также в данной главе о тех, кто кажется подобным ему.

Заключительная, но далеко не самая малая по важности глава – о власти. О власти как таковой, о политике, выборе власти и других вытекающих из этого вопросах. Кто-то может поспорить, что данная тема «злободневна» для верующих. Нет, она не такова. Мало кто из верующих, да и вообще всех людей является властью имущим или политиком. Соответственно, и редко кто (возможно, вообще никто) из моих читателей занимается политикой и вопросами власти в своей повседневной жизни. Но большинство из них об этих вопросах много думает, говорит и обсуждает их. Не без влияния СМИ и Интернета, конечно, в которых эти темы практически самые основные.

О танках, бронепоездах, броненосцах и крейсере «Ямато», а также о тех, кто в них сидит

Основная линия главы

Несмотря на то, что это обидные определения, они достаточно точны. Эти ярлыки – всего лишь аллегория, чтобы облегчить понимание.

К примеру, когда-то и я был танком. Мы в своём узком кругу думали, что умнее остальных. Даже считали себя суфиями. Позже, «эволюционируя», я стал бронепоездом. И друзья, чтоб не обидеть меня, просто звали меня трамваем. Броненосцем я тоже был. Совсем недавно. Пару-тройку лет назад, когда только узнал многое из здесь написанного. И начал считать себя более правым, чем остальные.

Слава Богу, сейчас всё это позади. Поэтому не обижайтесь при чтении этой главы. Она написана как назидание для меня самого. И для тех, кто делал такие же ошибки.

Но не следует излишествовать. Броневики на самом деле меньше, чем кажется моему эго, чтоб не обидно было за свои былые заблуждения.

Если дать определение всему этому «движению», то получится следующее:

В танке тот, кто обладает знаниями, их частью или претензией на их обладание. Он героически, самоотверженно пытается защитить своё мнение, исходящее из собственной трактовки этих знаний, от всего мира или части его. Он не восприимчив к аргументам в связи с особыми фильтрами восприятия информации (повышенное эго, гордость, невежество и пр. см. главу «Преграды, иллюзии, средства и цели» книги второй – «Разум и смысл»). Такие люди имеют склонность сбиваться в группы – танковые клинья. При этом их чувство своего героизма, а порой и превосходства в клиньях усиливается. При поражении танкисты предпочитают не покидать танк. И «героически» гибнут вместе с ним.

Бронепоезда отличаются от танков бóльшим бронированием и излишней прямолинейностью. Не умеют приспосабливаться к социальной жизни. Страдают еще бóльшим героизмом (и бóльшим самомнением), но при этом одиночки.

Броненосцы обладают ещё бóльшим бронированием, но и бóльшим объёмом знаний, чем предыдущие. Могут быть лидерами других броневики. Совершенно невосприимчивы (ещё большее самомнение), но часто являются

жертвами некоторых людей/сущест/амбиций. Часто это очень узкий круг. И этот круг не броневики. Они имеют существенное влияние на броненосца и используют его в своих целях. Образно говоря, используют его как таран (для пробивания общественного мнения). Броненосец, несмотря на столь несправедливое отношение, испытывает неограниченное доверие к ним. Броненосцы, как правило, ещё более «героические», чем предыдущие два.

О крейсере «Ямато» в конце, но он является квинтэссенцией всех видов броневиков.

Самый серьёзный недостаток броневиков – это их односторонность, яркая, как у танков и бронепоездов. И менее яркая, чем у броненосцев и крейсера «Ямато».

Более того, это психологическое явление встречается достаточно часто и у верующих (мой случай в прошлом). Главной причиной этого является незнание. Недостаточные знания. Их вольные трактовки. Или принятие за истину того, что в действительности ею не является. Чаще это какой-то мирской аспект веры.

Причиной бронирования неверующих или склонных к неверию бывает мирская духовная или политическая идеология.

Под верой, если смотреть широко, значит единобожие. Все остальные верования лучше отнести ко второму виду: т.е. мирская духовная или политическая идеология. Секты, ответвления и нововведения монотеистических религий в зависимости от уровня заблуждений, ереси, в них имеющейся, также можно разнести по этим двум группам.

Броневики на начальном этапе считают себя экипажем. А свою идеологию – бронёй (техникой). Как упоминалось ранее, каждый человек с рождения и далее подсознательно знает и стремится к вере истинной. Соответственно, со временем (или же изначально) подсознательно осознавая ущербность, неполноценность или неверность своих убеждений, он трансформируются в нечто иное. Человек сам становится бронированной техникой (танк...), а его неверная идеология – экипажем в этом танке.

Подобное происходит, когда человек начинает осознавать неправильность своих убеждений. Но под влиянием своего нафса, гордости, самодовольства он думает: «как я могу отказаться от этого?», «не может быть, чтобы это было неверно!».

Он сам начинает уберегать от мира сего свои ценности, атакуя тех, кто, по его мнению, представляет для этих ценностей угрозу.

Эти люди перестают быть в полной мере разумными.

У неверующих (или склонных к неверию) танкистов – свои ценности: мирская/ демоническая, духовная и/ или политическая идеология, идола в виде вождей, отцов-основателей, божеств и прочего.

Если эти идола – демоны, а идеологии – демонические, то, как упоминалось в предыдущих главах, относиться к ним следует с презрением. Обходить их стороной.

Если эти идола и соответствующие идеологии придуманы людьми, то танкистов, подверженных влиянию этих идола (вожди, отцы-основатели) и их идеологий (марксизм, ленинизм, буддизм, капитализм и прочие «измы»), стоит рассматривать как заблудших. А не как тёмные силы.

Относиться к ним нужно соответствующе, наставляя их на путь истинный, разумно не назойливо доказывая, что все «измы» потерпели крах в истории. Потому что не были истиной. И нынешние потерпят крах. Последовательно доказывать ущербность этих «измов» и заблуждений их идола.

Или эти идола (чаще основатели) не мыслили о ереси, а идеология, родившаяся/видоизменившаяся позже, видных людей прошлого выдвинула в свои идола.

Нужно рассказать им, что в отличие от «измов» Вера в Господа Единого росла и крепла веками. Многими веками (со времён Авраама, мир ему). Приводя доводы рациональные. В целом поведение верующих в деле призыва рассматривалось в главе «О людях, любимых, друзьях, о призыве своего круга», книги третьей – «Вопросы и сомнения».

Как отгородить себя от «отанкования»

Для того чтобы отгородить себя от этого, как уже часто повторялось, стоит быть богобоязненным, разумным, рациональным, сознательным и уповающим на Бога.

В первую очередь – богобоязненность, а после – критическое мышление и упование на Господа, дай Бог, поможет. Поможет обозначить ересь ересью на начальном этапе её проникновения в сознание. Определить частичность и неполноценность полученной истины. Субъективность собственных трактовок. Ущербность и слабость собственного «я» и разума своего.

Богобоязненность, дальнейшие поиски истины, стремление к росту знаний о ней, о связанных сферах и науках, обращение к людям знания, упование на Господа – все это выводило меня из многих заблуждений.

При этом мой страх перед Богом. Страх в том, что есть хоть один шанс, что я ошибся в своих выводах в вопросах Веры и религии. Навредил себе, а может и другим людям. Отдалился от Него и провалил испытание. Слава Богу, в последующем он пересиливал убежденность в своей безоговорочной правоте и становился мотивом к стремлению к новым знаниям и объективности. К поиску правды у людей знания, уповая на Бога.

Хвала Ему – Он вывел меня из всего этого мрака заблуждений.

Стремление к знаниям, уповая на Бога, смилив своё я и спрашивая людей знания – естественная обязанность, возложенная Господом на каждого верующего. Но раньше её и многого другого –

Богобоязненность – фундаментальное составляющее искренности в Вере.

Кроме этого из собственного опыта могу повторить, что нафс и гордость (и всё, с ними связанное и подобное им, что есть в человеке) играют, наверное, первую роль в том, что из человека получается танк.

Вера и увеличение знаний от Первоисточников – сами по себе инструменты против них (нафса и гордости). Помимо того, что уже упомянуты (рациональность и т.д.). Потому что уже упомянутые инструменты сами по себе инструменты для увеличения Веры.

А Вера – самый лучший инструмент против этих врагов. Конечно, если она «живая».

А Вера «жива», если эти знания не «мертвые». Не «энциклопедические». А «живые». Следуешь им, уповая на Бога и будучи богобоязненным:

1) Когда узнаешь из Первоисточников о Боге – поминая Его. И в тот момент, когда узнал. И после в подходящие моменты;

2) Когда узнаешь из них о добре и зле – в собственной жизни, в быту, следуя этому добру и остерегаясь упомянутого зла в своих поступках и помыслах;

4) Когда узнаешь об ангелах, пророках и праведниках – воздав хвалу Господу. После выражая почтение и мир избранным рабам Его;

5) Когда узнаешь о смерти, Суде, рае и аде – поминая Господа. Прося Милосердия Его себе и всем верующим.

И это далеко не всё. Но всё это лишь проявления самого главного.

А главное в том, что, чтобы знания из Первоисточников были «живыми», надо быть покорными Ему, будучи богобоязненными.

Жить так, как велел Бог (и во внешнем мире и во внутреннем).

Ведь Первоисточники – это назидание людям от Бога.

О крейсере «Ямато»

Теперь о крейсере «Ямато», каким я его, исходя из преданий, представляю. Хотя, слава Богу, с ним не встречался. Дай Бог, и не встречу.

Крейсер «Ямато» – огромный, обнесённый броней, с огромным объёмом для вмещения. Самостоятелен. Не управляется другими со стороны. «Героизма» и «отваги» в нём больше, чем в остальных броненосных войсках вместе взятых.

Крейсер «Ямато» не просто самостоятелен, но и имеет очень хорошие лидерские качества. Безусловно уверен в своём превосходстве. Способен повести за собой многих танкистов. Да и часть верующих тоже. Он – самое опасное, с чем может встретиться в этом мире верующий, да и вообще любой человек.

Не разменивается по мелочам. Он даст серьёзный бой только один раз и всем своим врагам сразу. Объём его знаний огромен. Но всё искажено настолько, что его невозможно «выманить» из брони, в отличие от всей остальной броненосной техники.

Зная, что у него только один шанс на победу, способен долгое время находиться в маскировке, вводя своих противников и даже союзников в заблуждение.

Не доверяет никому, потому что неровня. Обманывает, маскируется, маневрирует, чтобы потом завладеть духовно очень многими. Полностью и навсегда.

Худший из людей, когда-либо существовавших. И существующих. Самый тёмный из всех людей, подверженных тёмной стороне. Его стоит презирать всем сердцем. И избегать встречи с ним.

Не дьявол. Дьявол лишь антагонист человека. А этот человек - антагонист не только людей, но всех сил света. Он будет даже позиционировать себя пророком, спасителем. И никто из людей, живущих на Земле, не в силах его побороть.

Не было пророка, который не предупреждал о нём. Нет края света, куда весть предупреждения о нём не была донесена Господом. Он величайшее испытание для человечества из всех, predetermined Господом. Следует избегать с ним встреч. Просить Господа, чтобы Он избавил нас от этого испытания.

В итоге он представит себя как сам Господь Бог. Чтобы обосновать это, может сделать это всеобщей идеологией:

– Люди частично божественны. А он как спаситель божественен полностью; или же -

– Всё существование человечества в целом, а в частности его собственная жизнь – есть путь, следуя по которому, осознаёт себя сам якобы изначально бессознательный Господь.

Но по воле Господа, посланник Его – настоящий Мессия – Иисус Христос сын Марии (мир ему) сокрушит этот крейсер «Ямато» и восстановит на Земле справедливость. И возликуют верующие.

Не останется на Земле места для ереси. Все примут веру истинную – веру в Господа Единого. И настанет мир на земле. До тех пор, пока не пожелает иного Господь.

Крейсер «Ямато» – это антихрист/ даджаль.

Об отдельных заблуждениях, в которых часто усердствуют

О необходимости борьбы с тёмными силами

Вера в каком то смысле меч. Меч, направленный против тех врагов, которые находятся внутри меня. Это нафс и гордость. И всё, связанное с ними. Увеличивая свою веру, свои знания, закрепляя эти знания (проявляя их на практике) богослужениями, добрыми делами, поминаниями Бога, будучи искренним, богобоязненным, терпеливым в них, дай Бог, увеличу, укреплю и заострю этот меч – который внутри меня. И разить моих внутренних врагов будет с каждым разом всё легче и легче.

Меч, который внутри, не применим снаружи! И это стоит запомнить! Верующие не несут агрессию извне! Моя священная война/ крестовый поход/ джихад идёт внутри меня. С мечом в руках против моих внутренних врагов. Снаружи Вера и её укрепление проявляется иначе. (см. сл. стр.)

Каков статус человека? Выше демонов, ниже ангелов?

Уточнение: ангелы выше, потому что, когда Господь испытал их поклонением Адаму, те поклонились. И этим повиновением Господу утвердили свой высокий статус у Него. И ныне по своей воле неотступны в исполнении Его велений настолько, что, скорей всего, не имеют свободы выбора. Шайтан, что из созданий огня, не повиновался Господу и упал в статусе.

Статус человека как находящегося между ними - условен. По умолчанию. Жизнь и вера или неверие человека – это путь, в котором он может свой статус поднять высоко или может опуститься вниз, в некоторых случаях вплоть до уровня шайтана. Внешнее проявление Веры исходит именно из этого, а не из «меча» внутреннего и «воинственности» и «героизма» бронетанковых войск.

Т.е. если человек уверовал, то он утверждает свой статус между ангелами и демонами, далее укрепляя свою веру, увеличивая свои знания, живя ими, запасаясь богобоязненностью в своих делах. Или, проще говоря, проявляя как можно более полную покорность Богу – живя так, как Он велел (не только внешние проявления покорности, религиозности; но не менее а может и более важно внутреннее проявление: в сердце богобоязненность и упование на Него, в уме отсутствие большого «Я» и др.) человек растит статус. И он, говоря аллегорией, поднимается. В какой-то момент роста веры, знаний и применения их в жизни (богобоязненного применения уповая на Бога и Его водительство), быть может, он достигнет уровня праведных рабов Его.

Как правило, до достижения этого уровня человеку нужно победить врагов внутренних. Ну а с внешними врагами будет не война.

В первую очередь стоит помнить, что Господь – Наставляющий на прямой путь. Ведущий прямым путём. Возвышающий рабов Своих, занятых богослужением. И Он Господь обитателей миров – *Господь для всего*, в т.ч. для шайтана, тёмных, внешних сил.

Они при упоминании Господа скрываются, оставляют в покое человека, поминающего Бога. Они нам враги, которые хотят ввести нас в погибель. А нам стоит предаться Богу от их зла. Ведь Он Господь и для нас, и для них. И нет другого убежища от них, кроме как у Него.

Вопрос:

Но разве мы сами не можем победить их?

Ответ:

Сам факт «активной» борьбы с ними может являться их целью, т.к. может отвлечь нас от наших молитв, поминаний, богослужений. А цель шайтана – отвести нас от Веры, чтобы в последствии мы пришли к своей гибели. И может начать он свои наущения с малого, с отвлечения внимания на себя.

Потому лучшее для нас – просить убежища у Господа от них и их наущений (также смотрите последнюю страницу главы «Искренность» книги шестой - «Любовь и добродетель»), полностью игнорируя их наущения и предложения, не обращая на них никакого внимания*.

Теперь ясен обман? Нет никакой борьбы/ войны. Война только внутри нас. С нашими внутренними врагами. А от внешнего врага – шайтана следует искать убежища у Бога. Будучи искренними и предавшимися Ему.

Ведь шайтан раб Господа, как и мы. И не имеет никакой власти. А лишь нашептывает. Мы сами выбираем, слушать ли его (не важно, для того чтобы согласиться или бороться с ним, первое конечно хуже, но при втором он возвращается) или игнорировать его.

У всех его наущений цель одна – чтобы люди отвергли Веру. И он хитёр.

Вопрос:

Понятно, что прислушиваясь к нему, мы сходим с прямого пути. Но что плохого в том, чтобы самим бороться с ним, внутри? Отвечая ему, не делая ничего плохого из того, что он говорит?

*По вопросу того, какими могут быть эти наущения, предложения, что делать, если уже поддались им, или они стали хроническими, обращайтесь к ученым традиционалистам религии

Ответ:

Он проявил непокорность Богу, будучи сам в окружении Его. Потому проклят. Ненавидит людей, считая их причиной своего падения. Очень хитёр. И самое главное – у него масса времени (до конца мира сего), чтобы совращать.

Не думайте, что нет ничего вредного в том, чтобы всего раз ответить ему на его наущение даже опровержением. Дело в том, что одним разом это не закончится. Он устроит дальнейшую полемику. Это будет продолжаться и продолжаться. Он будет возвращаться и возвращаться с новыми наущениями или старыми, когда Вера слаба.

Но ведь он хитёр, не так ли? Потому в начале, возможно, будет казаться, что одолеваете в этом споре. Это искусный шаг лишь для того, чтобы покрепче затянуть в дискуссию, подкинув дровишек в топку нашего самолюбия. Подобные поддавки могут продолжаться долго. До тех пор, пока наша гордость не вырастет до того, чтобы посчитать себя «избранным», «могучим», могущим преступать недозволенное и пр. Т.е. пока не доведёт до греха. И не малого.

Иной случай: быть может, он приведёт довод столь искусной лжи, что вы поверите? И тем самым навредите себе сами?

Или, быть может, он просто, будет брать на измор, не оставляя в покое годами. Словно хроническая болезнь. И это будет ненавистно всей душе.

Что сделать в этих случаях? Обратиться к людям знания – традиционалистам. Уповать на Бога. И ни в коем случае не отступать от Веры. Ведь наше отступничество и есть цель нашего врага.

Учитывая вышеизложенное, лучше сразу прибегнуть к защите Бога от него. И игнорировать любые его наущения.

Вопрос:

Но ведь в Первоисточниках сказано, что шайтан не может повредить праведным рабам Господа?

Ответ:

Да, потому что они всегда прибегают к защите Бога при появлении врага. И не отвлекаются от своих богослужений и богоугодных дел на его наущения.

Вопрос:

Если меня постигли наущения шайтана, значит ли это, что у меня мало Веры или я не искренен в ней?

Ответ:

Согласно мнению авторитетных учёных традиционного толка нашей религии, мнению, основанном на преданиях последнего пророка (мир ему и благословения Господа), наущения шайтана – признак искренней веры.

Потому что именно искренне верующих он хочет сбить с пути.

Это совсем не значит, что, если у человека нет наущений, – то он не искренен. У каждого своё испытание: у кого-то наущениями, у другого трудностями, у третьего благом и т.д.

Господь ниспосылает только те испытания каждому человеку, которые он может вынести. И т.к. люди разные, испытания их тоже разные.

Больше всего испытаний было у пророков Его (мир им). После них – у праведников, о которых сказано в Священных Книгах. Потом у праведных людей среди нас (не упомянутых в Первоисточниках), тех, кто не просто благочестив, но оказывает помощь другим в укреплении их веры. Подобные несущие свет (в смысле обладающие знаниями, будучи сами примером праведности и богобоязненности, но не какой-либо другой смысл света) достойны примера. И люди зовут их святыми.

О чувствах, отношении и отнесении людей к «святым»

Возможно, повторюсь в этом. Но всё же это важно и несколько распространено среди современных верующих. Повторение не будет лишним:

Те, кого люди зовут «святыми», апостолы, сподвижники пророков – все они и никто из них не заслуживают того, чтобы на них молиться. Или взывать к ним с мольбами. Просить их о помощи и заступничестве перед Господом.

Также они не заслуживают того, чтобы воздавать им хвалу, славу, величие и благодарности (имеется в виду возвеличивание, восхваление на уровне обожествления или придавание их в сотоварищи Богу, а не обычная признательность одних живых людей к другим людям за что-то конкретное).

Как ранее говорилось, заслуги и свершения – это тоже блага свыше. И те из людей, которые достигли чего-либо, достигли этого единственно и только по воле Божьей. Никак не за заслуги свои. Значит Ему вся хвала и слава.

Чем жили эти люди – те, кого люди звали и зовут «святыми», апостолы, сподвижники пророков?

Они жили тем, что сами и воздавали хвалу, славу, величие... – Господу Единому. Если мы добрые последователи этих людей, то следует понять, что не им надо поклоняться, а Тому, кому поклонялись они.

Вместо того чтобы молиться на них, нужно брать с них пример. Они заслуживают того, чтобы с них брали пример. В вере их, в богобоязненности их. В успехах их в сражениях с внутренними врагами. В покорности, доверенности (вверении себя) одному лишь Господу Единому.

Потому будем поступать, как они, но не делать из них идолов (не только в прямом смысле, но не поклоняться вообще: не делать из них кумиров, божеств, придавать их в сотоварищи Богу, в виде посредников и заступников или др., вопрос заступничества и посредничества подробнее раскрыт в следующем разделе).

Тем более, в одной из Священных Книг Господь обещал, что все они – из которых делают идолов (в т.ч. посредников и заступников, см. сл. раздел) - откажутся в День Судный от тех, кто поклонялся им. Когда спросит их Господь.

Они откажутся и скажут, что не учили людей поклоняться себе. Не говорили, что они посредники и заступники. Не призывали людей ставить им идолы (если это действительно праведники, если говорили, то это были лжецы). Что всё это измышления на них людей неразумных. Как могли сделать они такое?

В то время как сами (все те, кому ставят идолов и/или поклоняются вместо/помимо Господа Бога) веруют и поклоняются лишь Господу Единому.

Они сами сдадут тех, кто будет поклоняться им. И в этом будет самое большое разочарование для поклонявшимся им и умершими такими, не покайся.

Вся жизнь — испытание. Те, кто умер иначе, чем верующими и поклоняющимся одному лишь Господу Богу Единому, не обретут спасения. Спасения от огня в день Суда.

Также следует иметь в виду следующее.

Когда речь идёт о тех, кого люди зовут «святыми», некоторых апостолах и сподвижниках пророков, статус просвещенных им давали по большей части люди. Потому не следует спешить тех или иных лиц приписывать к святым. Поскольку, в отличие от пророков, Господь не дал нам знание о их благочестии в Первоисточниках. А о пророках и части их апостолов и сподвижников это знание есть в Первоисточниках.

В связи с этим, «святость» людей следует рассматривать богобоязненно и разумно. Проводя анализ. Изучая их опыт, сказания, речи и книги. Из этого следует брать лучшее — то, что соответствует Первоисточникам. Возможно, после того как будет проведено изучение их деятельности, слов и жизни, их перестанут причислять к примерам для богобоязненных.

По-моему, единичный поступок не значит, что человек праведник. Лучше подвергать сомнению праведность причисленных к ним лишь по одному поступку. Возможно, после него человек совершал дурное? Если не совершал, тогда в его деле больше уверенности.

Ну а приближенных Своих лучше всех знает Сам Господь. И потому как после упоминания пророков и ангелов следует добавлять «мир ему» или «мир им», так после упоминания апостолов и сподвижников пророков следует добавлять «да будет доволен им/ ей/ Господь».

Про слово «святые»

В Первоисточниках сказано, что совершенных (без недостатков) людей нет. У каждого бывают проступки и слабости. Все мы люди.

Даже, к примеру, лучшие из людей – пророки не совершенны в полном смысле, но совершенны как люди. Ведь они тоже простые люди, как и мы. А люди сами по себе существа ограниченные: в периоде своей жизни, в своих потребностях... Все несовершенства рода человеческого перечислять нет смысла.

И потому нет понятия *святые* в нашей Вере.

Но есть *праведные, богобоязненные*, кающиеся и исправляющиеся в своих проступках, грехах и ошибках люди.

Называть кого либо, кроме Бога, святым всегда ошибка. Только Господь совершенен и свободен от недостатков.

Важное примечание

Данный раздел и приведенная в нём информация, как в этой части, так и во всём труде не повод и не довод для того, чтобы кого-то обличать в ереси.

Если кто-то кого-то называет святым, то почти всегда по незнанию. Незнанию того, что смысл слова «святой» – совершенный, свободный от каких-либо даже малейших недостатков. Узнав это, обычно люди перестают называть других людей святыми.

Бывает, говорят «свят» другой человек не полностью. Но в смысле духовном в таком случае, возможно, подумав о следующем, они перестанут это делать:

«Духовное совершенство» – вопрос внутренний, недоказуемый как-либо. Господь знает лучше о том, какова духовность раба Его на самом деле.

Даже если человек обладал высокой духовностью, обладал ли он ей всегда и неизменно? Ведь настоящее совершенство постоянно и неизменно.

Многие из пророков, несмотря на их безгрешность, имели незначительные промахи и ошибки, и потому даже они не святые. А они лучшие из всех людей.

Те, которых люди зовут «святыми», превзошли пророков в своей духовности? Хотя бы одного, самого, по их мнению, несовершенного?

Нет. И не превзойдут.

Заступничество и посредничество перед Богом

По вопросу заступничества, посредничества праведников или пророков, ангелов (самая распространённая форма обожествления кого-то) обязательно см. снова предыдущие главы, в частности главу аскетов. Также продолжение анализа обожествления/поклонения /воздаяния молитв, просьбы заступничества мольбы людям, ангелам, даже себе есть и в следующих частях (6,7).

Из веры я узнал, что заступничества в этом мире нет никакого! Оно будет только на Суде*.

Посредников между нами и Господом тоже нет. Но верующий может попросить другого (только живого в этом мире, и сознательного) верующего обратиться к Господу с мольбой. Но это не является посредничеством в том смысле, что кто-то вручает свое дело к Богу кому-то помимо Него. Потому что даже когда просят другого, знают, что дело наше в воле Всевышнего, но не человека. И уповают на Него, а не на людей. *Тогда почему же это разрешено?*

Смысл подобного в том, чтобы помогали люди друг другу. Укрепляли связи друг между другом. Помогали, в том числе, в вопросах религии, разъясняя их и просвещая друг друга. А ещё, быть может, это является ещё одним испытанием для верующих? Уповают ли на Бога или на того, к кому обратились? Если исполнится, благодарны ли будут Богу, или станут превозносить того, к кому обратились или он станет превозносить сам себя? Если не исполнится, поймут ли, что всё в воле Его или причину будут искать в том, к кому обратились? И т.д.

Также в прошлом пророков (мир им) их современники просили обратиться к Богу с мольбами за них. Но в данном случае смысл другой и не применим к любым другим людям (будь то даже праведники, «святые», апостолы, «пиры»). Высочайший, исполняя мольбы пророков о других людях, тем самым приводил людям ещё одно доказательство того, что они (пророки) посланы Им. Но и то мольбы исполнял не всегда, не все без исключения. Показывая этим, что всё в воле Его, и даже пророки Его не посредники перед Ним, но увещеватели и пример для верующих.

Более того, пророки (мир им) превосходили других людей в богобоязненности и знании. Когда к ним приходили люди с просьбами обратиться к Богу с мольбой за них, они помимо исполнения просьбы, а иногда вместо этого учили людей богобоязненному обращению к Богу. Или объясняли, что всё в воле Господа и Он лучше знает, что нужно для нас, чем мы сами. Так же нужно поступать и другим – к кому обращаются с похожими просьбами. В частности, именно так себя вели лучшие из праведников, людей знания и пр.

*И даже лучшие из людей – посланники Бога не могут заступиться ни за кого в этом мире, а только на Суде

Потому просить заступничества, посредничества у других перед Богом в этом мире есть отступление от Него. Ведь мир этот в Его власти. И только Он знает, что в сердцах людей. Какие цели преследуют они, обращаясь к другим за заступничеством, посредничеством? Покаяние и приближение ли к Нему, как они говорят? Или невежество их, прихоти личные и заблуждения?

- 1) *Если кто обратился за прощением и/или спасением/благом Господа не к Нему, то, может он усомнился в Милосердии Господа?*

В том, что Он Сострадательный, Прощающий? Отзывчивый на мольбы рабов Своих? Терпеливейший, не наказывающий рабов Своих за ихслушания? Отдаляющий наказание, чтобы покалялись люди? Снисходительный, Понимающий, Сведущий о наших проблемах? Знающий нас и нашу судьбу и печали лучше, чем мы сами?

- 2) *Или быть может он усомнился во Всемиловитом?*

В Дарующем, Благодарном – воздающем большие блага за малые благие дела? Щедром во благах Своих нескончаемых? В том, кто Единственный дарует блага, т.к. они все принадлежат Ему? В Том, кто дарует их без счёта и бескорыстно?

- 3) *Или быть может, он усомнился, во Всеслышащем, Всезнающем, Всевидающем?*

В Том, кто объёмлет Своим знанием и милостью всё сущее? В Том, кто знает о наших мольбах до того, как мы о них подумаем?

- 4) *Или быть может, он усомнился, в Том кто близок нам настолько насколько это только можно представить?*

Между сердцем и нами. Ближе, чем сонная артерия.

- 5) *Или быть может, он усомнился в Достаточном для тех, кто уповает только на Него?*

Доверенном – радующем сердца тех, кто вверился только Ему?

- 6) *Можно продолжать и продолжать приводить Имена Господа, и больше и больше убеждаться в том, что мольбы заступничества в этом мире и посредничества – от необразованности, от непосвященности людей в эти знания.*

Т.е. получается, что **только Он** (это далеко не всё, что можно перечислить):

- (1) Слышит наши мольбы.
- (2) Знает о них до того, как мы о них подумаем.
- (3) Знает о наших печалях и проступках. И о том, что к ним привело, в чём их причина и в чём их решение.
- (4) Отвечает на наши молитвы.
- (5) Проявляет к нам снисхождение,
- (6) Сострадание,
- (7) Понимание,
- (8) Терпение, давая нам время покаяться.
- (9) И всё это тоже до того, как мы подумаем о своей мольбе.
- (10) Дарует нам блага и открывает возможности решения наших проблем
- (11) Щедро и бескорыстно.
- (12) Ближе нам, чем кто-либо, включая всех возможных мыслимых и немыслимых заступников и посредников.
- (13) Достаточен для нас как покровитель во всех наших потребностях.
- (14) Радующий сердца тех, кто вверился одному лишь Ему.

И скажите мне, после всех этих знаний остался ли хоть малейший смысл искать заступника помимо Господа Бога? Посредника между Ним и нами? Остался?

Если считаете, что остался, то определённо это от невежества и заблуждения. Да направит вас Господь Бог прямым путём, аминь.

Что же до заступничества на Суде, то там будут заступаться лишь те, которым позволит Он Сам. И лишь за тех, за кого Он Сам предрешил. Верующих в Господа Бога и не предающих Ему сотоварищей, но имеющих грехи. Из Первоисточников достоверно известно, что первый кому будет дозволено заступничество – это последний пророк (благословит его Господь и приветствует).

Об антихристе/даджале и тех, кто ему подобен

Основная линия главы, об антихристе

Зачем было приведено столь серьёзное и пугающее описание крейсера «Ямато»? Для того, чтобы вызвать чувство необходимости остерегаться. Остерегаться, но не бояться. Не искать встреч с ним. Господь предостерёг нас от встреч с ним.

Господь дал нам знание о том, как распознать антихриста.

Господь оповестил нас через последнего пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует) о том, что:

- 1) Антихрист/даджаль крив (в смысле его глаз), а Господь кривым не является (так сказано в хадисе, Господь знает лучше, что это значит).
- 2) На лбу его будет надпись «неверный». Эту надпись увидит любой верующий в Единого Господа и ни в кого более. Неверные не заметят этого.
- 3) Антихрист будет широкотел, толстотел и кос на один глаз. А второй его глаз будет похож на высохшую виноградину.
- 4) Будет румян, а волос его будет курчав.
- 5) У самого него, несмотря на его зрелый возраст (предположительно, от 30 и более), детей не будет.

Его цель – власть над людьми. Но так как власть у Господа, то этот человек попытается совратить людей путём веры.

Возможно (Господь знает лучше), слова в хадисе «даджаль крив, а Аллах кривым не является» означают, что Господь сделает так, что несмотря на обширные, но неверные знания он (даджаль) не сможет излагать истину прямо (а ведь именно через истину/ веру он попытается совратить людей и сбить их с пути истинного). Когда он будет говорить о вере, истине, Священных Книгах и других аспектах правды, он будет говорить «криво», дабы верующие распознали в нём антихриста.

Он и его соблазны побывают во всех уголках Земли (кроме двух из трех священных городов – Мекки и Медины). Есть предупреждение о том, что он будет иметь возможность быть во многих местах одновременно (возможно, современные телевидение, радио и IT позволят ему сделать это, возможно, что-то более развитое и/или какие-то магические приёмы).

Вопрос:

Что значит «криво» будет говорить, когда будет говорить о вере?

Ответ:

Скорее всего, это значит, что одно или оба утверждения о нём верны:

(1) Во-первых, будет говорить не последовательно (т.е. прямо), а криво. Чтобы приманить людей, может использовать ложь/кривду, социальные или психологические технологии, чувства, эмоции, но гораздо меньше разума. Т.е., как мы помним, наша вера разумна, сознательна и рациональна. И эти качества должны быть у каждого верующего. А он, когда будет говорить о вере, с точки зрения разума будет нести (полную или лишь частичную в части ядра) ахинею. Предпочтительно будет давить на чувства и эмоции. И при этом БЕЗМЕРНО. Скорей всего, в других разговорах (кроме веры) он будет вполне логичен, рационален и последователен.

(2) Во-вторых, он будет делать ошибки. Неправильно произносить, возможно, картавить, шепелявить, глотать буквы, запинаться в терминологии главнейших атрибутов нашей Веры, имён, текстов Священных Книг и прочего. Но опять-таки подобную его «кривизну» заметят лишь верующие.

Так как уже по внешнему виду и разговорам можно будет распознать его сущность, то разговоры его будут обильно сопровождаться самыми разнообразными чудесами (по воле Господа). Почему Господь даровал ему возможность совершать чудеса? Ответ – в ранее приведенной главе, где было написано про чудеса у тёмных сил.

Надо помнить, что всё это – испытание от Господа. Испытание не только тем из людей, кто встретится с этим, но и каждому из людей, кто будет жить при его пришествии. Ответственность большая. И потому надо собраться с мыслями, готовиться (учиться отличать правду от кривды), молиться больше.

Согласно рассказам последнего пророка, одно из этих чудес в том, что у даджалия с собой будет вода и огонь. Он будет предлагать сделать выбор между ними.

Так как его путь – обман, не надо верить чувствам. При столкновении с подобным выбором верующим следует выбирать огонь. И мы найдем, что на

самом деле это прохладная вода. И вреда нам и нашей вере она не принесёт. Вода и огонь эти могут выглядеть как подобие рая (вода) и подобие ада (огонь). Это можно истолковать так, что вода и огонь, которые будут с ним, это аллегория.

Исходя из нынешних тенденций, есть желающие построить рай и вечную жизнь на земле. Логично предположить, что вода (подобие рая), которая у него, это его предложение построить рай на земле и даровать людям жизнь вечную. Именно эту мирскую жизнь, а не вечную жизнь после смерти, о которой оповестил нас Господь.

Возможно, что огонь (подобие ада), который он предложит, – это жизнь за рамками общества (его утопического общества), в качестве изгоев цивилизации, в малопригодных для жизни (возможно выжженных войной или катастрофами) землях. Выбор этот, возможно, он предоставит до своего воцарения. Как prerequisite для него.

Если данное предположение верно, то естественно верующему следует выбирать второе. Жизнь на природе может быть не столь страшна, как может показаться. А жизнь в его (дадجالа) утопии может оказаться вовсе не утопией с точки зрения разума, а «блаженным рабством».

Как известно, рай не на земле. Земля будет уничтожена. А рай и ад давно созданы и находятся вне этого мира (т.е. Земли, а возможно и этой вселенной). И жизнь после смерти будет действительно бесконечной ∞ . В то время как жизнь, предлагаемая антихристом, будет немного или сильно продлённой, но конечной.

Тем более, как известно из источников, переданных через пророков, царство его будет совсем непродолжительным: сорок дней. Если не ошибаюсь, из этих дней: 1 день равен одному году, 1 день месяцу, 1 день неделе, а остальные как обычные дни.

Совершенно стоит избегать порой возникающей у меня мысли о том, что можно выбрать утопию антихриста (а она, наверное, будет очень привлекательной), а потом в случае чего – переметнуться.

Такая мысль совершенно недопустима. Это лицемерие по отношению к вере. А лицемеры в вере будут на самом дне ада. Потому мне, как и другим, стоит решительно отвергнуть утопию (воду) антихриста, не сомневаясь. Ведь большинство людей выберут «воду», хоть, может, и будут в сомнениях. Какие могут быть сомнения, когда вера истинная пряма и разумна? А значит сомнения – от лукавого.

Чтобы избежать сомнений, мне надо укреплять веру. Копить богобоязненность и совершать благое. Молитвы, посты, поминанья – всё это не просто тоже, а очень большое благо. И потому они тоже здесь имеются в виду. Наверно потому, что я делал недостаточно из этого, у меня и бывали сомнения.

В сам момент выбора убеждать кого-то в том, что это плохой выбор, возможно, будет уже поздно, потому что предложение антихриста, скорей всего, будет не просто заманчиво. Оно будет восхитительным, ослепительным и блестящим (естественно, таковым оно будет только казаться).

Согласно преданиям последнего пророка, те верующие, у которых вера слаба, будут совращены. В тот день верующие останутся в меньшинстве. Возможно, не только относительно всего человечества, но и относительно количества верующих до озвучивания этого утопического предложения.

И потому убеждать близких в Вере истинной надо уже сейчас. Одно знание истины (что Господь Един) может не спасти нас, если это знание не укреплено в сердце путём совершения благих дел ради Господа. Вера без её воплощения в жизни мертва.

Пример другого чуда приведён как притча последним пророком Господа Мухаммадом (да благословит его Господь и приветствует). В ней говорится следующее:

Один верующий услышит об антихристе и пойдет к нему, чтобы убедиться в этом. Антихрист приведёт много доводов, речей и чудес. На что верующий скажет: *«вижу я, что ты антихрист и нет Господа иного кроме Господа Единого»*. Антихрист разрубит его тело надвое между глаз за то, что ответит ему верующий человек. А после по воле Господа снова объединит две половинки его тела. И человек оживёт. После чего спросит его ещё раз, уверовал ли верующий в то, что антихрист является Господом Богом?

И тут есть два варианта развития ситуации:

По одному из них, верующий ответит ему: *«я ещё больше убедился в том, что ты антихрист и нет Господа иного, чем Господь Единый»*.

По второму варианту, человек умрёт после разрубания и по воле Господа сразу же (без Суда, т.к. он прошёл величайшее Божье испытание) попадёт в рай. А вместо него предстанет демон/джинн в облике этого человека. И этот демон подтвердит божественность антихриста.

По нашей вере оба этих варианта являются истинными. Во избежание непонимания, сразу ответ на вопрос, почему это так:

- Согласно первому варианту, никакие чудеса антихриста, в том числе смерть и воскресение от антихриста, не переубедят истинно верующего в его вере в Господа Единого. И этот вариант доказывает бессилие антихриста относительно истинно верующих: не сможет он повредить ни им, ни вере их. Этот вариант истинный. *И является аллегорией всех верующих.*
- Согласно второму варианту, несмотря на свидетельство о Едином Боге у верующего, благодаря которому верующий попадёт в данном варианте на небеса (а Господь обещал верующим рай, и Его обещание непреложно), антихрист путём манипуляций (представление демона вместо человека), иллюзий (демон будет в облике этого человека), и обмана (слова демона о том, что антихрист действительно божественен) может ввести людей в заблуждение и привести их к отпадению от веры (все это, конечно, по воле Господа Единого, ведь антихрист - величайшее испытание от Него).

Исходя из вышеизложенного, вытекают следующие выводы:

- Несмотря на то, что антихрист не сможет нанести вред истинно верующему человеку и его вере в Господа Единого, искать встречи с ним не стоит.
- Скорее, стоит избегать. Дабы он путём манипуляций, иллюзий и обмана не использовал эту встречу в своих корыстных богопротивных целях по введению других людей в заблуждение и отвращению их от веры.

Это доводы, чтобы не искать встреч с антихристом для тех, у кого вера крепка. А мало верующим не стоит искать с ним встреч, потому что он сможет ввести в заблуждение и тем самым нанести вред как в жизни этой, так и после неё.

Вместе с тем, достоверно известно, что возможность совершить подобное чудо Господь даст антихристу только единожды. Дабы не испытывать людей более, чем они могут вынести.

Продолжение, о тех кто подобен антихристу

Вот и рассмотрен антихрист. Его методы и чудеса, о которых нам дал знание Господь. Что же послужило тем, что он таков какой он есть?

И какие из его помыслов встречаются и у других людей? Ведь встречаются среди людей те, кого хочется назвать антихристами? Не такие серьёзные и опасные, как он, но те, чьи помыслы схожи с его помыслами.

Они уже явили себя, в отличие от него (ведь он ещё не раскрылся). И зовут их верующие малыми антихристами/даджалими. Такие люди могут встретиться и в повседневной жизни. А многие только-только появляются. Так что же их делает такими? Что подвигает их на это?

Как многие сумели понять, это жажда власти, жажда господства. Именно она главный мотив антихриста и тех, кто поменьше, тоже. Это качество, это чувство – кратчайший путь отпадения от веры. Оно просто выбивает веру из человека. И в отличие от других качеств, эффект свой возымеет гораздо быстрее.

Потому что оно размывает собою фундамент веры:

– Всевластие и господство одного лишь Господа Единого. Ведь вся власть принадлежит одному лишь Господу Единому. И господство лишь у Него. Он единственный Господин людей. И потому даже зовут Его Господь!

Люди, подверженные этой жажде и не кающиеся не исправляющиеся в этом, вызывают гнев Господа и лишаются Его милосердия. И Он устраивает им кратчайший путь в ад. И по воле Его погрязнут они в грехе без шанса на возвращение на путь истинный.

Не престало называть кого-либо, кроме Господа – господином. Ведь только Он Господин и Собственник душ людских. Все люди равны. Не может быть один человек другому рабом. Все мы рабы Господа и только Его.

В весе своих деяний при Господе один человек может быть лучше другого только по уровню веры истинной. И потому верующим не престало иметь жажду власти и жажду господства. Если есть это чувство, а у меня оно бывает – то близок к тому, чтобы стать неверующим, несмотря на все знания и дела благие.

Преодолеть это близкое расстояние к неверию нетрудно. Нужно лишь проявить его на людях, т.е. проявлять эту жажду в деле, будь то царь или чиновник (менеджер) местного значения среднего звена.

В Священных Книгах и через пророков и посланников Господь многократно предупреждал власть имущих о большом риске грехопадения у них. О том, что, несмотря на богатство и положение, им надо помнить о Господе. И оставаться богобоязненными. И это убережёт их от риска грехопадения.

Но большинство из них не делают этого. И впоследствии впадают в грехи. Также из Священных Книг известно, что большинство власть имущих и господствующих в этом мире окажутся в аду. За грехи свои. А большинство обитателей рая – это бедняки и притесняемые в этой жизни.

И это не пропаганда бедного образа жизни. И не «байки о социальной справедливости если не в этом мире, то в следующем, скармливаемые народу самими же власть имущими» – распространённый встречный аргумент (и у меня он был).

Но это вполне разумно. Власть имущие и господствующие имеют больше возможностей в этом мире, соответственно и больше соблазнов. И самый большой из них – жажда господства над другими людьми, применяемая на деле (что страшный грех). И это, с их точки зрения, оправданное средство сохранения и увеличения их возможностей и привилегий.

Учитывая это, статистически вполне ожидаемо, что, имея больше соблазнов, они имеют повышенный риск грехопадения. Что и происходит с большинством из них – теми, кто не помнит о Господе, не будучи богобоязненными в своих делах, словах и мыслях.

В то же время у бедняков и притесняемых меньше соблазнов, чем у власть имущих. А их многочисленные проблемы в жизни являются для них многочисленными поводами и напоминаниями о необходимости поминания Господа.

Несмотря на это, далеко не все бедняки являются верующими в Господа Единого, будучи богобоязненными. Но учитывая, что их общее количество во все предыдущие времена и даже в нынешнее время больше, чем власть имущих, господствующих и богатых вместе взятых, то статистически вполне ожидаемо, что они составят большинство в раю.

И опять-таки, это не пропаганда бедности. Это аргумент. Ещё один аргумент для того, чтобы укреплять свою веру. Дабы при хорошей жизни (если Господь испытает ею) не поддаваться соблазну довольства. И продолжать помнить Господа, будучи богобоязненными.

Какой образ жизни более желателен для верующего?

Достаток без излишеств (говоря современным языком, это примерно расширенный эквивалент понятия «средний класс», понятно дело если достаток получен честным путем см. пред. Главы «Об усердии в службех, работе, в мирской жизни», «О прекрасных поступках, молитвах, и выборе» книги третьей «Вопросы и сомненья»).

Потому что и излишнее богатство, и сильная бедность являются серьёзными испытаниями от Господа.

О власти, политике отношении к ним и их выборе

Об отношении к власти как таковой

Вопрос, который когда-то мучил меня.

Позже узнал, что Господь повелел к государственной власти и закону относиться лояльно, если эта власть учитывает интересы верующих и также лояльно относится к ним.

Если нет явных доказательств нелояльности власти к верующим и она явно не противодействует верующим (несмотря на то, что в этом могут быть у некоторых сомнения), до появления явных доказательств лучше оставаться лояльным этой власти и закону. Но это не значит, что надо быть беспечным. Конечно, раньше я имел другое мнение, но оказывается:

1) Бунтарство не должно быть присуще верующим.

Если мы испытываем трудности по вине государства, то путём этих трудностей Господь испытывает нас. И тем самым даёт нам возможность в этих трудностях укрепить свою веру.

Если же власть и закон устраивают трудности нашей вере, то нужно, во-первых, выразить свою позицию власти. Если власть не прислушается, такую власть надо менять. Преимущественно мирными методами.

Конечно, звучат обвинения (в том числе звучали в моих мыслях), что подобное отношение на руку властимущим и является пособничеством веры к ним.

Но, так как главное в жизни верующего это Вера, то до тех пор, пока он не имеет стеснений в ней, угрозы жизни самих людей, данная власть для верующего приемлема.

Тем более, в Первоисточниках сказано, что каждому народу дается та власть, что подстать ему

2) Нужно понимать, что кроме действующей власти есть и другие «измы» (в т.ч. внешние)

И при смене действующей власти могут прийти другие. Менее доброжелательные. Менее безвредные для нашей веры, чем существующая власть. А потому следует быть внимательным к политике.

Об отношении к политическим движениям и институтам

Лучше не приписывать себя к светским политическим движениям. А с религиозно-политическими обществами стоит быть очень осторожными. И осмотрительными.

Большинство, если не все современные религиозно-политические движения и образования являются марионетками в руках крупных региональных или мировых политических центров, которые, исходя из своих светских (далеко не религиозных и далеко не богобоязненных) целей переиначивают понимание Веры и религии.

Но наша Вера – Вера мира. И жизни ради Господа. Именно жизни. А не смерти ради Господа. А смерть ради Него обретёт лишь тот, кому Сам Господь такую смерть дарует. И Он, будучи Справедливейшим, дарует такую смерть тем, кто прожил всю свою жизнь ради Него (помимо тех, кого выбрал Он Сам – но мы не можем знать, кто это, тем более не знаем и не узнаем о себе), тем, кто жил, желая всем такого же добра. Говоря на устах и в сердце всем окружающим: «Мира вам и благословения Господа, и благоденствия от Него».

– И разве такие будут применять насилие в отношении других людей? И разве такие будут искать смерти сами?

Наша Вера – это Вера мира. А то насилие, что творят некоторые, называя себя верующими, – лишь заблуждение их о Вере.

Потому наша политика в том, чтобы жить по Вере ради Него. Желая этого блага и другим (в первую очередь близким), но ни в коем случае не принуждая, если кто не желает, уповая на Господа Наставляющего на Прямой Путь.

Вера не в лозунгах, митингах, революциях. Не во вступлениях в светские или современные религиозно-политические движения, которые нередко пытаются заменить собою Веру или переделать её на свой лад.

Нам стоит знать их (политиков и их движения), добиваться от них интересов веры (в т.ч. из ключевых интересов – благо для всего общества). Но лучше не записываться в их ряды. Не быть беспечными. За красивым фасадом

могут скрываться заблуждения. Если это не так – к лучшему. Если так (т.е. если они учат противному Вере в своих доктринах) – то у них своя вера, а у нас своя.

Возможно, стоит попытаться выводить их из заблуждения. Помогать людям. Но не партиям и организациям. Потому что любая организация есть только на бумаге и в головах людей. К черту бумагу – ведь люди настоящие.

Биться не за институты, а за умы и сердца людей. А для этого не нужны партии, блоки и политика. Нужны простой человеческий подход и поддержка. Потому лучше не надо вступать в подобные институты, но стоит помогать людям.

Выступать против политических объединений тоже не надо. Пока не будет явных поводов, что они против Веры. Ведь мы можем чего-то не знать. Но стоит быть начеку. И не быть беспечными.

Об отношении к политическим новостям и событиям

Быть в курсе текущих событий не значит, что нужно в них быть знатоком, быть заядлым участником дискуссий и разговоров, форумов на внутри- и внешнеполитические темы. Нам не стоит растрачивать своё время на разговоры о местечковых дебатах, «угрозах» и «проблемах».

Современные СМИ любую чушь или сущую мелочь преподносят как нечто грандиозное и заслуживающее внимания. При этом новость может являться чушью и сущей мелочью даже с точки зрения жизни мирской. А с точки зрения «веса» по вере (вес по вере - это вес по истине и вес в последний из дней на Суде) – и подавно.

Если человек разумен (видящий суть); сознателен (осознающий, что на самом деле ценно); рационален (умеющий аналитически сопоставить суть происходящего и настоящие ценности); логичен (исходя из анализа делающий лучшие возможные выводы и находящий пути решения), то ему не нужно тратить уйму времени на смакование политики. Ну а если он благочестив и религиозен, то у него просто нет лишнего времени на обсуждение «геополитических» проблем.

При беглом взгляде на всё это он определяет их суть и тенденции дальнейшего развития. Делает выводы и принимает решения, исходя из этих тенденций, а не из каких-то событий. Потому что сами по себе эти события на веру не влияют, а вот тенденции могут повлиять.

Что же такое тенденция, событие и суть происходящего? Приведем примеры:

- Черда громогласных заявлений одной державы о намерении напасть на другую. Это не тенденция. Это событие. А суть этого события – ложный манёвр. Общая тенденция – сокрытие истинных помыслов.
- Громогласные обсуждения финансовых махинаций банков. Нахождение виновных и прочее. Это не тенденция. Это событие. Суть этого события – «слив». Общая тенденция – дестабилизация и ввод в заблуждение.
- Громогласные новости о бунтах, катастрофах. Вообще увеличение количества плохих новостей. Это не тенденция. Это событие. Суть этого события – мрак и угнетение. Общая тенденция – внушаемость, испытание, поводы для укрепления веры, как и для ввода в заблуждение.

Общие тенденции всего происходящего в мире – это увеличение испытаний. Рост обмана, соблазна, дестабилизации – восприимчивости, приводящей как к росту заблуждений, так и к росту веры. Выбор же за человеком. За каждым из нас.

О власти верующих и её выборе

Всё ранее изложенное не означает, что верующий не может стать во главе власти, если общество верующих предложит одному из них стать их главой.

А верующие выбирать своим представителем, защитником и проводником их интересов по воле Божьей могут только лучшего среди них в вере, в знаниях истины, в богобоязненности (то, что выдвигать можно только истинно верующего, для нас должно быть само собой разумеющимся).

Самовывдвижение для верующего так же немислимо, как и пропаганда, предвыборная кампания и прочее пускание пыли в глаза.

Не обещания предвыборные гарантируют доброе правление, а скорее крепость веры, богобоязненность, проявленные в благих делах и практикуемые изо дня в день в обыденной жизни, до избирания на должность.

Верующие сами выдвигают своих кандидатов. Кандидатов при этом спрашивать, возможно, и не надо (дабы не возвысились они в глазах своих).

Если разные части верующих выдвинут разных кандидатов, но при этом необходимо выбрать одного главу, то верующим кандидатам не пристало спорить, разводить дебаты и устраивать гонку. Поскольку их цель не власть, а укрепление веры и благо для общества верующих.

В таком случае, упоая на Бога, верующие кандидаты объективно выбирают лучшего из них сами. При этом по собственному желанию отказываясь от соперничества и присягая выбранному правителю.

Соперничества нет в Вере нашей. Наша вера для всех людей. И всего общества. Потому предполагает дружбу, кооперацию, сотрудничество. А соперничество среди людей есть в обществе разрозненном. В обществе отдельных индивидуумов. В то время как общество истинно верующих – это монолит.

При этом, выбранному подобным образом главе лучше оставить оставшихся кандидатов в структуре власти как народно выбранных достойных из верующих, не стремясь заменить их «своими» людьми.

Человеку, выбранному верующими, хоть он никогда и не стремился к власти, если его выбрали, надо принять эту власть.

Не с радостью и ликуя, а скорей – наоборот: поскольку теперь в его жизни будет больше соблазнов, он должен укреплять свою веру ещё больше. В молитве. В богобоязненности.

Прося Господа о том, чтобы он был справедливым и милосердным руководителем. Прося уберечь его от соблазнов, приносимых властью. Прося быть достойным проводником интересов Веры для общества верующих.

Авторитет его крайне высок. И тем более, верующие должны быть лояльны к нему.

Вместе с тем, при выносе решений ему стоит опираться на Веру. И каждое решение, принятое им, должно комментироваться, разъясняться, почему оно правильное, обязательным приложением убедительных доказательств из источников истины в следующем порядке:

- 1) Священные Книги Господа;
- 2) Рассказы, притчи и сама жизнь пророков Господа;
- 3) Книги, притчи, жизнь праведных людей, людей знаний при доказанности их объективной разумности и соответствия Первоисточникам;
- 4) Научные, рациональные доводы.

В случае, если он сомневается в решении и явного ответа в источниках нет, он обязан поставить вопрос на общее обсуждение верующих.

Следует отметить, что глава, выбранный подобным образом, является не только высшим политическим лицом, но и высшим духовным и судебным лицом общества верующих.

Так как выдвигали его в первую очередь по уровню духовности, крепости веры человека.

Верующие могут выбирать себе главу на разных уровнях: от местного района, села, города – до глав целых регионов, государств и главы всех верующих на Земле.

Если глава верующих (неважно, какого уровня) присваивает себе разные другие титулы, саны, объявляет себя царём, начинает продвигать идею преемственности власти, каких-то прав на неё, то этот правитель близок к грехопадению.

Он не должен вести более роскошный образ жизни, чем вёл ранее. Т.е. если человек вёл обыкновенный образ жизни, а став правителем, переехал в «палаты», то он «провоцирует» и вызывает опасения.

Но и аскетом он не должен быть. Его образ жизни не должен меняться, отличаться от предыдущего, если только не меняется образ жизни, социально-экономический статус всего общества верующих.

Он не должен быть бюрократичным. Любой человек должен иметь возможность обратиться к нему напрямую, в жизни, просто прийти.

Не пристало ему брать милостыню. Но он может получать подарки и использовать из них часть для себя и своей семьи. А остальное и милостыню, богатства, добычу собранную, полученную распределять справедливо между людьми.

Каждый нуждающийся может прийти к нему и попросить милостыню. Руководитель обязан справедливо рассудить, учитывая причину нужды.

Если человек бедствует по причине безделья и лени своей, не желая трудиться, предпочитая вымаливать подаяние, то он не просто не заслуживает милостыни, но заслуживают порицания, наставления на путь истинный со стороны правителя.

Он предложит такому работу, дабы человек, работая, сам получал свою долю в благах этого мира, которая предназначена ему Богом. Господь не приводит в этот мир человека, не приводя вместе с ним его долю во благах этого мира.

Почему подобной власти верующих ныне нет

Назрел вопрос у меня:

Почему ныне общество верующих в целом и общества на местах не имеют подобное руководство? Справедливое, милосердное, не безучастное, из верующих же самих и пекущееся о вере? А руководству светскому надо сохранять лояльность?

- Почему надо сохранять лояльность светским властям, рассматривалось ранее. Тот материал следует мне перечитать и закрепить прочнее! Хотя я уже давно не танкист, но замашки остались...
- Почему руководства подобного описанному в настоящее время у верующих нет?

Все политические, социальные, и прочие светские многочисленные причины приводить не буду. Посмотрим на это, учитывая только самих современных верующих:

1) Может некого выдвигать?

Некого – в плане всего общества верующих в целом, да и по большей части локальной власти тоже. Но праведные люди есть, и не это основная причина невозможности власти верующих сегодня, а следующая.

2) Может некому выбирать?

Верующие ныне в своём большинстве хоть и веруют, но знают малое. И потому вера слаба. Или в связи с соблазнами нынешней мирской жизни не предпочитают укреплять веру на практике делами благими. И потому вера слаба. Они не богобоязненны в большинстве своём, и потому вера слаба.

И всё это:

- Несмотря на то, что ныне количество верующих в Единого Господа составляет почти треть (если не больше) населения Земли.
- Несмотря на то, что доступ к знаниям в нынешнее время широк и открыт как никогда.
- В то время, когда тёмные силы мобилизуются и готовятся к выходу из тени, верующие не просто разобщены, что не подобает при такой угрозе, но ещё и враждуют друг с другом!

Сколько чудовищно состояние веры в нынешнее время, когда духовность – это последнее о чём вспоминают. И то только в беде. Или ещё хуже – перед смертью.

О каком руководстве может идти речь? Вы ждёте Спасителя?

Я тоже ждал. Пока не узнал, что когда он придёт, общество верующих будет восстановлено, будет сильно и едино, и со своим руководством. Потому что именно это общество будет достойно спасения, перед лицом опасности прихода антихриста.

А нынешние верующие, которых богобоязненными-то трудно назвать (я про себя, если что), достойны спасения?

– Но есть же в наши дни праведные и духовные, набожные люди?

– Но их единицы!

– Ну и что? – говорит моя самость во мне, – ну и что?!

Ответ:

Вера. Вера истинная дана Господом для всех людей. И Господь Милосерден. Он желает, чтобы спаслось как можно большее количество людей.

Он обещал, что если этому миру останется существовать лишь один день, то Господь продлит его. Дабы хоть этим временем воспользовались люди. Быть может, уверуют они и станут богобоязненными.

Чтобы у людей был ещё один шанс. Чтобы больше людей спаслось. Ведь любит людей Господь и не желает им зла!

Вера слабее у нынешнего поколения, чем у ранних поколений, так как большей частью в жизни мы (в смысле большинство) не творим благое (см. главу «О прекрасных поступках...», книги третьей – «Вопросы и Сомнения») ради Господа от чистого сердца.

Повторим вопрос:

Можно ли сейчас иметь власть верующих?

Попробую сам ответить на него, как думаю сам и с учетом знаний, приобретенных в предыдущих страницах, главах и книгах.

Быть может, некого выдвигать? Потому что большинство верующих слабо сведущи в вере и не творят дела благие. А если творят, то по большей части не ради Господа Единого?

А причём тут кандидаты и сами верующие? – встречным вопросом задалась самость, – ведь есть же праведные люди?

- А притом, что не зная истины как можно распознать того кто действительно ею владеет?*
- Не зная правильного пути как можно увидеть впередиидущего?*
- Не зная благих дел и не совершая их самому как можно быть уверенным что, по моему мнению, впередиидущие действительно творят благо?*
- Не зная истинных помыслов и не совершая их как можно быть уверенным, что эти авторитеты в моих глазах поведут меня прямой дорогой к Господу?*
- А никак, слабому обществу соответствующее руководство*

Не надо быть недовольным властью. Каждому народу та власть, которую он заслуживает. Это значит, что власть может быть иностранной по происхождению, и в остальном. Но по уровню духовности она будет со своим народом наравне (исключение – правление пророков, а новых пророков уже не будет).

И потому нам, верующим, в первую очередь надо укреплять веру знаниями в истине, делами благими, запасаться богобоязненностью. И всё ради Господа Единого.

Тёмные силы постараются привести своего человека (антихриста) к верующим именно тогда, когда вера слаба в сердцах людей. Дабы не заметили верующие этого по незнанию, потому что придет он с кривдой.

И это ещё один аргумент начинать бороться с тёмными силами в первую очередь в себе. Со своими внутренними врагами. Укреплять веру и запасаться богобоязненностью.

И начинать надо с просвещения самого себя. – С познания веры.

Труд этот – подобная попытка познания веры.

Тёмные силы готовятся. Но и мы будем готовиться. Будучи мирными. Не пытаюсь найти их и бороться с ними. Укрепляя веру в первую очередь.

Они явят себя обязательно в предначертанный срок. Не раньше и не позже. Но когда явят они себя открыто, то и мы, дай Бог, будем готовы. И отличим правду от кривды..

Различение правды от кривды, новоявленный халифат

Появилось некоторое квазигосударство, объявившее себя государством верующих. Выбрали они себе руководителя из своих же рядов. И ведут активную пропаганду. И призывают в свои ряды верующих людей.

Вопрос :

Насколько легитимны они и их руководство по мнению религии?

С одной стороны, они выбрали его себе сами. Они, по их словам, религиозны и следуют Первоисточникам. Но есть **одно большое НО**.

Что делает верующего человека искренним в своей религии? А не лицемером?

Богобоязненность

- *Эти боевики объявляют неверными всех кто не с ними.*
- *Убивают и мусульман, и представителей других религий.*
- *Своими первыми врагами в списке на уничтожение объявили... соседние государства, в которых большинство – мусульмане и христиане.*
- *Шиитов и верующих в Аравии вообще называли неверными, пообещав, первым, искоренить их, а вторым, разрушить Каабу.*
- *Многих проживающих на их территории людей (и мусульман, и христиан, и других) убивают, мучают, порой просто из прихоти. Порой специально для чёрного пиара. Снимая всё на камеру. Потом распространяя в сети.*

Так можно ли назвать подобное поведение богобоязненным?

Далее в пример богобоязненного отношения приведу две истории, имевшие место в реальности.

Первая история

К одному человеку знания религии пришел неофит с пламенной верой (как он сам считал). Неофит спросил его о ночных клубах и подобных увеселительных заведениях.

Мудрец спросил прозорливо:

– А что ты сам думаешь об этом?

Неофит отвечал, что подобные заведения – рассадник грехов. И, по его мнению, следовало бы их сжечь, а людей в них... возможно, даже убить. Мудрец переспросил удивленно:

– Убить?

– Да, убить.

Поняв в чем дело, мудрец задал вопрос экстремисту:

– В чем цель сатаны?

– В том, чтобы ввести людей в ад.

– А что будет с людьми умершими, не покаявшись в своих грехах?

– Они попадут в ад.

– Значит, убив их, ты поможешь ему.

По-моему, никаких комментариев к первой истории и не нужно.

Вторая история

Тысячу лет назад было государство веры – халифат. Житель этой страны заявил: «Я есть Истина». В смысле «Я есть Бог».

Идея эта является богоотступничеством. А оно – страшный и великий грех. Согласно законодательству Ислама – шариата, за осмысленный, непокаянный отказ от Бога надлежит казнь. Казнь за богоотступничество в то время была и в христианской Европе, где жгли людей на костре и сдирали с них кожу.

Но тогда люди и правители в халифате были богобоязненны несравненно более, чем люди нынешнего квазигосударства. Они переспросили его, что он имеет в виду? Он стоял на утверждении о своей божественности.

Его пытались вразумить и вернуть на прямой путь многие светлые умы того времени. Но он стоял на своём.

Свидетельствовал он сам среди прочих о своем здравом уме, что утверждение сделано им не в эйфории, но сознательно.

Спустя длительное время, когда убедились, что он в здравом уме продолжает настаивать на своём и не желает каяться в заблуждении, его, взяв под стражу, провели по улицам Багдада. При этом предупреждали людей о его заблуждении. Дабы не оказывал он тлетворного влияния на умы верующих. Он был посажен в тюрьму. Даже там ему неоднократно предлагали покаяться. Но он отказывался.

И только через восемь лет пребывания в тюрьме он был казнён.

Люди того времени были богобоязненны. Знали, что только Бог знает, что в сердцах, а мы нет. Знали, что Господь Бог – Ведущий к вере, и никто другой. Что Он испытывает нас всех, а кого-то из нас – заблуждениями.

Потому они боялись поступить несправедливо. И только когда были неопровержимые доказательства, были исчерпаны все шансы на покаяние человека, они исполнили то, что надлежало.

Шариат – наука справедливости и милосердия.

И даже если совершен самый страшный грех, явно осознанный отказ от Бога:

- Во-первых, нужно доказать и неоспоримо его сознательность.
- Во-вторых, быть милосердными и дать шансы, время. Если надо, то *многократно* призывать к покаянию. И не просто «ждать» покаяния, а стараясь помочь человеку в этом: объясняя, сочувствуя и прося Бога о наставлении Им его.

Потому что Господь Справедливейший, Милосердный велит нам быть справедливыми и милосердными.

А эти боевики, быть может, погрязли в невежестве, упрямстве, гордыне?

Потеряв богобоязненность, убивают без суда и следствия, без шансов на покаяние. Порой единственное их обвинение – что обвиняемые «не с ними». А по их заблудшему мнению, те, кто не примкнул к ним или хотя бы не симпатизирует им, уже не верующие.

Сколь неискренними в своих намерениях в вере и/или нечистыми от заблуждений нужно быть в вере своей, чтобы вести себя подобным образом?

Определенно, эти боевики погрязли в заблуждениях, лицемерии. И ни сами боевики, ни лидеры их не могут быть никому ни примером, ни соратниками, ни руководителями.

Возможно даже, что они орудие в руках спецслужб (см. пред. главы).

Да направит Господь Бог всех нас прямым путем. И защитит нас всех от лицемерия, заблуждений, гордыни, невежества в вопросах Веры, несправедливости и притеснений, аминь.

Заключение

Основная линия главы

В целом данная книга представляет собой ещё одно доказательство губительности гордыни, высокомерия и тщеславия.

Одни горды. Гордыня их в том, что считают себя выше других в своей правоте и в вопросах, которых они сами толком не знают. Уверены в своей правоте настолько, что разум их обрастает броней, как на танке. Бороться с этим можно в первую очередь тем, что каждый раз, когда считаешь, что правее других, вспоминай о Том, кто знает больше чем мы. Каждый раз, когда кажется что превосходишь других, вспоминай о Том, кто превосходит всех и вся.

Некоторые горды тем, что борются с тёмными силами. В то время как даже борьба наша с ними – лишь трюк, чтоб обмануть нас. Поскольку аргументы их – кража нашего времени. Победы в борьбе с ними – приманка для нашего тщеславия. Так лучше доверимся Богу, прося у Него убежища, чем бороться с темными силами самим и тем самым возвышать себя в глазах своих или чужих.

Другие горды тем, что имеют заступников и посредников перед Богом в виде святых или кого-либо другого. Или, быть может, горды они тем, что сами святые? Но если присмотреться к этим заступникам, то сами они нуждаются в заступничестве. Потому что не совершенны они. Но только Господь совершенен и у Него заступничество. И не нужны нам перед Ним посредники.

Четвертые, видя вторых или третьих, горды тем, что они не из них. И начинают вести себя, как первые. Так лучше пусть опустимся. И вспомним о том Кто может поменять нас с ними местами...(см. прим. на посл. стр. главы «Об отношениях Господа с человеком» книги третьей «Вопросы и сомнения»)

Ну, а кто же горделив более, чем кто-либо другой? Кто как не антихрист? Он горд настолько, что объявит себя божеством. Но Господь предостерег нас от него. Знаниями о том, как разузнать его. И наставлением избегать встреч с ним.

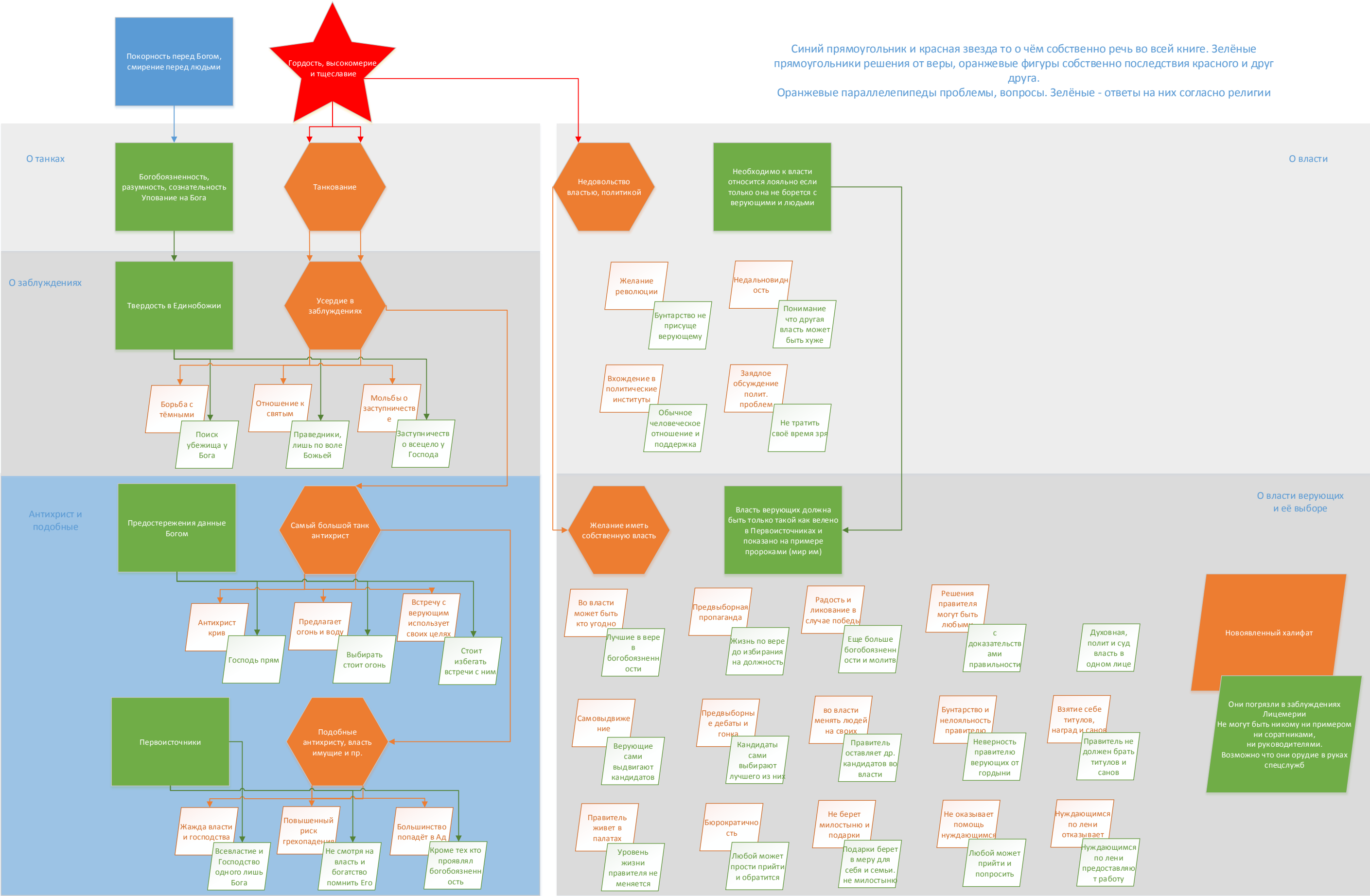
Есть такие, чья гордость в жажде власти, бунтарства, вхождения в политику. Но чего они жаждут? Блага для Веры и людей или возвышения себя?

Быть может, и те, для кого смакование политики, новостей, такая же обыденность, как чистить зубы по утрам, хотят приподняться над другими?

Возможно, к последним близок тот, кто считает, что уже заслужил спасения? Будь то в виде пришествия спасителя или власти верующих?

Ну, а отдельные современники превзошли в своём высокомерии всех, создав государство на насилии, терроре, собственных страстях и прихотях. И назвав своё кровавое детище государством Веры... Но ошибаются они и лгут.

Структура книги высокомерие и тщеславие

Fifth book. Faith (Light)

Книга пятая. Вера (Свет)

«

И поистине, это – ваша вера (о, пророки), (которая есть) вера единая [вера всех пророков – покорность Богу Единому –

Ислам], и Я – ваш Господь, остерегайтесь же Меня [исполняйте все Мои повеления и избегайте всего, что Я запретил]!

»

Священный Коран, Сура Ал-Муминун (Верующие), аят 52

Введение

В первой книге мы были в темноте. Во второй - вышли в путь. В третьей, дай Бог, ответили на вопросы и одолели сомненья. В предыдущей – огородили себя от высокомерия и тщеславия. И теперь, когда они не мешают нам, и после всего пройденного мы подошли, собственно, к самому главному.

Вера.

Вера истинная – это вера в Господа Единого. И наш путь начинается именно с признания Его. Нам надо лучше узнать о Нём, дабы не входить в заблуждения насчёт Него. И первая глава о Нём. О том, что известно нам из Первоисточников. И некоторые рассуждения, вытекающие из этого, в том числе с использованием некоторых научных доводов. Включая использованные в предыдущих книгах и главах.

Вторая глава тоже о Нём. О Господе Наставляющем на прямой путь. Ведущем нас, верующих – Его ведóмых (верующих). И нам – Его ведóмым – стоит знать о том, как Он нас ведёт. Куда. К чему. А также о том, почему нельзя Господа ни с чем и ни с кем сравнивать. Так как это вопрос серьёзный, для лучшего понимания это объяснено на простом примере из жизни.

Третья глава тоже о Едином. О единстве Господа. Хотя и кратка она, но несомненна в выводах.

В последующем – о том, что обещано нам всем (всем людям) Господом... О воскресении. В той главе попробую состыковать известное нам из Книг и от пророков Его, с космологией и физикой. В итоге получилось мнение о том, каким может быть воскресение с точки зрения науки.

Ну а после воскресения, несомненно, будет Судный день. И продолжение о Судном дне. В том разделе всё взято из Первоисточников. Без добавления каких-либо рассуждений и научных взглядов. Ибо место Суда не место для рассуждений. А место страха и сожаления.

В последней главе книги – о том, что собственно есть Вера. Перечислены составляющие Веры. Те убеждения, имеющие которые, человек зовётся верующим. А не имеющий хоть одно – неверующим (конечно, если не по незнанию у него нет одного или более из этих убеждений, но по осознанному отказу. А если по незнанию, то это совсем другое: см. пред. книги и главы).

Get ready for takeoff...

О Господе Едином

Некоторые Имена и эпитеты Господа

Во имя Господа Милостивого, Милосердного.

В данной главе уповаю на Него, попытаюсь суммировать полученные мною знания. Об именах и эпитетах Господа Единого. А также вытекающие из них рассуждения и заключения.

В Священных Книгах Господь называл Себя следующими именами. И приписывал Себе следующие эпитеты. Черпать знание о Нём можно именно из Первоисточников. И не измышлять на Него ложь – ведь это грех великий. Убереги меня от него Господи. И так, Господь:

- 1) *Единый (Аль-Вахид уль-Ахад)* – он Один и нет никого равного Ему. Вахид — единый, единственный, один — неделимый. Всевышний Аллах Един и в Своей сущности, и в Своих атрибутах, и в Своих делах.
- 2) *Правитель, Всевластный (Аль-Ваали)* – Правитель над всем — истинный обладатель всего. Властвующий над всем сущим. Тот, чьи решения осуществляются везде и всегда. Он властен над любой вещью.
- 3) *Всезнающий (Аль-Алим)* – Он знает всё. И дарует из этого тому, кому пожелает. Ведающий обо всем в прошлом и будущем. Знающий все — начальное и конечное, явное и сокрытое.
- 4) *Всевидающий (Аль-Басир)* – ничему не скрыться и не утаиться от Него. Видящий все, каждую вещь.
- 5) *Всеслышающий (Ас-Самиу)* – Он слышит совершенно всё. Слышащий все, каждую вещь.
- 6) *Всемилоостивый/ милостивый (Ар-Рахмáн)* – только Он милость дарует всем. И столько сколько Сам пожелает. Дарующий великие блага. Этот атрибут свойственен только Господу Богу, несет значение проявления милости и дарования благ ко всем — и по отношению к верующим, и по отношению к неверным. Атрибут «Милостивый» нельзя использовать по отношению к кому-либо помимо Всевышнего.
- 7) *Милосердный (Ар-Рахíм)* – Тот, по Милосердию которого верующие обретут рай. Качество «Ар-Рахим» подразумевает проявление Всевышним милосердия в Судный день лишь к верующим, с неверующими же Он поступит справедливо.

- 8) *Прощающий (Аль-Афув)* – Господь прощает рабов Своих. Избавляя их от грехов, если пожелает. Оказывающий прощение, прощающий, извиняющий грехи и провинности.
- 9) *Оживляющий, Животворящий (Аль-Мухйи)* – творящий жизнь. Дающий жизнь творениям Своим. Оживляющий. Он воскрешает мертвых, наделяет жизнью, и этого имени Он достоин до их оживления. Как именовался Оживляющим и до их сотворения и дарования им жизни. Подобно тому, как Он являлся Творцом еще до того, как сотворил все творения.
- 10) *Высочайший, Величественный (Аль-Азим)* – величию Которого нет начала и нет конца. Высоте Которого нет границ. Тот, Которому нет подобного. Тот, Чьё величие, которое превышает всякой вещи, не в силах постичь никто. Ибо это превышает возможностей разума творений. Его величественность и могущество непостижимы разумом.
- 11) *Всевышний, Возвышенный, Величайший, (Аль-Алий)* – Тот, величие Которого неоценимо высокое. Тот, у Кого нет равных, нет соперников, нет сотоварищей. Тот, Кто выше всего этого. Тот, Чьи мощь и сила наивысочайшие. Обладатель до бесконечности высочайшего положения.
- 12) *Восхваленный, Достохвальный, (Аль-Хамид)* – Восхваленный всеми достойными похвалами. Вся хвала у Него. Достойный всех похвал по причине Своего совершенства.
- 13) *Прославленный, Наиславнейший, Достославный (Аль-Маджид)* – прославленный, обладающий величием и благородностью. Тот, у Кого полное совершенство. Тот, у Кого прекрасное Величие. Тот, у Кого качества и дела велики и совершенны.
- 14) *Велик, Великий (Аль-Кабир)* – Велик относительно всего. Тот, у Которого в качествах и делах наличествует истинное величие. Не нуждающийся ни в чём. Тот, Которого никто и ничто не может ослабить. Тот, с Которым нет сходных.
- 15) *Священный (Аль-Куddуc)* – В основе имени лежит слово Qaduasa, означающее «быть чистым, святым». Также это имя переводят как Наиболее Чистый. В ознаменование того, что у Аллаха нет пороков и недостатков. Лишь Всевышний Аллах обладает святостью и абсолютной чистотой.

- 16) Вечный (Аль-Бааки)** – вечно остающийся. Он — всегда существующий, бренность на Нем не проявится. Живёт вечно, Остающийся навечно. Тот Единственный, Кто остаётся навечно. Тот, существование которого вечно, бесконечно. Тот, Кто остаётся бесконечно, навсегда.
- 17) Первый (Аль-Ауваль)** – жил вечно до создания всего, Первый, Безначальный. Извечно первый, Который существовал изначально, то есть, когда не было творений, Аллах был. Творения создал Он, обладающий качеством «Ауваль». И нет начала существования Его.
- 18) Наипрощающий, Снисходительный (Аль-Гаффар)** – Всепрощающий, прощающий провинности Своих рабов Своей милостью, не укоряя их. Тот, Кто является единственным прощающим и утаивающим прегрешения творений, прощающим и на этом и на том свете. Тот, Кто делает явными прекрасные черты Своих рабов и покрывает их недостатки. Он скрыл у человека за его прекрасной внешностью то, что порицаемо взором. Он обещал тем, кто обращается к Нему, искренне каюсь о совершённом, заменить их грехи на благие деяния.
- 19) Судья (Аль-Хакам)** – Устанавливающий предписание, положение, решающий и выносящий приговор. Он будет судить на Судном Дне и за Ним всякое решение.
- 20) Щедрый, Великодушный (Аль-Карим)** – Щедрый, премного дарующий блага безвозмездно, даже если Его об этом не просят. Укоряющий с благосклонностью и любезностью. Чистый от противоречий. Владелец благородных деяний и качеств. Тот, у Кого не уменьшаются блага, сколько бы ни дал. Ценнейший, Охватывающий всё ценное. Тот, Кто исполняет Свои обещания и одаряет не только сполна, но и добавляет из Своей милости даже тогда, когда исчерпываются все желания созданий. Его не беспокоит то, кого и чем Он одарил. И Он не губит тех, кто укрылся у Него, ибо щедрость Его абсолютна и совершенна.
- 21) Последний (Аль-Ахир)** – Омега. Последний, Который будет существовать Сам, когда исчезнет все. Он — вечно остающийся.
- 22) Явный, Понятный (Аз-Заахыр)** – Он — явный, существование Которого откровенно, очевидно, ясно. Он явнее и превыше всего. Проявляющий множество фактов, свидетельствующих о Его существовании, о Его Единстве, о Его Господстве.

- 23) *Сокрытый, Сокровенный (Аль-Баатын)* – Он — сокрытый, невидим для глаз, всегда знает все тайные и сокрытые от всего сущего явления. Тот, кто знает как явное, так и скрытое обо всём. Тот, чьи признаки явственны, а Сам на этом свете невидим.
- 24) *Тот в котором нуждаются все а Он не нуждается ни в ком (Ас-Самад)* – Тот, Кто ни в ком не нуждается, но все нуждается в Нем.
- 25) *Бесподобно творящий, Творец всего творящий без прообраза и подобия (Аль-Бади)* – у каждого Его творения своё назначение и свой уникальный образ.
- 26) *Создатель всего из ничего согласно Своему предопределению, лишь словом Своим (Аль-Бари)* — создающий из ничего, приводящий в существо. Создающий с отсутствием различий.
- 27) *Творец (Аль-Халик)* – Тот, Кто творит вещи, не имеющие подобия в их подлинности, в точных мерах. Всевышний Аллах обладает атрибутом Творца даже при отсутствии Его творений. Всевышний Аллах обладал этим качеством ещё до создания существ. Абсолютно творящий, создающий.
- 28) *Живущий (Аль-Хаий)* – Живой, не умирающий. Вечно живой. Его существование бесконечно. Жизнь Его извечна. Она не дана из какого бы то ни было источника, как у людей. Это существование извечно и навечно. Не имеет пределов — начала и конца. Существование Его во всех отношениях не походит на существование рабов Его.
- 29) *Объемлющий Своим знанием и милостью всё сущее (Аль-Вааси)* – охватывающий все Своим всеобъемлющим знанием. Объемлющий всех Своей всеохватной милостью.
- 30) *Наделяющий уделом, Распределяющий долю живущим в этом мире (Ар-Раззаку)* – — наделяющий уделом, создающий уделы и средства для них. Наделяющий Свои создания уделом без каких-либо затруднений, обременений и без привлечения чьей-либо помощи.
- 31) *Образователь (Аль-Мусаввир)* – формирующий, придает форму и внешность, облик. Тот, Кто формирует строение и образы творений и наделяет каждое творение своеобразным, свойственным лишь ему образом.

- 32) *Мирный, Приносящий покой и мир, Миротворец (Ас-Салям)* – не обладающий недостатками, а также дарующий мир и спокойствие, безопасность, умиротворение, безмятежность, благополучие.
- 33) *Открывающий (Аль-Фаттах)* – Открывающий бесчисленные блага. Открывающий сокровище Своей милости Своим рабам. Тот, Кто раскрывает скрытое, облегчает трудности, отводит их. Тот, у Кого ключи от сокровенных знаний и небесных благ. Он раскрывает сердца верующих для познания Его и любви к Нему. Открывает нуждающимся врата для удовлетворения их потребностей.
- 34) *Царь, Владыка (Аль-Малик)* – означает Царя царей, абсолютного Властелина, заботливо правящего Своими рабами. Истинный Властитель всего сущего. Нет властителя кроме Него. И посему творения становятся рабами только по отношению к Нему. И никогда не может быть у одного раба двух господ. Поэтому людям следует быть рабами лишь истинного властителя — Владыки, а не подобных себе людей.
- 35) *Всемогущий (Аль-Кадир)* — Всемогущий, обладатель безграничного могущества. Он может всё. Всякое дело для Него легкоосуществимо. Всевышний извечно обладает могуществом — способностью творить все. Верующие утверждают: «Аллах могущественен — способен творить все. Сюда входит все, что может произойти. А на то, чего не может быть, что бессмысленно, разумные люди не обращают внимания».
- 36) *Могущественный, Могучий (Аль-Муктадир)* — обладающий безграничным могуществом.

На этом имена, эпитеты Господа не заканчиваются. А смыслы их, как правило, более широки, чем приведённые смысловые переводы. Оригиналы следует искать в Священных Книгах. В языке оригинала. И у авторитетных людей знания религии (традиционного толка).

Заключения, рассуждения, выводы, разъяснения

Некоторые заключения и выводы, которые можно сделать из приведенных выше имён, других имён а также другой информации из Первоисточников:

- Господь это абсолютный властитель (Аль-Малик, Царь). И при этом не холодный и расчётливый. А живой.
- Более того Он выходит за пределы времени. Сам его создал. И им правит как и всем сущим.
- Единство Господа также предполагает Неделимость. Иначе часть тоже будет божественна. А божественность чего-либо кроме Него, нонсенс.
- Абсолютность и Единство Господа значит, что нет никого равного Ему. Даже частично. Потому что часть абсолюта тоже будет абсолютom. А существование двух и более абсолютов нонсенс. И потому Господь сказал, что Он Единый (Единственный).
- Господь не только создал всё из ничего, но и распределяет им блага в этом мире. И при этом Он никогда не устает, не спит и не дремлет (потому что Он абсолют Ему не нужен отдых).

Подробнее о моменте «все из ничего»:

В книге Олега Фейгина «Теория Всего» нашел интересный момент – так называемый разрыв вакуума. Энергия вакуума равна нулю. Из него могут появиться две разные частицы материи. Одна положительная, вторая античастица. Но в сумме их энергия все ещё равна нулю. Может появиться и больше частиц. Но сумма все равно будет равна нулю. Со стороны это будет выглядеть как взрыв материи из ничего. Но в сумме это все ещё будет оставаться «ничем».

И суммарная энергия нашей вселенной, если она замкнута, будет равна нулю. Наша вселенная постоянно расширяется. Т.е. происходит космологическое расширение. Вместе с тем, учеными отмечено, что в ходе космологического расширения имеет место пропорциональное увеличение массы материи и массы соответствующей темной энергии. В результате суммарная масса гравитационно-связанной Вселенной, скорее всего, равна нулю. Что не противоречит закону сохранения массы.

Т.е. несмотря на то, что *некоторые* верят, что «Он есть во всём и не только в каждом из нас частичка Бога, мы являемся неотъемлемой Его частью» (предположение об эманации из постулата в Первоисточниках, что вначале был только Он и *ничего*), физическая наука уже сегодня подходит к тому, что Бог создал всё из *ничего*. А не из Себя. И даже полная сумма всего конечного даст не бесконечность, а скорее – всё то же *ничего*.

Вместе с тем, создание *всего из ничего* (т.е. предположительно путем появления частиц и античастиц из вакуума) не происходит как *непроизвольный* безличный процесс, необходимый *по природе* самого сущего. Иначе это был бы процесс экспериментально повторяемый.

Но это не так. И вряд ли экспериментально это кто-либо из живущих может повторить. Потому что это было «сотворение мира», «поддержание мира» как акт воли Божества.

Т.е. обе эти идеи: эманации Бога в нас как акт творения из Себя или непроизвольного творения из ничего как необходимый процесс для самого Бога – далеки от подтверждения наукой.

В отличие от Идей Веры – *Божества творящего и повторяющего из ничего по собственной воле, а не исходя из собственной необходимости*.

Если все эти научные разъяснения сложны, то просто подумайте сами: Господь Вечен. Скажите, дом, построенный из вечного материала, будет вечным? Будет. Так вот, если бы во всем был Господь, все было бы вечным. Но все тленно. А значит оно – из чего-то тленного. Т.е. из ничего.

➤ К Нему наше возвращение (люди предстанут перед Господом на Судном Дне, который произойдёт после Воскресенья) и Он будет Судьёй на Судном Дне.

➤ Господь, ни на что не похож. Т.е. невообразим

Как известно, Моисей (мир ему) на горе Синай просил Господа явить Себя. Господь ответил ему, что он того не переживёт (по причине слабости тела и веры человек в этом мире не может увидеть Господа, но не только Моисей а весь мир этот не переживет явление Бога, потому что весь мир ничтожен в сравнении с Ним), и явил ему одно из Своих атрибутов – Господь говорил с ним напрямую (Обладающий речью). Даже это поразило Моисея*.

*Моисей - единственный с кем Господь говорил напрямую в этом мире. Со всеми остальными пророками в этом мире Господь говорил через ангелов и Святого Духа (архангел Гавриил/ Джаброил).

- Созерцание Господа будет высшим блаженством для тех, кто попадёт в рай. Это обещал нам Господь в Его Священных Книгах.
- Он обладатель Священной Скрижали. – Книги, в которой Он Сам предопределил всю истину. И потому в этом мире и вообще существует предопределение (судьба).
- Милосердие Его превосходит Его гнев. Не смотря на то, что у Господа есть и милосердие, и гнев. В Священной Скрижали (с которой заложена информация во все Священные Книги) Господь предопределил, что Милосердие Его превосходит Его гнев.
- Господь создал рай и ад. И они уже были созданы до создания человека. Т.е. они уже давно существуют. Как приводилось ранее в истории про падение сатаны, сначала Господь повелел тому гореть в огне ада (после дав ему отсрочку на Земле). И Господь создал человека в раю. Т.е. логично, что они были созданы до создания первого человека.
- Как Сам Господь не имеет временных рамок так и имена Его относящиеся к Нему самому не имеют временных рамок (Всемогущий, Всезнающий...). Эпитеты описывающие Его отношение к всему сущему также постоянны. В смысле Его способности и не имеют временных рамок. К примеру «Распределяющий долю/ блага живущим в этом мире» – хоть это Его качество не проявлялось на практике до создания мира. Но и тогда Он был способен на это.
- Не смотря на то что описываемое в Священных Книгах о действиях Господа в них же объясняются именами и эпитетами Господа, Сам Господь не делится на какие-то имена и эпитеты. Или эманации в качестве этих имён.

Потому, что качества Господа не поступательны и неразрывны. И тем более, Господь Един. Т.е. Господь обладает всеми этими эпитетами или именами не только всегда, но и в каждый отдельный момент времени.

Они не являются Его составными частями, поскольку и сущность Его тоже Едина. Эти имена даны нам для укрепления нашей Веры. Даны как описание, но не как постижение. На самом деле эти имена имеют более полный смысл. Смысл, для полного описания которого подходящих слов среди человеческих нет. Наилучшее описание можно найти в языке оригинала Священных Книг. Потому они посланы нам именно на тех языках.

- Господь бесконечен и не только в самом времени, но и во всех Своих качествах (в смысле их объём).

Т.е. полный смысл этих имён не постижим в принципе (т.е. никогда, какие бы не прилагать усилия).

- Имена и эпитеты Господа не противоречивы друг другу и не могут такими быть в принципе (рассмотрение проблемы «Всемогущества»)

Какие могут быть придижки к тому, что непостижимо? Ведь полный смысл имён Его непостижим. И потому проблема эта бессмысленна.

Всё же мы попробуем понять имена чуточку лучше в языке оригинала.

К примеру, на арабском Всемогуший будет звучать «Аль-Кадир».

«Кадир» — значит всемогуший. А «Аль» — артикль, передающий определённую, как артикль «The» в английском. В сумме получается: Аль-Кадир это не «Всемогущий», как в переводах на русский или другой язык, а скорее «Тот, кто Всемогуший». Т.е. всемогущество, отождествленное с определённой личностью. Также и все остальные имена Бога на арабском имеют определенный артикль. Но кажется, что разницы с первого взгляда между «Всемогущий» и «Тот кто Всемогуший», нет?

Разница есть. Может ли личность заниматься бессмысленным? Насколько актуальны бессмысленные поступки для личности? Ни на сколько. Ибо Господь — т.е. «Тот, кто Всемогуший» — не будет заниматься бессмысленным, ведь Он Совершенен и совершает всё со смыслом, мудростью. И Он Всемогуш достаточно для того, чтобы всё устроить таким образом, чтобы никогда не пришлось передумывать. И при этом сама эта возможность, как и то, как её реализовать, известно Ему заранее.

У читающих Книгу на арабском в умах не возникает «проблемы всемогущества». Поскольку все качества Господа они рассматривают как написано в их языке — в ракурсе определенности (Аль/The). А не как чего-то отдельно взятого.

И так думают не только они. У всех людей знания монотеистических (авраамических) религий в ответ на «проблему всемогущества» возникает улыбка. Потому что они понимают, насколько она глупа и бессмысленна, когда смотришь на неё в ракурсе Господа Бога Единого — Того кто совершает всё согласно великой мудрости, Того у Кого все дела, все решения, справедливые, мудрые, а не в ракурсе просто «кого-то» — «набора каких-то отдельно взятых имён и элементов», творящего бессмысленное.

Потому те, кто в критику монотеизма говорят о «проблеме всемогущества» или любых её производных, не совсем понимают, что такое «монотеизм» (именно авраамический монотеизм) на самом деле. И вырывают отдельные эпитеты и имена из общего, но все имена и эпитеты неделимы, непоследовательны и непротиворечивы и не могут истолковываться иначе.

➤ у Него нет места, верующие убеждены, что Господь выше того, чтобы иметь какое-то местонахождение (объяснение с научной точки зрения).

Все творения Господа конечны, включая и эту вселенную, и другие, если они есть. Согласно двум самым распространённым и наиболее подтверждаемым фактами теориям в космологии: инфляционной теории и теории большого взрыва – вселенная конечна (у неё было начало, а значит она не извечна в прошлом, что должно быть, если она реально бесконечна).

Как было рассмотрено во второй книге, вселенная не извечна в прошлом. Даже если и в целом вся вселенная больше, чем наблюдаемая часть, и если действительно существует множество вселенных (что вполне может быть, учитывая, что Господь в Книге называет Себя – Господом обитателей миров), то они тоже не извечны в прошлом (см. вторую часть/книгу).

Учитывая, что вселенные не извечны, изменчивы и, возможно, тленны, а Господь Извечен, Вечен и Неизменен, логично предположить, что его местоположение изначально и после – не в творениях (в т.ч. любых вселенных). Исходя из того, что все вселенные не извечны, изменчивы и, вероятно, тленны, логично что этот уровень где-то выше их. Т.е. за пределами. А всё что за пределами нашей системы координат (т.е. нашей вселенной), с точки зрения наблюдателей внутри этой системы координат, (т.е. нас) находится «нигде».

Он не входит не только в нашу, но в любую систему координат. Для того чтобы понять это, надо поразмыслить об этом относительно не настоящего времени, а вечности в целом. Т.е. где Он был, когда ничего не было*. И где Он будет, когда уже ничего не будет**.

*до начала творения, а как показывает наука, творения не извечны, а значит до начала творения не было местоположения как такового

**после конца всего сущего, так как учитывая изменчивую природу сущего и возможность того, что наша вселенная (или весь мультиверс) находится в состоянии ложного вакуума, а состояние ложного вакуума не вечно, а значит наука говорит о том, что конец всего сущего вероятен (более подробно в см. главу воскресение)

В те моменты Он находится «нигде» с точки зрения не только нашей, но любой системы координат. Потому как Он Альфа и Омега. И в те моменты ничего кроме Него нет. Даже места. А любое месторасположение определяется по системе координат. Неважно, сколько в ней измерений и наша она или нет. Но в то время просто нет никаких систем координат. Потому что ничего нет. И пространства тоже нет. А значит любого «места» тоже нет.

Так как Господь Вечен и Неизменен в течение всей вечности, Он не просто до создания всего был нигде, но и после конца всего будет нигде. Но Он неизменно нигде.

Т.е. Он не имеет, не имел и не будет иметь места – Ему это не свойственно. И по Вере Господь не имеет местонахождения, и Он выше необходимости иметь местоположение, и Он неизменен в этом (как и во всех остальных Своих атрибутах).

Вопрос:

Но у Господа есть имя Вездесущий? (такое имя есть в современной Библии, а некоторые так переводят Его имя Аль-Вааси в Священном Коране и истолковывают как составное присутствие, т.е. опять-таки возникает проблема божественности части).

Что же до имени Вездесущий, то исконный смысл этого имени значит *Всеобъемлющий*. Что также не значит, что Он объемлет Собою всё. Имеется в виду, что Он объемлет всё Своим знанием и милостью (Аль-Вааси). Что Его знание и Его милость распространяется на всё сущее.

Т.е. Он знает всё и всему оказывает Свою милость, поскольку без неё это всё перестало бы существовать.

Также это можно истолковать в том смысле, что знание о Нём (в частности доказательства существования Господа Единого и Его Единства) и Его милость по отношению к творениям можно найти везде и во всём.

Вопрос:

Но в Книгах говорится, что Господь близок к нам, Своим рабам? Многие понимали эту близость в имени Вездесущий. А раз у Него нет места (и он не в Своих творениях, в т.ч. вселенной), вы этими своими разъяснениями противоречите утверждению в Священном Писании, что Он близок к нам?

Нет. Не так.

Ранее говорилось о том, что вначале был Господь Бог и *ничего*. Создал Господь весь этот мир из ничего, сказав «Будь». И ничего стало бытием.

Но, по сути, бытие, как говорилось ранее, все ещё остаётся ничем. Т.е. 0 (нуль). Так какое расстояние между ничем (0) и Вечным (∞)? Потому понимание близости как физического расстояния в данном вопросе неверно.

Так что такое близость?

Приведу простой пример:

Предположим, я знаком с Вами, но знаком всего несколько дней и имею некоторое представление о том, каков Вы, каковы Ваши возможности и слабости, хорошие стороны и не очень, что для Вас хорошо, а что нет.

С другой стороны, Ваша матушка знает Вас с рождения, её знание о Вас больше моего. Её желание блага Вам также больше моего. Её способность понимать Вас, её способность сочувствия, доброжелательности, благоволения, проявления милости, заботы, добра и любви к Вам больше моего.

Соответственно, она ближе Вам, чем я, если даже и находится от Вас на большем физическом расстоянии, чем я.

Т.е. говоря о близости в Вере, мы имеем в виду не расстояние, а совсем другое – знание о человеке, понимание его, того что у него на душе, его забот, тревог и мыслей, проявление к нему добра и блага, милости, заботы и любви и т.д. Вот это и есть близость.

Господь ближе к нам, чем любой человек, именно в этом смысле близости (а не в смысле физического расстояния).

Господь знает нас лучше, чем кто-либо и даже чем мы сами. Знает наши потребности, возможности, слабости, мысли, тревоги и заботы. При этом Он благоволяет к нам, проявляет Свою милость – Он благодетельствующий, добрый, милующий, благосклонный,

заботливый, прощающий, милосердный к нам. И Он знает, что́ благо для каждого из нас лучше, чем мы сами.

Его знание о нас и Его милость к нам (все блага, что у нас есть в жизни, которых не счесть, а также лучшее из благ – Его наставление нас всех к высшему благу – к вечности, и Его водительство тех, кто решил идти в этом направлении) – и есть то, как Он нам близок. Близок настолько насколько можно представить.

Если только кто-нибудь сам не отдаляется от Него.

И когда кто-то отдаляется от Него, то и разум его более склонен к лени, заблуждению, невежеству, чем ко всему разумному и здравому смыслу. Сердце его более склонно к жестокости, черствости, безразличию, чем к любви и милосердию. А на душе появляется и с течением времени растёт пустота, безвыходность, уныние, депрессия, а не радость, покой и мир, обретаемые в духовности.

Потому что эта близость является для нас самих необходимостью (но не для Него). И Слава Господу Богу Всемилощивому, она есть у каждого, кто помнит о Нём. Кто сделал свой выбор в пользу Веры единожды. И повторяет этот выбор в своей жизни раз за разом. Живя по Вере.

Пара ВАЖНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ

1.

Близость Бога к нам это не «нуль», в смысле **не** «равно», **не** «единое целое», **не** «я это ты, ты это я» и пр. (такими словами иногда воспринимают сильную близость). Будет ошибкой воспринимать эту уникальную близость следующими словами «Бог внутри нас», или «Бог это лучшая часть нашего я которая призывает к добру (т.е. совесть и т.д.)». Преславен Аллах, Он выше всех этих измышлений (приведённых в данном абзаце в кавычках), а внутри нас дух (дух, душа), сотворённый Им и потому стремящийся к истине (к Вере, добру и пр.).

А близость Его к нам как говорилось несколькими абзацами ранее это с одной стороны Его полное знание нас, с другой стороны сострадание, забота, доброта, благодать Его к нам. Но **не** равенство, **не** тождественность, **не** ассоциация Его с нами.

2.

Также заблуждение считать что раз Бог близок, и ближе кого-либо то и относится к Нему можно как к «близкому приятелю», «товарищу», и соответственно примерять на Него эпитеты, действия применяемые нами к близким людям.

Некоторые секты доводят это до того что устраивают банкеты, шоу, танцы, концерты и прочее ради Бога. Утверждая что эти действия – разделение радости с Богом.

Но Бог не творение, Он – Господь! И если мы хотим получить довольство Его (довольство Бога правильной сказать чем радость Бога), то обретём это довольство так, как следует обретают подвластные у своего Господина – т.е. будем выполнять Его наставления и остерегаться Его предостережений и мы обрѐтем его (довольство Его).

Довольство Его – в послушании Ему, а не в человеческих удовольствиях. Ведь Он – Господь наш, Создатель наш, но не приятель.

Всеблагой радуется за нас когда мы творим то что принесёт благо (радость) нам в вечности, ведь Он желает нам всем вечно блага (радости). Как раз вера в Него и послушание Ему приведёт к этой вечной радости, потому что Он – Ведущий, и если не идти за Ним (если не быть послушными Ему), то в конечном счёте весь мир этот, и всё что в нём есть, и вся наша жизнь будет нам не в радость (упаси Господь).

➤ Нельзя на Господа измышлять ложь. А значит, приписывать Ему, те качества и имёна которых у Него нет

Продолжение вопроса о месте. Почему Господа нет *во всём*.

- Как известно, у Господа нет имени «всё сущее». А значит, Он не есть вселенная. И Он не материален (т.е. состоит не из материи – того, из чего состоит этот мир). Тем более, вселенная, хоть и огромна, но конечна (в прошлом как минимум). А, то, что конечно, я не могу назвать Господом или частью Его (если бы были, но у Него их нет).
- Также известно, что Господь живой.

А значит понятие того, что Он трансцендентен, неверно. Т.е. Он не материален. Не трансцендентен. И Его нет в этой вселенной.

Вопрос:

Почему не трансцендентен? Ведь это слово значит «выходящий за пределы, не познаваемый опытным путём», разве Господь не таков?

Для того чтобы что-то «выходило за пределы», оно должно в этих пределах начинаться. Или эти пределы должны быть частью, причиной или следствием. Т.е. иметь какое-то прямое отношение. А Господь выше всего этого. Что же до причины и прямого отношения того, что «в пределах» (т.е. мира этого), то причина – воля Господа – Его решение, Его «будь», но не Он Сам. (В смысле того, что творение является не следствием Самого Творца, но следствием Его акта творения. Некоторые, понимая иначе, считают мир следствием Самого Бога. И сами того не понимая, имеют в виду, что Господь создал мир этот из Себя, но не из ничего.)

«Непознаваем» – в яблочко. Но, слово *трансцендентный* значит *не познаваем «опытным путём»*, т.е. научным, эмпирическим. И может предполагать другие «не опытные» пути познания. Поняв так, некоторые начинают познавать Его «мистическим» или другими путями. Но Господь выше всего этого.

Вопрос:

Но у Господа есть качество «мир»?!

Да, есть. Но его раскрытый смысл это «Приносящий мир и покой, Миротворец». Это доказывается чувствами.

К примеру, что мы чувствуем, когда молимся? Когда поминаем Господа? Когда постимся?

Конечно, букет чувств даёт Господь за это. Но в основном мы чувствуем (знаю по себе, другие, наверное, не исключение) умиротворение, покой и защищённость, верно? Господь Миротворец приносит нам покой и мир.

Будучи в молитве, поминании, посте, чувствуем материю? Нет. Скорее наоборот. Мы чувствуем её меньше или не чувствуем вообще. А что присутствует?

В период «эффекта» т.е. во время молитвы, мы как бы становимся чуточку лучше и светлее. Это во время нашей молитвы Господь Ведущий прямым путём верующих в Него – закладывает знание, желание и волю к тому, чтобы идти прямым путём к Нему в наши сердца. И человек становится «светлее».

И после молитвы, т.е. в период «аффекта», мы начинаем видеть этот «свет» вокруг (в смысле милость Его к нам, и ко всему, что вокруг). После молитвы Господь Объемлющий Своим знанием и милостью всё сущее – дарует нам знание и милость Свою – у нас появляются новые мысли, решения, решаются проблемы, приходят блага. Это происходит не в самый момент молитвы, а в период «приземления» в это сущее.

Некоторые Божественные эпитеты могут объясняться математикой. Другие – логикой. Третьи – чувствами к Божественному. Всё это одно знание. Но разных форм:

Чувства – газообразная форма. Есть, но не потрогаешь.

Логика – жидкая форма. Есть, потрогаешь, но жиденькое.

Математика – твёрдая форма. Есть, потрогаешь и прочное.

Но в Вере следует искать самую твёрдую опору. А единственная опора верующего – это Господь. И потому, прежде чем начинать что-то анализировать, необходимо иметь намерение сделать это ради Господа. А лучше – помолиться и просить у Него направления. И только потом преступать к осмыслению/поиску.

➤ Господь создал человека, используя глину (не живая материя). Господь творящий живое из неживого.

Мы разобрали, что всё, что делает Господь, в том числе творение объясняется теми или иными Его именами. К примеру, человек живёт, несмотря на то, что создан из неживой материи. Т.к. Господь Оживляющий, Животворящий.

И никто не способен, кроме Него, на это. Не стоит думать, что современные технологии искусственного оплодотворения, клонирования являются чем-то подобным, потому что оплодотворяют живую яйцеклетку живыми сперматозоидами, клонируют живую клетку.

Вспомните, ученые как-то намеривались клонировать то ли динозавров, то ли мамонтов. Для этого им надо было найти их клетки, желательно замороженные. Мол, замороженные будут нераспавшимися.

Они нашли их – замороженные клетки. Но не смогли их клонировать, несмотря на, то, что они были нераспавшиеся, целые.

У них ничего не вышло. Потому что клонировать мертвую клетку, хоть и целую, невозможно. ДНК клетки после её смерти разрушается. И не подлежит восстановлению, даже если структура самой клетки будет еще в форме (поищите в интернете эту историю).

Так что, уповая на все эти технологии, нельзя самоутверждаться. Говоря, что, мол: «Господь не всемогущ, – вот люди научились промышленно творить жизнь». Нет, не научились. И не научатся. Всего лишь научились делать живое из живого. Но не из мертвого, как Господь.

Немного авторской едкости (я не всегда белый и пушистый):

Большинство тех, кто апеллирует в своём атеизме или сомнениях в божественном к науке, практически всегда являются невеждами в ней. А если не являются, то узколобы в том, что знают.

А наука в наши дни всё больше и больше приближается к тому дню, когда все отказавшиеся от Веры не смогут найти в науке ни одного довода против неё (Веры), кроме как своей собственной гордыни.

➤ Нет в нас подобия Господу Единому

Раньше я думал, что человек живет потому, что ему от Господа передана часть от имени Его Живой. Но Господь вечно Живой, Не

умирающий. Т.е. объем жизни в Нём бесконечный. Соответственно, если человек имеет часть от этого, то человек тоже должен быть бессмертен. Так как любая часть бесконечности тоже будет бесконечностью. Но все мы смертны. А значит, нет в нас подобия Господу Единому.

Говоря о внутренней и внешней красоте творений и о мыслях, что это из-за подобия Господу, следует знать следующее:

Каждый человек имеет ту внешность и тот внутренний мир, который имеет. И всё имеет те прекрасные формы и смыслы существования, которые имеют. Потому что Господь:

- Аль-Бади – Творец, творящий без прообраза и подобия (в смысле, что одни творения не подобны другим, и у каждого свой прекрасный облик, и у каждого своя определённая цель);
- Аль-Халик – Творец, отмеряющий каждому свою меру;
- Аль-Мусаввир – Формирующий, придающий облик, образ всему.

Но не от того, что переняли нечто от Господа (красоту, совершенство или что-либо), как думал я раньше. А потому, что такими их создал Творец. Потому, что такими их сконструировал Создатель, Новатор (Аль-Бади). Потому, что такой смысл дал им Наимудрейший (Аль-Хаким).

О том, как ведёт Господь нас, и к чему, и как стоит изучать знания которые мы имеем о Нём

Основная линия главы

- (1)** Господь бесконечен – не имеет ни временных, ни других каких-либо рамок. Он бесконечен в любом Своем эпитете и имени. И соответственно, это знание непостижимо велико.
- (2)** Имя «Объемлющий Своим знанием и милостью всё сущее», с одной стороны, означает Его знание всего обо всём. С другой стороны, имя «Явный» (Аль-Заахыр) даёт нам знать, что материальный мир хранит в себе доказательства существования Господа Единого и доказательства Его Единства (т.е. сердцевину нашего дерева). В самом же мире не хранятся Его знания. Так как знания Его непостижимо велики, а творения конечны и не способны вместить невместимое.
- (3)** Господь Всезнающий – знает всё. И из этого знания дарует тому, кому Сам пожелает. И в том объеме, что Сам пожелает.
- (4)** Учитывая вышеизложенное, познание Господа без водительства Самого Господа невозможно. Нужно просить у Самого Господа знания о Нём, уповая на Него (а поиск знаний о Творце без того, чтобы уповать на Него Самого, будучи богобоязненным, может привести к заблуждению). И Он даст эти знания, если пожелает, тем или иным способом. Знания о Себе Он привёл нам через пророков и Священные Книги.
- (5)** Соответственно, утверждать, что человек благодаря собственным усилиям и разумениям пришёл к вере в Господа и/или знанию о Нём, тоже нельзя. Потому что это Господь привёл человека к Себе. И тем путем, который был для этого человека наиболее легок. Если бы не было на то воли Господа, несмотря на все свои усилия и разумения, человек так бы и остался в темноте. Мало ли в наши дни всяких сект, культов, учений, религий? Все они по-своему ищут истину. И кто из них приходит к ней? Даже прочитав этот материал, как я упоминал раньше, только те из вас, кому позволит Господь, придут к Вере, о которой я пишу.
- (6)** Господь Сам приводит к знанию о Себе и правильному пониманию этого. Господь приводит каждого отдельно взятого человека к Вере в Себя тем путем, который наиболее легок для этого конкретного человека. Потому что все люди разные.

(7) Кто-то полон чувств и приходит сердцем и любовью к Вере, потому что этот путь легче для этого человека. И пройдя по водительству Господа по этому пути, этот человек, скорей всего, будет утверждать другим людям, что путь сердца – путь правильный, а другие пути ложны. Другой человек придёт к Вере разумением, потому как этот путь легче для него. Третий придёт через грех и покаяние. Четвертый – через тяготу и нужду. Пятый – через достаток и состояние, понимая, что это благо ему даёт кто-то свыше как испытание. Шестой – как-либо ещё и т.д. Всё в этом мире: добро и зло, благо и тяготы, знания и учения – лишь испытания и пути, чтобы пришли мы к Вере в Господа своего. И укрепились и выросли в ней.

(8) Наличие разных путей отнюдь не означает, что можно жить как хочется и верить как хочется. Во-первых, ведёт нас Господь. Путь наш знает Он, а не мы. Потому говорить и думать, что «такой-то» конкретный путь, который мы самостоятельно выбрали, есть наш путь к истине, нельзя. Нет. Путь к истине может быть совсем не там, где самому хочется. (Прочитайте главу «Начало» книги первой «Мрак и заблуждения». Я искал истину в любви. Но нашёл там лишь своё падение. И только после покаяния пришёл к тому, что нашёл Господа). Потому что стезя, которой ведёт нас Господь к Себе, это вся наша жизнь, а не что-то конкретное в ней. Все повороты судьбы, меняющиеся обстоятельства – всё это для укрепления Веры.

Простой пример. Один мой знакомый очень хотел стать военным лётчиком и поступил в лётное училище. Проучился там три года. Учился хорошо и прилежно. Пришло время самостоятельного вылета. Но почему-то сначала были проблемы с инструктором. Потом – с погодой. Потом какой-то другой курсант разбил самолёт, и из-за этого его не выпустили. Он сделал всё, для того, чтобы исполнить свою мечту. Но непреодолимая сила остановила его. И после этого он задумался над тем, что есть Высшая Сила. До этого он был скорее неверующим. Так вот: эта его мечта, 3 года учёбы и сложившиеся обстоятельства с самостоятельным вылетом – это то, как Господь дал знать о Себе. Разве не бывает похожих ситуаций в вашей жизни?

(9) После того, как человек по водительству Господа тем или иным путём нашёл Его и уверовал в Него, тут уже есть конкретный путь, понимание того, как дальше жить. Это жизнь по Вере, как написано в Священных Книгах и сказано и показано пророками Его. Но даже на этом пути ведёт нас Господь.

(10) Ведь даже когда человек уже верит, Господь посылает человеку испытания и обстоятельства для того, чтобы человек укрепился в своём решении. У меня после того случая, описанного в начале, были и другие. В некоторых я отдалялся от Бога, принимая не те решения. Но потом Господь возвращал меня к Себе другими путями. И даже сейчас подобное происходит.

(11) В те моменты, когда я помню о Нём, к примеру, во время написания данной книги, моё сердце цельное. И чувствую мир в себе и покой. И готов идти по этому пути, словно рыцарь. Но когда забываю о Нём, переключаясь на свои мирские вопросы и проблемы, то как бы чувствую, что веры во мне меньше. И не такой я рыцарь, а подонок, каким меня считают некоторые люди, потому что вёл себя так с ними, когда отдалялся от Него. Вера во мне не прямая линия, а синусоида, которая на пике, когда занят богоугодными делами, и падает в других делах. И от этого чувствую себя лицемером. Потому что слаб я, как и любой человек. Когда сам по себе.

(12) Потому даже обретя Веру, не стоит быть довольным собою. А нужно продолжать уповать на Него. Чтобы Он вёл тебя по пути, как привёл на него. И быть может, по воле Его Вера будет прямой. Не падающей.

(13) Один из таких моментов, который может привести к падению Веры, это поиск Его и понимания Его в Его творениях, будь то даже вселенная и все, что в ней есть. – Одно из моих свежих заблуждений. Следующие несколько пунктов – об этом и другом.

(14) Вселенная создана как прекрасный шедевр Создателя, Творца, Формирующего. Все Его создания – отдельный шедевр. Об этом неоднократно говорится в Первоисточниках... и

(15) Согласно математике, красота – это отсутствие изъянов, продуманность, завершённость... , но

(16) Наша вселенная конечна. Как говорилось выше, она ограничена горизонтом вселенной. А по времени существования – временем покоя ложного вакуума.

(17) Творения Господа прекрасны. Будь то строение моего любимого женского лица (имя не скажу), трогательного горного пейзажа (езжайте в отроги Западного Тянь-Шаня), заката на море (пока не видел), живой клетки, атомов или галактик;

(18) И несмотря на все это, ничего из этого не похоже на Господа. Вся краса мира этого тленна. И мое любимое женское лицо постареет. И горы из года в год разрушаются. И море, и небо бывают как прекрасными, так и ужасными иногда. Потому что нет Его в творениях.

(19) А красота есть в этом мире для того, чтобы дать понять людям разумеющим, что есть Создатель этой красоты. И есть определённый порядок, согласно которому Он создал эту красу (порядок определён Им же). Потому что, если бы этот мир был бы по природе вещей (как считают некоторые), а не по велению Бога – то он не был бы красив. Потому что хаос не красив и не может быть красив. Возьмите разные краски и совершенно хаотично попытайтесь набросить их на холст. Что, красиво? Переберите миллион комбинаций – красиво? Только там, где есть идея, замысел и образ, может быть красота. И мир этот красив, потому что он создан по предreshению Его. А не просто так.

(20) Каждый человек имеет ту внешность и тот внутренний мир, который имеет. И всё имеет те прекрасные и неповторимые формы и смыслы существования, которые имеет благодаря Господу Формирующему Придающему облик, образ всему (Аль-Мусаввир). Творцу, творящему без прообраза и подобия. Одни Его творения не похожи на другие, и у каждого своё назначение (Аль-Бади, Аль-Халик). Но не оттого, что переняли нечто от Господа: красоту, совершенство или что-либо, – как думал я раньше. А потому, что такими их сформировал Формирующий. Потому что такое назначение дал им Творец.

(21) Теперь же о том, в чём этот замысел. В одном из Первоисточников сказано, что весь мир этот и всё, что есть в нём, проклято Господом. Кроме трёх: того кто поминает Господа своего, того кто учит Вере и того кто учится Вере.

(22) Ведь этих трех, что не прокляты, ведь их так может быть мало! Много ли тех, кто поминает Господа? Много ли тех, кто учит Вере? Много ли тех, кто учится вере? В некоторых сектах так и говорят, что эти три – это только их узкий круг. Их поминания, их учителя и ученики. И иногда даже в серьёзных учениях считают также.

(23) Но есть в Первоисточниках и другое: Господа поминуют все животные, все птицы, и даже горы. Да и вообще все творения Его. И этим они и живут, благодаря этому и существуют. Что же до людей и джиннов (тех, у кого есть выбор) – то каждый, кто сказал хоть одно правдивое слово о Создателе, уже учитель. А ученики практически все,

кто живет и хоть подсознательно ищет пути к Господу Единому, кроме тех, кто осознанно от этого отказался.

(24) Так что получается, что эти трое, которые не прокляты, – это почти все и вся. Кроме тех, кто осознано отказался от Бога Единого.

(25) И быть может (Господь знает лучше) замысел, идея создания мира этого и всего и вся, что в нём есть – в том, чтобы те, кому дан выбор, нашли Его, пришли к пониманию, что нет другого Бога (нашли Его не видя, не слыша, но понимая, что Он есть). И поминали Его как Царя, Аль-Малика, Абсолютного властелина.

Продолжение, почему Господа нельзя сравнивать

При поминании Господа следует учитывать, что Господь несравним ни с чем. Любое сравнение ничтожно. Даже если это делается для разъяснения.

Приведу один пример:

У меня есть хорошая знакомая, у которой есть малолетние дети и кот. Однажды её сын (не помню, какой из них: одному где-то 5, второму 8) сказал ей следующее: «Мама, я так сильно люблю тебя, прямо как кота». С точки зрения ребенка это был, конечно, комплимент. И понятное дело, с детской точки зрения это вполне хорошее сравнение. Она же обиделась. И её обида понятна. Между котом и матерью есть ощутимая разница. Если даже говорить о банальностях – просто масштаб во временно-пространственном континууме. Кот живет 7-10 лет, человек 70-100. У кота рост 15-20 см., у человека 150-200см. Конечно, это всё грубо. Но очень грубый масштаб 10 к 1. Это не считая показателей интеллекта и прочего. Вообще, я хочу сказать, что кот и человек друг другу совсем не ровня. Ребенок, конечно, об этом просто не думал. Он хотел сделать маме приятное. И она, конечно, поняла это. Но все равно это её задело.

Так вот, разоведем этот пример. Бог бесконечен во всех возможных и невозможных измерениях. Масштаб творения вполне конечен. Даже, к примеру, вселенной, хоть и огромен, но всё равно конечен. Как минимум изначально, а в будущем по времени покоя ложного вакуума. Т.е. соотношение Бога к любому творению – бесконечность к 1. И когда кто-то сравнивает Творца с творением, будь это даже вселенная или что угодно, как вы думаете, насколько обидно Богу? Обидно ли Ему, как было обидно матери, которую сравнили с котом? Даже если бы мать сравнили с бактерией, ей не было бы так обидно, как обидно Ему, когда Его сравнивают с творением. Конечно, если от подобного сравнения самые лучшие побуждения, Господь, конечно, поймет. Но обида Его от подобного сравнения не станет меньше.

Господь Бог наш Единый, Кроткий, Терпеливый, Милостивый. И нет никого, кто превзойдет Его в этом. Ведь Он Сам сказал, что даже когда Его – Того в Чьей Власти всё сущее, Того Кто создал всё и вся без прообраза и начала, из ничего лишь Словом Своим, Его ни на кого не похожего, Его в Чьей милости все нуждаются, а Он сам не нуждается ни в ком – сравнивают с творениями, приписывая ему детей, супругу или сотоварищей из творений, даже тогда Он милостив к этим рабам Своим. И всё равно дарует им блага. Вот насколько Кроток, Терпелив и Милостив наш Господь. Так будем же достойными рабами Ему, думая, не сравнивая Его ни с кем. Не приписывая Ему качества творений. А Его Божественные эпитеты не приписывая никому, кроме Него. Аминь.

О Единстве Господа.

Господь сказал, что если бы Он был не Один, то этот мир несомненно пришёл бы в упадок. Это понятно на примере единоличного правления. Когда каким-нибудь государством, или регионом, или просто обществом, или собранием людей одновременно правили более одного правителя, данные государства, образования вскоре приходили в упадок. Или распадались. Также и Царь сего сущего Царства Один. И не подобает Ему иметь соратников и сотоварищей. Иначе наш мир давно перестал бы существовать. Поскольку если бы было много «богов», каждый забрал бы себе от мира то, что считает «своим».

Переводя эти аргументы на язык физики – если бы было много «богов», мир был бы полон противоречивых физических законов. А он не может быть противоречивым в этом априори. Став противоречивым в законах физики, мир не смог бы существовать – потому что все вокруг существует на одних и тех же взаимоувязанных наиточнейшим образом законах физики, при этом не все из них на сегодняшний день нам известны.

Но все эти законы (как известные, так и нет) в свою очередь так точно настроены, взаимоувязаны потому, что существуют на одном законе:

– Законе Господа Единобожия.

Соответственно, само существование мира – само по себе доказательство Единства Господа. О чем и сказал нам Господь в Первоисточниках.

О Воскресении и о Судном Дне.

О Воскресении

Господь оповестил людей в Своих Книгах и через Своих пророков, что они будут воскрешены. Воскреснут в своих телах, если даже прах их сожжен и развеян по ветру.

Что когда человек воскреснет, то человеку покажется, что со времени его смерти прошло всего часть дня. Т.е. несколько часов. Предположительно, по субъективному человеческому времени, воскресение для конкретного человека происходит очень вскоре после его смерти. Хотя объективно могут пройти миллионы лет. Так что «Конец Света» и Суд действительно близки. Для меня они вскоре после моей смерти. Для вас – после вашей. А смерть, как я понял на своём опыте, она всегда где-то «за тем углом».

Господь обещал, что Воскресение произойдёт по одному трубному гласу. Т.е. воскресение будет для всех одновременно. И произойдет после того, как рухнут горы, небеса, исчезнут моря и земля станет плоской равниной. И из этой плоской равнины все воскреснут.

Исходя из этого, можно предположить, что эта вселенная будет преобразована в другую форму. Грубо говоря, вселенная будет плоской. Т.е. она будет расширена в двух измерениях почти до ∞ . А в третьем будет сжиматься, стремясь к нулю.

По термодинамике – при сжатии со всех сторон произойдёт тепловая смерть вселенной. При бесконечном расширении во все стороны – холодная смерть вселенной. Человек несёт в себе почти ∞ информации о себе, своих поступках и прочем. Всего людей, предположительно, почти бесконечное количество. Т.е. количество информации, $(x \rightarrow \infty) * (y \rightarrow \infty) = (z \rightarrow \infty)$, которую надо восстановить, *почти* бесконечно. И возможно, вся материя в этой вселенной несёт эту информацию. И атомы, и галактики (несут информацию о людях), потому что она стремится к ∞ , *но конечна*.

Можно найти косвенное подтверждение в Первоисточниках, что предположение о материи вселенной как носителя информации о людях верно. В них сказано, что на Суде свидетелями дел людских, помимо прочих свидетелей, будут Земля, Солнце и Луна.

Для того чтобы воссоздать почти бесконечное количество информации, нужно почти бесконечное количество энергии.

Почти бесконечное количество энергии возможно только при плоской расширяющейся вселенной. Если наша вселенная (которая уже почти плоская)

будет и далее расширяться, то в определенный момент, силы, расширяющие её, разорвут саму материю на элементарные частицы.

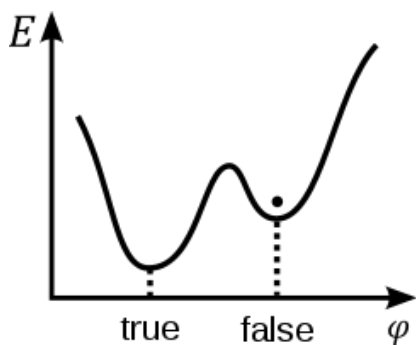
Учитывая, что при обычном распаде ядра атомов выделяется много энергии, представьте, сколько энергии будет выделено при распаде не просто всех ядер атомов, но и протонов и нейтронов. И вообще – распада всего материального на элементарные частицы. Эта энергия будет просто огромна.

Возможным показателем того, насколько наша вселенная уже расширена, является её кривизна. Согласно наблюдаемым данным, настоящая кривизна вселенной очень мала. И вселенная уже почти плоская.

Момент достижения максимально возможной плоскости вселенной, т.е. максимально возможного потенциала энергии, и есть тот момент, когда воскресение начнётся. И так как для вселенной этот момент максимально возможной плоскости будет продолжаться очень непродолжительно, то воскресение будет для всех одновременным. Или точнее – одномоментным. Т.е. утверждение, что сначала воскреснут одни, а потом вторые, неверно.

После воскресения люди соберутся на месте Суда.

А мир, возможно, будет уничтожен. Т.е. после высвобождения максимально возможной энергии (информации) – воскресения всех людей – плоскую вселенную, достигнувшую своего пика плоскости, скорее всего, ждёт коллапс. Потому что всё-таки максимальная плоскость – крайне нестабильное состояние.

Возможное предположение того, что случится с миром, можно описать теорией ложного вакуума. Теория ложного вакуума гласит, что у вакуума может быть несколько стабильных состояний (минимальной энергии): ложное и истинное.

У скалярного поля ϕ в состоянии ложного вакуума энергия E выше, чем в состоянии истинного вакуума (основное состояние). Но потенциальный барьер препятствует переходу поля. Таким образом, переход возможен лишь при создании высокоэнергетичных частиц или путём квантовомеханического туннелирования. Ученые в настоящее время точно не знают, в каком состоянии находится вакуум, наполняющий нашу вселенную.

Согласно их выкладкам (приводится упрощенно), если он в ложном состоянии, то в случае перехода к истинному состоянию будет «апокалипсис» всего. Перестанет существовать «всё». Не просто вселенная, а вообще вся материя и все физические законы. Так как в более стабильном состоянии вакуума вообще всё будет по-другому.

Потому что, если стандартная модель верна, то все частицы и силы, которые мы знаем, базируются на полях вакуума. И в случае его перехода из метастабильного (ложного) состояния в стабильное (истинное) всё это перестанет существовать практически мгновенно. Если же наша вселенная в состоянии стабильного (истинного) вакуума, то она будет существовать вечно.

Учитывая, что при достижении максимальной плоскости вселенной всю материю разорвёт на элементарные частицы, произойдёт именно массовое создание высокоэнергетичных частиц. Это в свою очередь может привести к тому, что вакуум перейдёт в своё истинное состояние, возможно, в котором он и находился до акта творения, согласно Вере – ничего. Т.е. возможно это вакуум, не рождающий частицы, (а возможно, именно плоский мир и/или дальний мир* и есть истинное состояние вакуума), а вселенная, какой мы её знаем, перестанет существовать. Конечно, Господь знает лучше, что станет с миром на самом деле.

*возможно потому, что в Первоисточниках сказано, что дальний мир вечен, а вакуум вечен именно в стабильном состоянии

О Судном Дне

После того как люди (информация) проследуют на место суда, далее будет Судный День. Так как место Суда, на котором будет происходить Суд, находится вне этой вселенной (которой уже, скорее всего, не будет), то и сам процесс суда рассматривать с точки зрения математики и физики этой вселенной невозможно. И нам неизвестно, какие там законы физики. И потому и Судный День, и процессы, происходящие там, опишу так, как описаны они в Первоисточниках:

- (1) Свое присутствие перед Богом на Судном Дне будут ощущать все люди (но видеть и ощущать Его самого не будут), и оттого они будут в страхе. Суд будет происходить по Его воле, Он Наисправедливейший Судья.
- (2) Не будет души, которая не будет корить себя в Судный День – т.е. все будут чувствовать себя виноватыми и/или в сожалении к себе, потому что у многих есть грехи, а у тех, у кого их нет, будут жалеть, что не сделали больше благих дел в жизни этой.
- (3) Судейство будет происходить путём взвешивания дел человека на точнейших весах.
- (4) Там будут все, судейство будет публично, все узнают всё обо всех.
- (5) На Суде те, кем доволен Господь, будут чувствовать себя как в раю.
- (6) Люди будут поделены (различны между собой) на три группы – праведники, хорошие люди и грешники.
- (7) Люди будут там вместе со своими пророками (мир им), т.е. своими обществами. Для отброса сомнений – общества делятся по следованию тем или иным пророкам и тем учениям, с которыми они ниспосылались. Учитывая, что новых Книг и пророков уже не будет, получается, что последнее общество – общество последнего пророка (дбА) – наше общество.
- (8) В Судный День будет жарко, и все будут потеть, и будут в поту: кто по лодыжки, кто по плечи, кто по горло – по уровню своих грехов.
- (9) У каждого пророка будет свой водоём, для того чтобы в этот жаркий день люди из него пили.
- (10) Последнее общество, общество последнего пророка (дбА) будет самым многочисленным.

- (11) Водоём у последнего пророка (дбА) будет самым большим.
- (12) У людей рая лицо будет светиться.
- (13) Люди рая после свершения над ними судейства будут радоваться и возглашать тем, кто рядом: «Смотрите! Смотрите!»
- (14) У людей ада лицо будет очень темное (чёрное).
- (15) Люди ада после совершения над ними судейства будут ещё более угрюмы и молчаливы.
- (16) Грешники будут просить заступничества перед Господом у своих пророков, но все пророки им откажут, кроме одного, последнего (дбА).
- (17) Праведники на Судном Дне через мост Сырат будут проходить верхом, хорошие люди пешком, грешники ползком. Понятия «верхом», «пешком» и «ползком» есть аллегория, имеется в виду, что одни пройдут через него быстро, как если бы они ехали верхом. Другие пройдут медленнее, как если бы они шли пешком. Третьи будут словно ползти по мосту, боясь упасть с него в вечный огонь.
- (18) Господь рассудит все разногласия христиан, иудеев и мусульман между собой.
- (19) После судейства по дороге в рай и ад люди рассудят все свои мирские разногласия между собой.
- (20) После окончания судейства на месте Суда останется один человек и будет стоять там, пока не пожелает иного Господь. Впоследствии, он тоже будет введён в рай Господом. Количество возможных благих и греховных дел одного человека стремится к бесконечности, так как даже малейшие действия, слова и, может, даже мысли идут в счёт. Статистически вероятно, что из всех возможных грехов и благих дел у одного из людей их количество будет равно, т.е. может быть (Господь знает лучше) это и есть тот человек, но и он будет введён в рай.
- (21) И, как упоминалось ранее, самоубийцы предстанут на Суде в виде того, чем они себя лишили жизни.

Вера истинная

Узнав всё это по воле Господа, слава Ему, уверовал от чистого сердца. И разумел, почему эта вера истинная. И потому стал твёрд в ней. Верую (свидетельствую) во всё следующее без исключения (все нижеперечисленное вместе называется Иман/Ийман):

- 1) Вера в Господа Единого, и все Его атрибуты, эпитеты и имена (всего известно их 99, пока приведены только некоторые, другие в дальнейших частях).
- 2) Вера в Ангелов Его.
- 3) Вера в Книги Его.
- 4) Вера в Пророков Его.
- 5) Вера в предрешение Господа – в то, что все: и хорошее, и плохое – от Господа.
- 6) Вера в Воскресение.
- 7) Вера в Судный День.

Вот Она Вера истинная. Вера единственная. И только она от Господа Единого.

Заключение

Вера.

Вера – главное дело всей жизни верующего.

Вера эта была всегда! (все пророки от первого до последнего верили в одно и то же – перечисленное на предыдущей странице; и религии они были одной – религии покорности Богу, а покорность эта в том что исполнять все Его повеления и избегать всего, что Он запретил. О том что все пророки одной веры и религии сказано в Священном Коране; см. эпиграф на титульной странице данной части).

И будет всегда! (верующие по милосердию Господа обретут вечность в садах, где текут реки).

И наш Бог – Господь Единый.

Дай Бог, мы больше узнали о Нём, опираясь на Первоисточники. И не вошли в заблуждения насчёт Него в своих рассуждения и выводах, вытекающих из них.

Узнали и о том, что Он – Наставляющий, Направляющий на прямой путь для всех людей. И призывает Он нас к Себе.

К Господу Единому.

И Он воскресит нас. Всех в один момент вскоре (по субъективному времени) после смерти каждого из нас. А мир наш рухнет.

И предстанем мы перед Ним на Суде. В самый тяжелый из всех дней.

Алилуя братья и сёстры по вере!

Хвала Господу, я закончил эту часть (книгу)!

Теперь надо быть смиренным. Не возвеличивать себя от увеличения знаний. Будучи истинно верующим, начать идти по пути веры. Ведь путь этот прекрасен.

Конечно, не на все вопросы получены ответы. Дай Бог, то, чего не хватило в этой книге, будет в дальнейших частях. И продолжение пути - в следующей книге (части). Если на то будет воля Господа.

Sixth book. Love and Goodness

Книга шестая. Любовь и добродетель

«

*Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая
или кимвал звучащий.*

*Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто.*

*И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в
том никакой пользы.*

*Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится,*

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине;

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит

»

Новый Завет, Первое послание к Коринфянам 13:1-7

Введение

Столь о многом было в предыдущих книгах. А в последней было самое главное. Что же ещё осталось? О чём ещё написать, о чём подумать?

Кажется, больше не о чем. И вправду, тем для размышлений не осталось.

...

Чувства... Остались невысказанные чувства – шепчет сердце.

Вот об этом эта книга. О сердце и о чувствах в нём.

В первой главе — о сердце самом. О его месте в мире. И о том, зачем оно нам.

Во второй главе — о столь остром чувстве, как желание справедливости. О, том что Вера может полностью удовлетворить это чувство.

Потом — о милосердии. О милосердии Бога к нам и милосердии между нами. Каково оно — милосердие? В чём оно?

В последующем — о любви. Не простой любви, а о любви Бога к нам. О том, кого и каких рабов Своих любит Он.

А потом — о том, что важно настолько, что о нём чаще не говорят. Потому что подразумевают всегда. О фундаменте любых дел и намерений. Об искренности и чистосердечии.

А когда проявим мы искренность в сердцах наших, тогда сможем увеличить свою Веру — увеличив Свои знания о Господе Высочайшем. И дай Бог, помяная Его, мы приблизимся к Нему.

Последнее, но далеко не самое малое по важности — чувства, испытываемые верующими по отношению к тем, кого они считают богохульниками или неверующими. О том, сколь важно быть богобоязненными в этих чувствах, не переступая черту.

Ведь на месте тех, с первого взгляда, заблуждающихся и неверующих может оказаться любой из нас. Так предадимся же Богу. И за себя, и за других говоря:

Введи нас путём истины, Господи, и выведи нас путём истины, и прибавь нас к богобоязненным. Аминь.

Сердце

Моему обычному человеческому сердцу бывает больно, когда оно видит несправедливость и зло в этом мире. Бывает даже, думаешь, что весь этот мир полон зла. И тогда возникает закономерный вопрос: как Господь терпит мир этот и зло в нём, что присуще ему? Ранее, возможно, был ответ на этот вопрос, но он был, наверное, слишком высоким... слишком безличным...

1)

Господь терпит, чтобы люди нашли Его. И нашли Различение между добром и злом, светом и тенью. Потому что люди в большинстве своём полностью распознать добро могут только почувствовав зло. Чаще – зло по отношению к себе, реже – своё зло. А мир этот, как и сердца живущих в нём, предрасположены к добру, любви и милосердию. (Потому, что во всём и всех есть знание о Господе). Но мы (в частности я) часто отвергаем сердце своё (или же принимаем за него свой нафс). И тогда увидев, прожив и пережив зло, разумею умом то, чего не приняли сердцем. – Так нас через зло Господь учит добру. Быть может, если каждый из нас следовал бы сердцу сначала, то и зла не было бы? ...

Но не аксиома это, не пешки мы в руках рока. Нет. Господь указал нам путь в Священных Книгах и через пророков – но новых уже нет и не будет. А в быту Господь даёт нам знать Свою волю сердцем нашим и жизненными обстоятельствами. И, прислушиваясь к сердцу, анализируя и постигая жизненные обстоятельства, или не делая этого, мы делаем свой выбор.

Но милосердие Господне настолько велико, что даже если я не прислушивался к сердцу и не сделал правильных по Вере выводов из сложившихся обстоятельств, моё сердце не умолкнет, а обстоятельства продолжат настаивать на своём.

И так будет оставаться до тех пор, пока не передумаю. Или пока безразличие моё не приведёт меня к заблуждениям, которые в свою очередь могут привести меня к грехам.

И даже когда их накопится настолько много (не дай Бог), что будут отравлены мои сердце и разум полностью, и тогда Господь всё равно не накажет отказавшегося. Лишь оставит на собственное попечение, предоставив самому себе. Сам человек не справится – Господь создал и поддерживает этот мир, всё и всех в нём. Без Его милости, предрешения, воли он придёт в упадок. Буквально в один момент.

И я... ощутил на себе всю тяжесть мира этого бренного. И без водительства Господа увяз ещё более в грехах своих. Если кто-то отвернулся от Господа – то отвернулся он от Направляющего на путь праведный рабов Своих.

Встречный вопрос:

А как же неверные? Они же живут припеваючи. И в отличие от меня, отвернувшегося, вообще не верят в Господа никогда? В отличие от меня, лишь «на время» отвернувшегося? Как ни суди, если понадобится, Господь сам приведёт меня на путь истинный.

По данному вопросу:

Во-первых, опять и снова – не знаем мы, что в сердцах людей. А Господь Всезнающий знает. Потому не стоит спешить навешивать «ярлыки» на людей в том, что они неверуют.

Во-вторых, можно ли обвинять спящего человека в том, что он бранится, когда в комнате включают свет? Или можно ли обвинять человека, уже проснувшегося, который уже должен быть занят работой, но когда рабочий день еще не кончился, он бросил дело, выключил свет и завалился спать? Кто из них виноват более?

Первый виноват в лени. Так как неищущие ленятся проделать сердечную работу, чтобы ощутить то, что Господь Жив, близок к нам, Он Милостив, Сострадательн, Кроток, Благодарен и Милосерден. Или ленятся проделать умственную работу, чтобы сложить картинку у себя в голове и понять, что Господь существует, правит этим миром и нет никого равного Ему.

А второй вместо прекрасного труда созидания жизни будущей в жизни этой предпочёл низменную страсть посреди бела дня. Он блажит себя обманом: «Если бы Господь пожелал, то лично к нему прислал бы ангелов», горделиво вопрошая: «Почему мы не видим нашего Господа?». Вопрошающие так – кто они? Отступники. Но Господь за подобное не наказывает. А лишь перестаёт обращать внимание и помогать. Ждёт таких людей справедливое отношение на Суде.

Но если в сердце человека есть ещё просвет, Он всё равно даёт шансы снова и снова, посылая испытания на пути к покаянию и возвращению. До тех пор, пока он не вёрнется. Или не погрязнет в грехе и ереси по голову, отворачиваясь от них. Только ему самому выбирать одно из двух.

Господь о будущем подобных отступников:

«21. Те, которые надеются, что не предстанут перед Нами, говорят: "Почему к нам не ниспосланы ангелы? Почему мы не видим нашего Господа?" Они, несомненно, возгордились в сердце и подняли великий бунт [против Господа].

22. В тот день, когда [грешники] увидят ангелов, не будет им радостной вести, и ангелы скажут им: "[Для вас перед раем] - непреодолимая преграда".

23. Мы займемся в тот день деяниями, которые они вершили [в земном мире], и развеем их во прах.

24. У обитателей рая в тот день [будет] лучшая обитель и лучшее место отдохновения.

25. В тот день, когда разверзнутся и небо и облака и ниспосланы будут ангелы,

26. у Милостивого [Господа] будет власть истинная. И суровым будет этот день для неверных!

27. В тот день, когда творящий беззаконие будет кусать [от отчаяния] свои руки и скажет: "О, если бы я последовал в пути за Посланником!

28. О горе мне! Лучше бы я не брал себе в друзья этого человека!

29. Ведь это он отвлек меня от поминания [Господа], после того как я обрел его". Воистину, шайтан - предатель для человека.»

(Сура Различение 25)

Теперь снова зададимся вопросом: кто из тех ранее приведённых в примерах двоих виноват более? Тот, кто не знал или тот, кто знал и бросил?

Первый по незнанию творит грех безверия. А второй по намерению, зная. И потому не удивительно, что в этой жизни отступникам тяжелее, чем предполагаемым неверующим. И в следующем мире им тоже будет тяжелее, чем всем остальным.

Поскольку в этой жизни каждый получит Весть. В следующем мире в аду не будет неверующих по незнанию. А только намеренные отступники. И это справедливо.

Но опять же, Господь Всемогуший Прощающий Снисходителен к нам. И если отступник покается и вернется, то простит Он ему. Если искренен, усерден он в покаянии.

Ещё вопрос:

Ранее говорилось о том, что темнеют сердца. Что, интересно, приводит к тому, что темнеют светлые сердца и умы? А потемнев, отворачиваются от Света?

Ответ:

Как сказал последний пророк (дбА): «Когда раб Божий совершает грех, грех этот остаётся черной точкой на его сердце. А когда он кается – сердце его очищается. Если он умножит грехи, множатся точки, пока не покроют всё его сердце».

В предыдущих частях предположил, что грехи совершаются от желания излишних ощущений – страстей, от погони за ними в мире этом. И люди впадают в грех от излишней страсти к миру этому и всему и всем, что в нём есть. Потому верующему не стоит иметь излишнюю привязанность ни к кому и ни к чему в этом мире.

Предаваясь всё больше и больше мирским страстям и вытекающим из них грехам, а не божественным переживаниям, сердце со временем от грехов темнеет. Потому что, по сути, оно создано для божественных переживаний. Как и что это именно – чуть далее.

Что же до падения ума, он темнеет от гордости (не зря говорилось, что она наш враг – гордость вредит нашему уму), от самости, от эгоцентризма. Чему, может, сами того не зная, и более чем даже подозреваем, мы подвержены. Это уводит ум и мысли от объективного мышления к субъективному восприятию (через себя).

Возьмём утрированный пример, ситуацию, когда по мнению человека весь мир крутится вокруг него самого. Масштабируемая голливудская картина борьбы «злого добра» с «добрым злом»:

Мы попали в безвыходную ситуацию: совершить смертный грех (к примеру, убийство) или же умереть самому (или еще хуже – пережить гибель близких людей). Мы попытались сделать всё разумное: уговорить «их» – этих маньяков, террористов, обезьян – вразумить, обещать мирские блага и т.д. Но ничего не получилось. Как поступим в данной ситуации?

По-настоящему верующий человек не перейдет черту, не убьет невинного. Даже если все разумные методы избежать греха испробованы и нет другого выхода, он не совершит смертных грех. Удивительно, правда? А ум, отравленный гордостью и её составляющими, субъективно мысля, что его собственное существование дороже существования невинного человека, примет смертный грех на душу.

И хоть спасёт свою жизнь, но отравит свой ум и сердце, а с ними и возможный шанс в будущей жизни.

Гордость и самость всегда будут склонять к жизни для себя. Но не зря ли привёл Господь нам притчу о Каине и Авеле? Нет. То пример нам Авеля, как стоит вести себя в данной ситуации. А значит лучше умереть, чем совершить грех смертный.

Вопрос:

Почему некоторые грехи зовутся "смертными"?

Ответ:

Возможно, не потому, что кара за них – смерть. А потому, что верующий готов понести справедливое наказание и даже казнь (если наказание за грех – казнь), чтобы искупить их в этом мире. Даже ценою своей жизни.

Поскольку наказание за грехи (наказание, оговоренное религией) вместе с покаянием за совершенный грех приводит к искуплению греха ещё в этой жизни, то на Суде – в жизни следующей – искупивший свой грех не найдёт его на чаше своих грехов.

Потому для верующего предпочтительней искупить свои грехи в этой жизни, чтобы облегчить свою участь на Суде. И только из-за незнания и неверия в тяжесть Судного Дня кто-то откладывает покаяние и искупление своих грехов на завтра. А в конечном счете, на тот тяжелейший для всех День.

Опять же правосудие в этом мире нужно лишь для того, чтобы дать или усилить покаяние перед Господом и людьми (людьми тоже, коль грех перед ними), чтобы оно привело к искуплению и в конце концов облегчило участь человека на Судном Дне.

Лучше «получить двойку» сейчас, сделать выводы и исправить ситуацию, чем не получать «двоек», не учась, и быть в один прекрасный день отчисленным навсегда. Согласны?

И это правосудие начинается, продолжается и заканчивается на себе самом. Не стоит судить других. Если люди верны Господу и боятся Его, то сами признаются. И потребуют правосудия над собой. А коль скрывают они зло своё и обмывают, то так они сами несправедливы к себе, утяжеляя ношу свою в День Судный.

Пример покаяния:

К последнему пророку Господа Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл один верующий. И сказал ему:

«О, посланник Господа, я совершил прелюбодеяние» (смертный грех: супружеская измена для человека в браке).

Пророк (дбА) сделал вид, что не услышал его и отвернулся. Человек перешел в сторону лица его. И снова сказал ему то же. Пророк снова отвернулся. И тогда человек в третий раз обратился к нему с требованием правосудия. И только после этого пророк (дбА) велел собрать людей, чтобы побить его камнями – то, что положено ему по правосудию в религиозном обществе.

После совершения правосудия, когда пророк (дбА) с соратниками покидали это место, он увидел, как один из соратников его с пренебрежением очищает свою одежду от крови того человека. Пророк спросил его, что тот делает. На что его соратник с презрением ответил:

«Я не хочу, чтобы на мне были следы этого грешника».

Тогда пророк (дбА) сказал ему следующее, назвав своего соратника по имени:

«О, соратник мой! Покаяние этого человека в своём грехе настолько велико, что если бы Господь разделил его (покаяние этого человека) между

всеми жителями Аравийского полуострова, то его хватило бы, чтобы простить им всем все их грехи».

Примечание. Исходя из данного хадиса не стоит делать вывод, что не надо очищать одежду от крови. Наоборот, быть чистоплотным обязательно. Здесь имеется в виду презрение соратника пророка (да будет доволен им Господь) к наказанному человеку, выражаемое в словах «этого грешника». Ведь тот человек уже понёс наказание и искупил свой грех. Соответственно, называть его большим грешником нельзя.

То был пример того, что человек, совершивший смертный грех, не стал искать милосердия у людей. За свой проступок. Но искал правосудия, чтобы очистить душу, сердце своё от скверны, и опасаясь Его гнева, и будучи любимым Господом (за покаяние в грехе) предстать перед Ним на Суде. Потому что богобоязненность его была столь высока, что не страх огня ада и наказания, а, скорее, предстояние перед Господом, будучи в скверне, подвигло этого человека на такой поступок.

Потому поиски чужих грехов не лучшее дело. Лучшие из людей скажут нам о них честно из богобоязненности перед Господом и любви к людям. Потому что не желают они, чтобы зло их поступка повлияло не только на отношение Господа к ним, но и на людей. Чтобы не тронуло этих людей зло согрешившего человека. И исправить спешат они свою вину перед Господом и людьми, требуя правосудия над собой. И разве в таких людях есть эгоцентризм, гордость? И видели они себя выше и достойнее других?

Верующий своё имущество, дело, время и жизнь положит на благо людей согласно Вере. Или для того, чтобы не совершить им зла. Или для того, чтобы покаяться во зле совершенном и искупить свой грех. И подобное отношение к Господу и к людям в сердце — это то, для каких именно чувств сердце и есть у человека. И способно оно на такое, когда чисто оно. Нет в нём страсти. Умерен нафс. А разум выберет достойные пути и решения, коль чист и объективен он и нет в нём самости.

«15. Верующие - это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние [верующие].»

(Сура Покой 49)

«2. Верующие - это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа;»

(Сура Добыча 8)

2)

Мир этот существует и всё, что в нём из любви Господа к рабам Своим. Его безграничной доброте и милости к ним. Господь Всезнающий – знает, что лучше для мира сего и его обитателей, более чем они сами знают. Потому Его чувства не слепая страсть, как я успел подумать, а всеблаго, ведущее всех к добру. Тем или иным способом. Но люди сами выбирают свой путь. А лучший выбор – это Вера и жизнь согласно ей.

Предстоит ответ перед Господом за этот выбор и поступки, и потому сказал Господь Своим рабам:

«133. Бойтесь Огня, уготованного неверующим... стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле уготованному для богобоязненных,

134. которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей».

(Семейство Имрана 3)

Не из-за благ райских следует стремиться в рай. Это корысть настоящая. А потому что в раю можно будет созерцать Лик Господа Единого. И нет высшего блаженства для рабов Его.

Поскольку, как и Он любит нас, так и сердца наши, будучи в чистоте, любят Его. И стремятся к Нему. Боясь предстать перед Ним будучи грешными и виноватыми. А в жизни этой любят то, что любит Господь в этом мире. Господь сказал:

«И творите добро, поскольку любит Аллах творящих добро».

(Сура Корова 2-195)

Сердца любят творить добро. И также любят творящих добро. Спешат творить добро, будучи богобоязненными, смиренными, благодарными. И это то, к чему зовёт каждое сердце, сердце каждого человека в этом мире.

«..о, сын Адама, сейте для Меня, и Я возвращу вам. Творите во имя Меня, и Я смилюсь над вами, заботьтесь о том, что творите вы, и Я не сделаю это тщетным. Ведь у Меня есть то, чего не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, и не чувствовало ни одно сердце. Ведь Я, Аллах, есть Творец и Создатель всякого блага, величайшим из которых для рабов Моих является лицезрение Меня, что не похоже ни на что, из того, что слышал, видел или ощущал человек...» (Цитата из Хадиса Аль-Кудси)

По моему мнению, наивысшая форма любви к Господу и есть богобоязненность:

- Как страх отпасть от милости Господа хоть на небольшое время. Похожее есть и в любви к людям: когда мы запредельно любим кого-то, готовы сделать всё, чтобы улыбка не сходила с лица любимого человека. И был он в счастье и радости.
- Как страх предстать перед Господом в непотребном виде, т.е. не покаившись ещё в этой жизни и без добрых дел. Похожее есть и у людей: перед любимым человеком хочется выглядеть красиво и приятно для него.
- И мы любим всё, что любит Он. И стремимся к этому.

Но упомянутая выше любовь к людям – лишь отражение и продолжение высшей любви – любви к Господу Единому. И тогда она чиста. И если буду искренен в отношении к Богу, никого не ставя выше Его ни в сердце моём, ни в уме, то чувства к людям (дай Бог) не приведут к грехопадению.

Сердце в подобной любви, наверное, чувствует к Господу Богу:

- Богобоязненность;
- Благодарность (признательность);
- Покаяние;
- Воздание Хвалы и Славы;
- Стремление к добрым делам и отвращение от злых;
- Ну и конечно же, упование на Него:

«58. Уповай же на Живого, который не умирает, и славь Его, восхваляя. Только Он один ведает о грехах Своих рабов.

59. [Он] - Тот, кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, а потом воссел на троне. Он - Милостивый. Спрашивай о Нем того, кто ведает.»

(Сура Различение 25)

А любовь к людям выражается в следующих делах, стремлениях, намерениях:

- желание им и их близким (далее б.) и любимым (далее л.) добра и блага;
- побуждение к творению добра им и их б. и л.;
- чтобы получаемое ими в этом мире добро было благом им в следующем мире;
- конечно, чтобы благо их было вечным (в смысле пожелания рая);

- желание и побуждение уберечь их от зла (в первую очередь своего, включая неразумность своих чувств, которая может оказаться для них злом);

Наверно это и есть то, что изначально дано Богом в сердце. Господом Единым, Прощающим, Всемиловитым, Милосердным, Всемогушим, не имеющего Себе равных, Господа людей, Царя людей, Царя в День Судный.

Да, скорее всего, потребительские, эгоцентричные чувства и прочие страсти не имеют отношения к подобной любви (а физическая близость, если только в браке).

Желание быть рядом (приближения) – к Богу. А к людям лишь в умеренной форме.

Желание защитить любой ценой – к Вере. А Господь в защите не нуждается.

Что значит желание Веру защищать «любой» ценой?

Если искренни мы в ней, то не позволим себе переступить черту «защищая» её. Ведь она в нашем сердце и уме. И никто во всём белом свете не будет тягаться с ней, кроме наших собственных страстей и самости.

Защищать же людей можно *почти* любой ценой. Но не ценой Веры, Истины и греха. Иначе это уже не защита. А агрессия к своей душе и, может быть, к другим людям.

Верующие по Милосердию Его наследуют рай (торопить эту встречу самому раньше времени не стоит). И там лицезрят Лик Его...

И этого жаждет каждое сердце.

Справедливость

(1) Она в том, что все люди равны перед Господом когда нет ещё у них деяний никаких

И лишь их собственные поступки, деяния служат для них благом или погибелью, в конечном счёте.

«8. И по справедливости в тот день будут взвешены [деяния людские]: те, чья чаша весов перетянет, окажутся в выигрыше.

9. Те же, чья чаша весов пойдет вверх, погубили сами себя, ибо отвергли Наши знамения.»

(Сура Ограды 7)

(2) И она в том, что Весть придёт каждому

И, в конечном счете, в аду будут лишь неверующие по собственному выбору и намерению и самости, а не по незнанию.

«57. Не думай, что те, кто не уверовал, могут в чем-либо на земле ослабить [Нас]. Прибежищем им будет ад, и мерзко же это пристанище! »

(Сура Свет 24)

«6. Для тех, кто не уверовал в Господа своего, уготовано наказание адом. Скверен такой исход!

7. Когда их бросают в ад, они слышат, как ревет огонь,

8. он готов извергнуться от ярости. Каждый раз, когда туда заключают толпу людей, стражи спрашивают их: "Разве к вам не приходил увещеватель?"

9. Они отвечают: "Да, увещеватель к нам приходил, но мы отвергли его и заявили: "Аллах ничего не ниспосылал, а вы пребываете в глубоком заблуждении"".

10. Они говорят еще: "Если бы мы слушались [увещеваний] или постигали их, то не оказались бы среди обитателей ада". »

(Сура Запрещение 66)

(3) И она в том, что даже эта жизнь для этих отступников не есть благо

А наоборот:

«177. Воистину, те, которые купили неверие ценой веры, нисколько не повредят Аллаху, и уготовано им мучительное наказание.

178. Пусть не думают неверные, что данная Нами им отсрочка - благо для них. Воистину, Мы даем им отсрочку, чтобы они погрязли во грехе. И уготовано им унижительное наказание.»

(Сура Семейство Имрана)

(4) И она в том, что настоящие результаты наших деяний и их настоящая оценка будет на Суде, а не в этом мире.

Чтобы использовали мы все свои шансы в этом мире, пройдя через ошибки и покаяния. И потому в этом мире ничто не есть награда настоящая или погибель настоящая и вечная. Всё, что случается в этом мире, лишь испытания, уроки и экзамены. И не за заслуги мы испытываем горести. Но чтобы воспользоваться ими так, чтобы заслужить, достойно себя повести и выйти из этих ситуаций, будучи богобоязненными. Тем самым отложить себе на жизнь будущую. Это настоящее свершение, которое заслуживает настоящей оценки.

«7. Он - Тот, кто создал, пока Его трон покоился на воде, небеса и землю за шесть дней, дабы испытать, кто же из вас лучше по деяниям.»

(Сура Йунус 10)

«131. Не смотри с завистью на то, чем Мы наделили некоторых из людей, чтобы подвергнуть их испытанию: на блеск земной жизни, ибо удел, даруемый твоим Господом, лучше и долговечнее.»

(Сура Та-ха 21)

«2. Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: "Мы уверовали"?

3. Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Аллах знает [наперечет] тех, которые правдивы, и тех, которые лживы.»

(Сура Паук 29)

«49. Когда человека постигает какое-либо бедствие, он взывает к Нам. Когда же Мы даруем ему какую-либо милость от Нас, он говорит: "Это даровано за мои знания". Нет, это было испытанием, но большая часть людей не ведаёт об этом.» (Сура Толпы 39)

«15. Человек же, когда Господь ради испытания почтит и одарит его милостями, говорит [горделиво]: «Господь мой почтил меня».

16. Когда же Он ради испытания ограничивает его в пропитании, тот говорит [недовольно]: «Мой Господь подверг меня унижению»»

(Сура Заря 89).

(5) И она в том, что Господь даровал нам сердце и разум, чтобы нашли мы сердцем и разумели различие и нашли путь к Нему и пришли к Нему

(6) И она в том, что не одна душа не понесёт* ноши другой души

Даже дети, родители, друзья не помогут. И каждый ответит за себя сам. И никакие авторитеты «личных» «святых», заступников не послужат оправданием на Суде.

Во-первых, потому что нет у них никакой власти, заступничества. Заступничество Господь сам разрешит, кому пожелает. Не нам выбирать, кто это будет. И даже тот заступник выберет лишь тех, о ком предрешил Господь.

Во-вторых, поклонение праведникам и прочим, о ком можно подумать как о посредниках и заступниках — лишь надежда людей, им поклоняющимся, на оправдание своих грехов. И попытка перенести ношу свою на этих заступников, чтобы они ответили перед Господом. Но справедливо ли это? Чтобы кто-то другой, и тем более люди благочестивые, ответили и заступились за грехи не свои? Лишь потому, что они благочестивее? Нет. И потому это ложь и лишь выдумка. Или, если они заступятся за нас, наших грехов будет меньше?

«164. Скажи: "Неужели я стану признавать Господом кого-либо кроме Аллаха? Ведь Он - Господь всего сущего". И какое бы [зло] ни совершил человек, только он в ответе за [свое деяние]. И никто не понесет ноши [грехов] другого. А затем к Господу своему вы будете возвращены, и Он разъяснит вам то, в чем вы не соглашались друг с другом.»

(Сура Скот 6)

*Ни одна душа не несет и не понесет ноши другой ни в этом мире, ни в следующем. (1) В этом мире у каждого своя ноша (в смысле жизненные испытания), если даже кажется, что они чужие — они предопределены нам Богом, и они лучшие и самые легкие для нас из всех возможных, и каждый убедится в этом, когда дадут ему прочитать книгу судеб на Суде — что он прожил свою жизнь, и она лучшее для него. (2) И на Суде у каждого своя ноша, в смысле каждый ответит за свои грехи, проступки, заблуждения, зло перед Господом сам, и ответственность за свое зло понесет сам.

«43. Быть может, они обрели себе заступников помимо Аллаха? Спроси: "[Неужели вы поклоняетесь им], даже если они не властны ни над чем и лишены дара разума?"

44. Скажи: "Заступничество всецело принадлежит Аллаху. Ведь у Него власть над небесами и землей, и к Нему вы вернетесь".»

(Сура Толпы 39)

«О, сын Адама! Если те, кто на небесах, и те, кто на земле, станут, просить за тебя прощения, даже и тогда, проливал бы ты слезы, ведь грешен ты, и не ведомо тебе, в каком обличи предо Мной предстанешь ты.»

(Цитата из Хадиса Аль-Кудси)

(7) И справедливость также в том, что нет у Господа посредников (иерархия существ или людей, что между людьми и их Господом)

Справедливо было бы Всемогущему, Милосердному Господу иметь посредников между Собой и Своими рабами? Как можно было бы такого назвать Милосердным и Прощающим, если Он общается не со всеми? Нет, Господь общается с каждым из нас в сердце нашем и жизненными обстоятельствами. И если есть кто-либо из людей, кто называет себя посредником, то лжёт он. И пытается сам обрести власть.

А те, о которых я успел подумать – о пророках Господа – то и они не посредники. И нет у них никакой власти. А лишь увещеватели и пример они среди людей. Увещевали (распространяли, поощряли) они жизнь по Вере в Господа Единого Вседержителя. И были они избраны среди прочих людей своего общества лишь потому, что были сердца и души их чище, чтобы были они примером для своих обществ. И не давал им Господь ничего из власти Своей. И все они были такими же людьми, как и мы, – ели, пили, справляли свои нужды и умирали.

И потому поклоняться им, хоть даже желая посредничества, лишь заблуждение. Но надо брать их в пример как людей с чистым сердцем и душой. Благочестивых и богобоязненных. Желая мира им и благословления Господа.

А заступаться на Суде будут из них лишь те, о ком сам Господь решил. И лишь за тех, за кого Господь сам разрешит. И потому, если хотим мы заступничества такого, то просить надо Господа, а не их, чтобы заступились они за нас перед Ним.

Пророки были посланы вещателями о Единстве Господа в Господстве. Единстве в заслуженном поклонении. Единстве в ответах на воздаяние молитв. Единстве в принятии покаяния за грехи. Единстве в следовании за тем, чьё Слово ведёт на путь правильный. И потому признание их избранной пророческой миссии есть часть неотъемлемая Веры. Как и Вера в ангелов Его. Но не поклонение и воздаяние молитв им.

Сказал Господь, что ближе Он человеку, чем его родители, дети и кто-либо из существ. И даже ближе, чем его сонная артерия. – И после этого стоит ли искать посредника и заступника, если Господь к нам близок? Как если бы посылать весть соседу, который на 10 этажей выше (праведнее нас), чтобы он передал её мягче и достойнее Тому, кто совсем рядом и слушает нас внимательно? (также см. пред. книги). Ведь не утаится от Него ничего, ни в сердце, ни где-либо. Так как Он – Всеслышащий:

«186. Когда тебя [о Мухаммад] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне. Так пусть же они отвечают Мне, верят в Меня. Быть может, они встанут на истинный путь.»

(Сура Корова 2)

«Я близок к рабу Моему настолько, насколько Он может только себе это представить.»

(цитата из Хадиса Аль-Кудси)

(8) И она в том, что даже ещё не родившиеся на свет, имеют все права уже рожденного человека

Защита Законом его прав начинается, когда ребёнок ещё в утробе матери. Это видно на том, как рассудил последний пророк следующий случай:

Как-то во времена пророка подрались две женщины из разных семей. И начали бросать друг в друга камнями. И одна из них попала другой в живот. А та была беременна. И вскоре после этого потеряла ребенка.

Тогда эти семьи обратились за судом к пророку. Пророк рассудил, что было совершено убийство, несмотря на то, что представители семьи убившей женщины были несогласны. И должны быть совершены соответствующие меры, как при убийстве, т.е. выплата компенсации за убитого. Компенсация за убитого – достаточно большая сумма. Также при убийстве в нашей Вере карой в определенных случаях может являться право «смерти» за «смерть». При этом именно смерти убийцы.

Стоит иметь в виду, что подобное имеет смысл только в религиозном обществе, где всё общество согласно на шариатский суд. В настоящее время системы правосудия во многих странах другие.

И это не «не гуманно». Убийца трижды подумает, прежде чем убивать. И не сможет убивать снова. Много ли убийц-уголовников в наши времена при «гуманном» правосудии каются в исправительных учреждениях? Вопрос риторический. Как известно, в большинстве нынешних стран «гуманным» законодательством не защищены внутриутробные права младенцев. И их можно спокойно убивать, что и делают. Так что не совсем они и «гуманны», их законы, которые не «гуманны» к невинным детям. Но «гуманны» к убийцам.

(9) И наконец, справедливость в том, что Господь Един в Своём Господстве (действия, которые может делать только Господь).

«2. [благословен] тот, которому принадлежит власть над небесами и землей, который не породил для Себя ребенка и который ни с кем не делил власть. Он сотворил все сущее и придал ему [должную] меру.»

(Сура Различение 25)

Господь Един в Своём праве на приношение Ему поклонений. Вся власть у Господа. И никто не имеет ничего из неё. И противятся и отступают от веры те, кто приписывает божественные качества и действия не Ему. Или сами поклоняются не Ему. Или кому-либо наряду с Ним.

Господь Милосердный может простить любые грехи рабу Своему, если пожелает. Но не простит ему непокаянные до самой смерти отрешение от Него и приписание Ему сотоварищей.

Этот грех называется «ширк». И определение его следующее: умышленная передача божественности, господства, права поклонения и божественных атрибутов и качеств кому-то другому, кроме Него.

Эта передача происходит в уме. Человек перестаёт почитать Его как единственное божество. И тем самым предаёт Веру и Господа. И грех этот совершается в сердце. Потому спешить обвинять людей в нём не надо. Поскольку мы не знаем, что в сердцах.

Чтобы понять всю полноту Его власти, и как она может попираться, и как следует восстанавливать справедливость, нам следует знать, что:

1) У Господа Законодательная Власть

Лишь Его законы истинны и следует их исполнять. И если кто сотворит закон, который противоречит Закону Господа, по намерению, исходя из самости:

– считая себя имеющим право на это (считая себя имеющим право на то, чтобы по намерению или из принципа создать закон, противоречащий Закону Господа). Считая себя независимым от всех и даже от Господа в принятии решений. Считая себя безошибочным.

Примечание. Собственно, людей, соответствующих таким требованиям трудно найти. Если только «императоры» прошлого. Или нынешние африканские «генералиссимусы» и «императоры». Ну, или другие товарищи из числа власть имущих, придерживающиеся «имперских» взглядов и амбиций. И возможно, «закулисная элита» настоящего. Конечно, если она существует. Ну и конечно, антихрист более чем соответствует подобным требованиям.

То согрешил тот тягчайшим грехом. Лишился милости Господа. И гнев Его он испытает (если не покается перед Ним до конца своей жизни).

И если говорят: «поступите по закону, *подобному* человеческому, против закона Божьего», то не должны мы делать этого. А поступить должны по Закону Господа. Но прежде узнать его, чтобы не впасть в заблуждение. – Он справедлив. И полон милосердия Господа:

(1) В этом примере «ширк» в приписывании божественных атрибутов: свободы от любых недостатков, совершенной правильности, совершенной независимости.

И пусть не смутят нас слова «что вся/любая власть от Господа». Потому что это имеет смысл предопределения. Т.е. то, что Господь предопределил, что власть будет именно такой. Но это не значит, что эта власть сакральна и безошибочна (потому что подобная власть лишь у Господа).

А потому у нас есть право делать соответствующие предложения и замечания к ней. Всё в этом мире от Господа и по Его воле. Его предопределению. Но ничего не имеет Его Божественных качеств.

(2) Вопрос противоречия закона власти людей Закону Господа не повод для свержения власти человеческой

Власть и Закон Господа неоспоримы. И даже если кто и хотел, не смог бы оспорить их. И потому, если кто вершит закон человеческий, который в какой-то мере противоречит Закону Господа, то не следует думать, что свергнув, опрокинув такую власть, мы поможем Господу. Поскольку не нужна наша помощь Ему. Он вполне способен постоять за Себя Сам. И стоит Ему лишь захотеть, и не будет этой власти в помине.

А моё побуждение к свержению власти человеческой – от моей гордости. И самости. Что, мол, этим я помогу Господу. И вознесусь над другими.

Но выше Господь этого. И зачем Ему помощь рабов Его? Разве не сомнение в Его Всевласти – желание Ему помочь? Не в силах мы сделать этого. Ни один из нас. И даже все вместе взятые. Ведь вся Власть у Господа.

(3) Так что же делать тогда?

a. Во-первых

Всё в этом мире – испытание для нас и для тех, кто пишет и исполняет эти законы тоже. Все испытания так же, как и это – чтобы укрепить Веру свою. В сердце и уме. И стать лучше, чище. Смирненными и богобоязненными перед Господом.

b. Во-вторых И опять и снова.

Не знаем мы, что в сердцах людей. А Господь Всезнающий знает. Мы знаем из Закона Господа лишь то, что Он нам позволил узнать. И потому не надо спешить судить и делать выводы относительно противоречия их законам человеческим.

Нельзя делать выводы, не изучив и тот и другой закон досконально, не имея веских, явных доказательств и ясного, рассудительного анализа этих противоречий. А если это есть, то следует делать то, что описано ниже.

с. В-третьих

Как известно, всё это испытания, которые нам нужно пройти. Т.е. под этим предлогом (противоречие законов) Господь даёт ещё один повод:

- Лучше ознакомиться с Его Законом (раз).
- Ясно и разумно проанализировать и понять, почему он лучше закона человеческого, тем самым укрепив свою веру (два).
- Проявить активную гражданскую позицию, не оставаясь безразличным к ситуации (три).
- Помолиться за вразумление людей, принявших, практикующих и поддерживающих неправильный по Вере закон (четыре).
- Путём цивилизованного диалога разъяснить людям, придерживающимся человеческого закона, почему они не правы. Что, дай Бог, поможет им укрепить их веру и стать более благочестивыми (пять).
- Если это не сработает, хотя бы найти компромисс для верующих людей (шесть).

Вот таков путь Веры. Не надо идти на баррикады, защищая Господа. Не нуждается Он в нашей защите. А надо путём знаний и добра укрепить свою веру и веру людей. Всех людей. Творя благо, помогая. Ведь Господь не нуждается в помощи. Но надо творить добро. Помогать людям. Распространять благо и знания.

(4) Так что, если задумали совершить дело ради Господа, пусть это дело будет добром по Вере нашей для людей всех. И способствует укреплению/ появлению их Веры в Господа Единого.

«69. Те, кто богобоязнен, нисколько не в ответе за деяния нечестивцев, однако им надлежит увещевать их: быть может, они станут богобоязненными.»

(Сура Скот)

(5) Если власть/законы намеренно противодействуют вере, заставляя отказаться от неё, изменить её, то не будет зла в том, что мы защитим себя, будучи богобоязненными. Господь сказал:

«39. Тем, которые подвергаются нападению, дозволено [сражаться], защищая себя от насилия. Воистину, во власти Аллаха помочь тем,

40. которые незаконно были изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: "Наш Господь - Аллах". Если бы Аллах не даровал одним людям возможность защищаться от других, то непременно были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного славят имя Аллаха. Нет сомнения, Аллах помогает тому, кто Ему помогает. Воистину, Аллах - сильный, великий.»

(Сура Хадж 131).

Важное примечание. Защищая себя, быть богобоязненными значит следующее: Тысячу раз убедившись, что мы не поступим неправильно перед Богом. Т.е. действуем, во-первых, имея на то право по Вере. Крайне, крайне, крайне желательно иметь гражданское на то право тоже. Во-вторых, действуем самым лучшим способом. Т.е. испробовать все возможные мирные методы. Минимизировать вред и себе, и им. А в защите (если дело дойдёт до защиты своих жизней и домов) не излишествуя. Поскольку цель не в том, чтобы искоренить людей, противоборствующих вере, но лишь предотвратить их действия, губительные, уничтожительные по отношению к Вере. И опасные для наших жизней.

- 2) Более того, у Господа Исполнительная Власть – лишь Он руководит неустанно этим миром и всем и всеми что в нём

И если кто объявил себя властителем:

– не для того, чтобы править согласно Слову Божьему и ради Господа с помыслами к Нему в сердце. Не признавая, что по воле Господа стал он правителем, но себе приписывая эту заслугу. При этом править он хочет ради «собственного господства», считая себя имеющим право на это.

Примечание. Собственно людей, соответствующих таким требованиям, трудно найти. См. пред. примечания, а также книгу о тщеславии, главу об антихристе, вот именно о нём и подобных здесь речь и идёт.

То согрешил и этот тягчайшим грехом. И лишился милости Господа. И гнев Его он испытает (если не покается перед Ним до конца своей жизни).

И если скажут нам: «Признайте правителя, кто правит ради себя, ради величия собственного, ради славы, ради рода своего. Он по собственным заслугам достоин не просто правления, а господства над нами и сам пришёл к этому. А не ради Господа, не по воле Его, водительству или принижению». То не стоит верить такому, лжец он и тщеславен.

(1) В этом примере "ширк" в желании господства над людьми проявляемом на деле. Т.е. будучи во власти. Но лишь Господь господин людей. Все люди равны. (также см. книгу тщеславие главу об антихристе и подобных ему)

(2) Не знаем мы, что в сердцах людей. Потому опять-таки не спешим судить. Быть может, знает он о Господе. И к Нему возводит молитвы свои ночами. Прося его о водительстве и справедливом правлении?

(3) Коль это не так. И гордость его одолела. И не признаёт он Власть Господа. То тем хуже для него. И ответит он перед Господом за грехи свои. Но не надо спешить опрокидывать его. Если не чинит он вред верующим в деле веры их. А лишь себе своей гордыней. – То это его собственная к себе несправедливость.

(4) А коли будет притеснять нас в жизни мирской. То надо уповать на Господа и быть благодарными Ему. Поскольку этими трудностями мирскими Господь даёт вам повод проявить себя и укрепить свою Веру.

Ведь Вера – главное дело жизни верующих. И если нет стеснений в ней со стороны правителя, то какая разница кто там играет Короля, ища собственную погибель в этом для души своей и не принимая помощь и наставления верующих? Нет, нам всё равно надо молиться за него. Ведь добро – путь верующего.

(5) Если будут притеснять нас в Вере и домах Господа. То есть у нас право защищать себя как сказано ранее. И дай Бог Господь, дарует нам победу. Коль если на то будет воля Его.

Примечание. Защищать себя богобоязненно. Т.е. с теми условиями что были обговорены на пред. стр.

- 3) Кроме того у Господа Судебная Власть – лишь Он Судья Справедливейший лишь Он Принимающий покаяние, Прощающий.

И если кто будет судить не по закону Божьему:

– не ища Милости Божьей, не во Славу Господа Милосердного, будучи богобоязненным. Считая себя источником непререкаемой справедливости, считая себя всегда правым, безошибочным в суждениях своих. Или не проявляя снисходительности, милосердия, понимания к людям, кающимся в своих проступках, готовых исправить вред, нанесенный собою,

Прим. Собственно, таких судей, наверное, практически не бывает. Если только в каких-то оруэлловских мирах.

то и он согрешил тягчайшим грехом и лишился милости Господа. И гнев Его он испытает (если не покается перед Ним до конца своей жизни).

«Ширк» этих судей в том, что считают себя безошибочными, всегда правыми и бесспорно справедливыми. Но таков лишь Господь Бог.

И если будут судить меня подобные судьи – не правосудие это, а испытание мне.

Так пройду его, будучи богобоязненным и уповая на Господа Единого. Прощая судей своих. И каюсь в грехах своих. Если пройду это испытание, тогда на Суде в последний из дней не я, а судьи мои будут осужденными. Если не покаются они искренне перед Господом своим ещё в этой жизни.

- 4) Также только Господь приводит Истину людям – через пророков и Священные Книги Свои, закладывает её в сердца людей и даёт им разумение.

И если кто утверждает, что

– знает он правду в полном объеме и совершенен ум его, или что глаголет он только и всегда только «истину», или, ещё хуже, он сам является Истиной. Или что знания его – за заслуги его, а не по воле Господа. Или говорит он их или пишет, не будучи богобоязненным перед Богом, благодарным Ему и людям. Не с помыслами благими ради Господа Единого, Речью Обладающего, но ради денег, тщеславия и прочего,

Примечание. Собственно, вот именно таких, наверное, больше, чем всех остальных (тех властвующих, о ком говорилось на пред. страницах) вместе взятых в наше время. Наш мир полон псевдоспасителей, пророков, прорицателей, посланцев звёзд, лжеученых и прочих, вводящих в заблуждение себя и людей. Особенно много таких в сети. В целом об этом см. книгу «Вопросы и сомнения» главу «О тёмных силах и откровениях...».

то и он согрешил тягчайшим грехом, лишился милости Господа и гнев Его он испытает (если не покается перед Ним до конца своей жизни и не приложит максимальные усилия для исправления нанесенного собою вреда, вслед совершив доброе дело).

«Ширк» подобных «рупоров истины» в том, что считают себя безошибочными, всегда правыми и бесспорно истинными. Но лишь Господь Бог приводит истину. И приводит Он её в Первоисточниках, во всем сущем и времени. О первом можно узнать у людей знания, традиционалистов, а второе – из точных наук современности. (в дальнейшем см. книгу «Вопросы и сомнения», главу «О методиках и целях аскетизма, мистицизма и пр.» разде «Подробный...» цели истина, знания).

И коль скажут мне, что знают они правду, истину, говоря её, не будучи богобоязненными ради Славы Господа Всезнающего, Обладающего всеми знаниями и Дающего из них тому, кому Он пожелает, то не спешу я верить им. А буду богобоязненным. Обращусь к Первоисточникам, людям знания и точным наукам. И, уповая на Господа Милостивого, попробую разуместь своим умом, слушая сердце своё, сначала очистив их от скверны покаянием, очищением и молитвой. И если на то будет воля Его, то даст Он различение. И различу правду ото лжи.

- 5) И всегда когда сталкивается человек с чем-то не справедливым в своей жизни, то вся власть у Господа и на Него следует уповать:

«42. Власть над небесами и землей принадлежит только Аллаху, и к Аллаху [все] вернутся.»

(Сура Свет 24)

«13. Аллах - тот, кроме которого нет бога. И пусть на Аллаха уповают верующие.»

(Сура Взаимный обман 64)

Милосердие

Милосердие Бога к людям и милосердие между людьми

Господь не только Справедливейший. Он Милосерден. Он Прощающий, Милующий. Вот как об этом милосердии в справедливости Господа по отношению к Своим рабам сказал последний пророк (дБА):

«Когда верующий вознамерится совершить одно дурное дело, но из богобоязненности перед Господом не совершит его, ему записывается одно доброе дело.

Когда верующий вознамерится совершить ради Господа одно доброе дело, но не совершит его, ему записывается, что он совершил его.

Когда верующий вознамерится совершить одно дурное дело и совершит его в действительности, ему записывается одно это дурное дело.

Когда верующий вознамерится совершить ради Господа одно доброе дело и совершит его, ему записывается от 10 до 700 и многим более этих добрых дел».

Исходя из этого, ясно, что воистину милосердие, благосклонность Господа к рабам Своим велики. Так что стоит нам каяться и отступать от дурного. К этому зовут нас наши сердца и умы. Лишь неумеренный нафс и самость призывают не совершать этого.

Каждое ещё не почерневшее сердце зовёт к тому, чтобы быть справедливым и милосердным к людям, прощать им то, в чём каются они сердцем искренне, проливая слёзы ночами в молитвах от страха перед Богом.

Но нельзя прощать то, в чём они проявляют самодовольство и страсть, поскольку нет покаяния там, где есть самость и страсть.

Иначе воспримут они доброе отношение как потакание грехам и будут дальше сеять зло, и потемнеет их сердце окончательно. Ведь не желаю я потемнения сердец тем, кого люблю? Ведь не желаю их зла другим людям?

А потому лучше против их греховных поступков принять справедливое правосудие. А если нет сил на то, то просить у Господа вселить покаяние в их сердца.

И не искать поводов. Не выискивать слабости и огрехи других. Не обращать на это внимание. А если услышал мельком – то быть как бы не слышавши. Не брать в голову и в сердце.

Если суждено узнать о грехе людей, то судить только по явным недвусмысленным доказательствам. Или явному искреннему личному признанию. И то и другое – при достоверных свидетелях. Иначе можно ошибиться.

Вот что сказал Господь по поводу разносимых людьми слухов о грехах других людей:

«12. Почему же вы, верующие мужчины и женщины, когда слышали эту [ложь], не обратились душой к благому и не сказали: "Это - явная ложь!"?»

13. Почему они не призвали для подтверждения этого [навета] четырех свидетелей? Раз они не привели свидетелей, то они перед Аллахом - лжецы.

14. Если бы не благоволение и милость Аллаха к вам в этом мире и будущем, то вас за ваши словоизвержения постигло бы великое наказание.

15. Вот вы подхватываете ложь своими языками, передаете устами то, чего вы не знаете, и полагаете, что подобный поступок незначителен перед Аллахом. А ведь она (т. е. ложь) - великий проступок.

16. Когда вы слышали ложь, почему вы не сказали: "Не подобает нам болтать об этом. Преславен Ты! Ведь это - великий навет!"?»

17. Аллах предостерегает вас, чтобы вы никогда не повторяли подобную ложь, если вы веруете.

18. Аллах разъясняет вам знамения. Аллах - ведающий, мудрый.

19. Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает [истину], а вы не ведаете.

20. И если бы не благоволение Аллаха и милость Его, если бы Аллах не был добр и милосерден [, то наказал бы вас]. »

(Сура Свет, 24)

И лучше не вести тайных разговоров, ведь и об этом предупредил Господь:

«7. Неужели ты не знаешь, что Аллах ведает и то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пятью, чтобы Он не был шестым; [не бывает тайной беседы] между меньшим или большим [количеством людей], чем перечислено, без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни находились. А потом в День воскресения Он поведаст им о том, что они творили: ведь Аллах знает все сущее....

9. О вы, которые уверовали! Когда вы ведете тайные беседы, то не сговаривайтесь о греховных делах, о вражде и неповиновении Посланнику, а ведите беседы о добре и благочестии и страшитесь Аллаха, к которому вас призовут.

10. Тайная беседа - порождение шайтана, чтобы [посредством нее] заставить скорбеть тех, которые уверовали. Но она нисколько не повредит им, если не будет на то воли Аллаха, и пусть верующие уповают на Аллаха.»

(Сура Пререкания 58).

И надо быть богобоязненным в своей речи, думать, прежде чем, что-либо говорить:

«...О, сын Адама, если чувствуешь ты, что сердце твое больно и черство, тело слабо, а пища скудна и недостаточна, знай, что ведешь разговоры ты о том, о чем не следует тебе разговаривать. Ведь, о, сын Адама, дела твои религиозные никогда не придут в порядок, пока не приведешь в порядок ты сердце свое, И никогда не придет в порядок сердце твое, пока не приведешь в порядок ты речь свою. И никогда не придет в порядок речь твоя, пока не станешь ты стыдиться Меня. И как же постыдишься Меня ты, когда радуешь ты Шайтана проклятого. Ведь, когда ищешь ты, о, сын Адама, недостатки людей, и забываешь про свои собственные, радуешь ты Шайтана, и гневишь Милостивого. О, сын Адама, знай же, что язык твой, подобен льву хищному, и если выпустишь на волю его ты, съест самого тебя он, и не задумается».

(цитата из Хадиса Аль-Кудси)

Исходя из вышесказанного:

- таить обиды и держать их в памяти – зло. Болтать и распространять ложь, а тем более унижать и преследовать по недоказанному обвинению – зло.
- Таить обиды, держать в памяти, унижать, дискриминировать по доказанному обвинению человека, над которым свершилось правосудие и который тем самым искупил свой грех, – зло.
- Таить обиды, унижать, дискриминировать человека, совершившего явный грех, но непокаявшегося, не зло, а скорее глупо. – Не легче ли помочь ему покаяться? А если не можем, не легче ли помолиться за него, прося у Господа вселить покаяние в сердце этого человека?

А значит таить обиды и злопамятствовать в любом случае не должно быть присуще верующему. А быть надо справедливым к поступкам людей. И милосердным к самим людям.

Также доброе отношение к людям, кроме прочего, ещё и в сохранении отношений между людьми. И это не просто их поддержание и ответы на добрые дела, но инициатива в них и восстановление уз при их разрыве:

«О, обладатели Писания! К вам пришло ясное доказательство от Господа вашего и лекарство от того, что тяготит грудь. Так почему же, о, сыны Адама, вы милы лишь с теми, кто мил к вам. Почему вы поддерживаете связи лишь с теми, кто поддерживает их с вами. И говорите лишь с теми, кто говорит с вами. Почему вы кормите лишь тех, кто кормит вас? И угощаете своей пищей лишь тех, кто угощает вас? Ведь нет, поистине, предпочтения одного над другим ни в чем. И верующие есть лишь те, кто уверовал в Аллаха и посланника Его. И те, кто мил с теми, кто недружелюбен к ним. И те, кто поддерживают отношения с теми, кто их прерывает. И те, кто первыми заводят разговоры с теми, кто не желает с ними говорить. И те, кто почуют тех, кто неприветлив к ним. А Я же Сведу о том, что вы творите».

(Хадис Аль-Кудси)

Снова вопрос:

*Но ведь так много дурных поступков совершают они, что видно и без
детального изучения. И скорее их сердце уже темно, чем светло?*

Ответ:

Уповать на Господа и стараться вывести их на светлый путь. Ведь первый шаг к возвращению – покаяние. Второй – искупление (добрым делом или наказанием). И последний – полное возвращение, сознательная неприязнь повторения дурного.

Если нет возможности, то молиться за них. Думаете, что таких много в обществе? Молиться за всё общество. Приходят в голову идеи, что всё человечество увязло во тьме? Молиться за всё человечество.

И, дай Бог, Господь откроет, что Он ведёт человечество к свету. Он ведает тайное, а рабы Его не ведают. Увязают во тьме лишь сознательно неверующие. А верующих и тех, кто ищет Его, Господь ведёт к свету.

Потому впадать в депрессию по поводу того, что происходит вокруг, не надо. А лучше уповать на Господа и держатся за вервь Его. А если никто не пойдёт за вами, то ради Господа мы идём по пути, а не ради признания людей.

Но это не значит, что надо порывать с ними. Лучше уповать на Бога – того, Кто к Вере истинной ведёт, того, Кто наставляет на правильный путь, – что приведёт Он их к Вере по Милости Своей и Милосердию.

И меньше смотреть телевизор. И бродить по виртуальной реальности. Поскольку СМИ часто насаждают негатив, чтобы произвести впечатление.

Неужели так мало добрых людей рядом? Мало? Опять и снова стоит молиться, чтобы их было больше. И, дай Бог, Господь поменяет ваше окружение на верующих. Или направит сердца тех, кто вокруг, к Вере и добру (ведь Господь знает сокровенное, и за Ним всякое решение).

А самим быть богобоязненными, смиренными перед Ним. И благодарными за блага Его.

«О, сын Адама! Несомненно, смерть, раскроет все твои тайны, День Суда расскажет о тебе самом, а Книга (деяний) поведаст о твоих деяниях. Поэтому, совершив грех, пусть и небольшой, не смотри на его незначительность, смотри же на то, пред Кем ты стал грешным. И если тебе дано в пропитание немного пищи, не смотри на её количество, а смотри лучше на то, Кто питает тебя, и на свое превосходство над теми, кто не имеет и этого. И не будь из числа грешников, не тяни с покаянием, ибо не знаешь ты, которое из деяний твоих может вызвать гнев Господа твоего. Ведь если разгневаюсь Я, перестану давать тебе Свое пропитание, и закроются для тебя врата небесные, и не услышаны будут твои мольбы и воззвания. И не чувствуй себя в безопасности от гнева Моего и "хитрости", ведь "хитрости" Моей не увидит глаз человеческого, так же как не увидит ему и муравья, в темноте ночи ползущего. О, сын Адама! Раскаялся ли ты, совершив прегрешение, и отказался ли от него? И поделился ли ты с неимущими имуществом своим и с бедными? И был ли мил с теми, кто не мил с тобой? И простил ли того, кто поступил по отношению к тебе несправедливо? И остался ли в добрых отношениях с теми, кто не желал их иметь с тобой? И остался ли верен тому, кто предал тебя? И научил ли детей своих благонравию? И довольны ль тобой соседи твои? И спрашивал ли ты ученых мужей о религии вашей и вере? Ведь не взгляну Я на внешность вашу, и на привлекательность, а взгляну лишь в сердца ваши, на деяния и на намерения, и ими лишь буду доволен Я».

(Хадис Аль-Кудси)

О любви Господа, о том каких людей любит Бог

Читаем:

«195. Расходуйте во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных.»

«222....Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся.»

(Сура Корова 2)

«76. Да! Если кто верен завету с Ним и богобоязнен, то ведь Аллах любит богобоязненных.»

«134...Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния.»

«146... Воистину, Аллах любит терпеливых»

«148... Воистину, Аллах любит добродетельных!»

«159. По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад,] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих. »

(Сура Семейство Имрана 3)

«13...Но ты прости их и извини. Ведь Аллах любит творящих добро.»

«42...Если же станешь выносить судебное решение, то суди их по справедливости. Воистину, Аллах любит справедливых.»

«93...если они [остаются] богобоязненными, веруют [в Аллаха] и вершат добрые дела, да, если они богобоязненны и веруют, да, если богобоязненны и делают добро, ибо Аллах любит творящих добро.»

(Сура Трапеза 5)

«4...Воистину, Аллах любит богобоязненных.»

«7...Воистину, Аллах любит богобоязненных.»

«108...Воистину, Аллах любит очищающихся [от грехов].»

(Сура Покаяние 9)

«8. Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших жилищ, - ведь Аллах любит справедливых.»

(Сура Испытуемая 60)

«4. Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются [стройными] рядами на Его пути, словно они - прочно сложенное здание.»

(Сура Ряды 61)

Итак, в Священном Коране упомянуто, что Господь Бог любит (т.е. какие качества главные для верующих):

- творящих добро и милосердие ради Него;
- богобоязненных перед Ним;
- очищающихся от грехов кающихся перед Ним;
- справедливых ради Него;
- терпеливых, уповающих и сражающихся на Его пути;

Искренность

Искренность, чистосердечие – то, с чего начинаются намерения и деяния.

Как добрые деяния начинаются с чистых и искренних намерений, так и богоугодные дела начинаются с искреннего намерения совершить их ради Господа Высочайшего.

Так и покаяние перед Ним начинается с искреннего осознания своих ошибок. Так прощение обид, нанесённых другими людьми, начинается с искреннего сострадания и милосердия.

Так и любовь к ним начинается с искреннего пожелания блага в этом мире и следующем – уповая на Бога. Так и праведность начинается из искреннего стремления к лицезрению Лица Его – того, к чему стремятся все чистые сердца.

Добро, сделанное без искренности, не зачтётся человеку добром. Богоугодные дела без искреннего намерения совершить их ради Господа Единого не угодны Ему. А грехи и ошибки без искреннего покаяния перед Богом Он не прощает.

Любая идея или дело, как бы ни были они хороши и добры, на Суде не принесут пользы, если не были они совершены ради Него искренне, богобоязненно. Но если помолиться Ему (с мольбой, описанной в главе «Намерения» книги «Вопросы и сомнения»), то дай Бог, они зачтутся.

Искренность это не просто чистосердечие – это глубокое раскрытие сути души и сердца. А там есть только «сердцевина», «Ядро».

Притча о каменотесах.

Шёл путник по дороге. Пройдя какой-то путь, он встретил человека, тесавшего огромный камень и громко плакавшего.

– В чём дело? – спросил у него путник.

На что каменотёс ему ответил, что он самый несчастный человек на свете. Каждый день он приходит сюда и с трудом и потом обтесывает огромные камни. А вырученных денег едва хватает, чтобы прокормить семью.

Пройдя ещё какой-то путь, он встретил другого каменотеса, который работал сосредоточено.

– Что ты делаешь? – спросил путник.

На что человек ответил, что он работает. Ему нравится эта работа. А зарабатываемых денег ему и его семье вполне достаточно.

Пройдя ещё по пути, он встретил другого человека, с рвением тесавшего камень и при этом напевавшего веселую песню.

Путник спросил его, что тот делает. На что каменотес ответил:

– Разве ты не видишь? Я строю Храм.

И в жизни как в этой притче. Поскольку смысл жизни – это признание Господа и подготовка в жизни здешней к жизни следующей, созидание её, уповая на Него, будучи богобоязненным, держась наставлений Священных Книг и пророков Его, то любое доброе дело практически и есть строительство храма Веры в своей жизни. В своём сердце и уме.

И это действительно так. Мы все строим себе будущую жизнь своими делами и намерениями.

Притча о людях разного масштаба.

Был человек, который невероятно любил свою мать. И искренне желал ей только добра. У его матери была мечта иметь Кадиллак розового цвета. И жаждал он исполнить мечту своей матери несмотря ни на что. И было это страстью его. Был он ею увлечён. Более того, считал он себя способным сделать это доброе дело матери своей. Из гордости своей не обращался он к Господу, в Чьей власти все Сущее. Но Господь Всеслышащий знал о желании этого человека. Открыл ему Господь путь как испытание. И попался человеку этому кейс с украденными деньгами. Купил матери эту машину. Считал он, что это за его собственные заслуги удача улыбнулась ему. Но много людей умерло за эти деньги. Ведь ворованными они были. И зло было вокруг. Хоть желал этот человека добра матери своей, но получил он его ценой зла для всех остальных. И сам он умер в конце.

Был человек, который невероятно любил свою семью. И искренне желал, чтобы все её члены были всегда в безопасности, мире и достатке. Был он излишне страстен ради этого. Не было у него больше места в сердце ни для чего, кроме этого. Считал он себя способным на то, чтобы сделать это добро семье своей. Из гордости своей не обращался он к Господу Миротворцу. Но Господь Всеслышащий знал о желании этого человека. Открыл ему Господь путь как испытание. И стал человек мафиози итальянским – человеком с достоянием и именем. Семья всегда знала его как человека доброго и заботливого. Считал он, что собственными делами добился он этого. Не понял он, что испытывает его Господь. А был он злодей, и добро его семье обернулось злом для всех остальных – убийствами, шантажом, воровством и прочим. И эта же участь постигла, в конце концов, и его. И семью его.

Был человек, который невероятно любил свою страну и народ свой. И искренне желал, чтобы воссияла страна его славою и величием на фоне всех остальных стран. Был он одержим этой идеей. Не было у него больше места в сердце ни для чего, кроме этого. Считал он себя способным сделать это добро стране своей. Из гордости своей не обращался он к Господу Возвышающему кого пожелает из рабов Своих. Но Господь Всеслышащий знал о желании человека. Открыл ему Господь путь как испытание. И стал человек тираном и покорителем стран. И развязывал он войны. И раскинулась его страна на весь континент. Уничтожал он другие народы. Был он великим злодеем. И добро для его страны и народа обернулось злом для всех соседних народов и стран. Были они разрушены, а миллионы людей убиты. Считал он это собственным успехом, к которому шёл сам. А зло считал лишь одним из неизбежных условий для успеха. Но было это испытание для него и тех, кто с ним. В конце концов, и его страна была разрушена, и его народ был покорён. Сам же он убил себя.

Будет человек, который неимоверно будет любить «мир во всём мире» и всё человечество, искренне желая, чтобы воссиял «мир во всём мире», чтобы слава покрыла род людской в вечности. Будет он готов сделать всё ради этого. Душу он свою продаст дьяволу. Не будет у него больше места в сердце ни для чего, кроме этого. Будет считать он себя способным, гением и рожденным для того, чтобы сделать это добро миру. Из гордости своей не обращался он к Господу Щедрому во благах Своих. Но Господь Всезнающий знает о его желании ещё до его сотворения. Откроет ему Господь путь как испытание. Даст ему возможность стать правителем мира, миротворцем. Пойдет человек на поводу у своей необузданной страсти и запредельного самомнения. Станет он властителем людей. Будет «мир во всём мире». Но люди будут безвольны, а не свободны. Сердца их будут пусты, а не любовью полны. Умы будут пусты, а не знаниями полны. Ведь поверили они Лжецу. Но и тогда не будут они думать о встрече с Господом, Собирающим всех в День Судный. А его «мир», он сам и последователи его будут разрушены. Не будет им места в следующей жизни. А лишь Огонь Вечный.

Были, есть и будут люди, которые любят матерей своих, семьи свои, страны и народы свои, весь мир и человечество. Но больше всего они любят, будучи богобоязненными, Господа Единого Милосердного Вечного. Их любовь ко всему остальному исходит из этой большой Любви. А сердца их так велики, что хватает в них места даже для молитв за грешников. Не прельстятся они гордостью, зная, что всё в мире этом от Господа Единого, что Он Властен над любой вещью. Потому к Нему обращают они молитвы свои и на Него лишь уповают. Господь Ведущий знает о них, о том, что в сердцах их. Открывает им пути как испытания для укрепления веры. И если есть на то Воля Его, проходят они испытания, оставаясь верными Господу своему. Не творят они зла, а лишь добро и благо для всех и вся, кто вокруг, и благо для них самих. Жизнь для них пройдет с легкостью. По воле Божьей. Ведь в сердцах их и делах их – Господь. Богобоязненны они во всём: и когда встают они утром, и когда едят, и когда делают дела свои, и когда ложатся спать. Любит их Господь, радуется Он их сердце – и не знает оно ни печали, ни тревог, ни грусти, ни скорби, ни уныния, ни одиночества. А когда приходит их время, то и умирают они с радостью, предвкушая в благоверном страхе встречу с Господом своим. Господом Единым, Господом Людей, Царём людей, Царём в Судный День. В День Судный будут они блистательны, и прекрасны от радости встречи с Господом своим. Страшась Суда Его и уповая на Милосердие Его. И попадут они в рай по Милосердию Господа Прощающего, Справедливейшего Судьи. Вечно они будут в раю. И лицезрят они там Лик Господа своего. Нет блаженства более высокого, чем это. И не иссякнет оно. И не уменьшится никогда.

Как видно из вышеприведенных притч искренность бывает разная.

Но всегда она пагубна и не в радость даже в этом мире. Коль это не искренность ради Господа Единого. А лишь страсть мирская подкреплённая гордостью человеческой. – Которые всегда ведут к богоотступничеству. Поскольку они яд для сердца и ума.

А подобный описанный в притче успех верующих. И то, какими они должны быть для этого. Подтверждается следующими словами Господа Единого:

«159. ... Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих.»

160. Если Аллах оказывает вам помощь, то никто не одержит над вами верх. Если же Он оставит вас без помощи, то кто же поможет вам, кроме Него? Только на Аллаха пусть уповают верующие.»

(Сура Семейство Имрана)

«55. Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на земле, подобно тому как Он сделал преемниками тех, кто был до них; [обещал,] что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие, после того как они испытали страх; [обещал тем, которые] поклоняются Мне, не признают наряду со Мной других богов. А если кто после этого станет неверным, то он - грешник.»

(Сура Свет 24)

«63. Рабы Милостивого - это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: "Мир!";

64. те, которые проводят ночи, падая ниц и представляя перед Господом своим;

65. те, которые говорят: "Господи наш! Избавь нас от наказания ада! Ибо наказание ада - мука неотступная".

66. Воистину, ад - мерзкое местопребывание и скверное прибежище!

67. [Рабы Милостивого] - это те, которые не расточительствуют и не скупаются, а тратят умеренно;

68. те, которые не взывают наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил [убивать], если только он не заслуживает этого по праву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет подвергнут каре.

69. В День воскресения наказание ему будет удвоено, и он будет пребывать в таком униженном состоянии вечно,

70. за исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах - прощающий, милосердный.

71. Тот, кто раскаялся пред Аллахом и совершил доброе дело, воистину, он раскаялся искренне.

72. [Рабы Милостивого] - это те, которые не лжесвидетельствуют и которые, когда проходят мимо суетного, минуют его с достоинством;

73. те, которые, когда их наставляют знаменами Господа, не падают [наземь] слепыми и глухими к [этим знаменам];

74. те, которые говорят: "Господи наши! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных".

75. Они получают в награду наивысшее место в раю за то, что были терпеливы, и встретят их там приветствием и миром.

76. Вечно пребудут они в нем. Прекрасен рай как местопребывание и жилище!»

(Сура Различение 25)

«72. Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также [обещал] им прекрасные жилища в садах вечного [блаженства], а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспевание.»

(Сура Покаяние 9)

«..О, сын Адама, сейте для Меня, и Я возвращу вам. Творите во имя Меня, и Я смилюсь над вами, заботьтесь о том, что творите вы, и Я не сделаю это тщетным. Ведь у Меня есть то, чего не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, и не чувствовало ни одно сердце. Ведь Я, Аллах, есть Творец и Создатель всякого блага, величайшим из которых для рабов Моих является лицезрение Меня, что не похоже ни на что, из того, что слышал, видел или ощущал человек...»

(Цитата из Хадиса Аль-Кудси)

И даже если в Вере проявлять страсть, а не смирение и богобоязненность, и возвышать себя в мыслях своих над другими из-за того, что дал узнать нам Господь, или других милостей, которыми одарил Он нас, то станем мы нечестивцами, которые за Веру принимают собственную страсть. И собственные выдумки. А сердца их отравлены бесами.

Внешне их можно отличить тем, что они веруют «по-своему», а не по тому, как положено:

«8. Среди людей есть такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха и в Судный день». Но они - не верующие.

9. Они тщатся обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, не ведая [этого].

10. В их сердцах - порок. Да усугубит Аллах их порок! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали.

11. Когда же им говорят: «Не творите нечестия на земле!» - они отвечают: «Мы творим только добрые дела».

12. Да будет тебе известно, что они-то и есть нечестивцы, но сами не ведают [того].

13. Когда же им говорят: «Уверуйте, подобно тому как уверовали [другие] люди», - они отвечают: «Неужели мы уверуем, как уверовали глупцы? «Да будет тебе известно, что они-то и есть глупцы, но не ведают [об этом].

14. Когда они встречаются уверовавших, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются наедине со своими шайтанами, они говорят:

«Воистину, мы - с вами, и, воистину, мы только смеемся [над верующими]».

15. Аллах сам насмеется над ними и приумножит их самонадеянность, в которой они бредут вслепую.

16. Они - те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым.

17. Они похожи на тех, кто зажег огонь, когда же огонь озарил все кругом, Аллах убрал свет и оставил их в непроглядном мраке.

18. Глухие, слепые, не сойдут они [с ложного пути].»

(Сура Корова 2)

И потому настоящая искренность и очищение сердец в Вере Единобожия и богобоязненности перед Господом. А лучшие источники Истины – Его Книги, в первую очередь, и наставления и жизнь пророков, во вторую очередь. И нет в сердце верующего никакого места для страсти и самомнения.

Вполне возможно, что в некоторых случаях людям из-за страсти их и самонадеянности хочется узнать больше, чем открыл всем людям Господь в Книгах Его. И тогда устремляются они за новыми знаниями. Могут попасть они к шайтанам. И стать нечестивцами, как описал выше Сам Господь (если только Он Сам не убережет их от этого, также см. главу аскетов цель про знания и тайны, и всю главу об аскетах).

Потому даже если есть/были среди нас праведные, умные, знающие люди то не надо судить их поступки, слова и наставления по уровню их праведности. Или благочестию, уважению и уму. Но нужно судить их по их соответствию Первоисточникам.

И даже если вы захотите судить этот труд, судите его по соответствию Первоисточникам, а не чему-либо ещё или каким-либо другим критериям.

Ведь мягок язык и не сможет он сказать лучше, чем Господь. А Господь владеет Словом в совершенстве. Или, быть может, в погоне за бóльшим и возвышением себя запутался я во лжи? Сам не зная того? Господи, убереги меня от этого.

Чтобы не запутаться во лжи, есть мысль главная о том, что делает сердце искренним, очищает его по Вере нашей и бережёт от заблуждений.

Господь сказал в Суре «Искренность», что нужно делать, чтоб уберечь себя от заблуждений:

«1. Скажи: "Он - Аллах, единый, 2. Аллах вечный. 3. Он не родил и не был рожден, 4. и нет никого, равного Ему". »

(Сура Искренность 112)

Также в последующих Сурах Господь сказал, что нужно делать в случае, если всё-таки вы попали под влияние злых сил или же опасаетесь подобного:

«1. Скажи: "Ищу убежища у Господа рассвета 2. от зла того, что Он сотворил, 3. от зла ночного мрака, когда он застигает [мир], 4. от зла дующих на узлы [колдуний], 5. от зла зависти завистника". »

(Сура Рассвет 113)

«1. Скажи: "Ищу убежища у Господа людей, 2. Царя людей, 3. Бога людей 4. от зла искуителя, исчезающего [при упоминании имени Аллаха], 5. подвергающего искушению сердца людей, 6. джиннов или людей [представляющего]". »

(Сура Люди 114)

Имена Господа

Прерогатива появления Веры и способ сохранения её это признание Единства Господа. Вместе с признанием Его ангелов, Книг, пророков (обязательно включая признание пророческой миссии Его последнего пророка Мухаммада да благословит его Господь и приветствует) не делая исключений. И признание всего другого, что составляет ийман (см. главу вера, книги вера).

Произнеся (искренне вслух и в сердце) свидетельства Веры а также указанные выше последние Суры Священного Корана, защитим своё сердце от темноты заблуждений. И от покушающихся на него со стороны злых сил. Дай Бог сохраним свою искренность в Вере Единобожия. Богобоязненность перед Господом.

А прерогатива увеличения и роста веры – увеличение знаний о Господе Величайшем. Вот некоторые из Имён Его и их краткие значения:

- 1) *Дающий Веру, Проводник Веры, Оберегающий, Дарующий безопасность, Гарантирующий защиту (Аль-Мумин)* – наделяющий верой и безопасностью-благополучием. Вера является наивысшим даром Аллаха.
- 2) *Удерживающий, Уменьшающий, Ограничивающий (Аль-Кабиз)* – удерживающий души, удерживающий удел тех, кого пожелает. Держащий, сжимающий сердца. Тот, кто по Своему справедливому порядку сужает (уменьшает) блага, кому хочет. Тот, кто удерживает души в Своей власти, владеет благодеяниями своих искренних рабов и принимает служения их, удерживает сердца грешников и лишает их возможности познать Его из-за их непокорности и высокомерия.
- 3) *Распростирающий, Увеличивающий (Аль-Баасит)* – отпускающий, распростирающий души на простор, преумножающий удел тех, кого пожелает, по Своему благоволению. Расширяющий сердца. Тот, кто доставляет созданиям жизнь, одарив их тела душами, и доставляет щедрый удел как слабым, так и богатым.
- 4) *Даритель, Вседарящий (Аль-Ваххаб)* – бескорыстно, бессчетно, дарует блага рабам Своим. Дарующий в Своей щедрости бесчисленное количество благ.
- 5) *Блюститель, Хранитель, Попечитель, (Аль-Мухеймин)* – объемлющий все: т.е. Всевышний Аллах является свидетелем всех состояний и событий жизни каждого человека, ничто не может утаиться от Него. Он обеспечивает мир и защиту. Он тот, кто защищает интересы верующих.

Свидетель всех слов и действий человека, оберегающего их результат. Также смысл имени толкуют как напоминание о том, что все хорошие и плохие поступки человека известны Аллаху и все они записаны в Хранимой Скрижали.

- 6) *Могущественный, Всемогущий, Превосходящий, (Аль-Азиз)* – превосходящий всех и всё. Ничто не может превзойти Его, и ничто не обладает могуществом, подобным Его могуществу. Нет никого более могущественного, чем Аллах.
- 7) *Понижающий, Принижающий (Аль-Хафид)* – понижающий положение и статус. Понижает положение неверных и вероломных лицемеров. Принижающий всех тех, кто нечестив, кто восстал против истины.
- 8) *Возвышающий (Ар-Рафи)* – возвышающий положение. Возвышает положение верующих и богобоязненных, делая их почитаемыми. Возвышающий уверовавших, которые заняты богослужением. Удерживающий на высоте небо и облака.
- 9) *Возвеличивающий, Усиливающий (Аль-Муизз)* – возвеличивающий в почет, делающий почитаемым. Удостаивает почетом того, кого Он пожелает, направив его на правильный путь. Дающий силу, мощь, победу тому, кому хочет.
- 10) *Принижающий, Ослабляющий, Свергающий (Аль-Музилль)* – уничижающий, попирающий и принижающий тех, кого пожелает за следование неверному пути. Принижающий того, кого хочет, лишив его силы, мощи и победы.
- 11) *Справедливый, Справедливейший (Аль-Адль)* – вершащий абсолютную справедливость. Тот, у кого порядок, все решения, дела справедливы. Не проявляющий несправедливости и запретивший это остальным. Чист от несправедливости в своих делах и решениях. Дающий каждому по заслугам. С неверующими Он обходится справедливо, а к Своим праведным рабам Он милосерден.
- 12) *Благосклонный, Понимающий, Проницательный (Аль-Латиф)* – премного благоволящий, доброжелательный, проявляющий милость по отношению к своим рабам. Добрый по отношению к Своим рабам. Милостивый по отношению к ним. Облегчающий им жизнь. Содержащий их, Милующий их. Знающий обо всем вплоть до мельчайших, тончайших деталей.

- 13) Всеведущий, Сведующий (Аль-Хабир)** – абсолютно осведомленный, ведающий обо всем. Тот, Кто знает тайное так же, как и явное. Знает как внешнее проявление, так и внутреннее содержание.
- 14) Кроткий, Спокойный (Аль-Халим)** – Тот, Кем не овладевает гнев и Кто не спешит наказывать. Тот, Кто даёт блага как проявившим покорность, так и ослушавшимся. Тот, Кто видит ослушавшихся, однако Им не овладевает гнев. И Он не спешит с возмездием, несмотря на всё Своё могущество.
- 15) Прощающий, Милующий (Аль-Гафур)** – прощающий грехи. Тот, кто прощает грехи Своим рабам, если они покаются.
- 16) Благодарный (Аш-Шакур)** – благодарный, дарующий бесчисленные награды за малые деяния. Воздающий большую награду рабам Своим за их малое богослужение. Доводящий до совершенства слабые деяния. Прощающий их (в смысле слабость деяний).
- 17) Достаточный, Рассчитывающий, Учитывающий (Аль-Хасиб)** – Тот, Кого достаточно. Считающий, учитывающий все. В Судный день подвергнет людей расчету. Достаточный для рабов Своих. Достаточный всякому, кто на Него уповает. Он насыщает рабов Своих по Своей милости, отводит их от беды. Он достаточен, чтобы в достижении благ и пропитания уповать только на Него, и нет необходимости в ком-либо ином. В Нём нуждаются все Его создания, ибо Его достаточность вечна и совершенна.
- 18) Отзывчивый, Отвечающий (Аль-Муджиб)** – Отвечающий на мольбы — принимающий их. Отзывающийся на молитвы и просьбы. Он благодетельствует Своего раба ещё до того, как он к Нему обратится. Отвечает на его мольбу ещё до того, как его постигнет нужда.
- 19) Доброжелательный, Любящий (Аль-Вадуд)** – желающий всем добра. Любящий Своих рабов и любимый для сердец, очищенных Им.
- 20) Истина, Истинный, Настоящий (Аль-Хакк)** – постоянен, неизменен и незыблем. Выявляющий истину — устанавливает справедливость. Устанавливающий истинность истинного через Свои Слова (говоря «будь»), через Священные Писания и пророков Своих, через предрешение Своё – написанное в Хранимой Скрижали Своей.
- 21) Покровитель, Поручитель, Представитель, Доверенный (Аль-Вакиль)** – Тот, в распоряжении Которого дела всего сущего, Тот, Чьего покровительства и поручительства достаточно.

- 22) *Любящий, Помогающий, Благотельствующий, Опекающий, Сподвижник (Аль-Валий)* – любящий своих рабов, благотельствующий им, распоряжающийся их делами. Тот, кто благоприятствует подчинившимся, помогающий им.
- 23) *Продвигающий, Приближающий (Аль-Мукаддим)* – продвигающий: Он продвигает вперед того, кого пожелает, и то, что пожелает, и продвигает вперед относительно того, чего пожелает. Выдвигаящий вперед всё то, что должно быть впереди. Выдвигаящий вперед достойных рабов своих.
- 24) *Отодвигающий, Отдаляющий (Аль-Муаххир)* – отодвигающий: Он отодвигает назад того, кого пожелает, и то, что пожелает, и отодвигает назад относительно того, чего пожелает. Отодвигающий назад всё то, что должно быть позади. Тот, кто отодвигает назад по своему разумению и по своей воле.
- 25) *Благотельствующий, Добродетельный (Аль-Барру)* – благотельствующий, Который величественен в совершении благ и добра. Тот, Кто делает добро для рабов Своих, Милостив для них. Дающий тем, кто просит, проявляя милость к ним. Верный договору, обещанию данному созданным.
- 26) *Принимающий покаяние, Премного Принимающий Покаяния (Ат-Тавваб)* – направляющий рабов Своих на путь раскаяния и премного Принимающий их покаяния. Принимающий покаяние рабов Своих. Благоприятствующий им в покаянии, Приводящий их к покаянию. Способный усовестить, побудить к покаянию. Прощающий грехи покаявшихся.
- 27) *Карающий, Отмщающий, Мстящий (Аль-Мунтаким)* – мстящий, Который мстит творившим гнет и непокорным. Ломающий хребет ослушавшимся. Мучающий нечестивцев, но только после оповещения и предупреждения, если не опомнились.
- 28) *Сострадательный, Сострадающий (Ар-Рауф)* – милосердный, добрый, благосклонный, заботливый. Принимающий покаяния грешников и Наделяющий их Своей милостью и благами после их покаяния. Скрывающий их вину, Прощающий.
- 29) *Обладатель Величия и Почестей (Зуль-Джаляли валь-Икрам)* – обладатель величия и почести, обладатель благородства и совершенства, обладатель щедрости и милости. Обладатель особого величия и щедрости. Всё величие принадлежит Ему, и все щедроты исходят от Него.

- 30) *Делающий не нуждающимся, Обогащающий (Аль-Мугни)* – делающий ненуждающимся, делает ненуждающимся того из рабов, кого пожелает. Дающий блага слугам. Тот, кто обогащает, кого хочет.
- 31) *Собирающий (Аль-Джами)* – собирающий все истины воедино. Тот, Кто собирает все творения. Тот, Кто собирает на том свете в месте Суда.
- 32) *Терпеливый, Терпеливейший (Ас-Сабур)* – обладающий чрезвычайным терпением. Он не спешит наказать неповиновавшихся. Он Тот, у Кого велики кротость и терпение. Тот, Кто не спешит мстить ослушавшимся. Тот, Кто отсрочивает наказание.
- 33) *Питающий, Поддерживающий, Обеспечивающий (Аль-Мукит)* – создающий материальные и духовные блага. Распоряжающийся всем необходимым для обеспечения жизни. Доводящий это до своих созданий, определяющий их (т.е. благ) количество.
- 34) *Устанавливающий справедливость, Справедливый (Аль-Муксит)* – устанавливающий справедливость, Который Своей справедливостью наделяет защитой и помощью беспомощных и наказывает притесняющих. Тот, у кого все решения мудры и справедливы. Наказывающий притеснителей за притеснённых. Устанавливающий совершенный порядок.
- 35) *Направляющий на Правильный Путь (Аль-Рашид)* – Направляющий на Правильный Путь. Дающий разумение (наставление) к правде и Правильному Пути.
- 36) *Наставляющий, Ведущий Правильный Путём (Аль-Хади)* – наставляющий на правильный путь. Своим благоволением Он наставляет на правильный путь того, кого пожелает. Ведущий Верным Путём. Тот, Кто оповещает созданных об Истинном Пути. Тот, Кто подводит сердца к познанию Себя. Тот, Кто подводит тела созданных к богослужению.

И наконец, возможно (Господь знает лучше), величайшее из имён Его:

37) *Аллах*

Не дай мне Господь солгать. Аллах – имя собственное Господа Бога Единого. Это Имя чаще всех остальных встречается в Его последней Священной Книге – Священном Коране.

Слово «Аллах» образовано от *илах*, имеет значение — «Тот, Кому совершают ибадат», то есть Тот, кому поклоняются. С добавлением определенного артикля «ал» к слову *илах* было образовано *ал-илаху*. Затем, с перенесением огласовки *хамза* на букву «лам» артикля «ал», удвоением одинаковых согласных (буквы «лам»), образовалось слово «Аллах».

Слово «Аллах» стало именем Единственного истинного достойного для поклонения – Бога Единого. Это имя не употреблялось в отношении кого-либо или чего-либо другого, помимо Него.

На арамейском (язык, на котором говорил Иисус Христос, мир ему) Бог Единый тоже будет называться Аллах. В Торе (на иврите) Бог называется Эллохим. Что значит Аллах.

Иврит и арабский принадлежат к одной группе языков. Иудеи, жившие на Аравийском полуострове во времена пророка (дБА), Бога Единого также называли Аллах. Аллах и Эллохим – одно.

Потому изначально и иудеи, и мусульмане, и сам Иисус Христос сын Марии (мир ему) – все верят в одного Бога Единого, помимо которого нет другого божества.

В – Аллаха.

Поминание Имён Его является одним из видов богослужения. Когда человек принимает сердцем своим Единого Господа и поминает Его прекрасными именами, Он будет ближе к нему.

«Я близок к рабу Моему настолько, насколько Он может только себе это представить. И Я рядом с ним всегда, когда он поминает Меня»

(цитата из Хадиса Аль-Кудси)

Богохульство (Ширк) и Неверие (Куфр)

Человек, будучи добрым душой, захочет поделиться своим состоянием (верой, миром и пр.) с другими людьми. Он может не понимать тех, кто не верит в Господа Единого или какие-то Его Качества (иногда не разбираясь, делает ли это предполагаемый неверующий по незнанию, заблуждению или намеренно).

Неверие или маловерие других может вызвать у верующего желание вывести их на чистую воду. И поступить так, чтобы восторжествовала справедливость.... Но,

- не знаем мы, что в сердцах людей;
- не в состоянии мы помочь Господу, не нуждается Он в этом, но
- мы можем помочь людям и себе.

Как?

Рассмотрим примеры:

1) К примеру, кто-то назвал кого-то (не Господа) Справедливейшим

– утверждение спорное. Особо ревностные могут принять его за богохульство, поскольку это одно из Имен Господа. Богохульство это или нет – определить можно по намерению, которое заложил в данное действие человек. Исходя из этого, могут быть 3 варианта:

- a. Человек по своему личному мнению (не утверждая это как объективную реальность) считает кого-то из своих знакомых людей более справедливым, чем другие его знакомые люди. В таком намерении нет богохульства. Человек вправе выражать своё мнение.
- b. Человек утверждает, что кто-то из людей более справедлив, чем остальные. Или же кто-то наиболее справедлив среди всего общества или человечества. Такое утверждение очень спорное, поскольку мы знаем о людях лишь то, что Господь позволил нам знать. Потому оно, скорее, необъективное. Но это всё ещё не богохульство.
- c. Человек утверждает, что кто-то наиболее справедлив из всех существ. И этот кто-то не Господь Бог. Подобное утверждение – хула на Него.
 - i.* Если человек сделал это по незнанию и заблуждению, то, если есть возможность, следует открыть перед ним Истину. Если же нет такой возможности, то следует помолиться за него. Дай Бог, Господь вразумит его.

- ii. Если человек сделал это намеренно, то следует избегать его впредь. И сделать так, чтобы остальные верующие тоже избегали его. Если это невозможно сделать самому, то нужно просить об этом Господа.

2) Другой спорный пример: человек проявляет уважение и глубокое почтение, к кому-либо (к родителям, начальству, праведникам, ученым, ангелам и т.д.)

Если бы я был особо страстен и ревностен в Вере, то мог бы это принять за богохульство, повторяя и повторяя, что вся власть у Господа и поклоняться можно только Ему.

В таком случае нужно напомнить мне, что если бы во мне было столько же богобоязненности перед Господом, сколько и рвения, то стал бы вести себя по-другому. И был бы осторожней в своих суждениях относительно людей.

Ведь в этих вопросах главное то, какие намерения заложены в эти проявления уважения и почтения к творениям Его:

- a. Если намерение в подобных отношениях к творениям – это искреннее проявление добра и любви к близким людям; и эти чувства разумны (умеренны), исходят из сердца, и *нет* в них страсти, проявляемой в желании возвеличивать этих людей; и *нет* слепоты, что эти творения действительно предпочтительнее других во многом; и *нет* гордости за этих людей (мол, это «мои люди лучше, чем другие, и потому и я выше других»), то нет ничего плохого в подобных отношениях.
- b. Если намерения в подобных отношениях корыстны (если есть в этих отношениях в сердце страсть и гордость за этих людей, то эти отношения, по большому счёту, корыстны) – то подобное отношение глупо. В большинстве случаев это происходит от невежества. Но это еще не богохульство.
- c. Если намерения в подобных отношениях с этими творениями содержат страсти и самодовольства столько, что считается одно или более из нижеперечисленного правдивым, то это явное богохульство:
 - i. Эти творения сотоварищи Господа.
 - ii. Эти творения дети, родители, семья Господа.
 - iii. Эти творения боги.
 - iv. Эти творения Божественны в чём-то.
 - v. На эти творения можно молиться.
 - vi. Эти творения не смертны, но вечно живут, как Господь.

- vii.* Эти творения равны или превосходят Господа хоть в чём-то, в каком-либо из Его действий, атрибутов и качеств.

Всё это явное богохульство. Всё, что противоречит сказанному в Суре «Ихлас», явное богохульство.

Таких людей лучше избегать. От вразумления их толку мало. Они уже сделали свой выбор в пользу заблуждения и пребудут в нём до конца. Если только по Милости Своей Господь Сам не вёрнет их на верную стезю, приведя их сердца к покаянию, и простит их.

d. Если кто-то считает, что:

- i.* Господь дал этим творениям что-то из Власти Своей. Или же Господь хоть сколько-нибудь зависим от этих творений в каком-либо из Своих действий.
- ii.* Приближенные Господа, о которых Он дал знать в Первоисточниках, обладают правом каким-то или властью какой-то при Троне Его. И они в своей власти своевольны и независимы. И хоть что-либо, даже мизер какой-то, способны они совершить не по Его воле, а по своей.
- iii.* Господь нуждается в этих творениях или присутствии их хоть сколько-нибудь, включая идею, что путём этих творений (включая весь мир сей или другие миры) Господь осознаёт Себя сам. И для этого они нужны Ему, чтобы якобы прийти к осознанию Себя. А Он «как бы» бессознателен и не осознал всё и вся изначально. (А правда в том, что он не нуждается в этом, потому что Он и есть Дающий сознание, Он и есть Всезнающий).

Всё это тоже богохульство, но не столь большое и явное, как предыдущее. Чаще такое бывает по невежеству и незнанию.

Если были подобные мысли, то покаяться надо. И, дай Бог, простит Он.

Источником подобных заблуждений часто являются страсть и гордость, исходящее из них предубеждение, но в первую очередь – невежество в вопросах Веры.

3) Теперь такой наиболее пример как паломничество в святыни, в частности к местам погребения людей и их мощам.

Опять же найдутся те, кто сочтут подобное паломничество за богохульство. Но опять главное в этом деле намерение:

a. Если паломник едет в подобные места, чтобы помолиться Господу за усопшего человека -

Прося Господа Милосердного простить усопшему человеку грехи. При этом рассматривает праведность усопшего как действительный пример Милости Господа к рабам Своим, даруемой Им, но не за заслуги их. Учитывая это, паломник просит у Господа Бога в искренней молитве праведного образа жизни, каясь в грехах своих многократно сердцем. Понимая, что Господь оказал праведнику Милость Свою и стал тот человек примером для богобоязненных по Милости Господа, а не по заслугам своим. Зная, что Господь даёт людям то, что они просят у Него в молитвах своих, делая это для них испытанием. Кто-то в молитвах просит о мирском, а кто-то о праведности. И те праведные люди просили праведности у Господа. И обрели её по Милости Дарующего. Хоть быть может и не заслуживали этого. В таком паломничестве не просто нет богохульства, а наоборот, есть в этом богобоязненность.

b. Если человек совершает паломничество, ища света и знаний Господа нашего Единого, уповая на Него, то и в этом нет богохульства.

НО этим людям стоит быть осторожными. Свет и знания на могилах могут быть не теми, что они ищут: это может быть поклонение усопшим, а не Господу Богу. А может быть желанием просить их (усопших праведников) о посредничестве или чуде (что также является заблуждением).

Многие заблудшие используют паломников, чтобы пополнить свою паству. Или просто нагреть руки. А потому на месте погребения святого не стоит устраивать «учения» или различные организации и институты. А также и то, что символизирует и приводит к ним – возводить там центры, монументы, памятники.

А лучшее что можно сделать – это поступать так, как описано в примере "3)a.". Чему можно учить приезжих туда – это вышеприведенному примеру "3)a.". И возможно вы догадались что для того чтобы следовать этому примеру не обязательно ехать к местам погребения праведников, ведь возводить мольбы Господу за них (мольбы о прощении усопших

праведников Богом, как и любые другие мольбы) можно в любом месте; не сдвигаясь с того места где вы находитесь при прочтении данных строк. Примеры мольбы:

«О Господи Единый, раб Твой и сын рабыни Твой, нуждается в Твоём милосердии, а Ты не нуждаешься в мучениях его! Если творил он благие дела, то добавь ему их, а если совершал он дурное, то не взыщи с него!»

Примечание. Возведение мечетей на могилах запрещено Шариатом.

с. Если человек совершает паломничество так как думает, что эти усопшие имеют какую-то власть у Господа, в том числе посредничество, заступничество и сотворение чудес, то это то же самое, что в вышеприведенном примере "2)d.". И относиться к этому надо так, как в том примере.

d. Если человек совершает паломничество с намерениями, подобными описанным в вышеприведенном примере "2)с." про почтение, то это явное богохульство.

Но опять, и снова, и главное: богохульство – грех, совершаемый в первую очередь в сердце. Не надо спешить обвинять кого-то в богохульстве, не имея на это явных доказательств и достоверных свидетелей. А лучше быть богобоязненными – ведь можно ошибиться. И последнее: как стоит поступать с явными богоотступниками в светском обществе? – Их надо увещавать. Если это не получается, то избегать. А в религиозном обществе надо поступать согласно религии. Как и Пророк (дБА) наш, будучи в Мекке, увещевал ещё неверующих. А уже после подъема религии поступал с ними согласно предписаниям религии.

Теперь о том, что такое неверие (куфр). Это сознательное (т.е. не по незнанию, а наоборот) неверие или отрицание чего-либо одного или более, что составляет Иман/Ийман (см. главу «Вера...», книги «вера...»):

- i. Неверие или отрицание Бога, или Его атрибутов и Имён.
- ii. Мнение что Ангелов не существует или они служат не Господу.
- iii. Священные Книги не священны, или не все, или они не от Господа.
- iv. Пророки Господа не от Него, или не все, или не пророки совсем.
- v. Господь не предопределил всё, и этот мир существует сам по себе.
- vi. Дня Воскресения и Судного Дня не будет.

И наконец, быть богобоязненными, уповающими на Бога, моля Его о водительстве, поскольку к богоотступничеству приводит почти всё мирское:

«О, сын Адама! Сколько ламп гаснет от случайных порывов ветра. Сколько рабов погубило их самодовольство. Сколько богачей погубило богатство. Сколько бедняков погубила бедность. Сколько здравствующих погубило их здоровье. Сколько больных погубила болезнь. Сколько ученых погубило их знание. Так клянусь же Величием Моим и Славой, если бы не старцы праведные, молодежь набожная и дети грудные, и если бы не животные, что пасутся, Я бы сделал небо над вами железом, а землю под вами – гранитом, почву Я б сделал пустыней песчаной, и не сошла бы на вас с неба ни одна единая капля дождевая, и не произрастила бы земля для вас ни единого росточка малого, и пролил бы Я на вас гнев Свой, но не бывает этому из-за того, что есть то другое, предотвращающее это. А посему нет никакой ни силы, ни мощи, кроме как с Аллахом Великим Могучим».*

(Хадис Аль Кудси)

*По мнению богословов религии, здесь имеется в виду то, что Господь predetermined Себе, что Его Милосердие превосходит Его Гнев.

Вместо заключения

«О, сын Адама! Служи Мне, и Я заставлю рабов Моих служить тебе, ведь не ведомо тебе того, насколько грешен ты предо Мной и сколько еще нагресишь в будущем, поэтому не забывай поминать Меня, ведь Я один творю что пожелаю. И поклоняйся Мне, ведь ты всего лишь раб немощный, а Я – Господь Всемогуций. О, сын Адама, если б друзья твои и твои близкие почувствовали бы запах, исходящий от грехов твоих, и узнали о тебе то, что Я знаю, они никогда не сидели бы с тобой вместе, и никогда не приблизились бы к тебе. Но ведь грехи твои изо дня в день лишь прибавляются, а жизнь твоя, с того самого дня, когда мать родила тебя на свет этот, с каждым днем лишь укорачивается. О, сын Адама! Ты с греховностью своею не в лучшем положении, чем тот, чья лодка посреди бескрайнего моря разломилась надвое, и плывет он по течению лишь на доске одной. Так будь же уверен в том, что грешен ты. И в том, что стараний и деяний твоих недостаточно. О, сын Адама! Я смотрю на тебя с нисхождением, закрываю глаза на твои прегрешения, и Я ни в чем в тебе не нуждаюсь. Ты же, помимо нужд своих, предстаешь предо Мной с прегрешениями. О, сын Адама! Сколько еще будешь ты жизнь эту обустройства, ведь тленна она, и сколько еще вечность свою губить будешь ты, ведь вечна она? О, сын Адама! Ты главенствуешь над теми, кого создал Я, а сам боишься их гнева и ярости, хотя не боишься представлять предо Мной, будучи виновником и грешником. И не боишься ни гнева Моего, ни ярости, хотя ярость Моя намного страшнее их ярости. О, сын Адама! Если те, кто на небесах, и те, кто на земле, станут просить за тебя прощения, даже и тогда проливал бы ты слезы, ведь грешен ты, и не ведомо тебе, в каком обличи пред Мной предстанешь ты. О, Муса сын Имрана! Слушай, что скажу тебе Я, ведь истина то, что говорю Я. Не верующим является ни один из рабов Моих, пока не будут чувствовать себя в безопасности люди от зла его, несправедливости, коварства, клеветы, сплетен и зависти. О, Муса, скажи: «Истина, она от Господа вашего, и тот, кто пожелает, тот уверует, а тот, кто пожелает, тот останется в неверии».

(Хадис Аль Кудси)

Seventh Book. Hope and reliance

Книга седьмая. Надежда и упование

«

Нет принуждения к Вере . Уже ясно отличился истинный путь от заблуждения. Кто отвергает лжебога [любого, кому или чему поклоняются кроме Аллаха] и верует в Аллаха, тот ухватился за крепчайшую связь [отвержение лжебога и вера в Аллаха, – спасение от ада], для которой нет сокрушения. И Аллах – слышащий, знающий!

Аллах – Покровитель тех, которые уверовали: Он выводит их из мраков (невежества и неверия) к свету (Истины и Веры). А те, которые стали неверными, покровители их – лжебог [сатана и те, кому они поклоняются помимо Аллаха]; они выводят их от света (Веры) к мраку (неверия). Они – обитатели Огня, они в нем будут вечно пребывать!

»

Священный Коран, Сура Аль-Бакара (Корова), аяты 256-257

Свет

Когда есть знание, но нет богобоязненности, может казаться, что – мы (или кто-то другой из творений) тоже творцы (со-творцы). И мы творим своими намерениями или заблуждаясь, думая, что коллективное сознательное или бессознательное правит миром. Или любое другое предание сотоварищей Ему.

Идея эта может быть проста, как, к примеру «психология успеха» – надо самому настроиться на успех, и всё будет. Или же изощрена в форме идеи так называемой «высшей любви» – эманации бога: «Я есть бог и творю, что хочу и т.д.». Или в форме чего-то среднего – идеи о том, что кто-то обладает частью божественности.

Но всё это лишь заблуждение, от которого надо уйти. Чтобы окончательно уйти от этого (это заблуждение рассматривалось и в предыдущих частях), посмотрим, есть ли божественное в творении. Или хотя бы часть его. Если есть, что-то из эпитетов и имён Его (включая приведенные ниже) должно быть правдой по отношению к творениям (в т.ч. нам):

- 1) **Высокомерный, Превосходящий (Аль-Мутакаббир)** — высочайший в Своем высокомерии и величии. Он — Тот, по отношению к Кому другие являются рабами. Лишь Он гордости достоин, пред Ним все ничтожны. Превосходящий все творения. Тот, кто находит все свои создания ничтожными по сравнению со своей сущностью, ибо гордости не достоин никто, кроме Него. Его гордость проявляется в том, что Он не позволяет никому претендовать на сотворение и оспаривать Его повеления, власть и волеизъявление. Он сокрушает всех, высокомерно относящихся к Нему и Его созданиям. *Эти творения таковы? Их превосходство абсолютно и они совершенно независимы в этом? И продолжительность превосходства и его объем в их воле?*
- 2) **Всевластный, Вседержитель, Господствующий (Аль-Каххар)** – господствующий над всеми творениями, принуждающий. Всевластный, властно держащий все творения у Себя в подчинении, заставляющий их повиноваться Своим повелениям и быть покорными Своему могуществу.
- 3) **Величественный, Подчиняющий, Непреодолимый (Аль-Джаббар)** – в наивысшей мере величественный, и нет ничего величественнее Его, перед Его могуществом все ощущают себя беспомощными, ничтожными. Величие, которое слишком высоко, чтобы быть достигнутым. Имеющий силу принуждать всех следовать тем или иным путём.

- 4) *Охраняющий, Хранитель (Аль-Хафиз)* – охраняющий, оберегающий все сущее совершенным образом. Охраняющий всё сущее, каждое сущее, включая наимельчайшие субстанции. Тот, чьё покровительство нескончаемо, бесконечно. Тот, кто охраняет и содержит всё сущее.
- 5) *Величественный (Аль-Джалиль)* – обладающий величием во всех Своих качествах. Тот, у кого истинное величие и все качества совершенны.
- 6) *Наблюдающий, Смотритель, Присматривающий (Ар-Ракиб)* – следящий, наблюдающий за всем, не упуская даже самой малой частицы. Следящий за своими созданиями, знающий и отмечающий все их деяния. Тот, от контроля которого никто и ничто не уходит.
- 7) *Премудрый, Мудрейший (Аль-Хаким)* – вершащий всё согласно великой мудрости. Тот, Кто всё делает мудро. Тот, у Кого все дела, все решения справедливые, мудрые.
- 8) *Почтенный, Славный (Аль-Маджид)* – обладающий безгранично высоким благородством и достоинством. Наивысочайший по величию.
- 9) *Посылающий пророков, Воскрешающий (Аль-Баис)* – посылающий созданиям Своих пророков. Ниспосылающий милость и помощь рабам Своим. Воскрешающий мертвых. Воскрешающий свои создания в День Суда.
- 10) *Свидетель, Свидетельствующий (Аш-Шахид)* – наблюдающий за всем происходящим. Свидетельствующий о каждом. Он – свидетель происходящего, от которого не может утаиться ни одно событие, сколь малым и ничтожным бы оно ни было.
- 11) *Всесильный (Аль-Кавий)* – безгранично сильный. Обладатель полной, совершенной мощи. Побеждающий, Тот, Который не проигрывает. Тот, чья сила выше всякой другой силы.
- 12) *Учитывающий (Аль-Мухси)* – Тот, Кто произвел расчет и учел все сущее, Знающий счет всему, даже тому, что бесконечно – от Его счета ничего не ускользает.
- 13) *Начинающий, Создающий, Основатель (Аль-Мубди)* – давший начало всему сущему. Новатор, Тот, Кто с самого начала, без примера и прообраза сотворил всё сущее.
- 14) *Возвращающий (Аль-Муид)* воссоздает то, чего уже не стало. Реставратор, Повторяющий, придающий Вселенной устойчивость,

Возвращающий. Тот, Кто возвращает всё живое в мёртвое состояние, а затем на том свете оживляет их, возвращая к жизни.

- 15) *Умерщвляющий (Аль-Мумит)* – умерщвляющий, забирающий души всего живого. Тот, Кто предписал смерть всем смертным. Тот, кроме Которого нет умерщвляющего. Тот, Кто укрощает рабов Своих смертью, когда хочет и как хочет.
- 16) *Самосуций, Самостоятельный (Аль-Кайум)* – установившийся и существующий Сам по Себе, установивший всех других. Возглавляет все, стоит над всем сущим. Независимый ни от кого и ни от чего. Не Нуждающийся ни в ком и ни в чём. Тот, Кто заботится обо всём, благодаря Которому существует всё сущее. Тот, Кто сотворил творения и содержит их. Существование-стояние Всевышнего не похоже на существование других существ и это существование постоянно и неизменно.
- 17) *Находящий, Богатый (Аль-Ваджид)* – Тот, у которого всё сущее, для которого отсутствует понятие «недостающее», «недостаточность». Тот, у которого сохраняются все дела, не пропадает ничего. Тот, кто понимает всё.
- 18) *Возвыщающийся, Возвышенный, Превознесенный (Аль-Мутали)* – возвышающийся, Который выше всяких недостатков и изъянов. Тот, кто выше клеветнических измышлений, выше сомнений, возникающих у созданных им.
- 19) *Властелин Власти, Царь Царствия (Малик уль-Мульк)* – властелин власти, Который, обладая единоличной властью, распоряжается этим миром по Своему желанию. Нет ничего, что могло бы отразить и изменить Его предопределение и Его распоряжение. Царь царств. Всевластный Царь Сущего Царства. Тот, Кто делает то, что хочет. Нет никого, кто бы мог игнорировать, отвести Его решения. Нет никого, кто мог бы не одобрять, критиковать, ставить под сомнение Его решение.
- 20) *Не Нуждающийся, Самодостаточный (Аль-Ганий)* – не нуждающийся, не нуждается ни в ком-либо и ни в чем-либо.
- 21) *Запрещающий, Ограждающий (Аль-Мани)* – запрещающий, Который устанавливает определенные запреты. Тот, кто не даёт тому, кому не хочет дать, чтобы испытать его или чтобы удержать, защитить его от плохого.

- 22) *Сокрушитель, Создающий вред, Испытывающий вредом (Аз-Зарр/ Ад-Дарр)* – Стирающий царства и народы с лица Земли, насылающий эпидемии и стихийные бедствия на грешников. Создающий вредных существ и вредные вещи. Испытывающий творения бедами, вредом.
- 23) *Благотворитель, Дающий Пользу (Ан-Нафи)* – Приносящий пользу тому, кому хочет, исходя из собственных решений. Тот, без чьего ведома никто не в состоянии принести пользу.
- 24) *Освещающий, Просветляющий, Свет (Ан-Нур)* – Ведущий обитателей небес и земли на правильный путь. Просветляющий разум людей, вносящий ясность в их сознание, дабы они уверовали в Него. Наполняющий сердца и души их духовным светом – стремлением к Вере в Него, к тому, чтобы идти по пути Его. Настолько ясно, детально, полностью управляющий, дающий указания небесам, земле и их обитателям и распределяющий им благо, что без Его управления их всех «как бы» окутает тьма – всё остановится. Как если бы остановились бы рабочие, когда выключат свет. Так как не могут продолжать работать во тьме (так как в темноте не знают, где что находится, где они сами и что делать, т.е. полностью теряют ориентацию). Господь – Создатель небес и земли и их обитателей, и без Его акта творения они бы не появились. Как если бы без света солнца не появились бы и не выросли бы растения. И соответственно, любые другие сложные формы жизни.
- 25) *Крепкий, Прочный, Непокколебимый (Аль-Матин)* – Обладающий непостижимой разумом прочностью и стойкостью. Не нуждающийся в средствах для осуществления Своих решений. Не нуждающийся в помощи.
- 26) *Наследующий, Наследник (Аль-Варис)* – Наследник всего сущего. Тот, Кто остаётся навечно, Которому остаётся наследство всех Его творений. Тот, у Кого остаётся вся власть после исчезновения Его творений. Тот, Кто наследует мир и всё сущее в нём.

Нет ничего из вышеперечисленного (в приведенном понимании) у любых творений Господа.

Осознавшие божественность только Господа Единого сердцем и умом, приняв Веру и подтверждая это жизнью ради Него, страшась гнева Его и уповая на милосердие, водительство Его, дай Бог, обретут спасение и вечность в раю.

И там лицезрят Лик Господа. – То, к чему стремятся чистые сердца.

Эпиграф который я привёл в самом конце, но стоит он начала

*«О, люди! Кто устремится ко Мне деяниями
своими благими, тот познает Меня. Познавший
же Меня, захочет встречи со Мной, а тот, кто
захотел встретиться со Мной, станет искать
пути к этому. Ну а тот, кто станет искать
пути, ко Мне ведущие, придет ко Мне,
пришедший же ко Мне однажды, уже не
забудет Меня. А тот, кто поминает Меня,
того буду помнить и Я.»*

Цитата из хадиса Аль-Кудси.

Послесловие от Автора

*Хвала и Слава, вечная, всеблагая, и нескончаемая
одному Ему – Господу Достохвальному, Наиславнейшему,
Высочайшему;*

*Благословения и приветствия рабу и посланнику Его
Мухаммаду и потомкам его, и тем из его соратников
кем доволен Бог.*

Слава Богу, у меня получилось закончить этот труд.

Дай Бог, смог донести мысль – основы вероубеждения Ислама (*т.е. покорности Богу – так переводится «Ислам», таков смысл религии Ислам – покорность Богу. Все пророки были этой религии – покорности Ему, исполняя все Его повеления и избегая всего, что Он запретил, и потому они муслимы – т.е. покорные Богу*). Ведь все, что есть в этой книге, всё это про вероубеждение Ислама – религии Аллаха – Господа Бога Единого, религии покорности Ему.

Но если не смог, ведь уповаю во всём на Господа Единого, если Вы не поняли, то, быть может, ещё не время, быть может, позже мои мысли станут понятливее или же мои читатели терпеливее.

Если всё равно ничего не получается – не беда, значит Господь приготовил для вас другой путь к Нему, только не отказывайтесь от Него, не важно с кем вы будете и где, главное быть на пути и осознавать существование Господа Единого и Его Единство, в этом подлинный успех, всё прочее тленно.

Всё хорошее, что Вы нашли в этом труде, – от Бога, т.е. взято из Веры, из Первоисточников и от людей знания. И потому лучший способ изучения Веры – это обращение к самим Первоисточникам и людям знания.

Всё плохое, что Вы найдете в этом труде, – от меня и моих заблуждений. Если, по вашему мнению, в книге остались несоответствия Первоисточникам, прошу вас сделать доброе дело, сообщив об этом*. Сделать это можно, написав на abd-allah.ibn.adam@yandex.ru.*.

Для устранения сомнений: Первоисточники – это Священные Книги Господа Единого, и сказания, и притчи, и сама жизнь пророков Его.

Люди знания – люди, которые более знают о Вере и Первоисточниках, так как посвятили всю свою жизнь или бóльшую её часть их изучению и пониманию, уповая на Него, будучи богобоязненными.

Среди простых людей это те, которые от других отличаются богобоязненностью, честностью, добротой и набожностью и преуспевают более других в богоугодных делах – у таких, дай Бог, знаний больше, чем у других.

Снова хочу выразить признательность за поддержку седобородому мудрецу, кто помог советами и конструктивной критикой на предыдущие редакции этой книги; доброму филологу которая помогла с исправлением орфографии в книге; своим близким – семье; той, в которой я нахожу покой; друзьям, что рядом, и тем, кто вдалеке.

Но прежде всего благодарность Тому, который вёл меня всё это время, несмотря на мои ошибки, грехи и заблуждения (в т.ч. в процессе написания этого труда, ныне книга, дай Бог, исправлена и расширена) –

Хвала Господу, Ведущему прямым путём верующих. Не оставь и води прямым путём к Себе меня, мою семью, ту кто покой сердца моего, моих друзей, читателей и всех верующих, Господи. Аминь.

*Мира вам, благословения Господа и благоденствия от Него,
Абд-Аллах ибн Адам (Abd-Allah ibn Adam)*

*Но, но, прошу Вас имейте ввиду следующее когда будете писать:

- (1) Пишите по существу, ничего личного.
- (2) Книга писалась как можно исчерпывающе в том числе и потому, чтобы не пришлось отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы не хотелось бы – чтобы не дать ни Вам, ни мне ощущения, что превосхожу Вас. Все, что есть в книге, можно найти в открытых источниках – Первоисточниках, науке. Ответы на вопросы можно найти у людей знания религии (традиционалистов) и ученых. Но если будут вопросы – конечно, пишите. Попытаюсь помочь Вам самим найти на них ответы. Все что смог найти я, сможете и Вы. Сможете и больше, если будете стараться и уповать на Бога. А я не превосхожу Вас ни в уме, ни в мудрости.
- (3) Если Вы пишете с критикой, то таким сообщениям буду рад. В предисловии говорил, что перфекционизм применял в целом к работе, а в конкретных местах более чем допускаю пространство для его применения. Потому критика желанна. Конечно, если она конструктивна.
Думаю, Вы согласитесь, что она конструктивна, если соответствует общепринятым критериям:
 - a. *сухость* – в критике нет эмоций, но должны присутствовать факты и сухой анализ;
 - b. *нейтральность* – не переходят на личности, не сравнивают, будь-то личность моя, ваша, людей в этой книге, или тех, чьи идеи приводятся в ней, других авторов, любых других;
 - c. *объективность* – критик проясняет свою точку зрения, не претендуя на всезнание, не представляя себя как истину в последней инстанции;
 - d. *компетентность* – критика должна быть подкреплена авторитетными источниками и мнением компетентных в данных вопросах людей (т.е. Первоисточники, наука, люди знания (традиционалисты) и ученые);
 - e. *конкретность* – критика достаточно подробна, чтобы понять, о чем именно говорится, какие критерии оценки используются, какие идеи, моменты в работе критикуются;
 - f. *сосредоточенность на существенных аспектах работы*, а не на мелочах; не должны использоваться неуместные критерии оценки работы;
 - g. *признание наличия альтернативы* – критик признает, что результат можно измерить другими критериями, могут существовать альтернативные способы оценки;

Основные использованные материалы при написании

К сожалению, перечислено только основное. И далеко не всё. Поскольку за эти более чем три года не вёл записи того, что читал за всё это время, так как не предполагал, что книга получит какое-либо распространение (кроме узкого круга знакомых). Потому прошу тех авторов (или их правопреемников), чьи идеи есть в этой книге, но отсутствуют при этом ссылки на их произведения, простить меня.

Ниже приводится литература и онлайн-ресурсы, к которым я всегда обращаюсь по вопросам Веры:

1. Священный Коран, переводы смыслов Абу Адель, Э. Кулиева, М. Османова, толкования Аль-Мунтахаб, Ас-Саади, тафсири Хилол и др.
2. Библия, Ветхий и Новый Завет, с сайта Русской Православной Церкви
3. Имам Газзолий, сборник «Сорок хадисов Аль-Кудси»
4. Имам Ан-Навави, сборник «Сорок хадисов Аль-Кудси»,
5. Аль-Бухари, сборник хадисов «Сахих»
6. Муслим, сборник хадисов «Сахих»
7. Имам Абу-Ханифа (имам Аъзам), «Фикх Аль-Акбар»
8. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф, «Хадис ва Хаёт»
9. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф, «Тасаввуф хакида тасаввур»
10. Ахмад Мухаммад, Жаббаров Юсуфхон, «Дуога кул очинг», изд. Мовароуннахр Тошкент, 2005
11. www.islam.uz, www.umma.ru, <http://священный-коран.рф>, <http://quran-online.ru>, <http://islam.ru>

Прочитанная научная литература, к сожалению, также мною не записывалась. По большей части это были научные статьи и работы в англоязычном сегменте сети. Всё же некоторые ресурсы я записал или имел в виде печатных книг:

12. Роджер Пенроуз, Абнер Шимони, Нэнси Картрайт, Стивен Хокинг «Большое, малое и человеческий разум» изд. Амфора 2013 перевод книги Roger Penrose with Abner Shimony, Nancy Cartwright and Stephen Hawking «The Large, the Small and the Human mind»
13. Роджер Пенроуз, Стивен Хокинг «Природа пространства и времени» изд. Амфора 2012 перевод книги Roger Penrose and Stephen Hawking «The Nature of Space and Time»
14. А. Виленкин «Many Worlds in One: The Search for Other Universes»
15. Олег Фейгин «Теория Всего» изд. Эксмо 2011