

Из собрания сочинений “Рисале-и Нур”

О РАМАДАНЕ
О БЕРЕЖЛИВОСТИ
О БЛАГОДАРНОСТИ

Бадиуззаман Саид Нурси

Из собрания сочинений “Рисале-и Нур”

**О РАМАДАНЕ
О БЕРЕЖЛИВОСТИ
О БЛАГОДАРНОСТИ**

*Бадиуззаман
Саид Нурси*

О Благословенном Рамадане

Начав в первой части рассуждения о шариате, во Второй части мы продолжим эти рассуждения и будем писать о пользе и значении самого светлого и грандиозного - о Священном Рамадане.

Эта Вторая часть состоит из Девяти Пунктов, повествующих о девяти мудростях из очень многих смыслов Благословенного Рамадана.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ الْفُرْقَانِ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. “Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различения...” (Коран, 2:185)

ПЕРВЫЙ ПУНКТ. Пост в Священный месяц Рамадан является одним из первых пяти основ Ислама и одним из величайших Исламских символов.

Во многих мудростях поста Священного Рамадана заключены такие сокровенные смыслы, которые обращены и к сути Господства Всевышнего, и к общественной жизни человека, и к личной жизни, и

к обузданию нафса¹, а также и к выражению благодарности за Божественные дары.

С точки зрения Господства Всевышнего один из сокровенных смыслов поста следующий: сотворив поверхность земли в виде некой скатерти благ и разместив все виды даров на этой скатерти в образе *مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ* “...Из самых неожиданных мест...” (Коран, 65:3), Всевышний выражает совершенство Своего Господства, Божественной Милости и Милосердия. Люди же, находясь под завесой беспечности и в кругу причин, не могут полностью увидеть истину, выражаемую этим положением, а иногда и вовсе забывают о ней.

А в Благословенный Рамадан верующие неожиданно преобразуются в подобие организованной армии. Своеобразно приглашенные на угощение Вечного Правителя перед закатом солнца, ожидая приказа “Пожалуйста!”, они выказывают некое состояние поклонения и по отношению к такой милосердной, величественной и всеобъемлющей Милости отвечают своим обширным, великим и упорядоченным поклонением. Интересно, люди, которые не приобщаются к такому возвышенному

---

¹ Нафс – душа, «эго» человека, источник низменных, животных страстей и влечений – *примеч. перевод.*

поклонению и почетному угощению, достойны ли называться людьми?..

ВТОРОЙ ПУНКТ. С точки зрения благодарности за дары Всевышнего одна мудрость из многих сокровенных смыслов поста в благословенный Рамадан такова: как было сказано в «Первом Слове», яства, принесенные торговцем из кухни одного правителя, требуют определенной платы. И, давая маленькую плату торговцу, представить себе ничтожными те очень ценные блага - такая же крайняя глупость, как и не признавать того, кто их даровал. Точно так же Всевышний рассеял на поверхности земли бесчисленные виды благ и в качестве оплаты за те блага желает в ответ благодарности. А внешние причины и обладатели тех благ находятся в образе торговцев. Мы даем некую плату тем торговцам, выражаем им свою признательность и даже выказываем им слишком много уважения и благодарности, которых они не достойны. Между тем как Истинно Дарующий Аллах посредством тех благ в бесконечной степени достоин благодарности, нежели те причины. Таким образом, выражать Ему благодарность можно только с осознанием того, что эти блага напрямую идут от Него, а также с осознанием ценности тех благ и ощущением своей нужды в них.

Таким образом, пост в Благословенный Рамадан является ключом к истинной и искренней, великой и всеобщей благодарности. Ведь в другое время большинство людей, не находящееся под принуждением поста, не испытав истинного голода, не понимает ценности многих благ. Сытыми людьми, к тому же если они и богаты, не познается степень блага, таящаяся в черством кусочке хлеба. Между тем во время разговения даже тот черствый хлеб – на взгляд верующего человека – является очень ценным Божьим даром, о чем свидетельствуют его органы вкуса. Всякий, от правителя и до самого бедного, познавая ценности тех благ в Благословенный Рамадан, достигнет некой духовной благодарности.

И с точки зрения запрета приема дневной пищи, сказав: «Эти блага не моя собственность. Я не волен принимать их в пищу, а значит, они являются собственностью и даром Другого. Я жду Его повеления», - познает во благе истинное благо. Тем самым выразит духовную благодарность. Таким образом, пост такого вида с различных точек зрения становится ключом к благодарности, которая и является истинной обязанностью человека.

ТРЕТИЙ ПУНКТ. Одна из многих мудростей поста, обращенная к общественной жизни людей, такова: нет равенства в отношении материальной обеспеченности. Всевышний вследствие этого призывает богатых оказывать помощь бедным. Тогда как богатые, лишь испытав голод, во время поста, могут полностью почувствовать плачевное состояние и голод бедных.

Если бы не было поста, то нашлось бы много себялюбивых богатых, которые так и не смогли бы осознать, до какой степени голод и бедность являются страданием и насколько бедные люди нуждаются в милости. В этом отношении милосердие к другим людям, которое имеется в человеческой природе, является некой основой истинной благодарности. И каким бы ни был человек, он может найти более бедного, чем он сам. И к нему он обязан быть милосердным.

Если человек не был бы принужден к обязательному голоданию, то, хотя и являясь обязанным содействовать посредством милосердия, не подал бы он милостыни и не оказал бы помощи, а если бы и сделал это, то они не были бы полноценными, так как он по-настоящему не ощущал бы на себе того состояния.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ. С точки зрения обуздания нафса одна из многих мудростей поста в Священный Рамадан такова: нафс желает быть своевольным и независимым и именно таким себя воспринимает. И даже, по своему естеству, будет желать воображаемого господства и действия по своему усмотрению. Он не хочет и думать о дарованных бесчисленных благах. В частности, если у него в мирской жизни имеется богатство и сила, да еще и беспечность им подсобит, то он всецело и полностью, подобно животному, разбойно, жадно будет проглатывать Божьи дары. Таким образом, в Благословенный Рамадан нафс каждого человека от самого богатого и до самого бедного поймет, что он является невольником, а не хозяином; рабом, а не свободным. И поняв, что, если не будет Божественного повеления, он не сможет совершить даже чего-то самого простого и легкого (например, не протянет руку к воде), разобьется его воображаемое господство и, облачившись в поклонение, придет к благодарности, которая и является его истинной обязанностью.

ПЯТЫЙ ПУНКТ. С точки зрения того, как пост в Священный Рамадан нравственно обуздывает ненасытные желания нафса и заставляет его отказаться от непокорности, одна из многих

мудростей поста такова: нафс из-за беспечности забывает себя, не видит и не желает видеть присутствующие в нем безграничную слабость, бесконечную бедность и огромные недостатки. Он не думает о том, насколько он слаб, подвержен гибели и является мишенью для несчастий, и о том, что состоит лишь из быстро разрушающихся и разлагающихся мяса и костей. Воображая себя бессмертным и вечным, набрасывается на преходящий мир, как будто у него есть железная сущность. И с чрезвычайной жадностью и ненасытностью, страстно стремится к земным благам. Связывается со всякой насладительной и выгодной вещью. Забывает своего Создателя, который заботится о нем с совершенным милосердием. К тому же не думает о результатах этой жизни и о жизни вечной. Скатывается во чрево аморальности.

Таким образом, пост в Священный Рамадан даже самым беспечным и упрямым дает почувствовать их слабость, бессилие и бедность.

Голод заставляет человека думать о своем желудке, понимать его потребности и осознавать, насколько непрочным является *его слабое тело*; постигать, в какой степени человек является нуждающимся в доброте и милосердии.

И человек, оставив фараонскую надменность нафса, в совершенном бессилии и бедности почувствует страстное желание обратиться к обителю Аллаха. И “рукой духовной благодарности” приготовится к стуку в двери Милости. Если беспечность не испортила его сердце.

ШЕСТОЙ ПУНКТ. Пост в Священный Рамадан обращен к ниспосланию Мудрого Корана. Священный Рамадан является самым важным временем - временем низведения Мудрого Корана. С этих точек зрения одна из многих мудростей поста такова: поскольку Мудрый Коран был ниспослан в месяц Рамадан, то, представляя священное время низведения Корана, в месяц Рамадан необходимо изолировать себя от изменных желаний нафса и бесполезных дел, с тем чтобы прекрасно встретить это небесное обращение. И, оставляя еду и питье, стать похожим на ангелов, слушать и читать Коран так, словно он только низводится, и слушать находящееся в нем Божественное обращение так, будто это момент его ниспослания, и слушать так, как будто мы слышим его из уст самого Почтеннейшего Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), или даже от Хазрети Джабраила (мир ему), или, пожалуй, как будто слушая его от самого Мутакаллим-и Азалия

(Извечно Говорящего Аллаха), удостоиваться некоего состояния святости. И самому, став его выразителем, побуждать слушать других и в некоторой степени показать мудрость низведения Корана.

Да, в Священный Рамадан исламский мир обращается словно в некую мечеть, в такую мечеть, где миллионы хафизов во всех уголках этой великой мечети доносят этот Коран, это небесное обращение ко всем жителям Земли. И каждый Рамадан в некоем светлом, ярком образе показывает этот аят: *شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ* “Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран ...” (Коран, 2:185), - и доказывает, что Рамадан является месяцем Корана. Некоторые члены этого огромного общества со смиренным почтением слушают этих хафизов, другие же читают сами.

И подобно тому, насколько будет некрасиво, находясь в этой священной мечети при такой обстановке, подчинившись низким желаниям нафса, отойти с едой и питьем от этого святого состояния и в какой степени это станет мишенью для отвращения всего общества, находящегося в той мечети; точно так же не присоединяющиеся к постящимся в Благословенный Рамадан, в такой же

степени становятся мишенью для духовного отвращения всего исламского мира.

СЕДЬМОЙ ПУНКТ. С точки зрения накопления благ родом человеческим, пришедшим в этот мир для “земледелия” и “торговли” ради Вечного мира, один из многих сокровенных смыслов поста в месяце Рамадан таков: в Благословенный Рамадан за каждое благое дело записывается тысяча духовных наград. Согласно хадису, каждая прочитанная буква Мудрого Корана в обычное время имеет десять воздаяний и равносильна десяти прекрасным делам, приносит десять райских плодов. В Священный же Рамадан за каждую прочитанную букву записывается не десять, а тысяча; и при чтении таких аятов, как “Аят уль-Курси”, за каждую его букву несколько тысяч наград, в пятничные же дни Священного Рамадана еще больше. А в Ночь Могущества засчитывается тридцать тысяч благих деяний!

Да, Мудрый Коран, каждая буква которого дает тридцать тысяч вечных плодов, походит на светлое райское дерево Туба и дает собрать верующим в Священный Рамадан миллионы вечных плодов. Так приди же и посмотри на эту светлую, вечную и выгодную торговлю, всмотрись, задумайся и

пойми, насколько оказываются в бесконечном убытке те, кто не оценил значимость этих букв!

Итак, Благословенный Рамадан является неким весьма выгодным местом выставки, неким рынком для торговли ради Вечной жизни. И для капитала, который накапливается в потустороннем мире, является весьма плодородной почвой, а также неким весенним месяцем апрель для расцвета благих деяний. Этот месяц принимает образ самого яркого, священного праздника для почетного парада поклонения человечества перед Господством Божественного Правления. И чтобы человек в беспечности не погрузился в такие животные нужды нафса, как еда и питье, а также в разыгрывающие аппетит развлечения и пустословия, его обязанностью стало соблюдение поста. Словно избавившись на время от всего низменного, животного, мирского; словно уподобившись ангелу или человеческой душе в потустороннем мире (но в телесном облике земного человека) постящийся, входит в состояние потусторонней торговли² и благодаря посту отражает (в некотором роде) качество Аллаха – ни в чем не нуждающийся (Самадият)

---

² Вести великую торговлю - служенить Аллаху, вверяя свою душу и состояние (имущество, тело, сердце, глаза, язык, разум, воображение) Всевышнему в обмен на Рай

Священный Рамадан в этом преходящем мире, в этой временной и короткой жизни дает возможность заслужить заключающую в себе долгую, вечную жизнь. Так как только один Рамадан дает возможность собрать плоды, равные плодам восьмидесятилетней жизни. И твердым доказательством этого является аят Корана, в котором говорится, что Ночь Могущества намного лучше, чем тысяча месяцев.

Как некий правитель в период своего правления ежегодно некоторые дни объявляет праздничными: или день своего вступления на престол, или же другой день, связанный с отражением великолепия своего царствования. В этот день он награждает своих подданных не в кругу общих законов, а удостоивает свой достойный и преданный народ личными наградами, своим личным присутствием без завес, своим особым вниманием, своими исключительными распоряжениями и непосредственно своим особым расположением. Таким же образом Величественный Правитель восемнадцати тысяч миров, являющийся Царем Вечности, ниспослал в Священный Рамадан Мудрый Коран, являющийся Его достославным

повелением, которое относится и обращено к тем восемнадцати тысячам мирам.

И конечно же, Рамадан, приняв образ особенного Божественного праздника, некой Господней выставки и некоего духовного собрания, является мудрой необходимостью. И поскольку Рамадан является этим праздником, то, конечно, для того чтобы в некоторой степени отвести людей от низких, животных времяпрепровождений, им будет повелено соблюдать пост. А совершенство же этого поста заключается в том, чтобы все чувства и человеческие инструменты, такие, как его глаза, уши, сердце, воображение и мысли, подобно желудку, соблюдали своего рода некий пост. То есть, удерживая от запретного и бесполезного, каждое из них побуждать к своеобразному поклонению.

Например, придерживать язык через соблюдение поста, отдаляясь от обмана, сплетен и сквернословия, и использовать этот язык в таких делах, как чтение Корана, в упоминаниях и прославлении Всевышнего, молитвах за Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и покаяниях... И например, всячески препятствуя глазам устремлять низменные взгляды на чужих людей (намахрем), а ушам слушать сквернословия, использовать глаза в назидательных примерах, а

уши - для верных слов и слушания Корана. Подобно этому и остальные «инструменты» человеческого тела также необходимо побуждать к соблюдению своеобразного поста.

А так как желудок является самой большой фабрикой, то, если постом на время приостановить ее деятельность, тогда и другие маленькие станки этой фабрики легко заставить следовать ей.

ВОСЬМОЙ ПУНКТ. Одна из многих мудростей с точки зрения обращения Благословенного Рамадана к личной жизни человека такова:

для человека самым важным лекарством является своеобразное духовное и физическое воздержание, по медицине - диета. Подобно тому, как, с точки зрения медицины, нафс человека своим беспорядочным употреблением пищи наносит вред здоровью, так и, не отличая запретное от дозволенного, набрасываясь на все, что попадает под руку, он отравляет и свою духовную жизнь. И такому нафсу будет тяжело подчиниться сердцу и душе. Он властно возьмет поводья в свои руки и оседлает человека. И впредь человек не сможет обуздать свои желания.

Благодаря же посту в Священный Рамадан он в некотором роде приучается к диете, привыкает к удовольствию ограниченным количеством пищи и

учится прислушиваться к повелениям. И не навлечет на себя болезней, наполняя свой несчастный, слабый желудок едой поверх еды до ее переваривания. И оттого что посредством повеления он отказывается даже от дозволенного, то, чтобы оградить себя от запретного, приобретет способность прислушиваться к повелениям, исходящим от разума и Божественного Закона. И будет стараться не разрушить свою духовную жизнь.

К тому же большая часть человечества часто подвергается голоду. Для выработки терпения и выдержки она нуждается в голоде и диете, которые дают закалку. Пост в Благословенный Рамадан, длящийся пятнадцать часов, а без предрассветной пищи - двадцать четыре часа, - это терпение, выдержка, привыкание к малой еде и закалка. Значит, пост является неким лекарством от нетерпения и невыносливости, которые удваивают человеческие несчастья.

К тому же у этой фабрики желудка есть много служащих. И много органов человека связано с ним. Если нафс в дневное время, на период одного месяца, временно не приостановит их работу, то заставит те органы и служащих той фабрики забыть их особые поклонения, заключит их под

свою власть и займет собой. А остальные человеческие органы приведет в беспорядок «грохотом и дымом», исходящими от механизмов той своеобразной фабрики. Постоянно будет привлекать к себе их внимание. Заставит их временно забыть свои возвышенные обязанности. Именно поэтому с давних времен многие праведники для самосовершенствования приучали себя к малой еде и питью. Но благодаря посту в Священный Рамадан служащие той фабрики поймут, что они не были сотворены лишь ради этой фабрики. А также другие органы вместо низких удовольствий той фабрики в Благословенный Рамадан наслаждаются ангельскими и духовными уладами и к ним устремляют свои взоры. И вот поэтому в Священный Рамадан верующие в зависимости от уровня духовного развития удостоиваются различных духовных милостей, света и радостей. Посредством поста в этот благословенный месяц для таких тонких понятий, как сердце и душа, разум и таинство, существует много достижений и успехов. И они невинно смеются вопреки плачу желудка.

ДЕВЯТЫЙ ПУНКТ: Одна из многих мудростей поста в Священный Рамадан с точки зрения непосредственного разрушения воображаемого

господства нафса с показом его слабости и сообщением о необходимости поклонения такова: нафс не желает признать своего Господа и надменно желает господствовать. Каким бы страданиям он ни подвергался, эта черта останется в нем. И лишь голодом разрушится эта склонность.

Таким образом, пост в Благословенный Рамадан напрямую нанесет удар и разрушит фараонскую надменность нафса. Покажет его бессилие, слабость и бедность. Даст познать, что он является рабом.

В хадисе говорится:

“Всевышний спросил у нафса: “Кто Я и кто ты?”

Нафс ответил: “Я— это я, а Ты - это Ты!”

Господь подверг его страданиям, бросил в Ад, затем опять спросил. И вновь нафс ответил: “Я— это я, а Ты - это Ты”.

И каким бы наказаниям Всевышний ни подвергал его, от надменности он не отрекался. Затем подверг страданию голодом.

И опять спросил: “Кто Я и кто ты?”. Нафс ответил:
 أَنْتَ رَبِّي الرَّحِيمُ وَأَنَا عَبْدُكَ الْعَاجِزُ То есть: “Ты - мой
 Милосердный Господь, а я - Твой бессильный раб”.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَ لِحَقِّهِ آدَاءً بِعَدَدِ ثَوَابِ
قِرَاءَةِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ❀ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ❀ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ❀ أَمِينَ

“О Аллах! Благослови и приветствуй нашего Пророка Мухаммада благословением, которое станет причиной твоего довольства и выполнением должного по отношению к нему, по количеству наград за прочтение букв Корана в месяц Рамадан. Благослови и приветствуй его род и сподвижников”. “Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу Миров!” (Коран, 37:180-182). Амин!

Извинение. В связи с тем, что эта брошюра была написана в течение сорока минут, и поскольку я и помощник, писавший черновую запись, оба были больны, то, конечно, в ней могут быть путанности и недостатки. Мы ждем от наших братьев, чтобы они просмотрели ее снисходительным взглядом; и то, что они посчитают необходимым, могут исправить.

Дорогие мои преданные братья!

Во-первых, поздравляем вас с Ночью Бараат и с наступающим месяцем Рамадан. И мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы эта наступающая Ночь Кадр стала для вас и для нас более благодатной, чем тысячи месяцев, и чтобы в книгу деяний она вошла в таком виде. И до самого праздника мы намереваемся читать эту молитву:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَيْلَةَ قَدْرِنَا فِي هَذَا الرَّمْضَانَ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَنَا وَ لِطَلَبَةِ الرِّسَائِلِ
النُّورِ الصَّادِقِينَ

“Господи, сделай Ночь Могущества в месяц Рамадан для нас и для верных учеников “Рисале-и Нур” благодатней тысячи месяцев”.

И отправленные вами для нас два чудесных Корана в эти благословенные месяцы, Иншааллах, станут в такой степени причиной бараката, воздаяний, благодеяний и побед, что надеемся на то, что Божественная Милость обратит относительно нас каждый день этого Рамадана в степень священной Ночи Могущества (Ляйлят-уль-Кадр).

С этого момента мы предприняли меры к тому, чтобы каждый из находящихся здесь близких учеников “Рисале-и Нур” ежедневно в месяц

Рамадан, совместно с вами, прочитывал один джуз³, используя эти два экземпляра Корана, дабы в каждый день Рамадана получалось полное прочтение Корана (хатм Корана). Мы просим у Милости Всевышнего Аллаха помощи и содействия в том, чтобы совершать этот священный хатм в духовном и очень обширном собрании учеников “Рисале-и Нур”, охватывающем круги Испарты и Кастамону. И с позиции вашего нахождения в центре того круга всех учеников “Рисале-и Нур” читать ее по образу “Хатме-и Хаджеган⁴” тариката Накши, но в более грандиозном масштабе, представляя всех учеников “Рисале-и Нур” духовно присутствующими и находящимися в том кругу.

---

³ Джуз – одна тридцатая часть Корана – *примеч. перевод.*

⁴ Коллективное совершение последователями тариката Накшбанди (путь приближения к Аллаху основанный Бахаутдином Накшбанди) определенных молитв и зикров (поминаний Аллаха) с отстранением мыслей и взглядов от всего мирского – *примеч. перевод.*

Девятнадцатое Сияние О БЕРЕЖЛИВОСТИ

О бережливости, довольстве малым и расточительстве.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте” (Коран, 7:31)

Этот аят Корана дает очень важный урок мудрости в виде твердого повеления к бережливости и явного запрета расточительства. В этой теме **семь пунктов**.

ПЕРВЫЙ ПУНКТ. Милостивый Создатель взамен даруемых человеческому роду благ желает благодарности. Расточительство же противоречит благодарности и по отношению к даруемым благам является пренебрежением, наносящим (человеку) убыток. А бережливость по отношению к благам является уважением, приносящим прибыль.

Да, бережливость – это и своего рода благодарность; и почтение к Божественной милости, содержащейся в благах; и явная причина благодати; и (например, как диета для тела) источник здоровья; и средство защиты своего

достоинства от унижения нищенства; и важная причина того, чтобы ощутить истинное наслаждение, заключенное в благах, и вкусить наслаждение от благ, которые с виду непривлекательны. А оттого, что расточительство противоречит мудрости упомянутых преимуществ бережливости, оно имеет опасные последствия.

ВТОРОЙ ПУНКТ. Мудрый Создатель сотворил тело человека в виде совершенного дворца и упорядоченного города. Органы вкуса – во рту словно привратник, а нервы (нервная система), подобно телефонным проводам, являются средством связи между вкусовым восприятием рта и желудком, расположенным в центре тела, – посредством этой связи передается сообщение о пище, поступившей в рот. Если в ней нет пользы для желудка и тела, поступает сигнал запрета, и пища отвергается. А иной раз, вместе с тем, что пища бесполезна, если она еще и вредна, и горька, – в таком случае она тут же выдворяется назад.

Таким образом, поскольку вкусовое восприятие рта является привратником, то желудок, с точки зрения управления телом, – это господин и правитель. Если дары, которые поступили в этот дворец или город и были преподнесены правителю дворца, имеют цену в сто лир, то привратнику, в

виде чаевых, будет уместно дать только пять лир, не больше, с тем чтобы этот привратник не возгордился, не потерял голову, не забыл про свою обязанность и не впустил во дворец смутьянов, дающих больше чаевых.

Таким образом, исходя из этого, представим сейчас два вида продуктов питания. Если один вид будет состоять из питательного сыра и яиц стоимостью в один куруш⁵ [сорок пиастров], а другой будет самым вкусным пирожным стоимостью в десять курушей, то в отношении организма у этих двух видов пищи до попадания в рот нет различия, они равны. И после прохода через горло, в отношении своей питательности, они опять же равны. И даже иногда сыр стоимостью в один куруш бывает питательнее. Лишь с точки зрения времени наслаждения вкусом есть разница в полминуты. Отсюда можно понять, что ради полуминутного наслаждения увеличивать расходы от одного куруша до десяти – бессмысленная и убыточная растрата.

Так вот, хотя подарок, преподнесенный правителю дворца, и стоит один куруш, если дать привратнику чаевых в девять раз больше, то это развратит

---

⁵ Куруш – денежная единица, равная сорока пиастрам; сотая доля турецкой лиры - *примеч. перевод.*

привратника: “Я правитель”, – скажет он. Кто даст больше чаевых и наслаждений, того он пропустит во дворец, а это может вызвать смуту, пожар, что станет причиной обращения за помощью: “Помогите, пришлите врача, пусть он собьет мою температуру, устранил мой жар”.

Таким образом, бережливость, довольство имеющимся согласуется с Божественной мудростью: принимая вкусовое восприятие рта за привратника, дает ему соответствующую плату. А поскольку расточительство противоречит этой мудрости, расточитель сразу же получает наказание: начинает болеть живот и он теряет истинный аппетит. Из-за разнородности принимаемой пищи он ест с искусственным, ложным, аппетитом, что становится причиной расстройства пищеварения и приводит к болезни.

ТРЕТИЙ ПУНКТ. В предыдущем пункте мы говорили, что органы вкуса словно привратник. Да, вкусовое восприятие у беспечных, духовно не развитых и не умножающих свою благодарность людей выступает в роли привратника. Ради него, ради его удовольствия не стоит совершать растраты, увеличивая их в десять раз.

Но вкусовое восприятие истинно благодарных, познавших истину и духовно развитых людей – как

было раскрыто в сравнении в “Шестом Слове” – выступает в роли зрителя и инспектора кухонь Божественной милости: его назначение оценивать и познавать разновидности Божественных благ благодаря своим тончайшим весам, количество которых соответствует многообразию этих благ, и в виде своеобразной благодарности сообщать о них телу и желудку. И вот в таком случае вкусовое восприятие обращено не только к материальному телу, но и к сердцу, душе и разуму, и поэтому с этой точки зрения оно (вкусовое восприятие) имеет большее значение, чем желудок.

Человек может следовать своему вкусу и выбирать вкусные блюда:

- если он не совершает расточительства;
- если исполняет долг благодарности, познавая своими чувствами многообразие Божественных благ;
- если еда дозволенная;
- если это не приведет к нищенствованию и унижению;
- если он использует свой язык, обладающий вкусовым восприятием, в благодарении Творцу.

Вот одно из преданий о Шейхе Гилани и его чуде (карамате), указывающее на эту истину.

Однажды на воспитании у Гавса Азама Шейха Гилани находился единственный сын пожилой и капризной женщины. Эта почтенная престарелая женщина, войдя в келью к своему сыну, увидела, что ее сын ест кусок черствого черного хлеба. Своей слабостью от аскетического образа жизни он привлек к себе сострадание своей матери. Она пожалела его. Затем она направилась к Гавсу, чтобы пожаловаться, и увидела, что тот ест жареную курицу. Не сдержавшись, она воскликнула:

“О Учитель! Мой сын умирает от голода, а ты ешь курицу!”

Тогда Гавс повелел курице: “Воскресни по Воле Аллаха!”. Кости жареной курицы вдруг соединились и в образе курицы выскочили из тарелки. Эта притча дошла до нас через достоверные предания (таватур) от многих заслуживающих доверия авторитетных людей как чудо Гавса, личности, известной всему миру своими удивительными чудесами. Гавс сказал: “Когда и твой сын достигнет такого уровня, тогда и он пусть ест курицу”.

Так вот, смысл этого наставления Гавса заключен в следующем: “Когда и у твоего сына душа будет повелевать телом, сердце – страстями (нафсом), а разум – желудком и, если он будет желать

наслаждения ради благодарности [Творцу], тогда и он может есть вкусную пищу”.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПУНКТ. Согласно хадису: **لَا يَعْوَلُ مَنْ اِقْتَصَدَ**, обозначающему, что бережливый человек не испытает материальных трудностей в семье, тот, кто бережлив, не будет иметь серьезных семейных трудностей и тягот, связанных с добыванием средств к существованию.

Да, имеется бесчисленное множество твердых доказательств, что бережливость является явной причиной благодати (достатка) и источником благосостояния. Например, исходя из того, что я испытал на личном опыте, и по свидетельству помогавших мне товарищей, скажу, что бережливость приносила мне и им порой десятикратную пользу. К тому же девять (сейчас уже тридцать) лет назад часть сосланных вместе со мной в г. Бурдур руководителей уговаривала меня принять их закяты, чтобы из-за безденежья я не подвергся унижениям и нищенству. Я сказал этим состоятельным людям: “Хотя денег у меня, и правда, очень мало, но я бережлив, привык довольствоваться тем, что есть. Я богаче вас”, – и не принял их многократные и настойчивые предложения.

Примечательно, что через два года некоторые из тех, кто предлагал мне закят, из-за расточительства стали должниками. Хвала Всевышнему, после этого еще в течение семи лет небольшого количества денег благодаря бережливости оказалось мне достаточно, это не заставило меня унижаться, не вынудило обращаться к людям с просьбой о помощи, не нарушило правила моей жизни быть материально независимым от людей.

Да, тот, кто небережлив, тот может подвергнуться унижению из-за попрошайничества и нужды. Деньги, которые в нынешнее время становятся причиной расточительства, очень дороги. За них порой продается честь, порядочность, дается взятка. А иногда, чтобы заполучить эти злосчастные деньги, продается вера, ее святыни. Стало быть, теряя важные духовные ценности, взамен обретаются незначительные материальные средства.

Если же, следуя бережливости, ограничиться и расходовать лишь на необходимые нужды, то, по ясному смыслу аятов (Коран, 51:58): **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو**

الْقُوَّةِ الْمَتِينُ “Ведь Аллах - Податель надела [пропитания], Владелец силы, Мощный” и (Коран, 11:16): **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا** “Нет на земле ни единого живого создания, которое Аллах

не обеспечил бы пропитанием”, - пропитание неожиданным образом будет дано для продолжения жизни, ибо это обязательство Всевышнего.

Да, пропитание, средства к существованию бывают двух видов:

Первый вид – это действительно средства к существованию, благодаря которым продолжается жизнь. Как видно из этого аята, данный вид гарантирован Всевышним. Если бы не злоупотребления человека, эти необходимые средства он, несомненно, сможет найти, не вынуждая себя жертвовать ни верой, ни порядочностью, ни честью.

Второй вид – это мнимые средства к жизни, когда – из-за злоупотреблений – второстепенные потребности переходят в разряд первостепенных, от которых из-за привычки уже невозможно отказаться. Так вот, из-за того, что эти средства не входят в разряд обязательств Всевышнего, они, особенно в нынешнее время, обходятся очень дорого. Сначала жертвуя достоинством и принимая унижение, иной раз опускаясь до состояния нищенства, целуя ноги низких людей, а иногда жертвуя духовными ценностями своей веры,

являющимися светом вечной жизни, такой человек обретает злосчастные, не приносящие добра вещи.

А также в данное время - бедности и нужды - огорчение, возникающее у человека, если у него есть совесть, из-за сострадания к нуждающимся и голодающим, портит его удовольствие, полученное от средств, приобретенных незаконным путем. В это необычное время следует воздерживаться от сомнительных вещей, используя их только в случае настоящей необходимости. Ибо, как сказано: **لَئِنْ**

الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا , – запретное можно употребить лишь по крайней необходимости, и только. Да, человек, оказавшийся в безвыходном положении, не может досыта есть недозволенное к употреблению (харам) мясо, но может съесть лишь столько, чтобы не умереть. А также невозможно с наслаждением продолжать есть на глазах у сотен голодных людей.

Один случай, подтверждающий, что бережливость является причиной достоинства и совершенства.

Однажды Хатем Таи, известный на весь мир своей щедростью, устроил большой пир. Раздав своим гостям много подарков, он вышел на прогулку по пустыне и увидел там бедного старика, взвалившего на себя вязанку колючего хвороста, который ранил его спину. Хатем обратился к нему: “Хатем Таи устроил пир с раздачей подарков. Ты

тоже иди туда: вместо вязанки хвороста в пять курушей получишь пятьсот курушей”.

Тот экономный старик ответил ему: “Я с достоинством несу свою колючую ношу и не хочу быть обязанным Хатему Таи”.

Позже, когда у Хатема Таи спросили: “Кого ты нашел самоотверженнее, достойнее себя?”, – он ответил: “Экономного старика, повстречавшегося мне в пустыне, я нашел достойнее, великодушнее себя”.

ПЯТЫЙ ПУНКТ. Всевышний, от Своей совершенной щедрости, дает вкусить наслаждение от Своих благ и самому бедному человеку, и самому богатому; и нищему, и царю. Да, если человек беден, голоден и вынужден экономить, то наслаждение, испытываемое им от черствого кусочка черного хлеба, полнее, нежели наслаждение, полученное царем или богачем от самого вкусного пирожного, съеденного неохотно из-за излишества и пресыщения.

Удивительно, что некоторые расточители обвиняют таких экономных людей в скупости. Нет же! Экономия и бережливость – это достоинство и великодушие, а скупость и униженность – это внутренняя сторона внешнего великодушия расточительных людей. Вот один подтверждающий

эту истину случай, произошедший в год написания этой брошюры в г. Испарте в моем доме.

Вопреки принципу моей жизни [не брать подарки], один из моих учеников настоятельно просил, чтобы я принял около трех килограммов (2,5 окка⁶) меда. И сколько бы я ни отказывался, говоря ему о своем принципе, он не отставал. В конце концов, чтобы угостить своих трех учеников, и чтобы они экономно, в течение тридцати-сорока дней, могли воспользоваться этим медом во время благословенных месяцев Шабан и Рамадан, и чтобы и принесший мед заслужил награду (саваб), и чтобы мои ученики не остались без сладкого, я вынужден был сказать им: “Примите”. И у меня было около одного килограмма меда. Хотя мои товарищи и были добросовестными и ценили бережливость, но, как бы то ни было, угождая друг другу, каждый из них стремился угостить другого (что, с одной стороны, является высоким качеством), отчего они забыли о бережливости и за три вечера съели три килограмма меда. Я, смеясь, сказал им:

“Я хотел угощать вас этим медом тридцать-сорок дней, а вы тридцать дней сократили до трех. На здоровье!” Однако свой килограмм меда я

---

⁶ Окка – старая турецкая мера веса, равная 1, 28 кг - примеч. перевод.

расходовал бережливо. И весь Шабан и Рамадан я и сам ел и, хвала Аллаху, во время разговения угощал по одной ложке⁷ каждого из моих товарищей, и это стало источником значительного воздаяния (саваб).

Видевшие это, возможно, восприняли мой поступок как скупость, а поступки моих братьев, совершенные за три вечера, – как великодушные. Однако, с точки зрения истины, мы увидели, что во внешней скупости скрыто высокое достоинство, большая польза и великая награда (саваб). А то “великодушные”, расточительство, если бы его не остановили, привело бы к еще худшему, чем скупость, состоянию наподобие нищенства и жадного ожидания подачек от других.

ШЕСТОЙ ПУНКТ. Есть большая разница между бережливостью и скупостью. Например, скромность – похвальная черта характера, которая внешне сходна, но, по сути, отлична от раболепия, являющегося дурной чертой. И степенность является похвальной чертой характера, внешне сходной, но, по сути, отличной от дурного качества – высокомерия. Так что бережливость – это качество, присущее высокой нравственности Пророка и одна из основ мудрого Божественного

---

⁷ Т.е. по одной большой чайной ложке - примеч. авт.

порядка во вселенной. Она не имеет никакого отношения к скупости, этой смеси недостатка, жадности и ненасытности. Скупость лишь внешне сходна с бережливостью. Вот один случай, подтверждающий эту истину.

Абдуллах ибн Омар [Абадиле-и себ'а], один из семи известных сахабов, самый знатный и старший сын Праведного халифа Омара Фарука и один из наиболее выдающихся ученых-сахабов, на рынке при покупке товара, ради бережливости и для сохранения доверия и честности, являющихся основой торговли, вступил в ожесточенный спор из-за сорока пиастров. Один из сахабов, увидевший это, восприняв этот спор сына халифа Омара из-за сорока пиастров как поразительную скупость, решил пойти за ним, чтобы понять его поступок. Он увидел, как Абдуллах вошел в свой дом. Около дверей он встретил бедняка и немного задержался около него. Затем он вышел из другой двери дома и, увидев еще одного бедняка, ненадолго задержался и возле него, после чего ушел. Это привлекло внимание сахаба, издали наблюдавшего за ним. Он подошел к беднякам и спросил у них: “Возле вас останавливался имам, что он делал?”

Каждый из них ответил: “Он дал мне золотую монету”.

Сахаб подумал: “Фасубханаллах! На рынке из-за сорока пиастров он устраивает такой спор, а затем, около своего дома незаметно для других, с полным согласием нафса, абсолютно спокойно отдает двести курушей”. Он пошел к Абдуллаху ибн Омару и обратился к нему:

“О имам! Разъясни мне это: на базаре ты поступил так, а у себя дома иначе?”

В ответ Абдуллах ибн Омар сказал: “Мой поступок на рынке исходит от бережливости, благоразумности, для сохранения доверия и честности, являющихся душой, основой торговли; и это не скупость. А поступок у моего дома исходит от милосердия и совершенства души. Не является скупостью первый поступок, и расточительством – второй”.

Имам Азам Абу Ханифа, указывая на этот смысл, сказал: **لَا إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْإِسْرَافِ** То есть: “Подобно тому, как в добре, благодеянии (но для заслуживающих его) нет расточительства, так и в расточительстве нет добра”.

СЕДЬМОЙ ПУНКТ. Расточительство порождает жадность, а жадность приводит к трем результатам:

Первый – это неудовлетворенность, которая отбивает желание трудиться, вместо

благодарности заставляет жаловаться и приводит к лени. Человек, не удовлетворяясь дозволенным (халяль), небольшим имуществом⁸, ищет незаконную, легкую, наживу и на этом пути жертвует своей честью и достоинством.

Второй результат жадности – разочарование и потери. Человек не достигает своей намеченной цели и, встречая холодное отношение людей, лишается облегчений и помощи, подтверждая смысл пословицы: **الْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ** “Жадность – причина потерь и лишений”.

Влияние жадности и удовлетворенности широко проявляется в мире живых созданий. Например, естественная удовлетворенность деревьев, нуждающихся в питании, направляет их пищу к ним, тогда как животные, с жадностью устремляющиеся за пищей, получают ее с трудом и в недостаточном количестве, что свидетельствует о большом вреде жадности и великой пользе умеренности, удовлетворенности.

А также удовлетворенное состояние всех слабых детенышей живых созданий обеспечивает их из

---

⁸ Из-за небережливости число потребителей растет, а число производителей уменьшается. Все начинают полагаться на государство, и тогда производство, торговля и сельское хозяйство, являющиеся основой общественной жизни, приходят в упадок, жители этого государства беднеют и отстают в развитии - примеч. авт.

неожиданных источников такой нежной пищей, как молоко, а жадность, с которой набрасываются на свою пищу хищные звери, дает им недостаточную и нечистую пищу, что очевидно подтверждает наши доводы.

А также удовлетворенное состояние тучных рыб становится источником их совершенной пищи, и напротив, смысленные животные, как лисы и обезьяны, с жадностью гонящиеся за пропитанием, недополучая его, остаются худыми, что опять же говорит о том, насколько хлопотна жадность и насколько легка удовлетворенность.

Сравним, как добывают средства к существованию еврейская нация и жители пустынь (бедуины). Неумеренность, хитрость, ростовщичество у первых, что выходит за рамки дозволенного Божественными законами и приводит нацию к унижению и бедности. И напротив, удовлетворенное состояние жителей пустынь (бедуинов), дающее обрести им достаточные средства для жизни и достойное проживание. Это сравнение еще раз подтверждает наши вышеупомянутые доводы.

А также бедность многих ученых⁹ и писателей¹⁰, исходящая по причине неумеренности из-за их ума, и обогащение недалеких и неспособных людей из-за их естественного состояния удовлетворенности твердо свидетельствует о том, что дозволенные (халяль) средства к жизни приходят в зависимости от слабости и нужды, а не от силы и воли, и даже обратно пропорционально им. Ибо по мере возрастания у детей силы и воли источники питания уменьшается, удаляется и затрудняется добыча его. По смыслу хадиса: **الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى** – умеренность, удовлетворенность имеющимся, является сокровищницей благих средств к жизни и жизненного благополучия, а жадность – источником потерь и нужды.

---

9 У известного своим умом визиря одного из справедливых правителей Ирана Нуширевана Адила, ученого Бузург-Михра, как-то спросили: “Почему ученые видны у дверей правителей, а правителей не видно у дверей ученых? Между тем знание выше власти”. Он ответил: “От знания ученых и от невежества правителей”. Т.е. правители от своего невежества не знают цену знаниям, чтобы идти к дверям ученых и искать знания. Ученые же благодаря знаниям знают цену и материальных благ и ищут их у дверей правителей. Таким образом, Бузург-Михр вежливо ответил на вопрос, в тонкой форме истолковывая неумеренность ученых, проявившуюся из-за их ума и ставшую причиной их бедности и униженности - примеч. Хусрева.

10 Факт, подтверждающий это: во Франции писателям выдают удостоверение нищенства за то, что они хорошо попрошайничают - примеч. Сулеймана Рушту.

Третий результат. Жадность (неумеренность) разрушает искренность и наносит вред делам, касающимся вечной жизни. Ведь богобоязненный человек, если он не умерен, желает внимания со стороны людей. А жаждущий людского внимания не сможет обрести полную искренность [по отношению к Создателю]. Этот вывод очень важен и требует внимания.

Одним словом, расточительство приводит к неудовлетворенности, которая отбивает желание трудиться, приводит к лени и заставляет постоянно жаловаться на жизнь.¹¹ А также разрушает искренность и приводит к лицемерию. И к тому же роняет достоинство, открывая путь к попрошайничеству.

А бережливость приводит к умеренности, удовлетворенности. По смыслу хадиса: **عَزَّ مَنْ قَنَعَ ذَلَّ مَنْ** **طَمَع** “Довольствующийся [тем, что имеется] сохранит достоинство, расточитель же подвергнется унижению”, - удовлетворенность сохраняет достоинство, а также воодушевляет и побуждает к труду. Например, человек поработал один день.

---

11 Да, с каким расточительным человеком ни встретишься, услышишь от него жалобы. Каким бы богатым он ни был, все равно его язык выражает неудовлетворённость. Если же встретишься с бедным человеком, но довольствующимся тем, что имеет, услышишь от него благодарность Всевышнему - примеч. авт.

Довольствуясь небольшой платой за труд, полученной вечером, на другой день он вновь пойдет работать. Расточитель же, не довольствуясь малым, на другой день уже не будет работать, а если и будет, то без желания. К тому же удовлетворенность, исходящая от бережливости, открывает двери благодарности, закрывая двери жалоб. В своей жизни такой человек всегда будет благодарным. Довольствующийся тем, что имеет, независим от людей и не заискивает перед ними. Это откроет двери искренности и закроет двери лицемерию.

Однажды я увидел ужасающий вред бесхозяйственности и расточительства в широком масштабе, а именно: девять лет назад я побывал в одном благословенном городе. Из-за зимы я не смог увидеть, чем живет этот город. Местный муфтий, ныне покойный, да будет милостив к нему Аллах, несколько раз мне сказал: “Наши жители бедны”. Эти слова вызвали у меня сочувствие. На протяжении следующих пяти-шести лет я все время жалел жителей этого города.

Спустя восемь лет, летом, я вновь побывал в этом городе. Взглянув на его сады, я вспомнил слова покойного муфтия. “Фасубханаллах! – удивился я, – урожай этих садов намного превышает

потребности города. Его жители должны быть очень богатыми”. Благодаря напоминанию одной истины, которая не обманывала меня и являлась моим путеводителем в постижении истин, я понял, что из-за бесхозяйственности и расточительства благодать (баракят) ушла, отчего, несмотря на такие богатства города, тот покойный муфтий говорил: “Наши жители бедны”. Да, подобно тому, как отчисление закята (в пользу нуждающихся) и соблюдение бережливости является испытанным средством благодати и изобилия в имуществе, так и расточительство и невыплата закята становится причиной ухода благодати, что подтверждают многочисленные факты из жизни.

Знаменитый гений Абу Али ибн Сина, являющийся Платоном для ученых Ислама, шейхом врачей и учителем философов, лишь с точки зрения медицины истолковывая этот аят Корана (7:31): **كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا** “Ешьте и пейте, но не расточительствуйте”, – сказал следующее:

**جَمَعْتُ الطِّبَّ فِي الْبَيْتَيْنِ جَمْعًا * وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِي قَصْرِ الْكَلَامِ
فَقَلِّلْ إِنْ أَكَلْتَ وَ بَعْدَ أَكْلِ * تَجَنَّبْ وَ الشِّفَاءُ فِي الْإِنْهِيضَامِ
وَ لَيْسَ عَلَى النَّفْسِ أَشَدُّ حَالًا * مِنْ إِدْخَالِ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ**

т. е.: “Знания медицины я вбираю в две строки. Слова прекрасны своей краткостью. Когда ешь, ешь

мало. После еды не ешь в течение четырех-пяти часов. Исцеление в переваривании, т.е. ешь так, чтобы пища легко переваривалась. Самое трудное и утомительное состояние для нафса и желудка – это употребление пищи поверх пищи”¹².

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты –Знающий, Мудрый". (Коран, 2:32)

Одно необыкновенное и поучительное совпадение:

Вместе с тем, что эта брошюра о бережливости была переписана в различных местах и с разных экземпляров шестью переписчиками, трое из которых были новичками, в переписанных экземплярах (написанных разными почерками, находясь вдали друг от друга и не задумываясь о буквах), в каждом из них, буква “алиф”, не считая молитвы, совпадает на числе пятьдесят один, а вместе с молитвой – на числе пятьдесят три. К тому же время написания и последующей переписки этой брошюры совпадает по румскому календарю с

---

12 Т.е. самое вредное для организма – это употребление еды без перерыва между ее приемами (четыре-пять часов), или же ради удовольствия непрерывное заполнение желудка разнородной пищей - примеч. авт.

пятьдесят первым годом, а по арабскому – с пятьдесят третьим, что, несомненно, не может быть случайностью. Это своего рода знак того, что благодать, заключенная в бережливости, проявилась в степени чуда (карамата), и этот год достоин называться “годом бережливости”.

Да, по истечении двух лет это чудо бережливости было подтверждено вынужденным соблюдением бережливости всем человеческим родом и каждым человеком в отдельности из-за повсеместного голода, разрухи и расточительства, которые повлекла за собой Вторая мировая война.

* * *

22 письмо 2 часть

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ * وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Воистину, Аллах - Податель Надела, Владелец Могущества, Сильный!” (Коран, 51:58). “Сколько животных, которые не приносят себе пропитания, — Аллах питает их и вас...” (Коран, 29:60).

О верующий человек! Чуть раньше ты понял, насколько вредной является вражда. И пойми, что такой же, как вражда, самой страшной и вредной болезнью для жизни ислама является и жадность (алчность, неумеренность). Жадность порождает

разочарование, является недугом и низостью, приводит к лишениям и нищете. Да, униженность и бедность еврейской нации, которая с большей жадностью, чем другие народы, набрасывается на сей мир, является убедительным доказательством данного заключения. Да, жадность проявляет свое отрицательное воздействие в мире живых существ, начиная от самого какого-нибудь широкого круга и до самого мелкого индивидуума. Смиренная же мольба о пище, с упованием на Божью милость, напротив, достигает положительного результата. Так, плодоносящие деревья и растения, обладающие своеобразной жизнью и нуждающиеся в питании, смиренно и довольствуясь тем, что есть, стоят на своих местах, не проявляют алчности, отчего средства питания сами устремляются к ним. И взращивают намного больше потомства, чем животные. А животные, жадно гоняясь в поисках пищи, добывают ее с большими трудностями и в недостаточном количестве. К тому же то обстоятельство, что чистая, идеальная и нежная пища детенышей, которые в царстве животных своим своеобразным языком слабости и беспомощности уповают на Божью милость, выдается из сокровищницы милости; и незаконная, добытая с большими трудностями и мерзостная пища хищных животных, на которую они жадно

нападают, указывают на то, что *жадность порождает нужду, а смиренность, упование на Всемогущего и удовлетворенность притягивают Божью милость.*

В человеческом же роде наиболее жадно вцепившейся в богатства сего мира и ревностно связанной с мирской жизнью является еврейская нация. Унижение и нищета, убийства и измена, которым она подвергалась со стороны многих народов из-за недозволенно и с большими трудностями нажитого состояния - посредством ростовщичества, - пользы от которого ей самой немного (лишь накоплено), свидетельствует о том, что *жадность приводит к унижениям и потерям.*

Существует так много случаев, показывающих, как жадный человек постоянно терпит убыток, что изречение: *الْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ* “Жадный (человек) является несчастным, несущим потери”, - стало пословицей. Раз так, если ты очень любишь богатство, желай его не руководствуясь алчностью, а смиренно.

Довольствующиеся тем, что есть, и жадные люди походят на двух людей, которые заходят в большую гостиную одного великого господина. Один из них думает про себя: "Пусть хотя бы примет меня; если я избавлюсь от холода на дворе, мне достаточно.

Если мне дадут место даже в самом низу, это будет милостью". Другой же человек, как будто у него есть какое-то право и словно все должны чтить его, высокомерно скажет: "Мне должны дать самое почетное место". Он зайдет с этим стремлением, польстится на высокие места, захочет устремиться к ним. Однако хозяин гостинной, вернув его обратно, посадит внизу. И когда ему нужно поблагодарить хозяина гостинной, он вместо этого злится про себя. Не благодарит, а, напротив, критикует его. Хозяин же гостинной проявляет к нему холодное отношение.

Первый человек скромно заходит, желая сесть на самые нижние места. Эта скромность приходится по душе хозяину гостинной, и он говорит: "Пожалуйста на более почетные места". И гость все больше и больше становится благодарным хозяину, и растет его довольство.

Так вот, наш мир - это некая гостинная Милостивого Господа, а поверхность земли является некой скатертью милости. Уровень же достатка и богатства - это как те места в примере...

Даже в самых простых делах каждый может почувствовать отрицательное влияние жадности.

Например, когда попрошайничают два нищих, любой человек испытывает антипатию и

нежелание подать милостыню тому из них, кто просит жадно, настойчиво; а к другому же, скромному нищему, почувствует в своем сердце жалость и желание помочь ему.

И например, ночью у тебя пропал сон. Если ты захочешь уснуть и отнесешься к этому спокойно, ты сможешь уснуть. Если же жадно пожелаешь уснуть и будешь думать: “Скорее бы уснуть!” - то ты вовсе лишишься сна.

И еще, к примеру, ты жадно, с нетерпением будешь ожидать кого-нибудь ради какого-то важного дела. Нервничая и выходя из себя: “До сих пор не пришел!” - ты в конце концов потеряешь терпение, встанешь и уйдешь. Через минуту тот человек придет, но такое важное для тебя дело уже будет упущено.

Секрет данных явлений заключается в следующем: подобно тому, как наличие буханки хлеба поочередно требует наличия поля, гумна, мельницы, пекарни, так и в последовательности явлений существует некая постепенно проявляющаяся мудрость. По причине нетерпеливости человек не совершает последовательного продвижения к цели, отчего он не станет соблюдать очередность своеобразных ступеней, существующую в тех упорядоченных

явлениях: он или перепрыгнет и упадет, или же пропустит одну из ступеней, не достигнув цели...

О опьяненные заботами о житье и алчностью к сему миру! Несмотря на то, что жадность настолько вредна и злополучна, как можете вы, повинувшись ей, совершать такие неблагоприятные поступки; и, не разбирая, что дозволено (халяль), а что запрещено (харам), хватать все, что попадает вам под руки; и жертвовать многим, что явилось бы для вас необходимым в Ахирате; и даже из-за жадности не давать милостыню (закят), являющуюся одним из важнейших столпов ислама?.. Между тем выплаченный закят приносит благо и отводит беды. Из рук не дающего эту милостыню непременно ускользнет часть имущества размером с закят: или напрасно истратит, или же лишится ее из-за постигшего несчастья.

На пятом году Первой мировой войны в одном необычном сне я увидел:

У меня спросили:

— Отчего постигли мусульман этот голод, это лишение имущества, эти физические тяготы?

Я ответил:

— Всевышний заповедал нам, чтобы мы десятую¹³ или же сороковую¹⁴ часть от дарованного Им же имущества жертвовали в пользу бедняков, чтобы Он дал нам возможность их (бедняков) молитвами снискать Его благословение и хранить от вражды и зависти. Мы же, покупившись, не выполнили эту заповедь. Всевышний забрал у нас этот утаенный нами *закят*: из сорока – тридцать частей, из десяти – восемь.

И еще повелел нам ежегодно, всего лишь один месяц, совершать *голодание* (пост), заключающее в себе семьдесят мудростей. Мы же пожалели себя, не стали совершать это временное и приятное голодание. Всевышний в наказание за это принудительно в течение пяти лет заставил нас соблюдать своеобразный пост, заключающий в себе семьдесят разных видов несчастий.

И еще повелел, чтобы мы всего лишь один из двадцати четырех часов отдавали приятному и высокому, святому и полезному Божественному служению. Мы же, поленившись, не стали совершать *намаз*, эту молитву. Смешав этот один-

---

¹³ То есть от такой собственности, как ежегодно собираемая пшеница, выплачивается одна десятая часть в качестве *закята* – *примеч. авт.*

¹⁴ То есть из сорока частей имущества, дарованного Аллахом и увеличивающегося каждый год (торговая прибыль, поголовье скота) выплачивается по меньшей мере десять – *примеч. авт.*

единственный час с другими, потеряли его. Всевышний в качестве расплаты заставил нас в течение пяти лет военными обучениями, предписаниями и суетой совершить своего рода намаз.

Затем я очнулся, задумался и понял, что этот сон содержит в себе одну очень важную истину. Как доказано и разъяснено в *"Двадцать пятом Слове"*, в теме, где идет сопоставление законов цивилизации с предписаниями Корана, источником всех безнравственных поступков и беспорядков в жизни человеческого общества являются две фразы.

Первая: "Мне-то что, если другой помрет с голоду, когда я сыт".

Вторая: "Ты трудись, а я буду есть".

Тем, что служит опорой для этих двух фраз, является ростовщичество и неуплата закята. ***Единственный способ излечить эти две страшные болезни общества - это закят в виде всеобщего правила и запрещение процентов.***

К тому же наиважнейшей основой для благополучной жизни (не только отдельных людей и обществ, но и всего человечества) и даже наиважнейшей основой для продолжения жизни человеческого общества является закят. Ибо в человеческом обществе существует два класса:

класс богатых и бедных. Тем, что обеспечит оказание благодеяния и благосклонное отношение богатого класса к неимущему, а также уважение бедных по отношению к богатым, является закят. Иначе сверху на головы простого народа снизойдет насилие и гнет, а у низов возникнет к богатым недовольство и злоба. И эти два класса человеческого общества будут находиться в постоянной борьбе, в постоянном конфликте друг с другом. Со временем, как это произошло в России, начнется их противоборство в виде борьбы труда и капитала...

О великодушные и совестливые, о щедрые и благодетельные люди!

Если благотворительность, благодеяния не будут совершаться во имя закята, то они могут оказаться напрасными или будут иметь три изъяна. Дело в том, что, жертвуя не во имя Аллаха, ты словно укоряешь несчастного бедняка, оставляя его в плену чувства обязанности, и лишаешься его благословенной молитвы; и, несмотря на то, что ты, по сути, являешься своеобразным служащим, распределяющим богатства Всевышнего между Его рабами, считая себя хозяином этих богатств, проявляешь неблагодарность к Божьей милости. Если же будешь совершать благотворительность во имя *закята*, из-за того, что ты жертвуешь во имя Ал-

лаха, ты заслуживаешь некое вознаграждение (саваб) и проявляешь благодарность к Всевышнему за Его богатства. По той причине, что тот неимущий человек не вынужден льстить тебе, его чувство собственного достоинства не будет ущемлено и его молитва относительно тебя будет благословлена Аллахом. И что же лучше? Обрести такие изъяны, как лицемерие и дурная слава, лесть и унижение, давая подаяние в размере закята (или даже больше этого) и совершая другие виды благотворительности не во имя Божественного закона? Или заслужить Божье вознаграждение

(саваб), достичь искренности и снискать благословенную молитву, выполнив обязательное предписание ислама – закят?..

Пятая Тема, являющаяся Пятой Брошюрой
О Благодарности

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

Прекрасно Излагающий Коран многократно повторяя в таких аятах, как

اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ❁ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ❁ وَسَنَجْزِی الشَّاكِرِیْنَ
 لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَّا زَیْدُنَّكُمْ ❁ بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ

“Неужели они не будут благодарны?”, “Неужели они не будут благодарны?” (Коран, 36:35,73), “...и воздадим Мы благодарным” (Коран, 3:145), “А если будете неблагодарны, то ведь наказание Моё сурово” (Коран, 14:7), “А потому Аллаху поклоняйся и будь среди тех, кто благодарен” (Коран, 39:66), показывает, что самое важное деяние, которое желает Милостивый Создатель от своего раба, это благодарность. В Коране – Мудром Различителе (истины от лжи) – Он весьма убедительно призывает к благодарности и выражением **فَبِآیِّ اَلْآءِ**

رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ “Какое же из благ Господа вашего вы считаете ложью” из суры “Рахман” (“Милостивый”) показывает, что неблагодарность – это некое отвержение и отрицание благ.

Он сурово и в некотором роде устрашающе тридцать один раз предостерегает этим аятом. И показывает, что неблагодарность является неким отвержением и отрицанием.

Да, подобно тому, как Мудрый Коран указывает на благодарность как на результат сотворения, точно так же и эта вселенная, которая является Великим Кораном, показывает, что самым важным результатом сотворения миров является благодарность. Потому что, если обратить внимание на вселенную, станет заметно, что формирование вселенной происходит в виде порождения благодарности, где каждая вещь в некоторой степени обращена к благодарности и к ней устремлена. Словно на этом древе Его творений самым важным плодом является благодарность. И самой лучшей продукцией, производимой этой фабрикой вселенной, является благодарность.

Потому что в мироздании мы видим, как все сущее было сформировано в виде некоего круга, а внутри, в образе центральной его точки, сотворена жизнь. И все сущее обращено к жизни, служит жизни и доставляет все необходимое для жизни. Значит, Тот, Кто создал вселенную, избирает в ней эту жизнь.

Затем мы видим, что, сотворив одушевленные миры в виде некоего круга, в центральной его точке

помещает человека. И словно цели, которые ожидаются от живых существ, концентрируются в нем; собрав вокруг него все живые существа, делает их для человека служащими и подчиненными, а самого человека назначает правителем для них. Значит, Славный Создатель из всех живых творений избирает человека и во вселенной тоже избирает его.

Затем мы видим, что мир людей, а пожалуй, и мир животных тоже, формируется в образе некоего круга; и в центральной его точке установлено пропитание. И весь человеческий род, и даже животных, обратив во влюбленных в пропитание, сделал подчиненными и служащими пропитанию. И пропитание повелевает ими.

А пропитание тоже сделал настолько обширной сокровищницей, что оно содержит в себе бесчисленные блага. И даже для того, чтобы из многих видов пищи попробовать вкусы только лишь одного вида, на языке, под так называемым ощущением вкуса, установил очень тонкие духовные измерители, количество которых равно числу всего съестного. Значит, во вселенной самая удивительная, самая богатая, самая необыкновенная, самая сладкая, самая

содержательная и самая необычайная истина содержится в пропитании.

Теперь мы видим, что подобно тому, как все сущее собралось вокруг пропитания и обращено к нему, точно так же и пропитание всеми своими духовными и материальными сортами, и своими состояниями, и языками существует с благодарностью и с благодарностью появляется, прививает благодарность и показывает благодарность. Потому что аппетит и нужда в пропитании являются неким видом естественной благодарности. А также наслаждение и удовольствие являются такой некой неосознанной благодарностью, что и у всех животных эта благодарность существует. И только лишь человек своим заблуждением и неверием изменяет суть этой естественной благодарности, уходит от благодарности к многобожию.

К тому же очень красивые изысканные образы, весьма прекрасные запахи, чрезвычайно прелестные вкусы, содержащиеся во благах пропитания, являются приглашающими к благодарности. Приглашают живые существа к радости, с торжеством ведут их к некоему образу почтения и удовлетворения и побуждают их выразить некую духовную благодарность. А также

привлекают взгляды обладателей разума к внимательности и побуждают их к одобрению. И подталкивают их к уважению благ. А также с этим языком и действиями направляют их к благодарности, побуждают их благодарить. И наслаждаются их самой высокой и сладостной усладой и радостью, находящейся в благодарности. То есть показывают, что эти вкусные пропитания и блага, одновременно с коротким и временным внешним наслаждением, с благодарностью становятся причиной накоплений благоволения Милостивого Господа, содержащего некие постоянные истинные, бесконечные наслаждения и радости. То есть, побуждая осмыслять бесконечно насладительные благоволения сокровищниц милости Щедрого Хозяина, еще и в этом мире даст духовно вкусить некую вечную радость Рая.

Таким образом, тогда, когда пропитание, посредством выражения благодарности, является настолько драгоценной и богатой сокровищницей, с неблагодарностью подвергнется некоему бесконечному падению.

Подобно тому, как упоминалось в “Шестом Слове”, в то время, когда ощущения вкуса, находящиеся на языке, обращены к пропитанию во имя Всевышнего, то есть с духовной обязанностью

благодарности, то тогда эти органы вкуса языка станут в образе благодарного зрителя и восхваляющего возвышенного наблюдателя бесчисленных кухонь бесконечно Милостивого Господа.

А если же это будет выражаться ради нафса, то есть, если это будет выражено без мыслей о благодарности Дарующему пропитание, то тогда те вкусовые ощущения языка от положения возвышенного наблюдателя опустятся до степени охранника фабрики чрева и сторожа хлева желудка. И подобно тому, как этот служащий пропитания из-за своей неблагодарности опустился до такой степени, точно так же и суть пропитания и другие его служители тоже будут подвержены падению. Так, от самого высокого положения они попадут на самую низкую степень. И впадут в состояние противника и противоречащего Мудрости Создателя Вселенной.

Мерилом благодарности является довольство, экономия, смиренность и удовлетворенность.

А измерителем неблагодарности является жадность, расточительность, неуважение, употребление всего, что попадется, не задумываясь о том, дозволено оно или запретно.

Да, подобно тому, как жадность является неблагодарностью, так же она является причиной лишений и поводом для унижений. И даже благословенный муравей, который является усердным энтузиастом общественной жизни, словно по причине своей жадности попадает под ноги и оказывается раздавленным. Потому что, не удовлетворяясь малым (нескольких зернышек пшеницы хватило бы ему на год), он, если будет возможно, собирает их тысячами. А вот благословенная пчела, от своей удовлетворенности взлетает над головами. И оттого что она удовлетворяется малым, по Божьему повелению преподносит мед людям и угощает их.

Да, самое великое имя Святейшего — Рахман (Милостивый), являющееся величайшим после самого великого и присущего только Ему имени Аллах, обращено к пропитанию. И с благодарностью, содержащейся в пропитании, можно достичь Его. К тому же самым явным из определений имени Всемилоостивый является имя Раззак (Кормилец, Дающий пропитание).

А также у благодарности существуют разновидности. И из этих видов самым содержательным и заключающим в себе все виды поклонений является намаз.

К тому же в благодарности существует некая чистая вера и содержится искреннее Единобожие. Так как человек, съевший яблоко и сказавший “Альхамдулиллях”, этой благодарностью объявляет, что это яблоко является памятным подарком прямо из рук Могущества и непосредственным даром сокровищницы Его Милосердия. И этим утверждением он вверяет всякую вещь, будь то частная или всеобщая, Его Божественному Могуществу. И в каждой вещи познает сияния Его Милости. И он с благодарностью возглашает истинную веру и искреннее Единобожие.

А теперь мы раскроем только одну из многих сторон того, насколько беспечный человек терпит ущерб непризнанием даров.

Так вот, если человек, вкусив некое насладительное благо, выразит благодарность, то этот дар посредством той благодарности станет неким светом, явится неким вечным Райским плодом. И наслаждение, полученное от блага, с осмыслением того, что оно является признаком Благосклонности Всемиловитости Всевышнего, даст ему некое великое и постоянное наслаждение. И подобно этому направит их духовные основы, сути и духовные материи на возвышенные степени;

физические же их осадки и оболочки, то есть использованные и ставшие непригодными материалы, став излишними, изменяясь, преобразуются в исходные элементы.

А если не выразить благодарности, тогда это временное наслаждение с исчезновением оставит печаль и страдание, и само тоже превратится в нечистоты. Так, благо, имеющее суть алмаза, превратится в уголь. С благодарностью же эти кончающиеся дары дадут постоянные наслаждения и вечные плоды. Не отмеченные же благодарностью блага из самых прекрасных превратятся в самый безобразный вид. Потому что на взгляд того беспечного человека исход пропитания – это остатки после некоего временного наслаждения.

Да, у пропитания есть некий образ, достойный любви, и этот образ станет заметным только с благодарностью. В противном случае любовь к пропитанию беспечных и заблудших людей является неким хищничеством. И основываясь на этом, пойми, в какой же степени терпят ущерб заблудшие и беспечные люди.

Среди живых существ больше всех нуждающимся в разнообразном питании является человек. Всевышний создал человека в виде

содержательного зеркала всех Его Имен и чудом Могущества, которое обладает органами, взвешивающими и познающими все содержимое сокровищниц Его милости. И создал человека в образе Халифа Земли, обладающего такими взвешивающими чувствами, посредством которых он познает все изящество блестящих состояний всех Его Имен. Поэтому, дав ему некие бесконечные потребности, сделал его нуждающимся в бесконечных духовных и материальных видах пропитания. А причиной вознесения человека на самое высочайшее положение Прекраснейшего Творения – с точки зрения этой содержательности – является благодарность. Если не будет благодарности, тогда, совершив некое самое великое злодеяние, он впадет в самое низжайшее состояние.

Одним словом, самый высший и возвышенный из путей – это путь поклонения и Божественной любви. Он имеет четыре основы, самая важная из которых – благодарность. Так выражены эти четыре основы:

“Путь бессилия гласит: четыре вещи необходимы: Абсолютное бессилие, Абсолютная бедность, Абсолютное воодушевление, Абсолютная благодарность, о мой дорогой брат”.

“О мой Аллах! Сделай нас из благодарных; по милости Твоей, о Наимилостивейший из милосердных”.

“...Пречист ты! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты - Знающий, Мудрый!” (Коран, 2:32).

О мой Аллах! Благослови и приветствуй нашего Господина Мухаммада, являющегося господином благодарных и восхваляющих, а также всю его семью и сподвижников! Амин.

* * *

Наши контакты

**Мы всегда рады помочь Вам и
ответить на все Ваши вопросы.**

Россия: muhammadsaid28@hotmail.com

Беларусь: fatih_gunnar@hotmail.com

Украина: sergeynurmikhaylov@gmail.com