

Из сада "Маснави"
Кувшин Воды

Посвящена всемирному году Мавляны Джалалятина Руми
ЮНЕСКО 2007

WORLD GRAPHICS

Почта: ibspress@ibspress.com - <http://www.ibspress.com>

Тел: (+90 216) 428 49 36 **Факс:** (+90 216) 428 49 36

Дизайнеры: Расим Шакиров

2007 год объявлен ЮНЕСКО всемирным годом величайшего исламского ученого, просветителя и духовного наставника Мавляны Джалалятдина Руми.
Данное произведение посвящено этому знаменательному событию.

КУВШИН ВОДЫ

Осман Нури Топбаш

*по мотивам «Маснави»
Мавляна Джалалятдин Руми*

Москва - 2007

Перевод с турецкого

А. Разоренова

Канонический редактор

А. Маликшаев

Литературный редактор

К. Жагипаров, О. Сигачева

Кувшин воды, перевод с турецкого. - М.: Благотворительный фонд содействия духовному развитию личности «Ихлас», ООО «Издательская группа «САД» 2007. – 292 с.

ISBN 978-5-902855-43-9

Настоящее произведение написано по мотивам созданной более 700 лет тому назад поэмы Мавляны Джалалятдина Руми «Маснави Шариф». Сам Мавляна Джалалятдин Руми так определял цель написания «Маснави»: «Маснави» – это светлый путь для тех, кто хочет узнать и понять божественные тайны, сокровенные смыслы и дойти до истины».

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (495) 9066717 - 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.ru / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-902855-43-9 © ООО «Издательская группа «САД», 2007

КУВШИН ВОДЫ

Сказал Всевышний Аллах:

«... Землю наследуют рабы Мои праведные». (Сура 21 «Анбия», 105)

«Знайте, что для друзей Аллаха нет страха, и они не будут печалиться». (Сура 10 «Юнус», 62)

«... для них радостная весть в ближайшей жизни и в будущей». (Сура 10 «Юнус», 64)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Нет никакого сомнения в том, что (истинные) ученые являются наследниками Пророков. Пророки же не оставили после себя в наследство ни единого динара, и даже ни единого дирхема. Но они оставили в наследство знания... На долю того, кто усвоит эти знания, выпадет огромное счастье».

(Тирмизи, Абу Дауд)

Имам Газзали сказал:

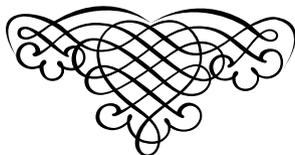
«Истинные наследники пророков – это ученые, обладающие явными и скрытыми знаниями».

Мавляна Джалалятдин Руми сказал:

«О мой Господь! Если только благочестивые да праведные могут надеяться на твою милость, то где же должны искать убежища повинные в грехах?.. О мой Великий Аллах! Если Ты принимаешь лишь праведных да безгрешных рабов своих, то где же

искать убежища грешникам. Ты, несомненно, самый Милосердный из милосердных!.. Пока эта душа жива в этом теле, я раб и слуга Корана, я прах, я земля на пути Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Если кто истолкует мои слова превратно и передаст их неверно, то я испытаю отвержение как к нему самому, так и к его словам...»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Слава и хвала Всевышнему Аллаху, Создателю Величественному, Всевидящему, Всемогущему, наполняющему сердца немощных рабов Его радостью, покоем и верой! Мир и благословение Гордости мироздания (*саллаллаху алейхи ва саллям*), щедро облагодетельствовавшей человечество, выведя его из темноты и мрака невежества!

Да ниспошлет Всевышний Аллах и на нашу долю и в наши сердца щедрую, обильную росу из сферы безграничной духовности сахабов (сподвижников) и святых людей, являющихся наставниками и проводниками благочестивых людей на их праведном пути!

Аминь!

* * *

Изложенная в письменном виде с великой любовью и вдохновением священная поэма «Маснави Шариф», несомненно, являясь бессмертным плодом души Мавляны Джалалятдина Руми, созданным более 700 лет тому назад, так же, как и прежде продолжает покорять сердца людей. Ибо точно так же, как остается душа нетленной после смерти, так и являющиеся плодами души произведения живут в веках.

Результаты деятельности души живут среди нас, продолжая служить нам и в мире душ. Продолжительность их жизни гораздо длиннее, чем у живущих в преходящем мире людей. Даже если их бренные тела и превращаются в прах, то плоды их душ, их сердец продолжают жить до скончания веков. Приближение к Господу с такой долей, возможно, лишь для праведных, безгрешных рабов Его, сердцам которых не присущи слава и жажда мирских благ, но которые смиренно покорились божественной воле Его.

Именно в таком ракурсе и следует рассматривать личность савского Мавляны Руми, а также изучать плод души его – священную поэму «Маснави». В нашей летописи существуют три таких «плода души», являющихся эпохальными. Первый – сборник хадисов «*Бухари-и Шариф*», второй – труд «*Шифа-и Шариф*» и третий – «*Маснави-и Шариф*». Все эти величественные эпические произведения читались в соборных мечетях благословенными людьми, служителями религии в течение всего Османского периода истории. Один из лучших представителей этих благословенных лиц Шейхуль-ислам Ибн Камаль Паша, так говорит о своем вещем сне, связанном с поэмой «Маснави»: «Во сне я увидел Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который держал в руках поэму «Маснави», и он сказал следующие слова: «Было написано немало духовных книг. Однако книги, подобной «Маснави», никогда не было написано прежде».

Имам Абдуррахман Джами говорил о Мавляне Руми так: «Что мне сказать о качествах и превосходстве этого великого святого человека? Его «Маснави» – это целый мир смыслов и значений, которому нет равных». И в самом деле, «Маснави» – это глубоководная река, полная сокровенного смысла и тайны. Нечасто можно встретить книгу, в которой столь прекрасно были бы выражены тонкости духа и истины.

Мавляна доставляет истинное наслаждение душам читателей, преподнося им трудно поддающиеся уму человека тайны жизни при помощи сказаний, полных мудрости, сокровенного смысла, духовности. Толкователи «Маснави» говорят, что Священный Коран начинается словом «**Читай!**», а «Маснави» начинается словом «*Слушай!*», которое объясняет слово «читай» и означает: «Слушай божественное слово, внимай ему! Слушай тайну! Внемли скрытой в себе истине!»

Говоря иными словами, «Маснави – это «росинки» истины сокровенных смыслов и тайн Священного Корана, предлагаемые людям, обладающим возвышенной душой.

«Маснави» – это отражение духовного мира Мавляны. Это отражение света души его, складывающееся в поэтические строки. «Маснави» – это любезное послание, предназначенное для постижения и чувственного восприятия всеми людьми великолепных истин, обретенных Мавляной во время начатого им таинственного путешествия со своим другом Шамсом. Кроме того, «Маснави» – это стон души, плач, переливающиеся через край душевные страдания Мавляны. Он находится в состоянии непрерывного плача, стенаний и причитаний из-за потери Шамса и оттого, что не может найти душу, которой он мог бы излить свое горе и страдание.

Мавляна Джалалятдин Руми так определяет цель написания «Маснави»: «Маснави» – это светлый путь для тех, кто хочет узнать и понять божественные тайны, сокровенные смыслы и дойти до истины».

Город Конья – это воплощение атмосферы благозвучия, гармонии поэмы «Маснави». Вот уже 7 столетий, как этот город обязан ей своим процветанием. Мавляна Джалалятдин Руми, «Маснави» и Конья – это будто синонимы одного и того же понятия. При упоминании одного из них, на ум приходят и другие синонимы.

Мавляна Джалалятдин Руми оставил человечеству великий дар, воплотив в своей книге приключение живой чувствующей души. Содержание «Маснави» можно изложить кратко при помощи следующих байтов-двустихий:

*Если ты обладаешь душой,
то ты поброди вокруг Каабы души своей.
Истинное значение Каабы созданной из камня и из земли –
это душа.*

Всевышний Аллах сделал обязательным религиозным предписанием для каждого мусульманина совершить обряд хождения-таваф вокруг видимой глазом, знакомой своим внешним видом Каабы для того, чтобы очистившаяся от грязи и грехов душа обрела свою «духовную Каабу».

«Маснави» – это исследование человека и портрет души его, начертанный при помощи слов. Мавляна Джалалатдин Руми проник в глубины души человека, в его внутреннюю суть. И потому «Маснави» – это сообщение, обнародование этого исследования и распознавание сути человека и его души. Как прекрасно выразил Мавляна Джалалатдин Руми тайну создания и свой внутренний мир при помощи следующих бейтов:

*Я стал рабом, рабом я стал, рабом...
Я немощный раб, устыдившийся того,
Что не смог исполнить свой долг раба.
И голову свою склонил смиренно...
Рад всякий раб рад освобождению.
Я же радуюсь тому,
что предан Тебе (о Аллах) душой и телом...*

Этих выражений достаточно для того, чтобы показать радость и воодушевление, царящие в душе Мавляны оттого, что он является преданным рабом и слугой Аллаха. Да, собственно говоря, ведь сам Всевышний Аллах заявил о цели создания человека в качестве раба для себя в Свешенном Коране:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Сура 51 «Аз-Зарийат», 56)

* * *

Поэма «Маснави» построена в форме беседы Мавляны с его последователем и учеником Хусамаддином. Беседой с ним поэма начинается и продолжает свое развитие. Когда один из них удаляется, то прекращаются духовные связи между ними. При встрече души наполняются, и бейты начинают литься один за другим.

Мавляна Джалалатдин Руми говоря, что он написал свою поэму «Маснави» сообразно Хусамаддину, плачет и страдает оттого, что не может излить суть своей тайны во всей ее полноте. Ибо он потерял такой океан любви, чем был Шамс. Кто знает, сколько еще

бейтов, разглашающих тайны, сокровенные смыслы, могло бы появиться, и какие горестные, трогательные напевы и мелодии несли бы они в себе, будь «Маснави» написана вместе с Шамсом Табризи.

Праведный Фаридуддин Аттар, имевший такой же склад души и такой же нрав, что и Мавляна Джалалатдин Руми, точно так же, как и он, пребывает в печали оттого, что не может обрести друга, способного понимать его и хранить его тайну. Он словно выражает одновременно состояние и своей души и души Мавляны, говоря следующие слова:

*Я был птицей, вылетевшей из мира тайн,
Чтобы обрести себе друга, способного понять мою тайну.
Однако, увы, не смог найти никого,
Кто мог бы хранить тайну мою.
И ушел я так же, как и пришел.*

* * *

Мавляна Джалалатдин Руми при помощи сотен своих сказаний, переплетенных друг с другом в «Маснави», задался целью, чтобы люди путем рассуждений, сопоставлений, сделав правильные выводы, смогли бы извлечь полезные для себя уроки. То есть, он облегчил понимание неких абстрактных явлений, трудных для восприятия человеком, конкретизировав их.

Цель его ни в коем случае не заключалась в том, чтобы поведать людям некое количество сказок. Сам он об этом сказал так: *«Цель – помочь тебе извлечь уроки, а не рассказывать сказки!»*

Мавляна стремится к тому, чтобы людьми были поняты дух и истинное значение, лежащие в основе его повествований, содержащих наставления, рекомендации и предостережения.

«О брат! Рассказ подобен весам для измерения сыпучих тел, а смысл его – зерну, что содержится в них. Умный отдаст предпочтение зерну, не взглянув на весы.

Ты внимай сказу, да не забывай при этом отличать зерна от плевел.

Боже упаси! То, о чем я тебе повествую, не есть пустой рассказ. Поразмышляй! Это наше сегодняшнее состояние...»

Как выясняется из этих афоризмов, в повествованиях Мавляны Джалалятдина Руми содержится немало наставлений и посланий людям. Поэтому он говорит о необходимости понимания сути этих повествований, не сосредотачиваясь на самих приведенных примерах. Мавляна Джалалятдин Руми на примерах сказаний в двустишьях (бейтах) доказывает, что обладателем чистой и безгрешной души можно стать лишь под руководством совершенного духовного наставника муршида, являющегося наследником знаний Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он выражает мысль о том, что до тех пор, пока человек не перестанет быть рабом своих страстей и не научится управлять своими инстинктами, до тех пор, пока его знания не достигнут высокого уровня просвещенности, ему не удастся постичь цели создания человека. До тех пор, пока у человека не появится чувство достоинства оттого, что он является человеком, ему не удастся раскрыть свою собственную сущность, свое собственное предназначение. Для того чтобы оградить себя от напастей собственных инстинктов и необузданных желаний, человек должен подходить к их проявлению, как к чему-то ничтожному по сравнению с величием Всевышнего Аллаха. Мавляна Джалалятдин Руми поясняет, что путешествие в мир знаний следует совершать с искренней любовью к Творцу в душе своей. Мавляна Джалалятдин Руми так высказался о знании, не делающем человека просвещеннее и пронизательнее: *«Знай же, что мудрое слово, не подкрепленное делом, подобно изысканному наряду, взятому взаймы!..»*

* * *

Как же мы нуждаемся сегодня в милосердии Мавляны, щедро розданном им 700 лет тому назад! Как прекрасна молитва его, обращенная к Господу с глубокой чувствительностью, из-за данного ему Создателем чувства любви и сострадания к людям: «О

мой Господы! Если только благочестивые да праведные могут надеяться на Твою милость, то где же должны искать убежища повинные в грехах?

О мой Великий Аллах! Если Ты принимаешь лишь праведных, да безгрешных рабов своих, то где же искать убежища грешникам? Ты, несомненно, самый Милосердный из милосердных!..»

* * *

Всевышний Аллах, любезно одаривший Мавляну щедрым садом души, преподнес и нам через него свой букет «алых садовых гвоздик» и «кувшин воды».

Да пребудет в радости душа моего покойного учителя и наставника Абдулкадира-эфенди (Яман Деде), который в годы моего ученичества комментировал «Маснави» больше слезами, чем словами и который привил моей душе вкус и наслаждение от этой книги! От Господа моего желаю заступничества великого праведника, и друга Аллаха, мудрого учителя и наставника Шейха Махмуда Сами Рамазаноглы, который дал моей душе вкусить радость и удовольствие от дружеской беседы со святым, удостоившимся любви Аллаха, и одно воспоминание о котором воздействует благотворно, принося наслаждение душе. С мольбой прошу у моего Господа долгой, полной здоровья, служения Богу, наставления на путь истины и посвящения в тайны учения, жизни моему уважаемому учителю, духовному и физическому отцу Мусе-эфенди.

Мои уважаемые читатели! Содержание настоящей книги, представленной под заголовком «Из сада Маснави» – это «букет из садовых гвоздик алого цвета» и «кувшин воды из садов духовности», являющихся источником исцеления познавших Аллаха. Молю Господа о том, чтобы этот «букет алых садовых гвоздик» и этот «кувшин воды» заставили бы сердца жить духовностью ушедших из этого мира праведников, а душам позволили бы утолить жажду познания истины, создав целебные источники, подобные Зам-заму в «Каабе душ!»

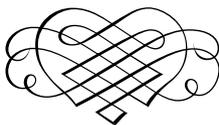
Пользуясь этим случаем, мне бы хотелось попросить вас вот о чем: «Я желаю, чтобы вы оказали почтение и уважение, прежде всего, источнику света и тайны Пророку Мухаммаду Мустафе (*мир ему и благословение Аллаха*), его славным сахабам, всем святым праведникам и аулия, особенно царю среди душ праведников Мавляне, источнику успеха и процветания на духовном поприще Азизу Махмуду Худаи, которые являются золотой родословной наших проводников на пути истины, от духовности которых, мы извлекли для себя неоценимую пользу, а также духовному сану нашего наставника Мусы-эфенди прочли бы Суру «Фатиха»!

Да превратит Господь последнее мгновение нашей жизни в «свадебную ночь»!

Аминь!

Осман Нури Топбаш

Вакф Азиза Махмуда Худаи.
1 рамазана 1416/21 января 1996 г.
г. Стамбул

МАВЛЯНА ДЖАЛАЛЯТДИН РУМИ, ШАМС И «ШАБ-И АРУС»

*Был я покойником – ожил...
Был я слезой – улыбкой стал...
Погрузился я в море любви
И, наконец, вечного счастья достиг...*

Мавляна Джалалатдин Руми

После того, как все семейство Мавляны Джалалатдина Руми перебралось в Конью, он уезжает сначала в Дамаск, а затем в Халеб, чтобы продолжить свое образование. Было ему в то время около 30 лет. Однажды, проходя мимо шумного и многолюдного базара, будучи в Сирии, он увидел человека, выделявшегося одеждой среди местных людей. Человек этот, обращаясь к Мавляне, произнес: «Позволь мне поцеловать твою руку, о мудрец!» Сказав эти слова, он схватил руку Джалалатдина Руми и горячо поцеловал ее. Затем он исчез, растворившись в толпе, так же внезапно, как и появился. Джалалатдин Руми был крайне удивлен. Таинственный незнакомец стал для него загадкой. Когда спустя годы, Джалалатдин Руми беседовал после занятий со своими учениками, обучавшимися в его медресе, что находилось в Конье, он вновь увидел того знакомого, который с жаром поцеловал когда-то его руку в Сирии.

Имя этого человека было Шамс Табризи. Он, как прежде, вступил в беседу со странным волнением в голосе, задал Руми следующий удивительный вопрос: «Кто более велик Байязид Бистами или же Пророк Мухаммад Мустафа (*саллаллаху алейхи ва саллям*)?» Мавляна Джалалатдин Руми гневно воскликнул на это: «Это что за вопрос? Возможно ли сравнивать величайшего Пророка, посланного Аллахом из милости всему человечеству со святым праведником, чье предназначение заключается лишь в подчинении Ему?»

Шамс Табризи, ничуть не теряя спокойствия духа, пояснил свой вопрос следующим образом: «В таком случае, отчего, не смотря на то, что Байязид Бистами попросил Господа поместить его в аду, увеличив его тело настолько, чтобы в аду не осталось бы места даже для одного грешника, при малейшем проявлении божьей милости говорит: «Как велика моя честь и как высоко мое положение! Честь и хвала мне!..» И почему Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) все просит и просит милостей у Аллаха непрерывно, несмотря на те милости, которых он удостоился, и все пребывает в величайшем смирении перед Ним, невзирая на бесчисленные проявления божественных милостей?..»

Подобное толкование вопроса подводит Мавляну к той границе неопровержимых и ясных знаний, где происходит истинное просвещение. Пребывая в этой точке, невозможно дать ответ на вопрос. Шамс, используя, как оружие, свое положение, подталкивает его вперед. А впереди бескрайний, бесконечный, не имеющий границ «мир сокровенных тайн». Так Шамс с быстротой молнии отправляет своего собеседника в путешествие для исследования своей души и для открытия горизонтов духовного мира, о наличии которого в себе тот и не подозревал. Находясь под воздействием этого внезапного, мгновенного озарения и прозрения, Мавляна Джалалятдин Руми с величайшей легкостью, как будто излагая одно из ясных и неопровержимых суждений науки, заученное наизусть, отвечает Шамсу так: «Слова Баязида о том, что сан его высок, что он славит себя, что он султан султанов, есть не что иное, как выражение состояния его удовлетворенности. То есть, его духовная жажда была утолена малым проявлением божьей милости. В душе его отныне больше не было никаких желаний. Опьянение затянулось. Объем океана был безмерен, а вместимость его души не была таковой. Пророк Мухаммад же (*саллаллаху алейхи ва саллям*) удостоился чести познать тайну.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

«Разве не раскрыли Мы твое сердце?» (Сура 94 «Инширах», 1) Божественные проявления окружали Его со всех сторон. А душа Его

огромная, как вселенная все никак не могла утолить свою жажду, которая усиливалась по мере ее утоления. Каждое мгновение он возвышался из одного состояния в другое и всякий раз при этом он просил прощения у Господа и каялся. К примеру, он сказал как-то следующие слова: **«В день я каюсь 70 раз!»** Согласно другому преданию **100 раз**.

Ибо Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) каждый миг желал приблизиться как можно ближе к своему Господу. Его страстное желание приблизиться к Господу было огромным, но расстояние между рабом и Господом было бесчисленное количество раз бесконечным. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) неоднократно прибегал к молитвам, обращенным к Господу, ища у него защиты: **«О Господь! Мне не удалось познать Тебя так, как надо, и так, как Ты этого заслуживаешь. Я не смог послужить Тебе так, как Ты по праву этого заслуживаешь...»**

Так вот, задача Шамса и заключалась в том, чтобы пробудить в своем собеседнике осознание глубины своей собственной души, возвысившись до такого уровня, до которого невозможно подняться, обладая лишь очевидными и ясными знаниями. Поэтому, почувствовав радостное возбуждение и душевный подъем людей, достигших высокой благородной цели, услышав ответ Мавляны, он издает крик радости, переходящий затем в духовный экстаз. Так возникает светлая искра между двумя духовными звездами, которая потом не будет гаснуть в течение всей их жизни... Отныне скрытый в душе Мавляны океан духовности будет неизменно приходить в волнение. В тот миг душа его вспыхнула, подобно морю нефти от зажженной спички.

Вот в какой степени Шамс Табризи взволновал душу Мавляны. Однако в результате вспышки, воспламенившей душу Мавляны, он и сам сгорает в этом пламени. Отныне их ощущения, восприятие, их судьбы связывает общность идеалов. Мы увидим, что после этого события Мавляна Джалалатдин Руми, который прежде вел спокойную, полную аскетизма и набожности жизнь скромного преподавателя медресе, вдруг начинает жизнь, будучи не в силах сдерживать свою радость и воодушевление. Шамс Табризи был тем человеком, чьей задачей было воспламенить этот океан духа.

Мавляна Джалалятдин Руми описывает этапы своей жизни, полной любви, волнения, самозабвения в трех словах следующим образом:

«Был я незрел, созрел, сгорел!..»

Название последних этапов в тасаввуфе носят название «фана филлях» и «бака биллях».

«Фана филлях» означает, что раб божий освобождается от давления естественных потребностей и человеческих желаний, преодолев свои инстинкты и страсти.

«Бака биллях» же, означает, что раб божий ощущает в своей душе проявления могущества Аллаха. У достигшего такого уровня раба отныне в душе сияет и искрится свет Аллаха. Что есть человек? Это квинтэссенция, суть и одно из бесчисленных божественных проявлений великолепных истин Господа, которую человеческое сознание пытается постичь, цепляясь лишь за причины и мотивы.

Целая вселенная в различных проявлениях!.. Живой Коран... Однако то существо, которое исследовано в столь малой степени, по сравнению со своей истинностью и достоверностью, можно сказать, почти не исследовано... Одна из ценнейших милостей Господа заключается в том, что Он, в виде исключения, наделяет некоторых представителей рода человеческого компетенцией и властью, раскрывая перед ними горизонты Своего существования и величия, даря таким людям проводников на этом пути. Эти люди подобны горным вершинам, которые не смогли окутать туманом заурядные события, заполнившие столетия существования мира людей. Так вот, именно таким проводником и был Шамс для Мавляны.

Мавляна же, исключительно, из чувства верности и преданности своему первому проводнику и наставнику, который любезно помог ему обнаружить в себе сокровенный мир тайны, не смог забыть его до конца своих дней. Наверно, он давно уже превзошел его, а Шамс занял его место ученика мюрида. Мавляна Джалалятдин Руми встретился с Шамсом в Конье, когда ему было около сорока лет.

Мавляну в прежнем его состоянии, до встречи с Шамсом, можно охарактеризовать, как второго Газзали. Поэт Юнус так отзывается о Мавляне:

*Мавляна – монарх,
Созерцает нас,
Его пронизательный взор –
Зерцало нашей души!..*

Мавляна Джалалатдин Руми в предыдущий период своей жизни до встречи с Шамсом был исключительно знатоком шариата, правоведом-юристом. У него было очень много учеников. Он был богатым и зажиточным человеком. После встречи с Шамсом, он не стал более знающим знатоком шариата или другим правоведом. Внешне его знания не изменились, но он перерос рамки этих знаний. После встречи Джалалатдина Руми с Шамсом миру явился подлинный Мавляна. До встречи с Шамсом он был просто ученым, а потом он стал влюбленным в Аллаха (ашиком) и мудрецом с многострадальным сердцем.

Мавляне принадлежат следующие слова:

«Нет учителя, равного любви!..»

Он характеризует свое прежнее состояние, когда был ученым правоведом, используя следующее выражение: *«Был я незрелым»*. Последующее же состояние свое он характеризует как совершенство и зрелость, которые изменили влюбленного ученого.

* * *

Основная фабула или предмет разговора заключается в получении ответа на следующие вопросы: «Что дал Шамс Мавляне» и «Чему он его научил?» Ответ же состоит в том, что Шамс показал Мавляне пути избавления от рабства и плена рассудка. Ибо граница разума точно определена и ясна. Позади этой границы безумие, сумасшествие. Граница души же бесконечна. Точка умиротворения и спокойствия души – это «Фана филлях» или освобождение человека от плена своих страстей и желаний. Шамс, познакомив Джалалатдина Руми с его собственной сущностью и ценностями, которыми он обладает, разорвал пути на его ногах. Ибо Мавляна

был птицей, готовой к полету ввысь. Шамс, освободив его от пут на его ногах, показал ему другой мир – мир души.

После этого Мавляна Джалалятдин Руми, поддавшись притягательной силе явлений, с которыми его познакомил Шамс, стал сгорать, подобно мотыльку, летящему на свет. Мавляна Джалалятдин Руми в своем произведении «Диван Кабир» рассказывает об этом приключении, которое началось с его встречи с Шамсом.

Шамс сказал Мавляне:

– Ты ученый, глава, руководитель, ты владеешь богатством и живешь в роскоши!

А Мавляна ответил ему:

– Отныне, я не ученый этого видимого мира, не глава и не руководитель его... Я нищий странник, одинокий скиталец в мире, который не поддается постижению умом, и который ты осветил факелом!..

– Над тобой все еще довлеет твой разум! Поскольку ты не стал безумцем, ты не посвящен в тайну и не близок этому дому!..

– Отныне я прикрыл свой разум покровом души... Я стал безумцем. Благодаря твоему милосердию, я стал близок к этому миру тайны!

– Ты отдаешь себе отчет! Ты не пребываешь в состоянии духовного опьянения! Ты находишься за пределами духовного мира! Этот мир освещает не разум, а любовь. Ты не видишь, что у тебя впереди!

– Отныне, благодаря твоей милости, я превратился в пламя. Я опьянен любовью. Я объят ее пламенем со всех сторон!

– Ты светоч общины! Твое место наверху!..

– Отныне светоч мой погас! Теперь он в моих глазах есть не что иное, как блеск и сияние светлячков в мае, светящихся и гаснущих! Я же иду теперь по жизни, освещаемый совсем другим факелом!

– Ты не стал мертвецом. Ты все еще хранишь в себе жесткость, суровость и живость видимого мира. По ту сторону этой двери невозможно перейти, пребывая в таком состоянии! Ты должен отказаться от богатств бренного мира, от роскоши, блеска и помпезности!..

– То было раньше! После того, как я узнал тебя, я жив, но не в том смысле, как понимают это люди. Я умер, встретившись с оживленностью совсем другого рода!..

– В тебе все еще присутствуют честолюбие и желание удовлетворения страстей. Положение, звание, чин по-прежнему важны для тебя. Избавься от них!

– Отныне я ищу положение и звание в тайном, скрытом мире, в который ты привел меня... Я отказался от всего, что было важно для меня прежде. Все осталось в прошлом!..

– У тебя есть крылья! Я не смогу дать тебе крыльев!..

– Для того чтобы впредь стать твоим крылом, я уничтожил собственные крылья!

Шамс, услышав это признание Мавляны и придя к заключению, что миссия его завершена на этом, наделил его крылом, чтобы тот сгорал в горизонтах вечности полной божественных проявлений. Ибо он оставил его один на один в благодатной атмосфере стремления, жажды и тоски, расставшись с ним.

* * *

Подобно тому, как Солнце веры мусульман (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обрело мощь и крепость после принятия ислама Умаром (*радыйаллаху анху*), так и духовное состояние Шамса Табризи достигло своего совершенства вместе с Мавляной. Шамс Табризи, дотоле никому не бывший известным, стал легендой, как великий шейх, освещенный светом любви Мавляны.

Как прекрасно выражают состояние духа истинного мюрида (ученик) и духа муршида (учитель) эти, внезапно возникшие чувства уважения, благоговения, любви и почитания между двумя великими наставниками! Подарок Шамса Табризи Мавляне есть не

что иное, как тайна, стремление и любовь. Самые прекрасные образцы такой любви, тоски, стремления мы видим у живших в «век счастья» Абу Бакра (*радыйаллаху анху*) и матери нашей уважаемой Фатимы (*да будет доволен ею Аллах!*). Абу Бакр Сыддык (*радыйаллаху анху*) всякий раз при встрече с нашим Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*) переживал чувство религиозного экстаза и самозабвения. Даже когда он находился рядом с Ним, его любовь, благоговение и стремление только усиливались.

Мать правоверных Фатима (*да будет доволен ею Аллах!*) – венец влюбленных (ашугов), изволила сказать следующие слова в связи с уходом из жизни нашего дорогого Пророка, мир ему: *«Когда Гордость вселенной Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) оказав честь потустороннему миру, сошел в мир иной, на меня свалилось такое несчастье, что свалилось оно на непроглядный мрак, то и он бы изменил свой цвет...»*

Так Мавляна Джалалятдин Руми, идущий путем любви и дружбы, потеряв Шамса сох от тоски по потерянному другу. Результатом этой душевной тоски и стала книга «Маснави», состоящая из 26 000 бейтов-двустуший, отразивших изысканный вкус Мавляны. «Маснави» – это великолепная поэма о разлуке и страданиях, вызванных ею.

Поскольку особый свет ислама дошел до Мавляны благодаря Шамсу, то его потеря для Мавляны есть вечная разлука и тоска...

Поэма начинается следующими словами:

*Ней, ты послушай,
Тайны человека символ!
Испей до дна переживания разлуки!..*

Восхищенная Шамсом Табризи душа Мавляны, которого Шамс вывел на путь исследования безграничного, бескрайнего духовного мира, в течение всей жизни ищет Шамса, подобно ночной бабочке, летящей на свет. Отныне он обречен на муки и страдания, вызванные разлукой, подобно Маджнуну, который все никак не мог соединиться со своей Лейлой. Каждому человеку, сообщавшему ему о том, что Шамс жив, он отдает все, что имел при себе. Когда друзья

сказали ему, что это ложь, он произнес следующие слова: *«Я отдаю им это за неправду, а за правду я бы отдал душу свою».*

Мавляна выражает боль своей души, сгорающей от тоски и разлуки при помощи следующих строк:

Отчего, причитая, плачет душа?

Мои страданья ведомы кому?

«Каждый человек понимает меня согласно своим способностям и наклонностям. Плохой человек воспринимает меня через призму своих собственных чувств. У идущих же вместе со мной по дороге ведущей к Господу, усиливается их духовность и чувствительность души, которая приходит в восторг и религиозный экстаз, а звуки нея исцеляют ее».

В своей поэме «Маснави» Мавляна Джалалятдин Руми желает, чтобы у людей, слушающих звуки нея, обоготворялись бы их чувства. В одном из своих рубаи он сказал:

«Слушай звуки нея! Прислушайся, как о многом он нам говорит. Он выявляет и раскрывает сокровенные тайны Аллаха. С побелевшим лицом, с выплаканной и облегченной душой, весь разбитый или отдавшийся всецело мелодии религиозных переливов, исполняемых нейзаном-музыкантом, он, без слов плача, причитает: «Аллах... Аллах...»

Ней – это музыкальный инструмент, символизирующий воинов Аллаха, обожженных пламенем любви и дружбы.

Ней – это тростник, в чьей груди пламенеет огонь возвышенной, благородной любви. Когда его, срезав, оторвали от других тростников, собратьев его, у него от боли разлуки, которая обожгла его грудь, появились глубокие раны. На его голову, ноги, на каждую фалангу пальцев надели железные кольца, ободки и натянули струны, так его обрекли на то, что он был закован в наручники. Поэтому он весь высох, пожелтел и изменился в лице. В связи с этим ней будто говорит:

«Вначале я рос в тростниковых зарослях. Мои корни и моя душа были в воде, в земле. Там я капризно изгибался под поры-

вами ветра. Однако наступил день, когда меня срезали... Тело мое высушили пламенем любви, затем нанесли многочисленные раны, сделав отверстия на нем. Потом меня отдали в руки выносливого, способного долго задерживать дыхание, нейзана. Его горячие, полные любви мелодии гимнов и песнопений пронизывали меня насквозь. И тогда все, что было во мне, кроме любви, сгорело, превратившись в золу и пепел. Я растворился в этих напевах и начал плакать и стонать. Идущие из глубины моей души стенания и зывания о помощи раскрыли все мои тайны. И мои тайны превратились в звуки. Однако тем, чьи глаза покрыты пеленой, уши глухи, а сердца закрыты, недоступны мои тайны. Они далеки от них...»

То же самое можно сказать и о человеке, которого явили этому бренному миру из мира душ, заставив его страдать и причинив ему душевную боль. Однако истина эта, происходящая с каждым человеком, обнаруживается, становясь ясной и очевидной, после долгих размышлений у зрелого, эрудированного и совершенного человека. То есть истина проявляется в области познания. Поэтому зрелый и совершенный человек – это тот человек, который во всем окружающем его мире видит божественную мудрость и сокровенный смысл.

Возможно ли не сгорать от любви к Создателю, видя божественную тайну, сокровенные смыслы и искусство Его? Вот почему Мавляна, достигнув духовной зрелости и совершенства, находится в безвыходном состоянии, испытывая безысходное горе оттого, что люди не могут осознать божественные тайны.

В одном из своих бейтов, он говорит:

«Асхабов Кахф усыпили, так как они жили в бесчувственной общине, где никто их не понимал. Когда же появилось духовное общество, они были разбужены».

Вот и Мавляна Джалалатдин Руми настолько переживает о том, чтобы его поэма была бы понята правильно и осознана глубоко, что не смог удержаться от того, чтобы не сказать следующие слова в предисловии:

«Нет дозволения прикасаться к поэме «Маснави» никому, кроме лиц, обладающих милосердием, чистой душой и посвященных в божественные тайны».

Ибо Мавляна Джалалатдин Руми устал оттого, что довольно большое количество людей ложно истолковывали самого его и его слова, а также неправильно цитировали его. Поэтому он, оповещая таких людей, говорит им следующие слова:

«Пока эта душа живет в этом теле, я раб и слуга Священного Корана. Я прах на светлом и священном пути Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Если кто-то передаст какие-то другие слова, кроме сказанных мною слов, то я стану испытывать отвержение, как к самому этому человеку, так и к его словам...»

* * *

Великий ученый и праведник, используя выражение «Шаб-и арус» сравнивает ночь смерти со «свадебной ночью», символизирующей праздник избавления от тягот и скитаний в брэнном мире, с ночью свидания с истинным божьим миром.

Как прекрасны строки, выражающие освобождение души от скорби, душевной боли, от пребывания в преходящем мире и направляющейся к истинному бессмертию и благоденствию:

«Не думай в день моей смерти, когда ты будешь нести мое брэнное тело для предания земле, что я скорблю по потерянно-му брэнному миру!

Не плачь по мне, говоря: «О, горе!» И предавая мое тело земле, не говори мне: «Прощай!»

Могила – это покров, за которым покой и райское блаженство!

Ты видел закат солнца, не так ли? Полюбуйся и восходом его! Разве теряют что-то Солнце и луна от заката?

Не беспокойся, говоря: «Человеческое семя не взойдет, не прорастет».

Ты не думай, что я под землей. Под ногами моими «седьмое небо».

Душа Мавляны, сказавшего эти слова, несомненно, преодолев все семь уровней небес, достигла успокоения у своего Господа.

Мавляна Джалалятдин Руми в другом своем лирическом стихотворном произведении говорит так:

«О брат! Есть у тебя сокровенная жизнь, что прикрыта земным покровом. Здесь, в невидимом для других, таинственном мире есть тысячи скрытых от глаз красивых Юсуфов...»

Когда эта оболочка, то есть тело будет предано земле, то останется душа...

Телесная оболочка брэнна, но душа вечна...

Знай же, что смерть – это боль, которую испытывает душа при рождении, чтобы жить в другом мире. То есть смерть в брэнном, переходящем мире – есть рождение в вечном мире!..»

К тому же, разве не Аллах забирает душу к Себе? Знай же, что смерть, для истинных рабов Его, слаще меда.

И еще. Смерть для преданных рабов Аллаха, даже если она огонь, для них она источник и эликсир жизни.

То, что делает смерть пугающей и усложняющей ее, так это оболочка, в которой находится тело. Когда ты освободишься от этой оболочки, подобно вскрытой раковине, то ты сам увидишь, что смерть подобна жемчужине, находящейся внутри раковины!..»

* * *

Одной из важных, характерных для познавших Аллаха особенностей является их горячая, божественная любовь. Мавляна Джалалятдин Руми в одном из своих бейтов так выражает свою любовь, горящую в его душе и которую не способна уничтожить, даже смерть:

«Открой мою могилу и взгляни, как, высоко возвышаясь, поднимается дым от моего савана из-за пламени моей души!»

Мавляна Джалалатдин Руми, пребывающий в состоянии любви преданной гласности при помощи этих слов, всю свою жизнь искал влюбленных в Бога с такими же горящими, как и у него, сердцами.

«Мне нужен возлюбленный друг, обладающий таким пламенем в груди, чтобы мир мог перевернуться, чтобы от жара его души даже огонь мог бы превратиться в золу и пепел! И чтоб небеса, глядя на свет, исходящий от него и заставляющий померкнуть даже свет солнца, могли бы воскликнуть: «Ма ша Аллаху».

Опытный учитель и наставник Мухаммад Асад Арбили так выразил духовность людей, обладающих любовью такой высокой степени: «Как омыть тело шахида, павшего от огня любви, если тело его – огонь, саван – огонь, а вода для омовенья и та горяча, подобно огню?»

У одного поэта, лежащего на смертном одре, спросили: «Как тебе удается смеяться и улыбаться на смертном одре?»

Тот ответил так: «Я летаю... Парю... А теперь все мое тело, превратившись в губы, улыбается. В этот миг мои губы улыбаются совсем по-другому!»

Мавляна сказал:

«Не уподобляй свече того, который умирает без улыбки на устах. Только растаявшие как свеча на пути любви люди издают запах амбры и благовоний».

Именно так покинул сей бренный мир, чтобы поселиться в сокровенном мире, Мавляна Джалалатдин Руми. Покинул с улыбкой в душе, ибо он дождался «свадебной ночи», соединившись с Господом, от любви к которому он сгорал всю свою жизнь! В последний путь провожала его община, проливая водопады слез. Губы же спешащего на встречу путника улыбались и источали ароматы роз.

Султан Валяд в своем труде «Ибтида-наме», так описывает похоронную процессию, проважавшую его отца в последний путь: «В 1273 году великий Султан, «переселился в мир иной». Глаза переполнялись слезами. Души застонали от переполнявшей их

скорби и печали траура. Даже иноверцы и те погрузились в печаль. Каждый непорочный и чистый душой человек был предан ему. Весь народ питал к нему чувства самой искренней любви.

Народ говорил: «Он свет и тайна Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он бездонное море добродетелей...»

В тот день все, не переставая, сокрушались по поводу его кончины. Весь народ, пребывая в глубокой печали и скорби, говорил: «Он был сокровищем, который скрылся под землей...»

Согласно рассказу Афляки, покрывало гроба Мавляны менялось шесть раз из-за давки и многочисленного скопления народа, а похоронной процессии удалось добраться до места его последнего пристанища только ко времени намаза аср, хотя она вышла в путь еще во время обеденного намаза.

Лекарь Акмаладдин говорил народу: «Будьте благовоспитанны! Проявляйте уважение к обряду! Соблюдайте тишину! Это был султан истинных шейхов Мавляна. Он переселился в мир иной...»

Согласно завещанию, джаназа намаз должен был читать Шейх Садраддин Коневи. Однако, пройдя к изголовью табута, он начал плакать навзрыд из-за горести и печали, которые охватили все его существо. Он едва не терял сознание. Его удержали, подержав его под руки. Затем Кади Сираджуддин был вынужден начать джаназа намаз вместо Шейха Садраддина Коневи...

* * *

Когда-то Мавляна Джалалатдин Руми выразил этапы своей жизни в трех словах: «*Был я незрел, созрел, сгорел...*» Ему же принадлежат и следующие строки:

Был я покойником – ожил...

Был я слезой – улыбкой стал...

Погрузился я в море любви

И, наконец, вечною счастья достиг...

Так же прекрасны слова Юнуса Эмре:

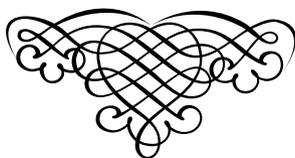
Бренно тело – дух бессмертен,

Нет пути назад ушедшим,

*Души их всегда бессмертны –
Только тело умирает!..*

О Господь! Пошли же нам встречу, которая поможет нам после нашей смерти обрести вечное счастье и покой! Пусть ночь нашей смерти станет «свадебной ночью»!

Аминь!

КУВШИН ВОДЫ

Подобно тому, как люди красивые ищут чистые, сверкающие зеркала, так и великодушные ищут людей беспомощных и бедных. Отражение в зеркале лиц красивых людей прекрасно. А красота благодеяний определяется их отношением к людям обездоленным и несчастным.

Мавляна Джалалятдин Руми

В своей юрте, находившейся в самой середине пустыни, жили бедный кочевник-бедуин и его жена. Как-то ночью жена бедуина, сетуя на жизнь, стала горько сокрушаться и говорить: «Одни мы с тобой страдаем и переносим все тяготы нищеты. Остальные катаются, как сыр в масле. Только мы с тобой нищие. Нет у нас даже хлеба. А приправа к нашей нищей жизни – печаль да скорбь. Нет у нас кувшина, а вода наша – это наши слезы. Днем Солнце – наша одежда, ночью лунный свет – наша постель. От голода нам луна в полнолуние кажется сдобной лепешкой. Что будет с нами дальше?»

Бедуин ответил: «Послушай жена! До каких же пор ты будешь все думать о мирских благах? Сколько еще нам с тобой осталось жить на этом свете? Разумный человек не станет думать о том, много ли, мало ли у него средств к существованию. Ибо все преходяще. Все пройдет и уйдет, как после ливня вода. Знай же, что все наши душевные переживания, связанные с этим бременным миром, возникают только из-за ненасытного желания, себялюбия и алчности. Все мы живем властью божьей и счастливы тем, что Он нам посылает. Умение довольствоваться малым, разве это не богатство? А все эти разговоры да жалобы на жизнь есть не что иное, как сомнения и беспокойство, которые сеет в наших душах шайтан. Это его

происки. О жена! Нет ничего сквернее, чем привычка к изобилию. Ибо слишком тяжело расставание с ним. Тому, кто исполняет каждую свою прихоть, каждый каприз, идя на поводу своих желаний, и тому, кто необуздан в удовлетворении их, трудно придется в тот час, когда его будет покидать душа, возвращаясь к своему Создателю. Ты пойми это и не усложняй мне то, что придется испытать! О женщина! Ведь в молодости ты была куда скромнее. С годами твое честолюбие и твоя алчность увеличились. Ты хочешь злата. А ведь прежде ты сама была дороже золота. Не было равных тебе по скромности. Что с тобой произошло? Куда исчезли твоя скромность и умение довольствоваться малым? Как случилось такое, что ты стала думать о ценностях этого преходящего мира?..»

Однако жена не внимала его словам. Напротив, гнев ее усиливался еще больше от этих слов: «О человек, у которого за душой нет ничего кроме совести, чести и достоинства, – сказала она. – Мне надоели твои лживые, красивые слова. Взгляни на то, как мы с тобой живем и постыдись! Мне говоришь о скромности, а сам испытываешь гордость к самому себе. До каких пор будет продолжаться эта твоя напускная важность? Порадовали ли когда-нибудь твою душу твои скромность и нетребовательность? Как ты можешь ставить себя на одну ступень с господами, когда ты просто гибнешь от голода? И не смотри на меня с таким презрением да пренебрежением. Я знаю, что творится у тебя в душе, какие мысли мелькают в твоей голове. Я лучше промолчу о них. И не нападай на меня внезапно, как волк! Уж лучше быть бездумной, чем обладать таким умом, как у тебя, который заставляет устыдиться человека».

Муж женщины спокойно ответил: «О, кто ты? Женщина или средоточие горя и забот? Я горжусь своей нищетой. Не вбивай мне в голову свои убеждения. Деньги, богатство, состояние подобно колпаку, который скрывает голую, плешивую голову. Богач – это человек, который по уши погряз в сраме и который прикрывает этот срам своим богатством. Нищета же – это вовсе не то о чем ты говоришь. Не относись с презрением к нищете, которую Пророки и праведники считали милостью. Благодаря этому своему нищему положению, я стал более близок к Аллаху, а это мой выигрыш. Упаси Боже! Нет у меня алчности к богатствам сего мира. В душе моей

царит мир довольства и нетребовательности. О женщина! Прекрати ссоры и обиды! Если же не хочешь прекращать их, то хотя бы оставь меня в покое. Нет у меня сил спорить и ссориться с тобой. Не говоря уже о борьбе, мое сердце пугается даже мира. Хорошо если ты замолчишь, но если ты будешь продолжать споры и ссоры, то я брошу все и уйду, куда глаза глядят».

Женщина, услышав слова мужа, стала плакать, умывшись вся слезами. Она почувствовала угрызения совести и с чувством раскаяния в голосе сказала ему: «Я не жена, я пыль под твоими ногами. Мое тело, моя душа, все, что есть у меня, принадлежит тебе. Я готова умереть ради тебя, после сказанных тобою слов. Почему ты говоришь о расставании? Я забыла все свои притязания, всю хулу в твой адрес. От всей души прошу тебя простить меня! Оказывается, мне был неведом твой нрав, достойный падишаха, отчего я наговорила тебе множество дерзостей. Теперь же, со смирением в душе, я говорю: «Делай со мной, что хочешь. Хочешь, бей! Хочешь, растопчи меня!» – и она продолжила громко рыдать. В это время сверкнула молния, искра от которой попала в душу бедуина, отличавшегося своим постоянством и своей верностью, которым не было равных. Бедуин, не устояв перед слезами жены, почувствовал сожаления из-за сказанных им слов. Женщина, почувствовав угрызения совести, переполнявшие ласковую и сострадательную душу ее мужа, дала совет ему, сказав ему следующие слова: «В нашем кувшине есть дождевая вода. Все наше богатство состоит в ней. Возьми кувшин, пойди с ним к падишаху падишахов и подари его ему. Да скажи ему так: «Нет у нас больше никакого богатства, кроме этого, а в пустыне нет ничего лучше, чем вода...» У нашего падишаха есть много сокровищ, но нет у него такой воды. Это редкая вода...»

Откуда было бедняжке знать, что в самом центре Багдада несет свои сладкие воды река Тигр? Она, знай, нахваливала воду, что была в ее кувшине. Да и муж ее, присоединившись к ней, стал хвалить воду, говоря: «Кто может сделать такой подарок? И то правда, наш кувшин с водой и впрямь достоин лишь падишахов!...»

Наш бедуин, плотно закрыв горлышко кувшина, завернул его в войлок. Затем, взяв его на спину, направился в сторону Багдада.

Он ограждал свой кувшин от всякого рода повреждений, от того, чтобы его не унесли ненароком воры, словом, берег кувшин, как зеницу ока.

Долго ли, коротко ли, добрался, наконец, он до города Багдада. Спрашивая по дороге у людей, нашел дворец Халифа (правитель). Когда он подошел к воротам дворца, стражники спросили у него, что ему надобно. Нищий бедуин ответил: «О уважаемые люди! Я чужестранец бедуин. Пришел я из пустыни с надеждой на милость падишаха. Отнесите мой подарок султану, избавьте от нужды того, кто уповает на милость падишаха. Вода в кувшине вкусна и сладка. И принесена она из озера, в котором полно дождевой воды. Да и кувшин хороший, новый!»

Сначала люди Халифа вздумали было посмеяться над простодушным бедуином, обладавшим чистой душой, но затем они приняли его дар, подкрепленный благородными намерениями дарителя... Бедуин стоял в ожидании, не подозревая, что рядом с дворцом бурно несла свои воды река Тигр. Когда кувшин с водой был вручен Халифу, тот остался крайне доволен этим подарком и, пригласив бедуина к себе, принял его, велел надеть на него новые одежды, порадовав его. Затем Халиф приказал своим людям следующее: «Наполните его кувшин золотом и отдайте ему. И отправьте его домой на корабле по реке. Он пришел со стороны пустыни. Путь по реке короче. Так он быстрее доберется до дома».

Бедуин, сев на корабль и увидев реку Тигр, был крайне изумлен. Но больше всего его изумило и удивило то, что, несмотря на изобилие воды в реке, Халиф принял его кувшин с дождевой водой... И тогда он от всей души поблагодарил Всевышнего Аллаха.

«Маснави»:

«О сын! Считаю этот мир сосудом. Кувшином, наполненным до краев красотами и знаниями. Однако да будет тебе известно, что это всего лишь капля из реки знаний и красоты, которой обладает Аллах, и проявление которой милость Его. Он Великий Господь, возлюбивший свои творения. Он придал земле более ослепительный вид, чем небесам. Он превратил землю в султана, носящего атласные одежды. Если бы тот бедуин увидел

хотя бы каплю из «Тигра» Аллаха, которая в действительности глубока, как море, то тогда он бы откинул прочь от себя свой кувшин!»

В сказании, бедуин символизирует ум, рассудок, а его жена – естество (нафс) человека. И рассудок, и естество принадлежат телу, созданному из земли. Денно и ночью, пребывают они в состоянии постоянной, непрерывной борьбы друг с другом. Женщина, являющаяся символом нафса человека, выражает естественные потребности человека, то есть жаждет славы, положения, почитания, красивых одежд, изысканных яств. Время от времени, с целью удовлетворения своих потребностей, она бунтует, иногда проявляет смирение, покорность... Иногда она ползает по земле, вызывая жалость к себе, а порой напускает на себя важность и кичится. Разуму же неведомы категории, относящиеся к потребностям тела. Его прерогативы – лишь любовь его к Аллаху и соискание Его любви к себе. Он пребывает в печали и в страхе, боясь потерять Его любовь. Халиф, представленный в сказании, – это «Тигр» бесконечных знаний и мудрости Аллаха. Бедуин, принесший кувшин дождевой воды к реке Тигр, заслуживает прощения и снисхождения, ибо ему была неведома река Тигр. Он жил в пустыне далеко от Тигра. Если бы он знал о существовании ее, то он не нес бы на своей спине через всю пустыню этот кувшин с дождевой водой. Возможно, что он даже мог бы разбить его вдребезги о камни. А для того, чтобы удостоиться знания тайны Аллаха, заключающейся в следующих словах:

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا «умрите до смерти», бедуин, очищая свою душу и избавляясь от потребностей своего естества, отчитываясь перед Господом, постарался бы узнать о «Тигре». Ни женщине, представляющей нафс человека, ни бедуину, представляющему разум человека, было неведомо то, что истинная ценность и божественное удовольствие есть заключенная в сосуде тела вода божественных знаний и пронизательности. А для того, чтобы познать это, необходимо почерпнуть свою долю знаний из реки знаний Аллаха.

С другой стороны, упомянутый в сказании «Дворец Халифа» – есть не что иное, как символ милости Господа. Какими бы знани-

ями, пронизательностью, богатствами не обладал верующий человек, как бы преданно он не служил Господу, он ни в коем случае не должен полагаться на свои добродетели, заслуги, возможности. Он должен воспринимать их как любезность, как милость Господа, не забывая о том, что его личные деяния подобны «кувшину воды», находящемуся рядом с рекой.

Кувшин, который с горем пополам наполнил дождевой водой бедуин, содержал эликсир жизни – «Абу хайят» для бедуина. Но когда, опорожнив кувшин, вылили его содержимое в реку «Тигр», то оно растворилось в реке и исчезло в ней. Восприятие сыном рода человеческого божественного порядка и гармонии творчества Аллаха в сравнении с подлинной истиной Господа нельзя уподобить даже капле воды из реки знаний «Тигр». Упомянутый в сказании кувшин с водой – это крохи наших знаний. Однако мы считаем свои знания глубокими и всеобъемлющими, поскольку нам неведома бесконечная глубина реки знаний «Тигр» Всевышнего Аллаха. Можно здесь, проведя аналогию, сравнить это с тем, что для муравья его крохотное гнездышко, а для аквариумной рыбки ее аквариум являются целой вселенной. То же самое и с человеком. Невзирая на то, что из-за своей нерадивости, опрометчивости, находясь в полном неведении, он, являясь «лилипупом», ощущает себя «Гулливвером», обманываясь изображением огромного зеркала, попав в положение упомянутых нами выше муравья и аквариумной рыбки. Какое великое заблуждение!

Только влюбленные в Аллаха, разбившие о камень вдребезги «кувшин бытия», приводят его в более надежное и совершенное состояние, избавившись от плена и рабства относительных богатств, заслоняющих истинное богатство. Ибо когда разбивается «кувшин бытия» вода, находящаяся внутри его отфильтровывается, становясь чистой и прозрачной, как хрусталь. То есть в результате этого разрушения возникают и обнаруживаются исключительные проявления тайн Аллаха.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал следующие слова: **«Боже мой! Я преклоняюсь перед Тобой, превозношу Тебя, Свят Ты! Нам не удалось познать Тебя так, как Ты этого заслуживаешь...»**

Великие ученые из уммы Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также признали свою беспомощность в области познания Аллаха. Иمامу Абу Юсуфу как-то Халиф Харун Рашид задал некий вопрос. Имам Абу Юсуф ответил: «Я не знаю». Помощник Халифа сказал ему: «Вы говорите, что не знаете ответа на этот вопрос, несмотря на то, что получаете жалованье!»

В ответ на это Имам Абу Юсуф сказал: «Мое жалованье равно моим знаниям. Если бы я получал жалованье за свою невежественность, то не хватило бы денег всей казны...»

И Великий ученый Имам Газзали также сказал как-то: «Голова моя достигла бы небес, сумею я попать ногами то, что я не знаю, по сравнению с тем, что знаю». Этот великий человек не постыдился признать то, что количество знаний его мало.

Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говоря о ступенях познания, сказал следующие слова: **«Познание состоит из трех степеней. Добравшийся до первой степени человек (то есть, узнав некоторого количества знаний) становится гордым и заносчивым. Добравшийся до второй степени человек, пребывает в восторге (от божественной мощи и Его царства). Достигший же третьей степени, понимает, что он не знает ничего, (осознав, что знания Господа безграничны и бесконечны)».**

Разве склонность человека полагаться на важность своих деяний, не есть тот самый пресловутый «кувшин воды», находящийся рядом с «Тигром»?

Да сохранит Аллах!

Как может истинная вера – хидайят достичь души, находящейся во власти шайтана, который препятствует проникновению света истины, подобно плотным густым облакам, заслоняющим свет Солнца? Человек может принять за океан «кувшин воды» из-за своего незнания «Диджле» Всевышнего Аллаха и может потонуть, увязнув в своих убеждениях.

* * *

Однажды Джунайд Багдади повстречал некоего продавца льда, который, привлекая внимание людей к себе, громко кричал:

«Помогите человеку, чье богатство тает!» Джунайд, услышав эти слова, лишился чувств и упал на землю...

Если мы не предпочтем мирским благам блага потустороннего мира, то плоды всех наших трудов, стараний в бренном мире станут долями, которые распределяют между собой шайтаны. Итогом же будет заблуждение и горькое разочарование. Безумие расточительности и отсутствие милосердия бич, зло бренного и суетного мира. Это залог страданий и мук в потустороннем мире.

Наши ушедшие дни не вернуть, и невозможно переписать страницы прошедших дней нашей жизни. Будущие же дни наши под вопросом. Мы между прошлым и будущим. И если мы успеем засеять поле нашей жизни добрыми семенами, будем трудиться в поте лица, заставляя трудиться и наши души, то, инша Аллах, в земном мире мы удостоимся чести жить в светлых дворцах!

Шейх Сади сказал как-то: «Поверхность земли – это общий стол для всех живущих на ней. Этот стол накрыл для всех Господь».

Обеспечение пропитанием всех одушевленных созданий своих – это проявление Его божественной милости. Милостивый Господь кормит, поит и одевает всех, не делая никаких различий между друзьями, врагами, независимо от смиренности или непокорности рабов. Всевышний Аллах охватывает широтой Своего милосердия все живое. Это всеобъемлющее милосердие Его включает в себя даже заботу о детеныше колючего ежа, ибо Господь Бог принимает на себя заботу о притесненном человеке, будь он даже неверующим, проклинающим угнетателя. Его божественная милость, содержащая сокровенные тайны, мудрость и назидание, наделяет человека, чья истинная природа неиспорчена проявлениями низменных инстинктов, благородством характера, эстетическими чувствами, нежностью, чуткостью души, желанием уединения и богобоязненностью. Проявлением качества милосердия Всевышнего Аллаха является особый стол, предназначенный лишь для правоверных мусульман в ахырате (потустороннем мире). Самым же великим счастьем является Рай и Руйат-джамалюллах (счастье видеть Аллаха в Раю), не сомневаясь в этом, подобно тому, как человек зрит луну в полнолуние и не сомневается в этом. Поскольку человек является самым совершенным проявлением имен Аллаха,

он есть маленькая модель огромной вселенной. Его тело, созданное из земли, есть внешняя сторона его сущности. Тело бrenно. Истинная же суть его – скрытая сокровищница тайны света и божественной истины. Это и есть священное качество человека. Обладая им, он черпает свою долю знаний из моря знаний Аллаха, сообразно цели своего создания...

Халладж-Мансур в порыве вдохновения и восторга в море тайн Аллаха стал избавляться от бrenности своего существования, подобно мотыльку, стремящемуся к свету пусть даже ценой своей жизни...

Он сгорал от любви к Богу и к Его божественным проявлениям. Когда дух его возвысился под воздействием Всевышнего Аллаха, и он обрел душевный покой, его человеческие инстинкты, ослабев, приблизились к завершающей точке. Он стал чужим сам себе, захотел освободиться от себя. Опьянение любовью к Богу не знало границ. И тогда он сказал: «Друзья! Убейте меня! Ибо вечная жизнь моя заключается в смерти». Когда его забрасывали камнями, его ранила лишь гвоздика, которую бросил его друг. Даже такое проявление мирского расположения к нему, симпатия, улыбка были невыносимы для него. Состояние его другими словами можно выразить следующим образом: достижение бессмертия, путем подчинения своей бrenной сущности божественной сущности. Погрузившийся с головой в море человек не видит ничего, кроме воды, подобно тому, как капля воды, упав в море, растворяясь, исчезает в нем. Достигшие такого уровня люди видят во всем, включая и себя, могущество Бога.

В славном хадисе приведен следующий пример подобного состояния: **«Если кто-то хочет увидеть живой труп, существующий на земле, пусть взглянет на Абу Бакра!»**

Ставший величественным символом милосердия и справедливости халиф Умар (*радыйаллаху анху*), посадил своего раба на верблюда, входя в Дамаск, поскольку его очередь сесть на верблюда пришлась как раз к моменту их вхождения в город. Сам же халиф Умар шел пешком рядом с верблюдом. Народ, увидев раба, ехавшего верхом, принял его за халифа...

Вскоре после его смерти его друзьям приснился сон, в котором они спросили Умара (*радыйаллаху анху*): «Как принял тебя и отнесся к тебе наш Господь?» Ответ его был таков: «Слава Аллаху! Есть у меня Господь Всемилостивый и Милосердный!»

Мавляна Джалалятдин Руми сказал так: *«Поскольку нищета есть зеркало благородства и щедрости, да будет тебе известно, плохо, когда оно мутнеет».*

То есть голос, который звучит, чтобы отказать нищему в помощи, ранит его сердце. Сердце его увлажняется, подобно запотевшему зеркалу, на поверхность которого дохнули, отчего ослабевает его блеск, глубина. Оно теряет способность отражать благородство и щедрость. И тогда деяния наши будут казаться нам великими, вводя нас в заблуждение и искушение. «Кувшин воды» нам станет казаться рекой, поскольку мы не узнаем о существовании «Тигра» и ее хозяина. Нет конца нашим мирским желаниям. Нам будет казаться что то, чем мы владеем, является нашей собственностью, по праву принадлежавшей нам и это для нас очевидно. Когда же у нас попросят помощи, мы начнем вести себя так, как будто у нас просят что-то наше, безраздельно принадлежащее только нам, будучи не способными ни на какое самопожертвование. В результате, тонкое, прозрачное, как хрусталь, зеркало благородства помутнеет и покроется темными пятнами. То есть, репутация, доброе имя обладателя богатств, данных ему во временное пользование и на временное хранение, будет запачкана, скомпрометирована. А между тем, Господь в Священном Коране повелел следующее:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.

«Так не обижай же сироту, и не гони просящего подаяния»

(Сура 93 «Ад-Духа», 10)

Мавляна сказал так, в одном из своих бейтов: *«Точно так же, как красивые люди ищут чистые и прозрачные зеркала, так и люди щедрые желают видеть людей слабых и беспомощных. Лица красивых людей отражаются в зеркале, а красота благоденствия проявляется в оказании милостей нищим да обездоленным людям».*

Красивые люди становятся пленниками зеркал, любясь своей красотой и статью. Проходя даже мимо затемненных стекол, они смотрятся в них, чтобы увидеть себя. Душевная щедрость же, являющаяся истинной красотой, видит себя в зеркале душ людей бедных, несчастных и беспомощных. Все тот же Мавляна (*да прибудет милость Аллаха над ним!*) сказал так: *«В таком случае, нищие есть зеркало милосердия, благородства и щедрости Господа. Пребывающие с Господом, всегда находятся в состоянии щедрости и великодушия».*

В «Тафсир-и Хазин» Джабир (*радыйаллаху анху*) передает нам следующее: «Маленький мальчик, придя к Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал, что мать его просит у Пророка милости рубашку. В то время у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не было другой рубашки, кроме той, что была на нем. Он велел мальчику придти в другой раз, после чего тот удалился. Однако затем, придя снова, он передал слова матери, которая просила рубашку с плеча Пророка. Поэтому Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), войдя в свой дом «Хюджра–и Саадат», снял с себя рубашку и протянул ее ребенку. В этот момент, Биляль (*радыйаллаху анху*) стал читать азан, поскольку наступило время намаза. Однако Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не смог присоединиться к общей молитве, потому что у него не было никакой другой рубашки. Некоторые из сахабов, обеспокоенные Его отсутствием, пришли в дом Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и обнаружили Его без рубашки».

* * *

Богатство это то, что дается нам во временное пользование. И вкусить удовольствие и счастье обладания им, можно лишь, проявляя сочувствие, страданиям лишенных его, открыв для них окна милосердия и чуткости наших душ. Мавляна Джалалятдин Руми сказал:

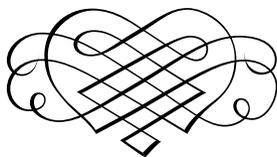
*Стань солнцем чуткостью и нежностью своей!
Стань ночью, что скрывает изъяны других!
Стань ниткой алмазов благородством своим!
Стань быстрой рекой великодушьем своим!
Будь спокоен в гневе своем, как мертвец!*

*А в смирение своем будь ты тверд, как земля!
Выгляди таким, какой ты есть на самом деле
И будь таким, каким ты выглядишь!*

Не следует забывать о том, что каким бы ни старался показать себя человек, наружу выльется то, что у него имеется в сосуде души его. Ибо сколько существовало сосудов, о которых было сказано, что они полны огня любви, но из которых, в итоге, вылилась вода нерадивости, оплошности и опрометчивости! Точно так же, сколько тех, которые, говоря об эликсире жизни «Аби хайят», сами не испили глотка от него и другим не дали вкусить его. И сколько чистых, верных, преданных рабов Аллаха, скрывающиеся за покорностью и смирением своим. Они внешне кажутся пустыми сосудами, а на деле оказались бездонными и глубокими, как океан! Аллах подарил их, как воду из райского источника для влюбленных в Аллаха, которые изнывали от смертельной тоски и жажды.

Пусть Всевышний Аллах милостиво пошлет всем нам такой источник райской воды Кавсар и капельки воды из несравненной реки Маи Тасним, а также пошлет искренних, преданных, чистых душой мужей, достойных пребывания пред Аллахом!

Аминь!

О ЗЕРКАЛЕ ДУШИ

Люди, очистившие свои души от грехов и доведшие их до состояния блеска, избавились от плена запаха и цвета. Каждое мгновение жизнь открывает им новые проявления божественной красоты. Отбросив прочь шелуху, они добрались до сути и подняли флаг твердых, непоколебимых знаний об истине Айналь-якин.

Мавляна Джалалятдин Руми

Однажды некие китайские художники сказали, что они лучше, искуснее и талантливее турецких художников. Турецкие же художники стали утверждать обратное, говоря: «Нет! Мы лучше и гораздо искуснее, чем они». Султан, услышав эти притязания, решил устроить испытание художникам. Он сказал им: «Прекратите ваши споры и предъявите свои работы». Обе стороны приняли предложение султана. Только китайцы попросили повесить плотный занавес в самом центре комнаты, чтобы турки не смогли скопировать их картины. Затем они попросили Султана дать им много-много разноцветных красок. Турецкие же художники не стали просить многого. Они попросили лишь то, что было необходимо для очищения стены от налета и наведения на ней блеска. Они отдали предпочтение бесцветности. Ибо они знали, что результатом избытка цвета будет бесцветность, а не оригинальность рисунка.

Мастерство заключается не в избытке красок, а в проявлениях бесцветности. К примеру, облака на небесах, вода в реке не имеют своего цвета, а придает им разную окраску Солнце, находящееся на небе. По окончании работ, султан вошел в начале в

комнату, где писали картины китайские художники. Ему очень понравились их работы. Он прямо-таки влюбился в царство красок, буйствовавших на их картинах и в их красоту. Когда пришел черед турецких художников, они попросили, прежде всего, убрать занавес, разделяющий комнату. Когда занавес был убран, то взорам представились притягивающие к себе души прекрасные картины. То были, в действительности, отражения картин, выполненных китайскими художниками. Отражаясь на стене, которую турецкие художники, отполировав, довели до состояния сверкающего зеркала, они выглядели блестяще и во много раз красивее, чем подлинники. Султан, который был в полном восторге от открывшегося взорам зрелища, по достоинству оценил прекрасную работу турецких художников. Так они, не написав ни единой картины, а лишь отполировав до блеска всеми известными им способами стену, на которой отразились картины китайских художников, добились того, что их признали более искусными и талантливыми.

«Маснави»:

«О сын! Познавшие Аллаха подобны турецким художникам. Нет в них ни склонности к примерам, заученным на зубок и повторяющимся, ни к книгам, ни мании демонстрации своих способностей и умений. То есть им тесно в рамках внешних, видимых наук, ибо они преодолели видимые барьеры знаний. Они довели свои души до совершенства, до состояния сверкающих зеркал, очищенных от пятен ржавчины и пыли. Оттого-то, зеркала их душ отражают подлинную красоту. Божественные проявления отражаются в душах верных, преданных Господу и приблизившихся к нему суфиев. Для того чтобы добиться такого блестящего состояния души, ее следует очищать от проявления таких чувств, как ненависть, высокомерие, эгоизм, сладострастие, вожделение, жадность и от всяческих мирских желаний.

Всевышний Аллах повелел Пророку Мусе (aleyхиссалям): «О Муса! Положи руку за пазуху, пусть она станет безукоризненно белой!» Пророк Муса (aleyхиссалям) исполнил этот приказ, и рука его предстала белой, как солнце, и излучающей свет. Ибо в зеркале души Пророка отразилась бесконечность, скрытая от глаз мира, не имеющая ни конца, ни края. Когда Пророк Муса (aley-

хиссалям) положил свою руку на сердце, не желая ничего, кроме лицезрения божественного творчества, его рука, от света божественных проявлений в его душе, приняла вид белоснежного сияния. Отразившаяся в душе Мусы (aleyхиссалям) бесконечность скрытого мира без начала и конца, на самом деле, не может уместиться ни на небесах, ни на земле, ни в море. Ибо у них существуют определенные границы. А то же, что не имеет границ не способно вместиться в то, что имеет свои границы. Поэтому сущность и ее атрибуты, не имеющие границ, отражаются только в зеркалах душ, очищенных от мирской грязи. Ибо зеркало души, полное проявлений Господа – это место, где отражается бесконечность без начала и конца. Те, кто отшлифовал свои души во имя любви к Аллаху, каждый миг своей жизни видят отражения все новых и новых красот, став свидетелями потоков бесконечной силы и мощи Аллаха. То есть они обнаруживают скрытую в них прекрасную истину о человеке. Ибо для них не существует метафорических хроматических цветов и запахов, к красоте которых мы стремимся, так как они преодолели барьер мирских запахов и оттенков цвета. Они достигли уровня марифатуллах, то есть познали истину Аллаха. Отбросив прочь шелуху мирских знаний, они подняли высоко флаг непоколебимых знаний об истине – Айналь-якин. Отныне они в результате такого восхождения, достигнув уровня Хаккаль-якин, созерцают с тех высот бесконечность Аллаха».

* * *

Гордость вселенной Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Я опасаясь проявлений трех вещей в общине моей, которая будет после меня, а именно:**

1) Склонности к страстям, к удовлетворению своих прихотей, к удовольствиям и помешательства на этой почве;

2) Похотливости и чревоугодничества;

3) Падения интереса к знаниям и нахождения в состоянии полного неведения и нерадивости».

Знания приобретаются от знающих людей и из книг. Но те люди, которые, получив образование, не совершают благочести-

вых и праведных дел, подвергают себя риску стать людьми пустыми и неглубокими. Вселенная, если взглянуть на нее через призму души, полна тонких сокровенных смыслов и мудрости. Так постигается то, что мир нам дан в назидание, чтобы мы могли извлечь для себя уроки. Этот мир, словно школа религиозного верования, где царствует атмосфера испытания человека. Те, кто лишая себя истинного счастья, наносят ущерб своему благородному качеству благоразумия и дальновидности в этом мире, где властвуют божественное воспитание и мудрое правление, становятся сырыми и одинокими. Предаваясь похоти и чувственным наслаждениям, попав в водоворот низменных страстей, они неизбежно, потонув в нем, уйдут на дно.

Аллах повелел следующее, чтобы сообщить об истине и об обязательном обнаружении людьми потустороннего мира ахирата:

كَأَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَأَلَّا سَيَعْلَمُونَ

«Ну, так они скоро узнают. Да, скоро они (обязательно) узнают!» (Сура 78 «Наба», 4-5)

Такие проявления Господа, как послание пророков для того, чтобы через них посвятить людей в тайны учения, наставить их на путь истинный – это все проявления любви, милости, и щедрости Аллаха. Когда человек взглянет на самого себя, на окружающих его людей, и на все вокруг осознанным взглядом, то сразу же поймет, что жить, находясь в полном неведении об ахирате, будучи опрометчивым и нерадивым, наблюдая видные невооруженным глазом проявления мощи Всевышнего, глядя на царство Его вокруг себя, по меньшей мере смешно и абсурдно. Думающий о завтрашнем дне, о конце жизни человек, обладающий разумом, легко поймет, что следует установить границу своим бесконечным желаниям, вожделениям, преходящим любовным страстям, и направить свою любовь к Господу, ориентируясь на цели, поставленные Господом. Ибо именно эту цель служения Ему определил сам Господь, создавая человека. В мечетях и обителях дервишей есть изречения, гласящие следующее:

Будь терпелив и снисходителен!

И это тоже пройдет.

Будь учтив и вежлив!

И, наконец: «Ничто».

Все эти изречения есть не что иное, как потрясающие знаки, сигналы истины, носящие характер предостережений и наставлений:

خُوشْ كُوزَ يَا هُو

«Проявляй терпимость!»

«Не обижай ни одно из живых существ!»

«Не обижайся ни на кого из живых существ!»

Эти наставления, являющиеся лозунгами жизни обладателей здравого рассудка и очищенного, любящего сердца.

Как прекрасно выразил это поэт в следующих своих строках:

О влюбленный! Вот цель мира!

Ты не рань сам никого,

И никем не будь ты раним!

Это, в некотором смысле, есть наставление, выйдя за пределы видимых причин, подчиниться воле самого Господа. Следует отметить, что снисходительное и терпимое отношение касается лишь тех вещей, которые одобряет Господь. Однако это не относится, ни в коем случае, к распущенности, разврату! Ибо такие деяния – это неблагодарность, вызывающие гнев и заслуживающие наказания Господа...

يُودَه كَجَرِيَا هُو

«Послушай! И это тоже пройдет!»

Это фразу можно выразить следующим образом, обращаясь к рабу:

О человек! Все твои радости и печали это твои гости. Не думай, что они будут длиться вечно. Не печалься из-за своих бед, ибо они преходящи. И не ликуй от радостей своих, ибо они недолговеч-

ны. Ты представь себя в роли постоянного двора, тогда твои печали и радости это твои гости, прибывшие на несколько дней. Вещи же, находящиеся у тебя и ставшие причиной твоих переживаний, принадлежат не только тебе одному. Они принадлежат и тем, кто придет после тебя, словно имущество с правом передачи его другим лицам.

Поэтому не стоит страдать, да горевать из-за них. Мавляна Джалалатдин Руми сказал:

«О путник, идущий к Господу! Радуйся, если у тебя есть огорчения и горести! Ибо они ловушки, подготовленные для тебя твоим возлюбленным Господом для встречи с тобой. Поистине, человек вспоминает о Господе и ищет пристанища у Господа, когда он полон печали и скорби.

Скорбь и печаль это сокровища. Ими являются также болезни и беды, свалившиеся на твою голову. Скорбь – это милостивый ветер духовности, сдувающий пыль и грязь с зеркала души. Боже упаси! Не вздумай сравнивать его со злым ураганом!

На этом пути любви никто меня не вспоминает, кроме печали да горестей. А потому тысячу раз: «Хвала им!»

Постигший тайну эту поэт заостряет внимание наше на истине, что во всем исходящем от Господа присутствует милость, что даже горе и печаль содержат в себе много мудрости, сокровенного смысла, назидания. Все это являются испытанием человека Господом, помогающим отличить истинную любовь к Господу от ложной, являющейся только видимостью и состоящей лишь из пустых слов о любви к нему. Некий поэт сказал так:

Влюбленный всегда с возлюбленным

И в горе, и в радости,

Но тот не влюблен,

Кто не постиг этой истины.

Ибо печаль, беды и страдания, кажущиеся в народе наказанием Творца, для влюбленных в Него являются великой милостью. Печальные сердца больше всего вспоминают о Всевышнем. Они

живут покорные Ему. А Аллах в соответствии с их уровнем близости к Нему, проявляя исключительные, особые милости, радуется этим сердцам.

Мавляна Джалалятдин Руми, основываясь на этой истине, говорит: *«О соловей! До каких пор ты будешь лить слезы да страдать из-за суровой зимы? О соловей! Разве можно бесконечно вести речь о муках да страданиях? Если душа твоя искренне привязана и верна возлюбленному другу, то открой глаза и поблагодари Аллаха! Воспой верность! Забудь о шипах, воспевая розу! Не говори о ее колючих стеблях и ее корнях! Ты взгляни на суть ее! Почему ты так занят проблемами этого бренного мира? Или место куда ты хочешь попасть не находится далеко-далеко за пределами этого мира?!»*

* * *

Выражение «О человек, будь учтив и вежлив!» призывает раба Аллаха быть вежливым, деликатным, утонченным и знать правила этикета и хорошего тона. Ибо благовоспитанность – это вершина нравственности и одна из целей тасаввуфа. Благовоспитанность делает человека высоконравственным в первую очередь к своему Господу, а затем к остальным, способствует превращению из незрелого человека в человека благочестивого, праведного и совершенного. Всевышний Аллах повелел в суре «Худжурат», равно как и в других сурах, чтобы правоверные мусульмане были учтивы по отношению к Пророку своему (саллаллаху алейхи ва саллям). Такое уважительное, учтливое отношение к наставнику, родителям, ко всем правоверным мусульманам, далее должно распространяться на все живое.

Суфьян Саври *(да пребудет милость Аллаха над ним)* сказал так: «Хорошие манеры, учтивость, деликатность и благовоспитанность гасят гнев Всевышнего Аллаха».

Ибн Аббас *(радийаллаху анху)* сказал: «Вершиной благовоспитанности является следование предписаниям и запретам Всевышнего Аллаха в радости и в печали».

Есть три свойства характера, благодаря которым человек никогда не будет обездоленным. Это:

- 1) Обладание хорошими манерам;
- 2) (Проживание) Общение с человеком, имеющим хорошее воспитание;
- 3) Не причинение страданий людям.

Как прекрасно высказался об этих особенностях воспитания поэт:

*Учтивость дарованный Богом венец,
Надень ты его и от всех бед ты спасись!..*
Поэт Юнус Эмре же так сказал об этой истине:
*У мастеров-златоустов спросив, узнал я,
Что приемлемо знание дела,
Да непременно добрые нравы...*

Некоторые правоверные, идущие по пути Аллаха, определили, что тасаввуф заключается в воспитании добрых нравов, деликатности и вежливости. Весьма поучителен случай, произошедший с познавшим Аллаха Хатамом Асамом. Худенькая, болезненная женщина с пылом и жаром рассказывала о своей беде шейху. Вдруг раздался неприличный звук. Женщина смутилась, была просто убита, уничтожена, растаяв, как свечка. Воцарилась мертвая тишина... Шейх с величественной степенностью статуи, ничем не проявив, что услышал неприличный звук, взглянув на женщину, сказал: «Я не слышу то, о чем вы говорите. Я очень слаб на ухо. Говорите громче, кричите. Я глух».

Женщина, поняв, что ее вина осталась незамеченной, в мгновение ока преобразилась, вернулась к жизни. Деликатность такой степени, являющаяся чудесным примером вежливости, не была в правилах этикета и хорошего тона ни у одного из народов дотолы и заставила людей дать шейху прозвище «Асам», что означает «глухой». Вот каковы истинная утонченность и благовоспитанность в Исламе! После этого события Хатам, соблюдая правила приличия, вел себя среди народа как человек не слышащий до самой смерти той женщины, с которой случился конфуз. Только после ее смерти шейх сказал окружающим его людям: «Отныне мои уши не глухи. Можете говорить нормальным голосом». Есть много примеров следования святыми людьми образцам поведения и хорошего тона,

которых придерживался Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Ибн Ата (*рахматуллахи алейхи*) сказал так: «Если кто-либо обрел манеры и нравы праведных и благочестивых, то его коврик есть коврик чуда. Если кто-либо обрел нравы святых, то его коврик подобен коврику святых. Если кто-то обрел нравы пророков, то его коврик это коврик близости к Аллаху. И если кто-либо лишился воспитанности и хороших нравов, то это означает, что он лишился всех благ».

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Если кто-то не обрел учтивости, добронравия и хороших манер, тот не человек. Ибо разница между людьми и животными заключается в воспитании. Очнись! Внимательно прочти книгу Аллаха Священный Коран, и ты увидишь, что аят за аятом он весь состоит из правил хорошего тона».*

* * *

Что касается слова *هَيْج* «ничто», то оно выражает избавление человека от самомнения, эгоизма и чувства собственного превосходства. Ибо удостоиться счастья познания божественной тайны можно, лишь избавившись от своих страстей (нафс). Таким образом, начальной стадией духовного развития человека является преодоление им своих низменных инстинктов и обуздание своих страстей. Одной из целей тасаввуфа является то, что, видя могущество Всевышнего Аллаха в величии царства Господа и порядка в нем, человек должен осознать свою мизерность и ничтожность. По милости Своей Творец всего сущего время от времени напоминает своим рабам об этой истине, подвергая их различного рода испытаниям. Так Аллах дал почувствовать свою беспомощность даже пророку Сулейману, которому Создатель подарил огромное царство и несметные богатства, и которого Всевышний оставил после смерти сидящим на троне и опирающимся на посох.

В Священном Коране, обращаясь к человеку, Аллах сказал:

وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

«... Я создал тебя из ничего». (Сура 19 «Марьям», 9)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

«Всякая милость, посетившая вас, от Аллаха. Вы и молитесь только Ему, когда вас касается беда». (Сура 16 «Нахль», 53).

Так вот, осознание человеком своей ничтожности должно быть таким, каким оно отображено в аятах Священно Корана. В противном случае он не сможет уберечь себя от соблазна, попав в капкан своего тщеславия и скатившись в пропасть абсурда, глупости и злосчастья, претендуя на роль божества подобно Немруду и Фараону. Именно поэтому в тасаввуфе так важно это ощущение своей ничтожности.

Как великолепно выразил это состояние Баязид Бистами в виде дуа: «О Господы! Избавь меня от меня, пусть моя сущность растворится в Тебе, чтобы я превратился в ничто. Ибо когда я пребываю с Тобой, то, значит, я нахожусь со всеми вместе. Но если я буду со всеми, я не смогу быть с Тобой, а это для меня великий недостаток и несовершенство».

Мухаммад Уфтаде поручил продавать печенку на рынке в Бурсе и чистить отхожее место обители Азизу Махмуду, который стал его учеником, имея блестящее положение кадия-судьи, чтобы, прежде всего, дать почувствовать ему свою ничтожность. Так судья Махмуд, удостоившись совершенства, достойного того, чтобы указывать путь падишам, заслужил от своего наставника и учителя имя «Худай». Величайший из святых людей – Абдулкадир Гейлани, после того, как в совершенстве изучил науку, для того, чтобы усилить состояние ощущения своей ничтожности, уединился на длительное время в развалинах Багдада. А султан святых праведников Шах Накшибанд для достижения ощущения своей ничтожности, являющейся противоположностью высокомерию и гордости, в течение семи лет ухаживал за больными людьми, еще семь лет за больными животными и еще семь лет чистил дороги, где проходила всякая живность.

Имам Газзали, несмотря на то, что достиг вершины научных знаний своего времени, для того, чтобы удостоиться близости Господа, в течение длительного времени прожил в состоянии умерщвления своего «я»... Господь, осчастлививший правоверных мусульман великой победой при Бадре, в век счастья асри саадат, обращаясь к Пророку Своему (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и общине, сказал так:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

«Не вы [о верующие], убили неверных, а Аллах сразил их. Не ты [о Мухаммад] бросил [горсть песку], когда бросал, это Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих доброму испытанию от Себя. Воистину, Аллах Слышащий, Знающий». (Сура 8 «Анфаль», 17)

Этим Всевышний Аллах указывает необходимость осознания каждым правоверным мусульманином своей беспомощности. Сила, которой владеет человек, зависит от Аллаха. Поэтому сказано:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

«Никто не обладает силой и мощью, кроме Всевышнего Аллаха».

Ибо все, чем обладает существо, возникшее благодаря щедрости и милости Аллаха, принадлежит Создателю. То есть все подвластно воле Господа. Это означает, что подлинная воля и сила принадлежат Аллаху. Однако ввиду того, что человек направлен в этот мир для испытаний и проверки на прочность, ему дана воля и даны способности, которые он может использовать как во благо, так и во зло. И сила использования их предоставлена его собственной воле.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Что это у нас за претензии на превосходство друг перед другом, что за притязания?»*

*Разве все мы не находимся перед воротами одного и того же дворца? Разве Аллах не повелел нам: **О люди! Все вы нищие, богат лишь один Я!**»*

Как прекрасно сказал об истине познания Юнус Эмре:

*Наука есть обретение знаний,
Познание себя тоже есть наука,
Коль, не знаешь ты о себе ничего,
Как так можно учиться?*

* * *

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал следующие слова: **«Если вы станете испытывать боязнь перед Аллахом должным образом, то тогда вы начнете понимать, в чем заключается суть вещей и что такое настоящее знание. Если вы познаете Аллаха в должной мере, так как Он этого заслуживает, то тогда два ваши могут сдвинуть горы со своего места».**

* * *

Имам Газзали так рассказывает о том времени, когда он достиг вершин науки: «Я занимался преподаванием рационалистических и теологических наук. Было у меня очень много учеников в ту пору. Задумавшись как-то о своем положении, я увидел, что весь состою из самых различных страстей и увлечений. Я подумал о намерении, с которым занимаюсь науками, и я обнаружил в себе честолюбие, страсть к положению в обществе, стремление к славе. И тогда я ясно осознал свое бедственное положение и то, что стою на краю пропасти. И сказал сам себе: «Поспеш! Ибо времени осталось немного. Если обретенные знания не воплотятся мною в жизнь, то я обманул самого себя. Что будет со мной в конце жизни, если я не прерву ненужные связи, отношения и не преодолю преграды?..» В то время, я пережил немало бед, пытаюсь бежать от мирских страстей и желаний... В течение шести месяцев, я находился в полной растерянности, пребывая в плачевном состоянии между мирскими страстями и стремлением заслужить счастье в потустороннем мире. Сердце мое ныло и стонало от страданий. Я увидел и осознал всю свою беспомощность, слабость своей воли и свое

падение вниз. И тогда, как попавший в беду из-за своей неизлечимой болезни человек, я, словно ища панацею от своей болезни, обратился к Господу, ища у Него спасения, убежища, молясь Ему, умоляя Его... В Священном Коране сказано:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَدْكُرُونَ.

«(Скажи: «Они лучше) или Тот, кто удовлетворяет дуа страждущего, когда он вызывает к Нему, устраняет зло...» (Сура

27 «Намль», 62)

Со мной произошло именно так. Всевышний Аллах соизволил внять моим мольбам и пробудить мое сердце. Он избавил меня от моей страсти к богатству и положению в обществе. Молитвы, обращенные к Аллаху, зикр, уединение с самим собой, борьба с нафсом, воздержание и умерщвление плоти, аскетизм стали моим образом жизни. Я был занят самоусовершенствованием. Познав Господа, я понял, что среди тех, кто чаще всего вступает на путь истины, особенно много достигших совершенства суфиев. Самые прекрасные характеры, нравы и морально-этические качества именно у них. Ибо и видимый, и внутренний их мир освещен светом Пророков. Нет света на земле, выше пророческого света».

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал следующие слова: **«Увеличивший свои знания человек, не воздерживающийся от мирских вожделений и страстей, увеличивает расстояние между собой и Аллахом».**

Поэтому Мавляна сравнивает людей, чья пронизательность не усиливается в результате полученных ими знаний, то есть тех, кто не совершал благочестивых и праведных дел, сказанные ими слова, наставления с нарядным платьем, взятым взаймы, на прокат.

* * *

Как-то Посланник Аллаха, (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сказал: **«Если в сердце попадает луч света, то оно раскрывается и**

становится широким». Его спросили: «А каковы признаки и приметы такого сердца?» И тогда Посланник Аллаха ответил: «Удаление от бренного мира, любовь к царству вечной жизни и подготовка к смерти до того, как она придет».

Один из сахабов, Зейд бин Хариса (*радыйаллаху анху*) сказал: «Когда я избавился от мирских страстей, то ночи мои стали бессонными, а днем я стал испытывать жажду и сохнуть от любви к Господу. Я, будто наяву, стал видеть трон моего Господа. Слово воочию, я вижу, как люди в Раю навещают друг друга, и как враждебно относятся друг к другу обитатели Ада».

Сахля бин Абдуллаха спросили: «Кто такой суфий?» Он ответил: «Суфий это тот, чье сердце переполнено любовью к Всевышнему Аллаху, это тот, кто судьбу свою считает счастьем, и тот, для кого золото и земля равноценны».

* * *

Вот некоторые из наставлений имама Газзали:

«Тратить богатства, данные Аллахом, на богоугодные дела – это благодарность Ему, а расходование богатства на неугодные Ему дела – это неблагодарность и непризнание благодетелей Аллаха.

Беда заключается лишь в грехе да безбожии. Настоящая беда это не несчастье. В несчастье содержатся неведомые тебе благо и добро.

Подумай, прежде чем ты собираешься сказать что-либо. В случае если ты понесешь ответственность, не сказав о чем-либо, сообщи это. В противном случае, храни молчание».

Разумный человек должен сказать сам себе:

«Мое богатство это только моя жизнь. Жизнь не имеет обратного хода. С каждым вдохом и выдохом жизнь сокращается. Дни ее сочтены. В таком случае, не использовать каждый день своей жизни для достижения счастья в вечном мире, не грешно ли?»

Береги себя от запретного и греховного так, будто завтра последний день твоей жизни!

Будь бдителен! Не обманись говоря: «Я покаюсь и совершу благочестивые дела позже». Подумай о том, что смерть может прийти раньше, чтобы не испытать горькое разочарование.

Если ты считаешь, что легче покаяться завтра, нежели сегодня, то ты глубоко ошибаешься.

Если чья-либо выгода препятствует его выигрышу в потустороннем мире, то тот злосчастен. Этого несчастного можно уподобить тому, кто отдает золотой кубок за рубашку».

* * *

Имам Газзали так объясняет невозможность познание человеком самого себя: Слова «Халк» и «Хулк» это однокоренные слова. Однако первое из них являясь ясным и очевидным, относится к внешнему виду создания. Второе же слово является субъективным и относится к невидимому глазом внутреннему миру.

«Халк» – это облик, воспринимаемый внешними органами чувств. «Хулк» же – это нечто неизвестное, что нельзя определить по внешнему виду человека. Истинную суть человека выявляет только его характер, его нравы, его природа. Человек может сколько угодно скрывать свою внутреннюю суть, но в один прекрасный день она все-таки проявит себя. Точно так же, как нам нужно зеркало, чтобы, посмотрев на себя, оценить свой внешний вид, нам необходимо иметь опекуна, покровителя, нужны его успокоение, внушения, наставления, а самое главное, нам нужен покровитель, который помог бы нам проанализировать наш внутренний мир, характер и склонности, и в случае надобности и подлечить их. То есть нам требуется зеркало души, помогающее нам познакомиться со своим внутренним миром, которое будет давать нам воспитание.

Человек должен взглянуть на себя, обратив внимание на свою душу, дабы понять, является ли он тем человеком, который угоден Господу. Чем больше его сердце познает Создателя, тем больше он восхищается красотой созданного Им царства и мощью Творца. Чем больше душа его замирает от восторга, будучи очарована Его искусством, тем ближе к нему Всевышний Аллах. Поэтому раб

божий должен очищать свою душу и тело от проявлений низменных инстинктов для того, чтобы в зеркале его души отражались бы светлые проявления божественной красоты, которые превратили бы все страсти, связанные с потребностями естества в золу и пепел.

Всевышний Аллах повелел:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

«Преуспел тот, кто очистился (от грязных страстей своего тела, благодаря вере)». (Сура 87 «Аля», 14)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

«Преуспел тот, кто очистился, душой». (Сура 91 «Шамс», 9).

С другой стороны, наш наставник Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: **«Мусульманин – зеркало мусульманина».**

Это означает, что совершенные, зрелые люди являются для нас чистыми, не запачканными пятнами грязи, пыли и ржавчины, сверкающими зеркалами, в которых наши души смогут увидеть себя. То есть люди, претендующие на любовь Господа, смогут лицезреть свою истинную сущность посредством этих совершенных людей. Это созерцание не есть физическое явление. Поскольку речь идет об абсолютно ином духовном зеркале, то оно находится вне пределов материального измерения. Это, другими словами, не зеркало видимого внешнего мира, а зеркало внутреннего мира. В нем отражается не форма, в нем отражаются отблески света Всевышнего. Поэтому люди, извлекающие для себя щедрость и милость Господа, видя отблески Его света в зеркалах своих душ, счастливы, ибо на них снисходит особенное спокойствие и благодушное состояние. Они ощущают неповторимую красоту и становятся по-особому привлекательными и изящными. Распростившись со своими страстями, они обнаружили божественный свет в себе и растворяются в Господе. Вот почему для достижения совершенства, существует

потребность в совершенном муршиде (наставнике), чтобы, привязавшись к нему душой, приобретать для себя добродетели и морально-этические качества своего Учителя.

*Шариат, дервишей орден
Вот пути, что к Аллаху ведут,
Неоспоримый факт,
Что познание обусловлено умом человека.*

Это строки из стихотворения Юнуса Эмре. Они гласят о том, что секрет можно постичь лишь посредством и под руководством совершенного муршида.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) говоря о том, что следует учиться у наставника-вали, являющегося наследником знаний Пророка Аллаха, и необходимости преодоления барьеров своего естества, подчеркивает, что это необходимые условия для достижения истины. Он сказал: *«Как может обтесать свою рукоятку нож, без участия другого ножа? Ты пойди и покажи свои раны лекарю, врачевателю души. Сам же ты, не в состоянии вылечить их...»*

Забываясь о здоровье своих мирских ощущений, эмоций и суждений ты учишься лечению у табиба (врача), а для поддержания здоровья божественных чувств, возвышающих человека до бесконечности, – у совершенного муршида.

Положи кончики двух пальцев на оба глаза свои. Видишь ли ты что-нибудь из окружающего тебя мира? Если ты ничего не видишь, это не означает, что мир не существует. Не видеть ничего это вина и недостаток двух несчастных пальцев естества твоего. Прежде всего, убери свои пальцы от глаз, а уж потом смотри на то, что ты пожелаешь. Человек состоит из глаз. А все остальное – смелость и сила духа. Глазом же можно назвать только то, что способно увидеть друга.

Прежде чем приступить к чтению аятов Священного Корана и славных хадисов Пророка Аллаха, ты в начале исправься и приведи себя в порядок. Если ты не воспринимаешь запахи чудес-

ного розового сада, ищи вину в душе своей и в органе обоняния, но не в саду...

Смысл, заложенный в Священном Коране, поймут только те люди, что испепелили свои страсти и умертвили плоть свою, те, что, растаяв перед Кораном, стали его жертвой и те, чей дух превратился в Коран...»

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми, объясняя секрет достижения уровня растворения в Господе, говорит о том, что секрет состоит в полном подчинении и смирении Господу. Он сказал так: *«Море держит на своей поверхности мертвеца, полностью покоренному ему. Живой же, кто хоть чуточку колеблется, пребывая в сомнениях, как может спастись в море? Точно так же, если ты умрешь, избавившись от свойств человека, овладев секретом **«Умирайте до наступления смерти»**, тогда море тайны будет держать тебя на плаву»*.

Цель создания человека – это служение Господу и познание Его. Секрет постижения глубины вещей и истины начинается со знакомства с каплей воды из океана знаний. Для того чтобы стать настоящим рабом Господа, прежде всего, необходимо отстраниться от внешнего лоска бренного мира и избавиться от преходящих любовных страстей.

Выбор Ибрахимом Бин Адхамом пути благочестия и праведности произошел в результате некоего предостережения свыше... Однажды в полночь Ибрахим бин Адхам заснул на своем троне. Вдруг неожиданно раздался страшный грохот, крики, шум, треск. Громкие голоса разбудили султана. Султан вскочил с места и, выпрямившись, крикнул в сторону крыши: «Кто там? Что вы делаете наверху в этот час ночной?»

Из глубины крыши раздался голос: «Мой султан, мы ищем потерянного верблюда!» Ибрахим бин Адхам гневно закричал: «О, вы глупцы! Разве можно искать верблюда на крыше?» Голос, прозвучавший на сей раз, был многозначительный и носил характер наставления. Он ответил Султану: «О Ибрахим бин Адхам! Тебе известно, что верблюдов не ищут на крыше, а известно ли тебе, что

тебе не удастся познать Господа, если ты будешь носить шелковые одежды, водрузив венец на голову, держа хлыст в руке, и сидя на троне, ты не сумеешь найти Его». Этот инцидент усилил его духовное смятение, которое в течение длительного времени одолевало его. Он пребывал в растерянности, однако не отказался все же от старого образа жизни. Но второй знак и предостережение свыше во время любимой им охоты, сделали его истинным путником к Господу. Это случилось во время охоты. Ибрахим бин Адхам стал преследовать джейрана. Увлечшись, он не заметил, как удалился от своих приближенных. Конь его был весь в мыле. Это не остановило султана, ибо он решил догнать джейрана, во что бы то ни стало. Он был уже готов преуспеть в этом, как, вдруг, стройное, изящное животное произнесло: «О Ибрахим! Ты не был создан для этого. Разве Аллах создал тебя из ничего для того, чтобы ты охотился за мной? Что ты выиграешь, поймав меня? Что ты приобретешь, погубив мою душу?» Ибрахим бин Адхам, услышав эти слова, бросился на землю, словно в сердце его попала горящая искра. Он пустился бежать сломя голову в степь. Когда через некоторое время он взглянул вокруг, то не увидел в огромной степи никого кроме одного чабана. Подойдя к нему, он взмолился: «Прошу тебя заведи все мои драгоценности, одежду падишаха, что на мне. Возьми моего коня и мое оружие (доспехи). Только дай мне твою бурку с твоего плеча! И никому не говори ни о чем!» Набросив на плечи бурку, он удалился, оставив чабана в крайнем удивлении. Затем чабан произнес вслед ему: «Наверное, наш падишах сошел с ума!» А на самом-то деле, Ибрахим бин Адхам пришел в себя, опомнился и образумился. Он вышел на охоту за джейранами, а на самом деле, Всевышний Аллах вместе с джейраном охотился на него...

Пусть Всемилостивый Аллах удостоит нас счастья всей душой принять наставления Мавляны, извлечь для себя полезные уроки, с тем, чтобы у всех нас произошли благоприятные перемены благодаря духовности его сердца!

Амины!

* * *

Этот великий друг Аллаха Мавляна Руми сказал следующие афоризмы: *«Проницательный, эрудированный человек подобен*

проводнику. Он полезен идущим по дороге (Аллаха), однако он столь же бесполезен людям, не идущим по пути (Аллаха). Как опрометчиво поступают люди, не знающие истинной цены этому проводнику!!!

Возьмем, к примеру, лекаря, исцеляющего больных. Цену лекаря поймет лишь тяжело больной, страждущий человек. Однако как может мертвец понять цену и значение лекаря?

Жизнь растрачивается и проходит полной надежд связанных с завтрашним днем в спорах, шуме и усиленном труде.

Ты образумься, представь себе, что вся твоя жизнь сосредоточена в одном дне!.. Интересно, на какие страсти ты потратишь этот свой день?

Ничтожная жизнь так и проходит, то в заботах о том, как наполнить свою кошелек деньгами, то в беспокойствах о хлебе насущном. А ведь она сокращается с каждым вдохом...

Смерть уносит нас потихоньку по одному. От страха и благоговения перед нею, лица людей разумных бледнеют и увядают...

Смерть стоит, ожидая на пути, а человек же все гуляет да веселится...

Смерть находится от нас на расстоянии между глазом и бровью. Это даже ближе, чем потратить время на напоминание о ней... Однако где разум недальновидного человека? Уж и не знаю!..»

* * *

Шейх Галиб в нижеследующем бейте прекрасно выразил то, что человек великое творение Всевышнего Аллаха, есть Его малое создание и суть вселенной, который способен подобно магниту притягивать к своему сердцу все глубины таинственного мира, а потому, он создан, обладающим зеркалом души.

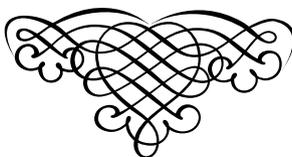
«О человек! Всмотрись внимательно в себя глазами души своей, и ты увидишь, что ты суть всего живого созданного Всевышним Аллахом, что ты зеница ока вселенной!..»

Однако, несмотря на то, что человек есть квинтэссенция и соль земли, в случае, если он пойдет на поводу своих низменных инстинктов, то он может скатиться на самую низкую ступень и потерять человеческое достоинство.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал следующее по этому поводу: *«О, являющийся соловьем в саду души! Если ты задумаешь стать совой, накликающей беду, то ты совершишь огромную ошибку! О росток розового куста в розарии! Если ты задумаешь стать колючим терновым кустом, то ты сам погубишь себя!»*

О Господь! Просвети нас, осветив глаза и сердца наши отблесками истины в этом мире, дабы мы могли увидеть тайны обоих миров в зеркалах наших душ, чтобы затем глаза наши в потустороннем мире смогли удостоиться чести увидеть красоту Твою!

Аминь!

ТЫ МОЖЕШЬ ПОРАНИТЬ ЛЕЙЛУ...

*О красавица! В моем теле не осталось
никого кроме тебя.*

*Потому я исчезну в тебе, как исчезает
уксус в море меда...*

Мавляна Джалалятдин Руми

Однажды Маджнун, не выдержав мук и страданий разлуки, слег в постель. Был вызван доктор. Сказав, что нет никакого другого средства от болезни Маджнуна, лекарь назначил ему кровопускание. Он перевязал ему руку и только взял, было, ланцет, как Маджнун воскликнул: «О лекарь! Оставь эту затею с кровопусканием. Получи то, что тебе причитается за твою работу и уходи! Не беда, если я умру от своей болезни! Пусть умрет это одряхлевшее тело, что проку в нем?» Лекарь, удивленно взглянув на Маджнуна, сказал ему: «Что же ты боишься этого кровопускания? Ведь тебя не пугают даже грозно рычащие львы, живущие в степях?!» Ответ Маджнуна был таков: «Ланцет мне не страшен... Каждому известно, что терпения у меня больше, чем у скалистых гор. Я, человек, не боящийся ничего (кроме Аллаха), ничем не привязанный к этому миру. Мое брэнное тело не успокоится до тех пор, пока на нем не будут раны! Раны – это снадобье для моей любви, а потому я с радостью спешу навстречу ранам... Но все мое тело заполнила Лейла. Нет во мне ничего, кроме Лейлы. Мое тело, как раковина, заполнено свойствами этой жемчужины. А потому, о лекарь, я боюсь, что ты, делая мне кровопускание, можешь ненароком поранить своим ланцетом Лейлу, задев ее... Ибо истинные рабы Аллаха прекрасно знают, что нет разницы между Лейлой и мной».

«Маснави»:

«Если бы не было любви, то как бы появилась эта вселенная? Как появился бы хлеб насущный, который, накормив тебя, превратился бы в твое тело и стал бы тобой? Знай же, что хлеб только из-за любви отдал себя тебе и, растворившись в тебе, стал тобою. Любовь, даже хлебу, ставшему твоим телом, дарует свою душу, прибавляя к твоей жизни свою бrenную жизнь, она таким образом увековечивается.

Знай же, что человек, в котором нет божественной любви, несчастен. Возможно, он даже ниже чем животное. Ибо даже собака Асхабов Кахф, и та искала обладателей любви, нашла их, обрела спокойствие души и радость духовную и вместе с преданными Аллаху рабами заслужила рай».

* * *

Юнус Эмре, желая удостоиться такой любви, какую испытывал Маджнун к Лейле, говорил так:

*Я и Лейла, и Маджнун,
Я любовь Милосердного Бога.
Я Маджнуном желал бы стать,
Чтобы Лейлы лик увидеть!..*

Влюбленный поэт Фузули же, выражает свое состояние, сравнивая с Маджнуном:

*Есть во мне от Маджнуна любви талант,
У Маджнуна есть только имя,
Преданный влюбленный же я!*

Обладающие пронизательностью ума видят, что все вещи вокруг, все создания – это плоды и проявления любви. Эти люди так и воспринимают их, как живые проявления любви. Не будь вечной любви, не возникло бы мироздание.

Просвещенным умам известно, что проявление сущего это результат той вечной любви, что посвятила эту вселенную Пророку Мухаммаду Мустафе (*саллаллаху алейхи ва саллям*). В славном хадисе-кудси сказано: **«Я был скрытым сокровищем. Затем я пожелал, чтобы обо Мне узнали, и создал эту вселенную»** (Хаккы, Бурсави, Канз-и Махфи). Отсюда вытекает, что вселенная,

все одушевленные и неодушевленные создания возникли благодаря божественной любви, и что каждое из них было создано, как доказательство совершенства Аллаха и Его творчества. Так и создание человека являющегося чудом в творениях Господа, стало показателем совершенного искусства, творчества и проявления любви Всевышнего Аллаха.

Насколько же глубок бейт Юнуса Эмре, посвященный любви:

*Любовь – имам,
Душа же – община,
Друга лицо – кибла,
Вечна молитва.*

Ибо все сущее влюбленных в Аллаха заполнено нежностью и истинной любовью к другу. Когда Халладж-и Мансур пал смертью мученика за веру, его кровь, проливаясь из раны, вывела слова: **«Аллах, Аллах»**.

Фузули, так объясняет феномен растворения Лейлы и Маджнуна друг в друге, отчего исчезает разница между ними.

*Меня самого нет, во мне есть ты!
Все, что есть – это ты!
Если я существую и если я есть «я»,
То, в таком случае, о любимая, что есть ты?
Если ты есть «ты»,
То стонущий и рыдающий,
Что есть и кто есть «я»?*

Эту запутанную и сложную загадку Юнус Эмре выражает так:

*В плоть и кровь я облекся,
именем Юнус я нарекся!..*

И в самом деле, люди, обладающие преданным сердцем и являющиеся верными рабами Аллаха, знают, что не существует разницы между влюбленным в Аллаха и истинным возлюбленным. Влюбленные в Аллаха, телесно являются тленными, так как, выражаясь метафорически, души их, объятые божественным пламенем любви, сжигают их тела. Яркий пример тому состояние Якуба (*алеихиссалям*) и его сына Юсуфа (*алеихиссалям*). Когда Пророк Якуб

увидел у своего сына Юсуфа (*aleyхиссалям*) особенности присущие ему самому, то отец полюбил его больше, чем остальных своих детей. Благодаря этой любви, у него так обострились ощущения, что когда отцу везли рубашу сына из Египта, он, будучи в Канане, ощущал запах его рубашки. А дело обстояло так: никто кроме Якуба (*aleyхиссалям*) не ощущал этого прекрасного запаха. И слова Якуба (*aleyхиссалям*), что он чувствует запах рубашки сына, никто не воспринимал серьезно, списывая это на его старость... Рубашка Юсуфа (*aleyхиссалям*) в руках брата была временно. Он должен был доставить ее Якубу (*aleyхиссалям*). То есть рубашка в руках брата была, как капризная невольница, находящаяся в руках работорговца. Она не была предназначена для самого работорговца. Она принадлежала другому, но не торговцу.

* * *

Оставив за Собой монополию на единственность и уникальность, Всемилостивый Аллах создал все живые Свои создания парными. Это свойство парного созидания, установленное относительно недавно позитивной наукой, было преподнесено как дар науке еще 14 веков тому назад в различных аятах Священного Корана. Эта вселенная обустроена с совершенным вкусом, недоступным человеку, безупречно, тщательно и заботливо, подобно комнате новобрачной. Все в ней подчинено удивительному и специфическому закону подобия, сходности, парности, согласно характеру всех вещей, включая самые маленькие частицы, атомы, клетки растений и человека, материю, даже находящиеся внутри атомов электроны и протоны.

В Суре «Ясин» в 36 аяте сказано:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

«Слава Тому, Кто сотворил пары из тех, что растит земля, и из людей, а также из того, чего они и не ведают».

Однако закон подобия и сходности, парности, заключающийся в ясной, великолепной гармонии, нашел свое воплощенное совершенство в человеке. Всевышний Аллах заявляет, что для обладающих разумом людей есть много сокровенных смыслов и мудрости, заложенных в институте семьи. В Священном Коране сказано:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

«[Другое] из знамений Его то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и [взаимную] благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют». (Сура 30 «Рум», 21)

Два чутких человека, собирающихся сочетаться браком, объединяются согласно одной программе, заданной их судьбам. Возникновение между ними чувств любви, привязанности друг к другу содержит проявления божественной мощи, над которыми стоит серьезно задуматься. Среди всех созданий существует благосклонность и связь, ведущие их к Богу, – это признак склонности и желания. Ибо основа у всех одна. В этом многообразном мире склонность всего сущего к единению присутствует в самой природе вещей. Все сущее обретает свое совершенство в человеке. Насколько любовь человека совершенна, настолько он зрел.

Переживания божественных удовольствий духовности и телесности ведут пары к божественным отношениям и любви к Господу, к Его божественной глубине и к пути истины. Погружают их в размышления о мудрости, сокровенных смыслах бытия, давая поучительные примеры и назидания.

Лейла много лет спустя приходит к Маджнуну, однако тот не проявляет к ней никакого интереса.

Лейла: «Не ты ли пропал в степях из-за меня?»

Маджнун: «Лейлы, которая была тенью и была относительной, больше нет, она растаяла».

Лейла, бывшая целью жизни Маджнуна, была лишь ступенькой для возвышения его до любви к Аллаху. Когда Маджнун обрел свое место в мире божественной любви и нашел истину, которую он искал, роль Лейлы в его жизни закончилась. Лейла, упомянутая в сказаниях Маснави, которая, в конце концов, превращается в божественную любовь и чья личность растворяется в Господе, символ божественной любви. Говоря иными словами, Лейла, которая сводила с ума от любви, которая сводила к нулю физическую волю, – это горизонт божественной любви. Любовные приключения, начинающиеся «Лейлами», оборачиваются затем любовью к Господу. В конце концов, Лейла – это заурядный человек. Своего возлюбленного, имя которого Кайс, она увековечивает в легенде как Маджнуна (безумного). Однако если то будет не Лейла, а существо, ставшее причиной создания вселенной, удостоенное обращения «Хабиби» (Мой любимый), кто знает, в какое состояние может прийти влюбленный?.. Теперь поясним это на некоторых примерах. Начнем с предания Мавляны.

Супруг ученицы Мавляны Гюрджю Хатун, который был пашой, получил назначение в город Кайсари. Гюрджю Хатун тайно отправляет к Мавляне знаменитого художника и скульптора дворца сельджуков Айнюд-Давле, чтобы он нарисовал портрет Мавляны и принес ей. Художник опрометчиво объяснил ситуацию Мавляне, который с улыбкой на устах говорит: «Выполний что тебе велено так, как ты этого желаешь!» Художник начинает рисовать. Но, заметив, что изобразил на рисунке что-то, не имеющее отношения к лицу, с которого он рисовал портрет, он начинает рисовать заново. Так он становится очевидцем того, что во время сеанса рисования лицо Мавляны трансформировалось, изменяясь 20 раз. Поняв свою беспомощность, он вынужден был отказаться от своей затеи. Он припадает к рукам Мавляны. Ибо его искусство затерялось среди набросков и контуров его рисунка.¹ Этот случай заставляет художника очнуться. Он погружается в глубокие раздумья. Испытанные им удивление, страх и ужас заставляют его начать путешествие в

1 Эти картины в настоящее время хранятся в Музее Мавляны.

своей внутренней мир. Из уст обезумевшего художника сорвались слова: «Если у этой религии таков учитель, то кто знает, каков должен быть ее наби-пророк?»

* * *

Имам Малик (*рахматуллахи алейхи*) прожил свою жизнь, пребывая в состоянии религиозного экстаза от единения с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). В Священной Медине он не ездил верхом. Не выходил для отправления естественных потребностей. Будучи имамом намаза в Равде (пояснить), он всегда говорил приглушенным голосом. Когда однажды халиф того времени Абу Джафар Аль-Мансур заговорил громким голосом, он сказал ему: «О халиф! Пребывая в таком месте, приглуши свой голос! Предостережение Аллаха снизошло на людей гораздо более добродетельных, чем ты». Сказав это, он прочел следующий священный аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны, и вы даже не будете знать [об этом]». (Сура 49 «Аль-Худжурат», 2)

* * *

И вновь речь пойдет об имаме Малике, который простил обиду, нанесенную ему притеснявшим его губернатором Медины. Он сказал: «В Судный День я постыжусь предъявлять свою жалобу как внук Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)». Наставник Асад Арбили прекрасно выразил свою любовь к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своем стихотворении, суть которого сводится к тому, что автор весь объят пламенем горячей любви к Пророку Аллаха. Поэт Фузули же в своей знаменитой касыде «Ода

воде» также прекрасно передает состояние любви, охватившее его душу:

*О, глаза мои!
Не лейте воду на костер любви,
В силах ли вода погасить костер любви,
Когда пылает он в моей груди?!*

Ахмед Хан Первый, заставив сделать макет сандалий Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), повесил их на свой кавук (чалму), чтобы они всегда напоминали ему о Нем. Правитель Османского государства Явуз Султан Салим Хан, придавая наивысшее значение святому наставнику, который помог бы ему постичь истину Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), выразил в поэтической форме важность близости к познавшему Аллаха и Его Пророка, говоря, что все суетно, и что лучше сблизиться с Другом Аллаха и Пророка Его, чем быть императором мира:

*Суета сует императором быть,
Но прекрасней нет ничего,
Чем другом быть Аллаха
И Пророка Его!*

Мавляна Джалалятдин Руми в связи с этим сказал следующие слова: «Любовь превращает мутные воды в прозрачные. Истинная любовь воскрешает мертвые души, а падишахов превращает в рабов и слуг!..»

Сайид Ахмед Ясави в свои 63 года, попросив вырыть ему яму, похожую на могилу, стал жить в ней, совершая богослужения. Он сказал: «Я не нуждаюсь в том, чтобы жить на поверхности земли, достигнув этого возраста». (63 года прожил на земле Гордость вселенной Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*)) Ахмед Ясави – это герой великой любви к Господу, один из тех, кто стал памятником любви и слияния с Господом. Благословенную землю, на которой он жил, называли «Хазрати Тюркистан...»

Когда до Вейсалия Карани дошло известие о том, что во время битвы под Ухудом у Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сломался зуб, то Вейсалию Карани все его зубы показались чужими, поскольку ему было неизвестно, какой именно из зубов

Пророка пострадал. Тогда он, удалив все свои зубы, почувствовал облегчение от тяготы, могущей нарушить тайну его тождественности с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) из-за неизвестного зуба.

У одной женщины из рода Динарогуллары (Сыновья Динара) в Ухуде пали шахидами ее муж, брат и отец. Когда ей сообщили о гибели всех троих, она первым делом сказала: «Вы мне покажите Расулюллаха. Дайте мне увидеть Его». Когда ей показали Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), она произнесла следующие слова: «О, Расулюллах! Раз ты жив, то мне никакая беда не страшна».

Ханса Хатун прожила полную тревог и трудностей жизнь, но, только став мусульманкой, обрела покой и душевное спокойствие, благодаря своей любви к Аллаху и Пророку Его. Когда этой женщине передали известие о гибели четырех ее сыновей во время войны в Кадисийе, она, полная вдохновения от упрочившейся в ней веры в Аллаха, сказала следующие слова благодарности Создателю: «Пусть четверо моих сыновей будут жертвами за победу Ислама!» Мысль о том, что только любовь к Расулюллаху (*саллаллаху алейхи ва саллям*) является духовной пищей, прекрасно выразила Валиде-Султан, которая написала следующие строки:

*От любви появился Мухаммад,
Но что проку в любви,
Коль Мухаммада нет?*

Когда мой покойный Ходжа Яман Деде декламировал строки из «Маснави», его лицо излучало свет, а из его глаз лились прозрачные, как хрусталь, слезы.

*Душа в крови от рвения к тебе,
О Посланник Аллаха!
Как с тобою разлуку
Я выдержать смогу!*

* * *

На протяжении истории человечества Пророки и святые праведники были всегда светочами, которые возвышали веру, религию до вершин совершенства, воскрешая и развивая лежащее в самой

природе человека священное чувство веры. Люди достигали зрелости и совершенства в результате духовного слияния в единое целое с Пророками и аулия Аллаха, благодаря духовной привязанности и близости к ним, так обретая свидетельства о своем «бессмертии», украшенные божественным «пером». Слияние человека в единое целое с Посланником Аллаха или другом Аллаха, ведущее человека к Господу, и умение обрести свою долю счастья из сердца и духовного мира избранных рабов Творца, возможно только став их выразителем и их рупором. Человеком, который больше всех в себе ощутил Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и который удостоился познания истины Ислама, был Абу Бакр (*радыйаллаху анху*). Так он и прожил свою жизнь, сгорая в пламени любви, с горящим сердцем. Ибо он самым чудесным образом переживал это состояние духовного единения с Посланником Всевышнего (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Имам Бухари сказал: «Абу Бакр Сыддык посетовал на то, что Пророк Аллаха находится у него перед глазами, даже когда он находится в туалете. То есть Сыддык-и Акбар выразил то, что священный образ Посланника Аллаха не оставляет его наедине с собой никогда, и даже когда он оправляет естественные потребности». Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), зная это состояние Абу Бакра, находясь на смертном одре, повелел: **«Пусть все двери будут закрыты, кроме двери Абу Бакра!»**

Как прекрасно выразил этот священный хадис взаимное влечение сердец друг к другу.

* * *

Как-то Хаджу Убайдуллаха Ахрара охватил страшный озноб, от которого его буквально трясло. Чтобы согреть его, развели огонь. В это время вошел один из его мюридов, ставший с ним единым целым. Он весь трясся от холода, так как упал в полный холодной воды ров. Тотчас его обсушили и отогрели. Когда мюрид согрелся и почувствовал себя комфортно, в тот же миг закончился и озноб Хазрата Убайдуллаха Ахрара...

Байязид Бистами из-за божественной любви стал настолько тонким и чувствительным человеком, что стал ощущать в своем сердце страдания от боли больше, чем сами страждущие. Однаж-

ды на его глазах некие люди так сильно избили осла, что тот был весь в крови. В этот момент из голени Баязида Бистами также стала сочиться кровь.

*Когда поет соловей, то с соседней горы
Откликается не другой голос.
Насколько крепка наша дружба,
Такова же близость и привязанность наша друг к другу...*

Как-то халифу Али сказали, что его очень любит какой-то человек. Халиф Али (*радыйаллаху анху*) откликнулся: «Верно. Он любит меня так же, как и я его». То есть духовная идентичность, духовное единение ничем не отличается от существующего в физике принципа сообщающихся сосудов. Такая идентичность возникает в результате соединения душ и зависимости друг от друга, то есть через рабита - духовную связь.

В тасаввуфе рабита означает переживание чувства любви в ее самой чистой и яркой форме. Это чувство любви к Всевышнему Аллаху распространяется на Посланника Его и на праведных рабов Господа. Имам Газзали приводит как пример течения любви «тахиййат» (молитвенная формула, «приветствие», читаемая во время сидения в намазе). Говоря о том, что непременно условием намаза является душевное спокойствие, он заявляет следующее:

Произнося «*أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ*» при первом и последнем сидении, следует мысленно представить перед взором своим образ Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Несомненно, «тахиййат» при совершении намаза есть выражение любви раба к Господу своему. Мусульманин, совершающий намаз, должен постараться извлечь свою долю духовности от «тахиййата».

Первая фраза «тахиййата» звучит так:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

«Приветствия, молитвы и все благие дела принадлежат только Всевышнему Аллаху».

Это слова, выражающие глубочайшее уважение, хвалу и почитание Всевышнего Аллаха, сказанные Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в ночь Мираджа, вознесения. Эти священные слова возникли в чистом сердце Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда он услышал во время Мираджа Всевышнего Аллаха: **«О Пророк Мой, говори со Мной!»**

Вторая фраза «тахиййата» звучит следующим образом:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

«Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение (на земле и в потустороннем мире!)»

Слова эти, обращенные к Пророку Всевышним Аллахом, – выражение комплимента, любезности Всевышнего Аллаха своему Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Третья фраза звучит так:

أَسْلَمْنَا عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

«Мир нам и всем праведным рабам Аллаха!»

Это ответ Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на приветствие Господа Бога. Здесь видна вся широта милосердия Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Ибо он включил в нее всех чистых и праведных рабов Аллаха. Восхищенный этой прекрасной беседой, свидетелем которой он был, ангел Джабраиль (*алейхиссалам*) произнес формулу исповедания Ислама, которая звучит так:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

«Свидетельствую, что нет другого божества, кроме Аллаха. И свидетельствую, что Пророк Мухаммад раб Аллаха и Его Посланник!»

Эта формула исповедания ислама, заявляющая о том, как высоко величие Единого Бога и почетно рабства Ему, выражает в то же время и необходимость при упоминании имени Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) возносить салаваты и приветствия в Его честь.

В результате, молитва «тахийят», возникшая из слов Милосердного и Всемилостивого Аллаха, Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Ангела Джабраиля (*алейхиссалям*), является для мусульманской общины божественной милостью, благодеянием, кроме того, любезностью и благоволением. И потому, произнося эту молитву, мы извлекаем для себя духовность согласно степени зрелости наших душ. То есть раб божий, не поступая опрометчиво, должен произносить эти слова с сердцем, полным уважения и почитания Аллаха, проникнувшись духовностью Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Ангела Джабраиля (*алейхиссалям*). Таким образом, раб должен постараться удостоиться постижения счастья изречения Пророка, гласящего: **«Намаз – это Мирадж мусульманина!»** В связи с этим необходимо упомянуть и о том, что умение сохранять спокойствие духа и покорность, смиренность перед Аллахом (хузур и хушу) с начала и до конца намаза, является проблемой, с которой могут справиться с трудом даже великие святые! Следует помнить, что только смирение и покорность, искренность поклонения, не будут вызывать сомнения у правого совершающего намаз в приеме их Всевышним Аллахом. Поэтому, молящиеся должны стараться доказать свою предельную покорность и смиренность, чтобы быть спокойными. В противном случае наказание Господа может быть ужасным, ибо Он сказал:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .

«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово». (Сура 107 «Маун», 4-5)

Настоящий намаз – это намаз, который совершается со смирением в душе. В Священном Коране сказано:

فَدَأْفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв». (Сура 23 «Муминун», 1 - 2)

Это смирение охватывает всю жизнь мусульманина. Поэтом Мавляна Джалалятдин Руми священный аят суры «Мааридж», 70/23, который гласит о том, что мусульмане всегда постоянны в своем смирении перед Господом:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.

«...совершают обрядовую молитву всякий раз, [когда положено]...»,

трактует так, что для достижения такого состояния нужно глубоко и искренне привязаться сердцем к Расулюллаху (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и перенять от Милости для миров хоть малую толику его высочайшей нравственности, слившись с ним в единое духовное целое. Несомненно, что человек будет находиться на этом пути духовного слияния с ним только тогда, когда он почувствует страх перед Аллахом, возвышенные чувства, освободив свою душу от тлетворных влияний внешнего мира. И таким образом станет зрелым и совершенным... Никому не удалось познать его в полном смысле этого слова. Даже Ангел Джабраиль (*алеихиссалям*) пребывавшая у последней инстанции (во время Мираджа), перед «Сидра-и Мунтаха» сказал: «Я нахожусь у предела. Продолжай ты!»

Каждый сподвижник Пророка в меру своих способностей мог почувствовать Расулюллаху (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Они смотрели на него через призму собственного религиозного экстаза. Айша (*радийаллаху анха*) изволила сказать так: «Лик Пророка был до того светел, что был светлее, чем луна в 14-ый день месяца. Я могла даже вдевать нитку в игольное ушко в темноте, благодаря этому свету...»

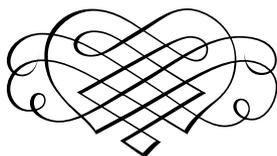
Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «Он был создан для двух миров и одной души». И велел задуматься о смысле хадиса:

«Если бы не ты, если бы не ты,

Я не создал бы эту вселенную!»

О Господь! Помоги нам стать членами общины, где царствует истинная любовь, где души полны божественной мудрости. Сделай так, чтобы в обоих мирах мы пребывали бы с преданными Твоими рабами!

Аминь!

СТОРОЖ ДЕРЕВНИ, В КОТОРОЙ ЖИЛА ЛЕЙЛА

*Если ты не Маджнун, то молчи!
Для того, кто не удостоился той любви,
Лейла, всего лишь – тело!*

Мавляна Джалалятдин Руми

Маджнун, который из-за любви к Лейле был вынужден скитаться по степям, ласкал, гладил собаку, целовал ей глаза. У собаки текли слюни, а шерсть местами была облезлой... Какой-то человек, увидев эту картину и не выдержав, крикнул Маджнуну: «О глупец Маджнун! Что за безумный поступок ты совершаешь? Зачем ты целуешь и обнимаешь эту собаку?»

Маджнун ответил: *«Что ты понимаешь в этом, состоя из одной лишь формы, из одного лишь брэнного тела? Ты загляни ей в глаза, войди в ее внутренний мир и взгляни на все моими глазами!*

Ты знаешь, какое отличительное свойство есть у этой собаки? В ней содержится божественная тайна, которой тебе не понять. Аллах спрятал в ее душе сокровищницу преданности и любви к своему хозяину. И еще. Надо же! Сколько на свете есть деревень, а она нашла себе приют в деревне Лейлы! И стала сторожем ее деревни. Ты не говори, что это всего-навсего собака. Ты обрати внимание на ее рвенье и старание. Для меня она собака Кытмир со святым ликом! Она разделяет со мной мою грусть и печаль. Я не променяю даже один ее волос на льва.

Ты обрати внимание на душу ее, пронизательность, ум, чтобы увидеть ее достоинство и добродетель. Даже земля, по которой ступала эта собака, избравшая деревню Лейлы своим домом, для меня священна».

Маснави:

«О друзья! Если вы, абстрагировавшись от своего естества и внешнего облика, войдете в мир значений, то вы обнаружите внутри этого рая и розария совсем другой розовый сад.

О, человек, вступающий на путь истины! Если ты разрушишь свою форму и сожжешь свое «я», заполненное сомнениями, страхами, беспокойством, то есть освободишься от поклонения своему естеству, являющемуся идолом всех идолов, самым главным из них, то тогда ты научишься уничтожать всех идолов, гнездящихся внутри тебя.

Отныне ты сможешь уничтожать каждого идола и сможешь, подобно Хайдару,² сорвать ворота крепости Хайбар, а так же, как Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) превратить огонь в цветущий розарий».

* * *

Еще одно сказание о Лейле из «Маснави».

Правитель, увидев Лейлу, изумленно сказал: *«Так ты и есть та самая Лейла, что свела с ума Маджнуна? Ты ничем не отличаешься от других женщин!»*

Лейла, в ответ: *«Молчи, поскольку ты не Маджнун!»*

Люди, видевшие внешнюю красоту Лейлы, не считали, что она красивее других женщин.

Превращение Кайса в Маджнуна произошло потому, что он увидел ее внутреннюю красоту. Поскольку Халиф не мог взглянуть на Лейлу глазами Маджнуна, ему не удалось разгадать тайну этой любви. Ибо для того, чтобы увидеть эту тайну, следовало закрыть глаза на внешнюю красоту Лейлы и соответственно открыть глаза, чтобы увидеть горящую в ее внутреннем мире божественную красоту. С другой стороны, люди, не знавшие об этой истине, жалея Маджнуна, говорили ему: *«О Маджнун! Забудь о Лейле, наконец. Есть много женщин гораздо красивее ее!»*

2 Прозвище Халифа Али (радыяллаху анху)

Маджнун в ответ на эти слова сказал: *«Материальное тело, внешняя его форма и видимые черты наши подобны сосуду. А красота – это божественный напиток, что находится внутри этого сосуда.*

Знай же, что Господь Бог угощает меня этим божественным щербетом из сосуда Лейлы. Вы смотрите на внешнюю сторону сосуда, вам неизвестно то, что находится в нем. Ибо тем, кто лишен духовности, неведом щербет божественной любви. Красота, находящаяся внутри сосуда, подобна целомудренной, чистой женщине, которая не показывается никому, кроме своего господина, и не смотрит ни на кого, кроме него».

Вот почему шейх Сади сказал: «На красоту Лейлы следует смотреть сквозь призму души Маджнуна».

В связи с этим Мавляна Руми сказал следующее: «Не называй безумцем мудрого в любви! Не называй кубком бездонный, безбрежный океан! Ему самому известно его имя!»

Как прекрасно выразили состояние безумства любви слова страдающего Юнуса, выражающие муки божественной, испепеляющей его душу любви:

*Хожу, сгорая от любви,
Хожу я с раною в груди,
Хожу в бреду, хожу в угаре,
Приди, взгляни,
Что сделала со мной
Моя безумная любовь!..*

*Я то летаю, подобно ветру,
То по дорогам я брожу,
А то, подобно шумным селям,
Слез водопады лью!*

*Приди, взгляни,
Что сделала со мной
Моя безумная любовь!..*

Следует знать, что содержащиеся в «Маснави» сказания о Лейле имеют метафорические, иносказательные смыслы и значения. Лейла – это символ божественной любви, это горизонт любви к Всевышнему Аллаху. Умение разглядеть Лейлу, увидеть ее прекрасную сущность, связано с умением человека быть верным и преданным влюбленным, подобным Маджнуну. Для тех, кто не удостоился познать ту любовь, что была у Маджнуна к Лейле, Лейла есть только видимость, есть только телесность. Мавляна Джалалятдин Руми так выразил эту истину: *«Проявление каждой милости или бедствия для кого-то может обернуться раем, а для кого-то и преисподней!»*

Во всем, что вы видите, будь то человек, животное, растение или неодушевленное создание Аллаха, есть и пища, и отравы. Но не каждому дано это увидеть! Сосуд налицо, он видим. Но неизвестен скрытый в нем напиток. Он известен лишь тому, кто его попробовал.

Внешность Пророка Юсуфа была подобна кубку. Отец его становился все более радостным и очарованным по мере того, как пил из этого кубка, дарящего радость и веселье. Братья же его пили из этого кубка отраву, поэтому у них усиливались их гнев, чувства ненависти и злобы.

А Зулейха выпила из кубка Юсуфа эликсир другого рода и была одурманена мирской, плотской любовью.

Щербет любви, присутствующий в видимом сосуде, находится в невидимом, таинственном мире. Сосуд же находится в земном мире. Сосуд налицо, но совершенно неизвестно, что находится внутри него. Об этом известно лишь хозяину сосуда.

Этот чудесный духовный напиток не дано ощутить, попробовать на вкус тем, кто не удостоился познать божественную любовь, дружбу и тайну. Тем, чьи сердца развращены и полны похоти и сладострастия, не дано удостоиться познания этой духовной тайны. Однако тайна эта для друзей любви и тех, кто повинуется ей, она ясна и неопровержима, как 14-ый день месяца».

Когда Милосердный и Всемиловитый Аллах оказал великую честь, даровав Пророку Ибрахиму (*алеихиссалям*) быть другом Аллаха, ангелы сказали Творцу всего сущего: «О наш Господь! Как может Пророк Ибрахим (*алеихиссалям*) быть Тебе другом? Ведь у него есть страсти, желания, богатства, дети. Его сердце тяготеет к ним?!» Вскоре они стали свидетелями тяжких испытаний Пророка Ибрахима (*алеихиссалям*) полных назидания.

Когда Пророка Ибрахима (*алеихиссалям*) собирались с помощью катапульты бросить в огонь, ангелы заволновались. Часть ангелов стала просить у Аллаха разрешения помочь ему. Когда они обратились к Пророку Ибрахиму (*алеихиссалям*), чтобы узнать, желает ли он что-нибудь, Пророк Ибрахим сказал: «Не вмешивайтесь в отношения двух друзей!»

Позже пришел ангел Джабраиль (*алеихиссалям*) и спросил у него: «Могу ли я помочь тебе чем-нибудь?» Пророк Ибрахим (*алеихиссалям*) ответил: «Нет, от тебя мне не нужно ничего. Мне достаточно Его».

Всевышний Аллах, увидев высочайшую степень покорности, смирения Халилюллаха, еще до попадания его в огонь повелел следующее: **«О огонь! Пусть Ибрахим останется целым и не-вредимым!»** И в тот же миг то место, куда попал Пророк Ибрахим (*алеихиссалям*), превратилось в цветущий сад с источником ключевой воды...

Когда Пророк Ибрахим (*алеихиссалям*) вел своего сына Исмаила (*алеихиссалям*) для принесения в жертву, как он обещал Аллаху, ангелы вновь заволновались, говоря: «Один Пророк ведет другого Пророка для принесения в жертву!» А Исмаил (*алеихиссалям*) говорил в это время своему отцу Пророку Ибрахиму (*алеихиссалям*): «О отец! Выполняй, то, что велено! С Божьей помощью я окажусь терпеливым. Наточи получше нож, мне будет легче отдать душу... Да не смотри мне в лицо, занеся нож надо мною! Иначе ты можешь запоздать из-за отцовской жалости и милосердия... Я печалюсь лишь о том, что ты всю свою жизнь будешь испытывать боль и тоску по своему сыну, которого ты, собственными руками, принес в жертву...»

И отец, и сын были в состоянии величайшего смирения и покорности Господу Богу... Но тут-то и подospel Ангел Джабраиль (*алеихиссаям*). Он затупил нож, занесенный над Исмаилом (*алеихиссаям*). Аллах ниспослал для жертвоприношения вместо Исмаила ягненка из рая...

Всевышний Аллах пожаловал Пророку Ибрахиму (*алеихиссаям*) несметные стада овец. Ангел Джабраиль (*алеихиссаям*), придя к нему в образе человека, спросил у него: «Чьи это стада? Не продашь ли ты мне одно из них?» Пророк Ибрахим (*алеихиссаям*) ответил ему: «Эти стада принадлежат Господу моему. Сейчас они находятся временно у меня. Если ты произнесешь имя Аллаха один раз, бери одну треть овец, если же ты трижды произнесешь имя Его, то забирай всех овец!» Ангел Джабраиль (*алеихиссаям*) произнес:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Услышав это, Пророк Ибрахим (*алеихиссаям*) воскликнул: «Забирай всех овец! Они твои!» Ангел Джабраиль (*алеихиссаям*) ответил ему: «Я не человек. Я ангел. Я не могу забрать их». Пророк Ибрахим (*алеихиссаям*) отпарировав Джабраилью, сказал: «Если ты ангел, то я Халилюллах, я друг Аллаха. И я не могу забирать назад то, что я отдал». В конце концов, Пророк Ибрахим (*алеихиссаям*) продал все свои стада овец. А деньги, вырученные за них, пустил на пожертвования.

Так Пророк Ибрахим (*алеихиссаям*) с честью прошел все тяжкие испытания на прочность и на верность Господу. Испытывая чувство величайшего смирения перед Господом, и достигнув величайшей точки абсолютной преданности и служения Всевышнему Аллаху, он стал Халилюллахом, то есть истинным другом Аллаха...

* * *

Однажды в Багдаде возник пожар, в пламени которого остались два сына одного человека. Огонь был сильный, и никто не был в состоянии чем-то помочь им. Люди лишь кричали, плакали и причитали. Проходивший в это время рядом с пожаром Имам Нури, увидев происходящее, не задумываясь, кинулся прямо в огонь. Он

был человеком, обладавшим сострадательным сердцем... Огонь на глазах у изумленных людей превратился для него, словно в цветущий сад, и он, благодаря милости Всевышнего Аллаха, вынес детей целыми и невредимыми из самого пекла. Отец детей, вне себя от счастья, выложил перед имамом Нури мешочек с золотом. Тот, нахмурившись, сказал ему: «Если бы я помогал тебе не во имя Аллаха, а за плату, то тебе не удалось бы спасти своих сыновей от огня!»

Ибо войти в огонь можно, лишь став иным, подобно другу Аллаха Пророку Ибрахиму (*aleyхиссалям*). И эта прерогатива стать неуязвимым для огня была дана только Пророку Ибрахиму в качестве дара за его любовь к Аллаху и за покорность Ему...

Джунайд Багдади, также вдохновленный божественным даром Всевышнего Аллаха Пророку Ибрахиму (*aleyхиссалям*), из-за переполнявшего его сердце страстного желания свидания с Господом, говорил: «Если бы между мной и Аллахом было бы огненное море, то я бы бросился в это море из-за моего горячего стремления к встрече с Ним!»

Однако тут не следует, беря за образец Пророка Ибрахима (*aleyхиссалям*), которому не вредил огонь, ожидать проявления такого же чуда у всех. Не следует быть бестактным. Следует знать меру и знать свое место. Иначе итогом будет горькое разочарование.

Мавляна Джалалятдин Руми так объясняет это обстоятельство: *«Идя путем Аллаха, возможно, придется бросаться в пекло. Однако прежде чем бросаться в него, узнай себя. Есть ли в тебе качества присущие Халилюллаха? Ибо огонь знает «Ибрахимов» и не обжигает их, но не знает тебя!...»*

* * *

Мавляна сказал следующие слова: *«Священный Коран – это душевное состояние Пророков, их характерные свойства. Представь себе, что ты беседуешь с Пророками, со святыми (аулия), читая Священный Коран. И пребывая в душевном спокойствии, ты претворяешь в жизнь Его предписания. Читая истории про-*

роков, ты почувствуешь, что клетка тела становится тесной для птицы души.

Мы освободились от клетки тела, только благодаря этому средству. Чтобы освободиться от этой клетки, нет другого пути кроме пути Единобожие».

Освобождение от клетки тела означает подчинение повелению **«Умирайте до наступления смерти!»**

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

Умершие до наступления смерти обретают жизнь в истине Расуллаллаха. Священный Коран гласит о следующем:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«Мы направили тебя [Мухаммад, посланником] только как милость к обитателям миров». (Сура 21 «Анбия», 107)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) есть причина сотворения мира. Наша цель, удостоившись своей доли счастья, раствориться в Господе и в Пророке Его.

Поэтому Имам Малик (*радыяллаху анху*) из уважения к земле, по которой ступала нога Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), в священной Медине не садился верхом на животное, не надевал обуви. Когда к нему приходил гость, чтобы задать ему вопрос, касающийся благословенного хадиса, он совершал омовение, надевал сарык - чалму, использовал благовония, чтобы в комнате стоял их аромат, садился на возвышенное место и только потом принимал своего визитера. Так он входил в атмосферу духовности Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он уделял огромное значение правилам этикета и уважения к Священному Писанию, которое он передавал людям...

Во времена Османского халифата процессия-сурра, направлявшаяся в Мекку и Медину, чтобы передать дары турецкого султана, перед тем, как войти в город, останавливалась на ночлег в каком-нибудь месте, ближайшем к городу. Там перед сном обсуждали

план предстоящего дня, подготовив себя к атмосфере духовности, которая витала в воздухе Медины, и только после этого, представляла пред Пророком Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Вот как наносили визиты и выполняли поручение султана в те времена! А на обратном пути участники процессии, как благословение и как средство от исцеления, везли с собой священную землю Медины.

А Османские военачальники, имевшие обязанность охранять Священную Медину, останавливали свои экипажи вдалеке от Мечети Пророка Аллаха и дальше шли пешком, чтобы проникнуться духом святости...

Бледному от болезни, лежащему в полуобморочном состоянии Султану Абдульазизу сказали: «Есть петиция от святого отшельника, находящегося при усыпальнице святых в Священной Медине!» Тогда Султан сказал своим людям: «Немедленно поднимите меня на ноги! Я буду слушать ее стоя! Не пристало слушать просьбу живущих по соседству с местами, где пребывает Посланник Аллаха, с вытянутыми ногами, лежа в постели!» Эти слова прекрасное доказательство и проявление любви Османских султанов к Медине и Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Валиде-Султан отправляла на верблюдах вкуснейшую воду Дамаска в Харамайн для того, чтобы напоить этой водой паломников, совершающих хадж и извлечь свою долю духовности из этого...

Поэт Наби, совместно с государственными деятелями в 1678 году, выходит в путь для совершения хаджа. Когда отряд приближался к Медине, от волнения поэт потерял сон. Один военачальник, бывший в отряде, опрометчиво вытянул ногу в сторону Священной Медины. Опечаленный этим поэт начинает писать знаменитую оду. Когда утром, ближе к утреннему намазу, отряд приближался к Священной Медине, он услышал, что написанную им оду читают с минаретов «Масджид-и-Наби» (мечеть Пророка Мухаммада). Смысл этой оды сводился к следующему:

*Остерегайся не соблюдать правил приличия на родине
И в месте нахождения Пророка Мухаммада Мустафы,
Возлюбленного Пророка Господа Бога!..*

*О Наби! Входи в эту обитель,
Соблюдая правила приличия и вежливости!
Это священное место, где всюду ангелы,
Целующие пороги дверей пророков.*

Крайне взволнованный поэт Наби, найдя муаззина, спросил у него: «Как и у кого, вы узнали об этой оде?» Муаззин ответил ему: «Этой ночью, явившись во сне, Посланник Аллаха велел нам следующее: «Поэт из моей общины по имени Наби идет, чтобы навестить Меня. Этот человек полон любви ко Мне, поэтому встречайте его, читая его оду с минаретов Медины! И мы выполнили этот приказ Пророка Аллаха». Наби стал плакать навзрыд, услышав эти слова муаззина. Он плакал и говорил: «Значит Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал, что я принадлежу к Его общине! Выходит, что Солнце двух миров принял меня в Свою общину!..»

* * *

Поэт Сулейман Челеби в своей поэме о рождении Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит о целенаправленном создании человека, вселенной и о том, что даже Солнце, осветившее мир, вращалось вокруг Посланника Аллаха вдохновленное любовью к нему. Как прекрасно выразил поэт мысль о том, что даже мир природы, неорганический мир и тот стал влюблен в Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*)...

Эти высоко духовные мумины для того, чтобы приблизиться к истине Расулюллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), считавшие для себя великой милостью сгореть в огне своей любви к Нему, летя на свет его духовности, были щедро одарены божественными радостями...

* * *

Один пример, свидетельствующий о любви и дружбе между Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Джафаром Таяром (*радийаллаху анху*). Джафар прибыл в Медину после переселения в Эфиопию. Узнав, что Пророк Мухаммад (*да приветствует его Аллах и благословит*) находится в Хайбаре, он продолжил свой путь и встретился там с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва*

саллям). Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал Джафару: **«Как ты похож на меня характером и нравом!»**

Джафар (*радыйаллаху анху*) был очень растроган таким сравнением, сказанным ему самим Пророком Аллаха. Его охватила радость и он, как невинный ребенок стал танцевать. Пророк Мухаммад (*да приветствует Его Аллах и благословит*), поцеловал его в лоб, затем спросил: **«Чему Мне радоваться больше завоеванию Хайбара или приезду Джафара?»**

Джафар (*радыйаллаху анху*) стал вторым после Зейда (*радыйаллаху анху*) командующим армии в сражении при Муте. После того, как Зейд пал шахидом, знамя поднял Джафар. Потеряв обе руки, Джафар пытался обрубками своих рук прижать к груди знамя Расулюллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Увидевший это зрелище Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), проливал слезы, рассказывая о том, что друг Аллаха и Расулюллах стал шахидом, пожертвовав свою жизнь во имя истины Аллаха. Он сказал: **«Милосердный и Всемилостивый Аллах взамен отрубленных рук вручил Джафару два крыла».**

Затем он, погладив по голове сыновей Джафара, сказал: **«Сыновья двукрылого Джафара!»** Джафар (*радыйаллаху анху*) был опьянен любовью к Аллаху Всемилостивому и Милосердному и к Расулюллаху (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он удостоился великой милости Аллаха и Пророка Его. Бездонная глубина его духовности позволила ему, пожертвовав своей жизнью во имя истины Аллаха удостоиться заслуженной им награды и попасть в потустороннем мире в место для избранных рабов божьих, чтобы встретиться там с любимым им Господом...

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми в нижеследующих бейтах будто бы рассказывает о Джафаре (*радыйаллаху анху*) и подобных ему людях.

«Глаза пророков и аулия, как море. Поэтому оба мира для них подобны тонкому волоску.

Даже если тысячи небес отразятся в тех глазах, они будут подобны роднику рядом с морем.

Человек, испытавший все, что относится к миру чувств, увидит сокровенный, невидимый мир и благодаря этой своей способности удостоится любезности, благоволения и благосклонности.

Если бы из тех святых глаз капнула слеза, то ангел Джабраиль (алеихиссалям) подхватил бы эту каплю.

Он с разрешения Пророка Милости, обладающего добрым нравом, или с разрешения святого этой подхваченной слезой помазал бы себе крыло...»

Шейх Алауддин Аттар в своем произведении «Макалат-и Арвах» сказал следующее: «Однажды, когда Джунайд Багдади шел по дороге, он увидел, как с небес сошли ангелы и стали что-то хватать с земли. Он спросил у одного из них: «Что это вы хватаете с земли?» Ангел ответил: «Один из друзей Аллаха, проходя здесь, вздохнул с тоской, и у него из глаз пролилось несколько слезинок. Вот мы, чтобы удостоиться милосердия Господа Бога и Его прощения, пытаемся завладеть этими слезинками».

* * *

Во время Табукской компании семеро нищих сахабов обратились к Пророку Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) с просьбой о выделении им средства для передвижения. Когда им было сказано, что не было верблюдов, чтобы они могли бы сесть на них верхом, они, проливая горькие слезы, вернулись назад. Эти слезы являлись святыми слезами, как сказано в Священном Коране:

«Когда они пришли к тебе с просьбой, чтобы ты дал им верховых животных [для похода], ты ответил: «Не на чем мне вас отправить». Они ушли от тебя с глазами полными слез от огорчения из-за того, что им нечего потратить [на борьбу во имя Аллаха]». (Сура 9 «Тавба», 92)

Поэтому Ибн Умар, Осман и Аббас (*радыяллаху анхум*), дав сподвижникам провизию и верблюдов, взяли их с собой в поход. Слезы этих семерых сахабов были пролиты из-за любви к Расу-

люллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*), переживая по поводу того, что они не смогут участвовать в джихаде. Это и есть слезы, которых сильно желали ангелы, и за обладание которыми они боролись. И как было бы прискорбно, если бы сахабы пролили эти свои слезы, не желая принимать участие в военной кампании.

В Священном Коране сказано:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

«Знайте же, что жизнь мира сего лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей...» (Сура 57 «Хадид», 20)

Смысл этого аята сводится к тому, что человек, погрязший в мирских заботах, подобен тому, кто, будучи обманут миражом, увиденным им в пустыне, находит утешение в своих грезах.

В благословленном хадисе говорится так: **«Бренный мир запрещен обитателю загробного мира, и загробный мир запрещен обитателю бренного мира».**

* * *

Однажды любимая дочка Пророка Мухаммада Фатима (*радый-аллаху анха*) попросила помощницу по хозяйству у Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сказав Ему следующие слова: «Хасан и Хусейн³ очень подвижные и активные, а я очень слаба». Пророк Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил ей: **«Дочь моя, если хочешь, я тебе дам больше чем одну помощницу. Однако не бывает комфорта и покоя сразу в обоих мирах. Только терпеливо перенеся тяготы земного мира, можно достичь успокоения в потустороннем мире!»**

Согласно еще одному преданию, Фатима (*радыйаллаху анха*) попросила у отца Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) помощника после того, как у нее потрескались руки от таскания

воды из колодца и перемалывания зерен в ручной мельнице. Посланник Аплаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: **«Как ты можешь просить меня об этом, в то время как асхабы-суффа ведут нищий образ жизни, а жизнь сирот после того, как их отцы пали шахидами в битве при Бадре тяжка и уныла?..»**

Какова доля нашего участия в судьбах братьев наших по вере, находящихся под тягчайшим гнетом тирании, голодных и холодных, которым негде даже приклонить головы?

Как обстоят дела с нашей способностью понимания нужд и чаяний наших братьев? Сопереживаем ли мы в достаточной мере их страданиям, стараемся ли их облегчить? Готовы ли мы идти на самопожертвования и думать о наших братьях больше, чем о себе? Скольких нищих сумели мы накормить и как часто? Скольким несчастным и больным помогли мы утолить их боли и душевные страдания? Скольких страждущих мы утешили? Скольким дали надежду и скольких порадовали? Скольким людям лишенным всякой веры мы постарались помочь вступить на путь истины?.. Для чего мы живем на этом белом свете? Задумались ли мы хоть когда-нибудь о тайне, о смысле нашего прихода в этот мир и ухода из него? Как встретит нас завтрашний день? Какую часть времени от подаренных нам 24-х часов, которые вмещаются в сутки, пребываем мы в нашем духовном мире? Отчитываемся ли мы перед совестью своей?

О Господь! Помоги нам стать чистыми, преданными Твоими рабами, чьи сердца полны истинной любви к Тебе!

Удостой нас чести извлекать для себя уроки, взяв за образец светлый образ Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Аминь!

ИЛЛЮЗИЯ, ОТРАЖЕННАЯ В ЗЕРКАЛЕ

О, вступающий на путь истины! Взгляни на отражение в зеркале недолговечного образа! Поразмышляй о том, как будет безобразна красавица в старости, о том, в какие руины превратится здание! Вообрази себе эти картины и не обольщайся увиденным в зеркале...

Мавляна Джалалатдин Руми

Земной мир это место для страстей человеческих и место для испытания. На первый взгляд, аромат его сладок и приятен. Человеческому естеству он придает свежесть и молодость. Однако мир это западня для тех, кто не в состоянии обуздать свои страсти и желания. Он подобен миражу, сулящему прохладную и свежую воду путнику, заблудившемуся в пустыне. Внешне мир сходен яркому, веселому, разноцветному леденцу, который так нравится детям. Очаровывая влюбленного в него человека, он превращает его в мота и кутилу. Люди, обманутые его внешней красотой, наносят ущерб своей будущей вечной жизни. В итоге, их ждут бесконечные раскаяния и сожаления. Человек это малое подобие огромной вселенной, но, не смотря на это, ему дарована почетная миссия, быть наместником Всевышнего Аллаха. В случае если человек получит духовную пищу, он становится достойным всяческого уважения и чести, а также почетным созданием Аллаха среди всех живых созданий Его. В противном же случае, если он станет пленником своего естества, он будет обречен на крах и на вечные несчастья. Мавляна Джалалатдин Руми так высказался по этому поводу:

«Благородный, воспитанный человек повелитель своего естества, раб пленник его». Человек не сможет жить, сохраняя

свою честь и достоинство, не подготовив себя к серьезному жизненному пути, не сформировав у себя религиозное сознание. Совершенно очевидно, что все наши прегрешения, совершенные нами опрометчиво, будут спроецированы на экране Судного Дня и Светопреставления, зрителями которого мы неизбежно окажемся. Ночь смерти, которая обернется утром Судного Дня, это перспектива каждого из нас. В качестве назидания сцена земного мира представляет нам обреченность на увядание и дряхление всего, что относится к телесному миру. Дни, оставшиеся в прошлом, невозможно занести на счет потустороннего мира. До тех пор, пока разум человека, зажатый между двумя такими грандиозными неизвестными, как приход в этот мир и уход из него, не осознает истинных ценностей, и до тех пор, пока он не приведет в порядок свое душевное состояние, ориентируясь на истинные ценности, человек не сможет встать на путь духовности, оторвавшись от мира релятивных теней... Время и место для совершения деяний, способствующих его будущему выигрышу, находится в этом мире. Ясно, как божий день, что этот ограниченный промежуток времени необходимо использовать для совершения самых добродетельных, богоугодных дел.

Время, подобно куску влажного мыла, которое постоянно ускользает из рук. От него делается скользким и место, куда оно попадает. Время, подобно острому мечу. Чтобы уметь властвовать, над ним нужна особая сноровка и искусство. Для того чтобы научиться правильно, использовать время, следует отдать приоритет совершению значительных благих деяний, вещи же незначительные оставить на второй план. Это и есть необходимость для каждого разумного человека, постигшего истину.

Да и наш Пророк Мухаммад *(да приветствует его Аллах и благословит)* изволил сказать следующие слова: **«Пропали те, которые говорили, что сделают завтра!»**

Человек, как это ни странно, все время обманывает самого себя, находясь в гостях в этом мире. Несмотря на то, что он становится свидетелем похоронных ритуалов ежедневно, ему кажется, что уж от него смерть находится где-то совсем далеко. Считает себя бессменным хозяином вещей, предоставленных ему во временное

пользование, и которые он может потерять в любой момент. А ведь человек, начиная с того момента, когда его дух облекли в плоть и направили в этот мир, уже начинает свой путь к смерти. Ему на ум и не приходит, что он проходит подготовительный этап к вступлению на этот путь. Придет однажды день, когда душа его будет отделена от плоти его. Затем тело его будет предано могиле, которая является дверью в потусторонний мир, и где начнется уже другое большое путешествие. Всевышний Аллах повелел:

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем сгорбленным. Неужели же они не разумеют?» (Сура 36 «Ясин», 68)

Этот священный аят, это прекрасно изложенное наставление человеку. Отличительными свойством земного мира является его вероломство, непостоянство и изменчивость. Мир этот быстро забирает то, что дает человеку. Он может, как возвысить человека в одночасье, так и опустить его на самое дно жизни. Он, как ускользающая тень, которую не возможно поймать. Он не оставляет человека, идя за ним неотступно следом. Пока человек бежит, пытаясь достичь своих земных целей, жизнь вдруг внезапно обрывается... Если привязаться всей душой к земному миру, то мир этот становится несносной мегерой, которая время от времени заставляет человека больно падать на землю. Ни на минутку не прекращаются сомнения, беспокойства в душе человека. Нет конца мелким ссорам, перебранкам... Да, земной мир коварен и вероломен! Привязавшихся к нему, он быстро приносит в жертву себе. Для тех же, кто победил свои страсти и желания, время – ни с чем несравнимое благо. Всевышний Аллах начинает суру «Аль-Аср» со слов **«Клянись временем предвечерним»**. Многого можно купить, и что-то может вновь вернуться к человеку. Время же - никогда! Самое горькое из сожалений - это сожаление об утерянном впустую времени. Человек, осознающий то, что смерть неизбежна, не позволит себе обманываться забавами бренного мира! Ибо они неотрывно связаны с бренным, суетным миром, в котором человек живет в положении временного постояльца гостиницы.

Даже если все блага этого мира были бы сконцентрированы в руках одного человека, и даже если бы он смог прожить 1000 лет в счастье и покое, что проку? Разве, в конце концов, его не ждет мать сыра земля? Бессмертной, вечной жизни и молодости можно достичь, только, путем избавления от своих страстей и рабского преклонения перед ложными, бранными, материальными псевдоценностями и путем полного подчинения Господу. Один из просвещенных и мудрых умов определил этот мир, полный сокровенных смыслов и назиданий, как зрелище царства ни с чем несравнимой красоты и совершенства искусства Господа - «Сайр-и бадаи» для людей, обладающих разумом. Для людей недалеких же это место для удовлетворения своих плотских вожделений, удовольствий и желаний своего желудка, одним словом, мнимых радостей. Такой образ жизни гибелен, ибо он полон хитростей, плутовства, коварства и козней.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми, говоря о периодах жизни человека, когда он бодр, свеж, крепок и полон сил, а также о грядущих затем метаморфозах, о проходящих страстях, приключениях, приводит следующие примеры:

«О, прикусивший губу, заглядевшись на красоту весны, разочарованный ею, человек! Ты взгляни еще на холод осени и на ее пожелтевший, увядший облик!»

«Когда ты увидишь рождение солнца на рассвете дня, окрасившее все вокруг в розовых тонах, то ты вспомни и о его закате, являющемся его смертью».

«В ночь полнолуния ты видишь красоту и изящество луны. Однако ты подумай о том, как она бессильна и немощна в конце месяца и как она тоскует по тому времени, когда она изящна и полна силы! И человек переживает то же самое. Его красота, зрелость и совершенство обречены, в конце концов, на гибель!»

«Прекрасное дитя - любимец всех окружающих, покоренных его прелестью. По прошествии определенного периода времени - впавший в старческое слабоумие человек, который становится немощным и странным для окружающих».

«О испытывающий вожделение при виде изысканных блюд! Пойди в отхожее место и взгляни на их конец! И спроси у нечистот: «Где ваши краса, изысканность, чудесные ароматы?» В ответ услышишь: «То, что ты перечислил, то был бутон. Я же был заготовленной западней. Когда ты попал в западню, бутон растаял, увял и превратился в шлак».

«И еще! Если ты попался на удочку красавицы с упругим телом, взгляни на ее дряблое и погрузневшее тело в старости».

«Существует столько, приводящих в восторг, искусных рук мастеров, но которые впоследствии превратились в дрожащие, трясущиеся руки».

«Точно также ты увидишь, что томные, мечтательные, с поволокой глаза, станут, в конце концов, безжизненно стеклянными, гноящимися глазами, из которых текут слезы».

«Точно также богатырь, некогда подобный в храбрости и силе своей льву, может быть побежден таким немощным, как домовая мышь».

«А также ты можешь увидеть, как гениальный мастер своего дела превратился в немощного, несчастного, ни на что негодного человека».

«А еще сводивший всех с ума своим чудесным ароматом пышный локон становится безобразным и серым, как хвост степного осла».

«Ты посмотри на первоначальное состояние всего перечисленного выше, а затем взгляни на то, как они увядают и в какое состояние приходят».

«Ибо этот мир, расставивший для тебя свои капканы, скольких незрелых людей, с их помощью обманув, привел в состояние уныния и растерянности».

«Ты прими во внимание каждую частицу этого мира, а затем сравни их прежнее и нынешнее состояния!»

«Насколько всякий избавился от своего рабского отношения к необузданным страстям и желаниям естества и перестал

обманываться псевдо ценностями этого мира, настолько он и стал близок к Аллаху».

«Взгляни на красавицу, гордящуюся своей красотой. Однако, увидевши ее в первоначальном виде, взгляни на нее в конце ее жизни, чтобы не уподобиться одноглазому шайтану и не попасть впросак, увидев одну лишь мирскую сторону вещи и не увидев ее другую потустороннюю сторону».

«Шайтан увидел только то, что Адам (алеихиссалам) был создан из глины, но не заметил его величия. Он заметил только грязь, относящуюся к бренному миру. Но он был слеп, чтобы заметить духовность, присущую потустороннему миру. То, что было неизвестно шайтану, так это то, что человек есть «Халифа Аллаха» то есть наместник Аллаха на земле».

«О человек! От мира исходят два прямо противоположных друг другу голоса. Интересно, к восприятию, какого из них расположено твое сердце?»

Один голос принадлежит тем, кто приблизился к Аллаху, а второй же тем, кто был обманут иллюзиями бренного мира.

Как только ты прислушаешься к одному из этих голосов, ты даже не услышишь второго голоса и вовсе.

Ибо любящий что-то бывает слеп и глух к противоположенному тому, что он любит.

Как счастлив тот, кто вначале услышал голос переданных Господу мужей!»

«О человек, вступающий на путь истины! Взгляни в зеркало на отражение недолговечного образа! Поразмышляй о том, как будет безобразна красавица в старости, о том в какие руины превратится здание в будущем! Вообрази себе эти картины и не обольщайся увиденным в зеркале».

Два голоса, о которых говорит Мавляна Джалалятдин Руми, это два противоречивых друг другу голоса. Один из них это тяготение к земному, суетному миру, а второй - отвращение, антипатия к нему. Какой из них ты предпочтешь для себя, тот и станет для тебя глав-

ным и решающим голосом. В славном хадисе говорится: «**Земной мир и потусторонний мир подобны двум женам мусульманина. Осчастливив одну из них, ты приводишь в ярость другую!**» То есть если голос, приглашающий к земному миру и к его радостям, утвердится в чьей-либо душе, то на нее уже не возымеет своего действия голос, дающий наставления касательно жизни в загробном мире. Если чье либо сердце склонилось к мирской жизни и пропиталось ее запахами, то будет очень нелегко избавиться от них. Точно так же, как глиняные чашки и горшки обжигают в печи в огне, чтобы избавиться от неприятного запаха, так же местом для очищения и избавления от пороков служит геенна огненная.

Как прекрасны наставления Ученого Фаридуддина Аттара, данные им для улучшения духовности человека:

«Нет слов прекраснее, чем слова священного Корана и славных хадисов Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а также слов безгрешных, верных рабов Господа. Ибо слова эти искренни, сердечны, глубоки и являются духовными знаниями, относящимися к божественной тайне. Эти слова невыдуманные слова. Поэтому людей, произносящих эти слова, называют наследниками пророков - «Варасатул Анбия». Сердца, услышавшие их слова, наполняются душевным покоем. Их рвенье усиливается. Им раскрываются божественные тайны. Они очищаются от сомнений и происков шайтана и мирских страстей. Часть святых имеет качества Пророка Адама (*алейхиссалям*), часть Мусы (*алейхиссалям*), а часть обладаем характером как у Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Одни из них это люди знания, другие обладатели души, полной любви и дружбы, третьи люди действия, четвертые верующие в единого бога, пятые не имеют определенных признаков, то есть находятся в обстановке негласности и неизвестности».

* * *

Азиз Махмуд Худайи великий и совершенный наставник, направляющий на путь истины султанов мира, благодаря которому они могли видеть в зеркалах своих душ отражения потустороннего, таинственного мира, прекрасно охарактеризовал состояние этого бренного и суетного мира в одном из своих стихотворных произведе-

дений. В нем он называет этот мир непостоянным, изменчивым, вероломным, смеющимся над людьми, которые поступают опрометчиво и не дальновидно. От вероломства этого мира кто-то рыдает, кто-то стонет. Завлекая человека своими мнимыми ценностями и удовольствиями, этот суетный мир лишает человека счастья в потустороннем мире.

Ему вторит Юнус Эмре, говоря: «Покажите мне хотя бы одно княжество, одно владение, которое со временем не будет лежать в руинах!» Таким образом, он призывает копить капитал не для жизни в бренном мире, а для жизни вечной. Покойный Наджип Фазыл прекрасно выразил мысль о том, что истинной целью жизни человека на земле является воспитание у себя готовности жить в потустороннем мире, в царстве вечности. Он говорит:

*Кошелек другой ты шей,
Скупой меняла,
И в нем копи ты неустанно монету ту,
Что на небесах в ходу!*

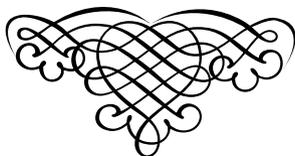
Человек, обладающий разумом, не может не извлечь для себя уроков, видя, как постоянно перемалывается каждое бренное существо в жерновах мельницы времени.

Какое страшное заблуждение обманываться забавами суетного мира, будучи не в состоянии противостоять мирским желаниям и вожделениям своего эго, пренебрегая возможностью пребывать вечно с Богом в царстве Его. Опрометчивая жизнь это забавы в детстве, сладострастие в юности, духовная невежественность в зрелости и тоска по утерянному времени, метания, раскаяния и сожаленья в старости. Лишенных милосердия людей, не имеющих ни в сердце, ни на устах имени Бога, не желающих сочувствовать страждущим, ждет в засаде, готовая придти в любой момент, злосчастная смерть. Как печален итог жизни тех, кто обманывается мишурой мирской суеты, предаваясь до конца своей жизни земным радостям, и не задумывается о вечности... В целом, человек пленник иллюзий, отражающихся в зеркале жизни полной превратностей. Как можно назвать этот мир, каждый миг которого полон изменчивости, непостоянства, обмана, не иначе, как миром иллюзий?

Страдающий Юнус Эмре, прекрасно отражает состояние людей, кочующих в этом мире, обманчивом и иллюзорном. Он говорит о том, что всех, в итоге, ждет неизбежная, неминуемая смерть, для которой не существует различий ни в рангах, ни в положении, ни в возрасте. Смерть усмиряет и юное создание, и седовласого старца-аксакала, умудренного жизненным опытом. На могилах же их лишь камни да трава...

О Господь, являющийся самым Милосердным из милосердных! Сохрани нас от участи тех, которые, предавшись земным радостям и уладам, бесславно погубили свои души!

Аминь!

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

О человек! Не прельщайся пышностью, весельем и развлечениями этого бренного мира! Не опасайся, даже если твое тело изрежут на мелкие куски во время сна. Ибо мир этот – всего лишь сон наяву!

Мавляна Джалалятдин Руми.

Ничто на этой земле неспособно возвысить или опустить человека на самое дно жизни так, как любовь и ненависть, любовь и вражда. И ничто так не влияет на человека, как эти чувства. Любовь к тем, кто достоин этого чувства, и ненависть к тем, кто по праву заслужил этого, возвеличивает человека до невероятных высот. Напротив же, любовь к не достойным, а ненависть к благочестивым опускает человека до низжайшего состояния.

Фараон, убоившись Пророка Мусу (*алеихиссалам*), ратовавшего за Единобожие, в страхе и в замешательстве созвал египетских колдунов и чародеев для состязания с ним. Чародеи, проявляя уважение и оказывая честь Пророку Мусе (*алеихиссалам*), спросили:

«О Муса! Либо ты бросишь [посох], либо бросим мы». «Бросайте!» - ответил он...» (Сура 7 «А'раф», 115-116)

Чародеи, при огромном стечении народа и в присутствии Фараона, бросили наземь несколько палок и бечевок, которые уподобились свернувшимся в клубок змеям. Затем, с божественного позволения, свой посох бросил оземь Пророк Муса (*алеихиссалам*). Посох, превратившись в огромного дракона, поглотил все орудия колдовства. Волшебники тут же поняли, что это божественное чудо, а не дела человеческих рук. Ведь если бы это было колдовством, то все предметы оставались бы в целостности и сохранности, после

того как чары рассеялись. А между тем, веревки и палки исчезли полностью вместе с прекращением волшебных чар. Тогда ставшие свидетелями этого чуда волшебники пали ниц и воскликнули: «Мы уверовали в Господа Мусы и Харуна!»

Страшно разгневанный Фараон крикнул: «Как можете вы уверовать без моего на то позволения? Значит Муса ваш учитель, и вы обучались этому у него? В таком случае, я приговорю вас к смерти через четвертование!»

Чародеи, которым эта угроза была уже не страшна, ответили ему: «После того, как мы стали очевидцами чуда, нам не страшны твои слова! Ты волен в своих действиях. Можешь казнить нас, как тебе заблагорассудится. Твои пытки не возымеют никакого воздействия на нас! Твоя власть имеет силу лишь на этом свете. Наше же возвращение к Великому Аллаху».

Мавляна Джалалятдин Руми продолжает речь чародеев, исходя из их состояния:

«О Фараон! Твой деспотизм нам нипочем. Ибо милосердие Аллаха сильнее, чем притеснение деспота!

О человек со слепым сердцем! О влекущий людей к заблуждению и грехам! Если бы ты познал нашу тайну, ты бы увидел, как мы через эту тяжелую смерть обретаем подлинную жизнь.

Милость Аллаха подарила нам такое царство, что твое царство ничто, по сравнению с ним! Ибо Его царство не бременно, не преходяще, как твое. Поэтому мы так же, как Хабиб Наджар, говорим: «Ах, если бы об этом знал наш народ!»

О Фараон, горделиво взирающий на свой Египет и благодатную реку Нил! Подними голову свою и взгляни на наше бессмертное, несокрушимое царство!

О Фараон! Если бы ты мог отказаться от грязной плоти своей, служащей клеткой для души, тогда ты утопил бы реку Нил, принадлежащего тебе Египта, в Ниле своей души!

О Фараон! Откажись от Египта! В духовном Египте есть сотни их!

Ты все твердишь народу: «Я Господь, я Бог!» Однако тебе неизвестна суть этих двух слов. О глупый Фараон! Если бы ты знал, какой большой бедой грозит тебе это твое «Я». Мы же, когда отказались от своего эгоизма, от своего «Я», влекущего лишь беды и огорчения, обрели такое труднодостижимое счастье и бесконечное царство.

Тысяча благодарностей Господу за то, что мы освободились от этого суетного мира, от этого дома чванства и спеси!

Эта виселица, которая, как ты считаешь, принесет нам муки и страдания, на самом деле, подобна коню Бурак, коню милосердия, вознесшего Посланника Аллаха на небеса во время «Мираджа», и который теперь вознесет и нас в небесные обители. Твое царство же – это яма чванства и недалёковидности!

Мы обретем вечность, благодаря этой смерти, но ты же есть не что иное, как живой мертвец с прогнившей душой. Ты живой труп!..»

Мавляна Джалалятдин Руми так анализирует глубокий смысл этого события: «Отвертительный деспот Фараон, угрожая чародеям за веру, осветившую их сердца, сказал им следующие слова: «Я велю четвертовать вас. А затем, не простив вас, повесить!» Фараон надеялся на то, что чародеи, испугавшись его угроз, трепеща покоряться ему. Однако ему было неизвестно, что они избавились от страхов, тревог, ибо они познали божественную тайну и истину. Даже если бы судьба, перемолов их сотню раз, превратила бы в пыль, то, все равно, им было бы это ничем, ибо они освободились от клетки плоти, благодаря их пронизательности и разуму».

То есть они поняли, что тело есть тень, а душа основа. Распростившись с этой тенью, они растворились в любви к Аллаху, достигнув степени «фана филлях».

Мавляна Джалалятдин Руми продолжает:

«О человек! Этот мир всего лишь сон. Осторожно, не обманись его пышностью, весельем! Не бойся, если даже лишишься руки или будешь изрезан на мелкие кусочки. Ибо Пророк Аллаха

недаром изволил сказать: «Этот мир есть не что иное, как всего лишь сон!»

Как прекрасно сказал Юнус Эмре, ища убежища у Господа Бога:

*Для познавших, этот мир
Всего лишь, сон, мечта.
Предавшись Тебе,
Они избавляются от них.*

* * *

Как мы видим, чародеи, проявив почтение к Пророку Мусе (*aleyхиссалям*), благодаря которому они обрели веру в Господа, мудро отказавшись от чар бренного мира, предпочли страну вечного счастья. Фараон же, закончил дни свои в пучине Красного моря, заслужив вечное пребывание в аду. Единственное, что он оставил после себя, это имя, ставшее символом деспотизма и тирании...

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Обладающие умом плачут вначале, зато потом устаиваются улыбок, веселья и счастья. Глупцы же вначале задыхаются от хохота, а потом льют слезы и бьются головой о камни. О человек! Будь пронизателен настолько, чтобы увидеть конец, венчающий дело, дабы в день Страшного Суда не сгореть от пламени сожалений и раскаяний».*

Основой жизни является мечта, формирующая поведение, поступки человека, его мысли и чувства. Человек обречен на испытание приливами и отливами любви и ненависти. Пророки и аулия (познавшие Аллаха), помогающие человеку обрести счастье в обоих мирах по воле Аллаха, и направить его жизнь в нужное русло, подобны солнцу, дающему новую жизнь весенней почве. Они придают живость умам людей и, наполнив их души покоем, направляют их к Господу.

Вот так осуществляется ориентирование человека на такое желанное душевное спокойствие и на цель своего создания. Господь Бог, существовавший абсолютно один, создал этот многообразный мир из-за любви. Люди и джинны, созданные для прохождения испытаний в земном мире, подвергаются изменениям, становясь

иными, только и только благодаря их склонности и желанию любви, которое находят свое полное удовлетворение лишь в чувстве любви к Аллаху – Мухаббатуллах. Эта любовь к Аллаху оказывает эффективное воздействие на утоление их чувства скорби и печали, которые они испытывают, находясь на чужбине, коей для них является земной мир, вызывая у них чувство покоя и душевного равновесия.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал следующие слова: *«Пророков и их наследников, то есть аулия и исламских ученых, можно уподобить солнцу, принявшему облик человека. Прибегают к их заступничеству, чтобы освободиться от плена своего естества, являющегося твоим врагом!»*

К Баязиду Бистами как-то обратился некий дервиш, сказав ему следующие слова: «Порекомендуй мне какое-нибудь практическое дело, которое могло бы приблизить меня к Аллаху!» Ответ Баязида Бистами дервишу был таков: «Полюби всем сердцем рабов Аллаха! Постарайся завоевать их сердца. Ибо Аллах созерцает сердца этих ариффов (познавших Аллаха) по 300 раз на день. Пусть Аллах заметит и тебя в их сердцах!..»

Пророк Сулейман (*алеихиссалям*) послал как-то письмо Савской царице Балкис, призывая ее к вере. Бывшая в то время идолопоклонницей царица, прочтя письмо, воскликнула: «Господа! Мне прислано почетное письмо, его написал царь Сулейман, и начинается оно с именем Милосердного и Всемилоственного Аллаха!» В связи с оказанием чести царицей Савской Пророку Сулейману (*алеихиссалям*) некоторые из ученых сказали: «Балкис была удостоена чести стать верующей в Аллаха потому, что она отнеслась с уважением и почтением к письму Пророка Сулеймана (*алеихиссалям*), придавая ему большое значение».

* * *

Однажды Бишр-и Хафи, идя, будучи пьяным, по дороге, нашел листок бумаги, на котором была написана Калимаи-Тавхид

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Ему не хотелось, чтобы этот листок бумаги, с написанными на нем священными словами, оставался лежать на

земле. С величайшим почтением он поднял листок бумаги, стер с него пыль, почистил его и, побрызгав на него благовониями, повесил его у себя в доме. Поэтому Всевышний Аллах, облагодетельствовав его, удостоил чести вступить на путь истины и подняться до степени аулия.

Во времена «асры саадат»⁴ жил славный сахаба по имени Хаким бин Хизам, который был родственником благословенной Хадиджы. Это был щедрый, добрый и красивый душой человек. Выкупая в «век джахилий»⁵ девочек, которых отцы собирались закопать живыми в землю, он брал их под свою опеку, сохраняя им жизни. Когда Хаким бин Хизам рассказал об этих своих деяниях в «век джахилий» Пророку Мухаммаду и осведомился о том, принесут ли они ему какую-нибудь пользу, наш Учитель и Наставник Посланник Аллаха поведал ему: **«Твои прекрасные деяния удостоили тебя чести стать правоверным мусульманином!...»**

Следует знать о том, что сокровенные смыслы и тайны мира открываются, лишь, благородным сердцам.

Причина расцвета и величия Османского халифата, сумевшего просуществовать более 623 лет, заключалась в том, что в те времена духовности придавалось огромное значение. Согласно одному преданию, основатель Османского государства Осман Гази однажды, находясь в гостях, из-за того, что в предназначенной для него комнате находился Священный Коран, так и не прилег ни на минуту, в течение всей ночи. Ибо он не смог позволить себе прилечь из-за трепета и уважения к Священному Корану. А Явуз Султан Салим Хан привез священные реликвии с величайшими почестями, и назначил 40 хафизов, которые читали над ними непрерывно днем и ночью аяты Священного Корана. И так продолжалось веками. Именно такое трепетное, уважительное отношение к основам исламской религии и было фактором, обеспечивающим величие Османского халифата! Аллах Всемогущий и Всемиловитый всегда содействовал процветанию тех, кто относился уважительно и почтительно к Нему, к Его пророкам и к Его святым рабам аулия.

4 Время Пророка Мухаммада, мир Ему, и три века после него считается счастливым веком.

5 Век невежественности до Пророка Мухаммада, мир Ему.

Общество же, к которым принадлежали они, Господь осыпал своими милостями... Пока Посланник Аллаха Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) жил в Мекке среди язычников, Господь не наказывал даже их. Сказано в Священном Коране:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

«(Скажи, о Мухаммад!) **Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними**». (Сура 8 «Анфаль», 33)

Однако после того как Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершил хиджру в Священную Медину, в Мекке начался такой страшный голод, что у мушриков не было сил, даже чтобы поднять голову и взглянуть на небо. Они были, словно ослеплены, ибо небо казалось им состоящим из сплошных белых облаков. Осознав свою беспомощность, они приехали в Медину и попросили помощь у Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Такие проявления являются предостережением для людей, обладающих разумом, но служат причиной злосчастий в обоих мирах для людей, не желающих видеть очевидное. Следующая история также весьма назидательна. Джалабе правитель государства Гассанидов в Сирии, прибыв в Мекку во времена правления халифа Умара, принял ислам. Он облачился в одежду паломника, совершая хадж. Во время обряда таваф (хождения вокруг Каабы), один из бедуинов случайно наступил на край его шелкового ихрама. Разгневанный Джабале дал пощечину бедуину... Бедуин же, придя к халифу Умару, пожаловался на Джабале. Тогда халиф Умар обратился к Джабале: «Ты можешь возместить моральный ущерб, который ты нанес своему сопернику при помощи денежного вознаграждения. Или же пусть он отвесит тебе такую же пощечину, какую ты отвесил ему!» Джабале ответил: «Я правитель, а он простой, заурядный бедуин». Халиф Умар сказал ему в ответ: «В Исламе нет места этому. Перед Аллахом вы оба равны». Тогда Джабале сказал: «Если так, то я вечером подумаю об этом». Гордыня не позволила Джабале уладить дело при помощи какой-то символической платы за нанесенный им моральный ущерб. В ту же ночь, он со своими приближенными сбежал в Византию, где и отрекся от веры ислама. Спустя некоторое время

он умер. Его гордыня удалила его от светлого пути Ислама. Он был обманут страстями и желаниями своей плоти, прожил скотскую жизнь и был приговорен Господом к вечному пребыванию в аду...

Вот еще один аналогичный случай. Иранский хосрой разорвал послание Пророка Мухаммада, неприлично и грубо отозвавшись при этом. Всевышний Аллах обратил в прах его царство и уничтожил все его богатства. Развалины и руины его царства стали историческим уроком назидания для всех...

* * *

Мавляна так отзывался о тех, кто так и не смог осознать истину Пророков и святых рабов Аллаха, о тех, кто не обрел душевного спокойствия, о тех, кого щедроты и милости Аллаха обошли стороной: *«Ты несешь Богу бледный, увядший, гнилой дух своего сердца, уложив его на ложе покойника!.. Господь Бог повелел тебе следующее: «О легкомысленный и дерзкий человек! Разве здесь кладбище, что ты несешь мне свою мертвую душу?! Приходи ко мне с живой душой, полной божественных тайн и смыслов, с душой, благодаря которой земной мир стал зеленым, цветущим садом!..»*

Юнус Эмре же в одном из своих стихотворений говорит:

*Я пришел в этот мир для любви
В широком смысле этого слова.
Задача моя заключается в том,
Чтобы утешать и радовать людские сердца*

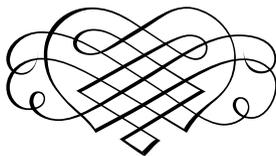
Мавляна во многих своих бейтах-двустихиях настойчиво повторял мысль о необходимости духовного воспитания, дабы человек смог достичь тонкости, деликатности и чувствительности своей души. В одном из своих бейтов он как-то сказал: *«Птенец, чьи крылышки еще полностью не сформировались, при попытке взлететь ввысь падает вниз, становясь добычей и лакомым кусочком для хищной кошки. Однако когда его крылья сформируются и окрепнут, тогда он без труда будет летать в поднебесье».*

В другом своем бейте, сравнивая материальную вершину, состоящую лишь из истины геометрии, с духовной вершиной он под-

черкивает, что материальная выглядит карликом. *«У небес есть видимая высота. Однако высота духа, истинное благородство и возвышенность присущи только обладателям чистых сердец! Материальная высота состоит из материальных вещей. Материя же в сравнении с духом есть только название, только имя!*

О Господь! Не лишай нас света Священного Корана и любви Пророка Милости и святых рабов Аллаха!

Аминь!

СЧАСТЬЕ МИЛОСЕРДИЯ

Если ты желаешь заслужить наше согласие, то не забывай о том, что оно связано только с завоеванием чьего-нибудь сердца!

Мавляна Джалалятдин Руми

Первый плод веры это милосердие. Лишенная милосердия душа является мертвой душой. Всякое доброе дело начинается с

произнесения формулы: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (Бисмилляхир-Рахманир-Рахим) – с именем Аллаха милостивого и милосердного! А также с прочтения первой суры Корана «Фатиха».

Повествование о жизни Пророка, святых рабов Аллаха полны преданий о милосердии и сострадательности их. Самым естественным следствием воспитания в духе морально-этических норм предписанных Всевышним Аллахом является человек с широкой душой полной сострадания и милосердия ко всему живому на земле. Истины богослужения, хаджа можно постичь, обладая именно такой душой.

Эту мысль Мавляна Джалалятдин Руми выразил в следующем рассказе: *«Великий глава религиозного ордена пир Баязид Бистами спешил в Мекку для совершения хаджа и умры, посещения святых мест Мекки и Медины. В каждом городе, который он посещал, непременно узнавал у горожан о людях, обладавших пронизательным и дальновидным умом. Ибо куда бы он ни совершал путешествия, везде, прежде всего, ему было необходимо знакомиться с людьми, являвшимися друзьями Аллаха. Ибо Господь сказал:*

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

«...Если вы не знаете этого, то спросите людей Писания».

(Сура 16 «Нахль», 43)

«...Спросите знатоков, если вы не знаете этого». (Сура 21 «Ан-

бия», 7)

Пророку Мусе (aleyхиссалаям) было велено посетить Хидра обладателя лядунни ильм (сокровенных знаний) богословской науки.

Баязид увидел высокого, томного, как молодой месяц пира, в котором присутствовала духовность, присущая святым (вали). Глаза его были слепы к внешнему миру, зато сердце его было подобно Солнцу... Баязид сел напротив пира. Пир спросил у него:

«О Баязид! Куда ты направил свои стопы? Куда ты несешь с собой вещи, принадлежащие чужбине?»

А Баязид ответил ему: «Я намереваюсь совершить хадж и у меня есть 200 дирхемов».

«О Баязид! Раздай часть своего состояния во имя Аллаха нуждающимся, странникам, обездоленным людям. Завоюй их сердца, пусть раскроется горизонт твоего духа! Войди в их сердца! Позволь им в первый раз совершить хадж в твою душу! А потом с мягим, чутким сердцем продолжай свой путь, чтобы совершить свой чуткий, учтивый хадж!.. Ибо Кааба чистейший дом Аллаха, посещение которого есть долг. Выполнение этого долга вознаграждается Господом. Однако сердце человека это сокровищница тайны, как Кааба (стены которой восстановлены Ибрахимом). Душа же ее это место, где сосредоточен баракат и милость Великого Аллаха. Если ты обладаешь проницательностью, то обойди вокруг Каабы своей души! Истинное значение Каабы, созданной из земли – это душа!

Господь Бог сделал долгом для правоверного совершать обряд таваф вокруг видимой глазом человека, знакомой своими очертаниями Каабы для того, чтобы он обрел очищенную от грязи и грехов душу.

Запомни как следует, что если ты поранишь чью-нибудь душу, где сосредоточен пронциательный взор Аллаха, то благодеяние, которое ты совершишь, посетив Каабу, не сможет снять с тебя грех нанесения душевной раны.

Ты посвяти все, что у тебя есть, все свое богатство тому, чтобы порадовать и утешить чью-нибудь душу. Пусть она будет излучать свет свой в твоей могиле в ту чернейшую ночь.

Если ты принесешь Аллаху тысячу кошельков, заполненных до отказа золотом, Господь скажет тебе: «Если ты хочешь принести нам что-нибудь, то принеси завоеванную тобой душу! Ибо золото и серебро ничего не значат для нас. Если хочешь нашего согласия и того, чтобы мы были довольны тобой, знай же, что это связано лишь с завоеванием души! Пусть твое сердце зреет, дабы ты мог видеть проявления божественного света в человеке!»

Байязид понял всю глубину афоризмов пира. Во время беседы с ним его душе передалась часть тайны милосердия пира. И он продолжил свой путь паломника, пребывая в состоянии покоя и возвышенности духа».

Мавляна Джалалятдин Руми закончив это повествование, сказал, продолжая тему рассказа:

«Собираясь совершить хадж, выходи в путь с желанием стать зрелым человеком, что является божественным сокровищем. И пусть откроется перед тобой горизонт твоей души.

Кто сеет хлеб, тот надеется получить его, ибо это цель его. Солома же и так появится вместе с пшеницей. Если посеешь солому, то не пожнешь пшеницу. А если это так, то ты ищи человека совершенного в качестве добродетельного наставника и стань его учеником!

Когда наступит время хаджа, посети Каабу и соверши обряд таваф вокруг нее. Если ты посетишь Каабу с этой целью, то тогда ты сможешь увидеть истину Священной Мекки!..»

Мавляна Джалалятдин Руми привел в качестве примера хадж потому, что хадж это очень тонкий и особенный вид богослужения. Ибо во время хаджа многие допустимые, разрешенные шариатом вещи становятся запретными. Глазам представляется зрелище Судного Дня. Священный Коран предупреждает человека избегать пустых, абсурдных, бесполезных слов и дел. Поэтому, приступая к совершению хаджа, следует подготовить к нему свою душу.

Так же, как бывают намаз-нафиль, пост-нафиль, точно также возможен и хадж-нафиль. Ни в коем случае не следует предаваться праздным, пустым и вздорным словам в таком хадже. Ибо слова эти граничат с безбожием. Они есть не что иное, как ворчание и лепет невежественности тех, кто не познал вкуса служения Богу. Начиная с самого «века счастья» и по сей день, хадж-нафиль совершался и будет совершаться впредь людьми, вдохновленными любовью к Аллаху. Эти богослужения-нафиль полные страстного волнения позволяют рабу божьему приблизиться к Аллаху. Душа его становится глубокой, у него появляются и расцветают такие качества, как щедрость души, сострадательность и милосердие.

Наш Господь Всевидящий и Слышащий. То есть взгляды рабов божьих на мир, их мысли, восприятие есть потоки божественного света. Эта возвышенность духа становится возможной лишь благодаря любви к богослужениям нафиль и состраданию к живым созданиям. Достаточно в связи с этим напомнить, что Имам-и Азам Абу Ханифа 55 раз совершил хадж в святые места.

* * *

Вот один рассказ из книги «Тазкиратуль Авлия», повествующий о значении человека пред Аллахом:

Когда ученый-табиин, знаток хадисов (мухаддис) и мудрый человек Абдуллах бин Мубарак, совершив хадж, находился в Священной Мекке, с небес спустились два ангела. Один ангел сказал другому: «В этом году хадж совершили 600 тысяч человек. Хадж всех этих людей был принят в честь Али бин Муваффака из Сирии, который занимается починкой старой обуви, в знак уважения к одному благородному поступку его. Этот человек, в течение дли-

тельного периода времени намеревался совершить хадж в Мекку, да так и не сумел».

Абдуллах бин Мубарак, находившийся между сном и явью, был в состоянии крайнего удивления. Вместе с караваном, идущим в Сирию, он направился туда же, чтобы найти этого человека. Найдя его, он спросил у него: «Какое же добродетельное дело ты совершил, даже, не побывав в Святых местах?» Али бин Муваффах, увидев перед собой такого именитого человека, как Абдуллах бин Мубарак, так разволновался, что даже лишился чувств. Придя в себя же, он рассказал следующую историю: «В течение 30-ти лет я мечтал совершить хадж. Скопил, занимаясь починкой старой обуви, 300 дирхемов. Уже намеревался совершить хадж, как вдруг, моя беременная жена сказала мне: «Со стороны кухни соседней идет мясной запах. Пойди и попроси у них кусочек мяса для меня». Я пошел к соседу и объяснил ситуацию. Мой сосед заплакав, сказал: «Уже целых семь дней во рту у моих детей не было даже маковой росинки. На дороге я обнаружил павшее животное, – продолжил сосед. – Отрезав от него кусок, я стал варить его, чтобы утешить детей. Если мне не удастся раздобыть дозволенную пищу (халяль), я буду вынужден накормить их этим мясом. Если хотите, я могу дать и вам кусочек мяса, но он для вас будет запретным (харам). Моим детям будет дозволенно съесть его, поскольку они стоят на пороге голодной смерти...» Али бин Муваффах продолжил рассказ: «Когда я услышал эти слова, мое сердце дрогнуло, и я отдал ему 300 дирхемов, которые скопил с величайшим трудом. Затем, обратившись к моему Господу, я сказал: «О Господь, прими мое намерение совершить хадж!» Абдуллах бин Мубарак отозвался, сказав: «Значит, мне действительно открыта истинная правда».

Этот случай есть проявление милосердия Всемилостивого Господа к нам. Кроме того, приведение хаджа в качестве примера выражает важную роль милосердия и при совершении богослужений. Другое назначение хаджа заключается в попытке избавиться от потребностей естества, абстрагировавшись от плоти своей и сконцентрировавшись на глубинах души.

Юнус Эмре в одном из своих стихотворений, сообщая об этой истине, говорит:

*Душа человеческая – это трон,
Принадлежащий Властелину,
Тех, кто ломает душу человека,
Ждут злосчастья в обоих мирах.*

* * *

Существует следующая притча Баязида Бистами, в которой речь идет о том, что невозможно познать и обладать глубиной души благодаря лишь внешней форме. Один из учеников-мюридов сказал Баязиду: «Ах, если бы вы подарили мне с благословеньем кусочек от вашей меховой шубы, чтобы я мог всегда носить его при себе на счастье!» Баязид ответил: «Сынок, если ты не стал человеком, что проку в шубе Баязида? Ты можешь влезть не то, что в шубу его, а в шкуру его, но толку-то не будет!..»

* * *

Однажды Баязид Бистами во время своего путешествия, немало передохнув, снова продолжил путь. Но, заметив на своем дорожном мешке нескольких муравьев, он вновь возвратился к дереву, у которого отдыхал, чтобы эти муравьи не лишились бы своей «маленькой родины», места их постоянного пребывания. Затем, оставив их на прежнем месте у муравьиного гнезда, он снова тронулся в путь...

Джунайд Багдади также как-то поутру, собираясь на утренний намаз в мечеть, обнаружил на своей джуббе (мантии) спящего кота. Вначале, чтобы не беспокоить его, он решил было пойти в мечеть без джуббы, но счел это неприличным. Тогда он осторожно вырезал часть своей джуббы, на которой спал кот. И, надев на себя изрезанную джуббу, и направился в мечеть. Кот же продолжил свой сон.

Такие состояния являются проявлениями милости и сострадания, присущих Создателю по отношению к своим созданиям. Это показатели духовной глубины.

В славном хадисе же, говорится вот о чем:

«Женщина, ставшая причиной голодной смерти своего кота, угодила в Ад. А грешная женщина, которая напоила водой, задыхавшегося от жажды пса, использовав для этого свою обувь, была прощена.»

А еще один хадис гласит о следующем: **«Вы будьте милосердны к тем, кто находится на земле, тогда те, кто находится на небесах, будут так же милосердны к вам!»**

Баязид Бистами рассказывает: «В наше время были тысячи вали. Но самым авторитетным среди них, был признан Абу Хафс торговец скобяными изделиями. Чтобы убедиться в этом, зашел я как-то к нему в лавку и обнаружил его весьма опечаленным. Когда я спросил его о причинах его кручины, он ответил мне так: «Интересно, есть ли печаль огромнее моей? И есть ли другой, более печальный человек, чем я? Печаль же моя состоит вот в чем: Каково же будет положение всех рабов божьих в Судный день?» Сказав эти слова, он начал плакать, от чего заплакал и я. Затем спросил у него, почему он так страдает из-за мучений людей? Абу Хафс ответил: «Сострадание и мягкость присущи мне с самого моего рождения. Если бы грехи всех обитателей ада были бы взвалены на меня, а наказанные были бы прощены, то я был бы чрезвычайно доволен этим, а печаль моя тогда утихла бы...»

И тогда я понял, что Абу Хафс был не из тех, кто говорит: «Я, я!» Он обладал характером Пророка Мухаммада, который сказал: «Моя община, мои единоверцы!»

Некоторое время, я пребывал рядом с ним. Научил его некоторым сурам Священного Корана. Однако на деле это он обучал меня, и я благодаря ему постиг то, что мне не удавалось постичь в течение сорока лет. Мой внутренний мир и мое существо заполнились благодатью Господа. И вновь понял я, что духовный уровень избранных вали это уже совсем отдельная, другая тайна. Добродетель зависит не только от знаний и богослужений, их количества, а зависит она еще от пронизательности, а самое главное, это божий дар и проявление благоволения Господа, который Сам направляет человека.

Именно это и стало причиной обладания Абу Хафсом сострадательности, нежности и сочувствия к людям в такой высокой степени, что превратилось в суть его природы...

Самым великим образцом сострадательности и нежности к людям после пророков является Абу Бакр (*радыйаллаху анху*). Ему принадлежит молитва, являющаяся образцом совершенного милосердия, сочувствия к людям, которая послужила примером и для Абу Хафса. Звучит она так:

«О Господь! Увеличь мое тело в аду настолько, чтобы в нем не хватило бы места для других рабов Твоих!..»

Существует много примеров, подтверждающих такое качество, как милосердие уважаемого Абу Бакра (*радыйаллаху анху*). Один из них это выкуп за высокую плату и освобождение от рабства Биляля Хабаши (*радыйаллаху анху*), который был рабом Умаййа бин Халяфа одного из знатных людей Мекки. Абу Бакр стал олицетворением щедрости и милосердия, заслужив благодаря этому поступку одобрение Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Мавляна Джалалатдин Руми так описывает это событие:

«Мухаммад Мустафа (*саллаллаху алейхи ва саллям*) только что вернулся на землю после Мираджа. Он говорил, что слышал звуки сандалий Биляля в раю и изволил добавить: **«Как счастливы Биляль!»**

Услышав это, Абу Бакр Сыддык пришел к Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и рассказал ему о положении преданного Биляля. Он сказал: «Этот святой человек, испытывший все превратности судьбы, воспылал святой любовью к тебе. Поэтому жестокие и деспотичные люди подвергают этого человека с ангельским характером всякого рода мучениям. Ему безвинному они «обрывают крылья». Эти деспоты и идолопоклонники собираются закопать в землю это истинное сокровище. Его оставляют лежать на песке под жгучими, палящими лучами солнца, бьют его по обнаженному телу палками с шипами. Однако он, несмотря на то, что кровь фонтаном хлещет из его тела, не отрекается от поклонения Господу и повторяет упорно: «Аллах Един, Аллах Един!»

Уважаемый Абу Бакр (радыйаллаху анху) полный грусти и печали с великой скорбью в голосе рассказывал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) о тяжком положении Биляля. Наконец, выражая свое намерение, бывшее у него на душе, он сказал: «О Расуллаллах! Я хочу его выкупить и готов потратить на это все свои деньги. Я буду лишен душевного покоя до тех пор, пока не избавлю от мук и пыток этого святого человека, отдавшего сердце своему Создателю и ставшего рабом Аллаха и другом Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), человека, которого возненавидели враги Аллаха!»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остался весьма доволен словами Абу Бакра и изволил сказать следующее: «О, милосердный друг Аллаха и Пророка Его! В этом деле и я стану твоим соучастником».

Абу Бакр (радыйаллаху анху) был немедленно отправлен к хозяину Биляля. Ум Абу Бакра помутился от того, каким жестоким пыткам подвергается Биляль (радыйаллаху анху), он сказал резкие слова хозяину Биляля: «О демон! О слепец, лишенный сострадания и милосердия! Как ты можешь так измываться над другом Аллаха? О бессовестный! Что это за ненависть, что за вражда? О нищий, лишенный милосердия! Ты считаешь себя человеком? О, лишенный человечности презренный человек! У тебя лишь облик человека, но ты позор человечества!» Произнеся эти слова, Абу Бакр (радыйаллаху анху) сунул огромную сумму денег жадному до них рабовладельцу. Денег было так много, что хозяин Биляля ошарашено стал смотреть на Абу Бакра (радыйаллаху анху). Заметив его состояние, Сыддык Акбар сказал этому злосчастному рабовладельцу следующие слова: «О глупец! Ты, как несмышленный ребенок, взамен ореха дал мне жемчужину бесценную, сам не ведая об этом! Тебе ведь неизвестно, что Биляль стоит двух миров. Я смотрю на дух его, а ты на цвет кожи его. Если бы, продавая его, ты набавил бы цену, то я тебе отдал бы еще больше денег. Если бы еще набавил, то я отдал бы тебе все, что у меня есть, даже залез бы в долги. И в результате, все равно, я был бы в выигрыше. О несчастный человек! Знай же, что истинная цена драгоценностей известна лишь ювелиру».

Мавляна наряду с изображением совершенных проявлений милосердия и сострадания в этом рассказе, прекрасно выражает также мысль о том, что духовное совершенство человека бесценно в сравнении с мирскими ценностями.

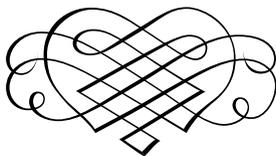
Мой учитель Яман Деде, бывший вначале христианином и обретший веру Ислам, благодаря благодати «Маснави» Мавляны, был страстным влюбленным в Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). А духовный облик моего учителя, его добропорядочность, благовоспитанность свидетельствовали о том, что облики самого Пророка Аллаха и его славных сахабов, были для него ярчайшими образцами для подражания. Достаточно рассказать о следующем случае:

Однажды во время урока, один из учеников спросил у хаджи: «Учитель, скажите, пожалуйста, что бы вы предпочли: нести тяжелый груз греха или заболеть проказой?» Яман Деде ответил: «Предпочитаю сгореть заживо и превратиться в пепел, чем, хоть на мгновение отдалиться от духовного мира рабов Аллаха!»

Так вот, это и есть бесконечность горизонта милосердия и любви, к которому в Исламе направляет людей Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)!

**О Господь! Пусть милосердие станет нескончаемым со-
кровищем наших сердец!**

Аминь!

ЧЕЛОВЕКОМ БУДЬ, ЧЕЛОВЕКОМ!

*Пойди на кладбище и молча
Посиди там некоторое время.
Послушай когда-то говоривших,
Но ныне умолкнувших!*

Мавляна Джалалятдин Руми

Некий человек прибыл в большой город. Прохаживаясь по базару, он забрел на улицу, где находились лавки торговцев лекарственными травами и благовониями. В воздухе волнами распространялись запахи роз, фиалок, заполняя всю улицу. Человек ступил несколько шагов. От чудесных, волнующих запахов голова его закружилась и он, не сумев совладать собой, упал, лишившись чувств. Народ сбегался к нему. Кто-то стал прислушиваться к биению его сердца, кто-то стал растирать ему запястья, кто-то протирал его лицо розовой водой. Однако все было тщетно. Человек все никак не приходил в себя. Зря были потрачены благовония, розовая вода... Все пребывали в замешательстве. Пустили молву о человеке, чтобы отыскать его родственников. Однако никто не откликнулся... Лишь к вечеру, проходивший мимо дубильщик кожи, признал лежащего в беспамятстве человека. Он сказал, обратившись к толпе: «Осторожно, не брызгайте на него розовой водой! Я знаю, в чем заключается его болезнь. Не притрагивайтесь к нему, я обернусь быстро!» Сказав эти слова, человек удалился. Пойдя в заброшенное место, он набрал в руку немного навоза. Вернулся к лежащему и незаметно поднес этот навоз к его носу. Поразительно! Человек стал приходить в себя! Спустя некоторое время он смог подняться на ноги, а потом удалился восвояси вместе с дубильщиком кожи. Ибо человек этот, тоже был кожевенником. Привыкши годами вдыхать запах зловонных шкур, он упал, лишившись чувств

от чудесных запахов ароматов благовоний, которыми пропитался воздух улицы, где находились лавки торговцев благовониями...

«Маснави»:

Майский жук постоянно занят тем, что таскает навозные шарики. Потому лишается чувств от розовой воды. Его панацея – это все те же зловонные вещи. Ибо он привык к ним, сроднился с ними в такой степени, что они стали его сутью. Увещеватели же, пытаясь исцелить человека, находящегося в удрученном состоянии, и помогая найти ему выход из затруднительной ситуации, прибегают к магии мудрых слов и благовоний. Если на кого-то не воздействуют эти прекрасные ароматы мудрых слов, то значит, что тот человек, совершенно очевидно, привык к дурным запахам.

И ты также прими свою долю увещеваний, добрых и красивых наставлений! Не уподобляйся майскому жуку!

Человек, будь человеком!

* * *

Легкий утренний ветерок, обвевающий сад, с раскрывшимися в нем розами, гвоздиками и редкими диковинными цветами, уносит с собой изысканные, утонченные, радующие и успокаивающие душу человека, и поднимающие его настроение запахи в те места, куда он дует. Духовные мужи салихи и ариффы также передают атмосферу любви, дружбы и религиозного вдохновения, царящую в их душах, своим собеседникам. Свет тайны их сердец отражается и на их общине. В результате этой рефлексии и очищения, которые происходят в душах пропорционально способностям каждого человека, они наполняются благодатью и светом истины.

Несмотря на то, что Кытмир Асхабов Кахф был собакой, он войдет в Рай вместе с верными слугами Аллаха благодаря счастью пребывания с ними, а также благодаря своей преданной и верной службе, охраняя вход в пещеру.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал следующие слова в связи с этим: *«Собака Асхабов Кахф благодаря божественной милости избавилась от гряды. И села во главе стола предназначенного для*

падишахов. Та собака, отдавшая предпочтение беседе Асхабов Кахф, испила, подобно арифам, воду божественного милосердия без помощи чаши».

Затхлый ветер, прилетевший со стороны помойных ям и мусорных свалок, разносит отвратительные, удушливые запахи окрест. Эти запахи стесняют грудь и затрудняют дыхание человека. От общества заблудших, порочных и грешных людей, лишенных вкуса служения Господу, распространяются грусть, тоска и печаль. Находясь в одинаковом положении, они пропитываются одним духом. Их дружба пропитана запахом тоски и печали.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал в одном из своих бейтов так:

*Пойди на кладбище
И посиди там безмолвно некоторое время.
Послушай там тех, кто когда-то говорил,
Но теперь умолк!*

Подобно тому, как мышь не может жить в розарии, также и пчелу невозможно приспособить к существованию в среде, к которой она не приспособлена. Ибо ее пища, ее отрада это мир сути цветка, его нектара. В другой среде ей не дано существовать. Всякое существо может жить лишь в месте пригодном для его природы, его природе. Человек также не является исключением из этого правила!

Возвышенные души подпитываются и очищаются щедростью, милостью и благотворностью воздействия истин Ислама. Рабы заблудшие и грешные же получают удовлетворение от гадости, мерзости и пороков своих...

Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), глядя на прекрасный лик Расулюллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), с восторгом и любовью говорил: «Господи, до чего же, он красив!» Абу Джахиль же, глядя на святой лик Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), испытывал к нему совершенно противоположные чувства: антипатию и ненависть. Причина же заключается в том, что каждый из них видел в зеркале души Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) свою правду, свою истину. Наследники пророков святые люди изволили сказать

следующее: «Мы подобны чистым зеркалам, ибо каждый может увидеть в нас свое отражение». Ни одно зеркало из уважения или почтения не скроет правду, не отразит уродство в виде красоты, а красоту в виде уродства. Оно отражает лишь то видение, что есть на самом деле. Вот так же и святые люди, подобны зеркалам, которые отражают как божественные проявления, так и истинное положение вещей. Смотрящие на них, видят себя в них.

Шейх Ниязи Мисри прекрасно выразил в одном из своих стихотворных произведений мысль о том, что души являются зеркалами, в которых отражается истина...

Мавляна Джалалятдин Руми однажды изволил сказать следующее: *«Разве уклоняются от изречения истины зеркала или весы из опасения, что кто-то может быть обижен или быть устыжен ими?» И зеркало, и весы – это пробные камни. Даже если ты будешь служить им 100 лет и будешь умолять их, чтобы они в знак уважения скрыли бы правду, не показав изъяны и недостатки твои, они, тем не менее, ответят тебе так: «Не смейся людей! Возможны ли хитрости да уловки перед зеркалами и весами? Если бы мы не были так справедливы, разве Аллах пожелал бы представлять истину через нас?»*

Как больной или раненный человек нуждается в помощи доктора или хирурга, точно также нравственно-больной человек нуждается в лечении доктора для очищения его души от душевных изъянов, то есть нуждается в наставничестве совершенного муршида (наставника). Некоторые люди, предполагая, что они достигли зрелости, стараются внешне проявлять смиренность и покорность. Они говорят о своих недостатках и немощности. Однако все это несерьезно. Это всего лишь видимость, притворство и показуха. Если углубиться, то обнаружится болото души, полное уродливой гордыни.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Чтобы очистить это болото эгоизма и гордыни, требуется старание, усилие и милостивое воздействие муршида»*. Некоторые люди считают, что можно освободиться от высокомерия, гордыни, читая лишь книги. Это можно сравнить с поведением больного раком человека, который надеется излечиться от своей болезни, читая медицинскую лите-

ратуру. Даже доктора, заболев, обращаются за помощью к другому доктору, становясь их пациентами. Ибо сам человек не способен поставить диагноз своей болезни, так как это будет субъективно.

Никакой судья не может в вопросах, относящихся к самому себе, вынести свой приговор. Это должен сделать другой судья.

Пытающиеся созерцать истину, надеясь лишь на свой ограниченный ум, подобны малому дитя, стремящемуся поймать тень птицы, летящей высоко в небе. Бедняжка, в конце концов, напрасно потратив свои силы, останется ни с чем, так и не поняв, что птица-то наверху, на небе. Да и ума не хватает. То и дело пытается он догнать тень, что скользит по земле. Этот неразумный охотник, беспрестанно мечет свои стрелы в тень птицы, плывущую по земле. В результате, запас стрел исчерпывается, а ему так и не удается попасть в убегающую цель... Сколько людей напрасно потратили стрелы времени из колчана своих жизней впустую, подобно детям малым, верящим в пластмассовые игрушки! Глупцу, погрязшему в суете мира, неведомо, что тень, которую он преследует это, на самом деле, всего лишь отражение имен и свойств Господа Бога. Поэтому, не уделяя внимание главному, бегать за призраками есть не что иное, как разочарование, ущерб и темнота души. От такого рода заблуждений и иллюзий людей способны избавить лишь преданные рабы Аллаха, их духовные наставники. По Воле Всевышнего они нур⁶ Аллаха на земле. Разумный человек должен идти путем друзей Аллаха, чтобы оградить себя от иллюзий!

Высокомерие, гордыня, хвастовство глубоко засели в натуру человека. Корень высокомерия кроется в чувстве его превосходства. Однако в случае, если человек станет покорным Всевышнему Аллаху и начнет служить Ему, то тогда он окончательно поймет, что все добродетели и превосходства присущи только Аллаху. Он поймет также то, что все, чем он владеет, принадлежит Всевышнему Аллаху и дано ему лишь во временное пользование и хранение...

* * *

Зейд бин Хариса (*радыйаллаху анху*) был рабом, освобожденным Мухаммадом (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Его выкупила Хадиджа (*радыйаллаху анха*) и подарила Расулюллах, который и освободил Зейда от рабства. Однако Зейд (*радыйаллаху анху*), став свидетелем добродетели и высочайшей нравственности Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), не расстался с ним, считая, что служба Посланнику Аллаха исключительное благо и честь. Даже когда отец Зейда, узнав о его местонахождении, пришел, чтобы забрать его с собой, он предпочел остаться у Расулюллаха, чем уйти с отцом, сказав: «О Расулюллах! Ты для меня все! Нет на свете никого, кого бы я предпочел тебе!» И бин Хариса предпочел быть рабом рядом с Пророком Мухаммадом (*саллаллаху алейхи ва саллям*), нежели быть свободным человеком, потеряв его общество. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) очень полюбил его, проявлял к нему живейшее участие и выражал одобрение его поступкам. А Зейд (*радыйаллаху анху*) жил в состоянии восторга, самозабвения и религиозного вдохновения от бесед и общения с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)...

Как-то Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал Зейду (*радыйаллаху анху*): **«Если сад твоей веры расцвел, то каковы эти признаки? Приведи мне их примеры!»** «Когда я отошел от мирской суеты, днями я стал испытывать жажду, а ночами бессонницу. Подобно копью, пронзающему щит, прожил я свои дни и ночи. Познал тайну Господа и узнал я, что нет там понятия времени. Век равен часу. Все видимое есть проявления Единого и Абсолютного Творца. Там нет утра, нет вечера! Вечность и бесконечность тесно переплелись между собой. Это такой мир без времени и вне пространства, что этот ничтожный, мизерный ум теряется, будучи не в состоянии воспринять и уразуметь его. Так вот, там мне показалось, что я увидел трон Господа моего. Я, как будто наяву, вижу, как жители Рая ходят в гости друг к другу и вижу пылающих от ненависти друг к другу обитателей Ада, – так начал свой рассказ Зейд (*радыйаллаху анху*) и продолжил, – Когда я отдалился от страстей суетного мира, Всевышний Аллах просветил мое сердце и разум, тогда все, что ранее было для меня непостижимой тайной, раскрылось мне!»

Мавляна Джалалятдин Руми описывает в своих бейтах состояние самозабвения и религиозного вдохновения, охватившего Зейда (*радыйаллаху анху*): «Зейд (*радыйаллаху анху*) просит разрешения у Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) рассказать ему о представших его взору картинах и так начинает свое повествование: «О Расулюллах! Давай, я вынесу на люди истину о Судном Дне, я расскажу всем сегодня о том, что их ожидают завтра. Давай, я открыто представлю им все тайны хашира Дня Воскресения из мертвых и Судного Дня! Дозволь мне снять все покровы тайны. Пусть драгоценная суть божественной тайны, что во мне, засияет, как солнце на небесах! О Расулюллах! Прикажи и я расскажу о тех, кто сумел среди грязи суетного мира остаться чистым золотом высочайшей пробы и сверкающими бриллиантами, а также о тех, кто покрылся ржавчиной безбожия. Дай мне рассказать о семи безднах раздоров в вечном свете твоего пророчества. Давай, я покажу одежды, которые будут на грабителях и разбойниках в загробном мире! Дам послушать звуки барабанов, бьющих в честь Пророков! Позволь мне показать источник райской воды «Кавсар», чья вода переливаются через край, бурлит и бьет ключом! Пусть брызги этой воды достигнут лиц людей, а шум ее достигнет их ушей!

Позволь мне показать изнывающих от жажды людей, бегающих вокруг этого источника! Их плечи касаются моих плеч! Их крики звучат в моих ушах! Перед моими глазами радостные люди, определенные на постоянное пребывание в раю, обнимаются и обмениваются рукопожатиями.

Мне кажется, что я оглохну от громких стонов, воплей, криков, причитаний людей, определенных на пребывание в аду!

Это всего лишь несколько серьезных сигналов. Я могу продолжить еще, да опасюсь того, что Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сделает мне выговор». Он говорил эти слова, погруженный в состояние духовного опьянения. Пребывая в состоянии невиданного доселе религиозного вдохновения, будучи вне себя, он открыто разглашал все тайны!.. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), желая привести его в чувство, потянул его за ворот рубахи и изволил сказать: «Замолчи! Приди

в себя и возьми себя в руки! – затем он продолжил, – Приди в себя! Придержи свой язык, ибо ты пришел в такое состояние, что стал говорить вещи, которые не следует говорить! Зеркало твоей души покинуло оболочку твоей плоти. Однако не забывай, что открыто выдавать секреты и тайны, которых ты удостоился, означает неумение выносить их. Одно из имен Аллаха Саттар (прикрытый, укутанный тайной завесой). Помни об этом! Не жертвей счастьем во имя пустой неуравновешенности и повышенной чувствительности!»

* * *

Порой Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так переполнялся духовным счастьем и благодатью, что был не в состоянии непрерывно переживать их. В особенности, он переживал сильные муки в те мгновенья, когда Ему ниспосылались божественные откровенья и внушенья. Тогда с его лба катились крупные с жемчужину, капли пота... Иногда, когда самозабвение Его приближалось к последней грани, последней черте, для того чтобы вернуться в обычное человеческое состояние, он говорил Айше (*радыйаллаху анха*): **«О Айша! Неимоверная духовность захлестнула и завладела всем моим существом. Посиди, поговори немного со мной!»** В случае же когда, напротив, мирские дела брали верх, он пытался наладить необходимое равновесие между своим пророческим предназначением и жизнью обычного, смертного человека. Тогда он говорил: **«О Биляль! Прочти-ка ты азан!»** Иначе, была бы невозможна солидарность между этим святым созданием, и теми, что стояли за Ним!

* * *

Более всех в атмосферу счастья и благоденствия от бесед с Пророком Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был погружен халиф Абу Бакр (*радыйаллаху анху*). Между ним и Пророком Мухаммадом (*саллаллаху алейхи ва саллям*) происходили порой такие беседы, тема которых не была известна никому кроме них. Умар (*радыйаллаху анху*), так рассказывает об этих духовных отношениях:

«Я вошел к Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и увидел, что он беседует с Абу Бакром (*радыйаллаху анху*) о религии Аллаха.

Сел между ними. Прислушался к их разговору, однако, словно я вовсе не владею арабским языком, не понял ничего из того, о чем они говорили. Тогда я спросил: «Что это такое? Вы что, всегда беседуете таким образом с Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*)?» Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) ответил: «Да, порой, когда мы остаемся наедине с Расулюллах, мы беседуем именно так...»

В одном славном хадисе Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) изволил сказать следующие слова: **«Мы, пророки обязаны, учитывая уровень людей, говорить на языке, доступном их пониманию».**

В другом славном хадисе приводится следующее предписание: **«Говорите с людьми на языке, доступном для восприятия их умов, а не ваших!»**

Существуют также хадисы, сообщающие о том, что земной мир – это мир иллюзий и заблуждений, что он обманчив, обольстителен и очень беспощаден.

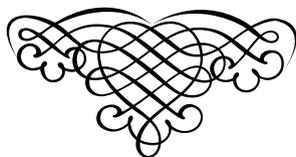
И, тем не менее, даже зная, что земной мир преходящ, что он это ускользающая тень, зная непреложную истину о неизбежной смерти, и даже, несмотря на то, что на нашей памяти близкие нам люди ушли в мир иной, большей частью мы никак не можем оградить себя от заблуждений, позволяя себе обманываться «прелестями» этого суетного и вероломного мира! Происходит это, как об этом сказано в славных хадисах, потому, что земной мир полон колдовства и волшебных чар. А наша недалекость и опрометчивость есть результат, признак этих колдовства и чар.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми в своих бейтах прекрасно выразил эту мысль о чарах и колдовстве земного мира:

«Тот чародей под лунным светом наспех отмеривает 500 аршинов редкостной ткани. Когда он забирает твою, подобную серебряной монете, жизнь, то оказывается, что монета твоей жизни потрачена, а призрачная химерическая материя исчезла и все твое богатство растрачено». О человек, прельстившийся соблазнами мира и идущий на их поводу! Тебе следует читать

молитву «Кул аузу» и, обращаясь к Господу, взмолятся: «О Господь! Прояви милость и огради меня от прелестей и нашептываний моего естества!»

«ДОБРО» ТИРАНА!

*Скажи мне, разве камень по весне
Становится зеленым, покрываясь листвою?
Ты стань землей, чтобы произрастали
Самые разные цветы и розы самых разных
оттенков!*

Мавляна Джалалятдин Руми

Некий падишах направлялся в мечеть на пятничный намаз. Весь народ сбежался, чтобы взглянуть на него. Его охранники громко кричали людям, чтобы те посторонились, и, стараясь проложить дорогу падишаху, щедро раздавали народу пинки и удары палками. В это время случайно затесавшийся в толпу несчастный факир⁷ получил изрядное количество тумачков и ударов палками. Он залился кровью, стекающей ручьями с его лица, и, не выдержав, крикнул вслед падишаху: «Ты только взгляни на свою несправедливость и деспотизм! Если ты так поступаешь перед всем честным народом, то пусть Всевышний Аллах сохранит всех от твоих скрытых притеснений! А ведь ты считаешь, что совершаешь благое дело, идя в мечеть! Если это и есть твое доброе дело, то кто знает, каковы твои злодеяния?»

«Маснави»:

«Благо угнетателей таково, а уж о злодеяниях их ты, поди, сам посуди!..»

История представила миру немало назидательных примеров того, как жестокие, несправедливые, эгоистичные правители нанесли душевные раны, приносили боль, страдания народу и пока-

7 Бедный

зала печальный конец таких правителей. Наряду с этим, в истории человечества было немало славных правителей, отличавшихся справедливым, честным, полным альтруизма, милосердия, сострадания отношением к народу, заслуживающим одобрения и служащим примером для подражания.

«Асри саадат» и времена правления «Хулафа-и рашидин» или четырех праведных правителей, подарили людям такое счастье и душевное спокойствие, примеров которым, не было в истории человечества дотолем. Эти времена прославились бесчисленными примерами великолепных образцов гуманности и справедливого отношения к людям.

* * *

Халиф Умар (*радыйаллаху анху*), получив звание халифа, спросил у народа: «О люди! Что вы сделаете, если я отступлю от права, закона и справедливости?» Один из людей отозвался, сказав: «О Умар! Если ты отступишь от них, то мы исправим тебя с помощью меча!» Обрадованный таким ответом Умар (*радыйаллаху анху*) сказал: «Слава Аллаху! У меня есть друзья, которые исправят меня при помощи своих мечей!»

Как известно, Халиф Умар во время своего правления испытывал серьезные личные материальные затруднения. Он едва перебивался, а между тем, казна была полна добра. Некоторые из высокопоставленных сахабов внушили дочери Халифа Умара Хафсе (*радыйаллаху анха*), чтобы она предложила отцу воспользоваться дотацией из государственной казны. Когда Мать Правверных Хафса (*радыйаллаху анха*), бывшая женой Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), передала это предложение отцу, Халиф Умар (*радыйаллаху анху*) ответил дочери: «Дочь моя! Ты была супругой Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Скажи мне, как обстояли дела с хлебом насущным у Посланника Аллаха?» Ответ был таковым: «В пределах достаточности».

Тогда Халиф Умар продолжил свои слова: «Положение мое и двух моих друзей (Пророка Мухаммада и Халифа Абу Бакра), подобно положению трех путников, идущих по одной дороге. Один из них Пророк, который достиг своего места. Второй Халиф Абу Бакр,

следуя тем же путем, настиг первого. Третий же пожелал бы, идя вслед за ними, достичь их высот. Если же у меня будет много груза с собой, то я не смогу поспеть за ними!»

Не взирая ни на обилие трофеев, ни на богатство казны, не принял он ничьей помощи, обходясь самым малым. Он никогда не опустился до того, чтобы проявить интерес к земным благам. Умирая же, он оставался должником...

* * *

Времена «Хулафа-и рашидин» были полны такими и подобными им бесчисленными примерами... Потом эти времена сменили периоды правления династий Омеядов и Аббасидов, которые были полны как положительных, так и отрицательных примеров. Умар бин Абдульазиз стал олицетворением справедливости и милосердия, Хусейн (*радыйаллаху анху*) внук Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был жестоко убит и стал шахидом. Имам Азам Абу Ханифа и Ахмад бин Ханбаль исламские ученые мирового масштаба были жестоко высечены из-за их нежелания быть орудиями в руках деспотов-угнетателей. Но было много и других людей, явившихся их противоположностями...

Шейх Сади в своей книги «Гюлистан» рассказывает: «Некий грешник и невежественный тиран спросил у одного из рабов Аллаха: «Какие из видов богослужения наилучшие и предпочтительные?» Тот ответил: «Для тебя это сон. Ибо во время сна ты никого не сможешь обидеть!»

Не идти на поводу своих инстинктов, желаний, страстей, не пыжиться, не важничать перед людьми это особенности рабов Аллаха достойные похвалы. Тут следует отметить такой момент, смиренность должна проявляться не для того, чтобы получить свой пай, войдя в доверие к людям. Смиренность и покорность Всевышнему Аллаху вот, что важно для человека. В противном случае, позор и стыд!

Гордыня и высокомерие, являются противоположностью смиренности. Слава это самое бедствие для естества человека. Жаждающий славы человек может совершать насилие и при-

теснение других людей, сам того не замечая, становясь низким и деспотичным человеком.

Мавляна Джалалятдин Руми изволил сказать так: *«Разве камень по весне становится зеленым, покрываясь листвой? Ты стань землей, дабы могли расти розы и цветы самых разных оттенков!»*

То есть от изобилия и благоденствия весны свою долю получает только земля. Поэтому на ней произрастают разнообразные цветы, распускаются разноцветные бутоны роз. Камень также видит весну с ее изобилием, однако он не извлекает для себя ничего из ее изобилия... Люди с окаменевшими, очерстевшими сердцами подобны неживым, неодушевленным созданиям. Для них нет никакого проку от благодатного апрельского дождя.

Те, кто не сумел обуздать свое естество, служат и подчиняются лишь своим желаниям и страстям. У таких людей их естество становится их трагическим убежищем и приютом, которому они и поклоняются...

* * *

Государственные мужи, принесшие честь и славу истории, были взращены великими духовными наставниками, благодаря которым они стали обладателями широких сердец, а их имена остались на века. Великий муршид Эдебали был наставником Артугрула Гази, позже и сын его Осман Гази также стал его мюридом. Артугрул Гази напутствовал своего сына Османа следующими драгоценными словами, которые могут содействовать духовной ориентации всех халифов и правителей: «Послушай, сын! Меня ты можешь обидеть, но не обижай шейха Эдебали. Он солнце духовности нашего рода. Мера весов его абсолютна и не отклоняется ни на йоту. Иди против меня, но не против него. Если ты пойдешь против меня, то я расстроюсь, мне будет больно. Но если ты пойдешь против него, то глаза мои не станут смотреть на тебя, а если и посмотрят, то не станут видеть тебя. Слова мои предназначены не для шейха Эдебали, а для тебя! Сказанные тебе мною слова прими как завещание!..»

Бывший очень живым, подвижным юношей, Осман Гази был отдан на воспитание шейху Эдебали, который и дал ему почувствовать вкус познаний Аллаха марифатуллах. Шейх воспитал у него прекрасные черты характера, альтруизм, серьезное отношение к вещам, степенность и помог ему стать зрелым и совершенным человеком. Таким образом шейх Эдебали взрастил государственного деятеля мирового масштаба. С этой точки зрения, Шейх Эдебали является главным архитектором Османского государства. Поскольку в других удельных землях (бейликах) не было другого такого Шейха Эдебали, то они со временем стали приходить в упадок. Османское княжество же в течение кратчайшего периода времени поднялось до государственного уровня, а затем и до уровня мирового господства... В течение шести веков он знакомил мир с Исламом, стоя на защите справедливости и прав людей, будучи мерилем Господа. Вот фрагменты рекомендаций Шейха Эдебали Осману Гази, а в его лице и всем остальным, будущим государственным деятелям: *«О сын! Ты бей, глава рода! Впредь гнев – нам, послушание – тебе!.. Недовольство, обиды, огорчения – нам, радовать, доставлять удовольствие – тебе... Обвинять – нам, терпеть и переносить все – тебе... Ошибки, заблуждения, беспомощность – нам, не обижаться и прощать – тебе... Плохое мнение, злые слова, несправедливое толкование – нам, прощение – тебе...»*

О сын! Впредь отделять – нам, дополнять и совершенствовать – тебе... Лень, апатия, инертность – нам, будить, стимулировать, воодушевлять, подбодрять, вдохновлять, формировать, складывать – тебе...

О сын! Тяжела твоя ноша, дело твое трудное, а сила висит на волоске... Пусть Всевышний Аллах станет твоим помощником на твоем пути! Пусть Он благословит твой бейлик! Дабы, он принес пользу на пути Аллаха!

Пусть засияет он и пусть свет его дойдет до самых отдаленных мест. Пусть Аллах даст тебе силы нести свою ношу, а также ум и сердце, чтобы ты не мог оступиться на своем пути! Ты и твои друзья должны прокладывать путь для выполнения завещанного нам мечом, а такие дервиши, как мы, при помощи идей, мнений, суждений и молитв. Мы обязаны очистить завалы.

Терпение весьма важно. Цветок не раскрывается ранее ему положенного срока. Нельзя съесть незрелый плод, даже если и съешь, он останется комом в горле. Невежественный, несведущий меч, подобен незрелому плоду.

Пусть твой народ живет своим умом. Не поворачивайся к нему спиной. Всегда ощущай его присутствие. Именно такая пронизательность и управляет обществом, держит его на плаву.

Самая большая победа это познание самого себя. Человек враг самому себе. Друг же его это сам человек, познавший самого себя.

Страна это не общее достояние, поделенное между сыновьями и братьями, стоящего у власти человека. Страна принадлежит лишь правящему ею. Когда же он покинет сей мир, то правление страной перейдет к тому, кто будет облечен властью управлять ею. В свое время, допустив ошибку, наши предки пока были живы, разделили государство на удельные земли между своими сыновьями и родственниками. Именно поэтому они не смогли просуществовать и не дали существовать...» (Это наставление позволило Османской империи просуществовать 600 лет.)

«Человек, севший раз, не может легко встать со своего места. А если человек не станет совершать телодвижений, то он становится вялым и ленивым. Ставши вялым да ленивым, он начинает вести разговоры, которые переходят в пересуды и сплетни. А уж если начались сплетни, это не доведет в дальнейшем до добра. Друг становится врагом, а враг звереет и сатанеет! Кровь не должна литься напрасно, а если она и льется, то следует знать во имя чего. Ибо кровь людская не водица, чтобы орошать землю.

Запас сил человека может в один прекрасный день истощиться, но знания никогда. Свет знаний проникает внутрь человека, даже сквозь закрытые его глаза, освещая его изнутри.

Конь погибает и остается седло, человек умирает и остается результат его деятельности, его след. Следует лить слезы не по ушедшему, а по тому, кто не оставил ничего после

себя... И следует продолжать дело с того места, на котором остановился тот, кто покинул сей бранный мир.

Ненавижу войны. Мне не нравится кровопролитие. Но знаю и то, что меч всегда должен быть наготове во имя жизни! Преступление поднимать меч, покушаясь на жизнь человека. Правитель неотделим от своего народа. Войны не должны возникать по прихоти правителя.

У нас нет прав на пустое времяпрепровождение и отдых. Ибо время скоротечно. Одиночество страшит лишь того, кто боится его. Землепашец, знающий время сева, не советуется ни с кем. Даже если он остается один-одинешенек. Ему достаточно лишь знать, что земля прогрелась и настало время, чтобы бросить семена в почву. Любовь должна быть основой дела. Любовь молчалива, она не терпит громких слов. Нельзя быть любимым, прикинувшись влюбленным и притворяясь. Осман! Не помнящему свое прошлое, не дано знать и будущее! Помни о своем прошлом, чтобы твое будущее было прочным и надежным! Не забывай, откуда ты пришел, чтобы не забыть куда уйдешь!»

* * *

Осман бей был, подобно тесту, замешан на этих бесценных предписаниях Шейха Эдебали. Да и время этого требовало. Ибо Осман бей находился в весьма затруднительном положении. Он буквально разрывался на части. Проблем хватало! Или же ему пытаться объединить разрозненные княжества, или пытаться сохранить перемирие с Византией, с потомками Гермийана и монголами, или же воевать с неверующими.

Так вот, во всех этих или подобных этим делах Шейх Эдебали был для Осман бея духовным маяком, указывающим ему пути выхода из тупиков... В Османском халифате огромное значение уделялось воспитанию наследников престола. Их образование и воспитание начиналось в юном возрасте. Занимались этим авторитетные ученые того времени. Ибо вотчина в будущем передавалась в их владение. Гарантией существования объединенного исламского государства было справедливое правление вотчиной... Даже после того, как наследники всходили на престол, необходи-

мые наставления и помощь муршидов продолжались. Внимание, любезность, благоволение муршидов для стоящих у власти, во все времена были подобны материнской теплоте и нежности. Существует множество писем с предостережениями, наставлениями, писем довольно строгих, резких адресованных Азизом Махмудом Худаи Султан Мураду III. Он сопровождал войско под командованием Фархада паши начиная со Стамбула и до самого Табриза. Воины, а также жители Табриза удостоились молитв и духовности этого “султана душ”. Приведем пример предостережения падишахов. Когда падишахи спускались по ступеням дворца для совершения пятничных намазов, один из приближенных все время молился за благополучие падишахов и, выражая им свою любовь, кричал: “Многие лета! В добрый час! Желаю счастья!” Падишах, среди оваций, чествований устраиваемых народом, проходил через двойной кордон охранников, которые для того, чтобы он не возгордился таким приемом населения, вполголоса говорили ему: “Не будь ослеплен своим величием! Есть Аллах, который превосходит тебя!..” Последователи Эдебали направляли падишахов, империю и народ, даруя им дух вдохновения и воодушевляя их. **Амир Султан** - Йылдырыма, **Хаджи Байрам Вели** - Мурада II, **Акшамседдин** - Фатиха, Мехди Пашу, Байязида, Ибн Кемаль Пашу, Явуза, **Маркез Сунбуль Афенди** - Кануни, **Азиз Махмуд Худайи** - Мурада III, Ахмеда I, Мурада IV.

* * *

Летописец и историограф времен правления Явуза Султан Селима передает следующее: “Когда Явуз входил в Египет, народ, чтобы лицезреть его, бежал к окнам и высыпал на улицы... Явуз же шел не в авангарде, а среди своих кротких, учтивых воинов. Его кавук и форма одежды ничем не отличались от униформы его солдат... Однажды когда он возвращался из Египта, в Сирии на пятничной хутбе о нем сказали: *«Правитель двух священных городов: Мекки и Медины!»* Тогда он со слезами на глазах возразил: *«Нет, нет! Напротив! СЛУГА двух священных городов: Мекки и Медины!..»* Когда они возвращались в Стамбул, то добрались до района Ускюдара днем. После того, как его осведомили о том, что его ждут чествования и приветствия народа, он сказал сво-

ему гувернеру Хасану Джану: «Пусть стемнеет, все разойдутся по домам, улицы опустеют, только тогда я войду в Стамбул. Пусть овации, приветствия, поздравления вызвав в нас эйфорию и победив нас, не опустят нас низко, став причиной гордыни!»

* * *

Вначале Явуз – это лев ужасной Синайской пустыни, при вхождении в Египет – правоверный мумин, скромный и благодарящий Всевышнего Аллаха со слезами на глазах. В Ускударе же он предстает пред нами в образе дервиша, укротившего свое естество и погруженного в божественное состояние духовной радости, читающий следующие строки своему гувернеру Хасану Джану:

*Падишахом быть суета сует,
Прекраснее всего слугой святого быть!..*

* * *

Гувернер Явуза Хасан Джан так рассказывает о последних минутах его жизни: «На спине его появился карбункул, который в течение короткого периода времени сильно разросся и превратился в такое большое отверстие, что можно было видеть печень Явуза. Он сильно страдал от болей. Я сказал ему: «Мой падишах! Видно наступило время вашего воссоединения с Всевышним Аллахом!» Великий Султан, повернувшись ко мне, с изумлением взглянув на меня, сказал: «Хасан, Хасан! С кем же я, по-твоему, пребывал до сего момента? Прочти-ка ты мне лучше суру Ясин!» И пока я читал эту Суру, он вручил свою душу Господу».

За девять лет его правления государством ни великие победы, ни униформы, подаренные им миру, ни похвалы смертных людей не ослепили его. Он прожил всю свою жизнь с мыслью о Господе, о пребывании с Ним, о службе только Ему и ожидая помощи только от него...

О Господь! Веди нас по направлению к царству служения Господу, являющемуся истинным царством, до последнего нашего вздоха!

Аминь!

К СВОБОДЕ ИЗ НЕВОЛИ

*Святое дело помнить о друге, в особен-
ности, если вспоминает Лейла, а тот, о
ком вспоминают это Маджнун.*

Мавляна Джалалятдин Руми

Был у одного торговца красивый попугай, заключенный в клетку, которого он очень любил. Однажды, собираясь по своим торговым делам в Индию, наш торговец набрал множество заказов для своих служащих, выяснив предварительно их желания. Он обладал широкой и щедрой душой. Кстати, он и у попугая своего спросил, что ему привезти из Индии и услышал следующий ответ: «Расскажи там попугаям о моем житье-бытье и передай им мой привет». Попугай, заключенный в клетку, хотел передать попугаям, находящимся в Индии, в иносказательной форме следующее: «Завидующий вам этот попугай-узник попал в капкан. Он обречен на пожизненное заключение в клетке. Посылая вам свой привет, он надеется на вашу помощь, на то, что вы наставите его на правильный путь и укажете ему средство избавления от клетки».

«Виданное ли это дело?! Я буду находиться в железной клетке, в то время как вы благоденствуете среди зелени лесов, посреди чудесных цветов! Я здесь в тюрьме, а вы в цветущем саду! Разве преданные и верные друзья должны поступать так, как вы! Разве это будет справедливо, если я умру здесь на чужбине, вдали от родины, от вас, корчась в муках и страданиях моей души? О попугаи, знатоки своего дела! Когда вы поутру будете пить росу луговых трав, то, пожалуйста, вспомните и об этом бедном, несчастном попугае. Помнить о друзьях это святое дело. Это счастье. В особенности, если помнит Лейла, а тот, о ком помнят это Маджнун. О попугаи, летающие рядышком, друг с другом по просторам лесов! В то время как вы наслаждаетесь свободой, у меня сердце крово-

точит от мук разлуки с вами. Если вы хотите вернуть меня к жизни и хотите, чтобы я стал веселым и счастливым, выпейте и за меня несколько глоточков эликсира жизни, что вы пьете! Пролейте несколько капелек росинок на землю в честь вашего несчастного собрата!»

Купец, принявший к сведению пожелание попугая, вышел в путь. Прибыв в Индию, он увидел несколько попугаев, прыгающих с ветки на ветку. Тогда он громко, во всеуслышание, передал им привет от своего попугая, находящегося в клетке. Этот привет попугая, то есть его стенания, слезы так растрогали чувствительные сердца индийских попугаев, что один из них, затрепетав, упал, дыханье его прервалось, и он умер. Торговец был поражен увиденным. Почувствовав угрызения совести, он сказал самому себе: «Я стал причиной гибели живого существа. Я грешен. Возможно, этот попугай родственник моего попугая. Ох, что же я наделал?! Зачем я передал ему сообщение моего попугая, убив своим необдуманным, неосторожным словом бедняжку?!»

Закончив свои дела в Индии, купец вернулся на родину. Он рассказал обо всем случившемся с великой грустью и печалью своему попугаю, находящемуся в клетке. Он сказал: «О мой попугай! Я до сих пор сожалею о сказанных мною словах, заламывая себе руки! Но что проку от запоздалого раскаяния?» Не успел купец закончить свои слова, как попугай его, внимательно слушавший своего хозяина и получивший желанный ответ, вдруг задрожал и рухнул замертво на пол своей клетки. Увидевший это купец, соскочил с места и с горя, сорвав свой кюлах, бросил шапку оземь. Он был крайне расстроен. Рвя на себе ворот своей рубахи, он стал причитать, приговаривая: «Ох, мой красавец-попугай! Эх, моя сладкоголосая птичка! Что же с тобою случилось? Ах, дружочек мой! Если бы у Пророка Сулеймана (*алейхиссалам*) была такая птица, как ты, он даже не взглянул бы на других птиц!..» Попугай для купца была источником радости, его собеседником и другом, которому он рассказывал все свои секреты. В смятении он продолжал плакать и стонать. Он успокаивал себя говоря: «Аллах дал, Аллах и взял». И все пытался понять истину произошедшего. Он сильно страдал из-за того, что ему придется расстаться со своим ненаглядным попуга-

ем. Как утопающий держится за соломинку, так и он пытался найти источник утешения для себя. Вину он приписывал своему языку, предъявляя ему следующие обвинения: «Эх, язык! Ты стал причиной смертей! Ты причинил мне огромный вред. Ты огонь и гумно (место для молотбы хлеба). До каких пор ты будешь поджигать гумно: О, язык! Моя душа жалуется на тебя! Сколько всяких огорчений терпит она из-за слов, сказанных тобой! О язык! Иногда ты подобен нескончаемому сокровищу, когда принадлежишь чистым, верным, преданным слугам Аллаха. Однако иногда ты превращаешься в чистое бедствие, от которого нет спасу, когда становишься ядовитым, как у грешника, нечестивого и безнравственного. О бессовестный, лишающий веры, язык! Ты что же, так и не собираешься проявлять милосердие ко мне? Видишь, как натянул тетиву своего лука, чтобы стрела поразила меня в самое сердце, став причиной моей гибели!..»

Наконец торговец, закончив причитать и плакать, вытащил мертвого попугая из клетки. Стал готовить место, чтобы похоронить его. В тот самый момент попугай, вдруг ожил, вспорхнул и уселся на одной из веток высокого дерева. Торговец был поражен поступком птицы и одолеваемый жгучим любопытством, крикнул ему: «О птичка моя! Ради Аллаха объясни, в чем дело? Что ты понял из рассказа моего об индийском попугае? Как ты его истолковал, что позволил себе так схитрить и так расстроить меня? В чем тут секрет? Расскажи-ка и мне его, чтобы и я удостоился познания частички этой духовной тайны. Не лишай же меня этого!» На это попугай ответил так: «Индийский попугай, о котором ты мне рассказал, дал мне при помощи своих безмолвных действий свое наставление, словно дал мне испить эликсир жизни, чтобы остудить мое горящее сердце. Он хотел сказать мне: «Тебя обрек на заточение в клетку твой чудесный голос!» И еще он хотел сказать: «О, поющий и для старых и для малых! О, очаровывающий своими песнями и ученых мужей и невежд! О, забавляющий людей своими трогательными напевами, попугай! Стань благоразумным, брось свои напевы! И ты, как я, умри и освободись от плена!» Я лишь выполнил данное мне наставление. Я убил себя и освободился!» Попугай продолжил: «О господин! Я освободился из заточения и теперь возвращаюсь к себе на родину! Если и ты поступишь, как

я, то ты тоже освободишься от клетки твоего тела, добьешься свободы, вернешься на свою истинную родину, то есть туда, откуда пришел твой предок Пророк Адам (*алеяхиссалам*), в Рай! Ты очень возвысишься духом, избавившись из плена своего созданного из земли тела. Ты достигнешь высоты духа и благородства его!» Купец, словно пробудившись ото сна, извлек для себя урок из слов птицы и сказал самому себе такие слова: «Мне достаточно такого наставления! Впредь я стану придерживаться этого пути. Ибо я понял, что его путь это путь, помогающий человеку открыть для себя истину, путь, ведущий к свету и к эликсиру вечности, являющемуся источником жизни!..»

* * *

Попугай, заключенный в клетку, который упоминается в рассказе, олицетворяет собой дух, находящийся в теле, то есть в плену естества. Индийские попугаи же, порхающие с ветки на ветку это духовный мир святых аулия Аллаха, которые очистились от земных «прелестей» и избавились от плена суетного мира и от плена вещей. Индийские попугаи дали попугаю, заключенному в клетке наставление: *«Умереть прежде наступления естественной смерти»*. Ибо, избавление от плена возможно лишь таким путем. Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Умрите для того, чтобы ожить, когда наступит утро истины!»* Индийские попугаи словно так и говорят, находящемуся в плену клетки попугаю: *«И ты умри! То есть до наступления естественной смерти избавься от своего естества. Сумей умереть согласно своей воле и выбору для позывов естества, но воскресни для жизни духовной, и расправь свои крылья для полета в духовные выси!»*

Чем же является жизнь человека, не проживающего свою истинную жизнь и не имеющего понятия о скрытой в нем драгоценной сути, если не агонией и мучениями страдающей души в клетке тела? Истинная жизнь начинается со смерти естества. Ибо эта смерть и есть сама жизнь! Вот почему Мавляна Джалалятдин Руми изволил сказать следующие слова: *«Рассказ о птице души схож с рассказом о попугае, принадлежавшем торговцу. О недалековидный человек! Стань мертвым, как эта птица, для того чтобы быть свободным! Если ты будешь зерном, то тебя склюют пти-*

цы, если будешь бутоном, тебя сорвут малые дети. Ты сбереги свое зерно, скрывшись вдали. Ты сохрани свой бутон, будь подобен траве, выросшей у заборов, в глуши сада! Это значит, ты должен избегать известности, демонстрации самого себя, хвастовства. Оставайся смиренным, будь скромным человеком! Так ты укроешься от дурного глаза и избавишься от потери чувства меры, потому что «На каждый роток не накинешь платок!»

Человек, выставивший на продажу свою красу, подобен человеку, раскрывшему свои ладони беде. Такой человек становится объектом внимания недобрых глаз. Каждый по-своему, враги одним путем, друзья другим путем, содействуют его разрушению. Первые изводят его своей завистью и ревностью, вторые – неумеренной лестью, подхалимством и угодничеством. Для избавления от этой опасности нет другого средства кроме, как исчезнуть, укрыться от взора людей. Для того чтобы исчезнуть, раствориться, нужно или умереть, или представиться мертвым, что означает привязаться всей душой и выполнять все божественные предписания и запреты. Джунайд Багдади, так объясняет суть тасаввуфа: «Это уничтожение Господом тебя в тебе и возвращение тебя к жизни Собой». Когда раб божий очищается и отстраняется от мирской грязи, устремляется к Аллаху, тогда он удостоивается божественного света, и тогда он, а не беды и несчастья, одерживает победу, не склонив головы перед ними.

Например, воды, вздыбившиеся от гнева Господа, уничтожили врагов Пророка Нуха (*алеихиссалям*) и Пророка Мусы (*алеихиссалям*), а огонь, в который Немруд собирался бросить Пророка Ибрахима (*алеихиссалям*), превратился в цветущий сад. Все это не случайно. Ибо это чудесные проявления милости, заботливости и покровительства Господа Бога, полные мудрости и глубокого тайного смысла, по отношению к верным рабам Своим!

* * *

С другой стороны, эти истины содержат мысль о том, что божественные милости будут подарены также и другим, достойным их, рабам божьим в той или иной форме. На долю раба божьего выпадает освобождение от эгоизма, то есть от качества, которое сгуби-

ло Иблиса⁸, а затем, отстранившись от всего земного, направиться к Господу, заполнив душу свою упоминанием Его прекрасных имен. Однако следует помнить, что зикр⁹ не означает лишь упоминания имени Аллаха устами, он означает, что все существо человека должно быть пронизано осознанием и проявлениями Всевышнего Аллаха. Продолжительный, постоянный зикр способен поднять, возвысить человека до такого уровня, что истина зикра может соединиться с целью создания души, тогда душа становится полностью отражением, выразителем, рупором зикра.

Истина зикра свободна от буквы, слова и голоса. Суть души, то есть ее сердцевина, ее квинтэссенция, будучи ближе к божественному по своей природе, является свободной от материальности, вещественности, а потому духовна, невидима глазом, нематериальна. Два изолированных качества, объединяясь, становятся тождественными. В этой точке зикр, подобно оболочке, окружает сердце и охраняет его от земного. Сердце во время зикра достигает состояния отсутствия его. Все стирается, исчезает кроме Господа, имя которого упоминается. Это состояние называется «Фана». Оно характеризуется тем, что в это время происходит отстранение человека от всего бренного и суетного и он оказывается наедине с Господом Богом и с вечностью. Состояние фана это состояние веры в Аллаха, достижение человеком душевного спокойствия... Об этом сказано в Священном Коране:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«...тех, которые уверовали и сердца которых нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (Сура 13 «Рад», 28)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

8 Шайтан

9 Восхваление Аллаха.

إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

«Верующие это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха. А когда им произносят Его аяты, приумножается их вера, они уповают на своего Господа». (Сура 8 «Анфаль», 2)

А в суре «Юнус» есть Священный аят, в котором приведено сообщение друзей Аплаха, просвещенных светом знаний Всевышнего Аллаха, которые так говорят о загробном мире:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться, и не изведает они горя». (Сура 10 «Юнус», 62)

* * *

Понимание птиц, заключенной в клетке, тонкостей проявления божественной тайны и претворение их в жизни, помогло ей достичь счастья вечной жизни. И в самом деле, тело, плоть это клетка для духа. Клетка, в которую залетают и улетают не одна, а тысячи птиц. Этими залетающими птицами являются сомнения, подозрения шайтана, желания плоти, естественные потребности организма человека. Улетающие птицы же это те, которые льстят человеку, восхваляют его ради собственной корысти. И каждая из этих групп говорит человеку разные вещи. Одни из них говорят: «Я есть твой истинный друг!» Другие, перебивая первых, говорят свое: «Нет! Только я могу стать твоим верным другом и спутником!» Третьи, льстя человеку, говорят ему: «Ты прекрасный человек, ты щедр, добродетелен. Ты умеешь прощать. Ты великодушен!» Четвертые: «Оба мира созданы для тебя. Мы же, всего лишь, рабы и слуги твои!» Пятые, лицемеры и кривя душой, говорят: «Вы изволили поступить правильно!» И этому нет конца. К сожалению, некоторые самовлюбленные люди, рабы своих плотских чувств и желаний, обладатели незрелых душ, обманываются этими словами и начинают что-то мнить о себе. Несчастному и невдомек, что все это есть не что иное, как тысяча хитрых, коварных уловок и происков шайтана, проникшего в его душу!

Ибо эти «прелести» мира, вводящие в искушение человека своим угодничеством его естеству, кажутся ему лакомыми кусочками, музыкой улаждающей его слух. А ведь все это есть не что иное, как пища шайтана, которая в будущем обернется для человека адским пламенем. Вначале она приносит человеку кажущиеся, мнимые удовольствия, а затем оборачивается губительным пламенем. Не могущие осознать и ощутить гибельности этого пламени на этом свете, поймут эту истину, оказавшись в загробном мире, среди высоких языков пламени... Но, увы! Напрасно и тщетно будет все: ни слезы, ни крики о помощи... Вот почему, халиф Али (*радыйаллаху анху*), изволил сказать такие слова: «Человека губят две вещи. Первая из них это то, что человек зачастую идет на поводу своих страстей и желаний, вторая же любовь чрезмерная к похвале!»

* * *

Всевышний Аллах наделяет счастьем в загробном мире тех, чьи сердца переполнены любовью к Аллаху, но не тех, кто высокомерен, вообразив себя великим человеком, сеет смуту в умах людей. Ибо люди далекие от благодати смирения, потворствующие своим скверным свойствам характера, никогда не смогут освободиться от надменности, упрямства, высокомерия. А раз так, то человек должен быть смиренным. Ему следует избавиться от порицаемых, достойных осуждения качеств характера. Благодати смирения огромны. Скромный человек щедр. Щедрый же человек милосерден и сострадателен. Такой человек получает удовольствие и радость, помогая живым созданиям. А это, в свою очередь, является поводом для того, чтобы Аллах был доволен им. Далекий от покорности и смиренности человек лишен этих прекрасных черт. Раб Божий, обладающий такими качествами, как скромность и покорность Аллаху, поскольку у него раскрывается и развивается чувственное восприятие, научится легко распознавать врага и друга. Благодаря его смиренности, в один прекрасный день, когда страсти перестанут понукать им, когда они потеряют свое главенствующее положение, человек увидит, что льстившие ему его лжедрузья ментально станут его врагами. Станут считать, что он некрасив и дурен, и станут испытывать к нему чувство отвращения, и убегут от него прочь, как ото льва. Следовательно, раб божий должен стараться быть рядом с друзьями Аллаха, являющимися зеркалами

душ, отражающими истину, а так же он должен знать свое естество, самого себя и хитрые уловки естества своего.

Только пребывая рядом с общиной ахлюллах, познавших Аллаха, и наблюдая за ними своим духовным оком, он может постичь их мудрость во избежание всяческих ошибок и недоразумений. Следует знать, слова и поступки людей Аллаха полны мудрости. Для того чтобы не осведомлять тех, кто не относится к их общине и для того чтобы информировать членов своей общины, они используют при разговоре ряд символов или условных знаков. Эти слова понятны лишь обладателям родственных душ. Те же, кому они непонятны, слышат просто слово. Абу Хурайре (*радыйаллаху анху*), изволил сказать следующие слова: «От Расулюллаха я получил два вида знаний. Один из них я передал другим, а другой скрыл. Если бы я рассказал о скрытых знаниях, то я, лишился бы этой головы».

Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сконцентрировал в себе все наилучшие качества Пророков. Все добродетели и избранные качества более 120-ти тысяч Пророков в самом совершенном виде были собраны в нем. Он олицетворение совершенства. Каждый Пророк был наделен специфическими, присущими только ему качествами. К примеру: Пророка Ибрахима (*алейхиссалям*) называли Халилюллахом, так как в его сердце не было места ни для чего кроме Всевышнего Аллаха; Пророка Мусу (*алейхиссалям*) называли Калимуллахом, так как он слышал вечную речь Аллаха; Пророка Ису (*алейхиссалям*) прозвали Рухуллах, потому что он достиг совершенства в чистоте своего духовного мира и был свободен от желаний своего естества... Их святейшества искренние рабы Аллаха авлияллах также прославились своими выдающимися качествами. Все они были удостоены чести обладать разными проявлениями их талантов. К примеру, Абдулкадир Гейлани был силен в экономике, Мухйиддин Араби - в духовных науках и исследованиях, Мавляна Джалалятдин Руми прекрасен в выражении состояния пламенной, жгучей любви и очарования дружбы...

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми так рассказывает о своем положении: «Об этой тайне я рассказал в лаконичной и завуалирован-

ной форме. Не сообщил о ней открыто. Ибо тогда пострадали бы как язык, пытающегося говорить о ней во всеуслышание, так и чувственное восприятие слушающего человека». В другом своем бейте он сказал следующие слова: *«Бейт мой – это мир значений, смыслов и символов. Стих мой также не просто стих, ибо он вразумление, наставление человека. Рассказы мои состоят не из банальных, заурядных слов. Они служат обучению людей, они объясняют им тайны, сокровенные смыслы, помогая воспринимать их».*

«Маснави» это книга, подготовленная для обучения, наставления на путь истинный людей, и посвящения их в тайны учения. Второй особенностью «Маснави» является то, что порой повествование в прозе переходит в стихотворение, ибо способности людей, степень их проницательности, сметливости, сообразительности, их образ мыслей неодинаковы. Кажущиеся на первый взгляд простыми и примитивными рассказы объясняют в различной манере специфические особенности, тонкости и тайны божественного мироустройства и миропорядка. Слова Мавляны Джалалятдина Руми многозначны и поэтичны. К примеру, он свою смерть называет «шаби арус» или свадебная ночь, подразумевая под этой метафорой встречу с бесконечно прекрасным Хюсни Мутлак Всевышним Аллахом, после избавления от клетки своего тела. Он говорит: *«Пусть мои задушевные друзья отметят как праздник ту ночь, разделив со мной мою радость!»* А как много смысла таят в себе следующие его слова: *«Когда я умру, не говори: «Разлука, разлука!» Когда я буду лежать в могиле, не говори: «Прощай, прощай!» Ибо смерть не повод для печали, это повод для радости!»*

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми на заданный ему вопрос о том, что есть мир, ответил так: *«Мир – это тюрьма для душ!»* Как прекрасно сказал Юнус Эмре в своем стихотворении, обращаясь к соловью, сравнивая жизнь в земном мире с жизнью на чужбине. Поэт вопрошает:

*Отчего слезы льешь
Бедный мой соловей?
Иль утомившись здесь,*

*Ты остался один?
Может снежные горы?
Может реки глубокие ты одолел?
Иль друга милого
В дороге ты потерял?
Отчего, бедный мой соловей,
Неутешные слезы ты льешь?*

В одном из своих произведений Мавляна Джалалятдин Руми сказал о себе так: *«Я нахожусь на земле, как в заточении, ибо я обязан трудиться и посвящать людей в тайны учения, наставлять их на путь истины. Но какое отношение имею я к тюрьме, а она ко мне? Чье же добро я умыкнул, что нахожусь в заточении?»*

Каждый шаг ведет нас к вожделенному привалу. Каждый вдох приближает нас к часу ухода из этого мира. С другой стороны, истинный мир души это «алями арвах» или потусторонний мир. Души с каждым вдохом приближаются к своей сути, к своей истинной, исконной родине. Так же как вода, испаряясь, исчезает из бассейна, так и жизнь с каждым неслышным вдохом и выдохом, завершает отпущенный ей срок. Поскольку основа человека, как и у любого другого живого создания, состоит из земли, то процесс гниения ее начинается изнутри. И исчезает, превратившись в прах и тлен. Как материя, так и сверхъестественные, нематериальные силы возвращаются к своей основе, к своим корням. Те, чья духовная закваска есть состав, относящийся к раю, те направляются в рай. Тех же, чья духовная закваска есть состав, относящийся к аду, тех направляют в ад.

Мавляна Джалалятдин Руми в трех словах прекрасно определил этапы своей жизни так: *«Был я незрел, созрел, сгорел!»*

Гибель плоти означает то, что душа духовной пищей полна настолько, что в ней не осталось места для животной пищи. И, в результате, человек полностью избавился от «прелестей» мира. Так же как ночная бабочка, притягиваемая светом, теряя волю, тянется к нему, в итоге, огонь обжигает ее, точно так же, как изволил об этом сказать Мавляна Джалалятдин Руми: *«Пока человек не обожжется, он не сможет удостоиться того, чтобы почувствовать божественную любовь и вкусить счастья дружеских уз».*

Халладж Мансур после великих духовных потрясений сказал следующие слова: «Мое воскрешение, моя жизнь заключаются в моей смерти». Для того чтобы помочь людям не погибнуть в омуте своего естества, Мавляна Джалалатдин Руми в своем бейте, предостерегая людей, говорит так: *«Не ешь нечистое! Не покупай нечистое! Не ищи нечистое! Ибо у того, кто постоянно ест нечистое, цвет лица всегда бледен и желт! Для того чтобы развивать способности сердца, ты подпитывай его душой. То есть питайся милостями, щедростями, которые возникают в твоём сердце с тем, чтобы всегда оставаться молодым, а цвет лица твоего, чтобы от божественных проявлений, напоминал бы цвет багряника (пурпуровый)».*

* * *

Правитель Вавилона Немруд велел бросить в огонь Пророка Ибрахима (*алеихиссаям*). Однако:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

«Мы повелили: «О пламя! Обернись холодом и спасением для Ибрахима». (Сура 21 «Анбия», 69)

Этот приказ Господа не позволил ему сгореть заживо. Ибо все вокруг обернулось цветущим садом. Попади в этот огонь сам Немруд и его свита, от них бы не осталось бы даже пепла! Ибо в них не было святости Ибрахима (*алеихиссаям*), а была жестокость Немруда.

* * *

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) во время сражения при Бадре в тот момент, когда его армия столкнулась лоб в лоб с вражеским войском, набрав в руку пригоршню земли, кинул в сторону неприятеля. Земля, попавшая в глаза, находившимся в стане врага, заставила их усиленно протирать свои глаза. Земля стала причиной поражения врага. По этому поводу был ниспослан следующий священный аят:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

«Не ты [о Мухаммад!] бросил [горсть песку], когда бросал, это Аллах бросил». (Сура 8 «Анфаль», 17)

В тот момент Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был орудием Всевышнего Аллаха. Община ахлюллах также была орудием Аллаха. Порой могущество Господа, проявляется через преданных рабов Его, ибо они являются выразителями Его божественной воли, рупором, отражением воли «Фаили Мутлак». То есть они находятся в распоряжении Всевышнего Аллаха...

Для того чтобы люди, в чьих душах присутствуют качества Немруда, такие как эгоцентризм, чванство, корыстолюбие, не сгнули и смогли бы освободиться от когтей шайтана, им необходимо быть в поле зрения совершенного и зрелого муршида, став мюридами. К примеру, птице, заключенной в клетке, удалось благополучно добиться свободы, следуя буквально всем условным знакам и наставлениям индийских попугаев. И она стала свободной, вольной птицей... Мавляна сказал так: *«Как счастлив тот, кто умер прежде наступления своей естественной смерти! Его душа почувствовала аромат сада истины!»* В одном хадисе кудси¹⁰ говорится, что Милосердный и Всемиловитый Аллах сказал следующие слова: **«Того, кто меня полюбит, Я лишу жизни. Если Я кого-то лишаю жизни, откуп за его жизнь относится ко Мне. Если откуп за чью-то жизнь принадлежит Мне, Я буду платить за его жизнь!»**

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Плата за меня это лицезрение Всемогущего Господа Бога»*. Прибегая к защите Господа, он обращается к нему со следующей мольбой: *«О Господь, не нуждающийся ни в троне, ни в венце, обладающий всеми существующими во вселенной богатствами! Кто, кроме Тебя способен освободить нас от тяжких пут нашего естества? Мы твои жалкие и беспомощные рабы!.. Избавь нас от скверных рук нашего естества, ибо нет наших сил, чтобы вынести это!»*

О Боже! Возьми нас за руки, выкупи нас! Убери завесу недалновидности и опрометчивости с наших душ! Но не снимай с нас покров стыда, опозорив нас на весь свет!

Аминь!»

10 Речь Аллаха, переданная Пророком своими словами

ЕСТЕСТВО ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНО СВИРЕПОМУ ЛЬВУ

О, вступающий на путь истины, человек! В тебе присутствуют черты свойственные как Пророку Мусе (алеихисалям), так и Фараону. Тебе следует искать в самом себе этих двух противников. Просвети свой ум божьими откровениями и внушениями. И пусть Муса, присутствующий в тебе, одолеет Фараона!

Мавляна Джалалятдин Руми

В огромном, преогромном лесу жил жестокий и свирепый лев. Все обитатели этого леса трепетали от ужаса и страха перед этим жестоким львом... Ибо лев тот, устраивая засады в самом неожиданном месте, покушался на их жизни. Однажды звери, не выдержав такой напряженной жизни, полной ожидания неприятностей, нашли выход из создавшегося положения. После долгих раздумий они избрали делегацию, направили ее ко льву, наказав сказать ему следующие слова: «О лев, царь зверей! Ежедневно, поймав кого-то из нас, ты съедаешь его! Против этого нам возразить нечего, но к чему такие труды тебе? Ты царь лесов! Ты сиди себе на троне своем, а мы станем тебе каждый день посылать кого-нибудь из нас. А ты преспокойно будешь съедать его!» Лев, воздержавшись от такого предложения, сказал: «Хитрость ли, преданность ли это ваше предложение, то ваша правда. Однако я не терплю хитростей да уловок! Я стал очень опытным, будучи не раз покусан змеями да скорпионами. Да и потом, что это вы мне советуете быть ленивым, в то время как нужно трудиться, чтобы заработать что-либо. Почему вы желаете, чтобы я послушался вас, не поняв причин?» Звери, для того чтобы уговорить льва, сказали ему: «Люди трудятся, чтобы заработать хлеб насущный оттого, что вера их слаба. Заработок

их, это лакомый кусок их лицемерного поступка, который они получают согласно мере их алчности и тщеславия. Аллах, посылающий дождь с небес, конечно же, способен дать хлеб насущный из милости Своей!» Лев возразил: «Как я могу стать хромым, если у меня есть здоровые лапы? Как я скрою силу своих когтей, если они у меня есть?» Но заманчивость предложения, в конце концов, не позволила ему устоять. Он согласился. С того самого дня, каждое утро, какой-нибудь из зверей, стал сам приходиться ко льву на съедение... В один прекрасный день дошла очередь и до зайца. Звери говорили ему: «Ох, что же делать? Видно судьба такова. Кому-то из нас надо жертвовать собой ради спокойствия большинства. Ну что же, давай не задерживайся, иди! Не будем злить льва» Однако заяц что-то не очень-то и торопился. Увидев это, звери с беспокойством и волнением сказали ему: «О упрямый заяц! Мы столько времени были верны данному нами слову! Сколько жизней посвятили этому. Что же ты хочешь посрамить нас?» Заяц же ответил им так: «Друзья мои, не злитесь! Дайте мне время, и я сыграю с ним такую шутку, что избавлю и вас, и себя от этого дикого льва!» Звери с недоверием и с презрением сказали зайцу: «Не забывайся! Ты, всего-навсего слабый зайчишка! Что это за разговоры. Скольким нашим собратьям, которые были гораздо сильнее тебя, даже на ум не пришли подобные слова. Ты со своим самомнением принесешь на нашу голову беду! А слова твои вовсе не к лицу тебе!» Тогда заяц сказал лесным обитателям: «Друзья! Меня вдохновил сам Аллах! Вот почему у меня такого слабого и беспомощного появилась такая здравая мысль! Разве вы не замечали, что искусство пчелы и ее умение добывать мед, недоступны ни льву, ни дикому ослу, ни даже человеку?..» Изумленные храбростью и решимостью зайца, звери сказали: «Ну что ж! Тогда хотя бы поведай нам, в чем заключается секрет того дела, которое ты затеял! Что ты замыслил? Ведь ты знаешь, как бывают полезны советы. Они помогают нам стать бдительными и помогают одерживать победы». Однако сметливый заяц, решив, что в таких делах советы не помогут в исполнении задуманного, более того, они могут даже испортить результат задуманного им дела, отклонив их пожелания, сказал им так: «Не всякий секрет можно обсуждать. Разве мы не относимся с благоговением к судьбе именно потому, что секрет ее неизвестен

нам? Потому и нельзя предугадать конец задуманного дела. Говорящие близко к зеркалу не могут ничего увидеть в нем, поскольку оно запотеваает от их дыхания. Вот почему мудрые арифы не говорят много слов ни о своих мыслях, ни о своих убеждениях, ни о днягах, ни о своих школах, ибо у них есть много врагов. Как только они получают какую-то информацию, как тут же начинают готовить тысячу козней. Да и потом! Секрет, который известен двум людям, перестает быть секретом. Он становится достоянием всех людей!» Вот так долго, обстоятельно и пространно рассказывал заяц обитателям леса о задуманном им деле. Затем, сопровождаемый испуганными и тревожными взглядами зверей, он, наконец-то, вышел в путь. Но и в дороге он был беззаботен, не шел просто, а бежал в припрыжку... А в это самое время, лев был вне себя от ярости, оттого, что запаздывала его пища, которая ежедневно приходила к нему вовремя. От гнева он стал рычать и рыть когтями землю, приговаривая: «Недаром, еще с самого начала я не очень-то верил в их обещания и в то, что они будут верны данному слову! Как им только, удалось ослепить меня, нашептывая мне обманные свои речи. Ничтожества! Уж я не я буду, если не разорву их шкуры!» И вот тут-то, как раз и появился наш заяц! Взбесившийся от голода лев прорычал ему: «Где это ты пропадал? Какова причина твоего опоздания?» Заяц с нарочитым волнением, вначале вытер пот, а потом, стараясь казаться как можно естественнее, чтобы лев поверил в его безгрешность, сказал ему: «Ох, Боже мой! Мой султан, я всегда относился с уважением к вашей персоне! Позвольте мне сказать в свое оправдание пару слов!» Лев, все с той же злостью, крикнул ему: «О, глупец! Что может служить оправданием для тех, кто вовремя не приходит к падишахам? Ты что же думаешь, что я не знаю о том, что оправдание глупца хуже его вины? Я-то ведь не заяц, чтобы верить твоим глупым оправданиям и уважительным причинам!» Заяц продолжал умолять его: «Мой падишах! Даже огромные моря, питающие малые реки и те держат на плаву всякий мусор. Вот и ты выслушай беднягу, отдавая дань своему высокому положению. Прислушайся к оправданию этого несчастного, испуганного зайца по отношению к которому поступили жестоко и несправедливо». Наконец, слова зайца пробудили любопытство льва, и он решил выслушать его. Заяц же стал рассказывать все

согласно задуманному им плану. Он сказал: «Я вышел в путь утром и направился к вам. Вместе со мной был сопровождающий меня, другой заяц. Вдруг, перед нами неожиданно возник лев, которого никогда прежде мы не видывали в нашем лесу. Он напал на вашего раба, направившегося к вам и на его спутника, покушаясь на наши жизни. Я тотчас же сказал ему: «Мы рабы Падишаха падишахов! Не прикасайся к нам!» Но тот упрямый лев вместо того, чтобы оставить нас в покое и попросить у вас прощения, гневно зарычал и, перейдя всякие границы, молвил: «Это еще кто такой? Падишах этих лесов я! Как вы смеете в моем присутствии произносить его имя?» А потом, совсем обнаглев, он взял моего товарища в заложники, а меня направил к вам, чтобы я сообщил вам о том, что он бросает вам вызов. Эх, падишах падишахов! Мой товарищ в три раза больше меня, жирнее и красивее! Но, начиная с сегодняшнего дня, этот путь закрыт. Впредь вы должны или отказаться от мысли о пище, которую вам посылали обитатели леса, или же очистить наш путь, убрав с дороги того бесстрашного льва!» Слушавший с нетерпением и яростью лев, и вовсе обезумев, крикнул: «Кто этот бесстыжий наглец? Этим лесом правлю только я! Говори скорее, кто он?» Заяц, весьма довольный сложившейся ситуацией, задел за живое свирепого льва, стараясь всюду разбудить в нем ярость по отношению к другому льву, о котором он так преувеличено рассказывал.

Наконец, лев, не выдержав, сказал зайцу: «Ну-ка, покажи мне дорогу к этому ничтожеству! Я накажу не только его, но и сотню таких, как он! Но если ты говоришь неправду, то и ты получишь по заслугам!» Вместе они пустились в путь. Заяц напрямик направился к колодцу, который он приметил заранее. Ибо этот глубокий колодец он выбрал в качестве ловушки для льва. Для того чтобы лев не догадался о его плане, чтобы усилить гнев льва и успешно завершить задуманное им дело, он замедлил ход и даже немного отстал ото льва, когда они приблизились к колодцу. Сердитый лев тут же сказал ему: «Что ты еле-еле волочишь ноги? Не отставай от меня! Давай шагай впереди меня!» Дрожащий заяц, нарочито испуганным голосом, сказал: «О, мой султан! У меня от страха ноги отказываются идти. Сердце мое трепещет. Разве мой бледный вид не свидетельствует о том, в каком состоянии я нахожусь?» Лев от-

ветил: «Ты оставь эти свои жалобы на болезнь да на ее причины! Почему ты отстал?» Заяц все с тем же страхом в голосе ответил: «Да потому, мой Султан, что лев тот находится в колодце, находящемся перед нами! Я не осмеливаюсь подойти к нему. Я вдоволь натерпелся страху от него!» Гнев и ярость льва достигли своего апогея, и он сказал зайцу: «Не бойся, иди сюда! Рана, которую я нанесу ему своими когтями, станет горькой пощечиной его смерти!» Сказавши это, лев в сопровождении зайца приблизился к колодцу. Лев, увидев свое отражение, а также отражение зайца, стал рычать. Рычанием отозвалось и отражение в колодце. Заяц, прекрасно воспользовавшись удобным случаем, сказал льву: «Вы видите, мой султан? Как он бросает вам вызов!» Лев в бешенстве крикнул: «В этом краю не может быть двух султанов! Я растерзаю в клочья его!» – прорычал он и бросился в колодец...

Вот тут-то его и настигла печальная участь из-за того, что он был жесток по отношению к другим зверям обитателям леса. Вся его тирания и деспотизм обернулись для него гибелью из-за божьего проклятья. А сообразительный заяц вприпрыжку побежал по зеленым лугам, чтобы сообщить зверям радостную весть. Все звери, которые раньше не принимали его всерьез, теперь, став мягче воска, облепили его со всех сторон. Они, проявляя к нему уважение, обратились к нашему герою с такими словами: «Кто ты? Может ангел, спустившийся с небес? Или Азраиль львов? При помощи каких уловок тебе удалось одолеть его?» Заяц же ответил им так: «Это милость Аллаха. А так, кто такой заяц, чтобы суметь справиться с этим делом? Я лишь покорился Аллаху, а Господь мой наделил меня силой и подарил моей душе свет. А они придали мне мужества и храбрости, научили меня пользоваться своим умом и тонко мыслить! Вот так, во мне появилась божественная сила, которая смогла даже льва поставить на колени, а мне помогла, не склонив головы, спасти свою жизнь и остаться целым и невредимым».

«Маснави»:

«О человек! Твое естество кинулось на дно колодца жизни с жадностью и алчностью, оно, подобно льву, заключено в клетке. Победи зов своего естества и стань свободен, подобно зайцу! Ты узнай цену сути духовности и совершенствуй ее с тем, чтобы

на просторах духовности наслаждаться жизнью и блаженствовать!

Осторожно! Не сгинь на дне колодца сплетен, ссор и раздоров, подобно своему естеству!

* * *

Абу Муджахид (*радийаллаху анху*) сказал: «Самое глупое из созданий, сотворенных Аллахом это естество человека. Ибо оно желает все, что оборачивается против него самого».

Есть такой хадис: **Всемиловитый и Милосердный Аллах, создавая естество, спросил у него: “Кто ты? А кто Я?” Естество ответило: “Ты это Ты, а я это я!” Господь подверг нафс страданиям, бросив его в Ад, затем опять спросил. И вновь нафс ответил: “Ана Ана, Анта Анта” (Я это я, а Ты это Ты). И каким бы наказаниям Всевышний не подвергал его, от надменности он не отрекался. Затем Аллах подверг его страданию голода, после чего опять спросил: “Ман Ана, ва ман анта?” (Кто Я, и кто ты?) Нафс ответил: “Ты мой Милостивый Господь, а я Твой бессильный раб...”**

Во времена Пророк Мусы (*алеихиссаям*), были развиты оккультные науки и колдовство. Поэтому, когда Пророк Муса (*алеихиссаям*) бросил свой посох, тот предстал в образе хищного чудовища. В тоже время, когда Пророк ударил посохом по волнам Красного моря, воды расступились, образовав дорогу, по которой и прошла его община... Улемы тасаввуфа выразили мысль о том, что посох Мусы (*алеихиссаям*) символизировал его естество. Муса опирался на посох, когда Всевышний Аллах велел Пророку бросить посох, тот увидел, какое чудовище представляет собой его естество... Увидел и ужаснулся... Ибо Господь спросил у Мусы:

- Что у тебя в руке?
- Это посох, о Господь!
- Для чего он тебе?
- Чтобы опираться на него!

- А разве тебе неизвестно, что не существует ничего другого, на что можно было бы опереться и никого другого, к помощи которого можно было бы прибегнуть, кроме Меня? Брось свой посох!..

Когда Муса (*алеихиссалям*), бросил свой посох, он увидел истину. И узнав истину, он сумел избавиться от зова естества своего. Сумел также вразумить и воспитать свой народ, оставив всех колдунов бессильными что-либо сделать...

* * *

Пророк Зулькарнайн (*алеихиссалям*) некоторое время пробыл в племени, в котором люди пытались преодолеть страх смерти и боролись со своим естеством. У местных жителей не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы земные богатства. Питалось племя исключительно овощами. Люди этого племени бережно относились к еде. Кроме того, в этом племени каждый рыл себе могилу, сам ежедневно чистил ее и там же совершал богослужения.

Пророк Зулькарнайн (*алеихиссалям*) велел позвать вождя этого племени. Вождь ответил: «Мне не нужен никто. А кто хочет видеть меня, тот пусть сам придет ко мне». Зулькарнайн (*алеихиссалям*), услышав эти слова, пришел к вождю племени и сказал ему: «Я пригласил тебя, почему ты не пришел?» Вождь ответил: «Я не нуждаюсь в тебе, если бы я нуждался, то пришел бы!» Зулькарнайн (*алеихиссалям*) сказал: «Что за жизнь у вас? Такой жизни я не видел ни у кого!» На что вождь ответил ему: «Да, для нас золото и серебро не имеют никакого значения. Ибо мы поняли, что когда кому-нибудь перепадает какое-то количество этого добра, тогда он начинает желать большего и тем самым лишает себя душевного покоя. Поэтому мы не гонимся за ценностями земного мира!» Пророк Зулькарнайн (*алеихиссалям*), спросил: «А что это за могилы? Для чего вы их роете и совершаете богослужение в них?» Вождь ответил: «Это мы делаем для того, чтобы не гоняться за ценностями мира. Когда мы видим могилы и вспоминаем о том, куда попадем в будущем, это отбивает у нас охоту ко всему земному и преходящему!» Зулькарнайн (*алеихиссалям*): «А почему вы не едите ничего, кроме овощей? Разве вы не могли бы держать коров, овец,

коз, чтобы пить их молоко, есть их мясо?» Вождь ответил: «Мы не захотели превращать наши желудки в кладбище живых созданий. Потому мы и питаемся овощами. Да к тому же, после того как пища попадает в желудок, становится безразлично, чем наполнен желудок, так как проходит удовольствия от вкусовых ощущений!»

* * *

Халиф Али (*радыйаллахуанху*) сказал: «Нищий человек тот, кто жаден и алчен, а богатый тот, кто скромнен и нетребователен».

Ибо нет конца-края неумеренным желанием. Люди с неумеренными желаниями бывают всегда ненасытными. Алчность, завладевшая их сердцами, не оставляет в них ни малейшего места для сердечной искренней привязанности и для любви к Богу. Потому-то печальна и полна разочарований судьба тех, кто свои жизни посвящает накоплению земных богатств, закрыв глаза на божественные духовные истины. Такие люди, покидая сей бренный мир, обладают тремя свойствами, а именно:

1. Ненасытность к накоплению богатств земных;
2. Не находят того, к чему они стремились и на что надеялись;
3. Бывают лишены духовности, душевного спокойствия и прозорливости.

Всевышний Аллах сказал в Свешенном Коране следующее:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

«Видел ли ты того, кто избрал своим богом низменное желание и страсти? Разве ты ответчик за него?» (Сура 25 «Фуркан», 43)

Обращаясь к Расулюллаху (*саллаллаху алейхи ва саллям*), Всевышний Аллах говорит:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ

«Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменное желание». (Сура 45 «Джасийа», 23)

Эти два священных аята напоминают человеку о слабостях и пороках его естества, которые могут стать причиной пребывания его в аду.

Рассказ Феридуддина Аттара повествует о тех, кто, забыв о милостях Аллаха, становятся пленниками своих примитивных инстинктов, обрекая себя на печальную участь в загробном мире.

...Была у падишаха охотничья собака, которая была весьма искусна во время охоты. Падишах очень дорожил ею и всякий раз, выходя на охоту, непременно брал ее с собой. Весь ее ошейник был украшен драгоценными камнями, а лапы – золотыми и серебряными браслетами. Спина собаки была покрыта атласной попоной с золотой канителью. Однажды падишах вместе с дворцовой знатью вышел на охоту, взяв с собой, как всегда, свою собаку. В седле, с шелковым поводком в руке он выглядел очень импозантно. Был весьма радостен и счастлив. Вдруг в глаза ему бросилось нечто такое, что тут же омрачило его счастье... Любимая его собака, совершенно забыв о своем хозяине, была занята посторонним делом. Когда падишах недовольно потянул поводок, собака не подчинилась, и стала продолжать грызть косточку, лежащую перед ней. Увидев это, падишах остолбенел, а затем гневно воскликнул: «Чтобы в моем присутствии быть занятым чем-то посторонним? Как это возможно?» Он был очень огорчен. Неблагодарность, вероломство, бесчувственность собаки потрясли его. Он даже не подумал о том, что это всего лишь собака... Ибо, несмотря на оказываемые собаке почет, милость, благоденствие, она вмиг забыла о своем благодетеле. И из-за чего? Из-за какой-то косточки! Падишах гневно сказал приближенным: «Отпустите на все четыре стороны эту бесстыдную собаку!» Недальновидная собака поняла причину этого гнева, но было уже поздно. Делать было нечего! Придворные сказали падишаху: «О, Султан! Позвольте снять с нее все, что на ней: драгоценности, золото, серебро, и так отпустить ее». – «Нет, оставьте, пусть она уходит со всем этим добром! – ответил султан. Потом он добавил, – Пусть она побудет в безлюдной жаркой пусты-

не без воды и пищи. Глядя же на свои украшения, пусть почувствует всю горечь утраты ласки, приюта!»

Насколько же назидателен этот рассказ, отражающий положение людей, которые, не оценив милостей Господа Бога, потакая своим низким, примитивным устремлениям, сгубили свои жизни! Попавшие в такую ситуацию, в конце концов, увидят никчемность и ничтожность безделушек, да будет слишком поздно...

Событие, имевшее место во времена Пророка Исы (*алеихиссаям*), подтверждает эту истину. Один еврей, желая стать другом Исы (*алеихиссаям*), сказал ему: «Я хочу быть рядом с тобой, чтобы беседовать». Пророк Иса (*алеихиссаям*) согласился. Вместе они вышли в путь. Подойдя к реке, они решили присесть, чтобы, немного поев, утолить голод. У них было три лепешки. Две из них они съели, а третья осталась. Пророк Иса (*алеихиссаям*) спустился к реке, чтобы напиться воды. Однако, вернувшись, он обнаружил, что третья лепешка исчезла. Тогда он спросил у иудея: «Кто взял лепешку?» Еврей ответил: «Я не знаю». Пророк Иса (*алеихиссаям*) промолчал, и они тронулись снова в путь. Спустя некоторое время Пророк Иса (*алеихиссаям*) увидел на дороге олениху с двумя оленятами и подозвал одного из них к себе. Зарезав его, они вместе с евреем съели его. Потом Пророк Иса (*алеихиссаям*) говорит: «Встань по Воле Аллаха!» Олененок, тут же воскрес, встал и убежал. Иса (*алеихиссаям*), повернувшись к еврею, сказал: «Именем Того, Кто продемонстрировал это чудо, я спрашиваю: Кто взял лепешку?» Человек вновь ответил: «Не знаю...» Они продолжили свой путь и подошли к какой-то реке. Пророк Иса (*алеихиссаям*), взяв за руку еврея, пошел с ним по поверхности воды, как посуху. Затем он еще раз спросил еврея: «Именем Того, Кто продемонстрировал это чудо, я спрашиваю тебя: Кто взял лепешку?» Ответ еврея все тот же: «Я не знаю». Они продолжили путь. Вышли на песчаное место. Пророк Иса (*алеихиссаям*), собрав весь песок в кучу, соорудил большой холм, а затем сказал: «Стань золотом с разрешения Аллаха!» Песчаный холм тут же становится золотым. Пророк Иса (*алеихиссаям*), разделив этот холм на три части, говорит еврею: «Одна часть моя, вторая – твоя, а третья – того, кто съел лепешку!» Слепленный видом золота, еврей тут же признался: «Ту лепешку

съел я!» Тогда Пророк Иса (*алеихиссаям*) ответил на это так: «Пусть все золото будет твоим!» Сказавши так, Пророк ушел, оставив алчного иудея, некогда желавшего стать ему другом, но ставшего пленником мирского блага...

А к недалёковидному недалёкому еврею, опьяенному ложным счастьем обладания земными богатствами, тем временем подошли два алчных человека. Увидев золото, они решили убить еврея, а еврей, испугавшись за свою жизнь, сказал им: «Пощадите! Не убивайте меня! Золото мы можем поделить на троих. Но пусть вначале кто-нибудь из нас сходит в город и принесет какой-нибудь еды. Наедемся досыта, поделим золото да и разойдемся с миром после!» Все согласились. Один из них отправился в город за едой. И вот, идущему в город человеку в голову закралась дьявольская мысль, и он сказал сам себе: «С какой стати, я стану делить золото на троих? Добавлю-ка я в еду предназначенную для них яд. И они, покушав ее, умрут. А я стану хозяином всего золота». Сказано – сделано. Он отравляет всю еду, предназначенную его товарищам. Однако в это же самое время его товарищи вели между собой такой разговор: «С какой стати мы будем делить золото на троих? Если мы поделим его на двоих, то нам же больше достанется. Как только наш товарищ вернется из города, мы под каким-нибудь предлогом уьем его. Потом поедим, как следует, и поделим золото между собой». Как задумали, так и поступили. Под надуманным предлогом они убили своего товарища и стали с аппетитом есть то, что принес убитый. Спустя некоторое время, оба корчась в муках, отдали Богу души. Вот так и остались лежать три алчных человека, а посреди них куча золота... По прошествии какого-то времени мимо проходил Пророк Иса (*алеихиссаям*) со своими апостолами. Иса (*алеихиссаям*), став свидетелем этой картины, сказал своим последователям: «Вот это и есть земное, берегитесь его!»

Мавляна Джалалятдин Руми сказал следующие слова по поводу того, что, не скупясь, следует жертвовать своим богатством, благами и жизнью во имя Аллаха: *«Отчего человек становится рабом злата? Что собой представляют жемчуга и кораллы, если их не тратить с великой любовью во имя Аллаха? Позор и стыд*

пресмыкания перед золотом свидетельствуют о нищете духа человека, с которой он отправляется на небеса, не так ли?»

Значит, если желание человека становятся предметом его поклонения, он становится поклонником своих слабостей и недостатков, атрофирующих его глубинные духовные способности и деформирующих его качество воспринимать истину... Как печален горький конец человека, сломленного «чудовищем» собственного естества! Он не желает думать ни о чем другом, кроме того, чтобы удовлетворять желания плоти своей, прожив свою жизнь в погоне за телесными, материальными наслаждениями. Сама мысль о смерти становится кошмаром для такого человека. Ибо мысль о ней порождает в нем беспокойство о будущей перспективе. Просвещение человека, его пронизательность начинается с разгадывания загадки смерти. Без размышлений, труда души невозможно постичь тайну этой таинственной страны темноты, ее атмосферу, невозможно приблизиться к ней...

Какой смысл и в чем привлекательность жизни, если каждый вздох, приближающий нас к смертному часу, вызывает у нас чувство ужаса и страха неизвестности перед темным будущим? И если последними словами, слетающими с наших губ, будут следующие слова: «Трепещу, как преступник, глядя в будущее свое».

Как печально быть пленником ускользающих теней, позолоты и мишуры брэнного, суетного мира и путником жизни, не сумевшим преодолеть страха смерти!

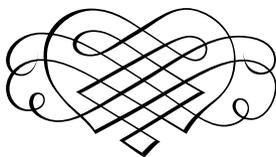
Жизнь – это узкий коридор и путь от колыбели до могилы. Земная жизнь подобна мыльному пузырю, возникшему на миг, в бесконечности времени. Самый правдивый ответ на вопрос о том, в чем заключается образ мыслей людей о жизни, это сырая земля да твердые надгробные камни. В таком случае, что может быть горше жизни, проживаемой ради телесных, животных страстей и желаний?.. Вопрос смерти занимал умы человечества с незапамятных времен, несмотря на наставления и посвящения пророками в тайны учения. Прочно засевший в голове, подобно ядовитой змее, вопрос, который тревожил и будоражил умы, пытались заглушить всякого рода злобными объяснениями и высказываниями. Безусловно, смерть придет к каждому из нас без исключения с мучительными

сомнениями о будущем, принося кому злосчастье, а кому милость Божью и прощение... Этот гордиев узел сомнений о будущем невозможно постичь, распутав человеческими раздумьями. Но его легко можно распутать, прислушавшись к голосу божественных откровений, преодолев плен своего естества, погрузившись в атмосферу духовности пророков и святых людей, и извлекая свою долю любви, милости и духовности...

Мавляна Джалалятдин Руми сказал так: *«О, вступающий на путь истины, человек. В тебе одновременно присутствуют Муса и Фараон. Ищи этих двух противников в себе»*. Просвети свой ум божественными откровениями, чтобы Муса одолел Фараона в тебе! До коих пор ты будешь одолеваем мирскими страстями? Знай же, что однажды это земное одеяние твое станет твоим саваном! Если ты будешь дрожать, как соломинка, от дуновения каждого ветерка, то ты потеряешь свое величие и значение. И тогда, будь ты даже герой, не будешь стоять даже соломинки.

О Господь! Прояви милость к своим немощным рабам, дабы мы смогли преодолеть плен своего естества! Пошли нам наставников, отдавших свои сердца голосу божественных откровений и внушений! Помоги нам удостоиться своей доли духовности от духовной силы чистых и преданных рабов Твоих!

Аминь!

ЗНАЧЕНИЕ И СКРЫТЫЙ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕСТЕСТВА

Если бы я в то время рассказал хотя бы немного о том, что у тебя внутри, ты бы сильно испугался. Страх погубил бы тебя. Ты бы погиб, как мышь от лап кота!

Мавляна Джалалятдин Руми

Победа это результат приложенных для ее достижения усилий, чувств, переживаний, воодушевления, а так же сопротивления трудностям. Всем известный поступок Пророка Адама (*алеихиссаллям*), то есть непроизвольное совершение его, послужил причиной отправления его на землю. Это было сделано для того, чтобы род его продолжил свое существование на новом месте и подвергался бы испытаниям с тем, чтобы часть людей, заслужив законное право, вновь могла бы быть направлена в Рай, достигнув звания совершенного и красивого духовно человека ахсани-таквим. Однако для того чтобы значение и ценность этого возросли, Господь Бог наделил человека естеством, являющимся огромным, значительным препятствием на пути к достижению человеком духовного совершенства. Но благодаря этому повышается и значение победы человека над собственным телесным началом. Создатель, наделивший человека, благодаря его стараниям и рвению, правом заслужить вознаграждения, любезно подарил ему возможности и средства преодоления барьеров естества. Это, прежде всего, ниспослание пророков, а также наставления святых и улемов-богословов, которые, продолжая миссию Пророков, будут нести свою службу людям до Судного Дня...

Мавляна Джалалятдин Руми в следующем своем рассказе представляет образно значение существования естества. «Амир, ехавший верхом на коне, увидел спящего под деревом человека, которому во время сна в рот заполз полоз. Желая устроить его, он двинул коня вперед, однако не преуспел в этом. Тогда амир стал прикладывать все свои способности, чтобы избавить спящего че-

ловека от трагического и ужасного конца. Он нанес человеку изо всех сил несколько ударов плетью. Спящий человек от боли подскочил на месте и, испугавшись амира, от которого получил удары плетью, бросился бежать. Амир стал преследовать человека и, настигнув его под яблоней, стал насильно пихать ему в рот гниющие, разлагающиеся яблоки, приговаривая: «О несчастный, ты съешь все эти яблоки. Ты вынесешь, вытерпишь эти муки!» Бедный же человек ошарашено спрашивал у амира: «О амир! Что же я сделал тебе такого, что ты покушаешься на меня и мучаешь меня? Если я чем-то навредил тебе, то ударь меня мечом и убей меня! Какое же это несчастливое время, когда я встретился с тобой! Как счастливы люди, что не видят тебя! Даже великие деспоты и тираны не поступают так, как поступаешь ты со мной, ведь я не совершил никакого греха и преступления! Ты видишь, что когда я говорю тебе эти слова, у меня изо рта фонтаном брызжет кровь!.. Клянусь, что я никогда прежде не видел такого, как ты безжалостного и бессовестного человека! О Господь! Накажи этого тирана так, как он этого заслуживает», – говорил, проклиная амира, бедный, несчастный человек. Однако амир не обращал никакого внимания на его слова. Более того, он стал стегать его плеткой, приговаривая: «Ну-ка, побегай по этой равнине!» Бедняга стал бегать быстрее ветра из страха перед амиром и от боли, которую он испытывал от ударов плетью. Иногда он, спотыкаясь, падал, но тут же вставал и бежал дальше, чтобы избежать следующих ударов. Желудок бедняги был полон гнилых яблок, а от ударов плетью все его лицо покрылось ранами и кровоподтеками. Невзирая на это, амир в течение продолжительного периода времени заставил бегать его без передышки! У бедного человека не осталось сил даже передвигаться, не то что бежать... Ему стало плохо, его заложило и вырвало. Все что им было насильно съедено, все вывалилось наружу. Наконец, вместе с гнилыми яблоками выскользнул и полоз, находившийся у него внутри.

Изумленный человек, увидев змею, обомлел и пришел в ужас от обувшего его страха. Он тотчас же рухнул перед амиром на колени и воскликнул: «Воистину, ты явился как милость, подобно Джабраилу (*алеихиссалам*). Оказывается, на самом деле, ты мой благодетель! Да будет благословенно время, когда я увидел тебя!

Если бы не ты, то я давно уже отдал бы Богу душу. Ты подарил мне жизнь! Как счастлив тот, кто видит твое лицо и тот, кто неожиданно попадет туда, где находишься ты! О, чистейший и достойный всяческих похвал, преданный слуга Аллаха! Мои недалёковидность и невежественность вынудили меня сказать тебе столько нелицеприятных, глупых, вздорных слов! Прости меня за них. Если бы я, хотя бы немного знал о том, в каком положении я оказался, то я никогда не посмел бы сказать тебе столько непристойных слов! Ты скрыл то, что являешься искусным лекарем, который для исцеления больного дает ему горькое снадобье. Если бы ты мне об этом немного поведал, то я отнесся бы с похвалой к тебе. Но ты молча, словно взбесившийся, хлестал меня плеткой! В результате, оглушенный всем случившимся, я совсем потерял голову, и я, уже не помня себя, наговорил кучу дерзких слов тебе. Прости меня за мою опрометчивость и недалёковидность!» Праведный, пронизательный амир сказал ему: «Если бы я тогда сказал тебе хотя бы немного о том, что есть внутри тебя, то ты бы сильно испугался. А страх погубил бы тебя. Ты бы погиб, подобно мыши, попавшей в лапы коту, или подобно ягненку, попавшему в волчьи лапы!.. Если бы я сообщил тебе о том, насколько ужасен этот полоз, то от страха ты бы расстроился и пришел в смятение. Если бы ты узнал о чудовище, которое находится внутри тебя, то тогда у тебя не осталось бы сил ни есть яблоки, ни передвигаться, ни избавиться от полоза! Я терпел, слушая твои резкие слова, а внутри молился Богу, говоря ему: «О Господь! Облегчи бедняге избавление от полоза! Спаси его! Несмотря на то, что ты мне говорил нелицеприятные слова, божественное милосердие, присущее моей душе, не согласилось с тем, чтобы я бросил тебя в таком положении. Ибо натура моя замешана, как тесто, на милосердии!» Бедный человек, понявший истину друга Аллаха, вне себя от радости, говорил ему: «О, великий человек! Нет у такого слабого человека, как я, ни сил, ни возможности отблагодарить тебя, как ты этого достоин! Пусть Аллах вознаградит тебя за твое доброе дело!.. Я понял, что даже яд из рук человека, обладающего знаниями и прозорливостью, дарит человеку благополучие, хорошее физическое самочувствие, а душе его – пищу...»

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал следующие слова: **«Если бы я раскрыл вам всю правду о враге, живущем внутри вас, то даже храбрые и отважные из вас испугались бы до того, что у них не осталось бы сил ни передвигаться, ни выполнять какое-нибудь дело. Они извелись бы от безысходности. У них не осталось бы сил совершать богослужения, не было бы сердечной тяги к ним, желания идти по избранной стезе. А раз так, то я буду наставлять и воспитывать вас в тишине и безмолвии, не раскрывая вам того, что у вас внутри».**

Наследники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поступают также. Они, всю известную им правду, во имя пользы их собеседников, не говорят вслух, а хранят молчание. Кроме того, они не высказывают вслух то, что находится в сердцах собеседников, чтобы скрыть их позор и стыд. Они воспитывают больше делами и поступками, чем словами. Подобно тому, как Пророк Дауд (*aleyхис-салам*) умел смягчить даже железо, так и Пророки и святые люди имели способность пробуждать духовность даже в зачерствевших и окаменевших сердцах...

Сподвижник Пророка Абу Дарда (*радыйаллаху анху*) служил кади (судья) в Сирии. Однажды прогуливаясь по городу, он стал свидетелем того, как люди оскорбляли и говорили недобрые слова какому-то провинившемуся человеку. Тогда он спросил у людей: «Что вы станете делать, если увидите, что человек упал в колодезь?» Кто-то из толпы сказал: «Мы спустим ему веревку и постараемся вытащить его оттуда!» Абу Дарда (*радыйаллаху анху*), сказал тогда: «В таком случае, почему же вы не проявляете милосердия к человеку, попавшему в пропасть греха? Попытайтесь и этому человеку дать шанс, протянув ему нить счастья, которая спасет его от гибели!» Один из присутствующих, спросил у Абу Дарды (*радыйаллаху анху*): «А разве вы не испытываете к этому грешнику чувства вражды, ведь Всевышний Аллах предупреждает о том, что грешника ожидает ад?» Тогда этот избранный сахаба, возвращенный самим Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*), так ответил на этот вопрос: «Да, я испытываю чувство вражды, но не к личности человека, а к его безобразным поступкам и действиям!...»

Как прекрасна мольба мюнаджат обращенная к Господу Мавляной Джалалятдином Руми, которая пронизана чувством глубокой любви, дружеской привязанности и нежности ко всем живым созданиям Аллаха: «О мой Господь! Если только чистые и праведные твои рабы могут рассчитывать на твое милосердие, то где же должны искать убежища и пристанища грешные люди? О, мой Великий Аллах! Если ты принимаешь только верных и преданных рабов своих, то у кого будут просить и умолять дать убежища виновные?.. (Несомненно, что Ты самый Милосердный из милосердных!)...»

Спящий человек, о котором повествуется в рассказе Мавляны, это беспечный, недалёковидный человек. Черный змей, заползший к нему в рот, символизирует зов естества. Амир же это совершенный муршид. Удары плеткой, которыми он пробудил от сна невежественности и недалёковидности человека и заставил его бегать по холмам и буграм это воздержание, умерщвление плоти и борьба за истину. Избавление от змея это избавление от зова естества.

В священной долине Тува, Пророк Муса (*алеихиссалам*), слышал вечную речь Всевышнего Аллаха:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا
عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ أُخْرَى . قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى

«А что это у тебя в правой руке, о Муса?»

[Муса] ответил: «**Это мой [пастуший] посох; я опираюсь на него [при ходьбе] и сбиваю им [листья с деревьев] для моих овец. Годится он и для других моих нужд.**» (Сура 20 «Таха», 17-18)

Всевышний Аллах же приказал ему:

«[Аллах] повелел: «Брось его, о Муса!» (Сура 20 «Таха», 19)

Некоторые толкователи Корана сказали, что этот аят содержит в себе вопрос, относящийся к внутреннему миру Пророка Мусы (*алеихиссалам*). Когда Пророк Муса (*алеихиссалам*) упомянул о бранных связях с миром, Всевышний Аллах приказал ему избавиться от них. Естество и вещи, связанные с ним, уподобились огромному

змею. Была продемонстрирована истинная сущность естества Пророка Мусы (*алеихиссалям*), которой он ужаснулся и отпрянул. Ему было сказано: «О Муса! Вот этот змей и есть олицетворение привязанностей к другим вещам, помимо Аллаха. Если это качество человека представить в таком виде и показать его обладателю, то он пустится бежать, узрев их».

Всевышний Аллах, как известно, приказал Мусе (*алеихиссалям*): **«Брось его (посох), о Муса!»** (Сура 7. «Таха», 17)

Эту фразу можно пояснить следующим образом: «Отныне ты наделен свойством исповедания веры Единобожия. То, что ты опираешься на какой-то посох, желая его помощи и то, что ты пользуешься им в качестве опоры, разве это верно, уместно и справедливо?» Как ты можешь говорить о том, что ты пользуешься этим посохом для совершения тех или иных дел, да еще заявлять, при этом, что он тебе нужен и еще для каких-то других целей? Первый шаг на пути исповедания веры Единобожия это отречение и отказ от причин и мотивов. Отрекись от всякого рода желаний и требований!»...

К тому же в «Тавилати Наджлиййа» также сказано: «Услышавший призыв Своего Господа и увидевший блики Его красоты отказывается от всего того, на что он опирался, кроме Аллаха. Он не опирается ни на что, кроме великодушия, милости и добродетелей, дарованных ему Аллахом. Он отдаляется от естества своего, воздерживаясь и ведя аскетический образ жизни».

Когда Пророк Юсуф (*алеихиссалям*) стал подвергаться козням и интригам со стороны Зулейхи, влюбленной в него, в нем непроизвольно стали проявляться благосклонность и влечение к ней. Тогда Всемогущий Аллах представил Пророку Юсуфу (*алеихиссалям*) доказательства свои. Потолок в комнате треснул, и он увидел отца, Пророка Якуба (*алеихиссалям*), закусившего свой палец. И к тому же рядом с ним возник некий человек, который сказал ему: «О Юсуф! Взгляни направо!» Когда Пророк Юсуф (*алеихиссалям*) взглянул в указанном направлении, он увидел огромную змею. Так ему была продемонстрирована истина вещей и облик действий, связанных с потребностями плоти, материализованные в самом, что ни на есть непотребном, но очень правдивом и соответствующем истине виде. Все покровы

были убраны и обнаружались божественные проявления, а тайна вещей предстала в обнаженном свете. Вот так, когда подоспела помощь Господа, Юсуфу (*алеихиссаллям*) удалось избавиться от зова своего естества и от злых чар женщины. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: **«Рай окружен вещами, которые не нравятся естеству, а ад – вожделениями и чувственными удовольствиями».**

Чтобы победить зов естества следует стать учеником Пророков и их наследников авлияуллах, покорившись им и предоставив себя в их мудрое распоряжение. Да и в Священном Коране сказано:

«Рука Всевышнего Аллаха находится над их руками!» (Сура «Фатх», 10).

Выражение «их руки» означает руки Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Его сахабов. Точно также община, верующая в Единого Аллаха ахлюллах, и даже самый немощный дервиш через Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) осуществляют связь с Всевышним Аллахом, подчиняясь Ему и воспринимая Его божественную истину. Вот так и получается, что на них на всех распространяются бесконечные мощь и сила Всевышнего Аллаха по иерархической лестнице, благодаря чему совершенные рабы Аллаха могут совершать необыкновенные, феноменальные дела. Всевышний Аллах единственный Творец, а святые люди авлияуллах имеют право быть уполномоченными Всевышнего Аллаха на земле, обладая компетенцией на это!

Любовь бывает истинной, всеобъемлющей или фигуральной. Истинная, всеобъемлющая любовь исходит от Всемилостивого и Милосердного Аллаха, а фигуральная любовь – это привязанность к одному из живых существ. Поскольку влюбленный привязывается к одному существу, он свободен от других привязанностей. Ибо он не видит и не слышит никого и ничего кроме объекта своей любви. Маджнун в последние времена дошел до такого состояния, что не замечал ни друзей, ни врагов, ни себя, ни даже Лейлы. Он стал принимать себя за Лейлу. Мавляна Джалалятдин Руми так говорит в связи с этим: *«Аллах привел Маджнуна в такое состояние, что он не стал различать ни друзей, ни врагов из-за одной только телесной любви к Лейле».* Влюбленный в Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поэт Фузули в своей знаменитой «Оде воде» говорит:

Ни одна роза не сравнится с красотой Расулюллах,
Пусть садовник не утруждает себя бесполезными занятиями,
Ухаживая и поливая розы в саду.
Ибо даже если он станет поливать розы в тысяче садов,
То все равно в них не распустится роза,
Которая сумела бы затмить своей красотой
Красоту несравненного Посланника Аллаха.

Мавляна Джалалятдин Руми об этой любви говорит:

«Всевышний Аллах придал одному глоточку божественной любви такое качество и такую способность, что сумевший извлечь для себя какую-то часть от нее, избавляется от тревог, сомнений и опасений обоих миров».

* * *

Человек, находящийся под воздействием божественной любви, освобождается от зависти к людям, он не замечает их недостатков. Так он совершенствуется, приближаясь к единственной цели – духовной высоте. Это и есть божественная любовь в чистейшем ее проявлении хубби иляхи.

Совершенный муршид, воздействуя духовно, привязывает к себе своих мюридов, помогая им избавляться от низких, ничтожных связей, возвышая и облагораживая их. Таким образом, сам муршид становится ступенькой к божественной любви. Шейх Сади в своем произведении «Гюлистан» так рассказывает об этом духовном воздействии совершенного муршида на своего мюрида:

«Однажды один из моих друзей дал мне в хамаме (бане) кусочек благоухающей глины (предназначенной для очищения тела). Я обратился к подарку:

«О благословенный! Я опьянен твоим великолепным чудесным ароматом!» И этот кусочек ароматной глины мне ответил:

«Я был землей, на которой росла роза. Утренняя роса, заполняя лепестки розы, как слеза, стекала на меня. Я замешан на этих слезах подобно тесту. В сущности, я самая обычная заурядная глина. А запах мой это запах тех слез».

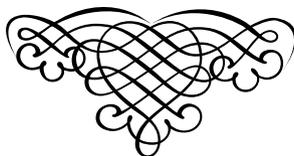
Всевышний Аллах создал вселенную для человека. Все, что есть на суше, в море и в воздухе, отдано Им в распоряжение человека. Соответственно этому, и человеку поручено попечение над вселенной. Ибо горам и небесам было не под силу управлять ею... Человек, окидывая мысленно взором себя, весь порядок, существующий во вселенной, все мироустройство, обязан подумать о том, как он проживает свою земную жизнь. Истина, которая затрагивает всех более всего и вынуждает вести серьезный образ жизни, это истина смерти. Каким важным, назидательным уроком для человека является это величественное прощание! Какой печальный конец ожидает того, кто в своей земной жизни заботился лишь о своем теле, возникшем из земли и состоящем лишь из костей и плоти, в ущерб своей душе, и чье духовное состояние слабо и немощно!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), в своем благословленном хадисе, так описывает земную жизнь:

«На что мне этот земной мир! Я подобен путнику, который отдышал, сидя под сенью дерева, а потом покинул это место...»

О Господь! Пусть Твоя любовь, Твое согласие и одобрение обернутся Раем для нас!

Аминь!

ГОРДЫНЯ-ОБМАНЩИЦА

Однажды, держа за поводья огромного верблюда, по дороге гордо шествовал крохотный мышонок. Верблюд, будучи послушным по природе, покорно следовал за ним. Мышонок же шел и хвастливо приговаривал: «Какой я, однако, удалец! Мне даже верблюдами править под силу! Богатырь, да и только!»

Шли они, шли и вышли на берег небольшой речушки.

Увидев воду, мышонок, вдруг растеряв всю свою важность, застыл в недоумении.

Верблюд заметил его испуг и многозначительно обратился к мышонку: «О, мой верный товарищ в горах и на равнинах! Что остановило тебя? Что ввергло в растерянность? Входи же смелее в воду! Не ты ли мой проводник и путеводитель?! Не пришло тебе останавливаться на полдороги!»

Заикаясь, сконфуженный мышонок отвечал: «Дружище... Тут слишком много воды... Тут глубоко... Боюсь, утону!» Верблюд, входя в воду: «Не бойся, посмотри, здесь только по колено!»

Несчастный мышонок заметался еще сильнее:

«О почтеннейший! Для тебя эта река не страшнее муравья, меня же она поглотит словно дракон! По колено то оно по колено, но колени у нас разные: ведь если сложить десяток моих, только одно твое получится!»

И тогда мудрый верблюд наставил мышонка: «Если так, то не будь жертвой высокомерия и гордыни, не обманывайся ими, не будь и невежей! Знай свои границы! Пусть направленные к тебе снисходительность и доброжелательность больше не станут причиной распущенности, ведь Аллах не любит распущенных!»

Теперь можешь идти. Отныне меряйся ростом с такими же, как ты мышами».

Вняв словам верблюда и устыдившись, мышонок молвил: «Я сожалею... Я раскаялся... Но, пожалуйста, ради Бога, не бросай меня здесь! Помоги перебраться через эту страшную реку!»

Великодушный верблюд сжалился над мышонок: «Ладно, забирайся мне на горб! Переходить через эту реку и перевозить через нее других моя работа. Я призван служить сотням тысяч таких, как ты».

Мышонок вскарабкался на спину верблуду, и тот переправил его на другой берег.

В этой истории, поведенной Мавляной, мышонок символ возгордившегося, зазнавшегося человека, ставящего себя выше других и берущегося за непосильную работу. Верблуд же олицетворение человека, достигшего совершенства, терпеливого и знающего свое дело. Исполненный мудростью Мавляна, черпая каждое свое слово из Моря Знания, предлагает нам сразу несколько поучительных уроков и затем обращает внимание на следующее:

«Иблис, находясь среди ангелов, имел высокую степень и привык видеть себя выше других. Эта привычка избаловала его, и, заслонив собой (реальность не позволила разглядеть) величие повелений Аллаха, заставила увидеть Адама (алеихис салам), ниже себя, после чего за ослушание Всевышний сделал Иблиса низайшим из низайших...»

«Знай, что лишь только после того как медь превратиться в золото, тогда сможет узнать, что была медью. Не возвысившись, не шагнув к своему совершенству, душа не заметит своих ошибок и не сможет увидеть своей ничтожности. О душа! Берегись бездны высокомерия и гордыни, и в служении стань золотом подобно той меди! Служи же Любимому, объявшему души!»

«...Эти избранники обладатели душ, которые сторонятся мирских соблазнов подобно тому, как день сторониться ночи...»

Эти строки служат напоминанием о том, что милость Аллаха покидает место, в котором появилось упрямое «я», а так же место,

в котором богатство и власть превращаются в идолов, а души охвачены смертельной болезнью, ведь поистине, гордыня это «рак» души.

Источником эгоизма и упрямства служит высокомерие перед божественным могуществом. Обманувшись находящимися в руках, но вверенными милостью Всевышнего Аллаха лишь на время, ценностями и возможностями, забыв о своей неспособности быть даже песчинкой без Его воли, человек вдруг начинает видеть себя великим. Несомненно, гордыня заставляет видеть себя сильнее, способнее, искуснее, чем это есть на самом деле. Однако сколько бы ни встретилось в человеке силы, не та ли это сила, которой наделил его Создатель? Горе же не постигшим этой истины! Разве не знают они, как были повержены Аллахом Фараон и Немруд за гордыню, возросшую до претензий на божественность?

Поэтому Всевышний напоминал Посланнику (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его сахабам, особенно после их больших побед, о необходимости постоянного пребывания в скромности и смирении, препятствуя таким образом вхождению гордыни в их души. В решающей для верующих битве при Бадре в помощь мусульманам для их победы были направлены тысяча, затем, по мере укрепления намерения, три тысячи и, наконец, пять тысяч ангелов. Всевышний в ниспосланных по этому поводу откровениях обращается к Посланнику (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и говорит, что, бросая, бросает не Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а Сам Аллах (то есть истинным создателем действий является Аллах.) Особое, сформированное божественным воспитанием видение Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его сахабов является нескончаемым примером для всей уммы.

Именно в день вступления в Мекку, навстречу въезжающему в город Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) распахнулось, наполняясь верой, множество сердец. Ведь он вошел в священный город не победителем, а благодарным рабом, склонившись в сажда перед Всевышним на спине своего верблюда.

Таким образом, вновь подтверждается истинность формулы: «Познавший себя познает Господа». Каждый раб должен определить свое место и положение в этом мире, постигая величествен-

ные повеления, соизмеряя и приводя в соответствие с ними свою жизнь. В противном случае можно стать подобием того самого зазнавшегося мышонка, не распознавшего своей ничтожности. При этом лишь правильно увидев себя, он смог оценить по достоинству и верблюда. Разве что непонимание своей беспомощности способно толкнуть муравья бросить вызов слону. Так же и человек, не поклоняющийся своему Создателю, беспечно прогуливающийся по болоту высокомерия и гордыни, не замечая того, вовлечен в игру в жмурки с божественными законами. Поэтому чрезвычайно важным является именно познание самого себя, благодаря чему можно познать своего Господа...

Познавшие себя никогда не станут высокомерными и возгордившимися, напротив они скромны и смиренны...

Познавшие себя нескончаемо благодарны и их внутреннее состояние – постоянное саджда...

Познавшие себя готовятся к вечному счастью...

Познавшие себя это устремленный в вечность караван Аллаха, состоящий из обладателей веры во главе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Находящиеся же в неведении своей сущности, лишены этих красот. Как сказал шейх Саади: «Возомнив себя орехом, имеющим ядро, лишь сбрасывает шелуху, как лук...»

К таким Мавляна обращается следующим образом:

*О, человек несведущий!
Коль сам ты не пророк,
И от других пророков нет тебе известий,
Наставит кто тебя?
Узнай свои границы, не выходи из них!
Последуй по дороге мудрости за тем, кто свят
И может быть, однажды из тьмы колодца нафса
выберешься ты
И станешь падишахом, подобным Юсуфу...*

*...О тленный раб!
Устами истины раз стать не смог,*

*Стань ухом внимлющим хотя бы перед нею.
Уж коль сказать ты что-нибудь отважился
То только спрашивай, быть может, что-нибудь узнаешь.
Когда же говоришь,
То будь последним нищим пред падишахом падишахов.*

«Истоком гордыни и ненависти является чрезмерная привязанность (как у Каруна) к богатствам этого бренного мира. Разместившись в душе, эта привязанность пускает корни и превращается в привычку и норму».

«Ты будешь сердиться и даже испытывать ненависть к тому, кто призвет тебя отказаться от порочных привязанностей. Привыкшие поклоняться идолам и сделавшие это поклонение частью своей натуры, видят, в препятствующих этому, своих врагов».

Между тем, гордость и высокомерие должны вызывать не столько неприязнь, сколько жалость. Милосердие многогранно: как возникает сострадание при виде слабых, бедных и беспомощных, так вызывают жалость и гордецы. С одной стороны, надменные, а с другой находящиеся в плену страстей и сделавшие свои души несчастными, лишившиеся чести быть достойными рабами Всевышнего, они и есть друзья Сатаны.

Пусть Всевышний Аллах избавит нас от высокомерия и гордыни, пусть Его безграничная милость не послужит причиной нашей избалованности и распущенности, пусть Всевышний Аллах сделает нас своими верными рабами, даст нам познать самих себя и провести эту жизнь в поклонении Ему.

Аминь!

БОЖЬЯ КАРА

*Души, задыхающиеся от бедности и нищеты,
Подобны дому заполненному дымом!
Ты проруби окно в этот дом, выслушав боль и
Страдания этих душ!
Пусть дым рассеется, твое сердце станет
Чутким и мягким, а душа тонкой!*

Мавляна Джалалятдин Руми

Сын Марьям Иса (*алеихиссалям*) бежал в сильном смятении и ужасе, как будто его преследовал свирепый лев. Некий человек, удивленный подобным поведением Пророка Исы (*алеихиссалям*), побегал за ним и спросил у него: «Сохрани Господы! Куда и почему ты летишь сломя голову, как испуганная птица, трепеща и волнуясь? Ведь никто не преследует тебя!?» Пророк Иса (*алеихиссалям*) бежал так быстро, что в спешке даже не смог ответить на вопрос человека. Человек, которого заинтересовала подобная спешка Исы (*алеихиссалям*), наконец, догнал его и спросил: «О, Рухуллах! Ради Аллаха, остановись на мгновение и ответь мне! Это твое обращение в бегство стало для меня, прямо-таки, загадкой! От кого ты бежишь? Ведь за тобой никто не гонится, ни лев, ни враг! Вокруг нет ничего устрашающего!» На это Пророк Иса (*алеихиссалям*) ответил: «От глупца бегу, от глупца! Не становись преградой на моем пути! Дай мне спастись!...»

Человек спросил у него: «Ты Мессия, который своим дыханием по Воле Аллаха исцеляет слепых и глухих, не так ли?»

Пророк Иса (*алеихиссалям*) ответил: «Да, это я».

Человек продолжил: «Разве не ты та духовная личность, что удостоилась духовных тайн, сокровенных смыслов, за что и получила имя Рухуллах? Ведь, когда ты прочел молитву над усопшим

человеком, он ожил по воле Аллаха, и выпрыгнул из своей могилы подобно льву, напавшему на след добычи!»

Пророк Иса (*aleyхиссалям*): «Да, это я читал молитву над усопшим!»

Человек снова спросил его: «О, ясноликий Иса! Разве не ты, слепив из глины птицу, заставил ее летать по воле Аллаха?»

Пророк Иса (*aleyхиссалям*) вновь ответил: «Да, это был я».

Тогда человек сказал Исе (*aleyхиссалям*): «О, Святейшество! Чего же ты боишься, когда тебе под силу все, что ты пожелаешь?»

Пророк Иса (*aleyхиссалям*) ответил: «Клянусь Господом Богом, создавшим вначале дух, затем плоть, а также Его качествами в том, что я прочел ту молитву «исми азам» над слепым и глухим. Эти двое вылечились, один из них прозрел, а другой стал слышать. Ту же молитву прочел я перед скалистой горой, и она раскололась пополам. Прочел ее над мертвым телом, и оно ожило. Прочел ее нищему, у которого не было ни гроша, и он стал богачом. Однако эта молитва, которую я читал тысячу раз глупцу с состраданием, сочувствием к нему, не возымела никакого воздействия на него. Тот глупец превратился в твердый камень, однако, от своей глупости так и не отказался. Он стал подобен неплодородному солончаковому песку, на котором не растет даже трава!»

Удивление человека, услышавшего эти слова, еще более усилилось и он спросил с любопытством у Пророка Исы (*aleyхиссалям*): «Интересно, почему молитва «исми азам» не возымела никакого действия на глупца, в то время как она действует на многие вещи исцеляющее? Ведь в предыдущих случаях речь шла о больных людях и об их болезнях. В чем же заключается причина сокровенного смысла того, что эта благословенная молитва, ставшая средством исцеления для слепого и глухого, не возымела никакого действия на глупого человека?»

Пророк Иса (*aleyхиссалям*) ответил так: «Глупость – это болезнь, являющаяся божьей карой. Что же касается слепоты, то этот недостаток не относится к божьей каре. Он также является одним из заболеваний, но только к страдающему этим, испытываешь

жалость и сострадание. Что же касается глупости, она является болезнью, которая в большинстве случаев наносит вред и рану другим людям».

Мавляна Джалалятдин Руми сказал:

Дыхание пророков воздействует даже на камень!

Даже горы покоряются им.

Однако, ни одна из жемчужин мудрости,

Которые они рассыпают,

Не достигает души глупца.

Печать глупости это божье клеймо.

И средства от избавления не дано отыскать никому!

Разве не стал предрассветный ветер

Огнем гиенны для народа Саба благодаря глупцам?

Даже если глупец и обладает умом,

То поскольку он не обладает свойством

Различать добро и зло, правду и ложь,

Он является глупцом!

О, вступающий на путь истины человек!

Будь осторожен! Беги прочь от таких людей

Подобно тому, как джейран убегает от свирепого льва!

Боже упаси, смотри не находишься среди них!

Положение глупцов подобно положению тех людей, которые хотели составить мнение о слоне, находящемся в крошечной тьме, как повествует об этом Мавляна Джалалятдин Руми в следующем рассказе:

Индийцы поставили в темный хлев слона, чтобы продемонстрировать его людям. Огромное число людей, желая увидеть слона, вошло в хлев и стало пытаться разглядеть его в темноте. Поскольку разглядеть слона в темноте было невозможно, они, проводя руками по каким-то частям тела слона, стали высказывать свое мнение о том, что представляет собой он. Прикоснувшиеся к хоботу слона говорили: «Слон похож на круглый желоб!» Притронувшиеся к ушам слона отвечали им: «Нет, он похож на круглое опахало!» Дотронувшиеся до ног слона, возражая

им, говорили: «Нет, нет! Он похож на удивительную колонну!» А те, которые коснулись его спины, сказали: «Вы ошибаетесь. Он похож на широкий трон, на котором можно воссесть!»

А на самом деле слон вовсе не был тем, чем называли его люди. Этим глупцам даже в голову не пришло сказать: «Давайте же прекратим ненужные споры и рассмотрим слона на свету!» Им не хватило для этого ума. И потому им и не удалось овладеть достоверной информацией о том, что представляет собой слон!

* * *

В Священном Коране говорится о двух видах глупости. К первой категории относятся безбожники (кафиры) и мушрики (идолопоклонники).

Всевышний Аллах сказал о них так:

صُمُّكُمْ عَمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

«Ибо они глухие, слепые и немые. Потому и не в состоянии мыслить и понимать». (Сура 2 «Бакара», 171)

Абу Джахиль, Абу Лахьяб, Валид бин Мугира и им подобные не сумели своим умом постичь истинной веры. От того, что их сердца были закрыты для истины, глаза слепы, а языки немые. Потому-то они и говорили такие, противоречащие разуму и логике слова: «Если бы мы тебе поверили, то женщины племени Курайш устыдили бы нас!» Или же: «Пророчество должно было прийти к нам, ибо у нас гораздо больше богатств и детей!» Дело дошло до того, что они, прекрасно зная о том, что Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был истинным Пророком, по причине своей глупости стали упрямыться и отрицать этот факт. В то же время, как недалекие и ограниченные философы опровергали сообщения друг друга, Пророки всегда подтверждали переданное предыдущими...

Ибо они удостоивались ниспослания божественных откровений и удостоверения и подтверждения.

Что же касается второй категории глупцов, упомянутых в Священном Коране, то это те, которые считают себя умными. Поскольку они идут на поводу своих земных страстей и вожделений. Истина скрыта от них за завесой их естества. Люди такого типа частично могут очнуться, встрепенуться и придти в себя только, если с ними произойдет какое-нибудь несчастье!

* * *

Уважаемый Мавляна сказал так по поводу все той же глупости:

«Беги прочь от глупцов, ибо от них бежал Пророк Иса (aley-хис салям). Сколько крови было пролито из-за общения с глупцами!»

Бой при Анкаре, который занял свое место в истории, как печальный факт – есть не что иное, как результат глупого упрямства Тимура и Йылдырыма Баязида! Ибо в результате этой схватки, была пролита кровь десятков тысяч мусульман. А сколько женщин осталось вдовами и сколько детей – сиротами! Ставший причиной этой трагедии Тимур, несмотря на преодоленные им четыре тысячи километров пути, в итоге был вынужден уйти ни с чем.

Священный Коран повествует и о другом примере безрассудства, подобного этому в 68 Суре «Калям». В пригороде Сана, что находится в Йемене, был у некоего человека сад, в котором росли виноград, финики. Были у него, также посевы зерновых.

Так вот, этот самый человек с наступлением времени жатвы хлебоб, щедро наделял им всех бедных нищих и обездоленных людей. Когда этот великодушный человек скончался, сыновья его условились о следующем: «Семья наша достаточно большая, а добра, не так уж и много. Поэтому, не станем раздавать его нищим. Давайте-ка, соберем урожай до того, как они придут просить его у нас!»

Кроме того, они шепотом договорились между собой: «Давайте, пойдём на поле пораньше, чтобы никто из бедняков не присоединился бы к нам». Придя к своему полю, они страшно удивились и изумленно сказали: «Наверняка мы заблудились и пришли

не туда». Ибо плантация их стала совершенно черной, поскольку была разорена и опустошена. Наконец, прозрев и осознав, что это божественное назидание для них, они раскаялись в своем глупом замысле и сказали: «Срам и позор нам! Мы, действительно, лишенные ума люди!»

Вслед за описанием этого случая, в 33-ем аяте Суры «Калям» Всевышний Аллах сказал так:

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

«Так вот какова мука. А муки потустороннего мира же еще более велики и ужасны. Если бы они могли об этом знать!»

Глупость, в итоге, порождает недальновидность. Недальновидный же не проявляет беспокойства о будущем и не желает менять проживаемые мгновения жизни на неизвестное будущее... Поэтому Всевышний Аллах в Суре «А'раф» в 205 аяте сказал так:

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.

«Не будь в числе опрометчивых и недальновидных!»

Этими словами Всевышний порицает человеческую глупость, являющуюся причиной их недальновидности. Избавившись от глупости человек, становится ближе к Господу и попадает под охрану самого Господа.

Чистые, преданные слуги Аллаха являются самыми разумными, сознательными личностями с превосходными человеческими качествами. Ибо они наследники Пророков.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми так продолжает свои бейты, имеющие отношение к рассказу, упомянутому выше:

«Наверняка, ты прочел в Коране повесть об Асхаби Дарване. Почему же ты пытаешься заниматься плутовством, если ты ее прочел и сделал вывод для себя?» «Несколько глупцов, усевшись

друг напротив друга, до самого утра обдумывали глупую затею, пытаясь путем плутовства, отнять кусок хлеба у некоторых бедняков».

«Те глупцы, обладавшие скверными чертами характера, пытались говорить полупешотом, дабы Всевышний Аллах, услышав их разговор, не передал его содержание беднякам. Язык попытался совершить дело втайне от сердца».

«А ведь их отец был для обездоленных бедняков источником сострадания к ним! Этот праведный человек, без малейших намеков на показуху, без лицемерия отдавал им 1/10, когда хлеб, еще был на корню – «колосом», а затем давал еще 1/10 урожая, после того, когда зерно отделялось от мякины. А когда пшеница перемалывалась и превращалась в муку, он выдавал беднякам еще по 1/10 части муки. Когда же он выпекал хлеб из той муки, он опять же отдавал им по 1/10 части выпеченного хлеба. Каждую десятую часть от полученного урожая, он раздавал постоянно беднякам. Он был воплощением щедрости».

«Тот праведный человек перед своей смертью дал наставление своим сыновьям продолжать установленную традицию – посвящать 1/10 часть прибыли обездоленным людям».

«И сказал он: «Несомненно, то, что все плоды, весь урожай, получаемый нами это дар Всевышнего Аллаха из таинственного, невидимого нами мира. А то, что мы выплачиваем 1/10 часть от нашего дохода, так это происходит для того, чтобы сохранить наш урожай от гибели. Будьте внимательны в этом вопросе и платите то, что положено беднякам! Поступая подобным образом, вы будете в выигрыше, когда предстанете перед Всевышним Аллахом!»

«Что вы сможете сделать, если посеянные вами семена не взойдут и не дадут ожидаемого урожая?»

«Хотя дети и выслушали эти прекрасные, полные назидания слова отца, однако после его кончины их глаза заслонила пелена жадности, алчность их оглушила и убила их сердца. И в итоге, они получили взыскание и заслужили печальный конец!»

«О человек! Если ты будешь наблюдательным, то ты увидишь, что глупый тиран, причиняющий страдания сердцу обездоленного нищего человека, в сущности сам наносит ущерб для своей будущей жизни в таинственном, потустороннем мире!»

«О человек! А теперь навостри уши свои и внимательно слушай! Не покушайся на хлеб насущный, предназначенный для бедных людей, подобно братьям Дарван!»

«Прислушайся сердцем своим к рассказам нищих людей, бьющихся в тисках нужды! Выслушай рассказы о страданиях, о боли раненных в сердце людей и раздели их печали!»

«Ты не привязывайся крепко к земным богатствам и благам дабы, когда наступит твой срок, мог бы легко расстаться с ними. Тогда ты легко уйдешь, отдав их в другие руки, и в то же время, сделаешь доброе дело и заслужишь воздаяния! Ты привяжись к Тому, Кто крепко держит тебя. Ибо, Он и начало всему и конец всего! Если хочешь отыскать Его, выкинь весь груз своих потребностей, желаний, страстей, связанных с твоим естеством, дабы они не потопили ковчег твоей души и дабы ты смог достичь своего желания!»

«Души, задыхающиеся от бедности и нищеты, подобны дому заполненному дымом. Ты проруби окно в этот дом, выслушав их рассказы о боли и страданиях. Пусть дым рассеется. Твое сердце станет отзывчивым, мягким, а душа чуткой и нежной!»

Поэт Юнус Эмре прекрасно выразил это состояние благоденствия от оказания помощи обездоленному, вызывая у него радость и счастье. И в стихотворении его, где выражено состояние человека, оказывающего помощь обездоленному, говорится о том, что Господь в ответ на совершенное добро, непременно, вознаградит совершающего добрые дела человека.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми так характеризует свойства глупцов в некоторых своих бейтах:

«Когда глупец слышит о чьей-либо смерти, ему никогда не приходит на ум мысль о собственной смерти».

«Глупец замечает все недостатки и изъяны у других людей и распространяет вокруг сплетни о них. Однако из-за своей ограниченности, он не способен заметить ни малейшего недостатка в себе?»

«Он так погружен в этот земной, суетный мир и так введен в заблуждение им, что, прекрасно зная о том, что все будет оставлено, тем не менее, боится быть обворованным. А между тем, что за странная вещь этот страх голого человека быть ограбленным!» «Человек пришел в этот мир голым и таким же уйдет из него. И вот в то время, когда положение дел таково, у глупца чуть ли не разрывается сердце от страха быть обворованным. Он поймет в момент своей смерти, что его богатства не принадлежат ему. Но, будет уже слишком поздно!»

«При жизни этот его страх потери своего добра подобен страху детей, которые, набрав полный подол камешков, воображали себя обладателями богатства и трясутся над ними. Если взять у ребенка один такой камешек, он начинает плакать, если вернуть его обратно, то начинает радоваться. Поскольку у детей еще не сформировались знания о положении вещей, потому их легко как рассмешить, так и заставить плакать. Вот и глупец, считающий себя вечным обладателем земных преходящих богатств, трясется над ними, подобно ребенку!»

«Земная жизнь – это сон. Обладание богатством на земле можно уподобить обнаружению клада во сне. Земные богатства всегда, передаваясь из поколения в поколение, остаются на земле».

«Будь ты даже падишахом, обладающим блестящей короной и пышным тронном, несметными богатствами, войсками, запомни, как следует, что все это кроме одного лишь Всевышнего Аллаха ведет тебя мало-помалу к гибели».

Как прекрасно выразил это Юнус Эмре:

*Добра владелец, хозяин прежний, где он?
Богатство – ложь, и ложь владенье им,
Ну что ж, поди, и ты потешь себя немного!*

Вот почему Мавляна Джалалятдин Руми сказал так:

«Ангел смерти пробуждает ото сна недалновидности богача, когда забирает его душу. Тогда он поражается бесплодности своих переживаний по поводу своего добра, истинным хозяином, которого он не был и начинает горько сожалеть, запоздало раскаиваться. Однако, увы, это ему уже не принесет никакой пользы!»

После смерти положение и богача и бедняка одинаковы. Они получают то, что заслужили при жизни. Капитал, покинувших сей бренный мир, будь-то раба, падишаха, Ширин или Фархада, зависит от того, что они унесли с собой в потусторонний мир. Ибо тот мир – это мир, где раб может стать султаном, а султан – рабом.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал:

«Как долго может устоять тот, чей стержень ветер? Если ты не хочешь оставаться один в своей могиле, пусть твой мир наполнится добрыми и благими делами и поступками!»

«Знай же, что бессмертен, лишь Аллах! А сплошной, непрерывный ливень смерти не останавливается ни на мгновение! Приход в этот мир и уход из него, непрерывно сменяют друг друга».

«Я подобен ковчегу Пророка Нуха (aleyхиссалам) в этом иссохшем мире. А буря – это нагрянувший смертный час мой. Мой ковчег ожидает волн таинственного, невидимого мира, находящихся там, в засаде. Я же, присоединившись к тем, кто навсегда умолк, улягусь и буду спать! Неужели, обладающему разумом человеку, недостаточно моего голоса, моих криков и стонов?!»

* * *

Истинное благоразумие, трезвость ума заключаются в повиновении божьим повелениям. Ибо это и есть серьезная озабоченность будущим. И в то же время это необходимость серьезной подготовки к переходу в вечный мир. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал следующие слова по поводу разума:

وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

«О, обладающие разумом люди, трепещите передо Мною!»

(Сура 2 «Бакара», 197)

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

«Только обладающие разумом люди, подумав, извлекают для себя урок!» (Сура 2 «Бакара», 269)

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

«Поймут лишь обладающие умом!» (Сура 13 «Рад», 19)

Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которому очень нахваливали одного человека, трижды спросил: **«Как у него с рас-судком?»**

А в другом хадисе, Он сказал: **«Разумный человек не идет на поводу своих страстей и желаний, а занимается подготовкой к жизни в потустороннем мире».** (Тирмизи, «Кыям», 5)

Милостивый Аллах наставляет людей, обладающих умом, извлекать уроки из божественных проявлений, событий, что помогает стать им бдительными людьми. Он сообщает людям правду о том, что земной мир обманчив и приносит разочарование, что жизнь – это узкий коридор от колыбели до гробовой доски. Кроме того, Он предупреждает о том, что жизнь свою люди должны посвящать служению Всевышнему и о том, что, как бы человек ни прожил свою жизнь, конечной остановкой все-таки будет могила. Разум – божественный дар, компетенция и право которого установлены в рамках содержания Священного Корана. Разум же, компетенция которого вне установлений Священного Корана, ведет его обладателя к заблуждениям и глупостям. История полна примерами тиранов, деспотов и глупцов, которые обожествляли себя, поклонялись своим телесным желаниям, страстям, вообразив себя умными. Они предпочли радости земного бытия счастью потустороннего мира. Поэтому истинное благоразумие заключается в том, чтобы человек

встал на путь служения Господу, сообразно предписаниям и запретам Корана и Сунны.

Имам Газзали сказал следующие слова о себе:

«Я напряг свой ум и свои мозги настолько, что они, того и гляди, могли лопнуть от напряжения. Но увидел, что ум является ограниченным и то, что нет той конечной точки, к которой он мог бы придти сам по себе. Дошло до того, что я чуть не лишился своего разума в какой-то момент. И вот тогда-то я нашел убежище в духовности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). И все прояснилось, я пришел в себя и спасся».

Пророчество лежит за гранью разума. Если ум будет сочетаться с духовностью, то есть если ум будет переплетен с духовным миром, только тогда он обретет свое истинное значение и сумеет защитить себя от коварных происков естества. В противном случае ум угодит в капканы естества и будет находиться в подчинении у страстей и желаний его. Священный Коран в своих пророческих рассказах показал назидательные картины глупых положений злосчастных тиранов, жестоких деспотов, возомнивших себя разумными. Карун двоюродный брат Пророка Мусы (*алеихиссалям*) со стороны отца был человеком, которому Аллах оказал немало милостей. К тому же он лучше всех читал «Тору». Он обладал знанием алхимии и белой магии. Был аскетом. Однако вместо того, чтобы приблизиться к Аллаху, оттого, что Господь дал ему несметные богатства, он напротив отдалился от Бога. Он стал рабом своего богатства, поклоняясь ему. Дело дошло до того, что когда Пророк Муса (*алеихиссалям*) объявил ему о доле для выплаты закята, Карун ответил: «Это заработал я сам!» Да еще вдобавок ко всему из-за того, что земные богатства окончательно сделали его глупцом, он стал клеветать на Пророка Мусу (*алеихиссалям*). В результате, заслужив божью кару, он погиб, будучи погребен со всеми своими богатствами. С другой стороны, подвергший мученической смерти имама Хусейна злосчастный, признав свою глупость и душевную дезорганизацию, сказал: «Сегодня я убил самого почетного в мире человека!»

Разум, служащий для защиты чести и достоинства людей, является очень ценным достоянием человека, отличающим его от других созданий. Разумные личности, чьи сердца пронизательны, достигли уважения со стороны людей и возвеличили свой народ и свои семьи.

Например, период правления Баязида II – это было время, когда закладывался фундамент Османской культуры и цивилизации. Когда знаменитый итальянский художник и архитектор Леонардо да Винчи прислал Баязиду письмо с предложением лично составить план и проекты мечетей и других произведений культуры, то это послание его вызвало радость во дворце! Султан Баязид же обладавший глубоким, тонким, пронизательным мышлением, отклонил это предложение, сказав так:

«Если мы примем это предложение, то в нашей стране станет господствовать церковная архитектура, а исламская архитектура не будет развиваться и прогрессировать. И к тому же у нее не будет своей, присущей только ей, индивидуальности!»...

Так вот именно такой взгляд на вещи присущ умному, пронизательному, истинному мусульманину, обладателю высокой духовности. Ибо также как после правления Баязида II территория исламских земель достигла 20 миллионов квадратных километров, точно также огромных вершин достигло и исламское искусство. Благодаря такому миропониманию, такому образу мыслей дух Ислама воплотился в инженерной мысли мечети «Сулеймания» и подобных ему монументов исламской архитектуры, которые будут сохранять свою значимость до скончания веков...

* * *

Османское государство просуществовало в течение 620 лет благодаря выдающимся личностям, принесшим честь и славу истории, и ориентировавшим человечество с материальной точки зрения на духовную. Ибо в Османском государстве на первом плане было воспитание людей, обладавших индивидуальностью и способных продолжить дело Ислама и дело сохранения Исламского государства. И победы всегда достигались, благодаря сознательности и прозорливости избранных людей...

Явуз Султан Салим Хан, использовав всю силу своего ума и души, завоевал Египет. Он, вдохновленный Расулюллахом (*саллаллаху алейхи ва саллям*), преодолел с помощью Всевышнего Аллаха Синайскую пустыню, которая в те времена казалась непреодолимой преградой. Когда его ближайший друг Синан-Паша пал смертью шахида, он, считая потерю друга эквивалентом завоевания Египта, с горестью произнес: «Египет мы взяли, но потеряли Синана-Пашу!»

После победы, умный и сильный военачальник Явуз сказал, выражая свою мечту: «Хотелось бы выйти с севера Африки к Андалусии, а затем через Балканы вернуться в Стамбул!»

Однако условия не представили возможности осуществиться мечте этого истинного мусульманина. Да, разум пожалован, как милость, только человеку. Ибо, только обладая умом, используя его целесообразно, можно предугадывать заранее результат задуманного предприятия.

Вот почему в одном хадисе-кудси Всевышний Аллах сказал: «Мой раб придет в такое состояние, что, как будто Я стану его видящим оком, слышащим ухом!..».

* * *

Достойны внимания наставления великих ученых тасаввуфа Аtpазарлы Османа Эфенди и Садразама Копрюлю Мехмеда Паши. Во время одной из бесед Осман Эфенди сказал Садразаму: «Если вы наденете на себя нашу хырку, то нарушится ваш порядок и ваша традиция. Если же мы примерим на себя ваш кафтан, то нарушатся наш порядок. Поэтому целесообразнее действовать каждому согласно собственному, установленному порядку и способу»...

Так Осман Эфенди порекомендовал действовать, используя свой ум, характер и способности.

* * *

И еще один совет, данный Мавляной духовным мужам, обладающим разумом:

«О, человек, обладающий умом! Ты проявляй сострадание, находящимся на дне жизни, чтобы небожители проявили бы милосердие к тебе! Прислушайся к этому хадису!..»

«Ты прояви сострадание к тем, кто ниже тебя, чтобы те, которые выше тебя смогли проявить милосердие к тебе!»

«Если ты перенес страдание из-за своего друга, то вспомни о том, что он также был и однажды верен тебе. Ибо добро является заступником от греха!»

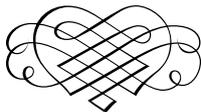
* * *

Как прекрасна мольба, которой обучает нас Всевышний Аллах в Священном Коране:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

«О наш Господь! Прости нас и наших братьев-мусульман, которые пришли в этот мир и ушли из него до нас! Не оставляй в наших сердцах никакого чувства ненависти и зависти к нашим верующим братьям! О наш Господь! Несомненно, что Ты Милостивейший и Сострадательный!» (Сура 59 «Хашр», 10).

Аминь!

СТЕНА ЕСТЕСТВА

*Невозможно поклониться, упасть ниц
перед обладателем источника жизни и
вдоволь напиться из этого океана ду-
ховности, не освободившись от жела-
ний этой тленной плоти!*

Мавляна Джалалятдин Руми

На берегу реки стояла кирпичная стена. Поскольку она была очень высока, преодолеть, ее и добраться до воды было невозможно. На этой стене стоял какой-то бедолага, изнывающий от жажды. Добраться до воды, дотянуться до нее, он не мог, ибо эта высокая стена стояла препятствием на пути его к воде. Бедняга задыхался от жажды и напоминал рыбу, вытщенную из воды. Неожиданно он оторвал один кирпич из стены и кинул его в воду. Звук воды, возникший от падения в нее кирпича, показался ему источником жизни. Музыка звука воды, буквально опьянила его.

Испытывавший муки жажды человек, вдохновленный ею, стал один за другим отрывать кирпичи из стены и бросать их в воду. Вода, отозвавшись на это, воскликнула: «О, дервиш! Что заставляет тебя вот так, как в панике, бросать камни в меня?» Изнемогающий от жажды дервиш ответил: «О, вода! В этом есть две пользы для меня. Поэтому я не откажусь от этого своего занятия! Первая польза: слушать звук воды, для испытывающего жажду человека это все равно, что слушать музыкальные напевы!»

«Еще звук этой воды подобен звуку Сура ангела Исафилля (алеихис салям), дающего мертвому человеку возможность воскрешения!»

«Еще тот звук напоминает звук благодатного весеннего апрельского дождя, когда сады и виноградники утоляют свою тоску по небесным слезам, обретая новую жизнь и расцветая!..»

«Еще тот звук – это приглашение к жертвоприношениям, заклятию для удовлетворения потребности в хлебе насущном обездоленных людей, бьющихся в тисках нужды».

«Еще тот звук подобен дыханию Обладателя бесконечного милосердия, дошедшего до Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из Йемена!» Расулюллах (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Вейсалию Карани: **«Я чувствую божественное дыхание из Йемена».**

«Еще тот звук – это аромат заступничества за виновных, представших перед Аллахом, исходящий от Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!..»

«А также тот звук – это прекрасный, тонкий аромат, исходящий от пророка Юсуфа (aleyхиссаллям) и который ощутил ослабевший пророк Якуб (aleyхис саллям)».

«Еще тот звук – это легкий предрассветный ветерок, дующий на влюбленных в Аллаха, с минаретов Куббаи Хадра, что в Священной Медине».

«Еще тот звук – это ветер спокойствия, исходящий от Лейлы и достигший Маджнуна, одного, обессилевшего и находящегося в смятении!»

«Еще тот звук подобен ласковым объятиям, раскрытым для сырых и опечаленных!»

«Вторая же польза состоит в следующем: с каждым разобраным кирпичом стена становится ниже. Я же, о вода, значит, приближаюсь к тебе!..»

«Маснави»:

«О, обладающий разумом человек! Несомненно, что стена становится ниже с уменьшением количества кирпичей в ней!»

«Чем ниже стена, тем ближе вода. Отрывание кирпичей от стены приближает спасенье и утешенье от встречи с водой».

*«Преклонение Аллаху будет возможно, если разобрать те, крепко сложенные кирпичи в стене. Ибо это повлечет за собой близость к Аллаху!» В Священном Коране велено: **«Делай саджда и приближайся!»** «Покуда эта стена естества будет высока, она будет препятствием для того, чтобы можно было бы склонить голову. Т.е. совершить земной поклон!» «Будет невозможно поклониться, упасть ниц перед Обладателем источника жизни и вдоволь напиться из этого океана духовности, не освободившись от желаний этой тленной плоти!»*

«Быстрее всех разберет камни и кирпичи стены тот, из находящихся на стене, кто более всех испытывает жажду!»

«Тот человек станет отрывать самые большие части от стены естества, являющейся преградой для него, кто более всех влюблен в звук воды!»

«Тот человек будет опьянен звуком воды. Он не будет слышать никаких других звуков, кроме звука воды».

«Как счастлив тот, кто, считая дни своей жизни благоприятной возможностью и удобным случаем, старается выполнить свое обещание и заранее выплатить свой долг!»

* * *

Шейх Сади как-то дал такое определение человеку: «Несколько капель крови, тысяча тревог, забот и беспокойств!..»

Стена, ставшая преградой на пути к многоводной реке – это нескончаемые человеческие желания, страсти, связанные с бренным миром и заслоняющие собой путь к постижению истины. И более всего – это такие негативные стороны характера человека, как эгоизм, высокомерие, самомнение и надменность. Река же – это божественная любовь и познание Аллаха (марифатуллах). Люди, жаждущие божественной любви, всю свою жизнь испытывают горячее желание встречи с этой «рекой». Каждый звук, каждый вдох, исходящие от этой «реки» любви и знания, щедро осыпая милостями и духовным блаженством, подготавливают их к вели-

чественному путешествию к Господу. Этот мир для человека, чье сердце охвачено божественной любовью, подобен зеркалу мудрых тайных, сокровенных смыслов, врученному ему для осознания его своим разумом. Поскольку священен он не благодаря материи, из которой создан, а благодаря смыслу своего создания, он может достичь совершенства в служении Богу в зависимости от степени глубины своей духовности. Да и в Священном Коране выделяется именно это его качество. Совершенно ясно, что дни, проведенные на земле без божественной любви, дни полные всякого рода развлечений и сумасбродства, убажания животных страстей не сулят человеку счастливую, благословенную ночь смерти. Естественно, что эта темная ночь не сменится счастливым рассветом. Прозабать бесцельно, не внимая голосу разума и ведя вздорную, пустую жизнь, а затем сгнуться в муках безвестности...! Как это прискорбно и оскорбительно для чести и достоинства человека!.. Розовые тона земных страстей и желаний бренного мира сменяются бледными тонами печального конца...

Смех же обернется скрежетом зубов...

В славном хадисе сказано:

«Остерегайтесь пребывать рядом с мертвецами!»

Сахабы спросили: «О, Пророк Аллаха, кто же эти мертвецы?» И Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сказал им в ответ так: ***«Мертвецы – это люди, погрязшие в мирских страстях».***

Находящийся рядом с теми, которые ничем не отличаются от мертвецов, сам того не замечая, пьет яд смерти, который присутствует в них. Под воздействием этого яда его сердце также становится мертвым. Единственное средство – пребывать рядом с живущими духовной жизнью. В те же мгновения жизни, когда он вынужден находиться вдали от них, человек должен, погрузившись в состояние духовного обострения чувств, читать всем своим сердцем Священный Коран. В славном хадисе сказано: ***«Пусть, желающий беседовать с Аллахом Всемогущим и Милосердным, читает Священный Коран!»***

Человек, ориентированный на идеи Священного Корана, воспитывается в духе высоких морально-этических норм, пропитываемая нравственностью Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Между ним и пророческими повествованиями Священного Корана устанавливается контакт, воплощенный в обретение им знаний и опыта духовности. И духовность эта оказывает воздействие на него в виде дождя божественной щедрости, изобилия и душевного спокойствия.

* * *

Джабир (*радыйаллаху анху*) рассказывает: «Я пришел к порогу дома Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и постучался к нему в дверь. «Кто там?» - изволил спросить он. «Я!» - последовал мой ответ. Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не выразил своего одобрения и согласия по поводу моего употребления слова «Я». Ибо в этом слове присутствуют высокомерие, заносчивость и гордость. Мавляна Джалалатдин Руми так поясняет этот рассказ:

«Влюбленный с сердцем, страдающим от любви, постучался в дверь своего возлюбленного друга. Однако друг его, получивший на свой вопрос ответ «я», сказал ему: «Уходи! Еще не настало время, чтобы ты мог войти внутрь. Там, где духовные благоденствия и милость, там нет места незрелым душам!»

«Тому несчастному дали от ворот поворот. Пропутешествовав год, он стал сгорать от тоски по другу, буруемаемый страстным желанием встречи с ним». «Тот, страдающий от любви влюбленный, набрался жизненного опыта, созрел и вернулся назад. Вновь пришел он к порогу дома возлюбленного друга своего».

«Учтиво, со страхом и беспокойством, чтобы как бы ненароком с губ его не слетели невежественные или грубые слова, притронулся он к дверному кольцу и стукнул им». Его друг, откликнувшись на этот стук, спросил:

«Кто стоит у двери?»

Он ответил: «О, завладевший моим сердцем. Стоящий у дверей – это также ты!» Друг его сказал: «Поскольку ты сейчас то же что и я, тогда, о состоящий из меня, входи, входи! В доме двум «я» не было бы места!». А затем добавил: «О человек, одержавший победу над своим естеством за один год! Входи, входи! Отныне ты не подобен шипам, которые являются противоположностью розам, что растут в саду! Теперь ты стал царем роз! Оставив свою двойственность и разлад, ты, очевидно, теперь стал мною!»

И еще, Мавляна Руми сказал следующие слова: *«Каждый из тех, кто скажет у дверей Господа «я» или «мы», тот значит, отступает от Господа, отрицая Его. Такие люди не вхожи в дом друга!»* Даже в игольное ушко не может пройти нитка с раздваивающимся концом. Все волокна ее должны быть собраны в единую нить, чтобы пройти сквозь игольное ушко! Вот и влюбленный для того, чтобы преодолеть игольное ушко разлуки должен стать единой нитью в результате мук, испытанных им от душевной раны, вызванной разлукой.

Конечно же, нелегко человеку, вступив на путь истины Аллаха, облагородить свою душу, очистившись от желаний и стремлений своего естества, и стать утонченным человеком в такой степени, чтобы суметь пройти сквозь игольное ушко для встречи с Господом. Однако для того, чтобы быть осыпанным божественными милостями существует необходимость в достижении такого духовного состояния. Ибо в Священном Коране говорится так:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
 وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ.

«Воистину, не откроются врата небесные перед теми, которые опровергли наши знамения и относились к ним с высокомерием. И не войдут они в Рай, пока верблюд не пройдет в игольное ушко. Так воздаем Мы грешникам». (Сура «А'раф», 40)

Это означает, что до тех пор, пока люди будут обладать такими скверными чертами характера, как самомнение, надменность, заносчивость, спесь, упрямство, пока они не избавятся от своего «эго», его страстей и желаний, и пока не станут обладать чистой душой, они не сумеют завоевать право войти в Рай. Для них врата небесные откроются только тогда, когда они овладеют знаниями о предписаниях шариата и путях религии, а также под руководством совершенного муршида, очистив тело и душу, избавятся от эгоизма, являющегося качеством шайтана. Человека можно исправить, лишь избавив его от гнездящегося в нем чудовища эгоизма, страстей и желаний его плоти, обтесав его мечом любви, нужды, бедности то есть, приведя его в такое состояние, когда он осознает свою ничтожность перед Аллахом. Для того чтобы он удостоился милосердия, он должен пройти через необходимые круги суровых испытаний, страданий и болезненных уколов жизни. Юнус Эмре в одном из своих стихотворений говорит о том, что на пути Господа нет и не должно быть места эгоизму, что дело слуг Аллаха быть смиренными и покорными Создателю. С другой стороны, раб божий не должен обманываться, считая, что свет, искрящийся в его душе, это его собственная заслуга. Он должен с чувством благодарности Господу сознавать, что свет, этот есть, исключительно, дар Всевышнего Аллаха ему. Нет худшего злосчастья, чем, став высокомерным человеком, считать, что прояснение, озарение в его душе произошло само по себе. Печальна участь тех, кто вновь погрузился в темноту невежественности, после того как воспользовался светом знаний какого-нибудь из Пророков или какого-нибудь вали (святого). Такое состояние намного отдаляет человека от чести быть членом общины Пророка Аллаха и быть слугой Аллаха. История Ислама полна многочисленных примеров подобных повести о Каруне. Поэтому важно обратить свой взор не на милость, а на того, кто ее послал и ни в коем случае не позволить себе скатиться на дно пропасти заблуждений.

Мавляна Джалалятдин Руми в своих бейтах, призывая обращать внимание на этот аспект, сказал так:

«Человек должен покинуть немало постоянных дворов и караван-сараяв, прежде чем он сумеет однажды обрести истинное место для своего пребывания».

«Не думай, что краснота и жар железа, раскаленного на огне, принадлежат ему. Ибо они обусловлены тем, что огонь временно передал свой свет и свой жар».

«Если ты видишь, что дом полон света, то ты не называй дом светом. Ибо осыпаящим его своими лучами и истинно освещающим его является солнце!»

«Солнце говорит тем, кто блистает, будучи освещенным его лучами и хвастает при этом: «О глупые гордецы! Подожди-те-ка немного, как только я скроюсь за этой горой или за рекой, вот тогда вы и поймете, где кроется истина!»

«Точно также красота и изящество тела, кокетливо восхваляющее себя! Пусть они знают, что основа мощи и силы, принадлежат духу, скрывающемуся в теле!»

Так вот, те люди, которые, постигнув эту истину, сумели отказаться от своего эгоизма, освободившись из плена своего буйного естества, умертвили свою плоть, в качестве вознаграждения за это, они оживляются Господом. При их возрождении Господь становится как будто их видящим оком, слышащим ухом, словом всем. Раб, пребывающий в таком положении, переживает состояние великого соединения, встречи с Богом. Отныне и впредь для него существует только Господь. Юнус Эмре после пережитого им состояния воссоединения с Аллахом прекрасно описал свое состояние от этой встречи:

*Обретя источник жизни,
К чему мне теперь душа?
Ни выгода, ни даже ущерб,
Теперь не важны для меня!*

*Одолеев свое «я»
И убрав пелену с очей,
Добился звания друга
И теперь ни к чему сомнения!*

*О, Юнус! Как прекрасно
Сказал ты, что вкусил
Сладчайшего меда и
Сказал, что улей отныне
Тебе теперь ни к чему!*

* * *

Одно из высочайших состояний, до которого может подняться раб Аллаха, это, удостоившись восприятия проявлений только Господа своего, не замечать ничего кроме Него. Это означает что, достигнув такого состояния, раб полностью растворяется в Господе. Один из великих ученых тасаввуфа, достигший подобного состояния, так высказывается об этой глубинной истине: «Аллах настолько Явен, что от Своей Явности не Зрим». Это можно сравнить с тем, что резкие лучи солнца ослепляют глаза, смотрящего прямо на него, отчего глаза его от резкости света приходят в такое состояние, что не видят самого солнца...

Это состояние, этот уровень называют «окончательной инстанцией наблюдения за проявлениями Господа». Его еще называют «Сайри Махабби». То есть это состояние полного очищения души от плена естества и негативных качеств его, достигшего такой степени, что когда раб Божий находится в многолюдной толпе, он пребывает наедине с Господом. Когда же он находится с Господом, то пребывает вместе с каждым из людей.

Следующий рассказ прекрасно описывает это состояние пребывания с Аллахом, при нахождении в многолюдном месте. Великий мудрец Мухаммад Париса, направляясь в хадж, посетил по пути Багдад. Проходя через рынок, он видит юношу со светлым одухотворенным лицом, который был занят торговлей золотом. Поскольку торговля шла бойко, юноша был постоянно занят. Он, увидев, что юноша так занят мирским делом, огорчился и подумал: «Как же он предался мирскому делу, находясь в том самом возрасте, когда следует посвящать свое время богослужениям!» Понаблюдав мгновение за молодым человеком, он с удивлением обнаруживает, что юноша, продающий золото, пребывает с Аллахом в своем сердце. Это состояние нахождения только с Аллахом в душе

в месте пребывания большого количества людей означает умение проживать состояние единения с Аллахом, будучи среди людей. Что же касается состояния пребывания с Господом и с каждым из людей, то это состояние присущее Пророкам и чистым преданным рабам Аллаха. Это качество, присущее обладателям живых сердец, есть признак того, что они сострадают и сопереживают страданиям и мукам членов своей общины.

Ярким, конкретным примером является состояние Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Когда Он находился во время Мираджа на расстоянии двух луков, как и каким образом, нам неизвестно, и даже на более коротком расстоянии от Господа, во время встречи с Ним. Наш Учитель, Наставник Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) даже в момент этой встречи с Создателем помнил и думал о своей общине. Он обратился к Всевышнему Аллаху со следующей мольбой: **«О Боже! Я пришел к Тебе, чтобы просить прощения за пренебрежение к богослужениям и за ропот моей общины!» «О Аллах! Я не прошу у Тебя ни отца, ни матери. Прошу Тебя верить мне мою общину, о Господь!»**

Те, кто удостоился испытать подобное высшее духовное состояние, всегда пребывают с Аллахом в душе. При этом претворяется в жизнь истинный смысл священного хадиса, гласящего: **«Я его видящее око, слышащее ухо!»**

Эта служба подобна той, что упомянута в Коране, о которой сказано:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

«Не ты (о Мухаммад!) бросил (горсть песку), когда бросал, это Аллах бросил...» (Сура «Анфаль», 17)

Самой большой особенностью является то, что эта инстанция мусульман, совершенные святые этой общины извлекают свою долю проявлений этого состояния в зависимости от степени их любви к Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Даже если им не удастся достигнуть того положения, тем не менее, они достигают той степени, которую они заслуживают благодаря своей чистой любви и искренней привязанности к Нему. Достигшие же той инстанции, это те, что говорят: «Я не есть «я»! Это дыхание Его!»

С этой точки зрения, каждое сказанное ими «я» является метафорическим, иносказательным. Ибо они оторвались, отделились от своего «я».

Как прекрасно сказал об этом Асрар Деде:

«То, что я называю «я», есть «Ты», то, что я называю душой и телом есть тоже «Ты»!»

А еще один поэт так выразил эту мысль о том, что эгоизм чело- века – это преграда, завеса, от которой следует избавляться:

«Изучив, осознав, узнал, что преграда моя – эгоизм».

* * *

Точно так же, как пшеничные зерна, превратившись, в итоге, в хлеб, становятся частью живого существа. Точно так же, как камешек сурьмы после того, как его растерли в порошок, нанесли на глаза, он, потеряв свое первоначальное качество, перестает быть камешком, становясь силой глаз и четкостью зрения. Как река, достигнув моря, перестает быть рекой, слившись с морем и став его малой частицей, точно также и человек, в случае, если он, удостоившись влияния на него духовности святого раба Аллаха, будет находиться под его опекой, то в душе у него начнется процесс познания Господа и самосовершенствования. Его душа оживает, одновременно становясь безразличной к вещам, явлениям и живым созданиям... Нижеследующий рассказ – прекрасный тому пример:

Однажды падишах Талемсана Султан Яхья решил побродить по городу вместе со своими приближенными... Народ, ослепленный пышностью, великолепием падишаха и его свиты, со страхом встав для выражения почтения Султану, стал хлопать в ладоши и громко кричать: «Да здравствует наш падишах!»

Однако внимание Султана больше, чем этой шумной толпой, было привлечено неким безвестным человеком, равнодушным ко всему, отрешенным от мира, но со светлым, одухотворенным лицом, освещающим своим светом все вокруг себя. Когда падишах спросил у своих приближенных об этом странном чужестранце со светлым лицом, ему сказали: «О, Султан! Это знаменитый шейх из Туниса. Он живет в пещере отшельником, удалившись от мирской жизни».

Султан, одолеваемый любопытством, подъехав к нему на своем коне, задал ему вопрос, который, как червь, точил его изнутри: «Позволительно ли совершать намаз в шелковых одеждах, тех, что на мне?» Хотя шейх и не хотел вначале отвечать на этот вопрос, велел задать его придворным улемам, но, уступив настойчивым просьбам Султана, ответил следующим образом: «Представьте себе собаку, нашедшую мертвое животное, которая, наевшись до отвала его мяса и испачкавшись как изнутри, так и снаружи, тем не менее задирает свою лапу вверх, справляя малую нужду, чтобы не испачкаться!» Султан крикнул: «Что ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, что ваш желудок и ваше тело полны тяжким запретным грузом и долей, причитающейся рабам. И, несмотря на то, что дела обстоят таким образом, вы еще спрашиваете, позволительно или нет совершать намаз в шелковых одеждах?!» - ответил шейх. Эти сердечные, искренние слова глубоко затронули душу Султана, и под их воздействием он незамедлительно, сняв с себя расшитые золотом одежды, швырнул их прочь от себя. Затем он бросил меч, находившийся у него на поясе, и, обратившись к людям, глядевшим на него с изумлением, крикнул им: «Мусульмане! Простите меня, освободите от моих обязанностей и ищите себе другого падишаха!..» Сказавши эти слова, он пошел вслед за шейхом и стал его верным учеником. Султан Яхья, будучи учеником-мюридом шейха, достиг вершин духовности такой степени, что когда народ просил последнего помолиться за них, шейх отвечал людям так: «Молитву просите у Яхьи. Ибо если бы я был на его месте, я бы не смог сделать того, что сделал он... Если бы и другие султаны мира узнали бы о сокровищнице счастья, обретенной им, то они также пожертвовали бы всем, как и Яхья!»

Святые наставляют и воспитывают своих учеников, исходя из их недостатков, слабостей, особенностей их характера и из их состояния. Поэтому, основываясь на событии, описанном здесь, не следует делать вывод о том, что «в исламе не считается верным находиться на административных, руководящих должностях». Суть заключается в состоянии Султана Яхьи. Так как Султан Яхья попрадал права немалого количества рабов Аллаха и наполнил свое чрево запрещенными Шариатом вещами, то поэтому очищение его естества, его плоти, посвящение его в тайны учения, наставления на путь истины были несколько отличными от других форм наставления. А вообще, есть и другие примеры наставлений святыми... Такие, как наставничества Имама Акшамсаддина, Имама Абу'ль Вафа. Акшамсадин переселился в Гайнюк после завоевания Стамбула султаном Мехмедом Фатихом для того, чтобы Фатих не пренебрегал государственными делами ради духовного удовольствия от бесед с шейхом. Такой же линии поведения придерживался и Абу'ль Вафа. Султану Фатиху, который хотел настойчиво увидеться с ним, он направил следующее послание:

«У нашего любимого Султана Фатиха весьма чувствительное и горячее сердце. Если он придет сюда и вкусит духовного удовольствия, что вкушаем мы, то он не захочет уезжать, чтобы вернуться к правлению государством! Однако богатство, достояние государства и единоверцы вверены ему! Все на его попечении. Если на его место ни придет какой-либо способный, достойный занять это место человек, то тогда достоянию государства и всей умме будет нанесен урон. Тогда и я, и он можем стать повинными в этом. Потом его сердце заполнится духовной атмосферой, царящей здесь, и он все, что есть у него, привезет сюда, чтобы отдать на пожертвования. Все, что предназначено для вдов, сирот, юродивых, обздоленных, одиноких – все потечет сюда!

В то же время в душу воспитанников войдет земная любовь, нарушатся гармония и спокойное течение нашей жизни. Мы, пребывая здесь, проявляем благоволение и расположение к нашему любимому Султану. Его душа с нашими душами. Ради спокойствия и благополучия наши наставления, наш духовный обмен будут осуществляться в такой форме!..»

Достойны внимания также методы духовного воспитания имама Азиза Махмуда Худаи. Азиз Махмуд Худаи, бывший вначале кадием, находясь под наставничеством шейха Мухаммада Уфтаде, отказавшись от своего положения и статуса в обществе, прервал все связи с земным миром. Ибо для его духовного воспитания было необходимо применение именно этого метода воспитания. В итоге он достиг такого уровня, что мог стать духовным наставником правителей мирового масштаба. Однако Азиз Махмуд Худаи, сам воспитанный на испытании его характера нехваткой, нуждой, бедностью, применив другой метод, воспитывал мировых правителей, находившихся на троне в состоянии пресыщенности и занимающих высокие мирские положения в обществе. Он научил их не придавать большого значения вещам, имеющим отношение к бренному миру... Султан Ахмед Хан был настолько близок ему и стал так схож с ним во взглядах, что если бы не разные псевдонимы, то невозможно было бы стихи одного из них отличить от стихов другого... Словом, эти методы воспитания чистых, праведных слуг Аллаха, то есть приемы наставничества в условиях недостатка, нужды, нехватки следует осознать и использовать, как следует. Эти приемы бывают разными, в зависимости от душевной организации учеников-мюридов. Вот почему не осознавшего эту тонкость Каруна постигла печальная участь, несмотря на наставления его Пророком Мусой (*алеихиссалям*), являющимся «Калимуллахом».

Его конец – это предостережение, полное назидания для тех, кто обладает разумом. Поэтому самое верное – это смирение и покорность Господу.

А это возможно лишь при условии искренней любви и привязанности к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а также при условии подчинения совершенному муршиду...

Мавляна Джалалятдин Руми сказал:

«Как счастлив тот, кто, освободившись от всех желаний своего естества, сумел привязаться всем сердцем к совершенному муршиду».

Совесь напоминает человеку о том, что ему нужна не телесная любовь, а любовь, которая обретет свое место в вечности. Пока любовь, исходящая от Священного Корана, не будет орошать

нашу душу, подобно благодатному апрельскому дождю, мы не сможем встретиться с изумрудной зеленью весны Ислама. Сады души ждут дождей благих, праведных дел подобно земле, влюбленной в дождь. Ибо, благодаря этим дождям, из-за любви Творца к Своим созданиям начинают побиваться ростки милосердия, сострадания, служения и дружбы. Человек становится квинтэссенцией вселенной, ее самым драгоценным экземпляром, самой драгоценной копией. Он становится видящим «оком», слышащим «ухом» Господа. Община начинает извлекать пользу из его рук, слов и души. Рассказ о Халифе Умаре (*радыйаллаху анху*) в «Маснави» великолепно отражает это состояние:

Посол Византии прибывает в Священную Медину для политических переговоров. Он спрашивает у людей о том, где находится дворец Халифа Умара (*радыйаллаху анху*). Люди ему отвечают:

«Хотя имя Халифа как эмира и халифа стало известно всему миру, однако нет у него дворца в мирском, земном его значении. У него есть прекрасный дворец его души. И есть хижина, подобная той, в которой ютятся нищие да странники. Вот и все его имущество, относящееся к бренному миру. Однако тебе не дано увидеть его духовного дворца твоими глазами, пораженными болезнью!»

Страх, изумление византийского посла усилились от этих слов. Бросив своего коня, свой груз, дары на произвол судьбы, он кинулся искать Халифа Умара Фарука, спрашивая о нем у всех встречных и бормоча при этом про себя: «Видно, есть на земле такой правитель, подобный духу, который скрыт от глаз окружающих его людей!..» Так он и продолжил поиски халифа, чтобы подчиниться и повиноваться ему...

Одна женщина-арабка сказала ему: *«Вот Халиф, которого ты ищешь. Он под финиковым деревом! В то время, когда каждый человек лежит в постели, он лежит на песке. Поди, посмотри на лежащего под сенью этого дерева!..»*

При виде спящего Халифа Умара (*радыйаллаху анху*) душу посла охватили страх и приятное ощущение одновременно. Посол поражается тому, как в его душе могли одновременно возникнуть

два таких противоречивых чувства, как любовь и благоговейный страх. И он говорит сам себе:

«Я человек, видевший императоров и умеющий давать им оценку. То, что у них не было никакого величия, и то, что в этом человеке присутствуют и величие, и любовь, совершенно уничтожили мой разум!»

«Этот Халиф, безоружный, беззащитный, спит, лежа на земле. Я же стою перед ним и сотрясаюсь от страха. Что это такое? Чем можно объяснить это мое состояние? Значит, это величие присущее Господу, а не этому человеку, одетому в бурку из грубошерстной ткани!..»

Пока посол Византии переживал эти духовные потрясения, проснулся Халиф Умар (*радыйаллаху анху*). Посол почтительно приветствовал Халифа Умара. Халиф также ответил ему приветствием. Затем он успокоил испуганного посла и залечил его опустошенную душу, используя для этого тонкие, глубокомысленные, таинственные слова. Чужестранец, пришедший к Халифу Умару в качестве посла, становится его другом. От безмерной радости, охватившей посла во время беседы с Халифом, он теряет сознание... Он забывает, что он посол, забывает о цели своего визита.

Заметивший его состояние Халиф Умар (*радыйаллаху анху*) продолжает с еще большим вдохновением беседу. Он говорит об этапах души, о ее путешествии, о времени, находящемся за пределами безвременья, о высоких инстанциях благородных святых Аллаха, чьи степени высоки, о безграничных полетах их душ. Наконец, в душе посла начинает искриться и сверкать солнце веры, и он произносит в присутствии Халифа формулу исповеди веры и присоединяется к каравану счастья.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми сказал так:

«Муршид был совершенным. Ученик, то есть посол, испытывал жажду познания истины. Конечно, муршид, разглядев способности мюрида, посеял в чистой почве его души чистые же, светлые семена познания Господа».

Благочестивого человека видно по свету, исходящему от его лица. От него исходят флюиды спокойствия и душевного благополучия. Заблудшего, безнравственного человека также можно определить по признакам его лица, от которого исходят тоска и печаль. Взгляд арифа, его талантливое сердце, испытывающее жажду познания истины и сокровенных смыслов, обладает притягивающей к себе, словно магнит, силой. А сила взгляда арифа опирается по цепочке на Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был в такой степени далек от грязи и обрел такую чистоту и ясность, что и его святое тело было с ног до головы пронизано божественным светом. Оттого оно не отбрасывало никакой тени на землю.

Сулейман Чаляби прекрасно поведал об этой истине в следующем бейте:

Было тело Его светом с ног до головы!

Но не было тени, ибо нет у света тени!..

Духовный архитектор Пакистана Мухаммад Икбаль, однажды навестил паломников, вернувшихся из Медины. Беседуя с ними, он спросил у них: «Вы посетили Священную Медину! Какими дарами заполнили вы свои души, побывав у святых усыпальниц Медины? Привезенные вами материальные подарки: такке (головной убор мусульман), четки, молельные коврики спустя некоторое время изнасятся, потеряют свой цвет и их век закончится.

Привезли ли вы духовные дары из Священной Медины те, что никогда не увянут, а будут давать жизнь и подпитывать ваши сердца?

Есть ли среди ваших даров верность и смиренность Абу Бакра, справедливость Умара, вера, щедрость, стыдливость Османа, волнение и джихад Али (*радыаллаху анхум*)?

Сможем ли мы передать энтузиазм, волнение асри саадат из ваших сердец, адресовав их корчащемуся сегодня в судорогах от мук и многочисленных страданий Миру Ислама?..»

Икбаль – это великий исламский поэт и мыслитель, озабоченный беспризорностью, беззащитностью, неорганизованностью исламского мира, страдающий оттого, что дух Ислама не претворяется в жизнь должным образом. В одном славном хадисе сказано:

«Земной и потусторонний мир подобны двум женам мусульманина. Насколько порадуешь одну из них, настолько же рассердишь другую!»

Насколько человек привязан к мирским страстям и к земной жизни, настолько наставления, касающиеся жизни в потустороннем мире, чужды ему. И, напротив, если душу человека занимают мысли о потустороннем мире, то ему нипочем все преходящие страсти этого бренного мира. Мавляна Джалалятдин Руми сказал: *«Как только ты примешь призыв одного из двух голосов, то ты даже не услышишь приглашения второго голоса! Ибо любящий человек становится слеп и глух к тому, что является противоположностью объекта его любви».*

«Впадать в сомнения по поводу того, как следует поступить, подобно тюрьме для души. Эти сомнения и колебания не позволяют ей сориентироваться в нужном направлении».

Любовь к земному миру тянет душу в одну сторону, а любовь к потустороннему миру – в другую. Каждая из них, настаивая на своем, заявляет: «Мой путь – верный путь!»

«Эти сомнения, колебания – есть капкан, преграда на пути Аллаха. Как счастлив тот, кто не поскользнулся и не споткнулся, то есть не поддался зову желаний естества, не став послушным рабом их!» «О, не знающий правил действия человек! Если захочешь избавиться себя от сомнений, ищи себе добродетельного наставника! Если не хочешь растерянно бродить по дорогам, то иди, как джейран, путем аулия, ведущего к красотам, не поддающимся описанию! Иначе, ты можешь лишиться всего прекрасного, увидев издали цветущий сад и, приняв его за бушующее пламя. Ты можешь бегать по пустыне жизни в погоне за миражами, принимая их за источники жизни, но на самом деле они, есть не что иное, как раскаленные пески, которые забьют тебе рот и заставят молчать!..»

*«Если же не желаешь попасть в такое положение, не за-
тыкай уши сердца своего! Прислушайся к словам друзей Аллаха
(вали) и стань «Кытмиром» на пути Посланника Аллаха (саллалла-
лаху алейхи ва саллям)!»*

Многочисленные колонны влюбленных обретут спокойствие и умиротворение с любовью, дружбой, вдохновением Пророка... Сентиментальный Юнус прекрасно сказал об этой любви в одном из своих многочисленных стихотворений. Обращаясь к Расулюлла-ху (саллаллаху алейхи ва саллям) он говорит:

*Стань заступником тех, кто сгорает от любви к Тебе, о
Расулюллах!*

Ты душа тела мусульманина!

Пусть влюбленные горят пламенем Твоей любви,

Пусть, испив напиток любви, жажду утолят!

Выражая свою огромную любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) он говорит: «Я соловей того цветника!..»

Как счастливы те, которые сумеют добиться благосклонности и расположения к ним Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые сумеют извлечь свою долю духовности из безбрежного океана Его духовности, взяв за образец для подражания Его высоко духовную личность!..

В ЭТОТ ВЕЧЕР В ИНДИИ

*От кого мы бежим? От себя? Какая пустая иллюзия!
Увлечение мирским – это проявление беспечности по
отношению к Всевышнему Аллаху.*

Мавляна Джалалятдин Руми

Однажды утром во дворец Пророка Сулеймана (*алеихиссалям*) поспешно вошел простой по виду человек. После того, как он сказал, что должен непременно увидаться с Пророком Сулейманом (*алеихиссалям*) по поводу какого-то жизненно важного вопроса, он был препровожден в покои Пророка. Сулейман (*алеихиссалям*), увидев перед собой бледного, трясущегося от страха человека, спросил у него: «В чем дело? Что с тобою стряслось? Чего ты так испугался? Что у тебя за горе? Расскажи мне о нем?»

Человек, пребывая в паническом состоянии от страха, ответил: «Этим утром передо мною появился Азраиль (*алеихиссалям*), гневно взглянул на меня и удалился. И я понял, что он собрался забрать мою душу!» «Хорошо, что я могу сделать для тебя?» - спросил его Сулейман (*алеихиссалям*). Человек умоляюще сказал: «О, защитник и покровитель угнетенных и притесненных Сулейман! Ты могущественен и тебе все по силам! Волки, птицы, горы, скалы, камни – все в твоём распоряжении. Прикажи ветру, пусть унесет меня в Индию. Тогда, быть может, Азраиль (*алеихиссалям*) не сможет меня отыскать, и я спасусь. Я надеюсь на твою помощь!» Пророк Сулейман (*алеихиссалям*), пожалев умоляющего его человека, приказал ветру: «Немедленно перенеси этого человека в Индию!» Ветер, он и есть ветер. Он то дует слегка, то, бушуя, превращается в ураган... Взял ветер человека и вмиг перенес на далекий остров в Индии...

Ближе к обеду Пророк Сулейман (*алеихиссалям*) собрал свой совет и стал проводить совещание. Вдруг он видит, кого бы вы ду-

мали? Самого Азраилья (*алеихиссаям*), сидящего среди присутствующих на заседании. Сулейман (*алеихиссаям*) тут же призвал его к себе и спросил у него:

«О, Азраиль! Почему ты сегодня утром гневно взглянул на того человека? С какой целью ты до смерти напугал беднягу, лишив его дома и семьи?»

Азраиль (*алеихиссаям*) ответил: «О, великий султан мира! Я взглянул на того человека не гневно, а удивленно. Он неправильно понял меня. У него появился необоснованный страх. Когда я увидел его здесь, то очень удивился. Ибо Всемогущий Аллах приказал мне: «Пойди, заberi душу этого человека сегодня вечером в Индии!» Даже если бы у этого человека была бы сотня крыльев, то и тогда он не смог бы к вечеру быть в Индии. Я подумал: «Что за дела?» – и очень удивился. Так вот, только в этом и заключалась причина того, что я смотрел на него с удивлением»...

Маснави: *«От кого мы бежим? Не от себя ли? Это похоже на фантазию! Что мы вырвали и кого стараемся спастись? Не от Аллаха ли? Какая пустая иллюзия! Какое страшное заблуждение!»*

Знай же, что жизнь – это не деньги, ни женщины, ни коммерция! Она заключается в том, чтобы не быть беспечным и не оплошать перед Аллахом. В связи с этим, следует заметить, что страстное желание рая и панический страх перед адом могут занять все внимание человека, превратившись в идею-фикс в такой степени, что он будет неосторожно и опрометчиво поступать перед Аллахом. А такое поведение чревато, с одной стороны чрезмерным погружением в мирскую жизнь...

Юнус Эмре, в связи с этой духовной опасностью, обращаясь к Господу и ища у Него защиты, говорит в одном из своих стихотворений, то, что называют раем, есть, в сущности, несколько дворцов, да несколько гурий в нем... Поэт просит Аллаха дать желающим их, но, что касается его самого, то он говорит: «Мне нужен Ты и только Ты!» Далее Юнус говорит о том, что богатство его не прельщает, что он не сожалеет об отсутствии его, и что утешается он любовью к Аллаху и, что для счастья ему нужен лишь Он. В заключении сво-

его стихотворения поэт говорит: «Маджнуну нужна Лейла, суфиям – сохбет, но мне же нужен Ты и только Ты!..»

Такого состояния раб Аллаха может достичь лишь после победы над нафсом и очищения своего сердца, когда он очистится от грехов, удостоившись довольства Господа. Сердце его подобно линзе, фокусирующей лучи света на себе, превращается в сосредоточение духовности, будучи залито божественным светом. Это состояние, при котором сердце очищается от всякого рода нечистоты и грязи, становится духовным в высшей степени и называется «кальби салим». Да, собственно говоря, только обладатели таких сердец и удостоятся пребывания с Господом Богом. В Священных аятах 88-89 суры «Аш-Шуара» сказано:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .

«В тот день не принесут пользы ни богатство, ни дети! За исключением только тех, кто придет к Аллаху с сердцем, очищенным от мирской грязи – кальби салим».

Однако многим это невдомек по причине их беспечности. Так вот, эта беспечность есть увлеченность грешным миром с его страстями, ведущими раба к гибели. Мавляна Джалалатдин Руми сказал:

«Еще знай, что человек бежит от положения дервиша, то есть скромности, непритязательности и от бедности, нищеты. Потому и попадает в сети, расставленные его собственными страстями и низменными желаниями.

Ибо страх того человека перед нищетой и бедностью подобен страху перед своей смертью. А под усилиями, стараниями, рвением, жадностью, безудержными страстями человека ты поймай Индию!»

Что проку задыхаться в тисках страстей, желаний, избегая добродетелей дервиша: скромности, непритязательности. Какая корысть в этом? Рвение, жадность, безудержные страсти в силах ли предотвратить то, что предначертано судьбой? Найдут ли они

средство для избавления от судьбы? Халиф Али (*радыйаллаху анху*) так сказал о слабостях и недостатках людей:

«У людей существует повышенное стремление к мирским радостям. На самом же деле, чувство радости смешано с чувством грусти и печали!»

* * *

Всевышний Аллах сказал:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

«Разве мы не превратили землю в колыбель?» (Сура «Наба», 6)

В самом деле, какое это удивительное зрелище приведение земли после определенных этапов, в состояние материальной и духовной колыбели для человечества! Убаюкивающая его какое-то время в мире удовольствия, радости, затем отправляющая его прямо к вечному покою, земля является колыбелью и бrenного и вечного миров. Колыбель земли с одной стороны украшена цветом утренних и вечерних облаков, гармонией, атмосферой веселья, радости, а с другой – печальями и драмами! Сумевший или, напротив, не сумевший проникнуться суетностью мира, его мудростью, сокровенными смыслами, почувствовавший величие вечности или не почувствовавший, каждый рано или поздно найдет свое пристанище в могиле, являющейся колыбелью потустороннего мира... И, наконец, все будут разбужены в утро Судного Дня с их воспоминаниями о земле и о могиле. В таком случае, получается, что мир с ее жизнью и смертью, устроен в точности, как колыбель потустороннего мира... Как великолепно сказал поэт:

*Когда пришел ты в этот мир, то плакал ты,
А мир вокруг смеялся,
Так жизнь свою ты проживи,
Чтоб, умирая, мог смеяться,
А мир бы за тобою, слезы проливал!*

И, действительно, человек с материальной точки зрения вначале как элемент природы пребывает в земле, затем в организме

отца, в чреве матери, наконец, на ее руках, и на всю жизнь в сердцах своих родителей. Затем человека ввергают в колыбель могилы, а из колыбели земли выводят в путь потустороннего мира к Судному Дню. Огромный мир долгие годы убаюкивает человека согласно направлению ветра его судьбы, подобно маленьким девочкам, укачивающим своих кукол и поющим им колыбельные песенки...

И в самом деле, что же представляет собой этот мир, если не колыбель, перед бесконечностью загробного мира? Как прискоробно, что некоторым людям не удастся познать тайну создания человека, что вера их не укрепляется, пока они задыхаются среди приливов и отливов этого брэнного моря жизни и пока колыбель их эволюции раскачивается пустыми, вздорными, негативными веяниями этого суетного мира, где они находятся в гостях!..

Яркие проявления такой беспечности, мы наблюдаем на примерах невежественных людей племени Курайш в Мекке. Видя в нашем Учителе, Наставнике, Гордости Вселенной (*саллаллаху алейхи ва саллям*) только свое подобие, созданное из плоти, они сплетничали: «Взгляните-ка! Какой-то безродный сирота и к тому же неграмотный! Он лезет вперед, хотя среди нас есть такие именитые и важные люди. Он говорит, что с небес до него дошли известия, что после смерти мы оживем... Что за странные вещи?!»

Даже дядя Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал Ему: «Я знаю, что ты Посланник Аллаха, однако если я буду провозглашать это, женщины племени Курайш засмеют меня!»

Увы! Какой обмен мнениями может быть между пребывающими во сне? Мир беспечных людей ничем не отличается от игры детей в жмурки, в которые они играют с завязанными глазами!.. Сердца слепые к восприятию истины всегда игнорировали спасательный круг истины, протягиваемый им Пророками и святыми людьми, так как основы этой истины входили в противоречие с желаниями их плоти, с их животными инстинктами... Они пытались построить свой иллюзорный мир, далекий от мыслей о неизбежной смерти, оставаясь безучастными и равнодушными к подлинной истине. Подобно мухам, радостно и оживленно питающимся отложениями, живут они, как живые трупы, в своем темном мирке, не замечая нищеты своего духа, смотря на жизнь сквозь призму неестественного

благополучия. Так и живут они алчные, непокорные и необузданные в своих страстях, пока смерть не успокоит их... Для тех же, кто освободился от мирских забав и вошел в атмосферу духовности, смерть есть начало истинной жизни. Смерть – это переход из мира теней в подлинный мир. Сахл Бин Абдуллах Тустари рассказывает так в своем предании: «Люди пребывают во сне. Очнувшись ото сна с наступлением смерти, они начинают испытывать чувства сожаления и раскаяния. Однако все угрызения совести, теперь бесполезны». Поэтому благочестивые, праведные и просвещенные ариффы приближаются к истине, воспитывая свой нафс, обучаясь и готовясь к переходу к другому состоянию смерти.

В то время как люди бывают в разных местах, видят различные сны, они обнаруживают себя в различных проявлениях... Смена ночи и дня привязывают нас к розовому цвету утренней зари. Сообразно непрерывному, неизменному закону суннатуллах, вечер трансформируется в ночь и наоборот. Истина напева, в котором говорится, что «жизнь состоит из двух дней и одной ночи», возможно, истолковывается следующим образом: земной шар – это один бранный день, могила – ночь временного пребывания, рассвет же – это вечный день потустороннего мира. Это утро истины, то есть воскрешение.

Рассматривать жизнь как периоды дня и ночи это уже другой лозунг назидания, не так ли? Если надлежит бояться и избегать смерти, то с приближением вечера мы должны были бы трястись от страха. А мы, тем не менее, погружаясь в таинственность ночи, не испытываем никакого страха. Ибо наступление утра – это закон, порядок в природе установленный Всевышним Аллахом. В таком случае, следует воспринимать, как нечто естественное, то, что мы можем в одно благословенное утро истины проснуться, избавившись от объятия смерти...

Каждый миг из ленты времени приближает нас к утру истины. В Священном Коране прекрасно сказано об этом:

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем сгорбленными. Неужели они не разумеют?» (Сура «Ясин», 68)

Согласно выражению одного мыслителя, мир для разумных людей – это сайри бадаи или любование несравненной красотой, совершенством божьего мира, порядком в нем, искусством его Творца. Для глупцов же мир состоит из чревоугодия, вожделений и сладострастия. Насколько же совместимо с честью и достоинством человека влачить свое существование в угоду низкой, пошлой, вульгарной материи, влачась на поводу суетных страстей и желаний, и наблюдать безучастно, подобно глупой, мрачной статуе, за безостановочным бегом машины времени, у которой отказали тормоза, оставаясь беспечным к смертельным бурям?! Квинтэссенция книги вселенной, покоритель вселенной, сосредоточие проявления всех прекрасных имен Всевышнего Аллаха человек. Разве роль его не заключается в том, чтобы, приобретая духовную пищу, стать совершенной сущностью и самой драгоценной копией вселенной?

Разве самым главным одеянием этой ярмарки жизни не является саван, который кладет конец всем суетным отношениям в земном мире? Если жизнь на земле проплывает, как летние облака, если нет беспокойства о загробной жизни, то что это, если не опрометчивое, недальновидное восприятие дня, который неизбежно сменит вечер? Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

«О люди! Конечно, у Аллаха есть обещания. Осторожно! Пусть мирская жизнь не введет вас в заблуждение! Как бы вас не сбил с пути истинного хитрый шайтан!» (Сура «Фатыр», 5)

Напоследок предоставим слово Мавляне, изволившему сказать следующие слова: *«Ты не старайся холить и лелеять свое тело. Ибо, в конце концов, тело – это жертва, которая будет принесена земле. Ты следи за тем, чтобы совершенствовалась и*

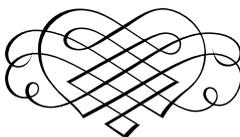
крепла душа твоя. Ибо чествовать будут ее, ибо она направится к Всевышнему!»

«Поменьше питай свое тело сладостями, да жирной пищей! Ибо у откармливающего свое тело, возникают желания, связанные с потребностями тела. Это, в конце концов, приведет к позору и бесчестию!»

«Дай душе духовную пищу! Предложи ей зрелое мировоззрение, острую пронциательность, пищу для души, чтобы она могла направиться туда, куда ей надлежит направиться сильной и во всеоружии!»

О, наш Господь! Не позволяй нам стать рабами своего естества в этом недолговечном мире! Не оставляй нас даже на миг наедине с нашим естеством! Дай нам широту души, заполнив ее Своим светом из океана истины, о мой Аллах!

Аминь!

ВСЕЛЕННАЯ, КОРАН И ЧЕЛОВЕК

*Однажды во мне проснулось желание
увидеть Нур Всевышнего Аллаха в лю-
дях. Я хотел увидеть его, как море в ка-
пле морской воды, как солнце в мельчай-
шей крупнице.*

Мавляна Джалалятдин Руми

До существования времени, когда Аллах был Один в вечно-сти, Он захотел, чтобы Его существование стало известно. Проявив Свое могущество, Он создал этот многообразный мир. Имен у Всевышнего Аллаха огромное количество, несмотря на то, что в Священном Коране сказано лишь о 99-ти Его именах. Часть из этих имен известно только Ему одному, о части из них Аллах сообщил Своим Пророкам. Знания о них сохранились в их памяти. Ученым также известно о многих прекраснейших именах Аллаха, не включенных в число 99-ти из Священного Корана. Все эти известные и неизвестные имена Господа проявляются и отражаются в трех инстанциях: вселенная, Священный Коран, человек.

Вселенная – это фактическое, реальное проявление, а Коран – словесное проявление божественных качеств. И действительно, Священный Коран содержит в себе истину, совершенство и тайну, которые будут сопровождать человека до Судного Дня. С этой точки зрения, Священный Коран – это несравненное чудо, имитацию которого просто невозможно создать. Да и в Суре «Аль-Ан’ам», в 59-ом аяте сказано:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ
فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

«И нет ни зернышка во мраке земли, ни чего-либо влажно-го или сухого, о чем бы не было (сказано) в ясной книге».

Говоря иначе, Священный Коран – это вселенная, принявшая словесную форму... А человек – суть, зерно той вселенной. Ибо из всех живых существ, человек единственное создание, удостоившееся своей доли от всех атрибутов Господа. Поэтому в самой природе человека лежит склонность, как к добру, так и к злу, как к вере, так и к безверию. Вера – это предложение Господа своему рабу. Способности и различия каждого раба же, реализуются в виде триумфа проявления божественных атрибутов и в виде господства, проявления какого-нибудь из них. Это можно сравнить с тем, что, смешав краски разных цветов, можно получить краску одного тона.

Преобладающий, господствующий цвет повлияет, более всего, на окончательный результат. Поскольку, человек сконцентрировал в себе все сыфаты Аллаха, он является уменьшенной копией вселенной. Оттого-то его и называют малой вселенной. В его строении, состоящей из костей и плоти скрываются тайны, свет истины божественных проявлений. Он образец изящности, утонченности и чудо искусства Господа. В индивидууме целое общество. Он сущность вселенной и завоеватель ее. Господь наш Всеобъемлющий и потому Его называют «Джамиуль-Аздад».

Что касается нас, то мы воспринимаем вещи, события и явления с их противоположностями. Поэтому, чтобы узнать, что такое добро, нужно познать зло, чтобы познать красоту нужно узнать, что есть уродство, чтобы познать правду, справедливость нужно узнать, что есть ложь, несправедливость. А также для того, чтобы обрести веру, мы должны узнать, что такое безбожие куфр. Ценность значения вещей усваивается вместе со знанием их противоположностей. Вера или безверие людей связаны с такими качествами Аллаха, как Аль-Хади (Дающий постижение истинной веры) и Аль-Мудилль (Толкающий на путь заблуждений). Однако личность реализуется в зависимости от того, какое качество в нем преобладает, поскольку результат связан с тем, какое божественное начало победит, возьмет верх в человеке. То же самое можно сказать и о проявлении других качеств. Различия между Пророками и святыми людьми

зависят от тайны проявления разных божественных атрибутов. В вопросах, находящихся за пределами веры в Единого Бога, компетенции и обязанности Пророков неодинаковы. Например, Пророк Муса (*алейхиссалям*) был обязан наладить порядок в мире. Поэтому Его жизнь проходила среди бурь и ураганов. Отличительное качество Пророка бани Израила Исы (*алейхиссалям*) заключалось в воспитании естества. Ибо ему было дано имя Рухуллах.

Наш же учитель Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сконцентрировал в себе все совершенные проявления имен Господа и потому был назван «Сайид-и Каинат». Невзирая на то, что Пророк Милости (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вырос в невежественном, неграмотном обществе, он дал своей общине, которая продолжит свое существование до Судного Дня, знания об истине и божественных науках. На его собраниях царила атмосфера морали и духовности. Со своими уроками истины он стал для человечества и всего сущего милостью божьей. Пророки оказывали честь людям, приходя на землю через определенные периоды времени. Святые же, идущие по следам пророков и являющиеся образцовыми личностями для своих общин, были всегда. И так непрерывно они будут продолжать появляться и впредь, до наступления Судного Дня.

* * *

Уважаемый Мавляна приводит примеры изречений Дакуки для объяснения вопроса о различных божественных проявлениях в людях. Дакуки сказал: *«Однажды во мне пробудилось желание увидеть Свет Аллаха в людях! Я жаждал увидеть его, как море в капле воды, как солнце в крупнице света! Идя стопами разума и духа, я достиг берега. Вижу, что солнце зашло, и наступил вечер».*

Мавляна, используя язык метафоры, продолжает повествование:

«Вдруг, я увидел вдали семь свечей. Чтобы добраться до них, я побежал к берегу. Свет каждой из свечей возвышался до самого неба! Я был настолько поражен этим зрелищем, что потерял голову. Я говорил сам себе: «Что же это за такие свечи,

которые, будучи настолько яркими, остаются невидимыми для людей? Имея свечу, которая светит ярче лунного света, люди ищут свет!.. Уж нет ли пелены на глазах этих людей, если они так слепы к этой истине? Не видеть такого яркого лунного света?!..»

Толкователь Маснави Исмаил Анкарави говорит: «Цель повествования о семи свечах заключается в намеке на группу святых людей, называемых йедилер. Дакуки вначале увидел их духовность, сиянье, свет, их порядочность и только потом их телесность. Ибо между земным миром и миром загробным существует мир называемый Аллами мисаль. В нем есть подобия, примеры всего того, что существует в земном мире. Те подобия в вечности видятся в другом обличье. Большинство снов из мира подобия. Чистые, праведные люди входят в тот мир во время сна, а избранные люди общины, то есть познавшие Аллаха – в состоянии бодрствования. Уважаемый Мавляна так продолжает слова Дакуки:

«Я стал смотреть на эти свечи, подумав, уж не проявления ли это Нура Господа невероятные и непостижимые? От их привлекательности и притягательной силы, я потерял голову. У меня подкосились ноги и помрачился рассудок!»

«И вдруг я вижу, что те семь свечей обернулись людьми. Их было семь человек со светлыми, одухотворенными лицами. Свет, исходящий от них, достигал небесного купола».

«Солнечный свет по сравнению со светом, исходящим от них, казался тусклым и слабым. Их свет силой своей превосходил его».

Все это результат различных проявлений. Уважаемый Мавляна так описывает состояние человека, удостоившегося милости божественного проявления:

«Человек не способен передать словами того, что он осознает, воспринимает, ощущает во время этого состояния, длящегося одно мгновение, даже в течение нескольких лет. То, что его разум испытывает и ощущает в это мгновение, ухо не способно услышать и осознать, даже если бы оно слушало в течение многих лет!»

«О, вступающий на путь истины человек! Ты обратись к глупинам души своей! Задайся целью обнаружить все в самом себе! Ведь ты суть и квинтэссенция вселенной. Я бессилён найти слова хвалы, достойной тебя!»

Нет другого средства, кроме как жить сообразно предписаниям и запретам Аллаха. Конец тех, чья жизнь была посвящена земным страстям и потребностям их естества, – это тревога, удрученность, смятение в загробном мире. Перед лицом этих причин, у людей и джиннов существует насущная потребность в наследниках, идущих по стопам Пророков, то есть в совершенных наставниках. Только пребывая рядом с этими образцовыми личностями можно дойти до истины. Эти личности являются прекрасными образцами добродетели и правильности. Цель состоит в том, чтобы, взяв за пример для подражания их образ жизни, воспитывать в себе морально-этические качества, основанные на предписаниях Аллаха в Священном Коране.

Когда у людей обнаруживается какая-то телесная болезнь, то они сразу бегут к врачам, выкладывая при этом определенную сумму денег! Однако странно, когда они не обращаются к совершенным муршидам для бесплатного излечения их от болезней нравственности, которая является духовной болезнью.

Мавляна в своих бейтах, так описывает разницу, существующую между врачами души и тела:

«Те врачи видимого, телесного, они другие! Они смотрят в сердце через пульс. Совершенные муршиды смотрят в сердце без прослушивания пульса. И благодаря данным им Аллахом добродетели и тайны, они отличаются от врачующих тело, которые лечат плоть при помощи материальной пищи и снадобий. Плоть же, собственно говоря, будет предана земле в любом случае».

«Духовные врачи же являются отражением божественного света, выразителями могущества и величия Аллаха. Поэтому они убирают прочь все преграды, стоящие на пути сердца к Аллаху. Их аргументы: обнаружение, раскрытие, вдох-

новение и божественная тайна. К тому же, они не требуют плату за свое лечение».

* * *

Пример назидания от Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*): Абу Суфьян был другом нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) до начала его пророчества... После того, как Расулюллах приступил к выполнению возложенной на него Аллахом миссии, Абу Суфьян, превратившись в его врага, стал писать эпиграммы и колкие памфлеты с издевкой. Поэт Пророка Аллаха Хасан бин Сабит (*радыйаллаху анху*) отвечал на эти эпиграммы и памфлеты. Позже Абу Суфьян, во время завоевания Мекки, благодаря указанному ему пути к истине и доводам Аббаса (*радыйаллаху анху*), присоединился к каравану, идущему путем Аллаха, став правоверным мусульманином и премного сожалел и раскаивался в содеянном. Вслед за этим, при помощи аята, которому его научил Али (*радыйаллаху анху*), Абу Суфьян попросил прощения у Расулюллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Океан милосердия и сострадания Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) простил и его, и других, прочтя им аят 92-ой Суры «Юсуф», в котором Юсуф говорит братьям:

قَالَ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمْ
الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

«Сегодня для вас нет никаких упреков, порицаний. Пусть Аллах простит вас! Он самый Милосердный из милосердных!»

Вот так история отметила невиданный дотоле праздник прощения, в день завоевания Мекки. Это самое прекрасное проявление в рабе божьем качества, умения прощать, присущего Господу Богу Саттару'ль уюб. Поэт Зийя Паша, вдохновленный этим событием, сказал: «Всемогущий Господь однажды заставит тиранов сказать:

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ

«Клянемся в том, что Аллах, действительно, возвысил тебя над нами. Сказать по правде, мы впали в заблуждение»

(Сура «Юсуф», 91)

* * *

Славный хадис гласит: **«Аллах создал (Адама) людей в образе Всемилостивого Господа».**

Это означает то, что человек – это проявление всех божественных имен. Он, как зеркало, отражающее все действия и все качества, присущие Аллаху. Мавляна Джалалатдин Руми выражает мысль о разнообразных сокровенных смыслах и скрытых причинах создания человека на примере притчи о Пророке Мусе. Муса (*але-хиссалям*) сказал: «О Владыка всего сущего! Почему Ты с таким тщанием и старанием в материальном и духовном плане создаешь вселенную и человека, которого используешь в качестве своего посредника, а затем разрушаешь его, сравнивая с землей?»

Всевышний Аллах ответил: «О Муса! Наверняка, ты спрашиваешь для того, чтобы постичь Наш порядок и сокровенные смыслы Нашей тайны. Вопрошаешь Меня об этом не по причине недалекости своей, не для развлечения. В противном случае, Я бы тебе этого не простил, разгневался бы на тебя и наказал!»

«О Муса! Ты обладаешь знаниями этой мудрости. Ты спрашиваешь об этом только для того, чтобы раскрыть людям тайну эту и убедить их».

«О Муса! Подобно тому, как роза и шипы растут на земле, орошаемой водой, так и заблуждение, а также постижение истинной веры обнаруживаются в сердце».

«Вражда и дружба возникают в результате близости, а болезнь и здоровье от употребления одной и той же пищи». Всевышний Аллах, продолжая, сказал: «О Муса, обладающий разумом! Поскольку ты задал вопрос, так выслушай ответ на свой вопрос, и узнай о сокровенном смысле и тайне».

«О Муса! Брось зерно в почву и погрузись в тайну заданного тобой вопроса!» Муса посеял хлеб. Когда он поспел, он пожал его.

В это время до его слуха донесся тихий голос, который спросил у него: «О Муса! Отчего ты вначале сеешь зерно, а потом, когда оно созревает, ты его пожал и обмолотил?» Муса (алеихиссалям) ответил: «О, Господь! Я пожал и обмолотил хлеб потому, что в нем присутствуют и зерно и солома. Ибо не годится хранить зерно в амбаре, предназначенном для соломы. А солома вредна для зернохранилища. Смешивать их было бы неразумно. Мудро поступить можно лишь, отделив зерно от соломы!»

Всевышний Аллах сказал:

«О Муса! У кого ты выучился этой науке, согласно которой ты поступаешь?» Муса (алеихиссалям) ответил:

«О, Господь! Это умение различать, которому Ты меня научил, разве не есть проявление божественной заботы? Среди существ, созданных Тобой, есть обладатели как чистых, так и темных, грязных душ!»

«Тела, подобно перламутровым раковинам, отличаются друг от друга. Ибо одно из них может содержать в себе жемчужину, а другое – простую бусинку».

«Как пшеницу отделяют от соломы, точно также следует, различив и отделив хорошие и отрицательные черты характера, исправить его, воспитав его, облагородив его и уничтожив его неизменные черты».

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «Этот мир и человек созданы для того, чтобы сокровищницы мудрости и тайны сокровенных смыслов не остались бы нераспознанными. Ибо Господь Бог сказал так: «Я был скрытой сокровищницей. Захотел, чтобы обо Мне стало известно, а потому создал живые существа. Слушай это, да не теряя своих хороших задатков и сущности своей, постарайся постичь мудрость и сокровенный смысл своего создания Господом, то есть пойми, что ты создан для служения Господу!..»

* * *

О человек! Неужели, ты и теперь не очнешься от своего сна и, невзирая на совершенство, заложенное в твоей природе, не об-

разумишься?! Ведь каждая частичка вселенной, каждая буква Священного Корана, каждая клеточка твоего тела, своим присуцим только им языком, выражают мысль о том, что ничто не создано зря и понапрасну!

Следует всем сердцем привязаться к следующим аятам ниспосланным Всевышним Аллахом:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и (лежа) на боку размышляют о сотворении небес и земли (и говорят): «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня!» (Сура «Али-Имран», 190-191)

О Господь! Помоги нам извлечь для себя урок и назидание из этих Священных аятов!

Амины!

ВЫРАЗИТЕЛЬ МОГУЩЕСТВА АЛЛАХА

Поскольку Аллах Создатель души и сведущ обо всем, что творится на земле, в небесах и между ними. Он, словно жизненный нерв всего сущего на земле. Бойся стать враждебным по отношению к этой безграничной мощи! Следуй Его повелениям

Мавляна Джалалятдин Руми

Одно из имен Всевышнего Аллаха – это «Аль-Хакк». Благодаря этому божественному атрибуту, абсолютное господство всем царством мироздания принадлежит только Ему. Те, кто не принял абсолютного владычества Господа, в конце концов, будут обречены на нищету, получив справедливое возмездие.

Честь и достоинство в поиске прибежища и защиты у Господа Бога. В противоположность этому, для тех, кто влачится на поводу своих страстей, это является позором, стыдом, ущербом и горечью утраты. Поскольку человек был создан, как самое совершенное существо, согласно божественному определению все сущее было дано ему в его распоряжение. А это удостоило человека чести иметь целый ряд преимущественных прав...

Человек в качестве наместника Аллаха на земле, несет себе обязанность быть справедливым и сострадательным по отношению к другим живым созданиям. В Судный День, когда будет совершаться суд над животными и им будет велено стать прахом, землей, человек будет держать ответ за несоблюдение и пренебрежение им прав животных.

Более половины Священного Корана посвящено повествованию о жизни прошлых племен и о событиях, происходивших с ними, которые полны назидания для живущих ныне людей. Обладающим разумом людям предоставлены, как назидания, описания картин жизни тех людей, которые достигли благополучия на пути их познания и воссоединения с Богом. В противовес им даны описания жизни тех, которые из-за своего богохульства, смуты были уничтожены Господом. Человек, который не в состоянии воспринимать сокровенные, невидимые глазом истины, существующие за гранью смерти, бессилен и находится в беспомощном состоянии. Он нуждается в обучении его языку потустороннего мира, наставлении его на истинный путь и в посвящении его в тайны учения. Задача эта осуществлялась избранными рабами Господа Пророками, на которых была возложена эта особая миссия. Этими избранными рабами Господа были:

– Пророк Адам (*aleyхиссалям*), перед которым были вынуждены склонить головы ангелы,

– Пророк Идрис (*aleyхиссалям*), носивший в себе тайну небесного восторга и божественного поклонения;

– Пророк Нух (*aleyхиссалям*), очистивший землю от греха безбожия при помощи Всемирного потопа;

– Пророк Худ (*aleyхиссалям*), который перевернул вверх дном все очаги безбожия;

– Пророк Салих (*aleyхиссалям*), который потряс и расшатал все гнезда распущенности, разврата;

– Пророк Ибрахим (*aleyхиссалям*), который своим смирением и покорностью Господу превратил огонь Немруда в цветущий сад;

– Пророк Исмаил (*aleyхиссалям*), ставший символом чистосердечной искренней любви, преданности и покорности Всевышнему Аллаху, притчи о котором будут рассказываться до Судного Дня во время совершения паломниками хаджа в Святые места:

– Пророк Исхак (*aleyхиссалям*), от рода которого берут начало сыны Израилевы;

– скорбный Пророк Лут (*алеяхиссалям*) – Пророк Содома и Гоморры, народ которого был уничтожен из-за своей безнравственности и распущенности;

– Пророк Зулькарнайн (*алеяхиссалям*), который пронес знамя Аллаха с востока до запада:

– Пророк Якуб (*алеяхиссалям*), сгоравший от любви и тоски по Господу и ставший Высочайшим примером смирения и терпения;

– Пророк Юсуф (*алеяхиссалям*), бывший какое-то время рабом, затем узником в тюрьме, испытывавший многие страдания, тяготы, лишения, борющийся со своим естеством, ведя аскетический образ жизни, и который в последующем стал кумиром сердец в Египте, чей свет духовности заставлял меркнуть свет луны;

– Пророк Шуайб (*алеяхиссалям*), который благодаря своему ораторскому искусству и чтению проповедей приводил сердца людей в состояние духовного восторга и которого поэтому называли Хатибу'ль-Анбия;

– удивительный Пророк Муса (*алеяхиссалям*) с посохом, совершавший чудеса и уничтоживший войско глупого фараона в пучине Красного моря:

– Пророк Харун (*алеяхиссалям*) благочестивый, праведный брат Мусы (*алеяхис салям*), который всегда и везде был Его помощником;

– Пророк Дауд (*алеяхиссалям*), при зикре которого горы, камни, дикие животные приходили в состояние самозабвения;

– Пророк Сулейман (*алеяхиссалям*), не отдававший приоритета земным богатствам, хотя и владел пышным царством;

– Пророк Узайр (*алеяхиссалям*), который был воскрешен после пребывания в состоянии смерти в течение ста лет, как наглядный пример воскрешения в Судный День;

– Пророк Айюб (*алеяхиссалям*), который со своими глубокими размышлениями был Символом долготерпения;

– Пророк Юнус (*aleyхиссалям*), который преодолел тьму, углубившись в истину зикра в состоянии великого вдохновения, а также посредством своих молитв, обращенных к Всевышнему с просьбой о прощении грехов;

– Пророк Ильяс (*aleyхиссалям*), удостоившийся благосклонности Господа, который, обратившись к нему, сказал: «Мир и покой Ильясу!»;

– Пророк Альйаса (*aleyхиссалям*), который превознесен над людьми;

– праведный Пророк Зулькифль (*aleyхиссалям*), удостоившийся милости Господа;

– Пророк Лукман (*aleyхиссалям*) – путеводитель телесных и духовных врачевателей, который стал легендой, прославившись своими мудрыми наставлениями;

– кроткий Пророк Закария (*aleyхиссалям*), который сохранил свою преданность и покорность Господу, и который не издал ни единого звука, несмотря на испытываемые им муки, когда его распиливали надвое;

– Пророк Яхья (*aleyхиссалям*), павший смертью великомученика во имя веры так же, как и его отец;

– преданный раб Аллаха Пророк Иса (*aleyхиссалям*), отличительным свойством которого было воспитание своей плоти, который избавлял от болезней людей, обратившихся к нему, а также, воскресивший людей после их смерти, благодаря своим молитвам, обращенным к Всевышнему Аллаху;

– и, наконец, пробудивший ото сна невежественности, и принесший миру свет истины с горы Хира Пророк Мухаммад Мустафа (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Все эти пророки с честью выражали могущество Господа на земле, сообщая людям истины потустороннего мира.

Эта божественная миссия, осуществившаяся благодаря земной, брэнной жизни пророков, и не достигшая своего конца с уходом их со сцены земной жизни, затем была продолжена и будет

продолжаться впредь до Судного дня, благодаря рукам благодати, наследникам пророков богословам и шейхам...

Человек более всего нуждается в умении видеть глазами сердца и слышать ушами сердца. Как сказано в Священном Коране, «глухие» и «слепые» лишены счастья как в земном, так и в потустороннем мире. В Священном Коране сказано:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءِ
إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ . وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ
تُسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .

«Воистину, ты не заставишь услышать (твой) призыв ни мертвеца, ни глухого, (тем более) когда они поворачиваются назад. Ты не выведешь слепых из (тьмы) заблуждения на прямой путь. Ты можешь заставить слушать только тех, кто верует в Наши знамения, и кто предался (Аллаху)». (Сура «Намль», 80-81)

* * *

Хроника истории полна фактами безбожия, смуты, несправедливости, жестокости, которые завершились примерами ужасной кары Господа... Судьбы людей, роптавших на Аллаха, выражающих несогласие и стоявших в оппозиции Пророку Аллаха, указавшему путь к истине, рано или поздно, неизбежно сопровождалось проявлением Божьего гнева и наказания.

И это неизбежный и неизменный божественный закон. Уважаемый Мавляна изображает эти картины, полные назидания, следующими строками:

«Видел ли ты, что сотворил ветер с племенем Ад? А разве ты не слышал о том, как бушевала вода во время Всемирного потопа?»

«Как возмездие настигло Фараона, утопив его в пучине Красного моря. Как оно расправилось с Каруном, отправив его под землю?»

«А что сделали стаи горных ласточек с армией слона? А как голову Немруда, претендующего на то, что он божество, терзало крошечное насекомое?»

«А разве тебе неизвестно, как на безнравственную, распутную общину Лута посыпались градом камни и как ее утопили в черном, грязном пруду?»

«А если я тебе долго, подробно и обстоятельно поведаю о мире неорганической природы, о которой думают, что будто бы она не имеет души, но которая, подобно людям, обладающим разумом, помогала пророкам?»

«Количество бейтов в «Маснави» увеличилось бы настолько, а объем ее стал бы таким большим, что сорок верблюдов, не были бы в состоянии перевезти ее!..»

«Если твоим глазам будет велено причинить тебе страдание, то глаза твои сотню раз могут отомстить тебе! Если зубу твоему будет велено побеспокоить тебя, то, сколько горьких мучений ты испытаешь тогда из-за него! Открой медицинскую литературу, да почитай в ней о болезнях!.. «Поскольку Аллах Создатель души, Он, словно жизненный нерв всего сущего на земле. Бойся стать враждебным по отношению к этой безграничной мощи! Следуй Его повелениям!..»

Полные назидания страницы истории представляют собой описания кладбищ народов!..

Безверие, безнравственность, несправедливость это самые главные причины их гибели, их уничтожения!.. Картины гибели безбожных, жестоких, несправедливых племен и народов – это ужасные сцены проявления божественного гнева и возмездия. Несмотря на то, что прошло уже 1900 лет и сегодня Помпея и ее безнравственные жители, погибшие в то время, все еще демонстрируют уроки назидания для живущих ныне... Силуэты на знаменитой картине «Последний день Помпеи» принадлежат людям, деградировавшим, потерявшим человеческий облик и превратившимся в животных!..

Эти проявления назидательности для неспособных видеть истинное положение вещей людей, лишенных разума, дающих оценку этому событию основываясь на восприятиях их естества. Эта картина есть не что иное, как изображение примитивных скульптур! Содом и Гоморра где бесстыдные, развращенные и безнравственные жители сгнули под землей. Роскошные владения, особняки, вырезанные из камня, принадлежали племенам Ад и Самуд, люди в которых вообразили, что весь мир – это трон, созданный для их счастья. Все они обожествляли и поклонялись своим низменным, плотским инстинктам, а теперь земли, на которых бесчинствовали эти народы, оживляют лишь совы да летучие мыши... В 98-ом аяте Суры «Марьям» говорится:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ
هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.

«А сколько поколений живших до них, Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь теперь их (присутствие) или слышишь (хоть малейший) отзвук от них?»

В Священном Коране сказано:

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ

«Я непременно буду являться к ним спереди, сзади, справа, слева. Ты убедишься, что большинство из них неблагодарны (Тебе)». (Сура «А'раф», 17)

Двадцатый аят суры «Хашр» означает:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

«Не равны обитатели Ада и Рая. Обитатели Рая – это преуспевшие».

Люди, которые являются людьми и в духовном и в физическом плане – это братство, предназначенное для Рая. Люди же, которые в физическом плане имеют облик человека, но в духовном плане облик животного – это друзья Ада. Друзья Ада воображают себямышленными, да расторопными.

На деле же они нищие духом люди, не познавшие вкуса истины и справедливости. У людей, которые в физическом и в моральном плане являются людьми, сердце бодрствует даже в состоянии сна.

Пророк Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Спят мои глаза. А сердце мое не спит!..»

* * *

Духовное состояние государственного деятеля Султана Альпарслана, достигшего такого уровня, что сердце его было заполнено только любовью к Господу, который стал, будто его видящим «оком» и слышащим «ухом», – яркий пример... Альпарслан, еще в 1071 году до начала сражения в Малазгирте надел на себя белые одежды. «Это мой саван!» – говорил он. То есть, он готовил себя не к военной славе в миру, а, в самозабвенном состоянии, к смерти великомученика за веру шахида. Его чистая любовь и искренняя привязанность к Господу, помогли ему одержать победу над войском римлянина Диогена, которое по численности пятикратно превышало численность армии мусульман!.. Перед началом сражения он обратился к своим воинам с краткой и лаконичной речью:

«Я или стану победителем, достигнув своей цели, или же погибнув, как шахид, попаду в Рай! Те из вас, кто предпочитает последовать моему примеру, пусть следуют за мной! Желаящие покинуть поле сражения, пусть уходят. Здесь нет ни повелевающего Султана, ни воина, повинующегося ему. Ибо сегодня, я один из вас. Я гази, борющийся вместе с вами за нашу веру. Тот, кто следует за мной и, посвятив себя Аллаху, и падет смертью шахида, тот попадет в Рай, оставшись в живых же, получит звание борца за

веру газа. Тех, кто покинет поле боя, в потустороннем мире ждет Ад, а в миру – низость, подлость и гнусность...»

Основатель Османского халифата Осман Гази перед своей кончиной в одной из частей своего завещания, адресованного его сыну Орхану Гази, а в его лице и всем другим государственным деятелям исламского государства, просуществовавшего 620 лет, изволил написать следующие слова:

«О сын! Не гордись богатством и войском своим! Уважая истинных ученых и ариффов, отведи место для них в своем дворце! Бери урок назидания с меня. Будучи слабым, немощным, подобно муравью, я хотя и не был достоин моего положения, но благодаря многочисленным милостям и любезному покровительству Всевышнего Аллаха, все же достиг его. И ты также следуй порядку, которому следовал я. Оказывай покровительство религии Мухаммада Мустафы (*саллаллаху алейхи ва саллям*), членам общины этой великой религии и последователям ее. Следи за тем, чтобы не нарушались Законы Аллаха и права Его рабов! Довольствуйся доходом от государственной казны, определенным нашей религией. Будь всегда справедлив, проявляй сострадание и сочувствие к людям! Пресекай на корню деспотизм, несправедливость и притеснение! Держись подальше от тирании! Тех, кто тянет тебя к несправедливости и тирании, отдали от правления государством, дабы они не привели тебя к печальному падению!»

История свидетельствует о том, что личности, сумевшие преодолеть страсти, желания своего естества, прожили справедливую, благополучную счастливую жизнь, став светочами человечества. Те же, что попрали справедливость, права и таким образом превратились в пленников своего естества, опустили на самое дно свалки истории, став ее позорным пятном!

О Господь! Помогни нам, Твоим слабым и немощным рабам, жить, не сворачивая с праведного пути Твоего, превознося и восхваляя имя Твое!

Аминь!

СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ И МУДРОСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ПРАВИЛ В СУЩЕСТВУЮЩИХ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ И ПРАВИЛАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ МИРОЗДАНИЕМ

Разум, облагороженный, благодаря обучению его божественным правилам приличия, нормам поведения и этикета, становится для правоверных мусульман благодатным дождем милости, благословения божьего. Однако человеку, заслужившему гнев Господа, Его «пощечины проклятья», не перепадет ни капли этого дождя благодати...

Мавляна Джалалятдин Руми

Всевышний Аллах, обязавший человека выполнять религиозные предписания и направивший его с этой целью на землю, заставил его подчиняться целому ряду божественных законов и правил, называемых «адатуллах». Таких, например, как порядок, методичность, регулярность смены дня и ночи, восхода и захода солнца... Такие явления, установленные и определенные Господом, постоянны и не могут быть изменены. Гармония и порядок во вселенной обязаны своим постоянством законам Божьим (адатуллах). Человек имеющий сознание, ум и проницательность может исключительно благодаря этим божественным милостям постичь Истину, но порой по причине своей беспечности, он усложняет свой путь к постижению истины. В таких случаях для того, чтобы миссия Пророков, заключающаяся в призыве человечества к Господу, была успешной, Всевышний Аллах демонстрирует такие проявления, которые невозможно объяснить при помощи законов, установленных Самим Господом. Эти чудеса, которые реализовали Пророки,

и есть результат этого качества Господа. А делается это для того, чтобы тем, у кого ум ограничен и не способен сам постичь истину или тем, кто свернул на путь заблуждений, закрыть полностью путь для оправданий...

Такие проявления чудес, не укладывающиеся, по мнению людей, в рамки божественных законов, управляющих мирозданием, представляют собой огромную помощь и дар Господа людям. Именно поэтому Пророки, выполняя возложенную на них Господом миссию, не использовали этот путь убеждения до тех пор, пока не оказывались в сложной ситуации в деле донесения до людей истины о Господе.

Некоторые из наследников Пророков (вали), по Воле Всевышнего Аллаха, в тех же обстоятельствах демонстрировали необычные явления (карамат). Однако главным является не проявление карамат, а служение Аллаху и следование по истинному пути. Ибо чудо – это поклонение Всевышнему. В связи с этим, можно привести бесчисленное множество примеров.

* * *

Народ, веривший в Пророка Мусу (*алеихиссалям*) называют «сыпти», а безбожный народ Фараона – «копти». Несправедливость, угнетение Фараоном и его народом племени сыпти привели угнетателей к гибели в пучине Красного моря. Одним из проявлений чудес Пророка Мусы (*алеихиссалям*) было то, что когда он ударил своим посохом по водам реки Нил, то вода в ней представляла для племени фараона в виде крови...

Вода в Ниле оставалась водой, когда ею пользовались и пили ее в племени Пророка Мусы (*алеихиссалям*), но она тут же превращалась в кровь, когда ею хотели воспользоваться люди племени фараона копти. Мавляна так объяснял духовную разницу, существующую между народами сыпти и копти. Один человек из племени копти, сгорая от жажды, пришел в дом одного сыпти и, чтобы пробудить к себе жалость, долго умолял его: «Я – твой друг и твой родственник. Сегодня «я очень нуждаюсь в твоей помощи!» «Ты зачерпни для себя полную чашу воды из Нила и пусть твой старый друг напьется воды из твоих рук!» «Если ты зачерпнешь ее для

себя, то она не превратится в кровь. Она будет оставаться чистой и свободной от колдовства!» Сыпти с целью осознания копти чуда, зачерпнул из Нила полную чашу воды, поднес ее ко рту и отпил из нее половину. Затем, он наклонил чашу в сторону копти и сказал: «Ну, давай, пей!»

Копти радостно протянул губы к чаше, однако вода тут же превратилась в алую кровь. Тогда сыпти повернул чашу в свою сторону. Кровь вновь превратилась в чистую, как слеза, прозрачную воду.

Копти разгневался, вспылил. Посидел немного, пока гнев его не остыл, а потом, повернувшись к сыпти, сказал:

«О братец! Как развязать этот узел и как разрешить эту задачу? В чем тут тайна?»

Сыпти сказал: «Эту вкусную, прозрачную воду Нила могут испить лишь верующие в религию Мусы. Если и ты избавишься от своего упрямства, надменности и вступишь на путь Мусы, тогда и удостоишься чести пить прозрачную, чистую и вкусную воду».

И добавил еще: «Ты пребывай в мире с луной, чтобы увидеть лунный свет!» (Здесь луна символизирует Пророка Мусу (*алеихис салям*), а лунный свет – это чудо Пророка.)

«Твоя ненависть к чистым, преданным рабам Аллаха сделала тебя слепым и глухим. Пелена застлала тебе глаза!».

«Ты впустую бродишь на пути безбожия и заблуждений, будучи слепым к истине!»

«Ты, подобно горе, уничтожь свое безбожие, обратившись к Богу с просьбой о прощении грехов своих, и обрети истинную веру! Тогда и ты сможешь извлечь свою долю духовности из чаши, обретших знание об истине!»

«Если Всемилостивый Аллах сделал воду Нила запретной для безбожников, как ты сможешь испить этой воды при помощи своей хитрой уловки, то есть, использовав меня, как средство для этого?»

«О, копти! Под силу ли это Нилу пренебречь повелением Аллаха и стать водой для безбожных каналов?»

Под воздействием этих слов, тьма в душе копти рассеялась и он стал созерцать свет солнца истины. С чувством раскаянья по поводу своего упрямства и роптания на Господа, он сказал: «Прочти молитву за меня. Ибо душа моя черна от изобилия грехов, совершенных мною настолько, что мне стыдно раскрыть рот, чтобы помолиться Господу!

Помолись ты, дабы под воздействием твоей молитвы, замок сердца моего бы сломался и, чтобы даже такому как я скверному человеку, выпала бы доля находиться среди прекрасных людей! Благодаря этой доле, я избавлюсь от плена моего Иблиса естества, став спутником ангелов!

Ради всего святого помолись! Твоя молитва для меня будет животворным дыханием, чистых преданных рабов Аллаха!.. В ответ на эти слова копти, сыпти пал ниц и взмолился Аллаху:

«О мой Господь! Ты видишь все ясно и неопровержимо. Ты Господь, для которого не существует ничего тайного! К Кому должен протянуть руки Твой раб, как не к Тебе? И молитва от Тебя, принять ее или не принять, тоже зависит от Тебя! Ты Вечен без начала и конца! Мы же бессильные рабы Твои!

О, расположивший наши души к молитвам Господь! Ты принимаешь наши молитвы из-за Своего милосердия к нам!»

Так сыпти всей душой молился Господу Богу, умоляя Его. Вдруг из груди копти вырвался громкий вопль, слезы градом покатались из его глаз. Схвативши за руку сыпти, он восклицал:

«Быстрее! Достаточно того, что я впустую прожил до сего момента. Помоги мне войти в сад веры! Скажи же мне, что я должен делать, что должен говорить!

Скажи, как можно скорей, чтобы я мог избавиться от этой тьмы безбожия-куффа! Ибо в душу мою попала искра. И вот я, будучи «иблисом», обнаружил путь ангелов! Как же я счастлив, что у меня есть такой друг как ты, который, взяв меня за руку, привел к пути, ведущему к истине! Ты подобен ростку из вечного райского сада,

в котором никогда не вянут розы! Ты удостоил меня блаженства ощущать ароматы того сада! Я пришел к твоей реке, чтобы испить глоток воды, а испил море истины. Сколько же жемчужин извлек я из этого моря?»

Сыпти, наполнив чашу доверху водой, протянул ее копты, сказав: «Вот теперь ты сможешь напиться вдоволь и утолить свою жажду!»

Однако копты даже не взглянул на воду, сказал: «Отныне, когда я испил щербет тайны, гласящей: «Аллах купил души муминов», благодаря его благодатному воздействию, теперь я до Судного Дня не стану испытывать жажду! Аллах, наделивший водой все реки и водоемы, пробудил в моей душе такой источник, что моя душа, иссохшая было от жажды, наконец-то, утолила ее. Я испил такой духовной напиток, чудесного вкуса которого нет ни у какой другой воды на свете!

Я пришел, чтобы испить воды из Нила, однако Обладатель Света веры Аллах, благодаря Своей щедрости и милости, привел меня к вратам веры. Привел к самому состоянию духовного «Нила»!

И понял я! Горе тем, кто, не сумев постичь этой истины, вместо того, чтобы вдоволь пить чистойшую, прозрачную воду, глотает вместо нее красную кровь! В ответ на глубочайшую опрометчивость и недалковидность, в которой они пребывают, им надо было бы не то, что воды одного только Нила, но чтобы любая вода, содержащаяся во всех водоемах мира, превратилась бы в кровь!»

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми, говоря о неорганических созданиях, то есть созданиях, характеризующихся тем, что они не имеют души, от которых исходят всякого рода бедствия, подчеркивает мысль о том, что это не просто природные явления. Он объясняет, что мир неживых созданий подчинен божественному порядку и повелениям Господа и к тому же несет в себе уроки назидания и предостерегает людей:

«Река Нил и Красное море, по требованию Аллаха дали дорогу Пророку Мусе (aleyхиссалям) и его последователям, закрыв путь для Фараона и его воинов, уничтожив их».

«Так Аллах Всевышний дал Нилу и Красному морю, которые считаются неразумными, сознание соответствующее им, позволив им отличить Пророка Мусу (aleyхиссалям) и Фараона друг от друга».

«И с другой стороны, Кабил, обладавший разумом, но из-за слабости и бесполезности своего ума впал в смуту и пришел прямо-таки в неразумное состояние, из-за женщины убивает своего праведного и благочестивого брата. Не понимает, как быть дальше, что ему следует делать с телом брата. Потом, увидев, как один ворон, вырыв клювом землю, закапывает другого ворона, говорит самому себе: «Горе мне! Нет у меня даже разума ворона!»

«Разум, облагороженный обучением божественным правилам приличия, становится для муминов благодатным дождем милости и благословения божьего. Однако человеку, заслужившему гнев Господа, Его «пощечины проклятья», не перепадет ни капли от этого дождя благодати!»

«Это состояние можно всегда наблюдать в чудесах пророков. Они одушевляют камень и посох».

«Камни, бывшие в руках Абу Джахля, благодаря чуду нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), обрели дар речи и говорили. Посох же в руках Пророка Мусы превратился в дракона, напугавшего Фараона и уничтожившего в одно мгновение все, чем владели волшебники».

Мавляна продолжает:

«В таком случае, ты сравни и остальные неодушевленные, вернее, считаемые неодушевленными, предметы: камни и посох, которые заговорили на своем, присутствии им языке».

Наш Учитель Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Абу Бакром, Умаром и Али (радийаллаху анхум), поднялись на гору Ухуд. Гора в благоговейном ужасе оттого, что такие высо-

кодуховные личности находятся на ней, задрожала от страха. И тогда наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) повелел горе:

«О Ухуд! Осторожней! На твоей поверхности находятся один Пророк, один сыддык и два шахида!»

После такого обращения, огромная гора тут же успокоилась. Мавляна заставляет мир неорганической природы говорить языком, присущим ему:

«Мы знаем Аллаха и поклоняемся ему! Мы были созданы не случайно и не зря!» «Мы все неодушевленные создания схожи с Красным морем. Ибо оно, поглотив Фараона и его народ, с помощью Аллаха сумело распознать Пророка Мусу (алейхиссалям) и его народ!»

«Точно также, мы уничтожили того, злосчастного, упрямого Каруна, погребя его под землей!»

«Представьте нас в виде луны, поскольку она, услышав приказ и увидев знак Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тут же раскололась надвое и показалась на небе в виде двух частей!»

* * *

Мухйиддин Араби сказал: «Все сущее соответствующим образом упоминает имя Аллаха». Только эти состояния радения различны. Первая степень – это состояние мира неодушевленных созданий, то есть камней, воды, металлов. В Священном Коране сказано:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا
مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

«Мы сделали подвластными Дауду горы и птиц, чтобы они славили (Аллаха), и Мы это свершили». (Сура «Анбия», 79)

После мира неодушевленных предметов идет растительный мир, у которых есть целый ряд таких жизненно важных потребностей, как, например, воздух и вода. Растительный мир находится

на более высоком, сложном положении. При помощи химических веществ, которые всасываются растениями из почвы, согласно божьему определению, у них формируются листья, цветы, плоды самых разнообразных цветов и оттенков. За миром растений следует животный мир. Жизненно важные функции у них протекают в еще более совершенном виде, чем у растений, и, в связи с чем, количество их потребностей увеличивается.

Горизонты возможностей и потребностей человека еще шире. И потому призыв к религии именно человека является естественным итогом этого положения творений. И в самом деле, человек постоянно подвержен воздействию на него несбыточных желаний, иллюзий, его собственного эгоизма, что в итоге порождает его недальновидность и опрометчивость. В Священном Коране сказано так:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

«Неужели ты не знаешь, что пред Аллахом падают ниц и те, кто на небесах, и те, кто на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, много людей, а также многие из тех, кто заслужил наказание». (Сура «Хадж», 18, после аята требуется сажда)

Выходит, что весь мир и одушевленный и неодушевленный, повинуются одному божественному порядку. И даже Пророки осведомлены о сокровенной тайне, лишь в той степени, которой одарил их Аллах. Некий человек спросил у Якуба (*алеихиссалям*): «О мудрый пророк! Ты почувствовал запах рубахи Юсуфа (*алеихиссалям*), когда ехал из Египта, но почему же ты не заметил, что в непосредственной близости от тебя, его бросили в колодец?» Якуб (*алеихиссалям*) ответил: «Доля, которой мы удостаиваемся от Господа об этом, подобна сверкнувшей молнии! Поэтому истины порой для нас ясны и очевидны, а порой скрыты!»

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал так:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

«Воистину, Мы возложили ответственность на небеса, землю и горы, но они отказались нести ее, устранившись, и Мы возложили ее на человека, и он, будучи несправедливым и невежественным, понес ее...» (Сура «Ахзаб», 72)

Хотя выражение: «взять груз ответственности за сохранность», можно толковать по-разному, но все же, согласно точке зрения подавляющего большинства ученых, речь здесь идет о религии, об обязанности выполнять религиозные предписания и праведные богоугодные дела.

Из-за того, что человек не оценил по достоинству трудности этой миссии, он был определен, как очень невежественный и несправедливый. Такое определение человека дано для того, чтобы подчеркнуть тяжесть ответственности за поручаемое Господом дело.

В Священном Коране, в суре «Ясин», 77 сказано:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И, тем не менее, он открыто пререкается!»

Так сказано в этом аяте, который демонстрирует нам ужасную беспечность человека, которая напоминает притчу о мухе.

Мавляна Джалалатдин Руми сказал: *«Одна муха, усевшись на соломинке, плавающей в луже и вообразив себя капитаном, сказала: «Я лучше всех знаю и море, и корабль, так как в данный*

момент я капитан, находящийся на надежном судне в огромном море, разумно, правильно мыслящий и умеющий принимать верные решения!»

«О, ничтожно маленький человек, смотрящий на себя глазами мухи! Неужели ты не задумывался о том, что будет с тобой, если ангел Азраиль (алеихиссалям) выдернет соломинку, за которую ты цепляешься?..»

* * *

Если человек повернется к Господу своему, серьезно осознав веру, если станет искренне всей душой служить Ему, то Господь удостоит его Своей милостивой помощью и поддержкой во всех его делах... Мир неодушевленных созданий будет состоять на службе человеку. Истина вещей, тайна скрытых в нем сокровенных смыслов, Божьих проявлений станет ясна ему. В противном же случае, когда человек, опрометчиво впад в беспечность, пойдет на поводу преходящих, бранных страстей земного мира, обманувшись иллюзорностью этого мира, он будет обречен на разочарование, горечь утраты драгоценного времени, которое он потратил впустую.

Мухйиддин Араби сказал, что глубины истин Корана можно постичь, только обладая душевной утонченностью. Все имена Аллаха являются благородными, священными и благословенными. Поэтому важно, когда они упоминаются искренне, с любовью, преданными, честными сердцами и устами.

* * *

Передают, что когда Али (*радыйаллаху анху*) сидел под деревом, к нему подошел нищий и рассказал ему о своей нужде и бедности. Али (*радыйаллаху анху*) взял полную пригоршню песка, прочитал молитву и протянул ее нищему. Нищий, увидев, что песок превратился в золото, обрадовался, изумился и стал умолять Али (*радыйаллаху анху*) научить его молитве, которую он прочел. Он говорил: «О эмир муминов! Во во имя Аллаха, научи меня молиться, как ты!» Когда Али (*радыйаллаху анху*) сказал нищему, что он прочел Суру «Аль-Фатиха», тот, взяв в руку пригоршню песка, стал читать эту молитву. Однако ничего не происходило...

Заинтригованный нищий спросил у Али (*радыйаллаху анху*): «Что такое? Почему ничего не происходит?»

Али (*радыйаллаху анху*) же изволил ответить ему так: «Мы оба с тобой прочли суру «Аль-Фатиха». Все дело заключается в отличии сердца от уст!..»

Духовность всегда, будучи выше вещественности, материальности, оказывает на нее свое воздействие. Во время войны в Чанаккале, английский командующий войсками и историк Гамильтон сказал: «Одержала победу над нами не материальная, а духовная сила турков... У них не оставалось даже пороха, чтобы стрелять. Однако мы наблюдали, как с небес сходила сила!..»

Как мы говорили ранее, вся вселенная подчинена Божественной Воле и порядку Всевышнего Аллаха. В Священном Коране сказано:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

**«В повествовании о (деяниях) Посланников заключено на-
зидание для разумных мужей...».** (Сура «Юсуф», 111)

Земля – это место, где есть много примеров назидания, предостережения для человека, обладающего разумом. Для глупцов и беспечных людей – это место разрушения их личности и гибели...

О Господь! Удостой нас счастья проявления в нас Твоего прекрасного имени Хади, чтобы мы смогли посвятить свои жизни служению Тебе, идя верным путем, указанным Тобой!

Аминь!

СКЛОННОСТЬ К ЕДИНЕНИЮ С БОГОМ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Если бы все, что есть в окружающем мире не было бы просто отражением Его, то Он не назвал бы этот призрачный, химерический мир – миром самообмана, миром иллюзий!

Мавляна Джалалятдин Руми

Мавляна Джалалятдин Руми, говоря о двух таких противоположных друг другу качествах, как телесность и духовность, приводит различные примеры борьбы этих двух противоположных качеств, рассказывает об их притягательной силе для тех, кто желает развивать свою духовность. Он говорит, что цели этой можно достичь лишь благодаря истинной любви, в следующей своей повести:

«Маджнун получает известие о том, что Лейла вышла в путь. Поэтому, он садится верхом на своего верблюда и старается, как можно быстрее добраться до селения, куда собралась ехать Лейла. Голова же его верблюда была занята мыслями о своем верблюжонке, лишь недавно появившемся на свет. Поэтому, как только Маджнун начинал засыпать, верблюд немедленно поворачивал назад туда, где находился верблюжонок. Когда Маджнун замечает это, он в панике поворачивает своего верблюда в сторону селения Лейлы. Так повторяется несколько раз.

Ибо Маджнун сгорал от жажды встречи с Лейлой, а верблюд стремился к своему детенышу.

В конце дня Маджнун стал оглядываться по сторонам, чтобы понять, куда они добрались, и обнаружил, что они находятся

на том же месте, где они и были утром. Они не продвинулись ни на йоту вперед с исходного места! Тогда Маджнун сказал, обращаясь к верблюду:

«Ай, верблюд! Ты любишь своего детеныша, а я свою Лейлу! А потому нам с тобой не по пути. Ты преграждаешь мне путь к моей Лейле, а я твой путь к верблюжонку! Мы не сможем быть спутниками. Ты влюблен в бренную плоть, я же – в вечную жизнь! Нам надо расстаться!»

В этой притче, Маджнун символизирует царский дух, ибо он восхищен и пленен Всевышним Аллахом. Верблюд олицетворяет собой естество. Детеныш верблюда же представляет земные страсти и желания.

В этой притче в аллегорической форме представлены двое влюбленных в противоположности, каковыми являются телесность и духовность.

* * *

Мавляна Джалалятдин Руми в некоторых своих бейтах, посвященных этой притче, приводит следующие аллегории:

«Телесность и духовность подобны Маджнуну и его верблюду. Один из них рвется вперед, другой – назад».

«Минутная оплошность Маджнуна заставляет верблюда повернуть в сторону своего детеныша!»

«Поскольку тело Маджнуна было полно любви и страсти к Лейле, он, время от времени, непроизвольно погружаясь в мечты, впадал в забытие!»

«Разум же, который должен был быть его руководителем, был затуманен страстью к Лейле!»

«Однако верблюд, то есть «естество» ловко и быстро среагировав в те моменты, когда Маджнун забывался от восторга любви, поворачивал к своему детенышу».

«Душа, чтобы взмыть ввысь, отчаянно взмахивала крыльями, а плоть, вцепившись когтями в землю, не хотела отрываться от земли!»

«Наконец, Маджнун, повернувшись к верблюду, сказал:

«О верблюд! Мы оба влюблены, но в противоположности. В таком случае, нам не суждено быть спутниками. Пока я рядом с тобой, душа моя далека от Лейлы...»

«Точно так же, как народ Мусы оставался в пустыне Тих, так и я потерял много времени, пребывая рядом с тобой!»

«О верблюд! А ведь, между тем, дорога, ведущая к встрече, лежит в двух шагах отсюда. Твои хитрости да уловки, годами лишали меня долгожданного свидания. А путь был так близок!»

«Однако я запоздал. Я устал от этой езды верхом на тебе и от того, что ты таскаешь меня на себе!..»

«Отважный Маджнун, так стремительно бросился вниз на землю, что, к несчастью, сломал себе ногу».

«Он завязал ногу и без промедлений, очень быстро, подобно пушечному ядру, покатился в сторону Лейлы».

Правда, о которой повествуется в притче, состоит в том, что основа бытия и ее истинность заключены в познании Господа Бога. Один из главных законов этого многообразного мира, созданного согласно воле Господа и проявлению Его прекрасных качеств, – это склонность человека к познанию Аллаха через самопознание. Это возможно лишь через любовь к Нему и страстное желание встречи с Ним.

«Я был сокрытым сокровищем. Хотел стать признанным, полюбил Свое творенье и создал вселенную!»

Как сказано в этом священном хадисе-кудси, причиной создания вселенной послужила любовь. По этой же причине, она является единственным фактором, возвышающим человека до уровня самого почетного среди всех созданий Аллаха и позволяющим ему достигнуть степени «ахсани таквим», будучи свободным, от зависимости к преходящим, суетным страстям.

Вместо того чтобы поступать так, как подобает и приличествует духовным личностям, чьи сердца заполнены любовью к Всевышнему Аллаху, неблагодарные, недалекие унижают себя до уровня «асфальта сафилин» влачась на поводу телесных желаний и страстей, а это настоящее бедствие, злосчастье, противоречащее желанию Господа. Вступившему на путь истинной веры человеку, в каком бы состоянии он ни был, не следует обманываться, попавшись на крючок хитростей и уловок своего естества, но следует, преодолев все испытания, все земные страсти, стремиться к воссоединению с Аллахом. Мавляна приводит примеры того, что и страсти, и способности души бывают разными, что каждый человек видит в своем зеркале души красоты вселенной по-разному, смотря на них с разных ракурсов.

«Некий суфий для того, чтобы возрадоваться, погрузившись в размышления, удаляется в цветущий сад. Увидев разноцветное великолепие сада, он очаровывается его красотой. Закрыв глаза, он погружается в размышления и самосозерцания. Присутствовавший в саду беспечный человек, увидев суфия с закрытыми глазами, принимает его за спящего человека. Он поражается увиденному и говорит суфию: «Почему ты спишь? Открой глаза, полюбуйся на виноградную лозу, цветущие деревья, зеленую траву! Взгляни на творенья Господа, являющиеся проявлениями Его милости и щедрости!» Суфий же, отвечает ему так: «О, любвеобильный человек! Запомни, как следует, что самое главное создание Господа и проявление Его щедрости – это душа! А все, что кроме души, это своего рода тень этого великого произведения Его!»

«Между деревьями течет речка. В ее прозрачных водах ты можешь видеть отражения деревьев, растущих на ее берегах...»

«То, что отражается в воде, это призрачный, химерический сад. Истинный сад же находится в душе. Ибо душа – это место, созерцаемое Аллахом. А его прелестные, нежные отражения находятся в этом земном мире, состоящем из воды и грязи!» «Если бы все, что есть в окружающем мире, не было бы просто отра-

жением Господа, то Он не называл бы этот призрачный химерический мир миром самообмана и иллюзий!».

В Священном Коране сказано:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

«Каждый непременно вкусит смерть. И, воистину, в День Воскресения вы будете сполна вознаграждены. Тот, кто будет отрешен от огня и введен в Рай, обретет блаженство. А земная жизнь – лишь (приходящая) утеха обольщением». (Сура «Али-Имран»,

185)

«Беспечные люди, вообразившие земной мир раем и настаивающие на этом, – это люди, поверившие в отражения, увиденные ими в воде».

«Находясь вдали от настоящих виноградников и садов, то есть святых людей (авлия), питая склонность к иллюзиям, мечтам, они обманываются...»

«Однажды этот сон заблуждения, беспечности закончится. Глаза раскроются, истина прояснится. Однако что проку от этого в момент последнего вдоха?»

«Как счастлив тот, кто умертвил свою плоть до наступления естественной смерти! Ибо душа его почувствовала аромат этого сада!»

И в самом деле, если для человека телесные вожеления и страсти не имеют значения, если он отвернется от них, то Всемилостивый Аллах наградит такого раба Своего чистой душой и светлым сердцем. Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал, что если в сердце попадет луч света, то оно раскрывается и становится большим... Когда его спросили о том, каковы же приметы такого сердца, то он изволил ответить так:

«Удаление от бренного, суетного мира, огромная любовь к родине вечной жизни, а также подготовка к смерти прежде ее наступления!..»

* * *

Джунайда Багдади спросили: «Что такое тасаввуф?» Ответ его был таков: «Очищение от глупости повиноваться желудку своему, подчинение Господу, освобождение от низменных черт характера, отдаление от страстей естества, старание приобрести духовные качества, стремление к истинным знаниям и наукам. Кроме того, тасаввуф означает, что следует действовать всегда подобающим образом, давать всем наставления, искренне быть преданным клятве данной душами на собрании, состоявшемся в мире душ, поступать согласно предписаниям Шариата и сунне Пророка Мухаммада, (*саллаллаху алейхи ва саллям*)».

Человек, тайны которого чисты, сердце простодушно, а внутренний мир светел, относится к числу тех рабов, которые находятся в первых рядах перед Всевышним Аллахом. Это истинные суфии. Их знания об Аллахе надежны. Они доверяют Господу, покоряются Ему, проявляют довольство Его предопределением их судеб. Сердца всех живых созданий во вселенной различны в зависимости от того, положительны или отрицательны их склонности.

Однако самым основным фактором является эгоизм, то есть самовлюбленность, и поэтому каждое существо тянется туда, где есть что-то общее с ним. Это результат утверждения и созерцания себя в другом человеке. То есть родственные души притягиваются друг к другу. Если где-либо, есть любовь, то происходит она оттого, что в любимом существе проявляются особенности, присущие любящему человеку. Вот почему обязательно наличие этого сходства, идентичности для возникновения тяготения друг к другу и симпатии, то есть для того, чтобы быть притягательным для других и привлекать самому. Телесная жизнь влечет распутных грешников, духовная жизнь – верных, благочестивых, безбожие – безбожников, наставление на путь истины привлекает желающего постичь тайны учения.

Этот закон притяжения царит во всем: в добре и во зле, в материальном и в духовном. Расулюллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит в связи с этим:

«Души подобны упорядоченным, аккуратным войскам. Познакомившиеся в мире душ, они сближаются в земном мире, а души, считавшие чужими друг друга и не признававшие в мире душ друг друга, в земном мире ссорятся и конфликтуют».

Можно расценить, как прекрасный пример этой притягательной силы, случай с одной женщиной жительницей Мекки, смешившей всех вокруг своими шутками, которая, не зная того, стала гостьей женщины в Медине, также славившейся своим остроумием...

Малик бин Динар рассказывает:

«Однажды я поздоровался с одним человеком. Этот человек ответил на мое приветствие, назвав меня по имени. Я удивленно спросил у него: «Откуда тебе известно мое имя, ведь до сегодняшнего дня ты не видел меня?» Человек ответил мне: «Поскольку моя душа беседовала с твоей душой в мире душ, мне представил тебя мой Господь!»

Вайсаль Карани обратился по имени к человеку, который поздоровался с ним. Бедняга сказал: «Откуда тебе известно, что мое имя Харим бин Хайям?» Вайсаль Карани ответил: «Моя душа узнала твою душу!...»

* * *

К Али (*радыяллаху анху*) пришла женщина и сказала: «Мой маленький сын полез на крышу и подошел к самому ее краю. Если я его позову, то он не придет, если оставлю его там, то он упадет и разобьется. Что мне делать?»

Али (*радыяллаху анху*) ответил: «О, женщина! Пусть на крышу полезет его сверстник. Увидев его, твой сын подойдет к нему. Так ты его и спасешь!»

Женщина подняла на крышу ребенка того же возраста, что и ее сын. Ребенок, увидев подобного себе ребенка, ползком добрался до него. Опасность миновала.

Мавляна однажды сказал:

«Родственные души всегда влюблены друг в друга! Выбор Пророков из числа людей и направление их для спасения людей от опасности и беды, тоже имеет ту же самую причину! Поэтому неудивительно, что глупец злословит по поводу умного человека, а неблагодарный человек проявляет неблагодарность».

«Иса (aleyхиссалям) и Идрис (aleyхиссалям) уподобились ангелам, благодаря умерщвлению ими плоти и воздержанию от мирских удовольствий. Они, почти ничего не пили, ни ели. И их вознесли на небеса, ибо они уподобились ангелам и стали их родственными душами».

При помощи этих примеров, Мавляна Джалалятдин Руми выражает свою мысль о том, что Пророк Идрис и Пророк Иса возвысились до небес, как ангелы, благодаря их воздержанию, аскетизму. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) порой, отрываясь от земного мира, погружался в духовный мир... В одном из своих хадисов он сказал:

«Я создан из света Аллаха. А совершенные мумины из моего света!»

Мавляна Джалалятдин Руми продолжил:

«Пророк Муса в глазах Фараона и Хамана (его визиря) очень плохой человек. А в глазах народа Мусы Фараон и Хаман были очень жестокими, деспотичными и скверными людьми!»

«Души Фараона и его визиря Хамана были привлекательны для их народа копты. Душа Пророка Мусы же привлекала к себе желающих и ищущих путь Истины (Единобожия). Ибо это и было знаком различия сущности Фараона и Пророка Мусы».

«Желудок осла привык к соломе, а желудок человека – к пшеничной похлебке».

«Если ты, по причине своей недалёковидности и невежественности, не знаешь, что собой представляет кто-либо, то обрати внимание на то, кто его товарищи, кто его учителя!.. Если он следует примеру совершенного человека, если его поведение благочестиво, а сам он богобоязненный, то, значит, он человек, находящийся на пути совершенства и зрелости».

Сахл бин Абдуллах Ат-Тустари дал следующее наставление человеку, попросившему его дать совет по поводу того, с кем стоит ему дружить: «Я рекомендую суфиев. Не расставайся с ними! Ибо они никогда не станут осуждать или порицать тебя за содеянное тобой и не будут думать, что сделали слишком много для тебя. Каждый твой поступок они воспримут, не осуждая тебя».

Ибн Ата сказал: «В этом мире человеку пользу принесут две вещи: беседа с дервишами и уважение к святым (вали)».

* * *

Зуннун Мысри так ответил на вопрос Юсуфа бин Хусайна о том, с кем ему следует дружить: «Дружи с тем, у кого в сердце нет тяги к обладанию мирскими богатствами, с тем, кто не осуждает тебя никогда, но хотя ты и можешь измениться по отношению к нему, но он остается неизменно одинаковым по отношению к тебе. Ибо время, когда ты более всего нуждаешься в друзьях – это время, когда ты очень меняешься!..»

Если два человека пленены и восхищены друг другом, если их объединяет духовное сходство и солидарность, то никакие преграды им не страшны, а дружба их неиссякаема. Отношения, возникшие благодаря плотскому, телесному влечению друг к другу между двумя людьми, рушатся при возникновении малейшего препятствия, и с каждым разом эти отношения ослабевают. Духовность исчезает...

Единственным условием продвижения по пути облагораживания характера и возвышения духа является родство душ, духовное сходство.

Самый эффективный фактор, облагораживающий или, напротив, опускающий человека на самое дно жизни, связан с осведом-

ленностью человека о том, что следует любить, а что – презирать. Если любовь человека направлена на достойный объект, а презрение на того, кто его заслуживает, то в зависимости от того, в какую сторону направлен духовный ориентир человека, возрастает и ценность человека.

В противном случае, если любовь будет направлена на объект, недостойный любви, а неприязнь не на того, на кого следует, то в зависимости от степени и силы направленности этой любви и симпатии на объект, недостойный их, жизнь человека становится, в той же степени ничтожной и презренной.

Всевышний Аллах сказал:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

«Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером зывают к Господу своему, истово молят Его о благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремись к благам этого мира, не повинуйся тем, чьи сердца по Нашей воле в небрежении (своем) не поминают Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает (границы дозволенного)». (Сура «Кахф», 28)

О Господь! Помоги нам добиться успеха в использовании всех наших положительных и негативных чувств и мыслей согласно Твоему одобрению и согласию!

Аминь!

ТАСАВВУФ И СОКРОВЕННЫЕ ДУХОВНЫЕ ЗНАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТАЙНОЙ ГОСПОДА И ПОТУСТОРОННЕГО МИРА

Есть много ученых, лишенных пронизательности, которые обладают памятью, позволяющей запомнить возможно большее число фактов, сведений, но так и не ставших возлюбленными друзьями Аллаха!

Мавляна Джалалятдин Руми

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), получил от Всевышнего Аллаха **три вида знаний**.

Первый вид знаний известен лишь Аллаху и Его Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Этот вид знаний не был разглашен, поскольку он находится за пределами восприятия его разумом людей, и предназначен он был исключительно для Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Джабраиль (*алейхиссалям*) изволил сказать по этому поводу: «*О Расулюллах! Если бы я был в состоянии усвоить твою истину, то я не был бы направлен к тебе!*»

Второй вид знаний – это сведения, предназначенные для всех людей, универсальные знания. Это знания, которые доступны пониманию и осознанию людьми, а люди, в свою очередь, обязаны знать их и следовать их предписаниям, то есть Шариату.

Третий вид знаний предназначен для осмысления их особыми лицами. К этим знаниям относятся тасаввуф, аскетизм, с помощью которых можно удостоиться благосклонности Всевышнего Аллаха, приблизившись к Нему. Этот вид относится к знаниям, которые следует воспринимать сердцем и душой.

Человек должен в меру своих способностей стремиться к овладению этими знаниями. Он обязан развивать в себе эту спо-

способность ради собственного же блага и ради своего спасения. А это возможно лишь при условии усмирения человеком своей плоти и очищения им своего сердца. В Священном Коране сказано:

«Преуспел тот, кто очистился (благодаря вере)» (Сура «Аля», 14)

«Преуспел тот, кто очистился душой» (Сура «Шамс», 9)

«Видел ли ты того, кто избрал своим богом низменное желание и страсти? Резвее ты ответчик за него?» (Сура «Фуркан», 43)

В одном достоверном хадисе, переданном Табарани, сказано следующее: **«Более всего Аллах ненавидит обожествление земных страстей, желаний».**

Духовные знания, связанные с тайной Аллаха и потустороннего мира, – это божий дар, которого удостоиваются в тасаввуфе в результате духовного преобразования. Упоминание о науке тасаввуф во многих аятах Священного Корана есть свидетельство этого заключения. Знаки, приметы этой истины стали проявляться в первых божественных откровениях, связанных с именем Пророка Мусы (*алеихиссалям*).

* * *

Пророк Муса (*алеихиссалям*) направлялся со своей семьей из Мадяна в Египет. В холодную, темную, дождливую ночь у них родился ребенок. Нужен был свет и тепло, чтобы обогреть младенца. Вдали он увидел огонь, который, в действительности, был знаком, подготавливающим его к пророческой миссии. Он хотел взять искорку от этого огня для того, чтобы развести костер и согреть свою семью. Когда он приблизился к огню, то Аллах повелел ему следующее:

«О Муса! Воистину, Я, именно Я твой Господь! Сними свои сандалии! Ибо ты находишься в священной долине Тува» (Сура 20 «Таха», 11-12)

Толкователи Священного Корана в своих толкованиях придавали разные значения выражению «Сними сандалии свои!». Абдулкарим Кушейри в своей книге «Летаифул Ишарат», Исмаил

Хакки Бурсави в «Рухуль-Баяне» трактовали так: «Две сандалии символизируют земной и потусторонний миры и означают призыв к освобождению сердца от занятости земными деяниями и потусторонними, с тем, чтобы во имя Господа, абстрагировавшись от всего, постараться исчезнуть в Аллахе...».

Говоря иначе, это можно озвучить так: «Ты отстанись от своей природы и естества своего! Перестань думать о естестве своем и о связанных с ним вещах! После наблюдений за проявлениями и атрибутами Аллаха откажись от размышлений над доводами и аргументами, ибо от них нет никакого проку.

Поэтому Шейх Шибли сжег все свои книги после того, как он удостоился познания Аллаха...»

* * *

Пророк Муса (*алеихиссалам*) собрал свой народ после того, как Фараон и его войско утонули на его глазах в Красном море. Он дал им ясные, красноречивые и волнующие наставления.

Народ был восхищен глубиной его знаний. Один человек из племени Мусы (*алеихиссалам*) сказал ему: «О Пророк Аллаха! Есть ли на этом свете кто-либо мудрее тебя?»

Пророк Муса ответил: «Мне такой человек неизвестен! В это самое мгновение к нему сошло Божье откровение, которое гласило о следующем: **«В том месте, где соединяются два моря, находится Мой раб, которому Я передал знания о тайне Моей и потустороннего мира! Иди к нему с кем-нибудь из избранных людей своей общины!»**.

Пророк Муса (*алеихиссалам*) спешно вышел в путь со своим другом по имени Юша бин Нун. Пророк Муса (*алеихиссалам*), увидев человека, о котором ему было сообщено в божьем откровении, и который одетый в бурку находился на скале, поздоровался с ним и сказал ему: «Я Муса». Хыдыр ответил: «Значит, ты и есть Муса, который является Пророком сынов Израилевых?» Пророк Муса (*алеихиссалам*) же спросил у него в ответ: «А ты, значит, и есть тот самый знающий из людей, о котором мне сообщил Аллах?» Хыдыр ответил: «О Муса! Аллах дал мне знания, которые тебе неизвест-

ны, а тебе знания, которые неизвестны мне! Муса (*aleyхиссалям*) выразил желание обрести знания, известные Хыдыру (*aleyхиссалям*). Он должен был постичь некоторые истины, мудрость которых невозможно было осознать. Они пустились в знаменитое свое путешествие. Мавляна так рассказывает об этом событии, подчеркивая нюансы его, полные назидания и мудрости:

«О благородный человек! Это страстное духовное желание встречи наблюдай у Пророка Мусы Калимуллах. Слушай, о чем говорит беседовавший с Аллахом Муса (aleyхиссалям): «Несмотря на то, что я достиг такого положения, я не ощущаю в себе сущности, и потому ищю Хыдыра, который просветит мою душу знаниями того, что лежит по ту сторону земного бытия». Народ сказал Пророку Мусе (aleyхиссалям) решившему пуститься на поиски Хыдыра: «О, Муса! Ты оставил свой народ, идя на поиски личности, которая находится на гораздо низшей ступени, чем ты?» «А ведь ты Пророк, свободный от страха и пристрастности. До каких пор ты будешь бродить в поисках его?». «То, что ты ищешь, есть в тебе... Это известно и тебе самому. О, возвысившийся до небес Пророк! До каких пор ты будешь бродить по земле?» Пророк Муса (aleyхиссалям) сказал своему народу: «Ради всего святого! Не преграждайте путь Солнца и Луны друг к другу! Я молодой месяц пророчества, а Хыдыр солнце среди авлия! Ведь есть Пророки, которые превосходят меня. А Хыдыр находится на самой вершине этой степени». И он, продолжая свою речь, сказал: «Я иду туда, где встречаются два моря, для беседы со святым вали-Султаном нашего времени».

«Хыдыр послужит для меня средством постижения знаний об истине. Поэтому путешествие мое будет длиться до тех пор, пока я не доберусь до него!»...

«Я буду летать годами на крыльях твердых решений и воли. Что года? Даже если мне придется идти 100 лет, я все же отыщу его. Разве обретение этого драгоценного сокровища не стоит этого путешествия?»

Качество Пророка Мусы – Калимуллах (беседовавший со Всевышним Аллахом). Всевышний Аллах разговаривал с Пророком Мусой, благодаря своему вечному сыфату, которым Он обладает,

Калям. Никакое из качеств Господа нельзя сравнить с качествами, созданных Им существ. Его знания невозможно даже близко сравнить с нашими знаниями, которые ничтожны.

Он обладает Могуществом, которое также невозможно сопоставить с нашей силой.

Всевышний Аллах говорит, но не так, как говорим мы. Нам для этого нужен язык, нам нужны буквы... Всевышний Аллах свободен от всего этого. Буквы, которыми мы пользуемся, созданы Аллахом, а слово Аллаха не является созданным. Оно не состоит из букв, ему не нужны приспособления, чтобы воспроизвести их... Когда разговаривали Пророк Муса (*алеихиссалям*) и Всемиловитый Аллах, то 70 человек и Ангел Джабраиль (*алеихиссалям*), присутствовавших при этом, не заметили и не осознали этого разговора. Пророк Муса (*алеихиссалям*) испытал такое удовольствие и такую радость от этого разговора, что, не понимая в каком измерении он находится, то ли в этом мире, то ли в другом, сказал: «О Господы! Яви Себя мне!» Однако в ответ на его просьбу Всевышний Аллах сказал: **«Ты не увидишь Меня!»** Это выражение Всемиловитого Аллаха ученые вали объясняют так:

«О Муса! Пока ты будешь оставаться самим собой, ты не сможешь увидеть Меня! Только когда ты уничтожишь свое «я», умертвив свою плоть, тогда сможешь увидеть Меня! И даже тогда видеть буду Я, а не ты! Ибо в то время ты будешь пребывать во Мне!»

Просьба Пророка Мусы исходила из его любви к Господу. Он, увидев сияние Луны, стал подобен волнующемуся морю. Гора, на которой находился Пророк Муса, вздрогнула, а гора, что находилась напротив, воспламенилась, так как удостоилась своей малой толики от познания тайны любви. Точно также, восхождение на небеса Пророка Исы и Пророка Идриса в различных формах и по разным причинам произошло именно благодаря этому проявлению. Это горячее и страстное желание встречи позволило Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*) удостоиться божьего проявления еще на более высокой степени по сравнению с другими, а именно Мираджа. Все это не метафора, не иносказание, а истина.

Толкователи «Маснави», используя язык Мавляны, в связи с тем, что речь идет о вещах, имеющих глубинные смыслы, говорят так:

«Если бы мы всегда находились рядом с друзьями, если бы те, с кем я нахожусь, могли бы понимать меня, и если бы посторонние не были причастны к нашей беседе, то о каких я мог бы вам поведать тайнах, о сокровищах невидимых, которые еще не могут заявить о себе.

Я мог бы рассказывать о них и объяснять их. Однако если нет друга, которому можно было бы поведать о тайне и который смог бы выдержать ее, то самое верное это молчать. Ибо каждому следует говорить то, что способен уяснить его разум. Говорить о науке Аллаха, о Его мудрых, сокровенных смыслах тому, кто не в состоянии усвоить это, было бы несправедливо по отношению к истине».

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если поведать о мудрых, тайных, сокровенных смыслах тому, кто чужд твоей общине, это значит поступить несправедливо по отношению к ней!»

Другой смысл этих слов таков: «Если ты воспрепятствуешь тому, чтобы члены твоей общины узнали о мудрости и тайне сокровенных смыслов, то это значит, что ты поступил несправедливо по отношению к членам своей общины». Мавляна выражает следующими словами мысль о том, что духовные знания, связанные с тайной Господа, и знания, связанные с потусторонним миром, даются, как милость божья, только тем, кто обладает талантом души.

«У Якуба было тяготение к Юсуфу. Ибо запах его рубахи долетел до него даже издалека. Брат же его, который вез рубаху, был лишен способности уловить этот запах. Ибо рубаха Юсуфа, хоть и находилась в руках его брата, была чужда ему. Она находилась у него временно. Он должен был привезти ее, чтобы передать Пророку Якубу. Эта рубаха в руках брата Юсуфа была подобна невольнице, выросшей в роскоши и находящейся в руках торговца невольницами. Она не была предназначена для самого работоторговца. Она была предназначена другому, но не торговцу».

«Есть немало ученых людей, которые лишены пронизательности. Они, обладая памятью, позволяющей им запомнить возмного большее число фактов, сведений, но так и не становятся возлюбленными друзьями Аллаха».

Ибо пронизательность невозможно обрести, владея лишь книгой и пером. Она преподносится, как милость, как дар Господа рабу, который способен просветить душу свою светом знаний. Юнус Эмре, обладавший такой душой, выразил прекрасно эту истину в одном из своих стихотворений:

*Стал дервишем Юнус Эмре,
И смерть уж дышит ему в затылок.
Читает книгу он своей души,
К перу, не прикоснувшись даже!..*

У людей, не сумевших достичь науки такого уровня, то есть у тех людей, которые не обладают пронизательностью, их знания лишь словеса. Пусть даже их окружают святые люди авлия, для них, ставших заложниками видимых знаний, в этом нет никакого проку! Ибо они, глядя на мир через узкую призму своих неглубоких знаний, не в состоянии увидеть всю истину целиком. Свой недостаток же они приписывают общине, то есть они, приписывая какой-либо недостаток вали, задыхаясь сами в плену тумана своих видимых знаний, не могут разглядеть перспективу, лежащую за пределами их видимых знаний.

Всевышний Аллах в Коране приводит образный пример:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ
يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

«Те, кому было велено придерживаться Торы, они же не соблюли ее [заветов], подобны ослу, навьюченному книгами. Скверны такие люди, которые опровергают аяты Аллаха, ибо Аллах не ведет прямым путем нечестивцев». (Сура 65 «Джума», 5)

В этом священном аяте речь идет о людях, которые находятся в положении осла нагруженного книгами, то есть которые, подобно существу, представляющему их в аллегорической форме, не то что не понимают ни единой буквы этих книг, но даже не ведают о том, что они нагружены книгами.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал следующие слова о бесполезных знаниях:

«О Господь! Я ищу убежища у Тебя от знаний, не приносящих никакой пользы!»

Если знания не основываются на набожности, праведности и искренней любви к Аллаху, то они приносят больше вреда, чем пользы.

Только знания, украшенные благочестием и богобоязненностью, имеют цену пред Всевышним Аллахом, а обладателям таких знаний Господь открывает двери в таинственный мир сокровенных смыслов. Благодаря благодати набожности и благочестия раб по милости Аллаха удостоивается познания науки, которую невозможно передать при помощи букв. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Бойтесь Аллаха! Будьте благочестивы! Знайте же, что Аллах обучит вас тому, что неведомо вам!» (Сура 2 «Бакара», 282)

Личности, такие как имамы Газзали и Абдулкадир Гейлани, вначале достигли вершины очевидных знаний. Но стали они друзьями Аллаха и отыскивали, ведущий к Нему и к тайне невидимого мира, путь в недрах своих сердец значительно позже. Всемиловитый Аллах сообщил о своих тайнах и присущих Ему качествах, им и некоторым подобным им людям. А они устранили все, что препятствовало им заняться самосовершенствованием. Их плоть, благодаря радениям в зикре, борьбе с нафсом, со страстями, вожделениями, а также благодаря самосозерцанию и самоконтролю, стала излучать свет святости, видоизменившись. Они удостоились познания тайны истины и возможности созерцать могущество Господа Бога. Всевышний Аллах никому, кроме возлюбленных, избранных и приобретенных Им друзей, не жалеет таких милостей. В одном хадисе сказано так:

«Абу Бакр выше вас не потому, что он много читает намаз и постится. Его превосходство над вами заключается в том, что в сердце его есть чувство уважения и почтения к Господу».

А во многих аятах говорится о том, что благодаря чувству благодарности, достигнутому сердцами святых рабов Аллаха, они избавляются от чувства страха и грусти, а также заслужат Рай, где текут реки. В одном из хадисов, переданном от Абу Хурайра сказано:

«Есть среди знаний некоторые скрытые знания, которые доступны пониманию лишь познавших Аллаха. Только самодовольные и надменные люди, упоминая об этих знаниях, находят их невежественными. Остерегайтесь своего уничтожительного отношения к ученым людям, передающим вам знания, почерпнутые ими у самого Создателя. Ибо Всевышний Аллах не умалял их достоинства, когда передавал им Свои знания!»

Имам Газзали говорит о превосходстве ученых, владеющих знаниями о сокровенном внутреннем мире, над учеными, владеющими явными знаниями: Имам Шафии опускался на колени, как ученик, перед Шайбани. Когда его спросили о причине такого почтительного, уважительного отношения к Шайбани Райи, он ответил: «Ему известно то, что неизвестно нам!».

Ахмад бин Ханбал и Яхья бин Муаз некоторые вопросы решали с помощью Маруф Керхи. Когда их спросили о причине этого, они привели такой пример: сахабы спросили у Пророка: «О, Расуллаллах! Как же нам поступать, если ответов на эти вопросы нет ни в Коране, ни в сунне?» Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил: «Задавайте вопросы праведным лицам. И спрашивайте у них совета и консультируйтесь с ними!». Несомненно, что ученые, владеющие сокровенными знаниями, полны знаний о невидимом мире.

Сарий Сакати рекомендовал Джунайду Багдади беседовать с Харрисом Бин Асадом Аль-Мухасибом, а также обучаться у него науке и благовоспитанности. В своей молитве, обращенной к Ал-

лаху, он говорил: «Пусть Аллах поможет тебе преуспеть вначале в явных точных науках, а уж потом пусть сделает суфием!».

* * *

Когда Халиф Умар (*радыйаллаху анху*) ушел в мир иной, Абдуллах бин Масуд (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Одна девятая часть науки покинула нас». Сахабы сказали ему в ответ: «Среди нас есть и другие ученые!». Он же ответил им: «Я веду речь о науке связанной со знаниями об Аллахе!»

В целом, под наукой подразумевают точные, ясные, очевидные знания. Такого рода наука опирается на разум, на внешний опыт и на передачу знаний. Наука об Аллахе марифатуллах опирается на вдохновение, внутренний опыт, на пронизательность и богобоязненность. Согласно мнению суфиев истинное свойство человека это неведение или невежество его. В аятах Корана говорится о том, что человеку было дано очень мало знаний, что человек очень невежественен и несправедлив. Знание – это качество Аллаха. Раб становится просвещенным арифом благодаря небольшой толике знаний, переданных ему Аллахом по милости Его. Тогда он пытается познать Его. Лишь ума, даже если он сам по себе и совершенен, недостаточно для познания Аллаха по праву, по достоинству Его. Ибо ум – это орудие, инструмент человека. Человек при помощи этого инструмента может познать лишь то, что себя представляет. И Аллаха, он может узнать, только по его признакам и его произведениям. Всевышний Аллах в мире душ в вечности спросил у них не о том, кем Он является. Он задал им следующий вопрос: «Разве Я не являюсь вашим Господом?». При помощи ума нельзя воспитать нафс. Это возможно лишь с помощью сердца. В славных аятах Корана сказано так:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَّا يَذَّكَّرَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

«... тех, которые уверовали, и сердца которых нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (Сура 13 «Рад», 28)

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

«Поминай имя твоего Господа и всецело посвети себя Ему». (Сура «Муззаммиль», 8)

Ибн Ата говорит: «Аллах представил Себя людям при помощи живых существ».

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

«Неужели они не поразмыслят о том, как созданы верблюды». (Сура 88 «Гашия», 17)

Избранным же Он представил Себя при помощи слова и качеств Своих.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

«Неужели же они не задумываются над [смыслом] Корана? Ведь если бы Коран был не от Аллаха, то они обнаружили бы в нем уйму противоречий». (Сура 4 «Ниса», 82)

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

«Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим, а грешникам он только добавляет урон». (Сура 17 «Исра», 82)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي

أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Аллах назван прекрасными именами. Так зовите же его этими именами и не водитесь с теми, кто впадает в ересь, [искажая] Его имена». (Сура 7 «А'раф», 180)

Абу Хасан Бин Абу Зарр передает то, что ему рассказал Шибли: «Тасаввуф – это высокая, божественная наука. Она неисчерпаема. Эта наука предназначена для компетентных людей, знатоков. Ею овладеть дано лишь тем, кто удостоился особой милости и великой любви Всевышнего Аллаха».

Состояние тех, кто пережил «Фусус» не поддается описанию словами!.. Суфии, переживающие подобные состояния, порой используют условные, кодированные слова. Причина этого заключается в том, чтобы те люди, которые не извлекли свою долю от науки сердца, души не смогли бы впасть в заблуждения, а также в том, чтобы предотвратить их от ошибки!

Имам Газзали, Бахауддин Накшибанд, Мухйиддин Араби и Имам Раббани, а также подобные им друзья Аллаха – это выдающиеся, исключительные личности, сумевшие тонкости религии, ее сокровенные смыслы перенести из конкретной материальной сферы, в особенное пространство. Существует много преданий об асхабах, получивших радостное известие о том, что их ждет в виде вознаграждения Рай, но которые почувствовали свою ничтожность благодаря науке об Аллахе и пребывали в состоянии богобоязненности. Юсуф Асбат так объясняет состояние смирения и покорности, которое означает своего рода осознание рабом своей ничтожности перед Всевышним Аллахом: «Когда ты утром будешь выходить из дому, то ты станешь относиться к каждому, кого бы ты ни встретил, как к человеку, который превосходит тебя. Смиренность означает, что ты принимаешь к сведению то справедливое слово, что сказано тебе, и считаешь людей, которые находятся на более низкой ступени, выше себя. Ты должен становиться мягким, как воск. Ты будешь ведом Господом, подобно верблюду на веревке. Для тебя будут одинаковы и бранящие тебя, и восхваляющие тебя. В любом деле ты станешь опираться на Аллаха и станешь благодарить Его, как за добро Его, так и за зло! Ариф – это тот

человек, который считает, что он обязан Аллаху за все прекрасное, за Его милости, которые достались ему. И что когда он лишен этих милостей, то это происходит из-за недостатков его естества нафса. Цель преданного раба божьего заключается в том, чтобы душа его была едина с его устами, а сердце – с делами!..»

* * *

Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) как-то сказал: «Ах, если бы я был фиником, который хватают своим клювом птицы!» Халиф Умар (*радыйаллаху анху*) сказал: «Ах, если бы я был травой, ничем!»

Айша (*радыйаллаху анха*), о которой Аммар бин Ясир (*радыйаллаху анху*) с трибуны в Куфе сказал: «Свидетельствует о том, что Айша является супругой Пророка Аллаха в обоих мирах», сказала следующие слова: «Ах, если бы я была листочком на этом дереве!» И еще Халиф Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), когда был ниспослан 123-ий аят суры «Ан-Ниса», в котором сказано:

«Тому, кто вершит зло, воздастся тем же, и никто не заступится за него и не поможет ему кроме Аллаха», с внутренним содроганием, из-за страха перед Аллахом, изволил сказать следующие слова: «Мне показалось, что у меня переломился хребет, так я обессилел и согнулся вдвое!»

Эти высокодуховные люди выражают в таких словах свое состояние из-за охватившего их чувства обеспокоенности, что они могут совершить какое-нибудь не угодное Богу дело, и из-за своей скромности и сознания ничтожности перед величием Всевышнего Аллаха.

В Священном Коране сказано:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

«Читай свой свиток! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать [свои деяния на земле].» (Сура 17 «Исра», 14)

Воспринимать только внешнее «фасад» религии и не опускаться в ее духовные глубины, в ее внутренний мир, ужасная ошибка и урон. «Человек становится врагом того, о чем он не ведает. Уда-

ление от благочестивых, преданных, добродетельных людей и от бесед с ними сужают горизонты души человека, гасят свет внутри человека, что отражается на всем облике его, лишают его утонченной мудрости Корана и сунны, а также духовной просвещенности, духовной благодати и божественных проявлений милости. Человек становится пленником своего естества нафса, лишаясь чувств, любезно подаренных ему Всевышним Аллахом, которые являются его жизненным капиталом... Люди эти становятся беспечными глупцами, глядящими на мир затуманенными взорами...

* * *

Муса (*aleyхиссалям*) был Пророком, посланным для того, чтобы установить законы шариата среди народа бани Израиля, в среде которого преобладал сугубо материалистический подход к жизни. Пророк Муса (*aleyхиссалям*) сказал Хыдыру (*aleyхис салям*): «Могли ли я следовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, чему был обучен ты?» А Хыдыр (*aleyхиссалям*) ответил ему: «Ты не сможешь никогда выдержать дружбы со мной!» Из этих слов Хыдыра (*aleyхиссалям*) выясняется, что он выяснил для себя психологическое состояние Пророка Мусы (*aleyхиссалям*), рассказав ему о себе...

Урок, который должен был получить Пророк Муса (*aleyхиссалям*), состоял в том, чтобы он узнал свое место и научился бы терпению. То есть Хыдыр (*aleyхиссалям*) хотел сказать Пророку Мусе (*aleyхиссалям*), что ему будет не по силам выдержать пребывание рядом с ним потому, что Муса (*aleyхиссалям*) не был готов проявить должное терпение. Ибо терпение, которое является показателем зрелости, ему еще не было присуще.

Но Пророк Муса (*aleyхиссалям*) сказал в ответ: «Иншааллах! Я буду терпеливым и не буду прекословить тебе ни в чем». Хыдыр (*aleyхиссалям*) ответил ему: «Если ты собираешься повиноваться мне, то до тех пор, пока я не раскрою тебе своей тайны не спрашивай меня ни о чем! Не говоря уж о том, чтобы спорить. Не задавай мне вопросов даже для того, чтобы, спросив, узнать о чем-либо!». Выходит, что в этой науке запрещен вопрос, который в других науках составляет половину знаний. Здесь нафс ученика будет готовиться к умению, способности более чем к деятельности!

Вот несколько примеров в связи с этим: Пророк Муса (*алеихиссалам*), будучи в Египте, обещал сынам Израилевым, что если он уничтожит Фараона, то привезет им Тору. После того, как Фараон был уничтожен, он обратился с мольбой к Аллаху, чтобы Господь ниспослал ему Тору. Ему было велено поститься вначале тридцать дней, а затем еще добавочно десять дней, что, в итоге, составило сорок дней поста. Смысл его пребывания в Туре в течение сорока ночей заключался в следующем. Достижение человеком проявлений великого утра познания Аллаха было возможно лишь после мучительных, томительных, темных часов полных страдания. Наступающее утро удачи, успеха – это результат тяжелой ночи, завершающийся розовой утренней зарей. Пророк Муса (*алеихиссалам*) постился непрерывно тридцать дней без разговения. Как милость Аллаха, он не испытывал муки голода и никакую жажду!..

Затем ему велено было выйти в путь для встречи с Хыдыром (*алеихиссалам*). В дороге он проголодался, терпение его иссякло уже в первый день, когда не прошло и полдня с момента его выхода в путь. Он сказал своему товарищу: «Принеси что-нибудь съестное! Давай поедим!». Это путешествие Пророку Мусе (*алеихиссалам*) было устроено в качестве испытания для него. К нему прибавилось искушение его, ибо он проголодался в первую же половину того дня, когда началось путешествие. Однако целью являлась, обещанная встреча в Туре с Аллахом и беседа с Ним... Величие этого события заставило его забыть и о пище и о воде. Обо всем кроме Аллаха. То, что, являвшийся великим Пророком, Муса (*алеихиссалам*) был направлен для обучения и получения духовных знаний, связанных с тайной Господа и с потусторонним миром, весьма примечательный факт. И то, что Пророк Муса (*алеихиссалам*) в тот момент был направлен к человеку, обладающему знаниями о тайнах Господа, не есть порок или недостаток его. К примеру, способности и научные знания Мимара Синана¹¹ превосходили знания всех трудившихся над возведением Мечети Сулейманийя. То, что Синану не была известна техника использования мрамора в той степени, как специалисту по работе с мрамором, отнюдь не может быть его недостатком. Ибо эти мастера тоже выполняли все его указания и

11 Великий архитектор.

инструкции. И тонкостям работы по использованию мрамора они должны были обучаться у него. А это говорит о том, что Пророк Муса (*алейхиссалам*), не был Пророком, знающим все аспекты науки о Господе, и что были знания, которые не были даны ему Аллахом. Эти знания передаются ему при посредничестве Хыдыра, который был на более низкой ступени, чем он. Происходит это так для того, чтобы сообщить о том, что даже Пророки пребывали в беспомощном состоянии перед божественной наукой. Кроме того, это подчеркивает тот факт, что степень Пророка Мухаммада Мустафы Зульджанахайн, чьи знания о земном и потустороннем мирах были обширны, и есть самая высочайшая степень среди созданных!

О Господы! Сделай так, чтобы наши сердца излучали божественный свет, чтобы мы смогли извлечь свою долю знаний из океана Твоих знаний и удостой нас проявлениями милости своей и великодушия своего!

Аминь!

ДРУЖБА

Если ты розовая вода, то твоя среда обитания это сияющие светом лица, если ты грязь, то повсюду несешь беспокойство! Взгляни на витрины продавцов благовоний. Каждый вид их приобретает красоту с благовонием того же вида... Когда один вид объединяется со своим видом, то в этом заключается особая красота. Всевышний Аллах ниспослал книги и послал Пророков для того, чтобы чистых, порядочных людей отделить от скверных людей. Если мысли и суждения твои прекрасны, то ты и сам прекрасен! Если все твои мысли о розе, то значит твоя среда обитания также розовый сад!

Мавляна Джалалятдин Руми

Одной из доминирующих свойств картины, возникающей в этом мире, где противоположности дополняют друг друга, является гармония. Дисгармония в малом масштабе – это анархия, а в масштабах вселенной – столпотворение.

Наличие противоположных качеств у одушевленных и неодушевленных созданий наряду с общими их свойствами это особенность, опирающаяся на божественное определение. Тогда как противоположные полюса в физическом мире притягиваются друг к другу подобно электрическому току, в мире живых существ происходит обратное. То есть создания, обладающие душой, стремятся создать единое целое, установив дружеские связи не с противоположностями, а с подобными себе. В противоположность тому, что в

неорганическом мире друг к другу притягиваются противоположности, в мире живых существ происходит обратное явление. И происходит оно по причине чувства субъективизма и эгоизма. И в самом деле, у каждого существа, обладающего душой, одной из самых доминирующих склонностей является эгоизм. А достигает своего апогея проявление этого чувства у человека. И потому, самым последним чувством, которое удастся искоренить в себе человеку, идущему по пути приближения к Аллаху – это страсть к лидерству и к политике. Достигающее в человеке своей кульминации, чувство эгоизма и связанные с ним проявления любви и ненависти, при тщательном их анализе показывают, что они могут присутствовать в человеке в течение всей его жизни. Причем, при наличии сходств человек тяготеет к любви, а при наличии различий – к ненависти. В таком случае выясняется истина, заключающаяся в том, что человек любит только самого себя. Вот почему человек может быть очарован другим человеком в той степени, в какой он похож на него самого.

Вот и душа Пророка Якуба (*алеихиссалам*), увидев в Юсуфе (*алеихиссалам*) свою сущность и свойственные ей особенности, непроизвольно полюбила Юсуфа (*алеихиссалам*).

Это явление настолько царствует среди одушевленных созданий и даже среди животных, что в народе бытует притча, повествующая об этом.

Одному соловью велели:

«Пой!» Он не запел.

«Пой!» - сказали ему еще раз. Он не запел. Наконец, когда ему пригрозили, сказав, что поместят его в золотую клетку рядом с вороной, он, испугавшись перспективы, находится в одной клетке с чуждой ему птицей, запел...

При помощи этой притчи народ просто и образно выражает истину, которую мы пытаемся объяснить, подходя к ней глубоко и всесторонне. Еще прекраснее эта истина выражена в одном из рассказов Мавляны в аллегорической форме:

«Некий охотник поместил пойманного им джейрана в одной конюшне с ослиами и волами. Джейран растерянно и испуганно метался по конюшне. Охотник ближе к вечеру положил ворох соломы перед животными. Ослы и волы принялись с большим аппетитом и нарасхват есть солому. Джейран же то пугался, то тер свои глаза, в которые попадала пыль из соломы. Так это нежное, утонченное животное, желудок которого истончает запах амбры и мускуса, испытывало муки страданий в этой конюшне. Один из ослов с издевкой сказал другому ослу: «Тише! Это животное приходится по нраву падишахам, да господам бьям!» В разговор вмешался третий осел и сказал: «В таком случае, пусть это животное взойдет к трону падишаха со своей учтивостью, чтобы опереться на него!» Еще какой-то осел, наблюдавший за происходящим, пригласил джейрана поесть солому. Джейран ответил: «Нет! У меня нет никакого аппетита!»

Осел произнес: «Я знаю, что ты капризничаешь!» Джейран в ответ на его слова сказал: «Я гулял по зеленой траве, среди виноградников и садов, там, где протекал ручей с чистой, прозрачной, хрустальной водой, любуюсь творением Всевышнего Аллаха. Если предопределено мне испытать такие муки, то как я могу в одночасье изменить состояние души моей? Я ел, капризно принимаясь даже к гиацинтам, тюльпанам и к базилику. Я с восторгом следил за гармонией течения божественной мощи. И вот в то самое время, когда мы находились у источников и пили по глотку, смакуя этот восторг души, а глаза наши увлажнялись от чудесной музыки весело журчащего ручья, охотники и застали нас врасплох...» Один осел, откликнувшись, сказал: «Заливай, заливай! На чужбине-то оно легко говорить неправду-то!» Джейран ответил: «Мои слова может подтвердить запах мускуса, исходящий из моего желудка. Это запах благовония, амбры. Ваше же состояние налицо! Поэтому мои слова могут показаться вам лживыми. Я нахожусь среди вас такой одинокий, несчастный, беспомощный и чуждый вам...»

Мавляна Джалалятдин Руми абстрактные вещи, трудно поддающиеся осознанию их человеком, предлагает вниманию читателей в простой и доступной форме. Так как противоположности не могут

уживаться друг с другом, потому он и привел пример, представив в своей притче образы животных, обладающих совершенно противоположными качествами. Джейраны являются самыми утонченными и изящными из всех животных. Охотники, во время охоты на джейранов, пасущихся возле ручьев, привлекают к участию в охоте музыканта, играющего на Нее.

Все джейраны, пасущиеся поблизости, собираются, чтобы послушать горестные, трогательные напевы Нея...

Глаза и души их застилают слезы... и тут-то бессердечные, жестокие охотники, загоняя их в ловушку, начинают охотиться на них. Они обрекают это чувствительное, утонченное животное на смерть из-за амбры, мускуса, которые источает оно, а также из-за мяса и шкуры его...

Ослы и волы же грубые животные, живущие потребностями своей плоти, которые столь же мерзки и некрасивы, как и звуки их голосов...

Мавляна Джалалятдин Руми изобразивший муки и страдания людей, находящихся среди своих антиподов на примере животных, говорит следующие слова в своих мудрых бейтах:

«Если кого-либо поместят рядом с кем-то, противоположным ему, то это смертельная мука для него».

«Близкий к Господу человек весьма страдает по причине своей плоти. Ибо птица души его привязана к одной среде, где рядом с ней существует еще и плоть абсолютно чуждая душе».

«Душа подобна соловью, если сравнить ее с птицами. Плоть же это ворона. Соловья ранят совы, да вороны и он страдает от пребывания с ними в одном пространстве».

* * *

«Соловей души томится и исторгает стоны, находясь в обществе сов и ворон с их эгоистичным естеством».

В Священном Коране сказано:

«В то время, когда Я вдохнул вам душу...» (Сура «Хиджр», 29)

Дух пришел в эту клетку тела благодаря Господу. Этот факт вселения духа недоступен осознанию человеком. В подсознании человека есть тоска и стремление к миру, из которого он пришел на землю. Он не свободен, находясь в тюрьме плоти. В этом чужом для него мире он сохнет от тоски по царству духов. И тоска эта будет длиться до тех пор, пока человек будет пребывать лицом к лицу со своей плотью, нафсом. Потомство, богатства, положение, статус в обществе, достигаемые для того, чтобы удовлетворить свои земные страсти, это всего лишь утешение, забава.

Человек строит для себя воображаемый иллюзорный мир, проживая впустую свою жизнь, среди тысяч сомнений, тревог... Положение души в теле можно уподобить положению джейрана среди ослов. Точно так же, как джейран чужд ослам, так же и душа переживает в теле, будучи чуждой телу... Альтруизм души чувствует себя неприятно рядом с эгоизмом тела.

Эти две противоположности обречены на существование рядом, находясь в состоянии постоянной борьбы друг с другом... Если мы взглянем на эту притчу под другим углом зрения, то мы увидим, что люди, обладающие утонченностью и благородством души, среди невежественных циничных людей терпят муки, которые горше смертельной муки. Более всего претерпели эти муки Пророки и следовавшие их путем аулия (святые люди). Порой они проживали одинокую, непонятную другими людьми, странную жизнь...

Пророк Ибрахим (*алеихиссалам*), поднявший знамя веры в Единого Бога был заброшен в самую гущу жизни среди идолопоклонников, которые уготовили ему огонь. Пророк Юсуф (*алеихиссалам*) был обречен на глубокое одиночество, находясь рядом со своими братьями, а затем за пределами своей родины, оклеветанный был брошен в зиндан¹², где провел какое-то время своей жизни!.. Перед лицом грубого, необузданного племени сыны Израилевы, оставив Пророка Мусу (*алеихиссалам*) совершенно одного, сказали ему: **«О Муса! Ты иди на войну вместе со своим Господом! Повоюй, одержи победу, а потом мы пойдем за тобой!»**

12 Тюрьма

Смиренный и кроткий Пророк Закария (*алеихиссалям*) был распилен надвое взбесившимся народом бани Израиля, а сын его Яхья (*алеихиссалям*) был жестоко убит, приняв смерть шахида. Пророк Иса (*алеихиссалям*) был осужден вместе с ворами... Наш Учитель, Наставник, Гордость вселенной Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был забросан камнями в Тайфе... И так можно продолжать долго.

Все эти люди проявили долготерпение, данное им Господом, и таким образом достигли высочайших степеней. Порой Господь Бог для того, чтобы защитить преданных Ему чистых рабов Своих, брал их под Свое покровительство...

Асхабы Кахф, которые пребывали среди злосчастной общины, были усыплены под охраной Господа, и таким образом спасены от злодеяний тиранов. Ибо лучше спать, чем находиться в обществе недалеких, недаленовидных людей.

Поэтому Асхабы Кахф были разбужены только тогда, когда пришла праведная община. Мавляна Джалалятдин Руми сравнивает арифов с соловьями и так говорит о том, что невозможно установление ими дружеских связей с людьми, обладающими недобрыми душами:

«Мечта соловьев – это луга, поля и цветники, а среда обитания жуков грязь и нечистоты».

Существует некая притягательная сила, влекущая разные виды созданий к своей специфической среде обитания. Соловьи в восторге от лугов, трав, от музыки журчания ручьев. Навозный жук же получает удовольствие от нечистот и грязи, то бишь от безнравственных пороков, раздоров... Прекрасный бутон розы выражает это состояние так, обращаясь к жуку: *«О, навозный жук! Ты бежишь из сада, где растут розы. Однако эта твоя ненависть к цветущим розам еще раз подтверждает совершенство цветника!»*

Эти отличительные особенности есть результат установления божественного равновесия, существующего между добром и злом. Святые рабы Аллаха аулия проявляют усердие для обеспечения достижения человеком, имеющим от природы благородное происхождение, но затем опустившиеся на низкую ступень нравствен-

ности, подлинного, достойного звания человека уровня, классифицируя тягу созданий, обладающих родственными душами, как существующую во вселенной вечную любовь.

Радость успеха в этом мире, полном страстей, мук, страданий, печали, рыданий, можно испытать, лишь пребывая рядом с совершенными, просвещенными, праведными «салихами», которые могут помочь обрести путь к вратам вечности! Только так, развивая способности души, предназначенной для вечного царства, можно избавить ее от мук пребывания в теле, принадлежащем бренному миру. Поэтому необходимо защищать свою душу от общества беспечных людей. Эту истину Мавляна Джалалятдин Руми изволил выразить следующим образом:

«Птицы летают рядом только с подобными себе птицами. Нахождение же их рядом с птицами, не относящимися к их семейству, подобно смерти для них!»

«Как может такое утонченное существо, как джейран, пребывать рядом с ослиами и волами, в то время как только родственные души могут притягивать друг друга!»

Всякого рода солидарность осуществляется в рамках общности интересов, общей системы взглядов, общей идеологии. Живущие в противоположных мирах люди, даже если вынужденно пребывают рядом, испытывают страдания, которые горше смертельных мук!

В священном Коране сказано:

«Благие для благих, а дурные для дурных». (Сура «Нур», 26)

Имам Газзали, чтобы выразить эту истину, подчеркивает, что пребывание с хорошими или, напротив, с плохими людьми отражается на них, отмечая тот факт, что не только болезни и болезнетворные микробы, но и нравственность, и черты характера передаются от человека к человеку, как инфекционное заболевание. В хадисе сказано: **«Пример хорошего и плохого друга можно уподобить людям, один из которых продает благовония, а второй раздувает кузнечные меха. Хозяин благовоний или даст тебе ощутить ароматные запахи, или ты сможешь приобрести эти благовония у него. Что же касается чело-**

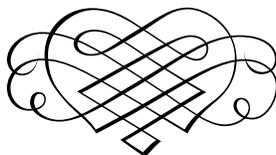
века, раздувающего кузнечные меха, то он или сожжет твою одежду или ты вкусишь его неприятный запах!». (Бухари «Бую»,38)

(Муслим «Бирр»,146)

Эту истину народ облек в меткое изречение, афоризм, который гласит так: «С кем поведешься, от того и наберешься!» Ибо обладающие сильной энергетикой люди имеют свойство заражать ею всех вокруг себя.

О Господь! Сделай так, чтобы мы пребывали в этом суетном мире с рабами Твоими, обладающими знаниями мудрых и сокровенных смыслов Твоих! Призови нас, беспомощных рабов Твоих, к Себе в Судный День вместе с ними!

Аминь!

МЫ ПОТЕРЯЛИ ОДНУ МАТЬ!

*Будь внимателен в вопросах соблюдения прав матери!
Носи ее на руках! Ибо если бы матери не испытывали
бы мук родовых схваток, то дети не смогли бы найти
путь, чтобы прийти в этот мир!*

Мавляна Джалалятдин Руми

Особенностью всех живых существ является то, что они приходят в этот мир беспомощными. Поэтому они нуждаются в сострадании, ласке, нежности для того, чтобы, окрепнув, обрести свой путь. Это относится как к ростку деревца, так и к человеческому ребенку и вообще ко всему живому в этом мире. Эти нежность, забота, сострадание находят свое наилучшее воплощение в сердце матери. Материнство у людей настолько благородно, что его просто нельзя даже сравнить с функцией материнства остальных живых существ. Ибо физическим существованием своим человек обязан матери, равно как и душа его впервые получает духовную пищу именно от матери. Именно мать производит на свет человека со способностью быть самым близким существом к Господу во всей вселенной. Каждое человеческое существо на земле, начиная с пророков и заканчивая самыми беспомощными рабами Всевышнего Аллаха, получает пищу и в материальном и в духовном плане от матери. Матери – это существа, получившие больше всех долю от милости Господа. Однако само по себе материнство подобно очкам, не имеющим номера. Даже самка скорпиона, таскающая на своей спине своего детеныша, а затем по какой-либо побудительной причине оставляющая его где-нибудь в парке, хотя и потерявшая совесть, но все же – мать. Трясущаяся над своим ребенком, даже если он рожден ущербным, окружающая его лаской и нежной заботой мать до тех пор, пока она жива на белом свете, всегда остается мате-

рю. Царство счастья матерей начинается с того момента, когда они становятся добродетельными матерями. Славный хадис гласит: **«Рай находится под ногами матерей!»**. Это самое высокое свидетельство исключительного положения матерей у мусульман. Гордость Вселенной Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), арифы и община мусульман показали примеры уважения и почитания родителей и особенно матерей. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), навещая свою молочную мать Халимат-ус-Садия (*радыйаллаху анха*), снимал свою мантию, расстилал ее и усаживал на нее свою мать. В ее присутствии он непременно вставал с места, проявляя к ней свое уважение. Имам Азам (*радыйаллаху анху*), находясь в зиндане в Багдаде и испытывая муки от ударов плетью, говорил так: «О Боже! Не дай узнать о моем положении моей дорогой мамочке! Это ее убьет. Я же не смогу выдержать ее страданий!». Таким образом, он дает нам конкретный пример любви матери к своему ребенку.

Мухаммад Бахауддин Шахи Накшибанд, один из величайших духовных муршидов, дал наставление, носящее характер завещания, в котором содержится божественная истина. Он изволил сказать: «Пусть приходящие навещать меня прежде посетят могилу моей матушки!». Сегодня приходящие навещать могилу Шахи Накшибанда вначале посещают могилу его матери...

Абдуррахман Джами говорил: «Как же мне не любить мою матушку? Она ведь носила меня какое-то время в своем теле, долгое время – в своих объятиях и до самой смерти в уголочке нежности, нежности и милосердия своего сердца. Я не знаю ничего хуже, чем проявление неуважения к ней!»

Совершенно очевидная истина заключается в том, что добродетельные матери достаточны самого высокого уважения и глубокой любви!.. Только материнское сердце, этот драгоценный камень терпения и добродетели, способен растворить в своей нежности и ласке и усталость отцов, и капризничанье детей. Мать – это объятия милости, широко раскрытые мощью Господа!

Атмосфера счастья в доме начинается с улыбки матери. Все печали детей рассеиваются благодаря ее ласковому взгляду. Есть ли на свете что-либо более тонкое, чувствительное, глубокое, чем

сердце матери, которое передает своим детям напевы жизни и мелодии счастья? Есть ли мерило безграничной любви и нежности материнского сердца? Возможно ли оплатить наш долг перед нашими родителями, которые, отрывая кусок от себя, старались дать нам самые сладкие куски, одеть в самые лучшие одежды, которые не спали ночами в дни наших болезней?

Мы потеряли одну мать... Мать, которая достигла вершин милости, сострадания, целомудрия, нравственности, порядочности, щедрости, душевной восприимчивости... Мать, которая, несмотря на то, что появилась на свет в зажиточной семье, возвысилась до высот смиренности и скромности... Мать, которая, даже выполняя свои обязанности по отношению к мужу, не относилась небрежно к малым своим детям и старалась укреплять и совершенствовать их знания Священного Корана...

Мать – символ самоотверженности и самоотречения. Мать, которая знала весь Священный Коран наизусть!.. Мать, которая умела относиться без гнева и с большим терпением к ошибкам окружающих, несмотря на свою аккуратность и дисциплинированность!..

Мать, которая, живя в обществе в те времена, когда к законам Ислама относились неуважительно и даже презрительно, никогда, ни разу в жизни, начиная с самых детских лет, не допустила ни малейшей небрежности в выполнении религиозных обязанностей!..

Мать, которая своей мягкостью, нежностью и милосердием, своими молитвами, практическими действиями стремилась объять все живые существа!..

И похвала ее и предостережения ее были взвешены и умерены. Даже самым близким людям она без колебания говорила правду. Никто на нее не обижался потому, что все были уверены в ее искренности. Ей нравились благородство, мужество. Она не знала что такое обиды...

Источником утешения и спокойствия для нее было доставлять радость одиноким людям и сиротам. Большим удовольствием для нее было дарить подарки девушкам на выданье...

Она была матерью, презиравшей скупость, матерью, которая хотела одарить каждого теплом дворца своей души!.. Беседы с ней дарили душевный покой и радость. В беседах с детьми она умела опускаться до их уровня. На прекрасном, доступном для их понимания языке она преподносила им хадисы Расулюллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)... Она была воплощением духовной эстетики Ислама, это было отражением любви ее к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и к святым людям аулия... Когда она рассказывала предания о них, прелестное, чуткое, умное выражение ее лица, ее улыбка, полная жизни, ее живой, полный любви интерес к окружающим, бесконечное терпение, присущее истинным муминам, ее утонченность, учтивость, вежливость были на маджлисах примером для всех. Она умела общаться как с детьми семилетнего возраста, так и с пожилыми людьми. Диапазон ее общения с людьми был от 7 до 70 лет...

Ее жизнь и беседы с ней были похожи на букет, составленный из редких, диковинных, нежных цветков и благоухающий ароматом роз. Самые прекрасные цветы и ароматы можно было обнаружить в ней!.. Когда я начинал говорить о смерти и о потустороннем мире, она говорила: «Не пугай меня! Господь мой Милостив и Милосерден!» Возможно, такое состояние духа ей передалось от любви к Мавляне. Она очень любила притчи и повести «Маснави». Она была одной из первых, кто привил мне любовь и духовное стремление к Мавляне и святым людям авлияуллах.

Она была одной из читательниц моей книги «Из сада «Маснави». Только прочтя рассказы «Иллюзии, отраженные в зеркале», она погрузилась в долгое раздумье. Потом, тяжело вздохнув, произнесла: «Как же это верно!». Через некоторое время, как мне помнится, она попросила меня прочесть ей этот рассказ еще раз. Ее уход из этого мира был для нас новым, воплощенным конкретным примером, подтверждающим истину рассказа «Иллюзии, отраженные в зеркале».

Словом, человек, начиная со времен Адама (*алеяхиссалям*) и до скончания веков, будет пребывать среди иллюзий этого призрачного мира! Поэт Зийя Паша прекрасно сказал о жизни на земле! А сказал он следующие слова:

Нет никакой радости в злате

И серебре суетного мира, которые не вечны.

Ибо человек, уходя в мир вечности, оставляет все.

Он выходит в путь совершенно один и с пустыми руками!

* * *

В последний раз мы простились с ней, когда она была вся в белом, на ложе для покойников! В саване она была похожа на невинного младенца... Она вся светилась, словно пропитанная насквозь духовностью Корана, который всю ее жизнь неотлучно пребывал с ней и в ее сердце. Она любила белый цвет. Но теперь белый цвет был словно улыбкой встречи с потусторонним миром! Она вся в белом, словно говорила остающимся в земном мире: «Мир и покой вам!»

То была моя мама, которую 04.03.1997 года на кладбище Сахраи-Джадид в Эрканкоие (Турция) мы отправили к Всемилостивому Господу! Моя мама!.. Она была матерью для всех муминов, она разделяла с ними все радости горести их!..

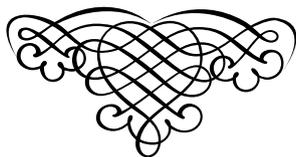
О Господь! Также как она, которая вместе с отцом моим, начиная с малых лет, стала воспитывать меня и, познакомив с Тобой, дала мне направление, чтобы я следовал по Твоему пути, возлюбив друзей Твоих, так же и Ты прояви моему отцу милость долгой службы Тебе, праведных дел и жизни, посвященной наставлению на путь Истины Твоей, а маму, которую мы вверили Тебе, одари милостью и прощением Своим.

А читающих этот рассказ братьев наших, чьи сердца светятся божественным светом и которые извлекли свою долю знаний из океана знаний Аллаха, сделай Своими рабами, которые удостоятся проявлений Твоей милости и великодушия!

О, мой Господь! Ты – самый Милосердный из милосердных!

Аминь!

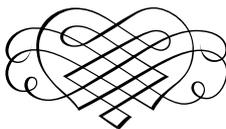
Всех мусульман, знающих ее или только что узнавших о ней из этих моих бессильных, беспомощных строк, покорнейше прошу прочитать суру Фатиха, оказав почтение, за упокой ее уважаемой души!..

СОДЕРЖАНИЕ

КУВШИН ВОДЫ.....	5
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
МАВЛЯНА ДЖАЛАЛЯТДИН РУМИ, ШАМС И «ШАБ-И АРУС» ...	15
КУВШИН ВОДЫ	30
О ЗЕРКАЛЕ ДУШИ	42
ТЫ МОЖЕШЬ ПОРАНИТЬ ЛЕЙЛУ... ..	63
СТОРОЖ ДЕРЕВНИ, В КОТОРОЙ ЖИЛА ЛЕЙЛА	78
ИЛЛЮЗИЯ, ОТРАЖЕННАЯ В ЗЕРКАЛЕ	92
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ	101
СЧАСТЬЕ МИЛОСЕРДИЯ	110
ЧЕЛОВЕКОМ БУДЬ, ЧЕЛОВЕКОМ!.....	120
«ДОБРО» ТИРАНА!.....	130
К СВОБОДЕ ИЗ НЕВОЛИ.....	149
ЕСТЕСТВОЧЕЛОВЕКА ПОДОБНО СВИРЕПОМУЛЬВУ.....	152
ЗНАЧЕНИЕ ИСКРЫТЫЙ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕСТЕСТВА. 165	
ГОРДЫНЯ-ОБМАНЩИЦА.....	174
БОЖЬЯ КАРА.....	179
СТЕНА ЕСТЕСТВА.....	194
В ЭТОТ ВЕЧЕР В ИНДИИ.....	213
ВСЕЛЕННАЯ, КОРАН И ЧЕЛОВЕК.....	221

ВЫРАЗИТЕЛЬ МОГУЩЕСТВА АЛЛАХА.....	230
СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ И МУДРОСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ПРАВИЛ В СУЩЕСТВУЮЩИХ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ И ПРАВИЛАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ МИРОЗДАНИЕМ.....	239
СКЛОННОСТЬ К ЕДИНЕНИЮ С БОГОМ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ.....	250
ТАСАВВУФ И СОКРОВЕННЫЕ ДУХОВНЫЕ ЗНАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТАЙНОЙ ГОСПОДА И ПОТУСТОРОННЕГО МИРА.....	260
ДРУЖБА.....	276
МЫ ПОТЕРЯЛИ ОДНУ МАТЬ!	284
СОДЕРЖАНИЕ.....	290

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Издательская
группа САД