

МУДРОСТЬ

ЛУКМАНА АЛЬ-ХАКИМА

حِكْمَةُ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ

МАХАЧКАЛА – 2011

ББК 86. 38

УДК 29

М – 89

Мудрость Лукмана аль-Хакима. /Сост. М. П. Гаджиев.
– Махачкала: Изд-во «Ихлас», 2011. – 64 с.

В данной книге собраны мудрости известного праведника Лукмана аль-Хакима ﷺ, упомянутого Всевышним Аллахом и в священном Коране. Они послужат напоминанием людям о бренности этого мира и станут причиной для оживления и озарения сердец.

Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вероучением мусульманской религии.

Одобрена Экспертным советом ДУМД
Заключение № 11 – 0460

© Гаджиев М. П.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Вместо предисловия

Именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко всем и лишь к уверовавшим — в День Суда!

Вся хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров, благословение и приветствие нашему Господину Пророку Мухаммаду ﷺ, его семье, сподвижникам и всем, кто следует по указанному ими правильному пути до наступления Судного дня. Аминь!

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة، 269)

«Всевышний Аллах одаряет того, кого захочет, мудростью, т.е. после того, как человек поймет смыслы, увещевания и наставления Корана, Аллах по милости

Своей наделяет его помощью и способностью следовать им, зная подготовленность этого раба ещё до его рождения. А тот, кому дарована мудрость, т.е. знания и возможность следовать им, наделён многими благами этого и потустороннего миров» (сура «аль-Бакара», аят 269).

Это, дорогие братья и сёстры, означает, что великие блага и щедрые дары обретаются посредством мудрости.

В этой скромной книге собраны мудрости Лукмана аль-Хакима (да будет доволен им Аллах!), в которых сегодня особенно нуждаются люди, поменявшие духовно-нравственные ценности на материальные, тем самым, отдалившись от истинной религии и благих нравов. И пусть эти мудрости станут напоминанием людям о бренности этого мира и станут причиной для оживления и озарения сердец. Желая, чтобы люди извлекли из неё пользу, оказывая услугу мусульманской общине, стараясь обрести благодать от наставлений этого мудрого и праведного человека и оживляя прекрасную память о нём, мы, по милости Аллаха, перевели их на русский язык. В книге собрана 161 мудрость. Они были предназначены для сына Лукмана аль-Хакима ﷺ. Сказано, что его сын по имени Таран (по другой версии, Масан) и жена были неверующими, поэтому отец давал им наставления до тех пор, пока они не уверовали.

Современный сирийский ученый-богослов Юсуф Хаттар Мухаммад собрал мудрости Лукмана аль-Хакима из достоверных книг мусульманских богословов: толкований (*тафсиров*) Корана Ибн Касира, аль-Куртуби и аль-Байдави, «аль-Бидая ва ан-нихая» Ибн Касира, «Рух аль-баян» Исмаила аль-Хакки, «Ихья улюм ад-дин»

имама аль-Газали, «Кисас аль-анбия» ас-Саалаби, «Рух аль-маани» и многих других, да будет доволен ими всеми Аллах. Мы дополнили книгу некоторыми притчами о мудрости Лукмана аль-Хақима из произведений досточтимого шейха современности Саида-афанди аль-Чиркави (да будет свята его душа!) и выдающегося суфия и поэта Джалалуддина Руми, да смилуется над ним Аллах.

Просим Всевышнего Аллаха сделать этот труд для нас кладезю в Судный день, в день, когда никому не принесут пользы ни его имущество, ни многочисленность детей, а спасённым окажется лишь тот человек, который предстал перед Аллахом с чистым, искренним сердцем.

Хвала Аллаху ﷻ, Господу миров.

О жизни Лукмана аль-Хақима ﷺ

В самом сердце Африки родился и вырос мальчик по имени Лукман: маленького роста, чернокожий, с приплюснутым носом, толстыми губами и курчавыми волосами. Так рассказывают о нём многие богословы и историки. По преданию Мухаммада бин Исхака ﷺ, Лукман аль-Хақим был сыном Ба'уры, сына Нахура, сына Тариха, т.е. Азара — отца пророка Ибрахима ﷺ. Ас-Сухайли ﷺ пишет, что это Лукман, сын 'Анка сына Саруна, что он был нубийцем. Джабир бин Абдуллах ﷺ также говорил, что он имел нубийское происхождение и был низкорослым. По преданию Вахба ﷺ, Лукман был сыном сестры пророка Аюба ﷺ, а в версии Мукатилья ﷺ говорится, что он был сыном тёти (с материнской стороны) пророка Аюба ﷺ.

Сказано, что жил он тысячу лет (по другой версии, 3500 лет), застал пророка Давуда ﷺ и получил от него знания.

Ибн Касир пишет, что Лукман был судьей (*кадием*) у племени бану Исраиль¹ во времена пророка Давуда ﷺ. Его знали как человека, умеющего здраво говорить, мудро мыслить и принимать справедливые решения. Прямота мысли, кристальная чистота души и незапят-

¹ Бану Исраиль — древние евреи, потомки пророка Якуба ﷺ.

нанность совести сделали его высочайшим примером мудрости и красноречия. Способность разбирать конфликты увеличили его известность. Он был уважаемым человеком и занимал высокое положение в обществе. По преданию Ибн Кутайбы, Лукман был чернокожим рабом из Эфиопии у одного из людей бану Исраиль, который освободил Лукмана аль-Хақима и дал ему богатство.

Ибн Аббас ﷺ сказал, что Лукман был чернокожим рабом из Эфиопии и был плотником. Этого же мнения придерживается и Халид ар-Рабий ﷺ.

Саид бин аль-Мусаййиб ﷺ отмечал, что Лукман аль-Хақим был из Судана. Всевышний Аллах даровал ему мудрость, но не пророчество. Он был портным. У него были толстые губы и плоские ступни. Он был молчаливым, много размышляющим, никогда не спал днём, никто не видел, чтобы он плевался. Он не любил веселья, говорил мало, часто изрекал мудрости.

В детстве Лукман бродил по лесным чащам и труднопроходимым горам босоногим. Поэтому ноги его были изранены, а стан крепок. Вырос он сильным и выносливым. Частые встречи с хищными животными воспитали в нем твёрдость, смелость и решительность. Так он достиг расцвета молодости.

Во время своих странствий он постоянно размышлял над увиденным. Его интересовало то, что происходит в природе, с животными и птицами. Любая вещь, куда бы ни падал его взор, вызывала в нем любопытство и заинтересованность. Ибн Касир ﷺ сказал, что это был благочестивый человек, обладающий огромной мудростью, поклонением, назиданием. В книге «Рух аль-баян» пишется, что он был рабом, который предавался глубоким

размышлениям, имел прекрасные достоверные знания и убеждения (*якин*).

Он полюбил Аллаха ﷻ, и Всевышний Создатель полюбил его, одарив его мудростью. Достичь мудрости можно, говоря истину языком; размышляя душой, сердцем; выполняя обязанности (*фарзы*). Когда Лукман аль-Хақим говорил, то говорил мудро, когда он размышлял, то размышлял мудро, когда он совершал деяния, то делал это с мудростью.

Ибн Касир ﷺ сказал: «Лукман был чернокожим рабом с толстыми губами, плоскими ногами. Как-то к Лукману пришел человек и увидел его в окружении людей, которые его внимательно слушали. Этот человек спросил: «Разве ты не тот человек, который пас со мной овец в таком-то месте?» Лукман аль-Хақим ответил: «Да, это я». Человек, удивившись, сказал: «Как ты стал таким, каким я тебя теперь вижу (т.е. как обрёл такую высокую степень)?» Лукман ответил: «С помощью правдивости в речах и молчания о том, что меня не касается, не приносит пользы».

Джабир бин Абдуллах ﷺ сказал: «Воистину, Аллах возвысил Лукмана аль-Хақима мудростью. Однажды некий человек, знавший Лукмана раньше, увидел его и спросил: «Разве ты не раб такого-то племени, который ещё вчера пас овец?» «Да», — ответил Лукман. «Как ты стал таким?», — спросил тот человек. Лукман ответил: «По предопределению Всевышнего, через выполнение доверенного, с помощью правды в словах, через оставление того, что меня не касается».

Ибн аль-Касир ﷺ сказал, что Абу Дарда ﷺ однажды, говоря о Лукмане аль-Хақиме, сказал, что у него не было

особых качеств, богатства, семьи, но он был отважным и храбрым человеком.

У Лукмана аль-Хақима ﷺ была семья, дети, но все они умерли при его жизни, по ним он не плакал. Он посещал царей, чтобы наблюдать, размышлять и брать назидание. Лукман аль-Хақим был мудр и отрешён от мирского, он не проводил в накопительстве свою жизнь. Учёные согласились с тем, что Лукман был праведным рабом, мудрецом, другом, приближённым Аллаха, но не был пророком. Пророк Давуд ﷺ сказал: «Блаженство, радость тебе, Лукман! Тебе дана мудрость, и ты отдалён от бед. Давуду ﷺ дано наместничество, и меня постигают беды и смуты».

Сказано, что могила Лукмана аль-Хақима находится в деревне Сарфанд, пригороде города Рамала, в Палестине. Катада ﷺ пишет, что его могила находится между мечетью и рынком города Рамала. Его святыню посещают многие люди.

Об этом благословенном мудреце повествуется в благородных аятах Корана, его именем названа одна из сур священного Писания. Да смилуется Аллах над тем, кто сказал:

*Навряд ли время одарит нас подобным Лукману,
Ведь время скупо в отношении подобных ему.*

Мудрость коранических историй

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (يوسف، 111)

«В этих историях пророков, которые Мы поведали вам, есть наставление и поучение для людей разумных» (сура «Юсуф», аят 111).

Мудрость того, что Аллах в Коране поведал Пророку Мухаммаду ﷺ истории прежних пророков и посланников, заключается в том, что Пророк ﷺ, беря пример с них, смог бы украсить себя всеми благими нравственными качествами. Аллах пояснил ему все нравы, которые были присущи им, и Посланник ﷺ в свою очередь перенял их. Творец одарил его таким милосердием, кропотливостью, щедростью, терпеливостью, отрешенностью от мирского и храбростью, какими Он не одаривал прежде никого.

Также Творец ﷻ сказал:

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ (القمر، 4 - 5)

«Неверные узнали истории о том, как Всевышний погубил прежние народы, отрицавших посланников к ним,

и это достаточно для удержания их от неверия. Ведь в этих историях – великая, совершенная мудрость. А какую пользу могут принести увещевания тем, кто отворотился от них?!» («аль-Камар», аяты 4 – 5).

Так, Всевышний рассказал истории о том, как враждовавшие с пророками народы познали Его гнев и наказание. Также поведал об ученых-богословах, мудрецах, Своих любимцах и праведниках, которые жили в предыдущих общинах, об их благих деяниях и поведении, соответствующих Шариату и вызывающих Его довольство. Он сделал всё это для нашей общины увещеванием и поучением, чтобы мы, следуя их хорошим деяниям и воздерживаясь от порицаемых, вели себя достойно. А также поведал о страданиях и несчастьях, которые причиняли прежние общины своим пророкам, дабы это было для Пророка Мухаммада ﷺ утешением, подготовкой. И вследствие этого Посланнику Аллаха ﷺ было легче перенести мучения и беды, которые ему доставляли курайшиты.

Посланник Аллаха ﷺ последовал всему, что поведал Всевышний, и наставил свою общину на соблюдение повелений и запретов Создателя. Таким образом усовершенствовались в нём благие нравы, всё его поведение и деяния стали соответствующими Корану. И когда он в совершенстве перенял всю мораль, прививаемую Кораном, Творец указал на его величие, которое невозможно описать, ниспослав следующий аят:

﴿وَأِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم، 4)

«Поистине, ты обладаешь высочайшей нравственностью и прекраснейшей культурой» («аль-Калам», аят 4).

В том, что Всевышний рассказал истории предыдущих общин Пророку ﷺ, содержалась ещё одна мудрость: оказалось, что общину Пророка Мухаммада ﷺ Всевышний почтил особо, возвеличил её больше, чем другие. Посланник Аллаха ﷺ увидел, какими многочисленными, явными и сокровенными, благами Творец одарил представителей его общины, а значит, сделал для них облегчение. И был ниспослан аят, в котором говорится, что в религии заключено лишь облегчение, а не затруднения. Что касается явных примеров облегчения, которым Аллах одарил нашу общину, то это: возможность совершения омовения чистой землей (*таяммум*), прощение грехов посредством покаяния, возможность сокращать намазы в продолжительных поездках и не соблюдать пост, дабы возместить его после возвращения домой и т.д. Скрытые блага: многократное увеличение вознаграждения за благие деяния — от одного до семисоткратного, а также до неопишуемого вознаграждения, известного только самому Аллаху, записывание вознаграждения за деяние, которое человек собирался совершить, но не смог, но с условием, что у него при этом намерение было искренним. Такими облегчениями Всевышний не одаривал другие общины.

Увидев всё это, Пророк ﷺ узнал о своем величии среди всех пророков и посланников, о высокочтимости его общины среди всех общин, он осознал, какими великими благами одарил его Аллах. Выражая благодарность и хвалу Аллаху, одарившему его общину столькими благами, Посланник Аллаха ﷺ постоянно занимался богослужением. Он соблюдал посты днями, а ночами бодрствовал, занимаясь поклонением так, что его ноги

отекали. Когда сподвижники спрашивали его: «О Посланник Аллаха ﷺ! Аллах ведь и так простил все твои прегрешения!», он отвечал: «Разве я не должен быть благодарным рабом?!»

В повествовании историй пророков и посланников и народов, которые приняли их, заключена ещё одна мудрость — если бы Всевышний вовсе не упомянул их, то народ не знал бы об их благородных историях. Создатель сохранил их благие нравы до наступления Судного дня с помощью того, что люди из поколения в поколения передавали эту информацию. Упоминание нами их рассказов приносит пользу и им, через это и на нас нисходит благодать.

«Умерший не исчезает, хорошая память о нём воскрешает его» — эта поговорка, если подумать над её смыслом, имеет огромный смысл. Если хорошие истории и наследие умерших предков упоминают потомки, то от этого бывает польза. Даже пророк Ибрахим عليه السلام, несмотря на то, что он являлся лучшим после Пророка Мухаммада ﷺ пророком Аллаха, обратился к Создателю с такой мольбой:

﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء، 84)

«Сохрани обо мне добрую, хорошую память и похвалу в последующих после меня поколениях до наступления Судного дня!» («аш-Шу'араъ», аят 84). Он попросил это, желая и надеясь на то, что, пока существует этот мир, останется о нём красивое воспоминание и добрая слава, о нём будут свидетельствовать как о хорошем человеке.

Всевышний Аллах также сказал:

﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ (هود, 120)

«О Пророк! Я рассказываю тебе эпизоды из жизни пророков, от которых укрепляется вера» («Худ», аят 120). Из этого также следует, что мудрость того, что Всевышний рассказал Пророку ﷺ эти эпизоды, кроется в укреплении в его сердце веры, её усовершенствовании. И нет никакого сомнения в том, что мы сегодня нуждаемся в укреплении в своих сердцах веры, слушая о жизни и деятельности пророков, приближенных к Всевышнему Аллаху Его рабов — авлия, мудрецов, выдающихся личностей Ислама больше, чем в этом нуждался он. Поистине наша нужда в этом велика.

Такие же мудрости кроются и в том, что Всевышний Аллах поведал в Коране о наставлениях праведника Лукмана аль-Хақима, да будет доволен им Аллах.

О Аллах, одаривший Лукмана аль-Хакима мудростью,
Надели ею и нас, ибо это в Твоей мощи и власти!
Очистив наши сердца основой мудрости (богобоязненностью),
Помоги нам искреннее поклонение соблюсти!

Шейх Сауг-афанди

Лукман аль-Хаким عليه السلام и мудрость

О том, как Лукман аль-Хаким был наделён мудростью, рассказано так. Однажды ночью, когда Лукман спал, он услышал обращение: «О Лукман! Не хочешь ли ты, чтобы Я сделал тебя наместником (*халифа*) на земле и чтобы ты затем выносил решения народу?!» Лукман ответил так: «Если Господь даст мне возможность выбрать то, что я сам захочу, то я, оставив беды и невзгоды, выбрал бы покой. Если же Господь поручит мне наместничество, то я с довольствием сердца приму и это, ибо я знаю, что, если Всевышний поручит мне это, Он будет мне помогать и защищать меня». Тогда ангелы обратились к нему с такими словами: «О Лукман, почему же ты не желаешь стать наместником на земле?!» И Лукман ответил им следующим образом: «Должность наместника, правителя является трудной. Ведь, если он ошибётся в вынесении решения, то он ошибётся

и в пути, ведущем в Рай. Лучше на этом свете быть при-
ниженным, чем величественным. Кто вечной жизни
предпочтёт жизнь дольную, может оказаться свергну-
тым в смуту. Он может потерять свою вечную жизнь». Эта мудрая речь Лукмана привела ангелов в восторг. Тогда Всевышний Аллах одарил его мудростью, и, про-
снувшись, он стал говорить с мудростью.

После этого, так же во сне, обратились и к пророку Давуду ﷺ. Он принял наместничество на земле, не по-
ставив никакого условия, как это сделал Лукман.

Пророк Мухаммад ﷺ говорил о Лукмане так: «Лук-
ман не был пророком, он был рабом, который часто раз-
мышлял об Аллахе и Его творениях. Он обладал совер-
шённой верой (*якин*), любил Аллаха, и Создатель также
возлюбил его и одарил мудростью».

Большинство ученых-богословов пишут, что Лукман
был и искусным врачом.

Что же называется мудростью (*хикма*)? Ученые по-
разному толкуют данное слово, но цель их всех сводит-
ся к одному. Одни из них говорят, что мудрость — это
знания и следование соответствующим образом своим
полученным знаниям. Того, кто не вобрал в себя эти
оба качества, не называют мудрецом. Другие богос-
ловы говорят, что мудрость означает познание Аллаха
(*ма'рифа*) и справедливость в остальных делах. Третьи
пишут, что мудрость — это то, что Всевышний Аллах
внушает, вкладывает в сердце раба, посредством чего
его сердце озаряется.

Имам аль-Газали, да смилуется над ним Всевыш-
ний Аллах, так пишет о мудрости: «Человек, если даже
он познает всё, что есть на этом свете, пока не познает

Всевышнего Аллаха, не достаивается звания "мудрец". Потому что он не знает Аллаха, который превыше и любимее всего, которого нельзя не познавать. Мудрость является самой высшей и достойной из наук. Достоинство науки зависит от степени достоинства того, что человек стремится познать. Нет ничего превыше Аллаха, соответственно, нет и науки достойнее, чем познание Аллаха. Человек, который познал Всевышнего Аллаха, является мудрецом, даже если он не обладает даром толкования, разъяснения других светских наук. И речь того, кто познал Аллаха, бывает не соответствующей речи других людей. Потому что речь познавшего Аллаха в основном касается не только одной отдельной вещи, она бывает всеохватывающей, совершенной, т.е. глубокомысленной. Также его речь отличается тем, что она бывает связана не с мирскими интересами и выгодами, а с тем, что приносит пользу для вечной жизни».

Относительно мудрости Всевышний Аллах говорит:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة، 269)

«Всевышний Аллах огаряет того, кого захочет, мудростью, т.е. после того, как человек поймет смыслы, увещевания и наставления Корана, Аллах по милости Своей наделяет его помощью и способностью следовать им, зная подготовленность этого раба ещё до его рождения. А тот, кому дарована мудрость, т.е. (как мы упомянули выше) знания и возможность следовать им, наделён многими благами этого и потустороннего миров» (сура «аль-Бакара», аят 269).

В действительности мудрость является *нуром* (светом познания) качеств Всевышнего Аллаха, посредством которого Он усвершенствует разум раба, которого Творец возлюбил. И эту мудрость, сущностью которой является *нур*, Всевышний Аллах ниспосылает на Своих приближенных, любимцев (*авлия*), подобно тому, как Он ниспосылает Откровение (*вахью*) пророкам. И подобно тому, как раб сам не обретает пророчество, а наделяет им Всевышний Аллах, так же и мудрость раб обретает только посредством следования пути, указанному пророками, а не благодаря своим усилиям. То есть пророки указывают путь приобретения мудрости, а Всевышний Аллах наделяет ею, как обучил этому Посланник Аллаха ﷺ: «У того, кто в течение сорока дней искренне совершит поклонение, через сердце на язык передаётся, проявляется мудрость». Так же, как в сердца пророков ниспосылается Откровение, мудрость тоже ниспосылается в сердца святых людей. И доводом в пользу этого является приведённые слова Всевышнего: «*Я одарил Лукмана мудростью*».

Пророк Иса ﷺ спросил у своих апостолов (*хаварийюн*) о том, где зерно растёт, и они ответили, что оно растёт в почве. Затем пророк Иса ﷺ сказал: «Также и мудрость растёт лишь в таком сердце, подобном той почве, на которой произрастает зерно».

Один из познавших Аллаха Хусейн бин Мансур говорил: «Мудрость подобна стреле, а сердца верующих подобны мишени. Выпускает же эту стрелу Всевышний Аллах, а стрела, выпущенная Аллахом, непременно попадает в мишень».

Ещё в другом хадисе говорится: «Сердце того, кто отказался от мирского, Всевышний Аллах наделяет мудростью, и Он даёт этому рабу способность изрекать мудрость и замечать недостатки мирского и своего собственного эго (*нафс*)».²

Примеры изречения Лукманом мудрости. В один из дней, когда Лукман был ещё рабом, хозяин его приказал зарезать овцу и принести самое грязное и мерзкое, что есть в этом животном. Лукман выполнил поручение и вернулся с овечьим сердцем и языком. Хозяин улыбнулся. Он понял значение и смысл поступка Лукмана. С той поры он проникся симпатией к своему рабу. Через некоторое время Лукман снова был призван к хозяину. На этот раз ему было велено зарезать овцу и принести самое доброе, лучшее, что есть в этом животном. Вернувшись, он опять принес сердце и язык. Хозяин посмотрел на него с удивлением и спросил о смысле его поступка. Как же может быть сердце с языком самым мерзким и самым добрым одновременно?! Было ли это испытанием или нет, но мудрость Лукмана в ответе на тот вопрос проявилась следующим образом. Он сказал: «Воистину, о господин мой, если они оба станут добрыми, то нет более лучшего органа, а если они оба порочны, то могут быть и самыми мерзкими».

Лукман изрёк двенадцать тысяч глав мудрых выражений, и все они нашли применение в языках всех народов.

Ещё один пример мудрости. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Основой мудрости является богобоязненность.

² Саид-афанди аль-Чиркави. Побуждение внять призыву Корана. (На авар. яз.). Махачкала, 2005. Ч. 1. С. С. 574 – 582.

Будь набожным (т.е. остерегайся запретного и сомнительного), и ты окажешься самым поклоняющимся из людей. Будь богобоязненным, и ты станешь тем, кто больше всех выражает благодарность Всевышнему Аллаху. Беды и несчастья исходят, зависят от языка».

Лукман аль-Хақим был работником у одного купца, и когда тот лучше узнал характер и достоинства Лукмана, он старался не разлучаться со своим работником. Во время их совместной трапезы он подкладывал ему лучшие куски и, если Лукман отказывался от какой-нибудь пищи, он к этой пище тоже не прикасался.

Однажды этому купцу прислали дыню, и он, как всегда, позвал Лукмана, чтобы угостить его. Хозяин разрезал дыню на куски и первый кусок отдал Лукману, а тот стал его есть с таким удовольствием и наслаждением, будто дыня эта была слаще мёда. Хозяина тешило удовольствие Лукмана, евшего дыню, и продолжал отрезать ему кусок за куском. И только после пятого отданного Лукману куска он решил и сам попробовать её. Но как только откусил её самую малость, невыносимая горечь наполнила всё его тело и язык. «Я удивляюсь, — сказал хозяин, — как ты мог поглощать столько горечи и почему ты ел кусок за куском, не сказав об этом?» «Зная твоё дружеское ко мне отношение, — ответил Лукман аль-Хақим — и помня о том, сколько сладостей вкушал в твоём доме, я счёл обязанностью принять в нём и горечь. И хоть эта дыня оказалась горькой, рука, дающая мне её, была доброй. А какое может иметь значение горечь в сравнении с добротой?! Доброта всесильна, она может обратить медь в золото, она помогает переносить горе и сострадание, она может превратить уксус в сок

и темницу в цветник, а яд — в нектар. И даже райский сад, если в нём не будет доброты, покажется Адом. Зло же — это всего лишь суета сует, чуждая истинному значению, от которого происходит доброта».

Джалалуддин Мухаммад Руми (1207 — 1273) — величайший персидско-таджикский поэт и суфий, который также был наделён большой мудростью, так описывает в своих стихотворениях этот случай:

Достоинства раба узнав получше,
Хозяин стал с Лукманом неразлучен,

Хозяин без раба не пил, не ел
И не вершил иных серьёзных дел.

Порой купец куски, что были сладки,
Давал рабу, а сам съедал остатки.

То, что не ел Лукман, не ел он сам,
Бросая пищу на съеденье псам.

Когда же без Лукмана есть случалось,
Еда купцу безвкусною казалась.

Купцу прислали дыню как-то раз,
Раба призвали к трапезе тотчас.

Хозяин резал дыню на куски,
И раб лопот с хозяйской взял руки

И так его охотно сунул в рот,
Как будто дыня сладостней, чем мёд.

Пока Лукман жевал, купец богатый
Ему совал второй кусок и пятый.

Лукмана долго потчевал купец,
Покуда не промолвил наконец:

«Ты, верно, сыт, Лукман, пришёл черёд
Полакомить и мне свой грешный рот!

Ведь, глядя на тебя, наверняка
Сказать о дыне можно, что сладка!»

Хозяин откусил от дыни малость,
И жизнь ему страданьем показалась.

В его нутре возникла горечь вмиг,
Покрыли волдыри его язык.

На целый час он потерял сознание
И, пробудясь, сказал: «О наказание,

Скажи, мой верный раб, моя отрада,
Как молча мог принять ты столько яда?

Зачем глотал ты за куском кусок
И слова не сказал мне поперек?

Иль ты не мог придумать отговорок?
Сказал бы правду — я ж тебе не враг!»

Лукман ответил: «Знаю, ты мне друг,
Лишь сладость из твоих вкушал я рук,

В твоём дому моё, хозяин, тело
Набрало силу и отяжелело.

И то не смел я горем посчитать,
Что горечь мне пришлось твою вкушать.

Хоть дыня эта и была горька,
Добра была дающая рука.

Имеет ли значенье горечь дыни,
Коль доброта спокон веков поныне

Чудесно в золото превращает медь
И горе помогает нам терпеть.

На свете только добротою нашей
Осадок удаляется из чаши

И уксус превращается в вино,
Колючкам нас колоть не суждено.

Когда сочувствуют приговоренным,
Им плаха может показаться троном.

Людским добром овеваянная, вмиг
Темница превращается в цветник.

И гуль, сбивающий с пути в ущелье,
Путь указывает нам, ведущий к цели.

Становится порой нектаром яд
В саду, где зла на гостя не таят.

А нет в тебе добра — и кущи сада
Покажутся в раю мрачнее ада.

Лишь добротой движим, как ни слаб,
Себя владыкой чувствует и раб.

Зло — суета сует, и неспроста
От Знанья происходит доброта!»³

Сказано, что Лукман перед своим господином был менее почитаемым рабом. Однажды хозяин отправил его вместе с другими рабами в сад, чтобы они собрали и принесли оттуда фрукты. Возвращаясь после сбора фруктов, по пути его товарищи съели их, а хозяину сказали, что это сделал Лукман. Лукману стало тягостно на душе перед своим господином. Он сказал ему, что человек, обладающий двуличием, не бывает доверенным, верным. Тогда он предложил хозяину напоить его и товарищей горячей водой и посмотреть, каковы будут последствия. И после того, как хозяин напоил их, товарищи Лукмана вырвали всё, что поели, и тут выявилась их ложь. Лукман же вырвал лишь воду. Тогда господин понял мудрость Лукмана аль-Хақима, его правдивость и верность.

Другой раз мудрость Лукмана проявилась следующим образом. Его хозяин, оставив его снаружи, зашёл в отхожее место. Когда он задержался в туалете, Лукман обратился к нему с таким наставлением: «Долгое пре-

3 М. Т. Степанянц. В поисках скрытого смысла: Духовное учение Руми. Москва, 1995. С. С. 455 – 457. Перевод с персидского Наума Гребнева из «Дивана» («Сборник стихотворений») Джалалуддина Руми.

бывание в нём вызывает кровяное давление, болезнь печени и геморрой». И хозяин, восхищённый мудрым наставлением Лукмана, написал его на стене, дабы оно приносило пользу всем.⁴

Лукман аль-Хақим был женат, у него был один сын. Когда мальчик достиг того возраста, когда начал уже понимать кое-что, его мама позвала его и сказала: «О сын мой. Пойди и попроси своего отца, что ты хочешь иметь брата или сестру, с которыми ты можешь играть. Скажи это отцу!» Обратите внимание на хорошие манеры его жены. И тот мальчик, сын Лукмана, пошёл к отцу и сказал: «О отец мой! Я бы хотел иметь братика или сестру, чтобы играть». И Лукман ответил: «О сын мой! Скажи своей маме, что являешься плодом той энергии, которую я затратил в первую ночь, ко мне ещё не вернулась та энергия, но я внимателен; когда я достигну той стадии снова, я, возможно, попрошу Всевышнего ещё об одном ребёнке».

Описывая терпеливость Лукмана аль-Хақима, Джалалуддин Руми пишет:

Мудрец Лукман увидел как-то чудо,
Когда пришёл под кров царя Давуда:

Тот ладил кольца молотом своим,
Одно кольцо соединял с другим.

Вовек Лукману видеть не случилось
Того, как сталь в кольчугу превращалась.

4 Саид-афанди аль-Чиркави. «Кисасул анбияъ» (История пророков). Махачкала, 1999. Ч. 1. С. 467.

Но всё ж смирил он нетерпенья зуд
И не спросил, что делал царь Давуд.

Он знал: терпенье всех людей доселе
Вело кратчайшею дорогой к цели.

И впрямь, не пожалев труда и сил,
Давуд закончил то, что мастерил,

И облачился в новую кольчугу,
И в ней явился мудрецу и другу.

Тогда Лукман узнал в одно мгновенье
Того, что царь ковал, предназначенье.

Промолвил царь: «Одежда эта — щит,
Что ото всех ударов защитит!»

Сказал Лукман: «Кольчуга, без сомненья,
Надёжна, но не более терпенья!»⁵

5 М. Т. Степанянц. В поисках скрытого смысла: Духовное учение Руми. Москва, 1995. С. 479. Перевод с персидского Наума Гребнева из «Дивана» («Сборник стихотворений») Джалалуддина Руми.

Завещания Лукмана аль-Хакима رضي الله عنه в священном Коране

Всевышний Аллах упомянул о Лукмане аль-Хакиме в аятах благородного Корана, его именем названа одна из сур. Эти аяты разъясняют нам, что Всевышний Аллах наделил его мудростью, повествуют об обращении к сыну с завещанием — с вопросом вероубеждения и наставлением к правильной жизненной позиции:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 12. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 13. ﴾ (لقمان، 12-13)

«Мы даровали Лукману мудрость, знание, верную речь и сказали ему: «Благодари Аллаха за те блага, которые Он тебе даровал. Тот, кто благодарит Аллаха за Его блага, делает благо себе, а тот, кто не благодарит Аллаха за Его блага, то Аллах ведь не нуждается в его благодарности. Он заслуживает хвалы, даже если никто не прославляет Его!» Скажи своему народу (о Мухаммад!), как Лукман, увещевая своего сына, дал ему совет: «О сын мой! Не поклоняйся никому наряду с Аллахом. Поистине, многобожие — великий грех, ибо ставит

Того, кто заслуживает поклонения, наравне с тем, кто этого не заслуживает!» (сура «Лукман», аяты 12-13).

Далее в священном Коране говорится:

﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 16. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 17. وَلَا تَصْعَرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 18. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 19. ﴾ (لقمان, 16-19)

«О сын мой! Добро и зло, как бы они ни были малы, даже весом с горчичное зерно, скрыты в скале, в небесах или в земле, Аллах выведет их и воздаст за них! Поистине, Аллах мудр и всеведущ! Ничто не скрыто от Него, даже самые тонкие дела, и Он знает истину о всех вещах!

О сын мой! Совершай ритуальную молитву своевременно, соблюдая все её условия и со смиренностью и постоянно помня об Аллахе (ибо после уверования во Всевышнего Аллаха обрядовая молитва-намаз является самым высокочтимым и первым возложенным на раба Аллаха видом богослужения, совершаемым человеком физически, органами тела). Призывай людей совершать восхваляемые Шариатом, соответствующие разуму и приводящие раба к Аллаху добрые деяния. Удерживай людей от совершения запрещенных Шариатом, порицаемых, не соответствующих разуму, отвлекающих раба от Всевышнего Аллаха гурных деяний (если возможно — рукой, а если нет, — то языком, а если и так невозможно, — не соглашаясь с ним сердцем). Проявляй терпение при постижении мирских трудностей и печали, болезней,

бедности и нужды. И особенно будь терпелив в трудностях, исходящих от людей, когда ты призываешь их к благу и остерегаешь от порицаемого. Ведь все упомянутые выше заповеди являются важными велениями Всевышнего Аллаха, предписанными Им».

Указанный аят является доводом в пользу того, что и для предыдущих общин в поклонении Всевышнему названные заповеди были самыми приоритетными и важными. Также благородный стих повествует для общины Пророка Мухаммада ﷺ о необходимости проявить терпение тем, кто занят призывом к совершению благих деяний и воздержанием от деяний мерзких, когда его постигают трудности и беды.

Далее Лукман, увещевая сына, говорит: *«О сын мой! Когда приветствуешь людей, разговариваешь и встречаешься с ними, обратись к ним с приятным, довольным лицом и вежливым словом. Подобно высокомерным, не криви лицо перед людьми и не отворачивайся от них, унижая и считая их недостойными, в частности, по отношению к бедным и нуждающимся. Относись одинаково справедливо и к бедным, и к богатым».*

Затем он продолжает: *«Не ходи по земле горделиво, поистине, Всевышний Аллах не любит хвастливых гордецов. Соразмеряй свою походку: не ходи слишком быстро, и не ходи слишком медленно. Разговаривая с людьми, понижай свой голос, особенно, когда обращаешься к старшим по возрасту. Не поднимай свой голос и в том, в чём нет пользы.⁶ Ведь самый худший и самый неприятный из голосов — рёв ослов»* (сура «Лукман», аяты 16-19).

⁶ Например, подобно тому, как имаму, если коллектив прихожан хорошо слышит его речь, нет необходимости поднимать свой голос сверх этого.

В хадисе Посланника Аллаха ﷺ говорится: «Когда вы услышите рёв осла, то просите защиты у Всевышнего Аллаха от сатаны, ибо этот осёл увидел его (т.е. осёл ре-вёт, когда видит сатану). А когда слышите кукареканье петуха, то просите у Всевышнего Аллаха благого, мило-сти, ибо петух увидел ангела (т.е. петух кукарекает, ког-да видит ангела)».

Сказано, что рёв осла похож на крики обитателей Ада.

В другом хадисе говорится:

سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن

«Слишком быстрая ходьба лишает человека велико-лепия, красоты». ⁷

⁷ Саид-афанди аль-Чиркави. Побуждение внять призыву Корана. (На авар. яз.). Махачкала, 2005. Ч. 1. С. С. 571 – 574.

Эти упомянутые наставления, завещания Лукмана,
Для человека разумного являются великим даром,
Кто, глубоко поразмыслив, смог извлечь пользу из них,
Подобен драгоценным камням, в торговле коими нет убытка.

Шейх Сауг-афанди

Наставления Лукмана аль-Хақима

1. О сын мой! Пусть твою пищу отведают лишь люди богобоязненные. Советуйся в своих делах с учеными-богословами.

2. Пребывай с праведниками из числа рабов Аллаха, ибо их благие деяния и тебе принесут пользу. И, возможно, на них снизойдет милость Создателя, которая покроет и тебя. И сторонись грешников, так как от дружбы с ними ты не получишь никакого блага. Может быть, в конце концов, Всевышний ниспошлет на них наказание, которое настигнет и тебя.

3. Не стремись обрести симпатию и любовь невежды, ибо он подумает, что ты доволен его поступками. И не пренебрегай гневом мудреца, ибо он будет избегать тебя.

4. Будь рабом для праведных и не будь другом для злодеев.

5. Отстранись от своего врага. Береги, предостерегай своего друга. И не вмешивайся в то, что тебя не касается и не приносит тебе пользы.

6. Блага будут в руках у того, кто умеет хранить тайну.

7. О сын мой! Находишься с учеными-мужами, примкнув к ним своими коленями (т.е. постоянно). Поистине, Всевышний Аллах оживляет сердца светом (*нуром*) мудрости подобно тому, как вода с небес оживляет мёртвую почву.

8. О сын мой! Пребывай с учеными-богословами (тесни их своими коленями) и не спорь с ними, дабы не вызвать их гнева; и бери из мирских благ только то, что тебе будет достаточно, а излишек того, что ты добыл, отдай ради вечной жизни; и не отвергай этот мир полным отречением, не то будешь тягостью, ношей на шее людей; и соблюдай пост, тогда сломаешь свою похоть, страсть; и не соблюдай пост, если он вредит твоей молитве, потому что молитва ценнее, чем пост; и будь для сироты как отец, а для вдовы — как муж⁸; и не будь грешен в отношении близких; и сторонись глупых, неразумных людей; и никогда не водись с двуличными.

9. О сын мой! У завистника есть три признака: 1) он будет злословить, порочить человека, когда того нет

⁸ То есть оказывай им всевозможную помощь.

рядом; 2) он будет льстить, заискивать перед ним, когда увидит этого человека; 3) он будет радоваться несчастьем этого человека.

10. Совершай добро по отношению к тем, кто этого действительно заслуживает, и не совершай его по отношению к тем, кто не заслуживает этого, не то потерпишь убыток в нём в этом мире и лишишься награды за него в вечном мире. Будь экономным и не будь расточительным. Не будь в имуществе скупым, но и не будь транжирящим его.

11. Будь богатым⁹ и будешь благополучным.

12. Совершай добро только для того, кто понимает и ценит это.

13. Этот мир — путь, ты только переходи его, но не занимайся его возведением, благоустройством.

14. Со дня твоего прихода на этот свет ты всё отдаляешься от него и приближаешься к миру вечному. Ты, поистине, близок к той обители, которая к тебе приближается, чем к той, которая отдаляется от тебя.

15. Если хочешь с кем-то подружиться, то сначала сделай так, чтобы он на тебя разгневался. Если он при этом будет справедливо поступать по отношению к тебе, то подружись, если же нет, то остерегайся, сторопись его.

⁹ То есть таким, который не нуждается в людях.

16. Пусть твои слова всегда будут приятными, а твоё лицо довольным, и тогда для людей ты будешь любимее и ближе, чем те, кто дарит им подарки.

17. Держи своего друга в таком положении, при котором он не будет испытывать какую-либо нужду к тебе, и ты также не будешь нуждаться в чём-либо от него.

18. Будь таким, который не желает хвалы людей и не заставляет их порицать себя. Пусть своему эго (*нафсу*) он будет доставлять усталость, а людям будет приносить покой.

19. Сдерживай то, что выходит у тебя изо рта (т.е. слова). Если ты будешь молчать, то будешь в благополучии (в безопасности от своих грехов). Тебе следует изрекать лишь ту речь, которая принесёт пользу. Всё же остальные слова не принимаются во внимание.

20. Среди торговли выбирай поклонение Аллаху, так как оно принесёт тебе прибыль и без товара.

21. О сын мой! Бойся Аллаха (бойся не выполнять Его велений), и не показывай людям, что ты боишься Аллаха с целью добиться их почтения, в то время как сердце твоё нечестиво, грешно.

22. Поистине, уста мудрецов находятся во власти Аллаха, и каждый из них изрекает лишь то, что Аллах приготовил им.

23. Оставь зло — и возвеличишься. Воистину, зло сотворено для зла.

24. Остерегайся сильного гнева, потому что сильный гнев затмевает сердце мудрого.

25. Не будь слабей того петуха, который кукарекает на рассвете, в то время как ты на рассвете спишь.

26. Заповедано тебе находиться с учеными-богословами и слушать речь мудрецов, потому что Всевышний Аллах оживляет мертвые сердца светом мудрости, так же, как ливневый дождь оживляет землю. Поистине, стыдливость исчезает у того, кто лжёт. А того, кто проявляет плохой нрав, одолеют печали и скорбь. Сдвинуть скалу с места легче, чем пояснить что-либо тому, кто не понимает.

27. Для людей настанет такое время, когда кроткий (в другой версии — мудрый) человек не возрадуется больше.

28. Приучи свой язык произносить: «О Аллах, прости меня!». Поистине, у Всевышнего Аллаха есть промежутки времени, в течение которых Он не отвергает мольбы.

29. Тот, кто любит лицемера (двуличного, совершающего деяния напоказ), будет поносим. Тот, кто посещает злачные места, будет подозреваем, обвиняем. Тот,

кто дружит с плохим человеком, не будет в спокойствии и безопасности. Тот, кто не управляет своим языком, будет сожалеть.

30. Не трать своего имущества попросту, оберегая чужое имущество. Поистине, твоим является лишь имущество, которое ты потратил в богоугодных делах, приносящих пользу для твоей вечной жизни, а чужим является имущество, которое ты оставил после себя, ибо его присвоят, наследуют другие.

31. Нет ничего лучшего, чем язык и сердце, когда они праведны, и нет ничего худшего, чем язык и сердце, когда они порочны.

32. Поистине, Аллах доволен мною, выбрал меня в качестве воспитателя для тебя, но не вверил меня тебе. Он не выбрал тебя в качестве воспитателя для меня, но вверил тебя мне.

33. О сын мой, кто будет увещевать себя, тому от Всевышнего Аллаха будет дан хранитель.

34. Не ешь ничего на сытый желудок (т.е. не передай). Поистине, бросить эту пищу собаке лучше, чем переесть.

35. И пусть первым, кому ты принесёшь пользу в этом мире после праведного друга, будет праведная жена.

36. Нет другого такого богатства, как здоровье, и нет другого такого блага, чем чистота души, сердца.

37. Не пребывай, не дружи с нечестивцами (постоянно предающимися большим грехам) и не ходи с ними. Бойся того, что наказание, которое падёт на них с неба, настигнет вместе с ними и тебя.

38. Пребывай, общайся с учеными-богословами и ходи с ними, может быть та милость, которая на них нисходит, покроет вместе с ними и тебя.

39. Я поднимал камни, железо и другие тяжелые вещи, но не нашёл ничего тяжелее, чем плохой сосед. Я пробовал множество горьких вкусов, но горше, чем бедность (нужда в других людях), ничего не испробовал.

40. Не посылай своим посланцем невежду, если же не найдешь мудреца, будь своим посланцем сам.

41. Принимай участие в похоронах и не присутствуй на свадьбах, так как похороны напомнят тебе о вечном мире, а свадьба вызовет у тебя любовь к этому миру.

42. Не будь слишком сладким, а то тебя проглотят, и не будь горьким, а то тебя выплюнут.

43. Как же люди медлят благоустроить вечный мир, который им обещан, но спешат заниматься дольным миром, который им не обещан!

44. Не бросай своего первого друга, а то тебе не будет доверять и второй.

45. Имей тысячу друзей, хотя и тысяча — это мало. Не имей и одного врага, потому что один враг — это уже много.

46. О сын мой! Поистине, человек состоит из трех частей: одна треть — для Аллаха, вторая — для себя и одна треть — для червей. То, что для Аллаха — это душа человека; то, что для себя — это его деяния; то, что для червей — это тело.

47. Аль-Кади Ияз передал, что Лукман аль-Хақим сказал своему сыну: «Когда заполняется желудок, мысль становится вялой, она гаснет и слова замолкают, и органы тела перестают совершать поклонение».

48. Поистине, праведная жена, как масло на голове, которое смягчает жилы и улучшает волосы. Она — корона на голове царя, жемчуг и другие драгоценности, цену которым не знает никто. Нечестивую, плохую жену можно сравнить с сеем, стремительным потоком, который не останавливается до тех пор, пока не достигнет конца своего. Такая женщина, если говорит, то поднимает свой голос; если ходит, то спешит; если садится, то поднимается на возвышенное место; если гневается, то выявляет свой гнев. Все болезни излечиваются, кроме такой болезни, как плохая жена.

49. Советуйся относительно какого-либо дела с тем, у кого есть опыт в подобных делах, потому что он даст тебе такой совет, цена которому будет высока

(с трудом обрeтeнный им в результате долгих усилий, поисков), а ты его приобретаeшь бесплатно.

50. Поистине, мудрость превращает бедных в царей.

51. Поистине, мудрость совершает десять вещей: она оживляет мёртвое сердце; она усаживает вместе в бедняками; она возвеличивает до степени царей; делает незнатного почитаемым; освобождает рабов; даёт посторонним, странникам убежище; обогащает нуждающихся; увеличивает благородство благородным и господство господам. Мудрость ценнее, чем богатство, она — защита от страха, военное снаряжение в войне, товар для прибыли, заступник во время охватывания ужасом (т.е. в День Суда). Мудрость является путеводителем к усилению веры в Аллаха (когда из-за слабости веры человек выбирает услужение своему эго, плоти), она является покрывалом тогда, когда одежда не скрывает наготы.

52. Придерживайся мудрости — и станешь благородным, возвеличивай её — и тебя возвеличат из-за неё. Господином нравов, качеств мудрости является религия Аллаха, велик Он и славен.

53. Отправь своим гонцом мудрого, несмотря на то, завещаешь ты ему что-либо или нет.

54. Воистину, этот мир — глубокое море, в котором утонуло множество людей. Сделай своим кораблём в нём боязнь перед Всевышним Аллахом, его наполнени-

ем — веру в Аллаха, а парусом — упование на Аллаха. Если поступишь так, то, возможно, ты обретёшь спасение, а другого, что тебя спасло бы, я не вижу, не знаю.

55. В другом предании сказано: этот мир, как широкое море, в нём погибли и предыдущие и последующие поколения. Если ты можешь, то сделай своим кораблём в нём богобоязненность, снаряжением — упование и надежду на Аллаха, провизией — благодеяния. Если ты спасёшься, то это будет по милости Аллаха, если погибнешь, то из-за своих грехов.

56. Не откладывай покаяния на потом, потому что смерть приходит неожиданно и застигает врасплох.

57. Я завещаю тебе две вещи, и пока ты будешь придерживаться их, они принесут тебе только благо: это дирхам (достаточные средства) для пропитания, и религия — для вечной жизни.

58. Этот мир мал, а твоя жизнь в нём ещё меньше, и то, что осталось тебе в нём совсем ничтожно.

59. Я завещаю тебе придерживаться шести качеств, в которых заключены знания предыдущих и последующих поколений: первое — занимай себя этим миром только по мере того, сколько осталось тебе жить в нём. Второе — поклоняйся Аллаху по мере твоей нужды, необходимости в Нём (т.е. постоянно). Третье — усердствуй для вечной жизни настолько, насколько ты хочешь обрести степень в ней. Четвертое — пусть твоим

занятием будет избавление себя от адского огня до тех пор, пока не станет ясным, что спасение тебе от него будет. Пятое — пусть твоя смелость в совершении грехов будет такой, с которой у тебя хватит терпения вынести наказания Аллаха. Шестое — если хочешь послушаться Аллаха (т.е. совершить грех), то найди такое место, в котором бы Аллах и Его ангелы тебя не видели.

60. Продай этот мир за вечный мир, и ты получишь прибыль в обоих из них! И не продавай вечный мир за этот мир, не то понесёшь убыток в обоих из них.

61. Жадность, плохой нрав и слишком частые просьбы с нуждой к людям относятся к признакам неразумных, невежественных людей.

62. О сын мой! Не извиняйся и не оправдывайся перед тем, кто не любит принимать твоего оправдания. И не обращай за помощью к тому, кто не любит получать твои заботы и исполнять твои нужды.

63. Кто будет терпеливо переносить тяготы и нужды людей, тот будет управлять ими.

64. Лучшим среди людей по достоинству и благовоспитанности является тот человек, который, нуждаясь сам, далёк от других. А когда нуждаются в нём, он близок к ним.

65. Ищи для какого-либо деяния своего брата лучшее оправдание, пока ты не получишь от него достоверный довод в пользу того дела.

66. Не говори с мудростью среди глупцов, не то тебя оболгут. И не лги среди мудрецов, не то к тебе будут питать отвращение и гнев.

67. Тот, кто общается с тем, кто не слушает его слов, подобен тому, кто преподносит мирское имущество обитателям могил.

68. Не препятствуй обретению знаний от тебя теми, кто достоин их, не то впадёшь в грех. И не передавай свои знания тем, кто их не заслуживает, не осилит, иначе ты будешь глупцом.

69. Остерегайся лени и раздражения, беспокойства без особых на то причин. Когда ты ленишься — не выполняешь свои обязанности в полной мере, а когда раздражаешься, беспокоишься — не выносишь правды.

70. Не сидите долго в туалете, ибо это приводит к геморрою.

71. В другой версии сказано: долгое пребывание (сидение) в туалете влечёт за собой болезнь печени и вызывает геморрой.

72. Кто поступает справедливо с людьми, тому Всевышний Аллах увеличит честь и славу.

73. Наказание родителя для ребёнка подобно удобрению для посевов.

74. Если говоришь, то будь лаконичен. Если добился желаемого посредством речи, то более уже не разговаривай.

75. Если твоя сила призывает тебя совершить зло, насилие против людей, то вспомни о силе и могуществе Аллаха. Остерегайся кары Аллаха, которая рано или поздно случится с творящими несправедливость, насилие. Его кара будет постоянной и нескончаемой.

76. Если с тобой случится то, что тебе нравится или не нравится, то остерегайся допускать в своё сердце мысль о том, что было бы лучше, если бы с тобой случилось нечто другое, чем то, что уже постигло тебя.

77. В другой версии сказано: когда происходит с тобой то, от чего ты доволен или не доволен, непременно сделай так, чтобы в помыслах ты говорил себе: «В этом заключается благо».

78. О сын мой! Если ты соблюдаешь пост, то соблюдай его так, чтобы сломить свою страсть, но чтобы он не ослабил выполнения тобой молитв-намазов, ибо молитва выше, важнее, чем пост. Пост предписан для исправления, облагораживания нравственности и для ослабления сильных плотских желаний. Пост — это духовная тренировка, совершенствование. Намаз же — это исправление, улучшение эго (*нафса*), который является обиталищем всех зол и источником всех прихотей. И нет другого поклонения чему-либо, которое было бы

более ненавистнее для Аллаха, чем поклонение человека своей прихоти, следование страстям своего эго.

79. Поистине, я сожалел о сказанных словах и вовсе не сожалел о молчании.

80. Я никогда не сожалел о молчании. И если хорошая речь — из серебра, то молчание в плохом — из золота.

81. Выбирай собрания людей, принимая во внимание их (собраний) сущность, пользу для тебя. Если увидишь собрание, в котором поминают Всевышнего и Всемогущего Аллаха, то присоединяйся к ним: если ты ученый, то твои знания принесут тебе пользу, а если ты невежественный, то обретёшь знания. Если Аллах ниспошлёт Свою милость на них, то и тебя она покроет.

82. Не сиди в таких собраниях, где не поминают Всевышнего Аллаха. И если ты ученый, то знания твои не принесут тебе пользы, а если ты невежда, то твоё невежество лишь увеличится.

83. Не считайте счастливым человеком того, кто щедр и вынослив, но проливает кровь верующих людей. Воистину, у Всевышнего Аллаха для этого человека приготовлен такой палач, который никогда не умирает.

84. Лукман сказал: «О сын мой, используй для себя разум других». Сын спросил: «Как?» Лукман ответил: «Проси совета в своих проблемах».

85. О сын мой, соревнуйся и старайся опережать других в стремлении к благовоспитанности. Потому что воспитанность — это наследство, которое никто не отнимет, друг, которого никто не победит, и это само счастье, которого желают все люди.

86. О сын мой, лжёт тот человек, который говорит: «Зло тушат злом». Если он считает себя правдивым, то пусть разожжет два костра, а затем посмотрит, тушит ли один костер другой? Поистине, зло тушат добром так же, как водой тушат огонь.

87. Я ел колоквинт (очень горькое растение) и пробовал алоэ, но не видел ничего горшнего, чем бедность (нужда к людям). Если ты окажешься в бедности, не говори об этом людям, чтобы они не уменьшили твоего достоинства. Однако проси Всевышнего Аллаха из Его милости. Разве существует такой человек, кто просил бы Аллаха, которому Он не даровал бы, кто обратился бы к Нему с мольбой, и не получил бы ответа?! Или кто смиренно взывал и умолял бы Его, но не получил через Него избавления от бед?!

88. Остерегайся попрошайничества, потому что оно уничтожает стыдливость, но страшнее этого то, что попрошайничество вызывает неуважение людей к тебе.

89. Когда настанет время молитвы, не откладывай её. Соверши её, затем отдохни, потому что она — твой долг. Совершай молитву вместе с коллективом верующих, даже если придётся выполнять её на кончике копья.

90. Проси защиты и спасения у Аллаха от зла людей. И будь осторожен и бдителен по отношению к лучшим из них.

91. Не стремись к этому миру и не занимай своё сердце им, ибо ты создан не для него. Всевышний Аллах не создал ничего ничтожнее, чем этот мир. Поистине, Он не создал блага этого мира наградой для послушных рабов и не сделал бедствия этого мира наказанием для неповинующихся.

92. Когда ты обратишься с просьбой к правителю, не будь настойчивым, упорным. Излагай свою нужду тогда, когда правитель доволен и находится в хорошем расположении духа. Не проси помощи у того, кто тебя обманывает. И не ищи её у подлого и скупого человека. Если он тебе откажет в помощи, то тебе будет стыдно, позорно. А если он поможет тебе, то потом будет попрекать, а ты останешься в долгу перед ним.

93. О сын мой, я завещаю тебе обрести качества, которые приблизят тебя к Аллаху и отдалят от Его гнева. Первое — поклоняйся Аллаху и не придавай Ему соотарищей. Второе — в том, что тебе нравится и не нравится, будь доволен предопределением Аллаха.

94. Лукман сказал: «О сын мой, надейся на Всевышнего и Всемогущего Аллаха, но не чувствуй себя в безопасности от Его испытаний (*макр*). И бойся Аллаха, но и не теряй надежды на Его милость». Сын спросил

Лукмана: «О отец, как я смогу это сделать, ведь у меня одно сердце?» На это Лукман ответил: «О сын мой, поистине верующий обладает двумя сердцами: сердцем, которое надеется на Аллаха, и сердцем, которое боится Его».

95. Остерегайся попрошайничества и самоунижения, ибо это приводит к опасностям и страхам ночью, к дурным поступкам и порицаниям — днём.

96. Если тебя просят быть свидетелем — свидетельствуй, если тебя просят помочь — помоги, если у тебя просят совета — не торопись, пока не рассмотришь данное дело.

97. Когда люди гордятся красотой своей речи, ты гордись красотой своего молчания. Каждое утро и каждый вечер язык обращается ко всем другим органам тела: «Как вы?» На что они отвечают: «Хорошо, если ты нас оставишь в покое».

98. Когда придёшь к тем людям, которые тебя звали, то поприветствуй их (букв. — выпусти в них стрелу Ислама) и сядь рядом, но не заводи беседу с ними до тех пор, пока не поймёшь, о чём они будут говорить. И если они будут поминать Аллаха, то и ты прими участие в этом вместе с ними. А если они будут говорить о чём-то другом, тогда покинь их и уйди к другим.

99. Не смейся без удивления, и не отправляйся куда-либо без нужды, и не спрашивай о том, что тебя не касается.

100. Поистине, золото испытывается огнём, а праведный раб испытывается бедами. Когда Всевышний Аллах возлюбит кокой-то народ, то посылает на него беды. И тот, кто, проявляя терпение, останется довольным участью, получит довольство Аллаха, а кто будет разгневанным, на того падёт гнев Аллаха.

101. Поистине, к тому, кто милосерден сам, также будут милосердны другие. Тот, кто молчит, окажется в безопасности и спасении. Тот, кто преуменьшает совершённое им добро, будет одарен трофеем (вознаграждением). Тот, кто преуменьшает совершённое им зло, будет грешен. Тот, кто не будет владеть своим языком, будет сожалеть.

102. О сын мой, я завещаю тебе обрести качества, придерживаясь которых ты будешь господином. Будь простым, довольным по отношению к близким и чужим, не показывай своего невежества благородным и подлым. Береги своих братьев и поддерживай родственные узы. Обезопась их от принятия слов сплетника или от того, чтобы они слушали злодея, который хочет испортить и обмануть тебя. Пусть твои братья будут такими, чтобы, когда ты покидаешь их или когда они покидают тебя, ты не порочил бы, не осуждал бы их, а они не порочили бы тебя.

103. Не теряй стыдливость посредством просьб. Не лечи свой гнев постыдным поступком. Знай себе цену, это поможет тебе в жизни.

104. Поистине, постигает людей то, что им обещано. Они быстро устремляются к вечной жизни. Поистине, ты повернулся спиной к дольнему миру с тех пор, как явился на этот свет, и обратился лицом к жизни вечной с каждым твоим вдохом. Ведь обитель, к которой ты отправляешься, близка к тебе, чем обитель, из которой ты выходишь.

105. Если ты сомневаешься в смерти, тогда не спи. Подобно тому, как ты всё равно уснёшь, как бы ты этого не желал, так ты и умрёшь. Если ты сомневаешься в воскрешении в Судный день, тогда не просыпайся. Как ты всё равно просыпаешься независимо от твоего желания, так же и воскреснешь после смерти.

106. Остерегайся попадания в долги, потому что долг — это унижение днём и тревога — ночью.

107. Не связывай себя заботами и тревогами и не занимай своё сердце печалью. Остерегайся сильных мирских желаний и чаяний, будь доволен судьбой. Довольствуйся тем, чем Всевышний Аллах тебя наделил, и тогда твоя жизнь будет чистой и светлой, твоя душа будет радоваться, ты будешь наслаждаться жизнью. Если ты хочешь обладать богатством этого мира, тогда избавься от домогательства того, чем владеют другие люди. Поистине, достижение той степени, которую обрели пророки и праведники, произошло через удаление ими из сердца желания того, чем владеют другие люди.

108. Ищи помощи против бедности в дозволенном заработке. Когда кто-либо становится бедным, его непременно настигают три беды: появляется хрупкость в религии; слабеет ум; он теряет достоинство и порядочность. Но страшнее всего этого появление у людей неуважения к нему, унижение его и их пренебрежение к его состоянию.

109. О сын мой, остерегайся споров с учеными-мужами, потому что мудрость нисходит с небес чистой, не ведают этого те люди, которые используют её в своих прихотях и желаниях.

110. О сын мой, не стремись в делах к тому, что повернулось к тебе спиной, и не отвергай то, что к тебе явилось, обратилось навстречу, потому что это уменьшает мысль и унижает разум.

111. Не относитесь с пренебрежением к малым делам, потому что завтра они станут большими.

112. Остерегайся лжи, потому что ложь портит твою религию и уменьшает твоё достоинство перед людьми. Тогда исчезнет твоя стыдливость, красота и авторитет. Тебя будут унижать, тебя не будут слушать, когда ты будешь что-либо рассказывать. И не будут верить, когда ты будешь что-то говорить. И нет блага в жизни, если она будет такой.

113. Когда ты отправишься в путешествие, то не доверяй своему верховому животному (транспорту), по-

тому что оно может быстро уйти от тебя, покинуть тебя. Поступать так не является делом мудрецов. Животному можно доверить, если ты будешь в местности, где есть возможность найти что-либо другое для езды. Когда приблизишься к жилищу, то слезь с животного и иди пешком. Вначале покорми животное, а потом поешь сам. Остерегайся путешествовать в начале ночи, в это время сделай привал. Вступать в путь можно с середины ночи и до её конца. В путешествие возьми с собой оружие (меч), обувь, чалму, одежду, бурдюк, иглу, нитку, шило и лекарства, которые помогут тебе или твоим спутникам. Будь с товарищами в согласии и будь верным для них, кроме обстоятельств, связанных с послушанием Всевышнего Аллаха.

114. Остерегайся плохого нрава, раздражения и нетерпеливости. Из-за этих качеств никто не будет держаться тебя, люди будут сторониться тебя. Вмени себе в обязанность во всех делах проявлять любовь и дружбу, проявлять терпение в трудных ситуациях. Хорошо относись ко всем людям. Поистине, тот, кто проявляет хороший нрав, показывает радость и простоту, пользуется благосклонностью среди праведников. Его любят хорошие люди и сторонятся нечестивые.

115. О сын мой, ты не знаешь, когда тебя встретит смерть, поэтому готовься к ней до её внезапного наступления.

116. О сын мой, когда путешествуешь с людьми, почаще советуйся с ними в своих и их делах. Чаще улыбайся

им. Будь щедрым (т.е. давай из своих припасов им). Когда тебя приглашают — ответь им. Когда тебя просят помочь — помоги им. Будь молчалив, читай много молитв и проявляй щедрость, не жалея для них того, что у тебя есть из верховых животных, а также воду, или чего-либо из провизии. Если тебя попросят стать свидетелем в истине, будь свидетелем. Когда у тебя просят совета, старайся найти правильную мысль, затем не выноси решения, пока не укрепиться в нём и не рассмотришь дела. Не скрывай совет. Чтобы ты не делал — стоял, сидел, спал, ел, молился, — ты должен практиковать, использовать свою мысль и мудрость в совете. Если тот, к кому обращаются за советом, будет неискренне давать его, то Всевышний Аллах лишит его мысли и мнения.

117. Если ты видишь, что твои товарищи идут пешком, то иди с ними. Если ты видишь, что они работают, работай с ними.

118. Прислушивайся к тому, кто старше тебя возрастом.

119. Если тебе приказывают что-то или просят о чём-то, то скажи: «Да». Не говори: «Нет», потому что «нет» — это слабость и низость.

120. Когда в дороге вы заблудились и не знаете, куда идти, тогда остановитесь.

121. Когда вы засомневались в намерении, цели, остановитесь и посоветуйтесь.

122. Когда в дороге увидите одного человека, то не спрашивайте его о правильном пути и не ориентируйтесь по нему, потому что один человек в пустыне подозрителен. Это может быть сообщник вора, который стоит на страже или это может быть сатана, который желает ввести вас в заблуждение, тупик. Остерегайтесь и двух людей, кроме случая, если вы видите то, что я не вижу. Потому что разумный человек, когда увидит что-либо, сразу поймёт его истину. А очевидец видит то, что не видит отсутствующий.

123. О сын мой, остерегайся сильного желания чего-либо мирского, потому что это — настоящая бедность.

124. У Лукмана аль-Хақима спросили: «От кого ты научился воспитанности?». Он ответил: «От своей маловоспитанности. Всякий раз, когда я видел, как кто-то плохо поступает в делах, я избегал совершения этого поступка, дабы не выгладеть в глазах других плохо».

125. У Лукмана аль-Хақима спросили: «Какой человек является плохим?» На это он ответил: «Тот, кто не обращает внимания на то, что в глазах людей он станет плохим».

126. У Лукмана аль-Хақима спросили: «Какой человек считается наиболее терпеливым?» На это он ответил: «Тот, за чьим терпением не следует нанесение вреда и ущерба другим». У него спросили: «А кто считается самым знающим?» «Тот, кто повышает свои знания от

других людей», — ответил он. У него спросили: «Богатство — в имуществе?» Он ответил: «Нет, богатый — это тот, когда люди ищут у него добра, то находят его, а когда они не испытывают к нему нужду, он сам также обходится без обращений и нужды к ним».

127. У Лукмана аль-Хақима спросили: «Какова твоя мудрость?» Он ответил: «Я не спрашиваю о том, в знании чего для меня нет необходимости, и не обременяю себя тем, что меня не касается».

128. Сын спросил у Лукмана: «О отец, какие качества в человеке лучшие?» Лукман ответил: «Религиозность». Сын спросил: «А если два?» Лукман ответил: «Религиозность и богатство (отсутствие нужды к людям)». Сын спросил: «А если три?» Лукман ответил: «Религиозность, богатство и стыдливость». Сын спросил: «А если их четыре?» Лукман ответил: «Религиозность, богатство, стыдливость и благой нрав». Сын спросил: «А если их пять?» Лукман ответил: «Религиозность, богатство, стыдливость, благой нрав и щедрость». Сын спросил: «А если их шесть?» Лукман ответил: «О сын мой, если в человеке соберутся эти пять качеств, тогда он будет являться чистым, богобоязненным, для Аллаха — приближенным, для сатаны — недостижимым».

129. У Лукмана аль-Хақима спросили: «Каково твоё самое надёжное деяние?» Он ответил: «Оставление того, что меня не касается, не приносит пользы».

130. У Лукмана аль-Хақима спросили: «Как же не-

красиво, отвратительно твоё лицо?!» Он ответил: «Ты тем самым насмехаешься лишь над моим образом или же над Создателем этого?!»

131. Однажды наш господин пророк Давуд ﷺ спросил Лукмана аль-Хақима: «Как ты проснулся утром?» Он ответил: «Я проснулся, будучи во власти другого». Пророк Давуд ﷺ задумался над этими словами и издал громкий звук.

132. Передаётся, что однажды сын Лукмана спросил его: «Если одно зёрнышко положить на дно моря, будет ли о нём знать Всевышний Аллах?» На это, как об этом сказал Всевышний Аллах в Коране, Лукман ответил:

﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكَ مَتْقَالَ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (لقمان، 16)

«О сын мой! Добро и зло, как бы малы они ни были, даже весом с горчичное зерно, скрыты в скале, в небесах или в земле, Аллах выведет их и воздаст за них! Поистине, Аллах Мудр и Всеведущ! Ничто не скрыто от Него, даже самые тонкие дела, и Он знает истину о всех вещах!» (сура «Лукман», аят 16).

133. Однажды Лукман сказал человеку, который смотрел на него: «Если даже ты видишь меня толстогубым, то знай, что мои губы произносят очень тонкие, глубокомысленные слова. А если ты смотришь на мою черную кожу, то знай, что сердце у меня белое, чистое».

134. Катада сказал: «Всевышний Аллах предоставил выбор Лукману аль-Хақиму между пророчеством и мудростью. Вместо пророчества он выбрал мудрость. Когда Лукман спал, к нему пришёл Джибриль ﷺ и оросил его капельками мудрости. Проснувшись, Лукман начал говорить ей».

135. Лукман аль-Хақим сказал: «Побеждай свой гнев кротостью и свою похоть — богобоязненностью».

136. Будь в нужде почтенным, в ненавистных, трудных делах — терпеливым, в благополучии — благодарным, в молитве-намазе — смиренным, в раздаче милостыни — быстрым.

137. Я таскал камни и поднимал железо, но тяжелее, чем долг, ничего не видел. Я ел вкусную пищу и пробоval прекрасные вещи, но слаще, чем здоровье, ничего не пробовал.

138. Поистине, двуличный человек перед Аллахом не будет в безопасности.

139. Молчание — это мудрость, которой мало кто пользуется.

140. Я вкушал горечь (яд) и в течение долгого времени проявлял терпение к этому.

141. Нет для тебя блага в изучении того, что тебе неизвестно, если ты не следуешь уже полученным знаниям.

Пример этому — человек, который собрал охапку дров, связал их, но не смог поднять, но после этого добавил дров в эту охапку.

142. Поистине, если верующий сможет предвидеть последствия совершаемого им дела, то он будет в безопасности от сожаления.

143. Когда ты будешь в намазе, то храни своё сердце (в смирности). Когда ты будешь принимать пищу, то храни свою глотку. Когда ты будешь в чужом доме, то храни свои глаза (от взгляда на ненужное). Когда ты будешь среди людей, то храни свой язык. Помни о двух и забудь о двух: всегда помни об Аллахе и смерти, а забудь о добре, совершённом по отношению к другим, и забудь о зле, совершённом тебе другими.

144. Нет большей беды для тела, чем веселье, пустая забава.

145. Слушать проповедь для невежды так же трудно, как трудно подниматься по каменистому пути престарелому человеку.

146. Есть три вида товарищей: первый — это тот, кто получает от тебя добро и не отвечает тебе тем же. Второй — это тот, кто даёт тебе столько же, сколько получает от тебя. Третий — это тот, кто поддерживает с тобой хорошие отношения без всякой корысти.

147. Долгое сидение в туалете по нужде приводит к

болезни печени, появлению геморроя, повышению давления. Когда садишься и встаёшь, делай это медленно, не спеша.

148. Ибн Мубарак передал о Лукмане аль-Хақиме, что его увидели отправляющимся вслед за кесарем (царём), он преодолел много милей, и тогда его спросили: «О любимец (*вали*) Аллаха, ты следуешь за этим неверующим?» И Лукман ответил: «Да, я попрошу у него исполнить нужду одного верующего и надеюсь, что он ответит на это».

149. Поистине, долгое уединение делает мысль ясной. Продолжительные размышления являются указателем дороги, ведущей в Рай.

150. Поистине, среди слов есть такие, которые крепче, чем камень, пронзительнее, чем укол иглы, горше, чем алоэ, горячее, чем уголь. И поистине, сердца людей — это посе́вы. Сажай в них хорошие слова, если и не все, то некоторые всё же дадут всходы.

151. Я не нашел ничего тяжелее, чем плохое слово. Оно укореняется в глубине сердца так же, как крепко оседает, обосновывается железо в глубине воды.

152. Гнев умного — в его деле, а гнев невежды — в его деле.¹⁰

153. Самым благоразумным, сообразительным явля-

¹⁰ То есть их гнев проявляется по разным, отличным обстоятельствам.

ется тот, кто заранее знает, чем может закончиться дело, и поэтому остерегается его.

154. Кротость, мягкость — это прощение тому, кто тебя притеснил, и ответ на зло добром.

155. Троих из людей познают лишь в трёх обстоятельствах: 1) храброго — в сражении; 2) щедрого — при нужде; 3) кроткого, мягкого — в состоянии, когда им одолевает гнев.

156. Достиг совершенства веры тот, кто обладает тремя чертами: 1) тот, кто доволен, которого это довольство не приводит к заблуждению; 2) тот, кто в гневе не преступает истины; 3) тот, кто при наличии возможности не берёт себе то, что не принадлежит ему.

157. У того, кто уповает на Аллаха и доволен Его предопределением, усовершенствовалась вера. Его руки и ноги полностью отдаются совершению добра.

158. Как нет дружбы между овцой и волком, так же нет её между благочестивым и порочным.

159. Унижаться в повиновении Всевышнему Аллаху лучше, чем гордиться грехом.

160. Умному среди своих домочадцев следует быть в качестве ребёнка, а среди людей — в качестве взрослого человека.

161. Не приобретай знания из-за трёх вещей и не бросай их из-за трёх вещей. Не обучайся для того: 1) чтобы спорить с кем-то; 2) чтобы хвастаться; 3) чтобы люди хвалили, для показухи. Не бросай приобретения знаний: 1) из-за невнимательности, отрешённости от них; 2) из-за стыда перед людьми; 3) из-за довольства невежеством.

Заключение

Дорогие читатели! Мысли Лукмана аль-Хакима — это великие и бесценные мудрости, в которых заключены несущая свет высокая мораль и глубокий смысл. Это слова, связывающие человека с Мудрым Творцом и напоминающие об истине Его существования.

Это источник разливающегося света, восходящего и поднимающегося вместе с душой в мир тишины, спокойствия и твердой веры. Эти назидания освобождают человека от оков материальной тирании и от любви к этому брэнному миру и соединяют со Всемогущим Создателем. Каждый, кто любит мудрость и назидание, извлечёт из них много пользы. Они исходят из сердца, которое пульсировало и билось в пламени правды и искренности, выходило из сердца милосердного отца с состраданием к сыну и другим людям. И каждый правдивый, искренний человек вдыхает аромат благовоний, исходящий из мудрости, назидания и любви. Каждому из нас надо постараться раскрыть слух сердец и с вниманием, искренностью слушать каждую мудрость, высказанную этим человеком.

Все эти наставления и советы, о дорогой читатель, — из вечных и непреходящих ценностей. Нам следует прислушиваться к ним очень внимательно, чтобы мы

могли идти к истине самым прямым путем. Назидания и увещевания таких классиков исламских наук необходимо читать не спеша, по нескольку раз, ибо в них кроется множество мудростей и значений. Сколько бы раз их не читали, каждый раз будет открываться что-то новое. В этом и заключается их особенность. Пусть же рассказ о Лукмане послужит нам стимулом к духовному росту и совершенству. Мы просим Всемогущего Аллаха, чтобы Он сделал нас одними из тех людей, которые слушают слова и следуют лучшим из них!

Да будет мир над всеми нами!

Содержание

Вместо предисловия	3
О жизни Лукмана аль-Хақима	6
Мудрость коранических историй	10
Лукман аль-Хақим и мудрость	15
Завещания Лукмана аль-Хақима в священном Коране	27
Наставления Лукмана аль-Хақима	31
Заключение	61

МУДРОСТЬ
ЛУКМАНА АЛЬ-ХАКИМА

Составитель: Гаджиев М. П.

Канон. редактор: Курбандибиров М. Ю.

Корректор-стилист: Лекова П. А.