

юсуф хаттар мухаммад

Мудрости Лукмана Хакима

Книгу с арабского языка перевел
Ильяс Зинатулла
(Уруссу, Татарстан)

Печатное издание: «Иман» 2002

Ассаламу алейкум!

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь Лукмана Хакима (да будет доволен им Аллах)	3
Мудрости Лукмана Хакима (да будет доволен им Аллах)	4
Заключение	15

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!

Всевышний Аллах в суре «Бакара» («Корова» аят 269) говорит:

«Он мудростью одаряет того, кого захочет, и тот, кому дарована она, получит всеобъемлющие блага».

То есть мудрость является огромным благом и даром.

В этой книге собраны мудрости Лукмана Хакима (да будет доволен им Аллах), в которых особенно сегодня нуждаются люди, поменявшие духовно-нравственные ценности на материальные, тем самым, отдалившись от истины. И пусть эти мудрости станут напоминанием людям о бренности этого мира и станут причиной для оживления сердец.

ЖИЗНЬ ЛУКМАНА ХАКИМА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ).

По преданию Мухаммада бин Исхака – это Лукман сын Багура сын Нахура сын Тариха, т.е. Азара – отца Пророка Ибрахима (да будет ему мир). По преданию Вахаба, Лукман был сыном сестры Пророка Аюба (да будет ему мир).

Сказано, что жил он тысячу лет, застал Пророка Дауда (да будет ему мир) и получил от него знания.

По преданию Ибн Касира, Лукман был судьей у Бани Исраил во времена Пророка Дауда (да будет ему мир).

По преданию Ибн Касира, Лукман был рабом из Эфиопии у одного из людей Бани Исраил, который освободил Лукмана Хакима и дал ему богатство.

Ибн Габбас сказал, что Лукман Хаким был рабом из Эфиопии (т.е. негром) и был плотником.

Саид бин Аль-Мусейб сказал, что Лукман Хаким был из Судана. Всевышний Аллах дал ему мудрость, но не пророчество.

Он был портным. У него были толстые губы и плоские ступни. Он был молчаливым, много размышляющим и глубокого взгляда, никогда не спал днем, и никто не видел его плюющим. Он не забавлялся, не смеялся, не повторял своих слов, кроме мудрости. Ибн Касир сказал, что это был святой человек, обладающий огромной мудростью, поклонением, назиданием. Он полюбил Аллаха, и Аллах полюбил его, одарив его мудростью. Достичь мудрости можно, говоря истину языком; размышляя душой, сердцем; выполняя обязанности (фарзы). Когда Лукман Хаким говорил, он говорил мудро, когда он размышлял, он размышлял мудро, когда он делал движения, он делал это с мудростью.

Халид Рабигый сказал: «Лукман Хаким был рабом-эфиопом (негром), плотником. Однажды хозяин сказал ему: «Зарежь эту овцу». И когда Лукман Хаким зарезал указанную овцу, хозяин сказал: «Вытащи из нее два самых лучших куска мяса». Тогда Лукман Хаким вытащил язык и сердце. Затем хозяин сказал: «А теперь вытащи два самых плохих куска». Лукман опять взял язык и сердце. На это хозяин сказал: «Когда я приказал тебе вытащить самые хорошие куски мяса, ты вытащил язык и сердце. Когда я приказал вытащить два самых плохих куска, ты опять взял их же». Лукман Хаким ответил: «Воистину, нет ничего лучше них, если они праведны. И нет ничего хуже них, если они испорчены».

Ибн Касир сказал: «Лукман был рабом-негром, с толстыми губами, плоскими ногами. Как-то к нему пришел человек и увидел Лукмана Хакима в окружении людей, которые его внимательно слушали. Этот человек спросил: «Разве ты не тот человек, который пас со мной скот в таком-то месте?» Лукман Хаким ответил: «Да, это я». Человек, удивившись, сказал: «Как ты достиг того, каким я тебя теперь вижу?» Лукман Хаким ответил: «С помощью правдивости слов и молчания в том, что меня не касается».

Джабир бин Абдулла, да будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину, Аллах возвысил Лукмана Хакима мудростью. Однажды один человек, знавший Лукмана раньше, увидел его и спросил: «Разве ты не раб такого-то племени, который еще вчера пас скот?» «Да», - ответил Лукман Хаким. «Как ты стал таким?», - спросил тот человек. Лукман Хаким: «По велению Всевышнего, через выполнение доверенного, правды в словах и оставлении того, что меня не касается».

Ибн Кассир сказал, что Абу Дарда однажды, говоря о Лукмане Хакиме, сказал, что у него не было особых качеств, богатства, семьи, но он был отважным и храбрым.

У Лукмана Хакима была семья, дети, но все они умерли при его жизни, по ним он не плакал. Он посещал царей, чтобы наблюдать, размышлять и брать назидание, поэтому ему было дано то, что дано.

Лукман Хаким был аскетом в этом мире, он не проводил в накопительстве свою жизнь и не поворачивался к ней.

Сказано, что его сын по имени Таран был неверующим, поэтому Лукман Хаким не прекращал давать сыну свои наставления до тех пор, пока тот не уверовал.

Все ученые согласились с тем, что Лукман Хаким был праведным рабом, мудрецом, другом Аллаха, но не был пророком.

Дауд (да будет ему мир) сказал: «Блажен ты Лукман! Тебе дана мудрость и ты отдален от бед. Мне дано наместничество (т.е. пророчество) и меня постигают беды и смуты».

Сказано, что могила Лукмана Хакима находится в деревне Сарфанд, пригороде города Рамля, в Палестине.

Именем этого мудреца названа одна из сур Священного Корана. Ниже приведены аяты, в которых указывается наставления Лукмана Хакима своему сыну.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«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, 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).

«О сын мой! Добро и зло, как бы малы они не были, - даже весом с горчичное зерно – будет ли это скрыто в скале или в небесах, или в земле – Аллах выведет наружу и воздаст за это! 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 обрядовую молитву, призывай к добру, удерживай от зла и будь терпелив в трудности. Следует беречь и следовать тому, что Аллах привел в своих заповедях.

О сын мой! Не криви высокомерно лицо перед людьми и не ходи по земле горделиво, поистине, Аллах не любит хвастливых гордецов. Соразмеряй свою походку: не ходи ни слишком быстро, ни слишком медленно и понижай свой голос. Ведь самый худший и самый неприятный из голосов – голос ослов, ибо рев осла начинается с неприятного всхлипа и кончается отвратительным криком».

(сура «Лукман», аяты 16-19).

МУДРОСТИ ЛУКМАНА ХАКИМА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ).

1. О сын мой! Пусть не едят твоей пищи, кроме богобоязненных. Советуйся в своих делах с алимами (учеными).

2. Будь с праведниками из рабов Аллаха, так как их святость и тебе принесет благо (пользу). И милость, которая может быть ниспослана на них, покроет и тебя. И сторонись злодеев, так как от нахождения с ними ты не получишь никакого блага. А то наказание, которое может быть ниспослано на них, настигнет и тебя.

3. Не стремись получить симпатию и любовь невежды, так как он увидит, что ты доволен его поступками. И не считай отвращение мудреца пустячным, так как он будет избегать тебя.
4. Будь рабом для праведных и не будь другом для злодеев.
5. Оставь своего врага. Береги, предостерегай своего друга. И не вмешивайся в то, что тебя не касается.
6. Кто умеет хранить тайну, у того все добродетели будут в его руках.
7. О сын мой! Находишься с учеными и тесни их своими коленями. Поистине, Всевышний Аллах оживляет сердца светом мудрости, так же, как вода с небес оживляет мертвую землю.
8. О сын мой! Тесни ученых своими коленями и не спорь с ними, чтобы не разозлить их; и бери в этом мире 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 держи пост, тогда сломаешь свою похоть, страсть; и не держи пост, если он вредит твоей молитве, потому что молитва ценнее, чем пост; и будь для сироты как отец, а для вдовы как муж; и не грешь с близкими; и сторонись глупых, неразумных людей; и не водись с двуличными.
9. О сын мой! У завистника есть три признака: 1) он будет злословить, порочить человека, когда того не рядом; 2) он будет льстить, заискивать ему, когда увидит этого человека; 3) он будет радоваться несчастью этого человека.
10. Совершай добро по отношению к семье и не забывай его совершать по отношению к другим, не то потерпишь убыток в этом мире и лишишься награды в вечном мире. Будь экономным и не будь расточительным. Не будь в имуществе скупым, но и не будь разбазаривающим его.
11. Будь богатым и будешь благополучным.
12. Этот мир – паром, ты только переплавляйся, но не живи в нем.
13. 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, сторонись его.
14. Пусть твои слова всегда будут приятными, хорошими, а твое лицо простым и открытым, и тогда для людей ты будешь любимее и ближе, чем те, кто дарит им подарки.
15. Будь таким, который не желает хвалы людей и не делает их недовольными. Пусть нафс будет от него уставать, а люди будут от него отдыхать.
16. Сдерживай то, что выходит у тебя изо рта (т.е. слова). Если ты будешь молчать, то будешь здоровым. Тебе следует говорить те слова, которые принесут пользу. Все же остальные слова не считаются.
17. Среди торговли выбирай поклонение Аллаху, так как оно принесет тебе прибыль и без товара.
18. О сын мой! Бойся Аллаха, и будучи в сердце плохим, не показывай людям, что ты боишься Аллаха, только лишь ради того, чтобы они тебя считали лучшим.

19. Поистине, рука Аллаха (т.е. поддержка) на устах мудрецов, никто из них не говорит ничего, кроме того, что Аллах дает им.
20. Оставь, брось зло и возвеличишься. Воистину зло сотворено для зла.
21. Остерегайся сильного гнева, потому что сильный гнев затмевает сердце мудрого.
22. Не будь слабее того петуха, который кукарекает на рассвете, а ты на рассвете спишь.
23. Заповедано тебе находится с учеными и слушать слова мудрых, потому что Всевышний Аллах оживляет мертвые сердца светом мудрости, так же, как дождь оживляет землю. Поистине, красота уходит с лица того, кто обманывает. А того, кто проявляет плохой нрав, одолеют печали и скорбь. Сдвинут скалу с места легче, сем объяснить что-то тому, кто не понимает.
24. Придет время, когда среди людей не останется ни одного мудреца.
25. Приучи свой говорить: «О Аллах, прости меня». Поистине, у Всевышнего Аллаха есть часы, в которые Он не возвращает мольбы (т.е. принимает их).
26. Тот, кто любит лицемера, будет поносим. Тот, кто посещает злачные места, будет испорчен. Тот, кто дружит с плохим человеком, не будет спокоен (т.е. не будет в безопасности). Тот, кто не управляет своим языком, будет сожалеть.
27. Нет ничего лучшего, чем язык и сердце, когда они праведны, и нет ничего худшего, чем язык и сердце, когда они испорчены.
28. О сын мой, кто будет тебя увещевать, тому от Всевышнего Аллах будет дан хранитель.
29. Не ешь на сытый желудок (т.е. не передай). Поистине, бросить пищу собаке лучше, чем переесть.
30. И пусть первым, кто принесет тебе пользу в этом мире после праведного друга, будет праведная жена.
31. Нет другого такого богатства, как здоровье и нет другого такого блага, как довольство.
32. Не сиди (т.е. не общайся) с нечестивцами (т.е. с грешниками) и не ходи с ними. Бойся того, что наказание, которое падет на них с неба, настигнет вместе с ними и тебя.
33. Сиди (т.е. с учеными и ходи вместе с ними, может быть та милость. которая на них нисходит, покроеет вместе с ними и тебя).
34. Я поднимал камни, железо и другие тяжелые вещи, но не нашел ничего тяжелее, чем плохой сосед. Я пробовал множество горьких вкусов, но горче, чем бедность, ничего не испробовал.
35. Не посылай своим посланником невежду, если же не найдешь мудреца, будь посланником сам.
36. Принимай участие на похоронах и не присутствуй на свадьбах, так как похороны напомнят тебе об ахырате (о вечном мире), а свадьба вызовет у тебя желание любви к этому миру.
37. Не будь сладким, а то тебя проглотят, и не будь горьким, а то тебя выплюнут.

38. Не бросай своего первого друга, а то тебе не будет доверять и второй.
39. Имей тысячу друзей, хотя и тысяча – это мало. Не имей и одного врага, потому что один враг – это уже много.
40. 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.
41. Когда заполняется желудок, мысль становятся вялой, она гаснет и слова замолкают и органы тела перестают совершать поклонение.
42. Поистине, пример праведной жены, как масло на голове, которое смягчает корни и улучшает волосы. Также пример ее, как корона на голове царя. Также пример ее, как жемчуг и другие драгоценности, цену которым не знает никто. Пример же нечестивой, плохой жены, как сель, стремительный поток, который не останавливается до тех пор, пока не кончится. Такая женщина, если говорит, то заставляет выслушать ее до конца; если ходит, то спешит; если садится, то тут же встает; если гневается, то заставляет слушать ее. Все болезни излечиваются, кроме такой болезни, как плохая жена.
43. Советуйся с тем, у кого есть опыт в делах, потому что он даст тебе такой совет, цена которому будет высока, а ты его приобретешь бесплатно.
44. Поистине, мудрость делает бедных царями.
45. Поистине, мудрость совершает десять вещей: она оживляет мертвое сердце; она усаживает вместе в бедняками; она возвеличивает до степени царей; делает незнатного знатным; освобождает рабов; дает убежище посторонним; обогащает нуждающихся; увеличивает благородство благородным и господство господам. Мудрость ценнее, чем богатство, она – защита от страха, военное снаряжение в войне, товар для прибыли, защитник во время охватывания ужасом (т.е. в День Суда). Мудрость является путеводителем тогда, когда вера в себя кончается, она является покрывалом тогда, когда одежда не скрывает наготы.
46. Придерживайся мудрости и станешь благородным, полюби ее и тебя полюбят из-за нее.
47. Воистину, этот мир – глубокое море, в котором тонет большинство людей. Приготовь для него корабль богобоязненности, начинкой которого будет надежда на Аллаха. О если бы ты спасся, другого, что тебя спасло бы я не вижу, не знаю.
48. В другом предании сказано: этот мир, как широкое море, в нем погибают и предыдущие и последующие поколения. Если ты можешь, то построй для себя корабль богобоязненности, снаряжением которого будет полагание и надежда на Аллаха, провизией которого будут благодеяния. Если ты спасешься, то это будет по милости Аллаха, если погибнешь, то из-за своих грехов.
49. Не покаяние на потом, потому что смерть приходит неожиданно и застигает врасплох.
50. Я советую тебе держаться двух вещей, которые принесут тебе благо: это дирхам для пропитания, и религия – для вечной жизни.
51. Этот мир мал, а твоя жизнь в нем еще меньше и то, что осталось тебе в ней совсем ничтожно.

52. Я советую тебе обрести шесть качеств, в которых заключены знания предыдущих и последующих поколений: первое – не заполняй себя этим миром, только по мере того сколько осталось тебе жить в нем. Второе – поклоняйся Аллаху по мере твоей нужды, необходимости в Нем. Третье – готовься к вечной жизни настолько, насколько ты хочешь получить место в нем. Четвертое – пусть твоим занятием будет избавление себя от адского огня до тех пор, пока не станет ясным, что спасение тебе от него не будет. Пятое – пусть твоя смелость в совершении грехов будет настолько, насколько у тебя хватит терпения вынести наказание Аллаха. Шестое – если хочешь послушаться Аллаха (т.е. совершить грех), то найди такое место, в котором бы Аллах и Его ангелы тебя не видели.

53. Продай этот мир за ахырат (т.е. вечный мир) и ты получишь прибыль в обоих из них! И не продавай вечный мир за этот мир, не то понесешь убыток в обоих из них.

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

55. О сын мой! Не извиняйся и не оправдывайся перед тем, кто не любит видеть твоего оправдания. И не обращай за помощью к тому, кто не любит получать твоих забот, проблем.

56. Кто будет терпеливо переносить эгоизм людей, тот будет управлять ими.

57. Лучшим среди людей, порядочным и воспитанным считается тот человек, который нуждается сам, далек от других. А когда нуждаются в нем, он близок к ним.

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

59. Тот, кто говорит тому, кто не слушает его слов, подобен тому, кто преподносит имущество обитателем могил.

60. Не препятствуй повышению знания своим близким, не то будешь посредником в побуждении их к греху.

61. Остерегайся лени и раздражения, потому что когда ты ленишься – не выполняешь обязанности. А когда раздражаешься – не выносишь правды.

62. Не сидите долго в туалете, так как это приводит к геморрою.

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

64. Удар родителя ребенку, как удобрение для посева.

65. Если говоришь, то будь краток. Если попадешь в нужду, то не говори об этом.

66. Если твоя сила призывает тебя совершить зло против людей, то вспомни о силе Аллаха на тебя. Остерегайся кары Аллаха, которая рано или поздно случится со злодеями. Его кара будет постоянной и нескончаемой.

67. Если с тобой случится то, что тебе нравится или не нравится, то остерегайся внести в свое сердце мысль о том, что было бы лучше, если бы ты поступил по-другому.

68. В другом риваяте сказано: когда происходит с тобой хорошее, т.е. то, от чего ты доволен или не доволен, сделай так, чтобы в помыслах ты говорил себе: «В этом благо».

69. О сын мой! Если ты держишь пост, то держи его настолько, чтобы сломить свою страсть и чтобы он не ослабил выполнение молитв. Потому что молитва выше, чем пост. Пост предписан для исправления нравственности и для ослабления сильных желаний. Пост – это духовное упражнение. Намаз же – это исправление нафса, который является источником всех зол и прихотей. То что приводит к поклонению какому-то божеству, ненавистнее для Аллаха, чем прихоть.

70. Поистине, я сожалел о сказанных словах, и не сожалел о молчании.

71. Я никогда не сожалел о молчании, и если слова из серебра, то молчание из золота.

72. Выбирай собрания людей на взгляд. Если увидишь собрание, в котором поминают Всевышнего и Всемогущего Аллаха, то присоединяйся к ним. Если ты ученый, то твои знания принесут пользу. Если ты невежественный, то наберешься знаний (т.е. тебя научат). Если Аллах будет ниспосылать Свою милость на них, то и тебя она покроет.

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

74. Не считай счастливым человеком того, кто обильно проливает кровь верующих людей. Воистину, у Всевышнего Аллаха для этого человека приготовлен такой палач, который никогда не умирает.

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

76. О сын мой, соревнуйся в поиске воспитанности, потому что воспитанность – это наследство, которое никто не отнимет. И это друг, которого никто не победит. И это само везение, которого желают все люди.

77. О сын мой, лжет 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.

78. Я ел колоквент (очень горькое растение) и пробовал терпение, но не видел ничего горче, чем бедность. Когда ты будешь в бедности, не говори об этом людям, чтобы они не уменьшили твоего достоинства. Проси Всевышнего Аллаха из Его ценностей. А тот, кто просит, но ему не дается, тот, кто молится, но у него не принимается, и тот, кто взывает, но ему не открывается, что с ними?

79. Остерегайся попрошайничества, потому что оно удаляет красоту лица, но страшнее этого то, что попрошайничество вызывает неуважение людей к тебе.

80. Когда придет время молитвы, ни при какой причине не откладывай ее. Прочти и отдыхай после нее, потому что она твой долг. Читай молитву в обществе даже, если придется читать ее на кончике копья.

81. Проси убежища и спасения у Аллаха от наихудших людей. Будь лучшим из них и будь настороже.

82. Не впечатляйся этим миром и не занимай сердце им. Потому что ты создан не для него. Всевышний Аллах ничего не создал ничтожнее, чем этот мир. Поистине, Он не создал блага этого мира, как награду для послушных и не сделал бедствия этого мира, как наказание для неповинующихся.

83. Когда ты обратишься с просьбой к правителю, то не наседай на него (т.е. не будь настойчивым, упорным). Излагай свою нужду тогда, когда правитель доволен и находится в хорошем настроении. Не проси помощи у того, кто тебя обманывает. И не ищи ее у подлого и скупого человека. Потому что, если он тебе откажет в помощи, то тебе будет стыдно. А если поможет тебе, то потом будет попрекать.

84. 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 сотоварищей. Второе – в том, что тебе нравится и не нравится, будь доволен предопределением Аллаха.

85. О сын мой, надейся на Всевышнего и Всемогущего Аллаха такой надеждой, в которой бы ты не чувствовал себя спокойным от совершенных грехов. И бойся Аллаха таким страхом, в котором бы не терялась надежда на Его милость. Сын спросил Лукмана Хакима: «О отец, как я смогу это сделать, ведь у меня одно сердце?» На что Лукман Хаким ответил: «О сын мой, поистине верующий обладает двумя сердцами: сердцем, которое надеется и сердцем, которое боится».

86. Остерегайся попрошайничества и самоунижения, так как это приводит к опасностям и страхам ночью, и к дурным поступкам днем.

87. Если тебя просят быть свидетелем – свидетельствуй, если тебя просят помочь – помоги, если у тебя просят совета – не торопись, пока не рассмотришь дела.

88. Когда люди гордятся своими красивыми словами, ты гордись своим красивым молчанием. Каждое утро и каждый вечер язык обращается ко всем своим органам: «Как вы?» На что они отвечают: «Хорошо, если ты нас оставишь в покое».

89. Когда придешь к тем людям, которые тебя звали, то поприветствуй их и сядь рядом, но не заводи беседу с ними до тех пор, пока не увидишь о чем они будут говорить. И если они будут много говорить об Аллахе, то окажи уважение и будь с ними. А если они будут много говорить о чем-то другом, тогда покинь их и уйди к другим.

90. Не смейся без удивления, и не ходи без цели, и не спрашивай о том, что тебя не касается.

91. Поистине, золото испытывается огнем. Праведный раб (т.е. человек) испытывается бедами. Когда Всевышний Аллах любит кого-то, тогда посылает на них беды. И тот, кто останется довольным участью, получит довольство Аллаха, а кто будет разгневанным, на того падет гнев Аллаха.

92. Поистине, тот, кто милостив сам, к тому будут милостивы другие. Тот, кто молчит, будет здоровым. Тот, кто преуменьшает совершенное добро, тот будет одарен. Тот, кто преуменьшает зло, будет вводящим в грех. Тот, кто не будет владеть своим языком, будет сожалеть.

93. О сын мой, я завещаю тебе обрести качества, придерживаясь которых ты будешь господином: будь простым для близких и чужих, не показывай своего невежества благородным и подлым. Береги своих братьев и поддерживай родственные узы. Обезопась их от согласия со словами сплетника или от того, чтобы они слушали злодея, который хочет испортить тебя и хочет обмануть. Пусть твои братья будут такими, чтобы, когда ты покидаешь их или когда они покидают тебя, то ты не порочил, не осуждал их, а они не порочили тебя.

94. Не теряй красоту своего лица просьбами. Не лечи свой гнев постыдным поступком. Знай себе цену, это поможет тебе в жизни.

95. Если ты сомневаешься в смерти, тогда не спи. Как ты спишь, так и умрешь. Если ты сомневаешься в воскрешении, тогда не просыпайся. Как ты просыпаешься, так же воскреснешь после смерти.

96. Остерегайся долгов, потому что долг – это унижение днем и тревога – ночью.

97. Не связывай себя заботами и тревогами. Не заполняй свое сердце печалью. Остерегайся сильного желания чего-либо в этом мире. Будь доволен судьбой и тем, что Всевышний Аллах тебя наделил, и тогда твоя жизнь будет чистой и светлой, твоя душа будет радоваться и ты будешь наслаждаться жизнью. Если ты хочешь обладать всем богатством этого мира, тогда избавься от сильного желания того, что есть в руках других людей. Поистине, то, чего достигли пророки и праведники, произошло через удаление из сердца сильного желания того, что было в руках других людей

98. Ищи помощи в разрешенном заработке, а не в бедности. Потому что, когда кто-то становится бедным, с ним происходят три вещи: появляется хрупкость в религии; слабеет ум; исчезает порядочность. Но страшнее всего, это появление неуважения людей, презрение к нему и их пренебрежение к его состоянию.

99. О сын мой, остерегайся спорить с учеными, потому что мудрость нисходит с пречистых небес. И не учи мудрости тех людей, которые используют ее в своих прихотях и желаниях.

100. О сын мой, не ищи в деле устроенности, и не отвергай его принятости, потому что это уменьшает мысль, мнение и унижает разум.

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

102. Остерегайся лжи, потому что ложь портит твою религию и уменьшает твою порядочность перед людьми. Ложь уничтожает твою стыдливость, красоту и достоинство. Ото лжи входишь в унижение. Из-за нее тебя не будут слушать, когда ты будешь что-либо рассказывать. И не будут верить, когда ты будешь что-то говорить. И нет добра в жизни, если она будет такой.

103. Когда ты отправишься в путешествие, то не доверяй своему верховому животному, потому что оно может быстро уйти. Поступать так не дело мудрецов. Животному можно доверять, если ты будешь в местности, где есть возможность для его отдыха. Когда ты будешь приближаться к жилищу, то слезь с животного и иди пешком. Вначале покорми животное, а потом ешь сам. Остерегайся путешествовать в начале ночи, в это время сделай привал. Вступать в путь можно с середины ночи и до ее конца. В путешествие возьми с собой оружие, обувь, чалму, одежду, бурдюк, иглу, нитку, шило и лекарства, которые помогут тебе или тем, кто будет с тобой. Будь с товарищами в согласии, отдавая им должное, кроме обстоятельств, связанных с послушанием Всевышнему Аллаху.

104. Остерегайся плохого нрава, раздражения и нетерпеливости. Из-за этих качеств никто не будет держаться тебя, люди будут сторониться тебя. Обязуй себя во всех делах проявлять любовь и дружбу и 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 плохие.

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

106. 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 молитвы и не

жалей для них того, что у тебя есть из верхового животного, ил воды, или 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 нем и не рассмотришь дела. Не прячься во время совета. Чтобы ты не делал – стоял, сидел, спал, ел, молился, ты должен практиковать, использовать свою мысль. Твоя мудрость заключена в совете. Если тот, к кому обращаются за советом, будет не искренне давать его, то Всевышний Аллах лишит его мысли и мнения.

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

108. Прислушивайся к тому, кто старше тебя годами.

109. Если тебе приказывают что-то или просят о чем-то, то скажи: «Да» и не говори: «Нет», потому что «нет» – это слабость и низость.

110. Когда в дороге вы растерялись и не знаете куда идти, тогда остановитесь и присядьте.

111. Когда вы засомневались в цели, остановитесь и посоветуйтесь.

112. 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 поставить вас в тупик. Остерегайтесь и двух людей, кроме того, что вы видите, а я не вижу, потому что разумный человек, когда увидит что-то, тогда сразу поймет истину. А очевидец видит то, что не видит отсутствующий.

113. О сын мой, остерегайся сильного желания чего-либо мирского в этой жизни, потому что – это настоящая бедность.

114. У Лукмана Хакима спросили: «От кого ты научился воспитанности?», на что он ответил: «От своей маловоспитанности. Когда я всякий раз видел как кто-то плохо поступает в делах, тогда я сторонился повторять этот поступок и старался не смотреть на подобных им.

115. У Лукмана Хакима спросили: «Когда человек является плохим?» На это он ответил: «Тот, кто не обращает внимания на то, что люди видят его и считают плохим».

116. У Лукмана Хакима спросили: «Какой человек считается самым терпеливым?» На это он ответил: «Тот, кто не наносит 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, у кого просят добра и он находит, это тот, кто всегда полезен людям».

117. У Лукмана Хакима спросили: «Какова твоя мудрость?» Он ответил: «Я не прошу больше того, что мне достаточно и не обременяю себя тем, что меня не касается».

118. Сын спросил у отца: «О отец мой, какие качества в человеке лучшие?» Лукман ответил: «Религиозность». Сын спросил: «А если два?» Лукман ответил: «Религиозность и богатство». Сын спросил: «А если три?» Лукман ответил: «Религиозность, богатство и скромность». Сын спросил: «А если их четыре?» Лукман ответил: «Религиозность, богатство, скромность и хороший нрав». Сын спросил: «А если их пять?» Лукман ответил: «Религиозность, богатство, скромность, хороший нрав и щедрость». Сын спросил: «А если их шесть?» Лукман ответил: «О сын мой, если в человеке соберутся эти пять качеств, тогда он будет считаться чистым, богобоязненным, для Аллаха другом и освобожденным от сатаны».

119. У Лукмана Хакима спросили: «Каково твое самое надежное знание?» Он ответил: «Оставлять то, что меня не касается».
120. У Лукмана Хакима спросили: «От чего ваше лицо становится некрасивым и отвратительным?» Он ответил: «От рисунков и скульптур (т.е. изображением людей, животных)».
121. Однажды пророк Дауд (да будет ему мир) спросил Лукмана Хакима: «Как ты проснулся утром?» Он ответил: «Я проснулся в руках другого». Пророк Дауд задумался над этими словами и изумился.
122. Передается, что однажды сын Лукмана Хакима спросил его: «Если одно зернышко установить на глубину моря, будет ли о нем знать Всевышний?» На это Всевышний Аллах устами Лукмана ответил: «О сын мой, если что-нибудь не больше веса горчичного зерна схоронится в скале, в небе или в земле, то и тогда наружу извлечет его Аллах. Поистине, Аллах Всезнающ и Всеведущь». (сура «Лукман», аят 16).
123. Однажды Лукман сказал человеку, смотрящему на него: «Если ты смотришь на мои толстые губы, то знай, что из них выходят очень тонкие, мягкие слова. А если ты смотришь на мою черную кожу, то знай, что у меня белое сердце».
124. Катада сказал: «Всевышний Аллах предоставил выбор Лукману Хакиму между пророчеством и мудростью. Вместо пророчества он выбрал мудрость. Когда Лукман спал, к нему пришел Джбриль и оросил его мудростью. Проснувшись утром, Лукман Хаким начал говорить ею».
125. Лукман Хаким сказал: «Побеждай свой гнев благоразумием и свою похоть богобоязненностью».
126. Лукман Хаким сказал: «Будь в нужде почтенным, в ненависти терпеливым, в благополучии благодарным, в намазе смиренным, в даче милостыни быстрым».
127. Лукман Хаким сказал: «Я перетаскивал камни и поднимал железо, но тыжелее, чем долг, ничего не видел. Я ел вкусную пищу и обнимал прекрасных людей, но слаще, чем благополучие, ничего не пробовал».
128. Лукман Хаким сказал: «Поистине, двуличный человек перед Аллахом не будет в безопасности».
129. Лукман Хаким сказал: «Молчание – это мудрость, которую мало надо делать».
130. Лукман Хаким сказал: «Когда ты будешь в намазе, то храни свое сердце. Когда ты будешь есть, то храни свою глотку. Когда ты будешь в чужом доме, то храни свои глаза. 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, совершенном по отношению к другим и забудь о зле, совершенном тебе другими».
131. Лукман Хаким сказал: «Нет большего изнурения для тела, чем веселье».
132. Лукман Хаким сказал: «Слушать проповедь для невежды также трудно, как трудно подниматься по каменистому пути престарелому человеку».
133. Лукман Хаким сказал: «Есть три вида товарищей: мухалиб, мухасиб и мурагиб. Мухалиб – это тот, кто получает от тебя добро и не отвечает тебе тем же. Мухасиб – это тот, кто дает

тебе столько же, сколько получает от тебя. Мурагиб – это тот, кто поддерживает с тобой отношения без всякой корысти».

134. Лукман Хакиm сказал: «Долгое сидение в туалете по нужде приводит к разрыву печени, появлению геморроя, поднимается температура в голове. Когда садишься и встаешь, делай это медленно, не спеша».

135. Лукман Хакиm сказал: «Поистине, долгое одиночество делает мысль ясной. Продолжительная мысль является указателем дороги, ведущей в рай».

136. Лукман Хакиm сказал: «Поистине, среди слов есть такие, которые крепче, сильнее, чем камень, проникновеннее, чем укол иглы, горче, чем терпение, горячее, чем уголь. Сердца людей – это посеы. Сажай в них зорошие слова, если и не все, то некоторые все же дадут всходы».

137. Лукман Хакиm сказал: «Я не нашел ничего тяжелее, чем плохое слово. Оно крепнет в сердце так же, как крепнет железо в воде».

138. Лукман Хакиm сказал: «Гнев умного в его деле, гнев невежды в его деле».

139. Лукман Хакиm сказал: «Самым благоразумным считается тот, кто знает, чем может закончиться дело и поэтому бережется».

140. Лукман Хакиm сказал: «Мягким человеком считается тот, кто прощает тому, кто его обидел и который на зло отвечает добром».

141. Лукман Хакиm сказал: «Не познать трех людей без трех обстоятельств: 1) храброго без сражения; 2) щедрого без нужды; 3) мягкого без гнева».

142. Лукман Хакиm сказал: «Достиг совершенства веры тот, кто обладает тремя чертами: 1) тот, кто доволен и это довольство не приводит к заблуждению; 2) тот, кто, когда разгневан, то его гнев не преступает истину; 3) тот, кто даже когда есть возможность, не берет себе то, что не принадлежит ему».

143. Лукман Хакиm сказал: «Тот, кто полагается на Аллаха и доволен Его предопределением, тот возрождает веру. Его руки и ноги полностью отдаются совершению добра».

144. Лукман Хакиm сказал: «Как нет любви и дружбы между овцой и волком, так же нет ее между благочестивым и порочным».

145. Лукман Хакиm сказал: «Унижение в поклонении Всевышнему Аллаху лучше, чем гордится грехом».

146. Лукман Хакиm сказал: «Умному человеку в семье следует быть как ребенок, а среди людей ему следует становиться мужчиной».

147. Лукман Хакиm сказал: «Не бери знания из-за трех вещей и не бросай их из-за трех вещей. Не обучайся для того: 1) чтобы спорить с кем-то; 2) чтобы хвастаться; 3) чтобы люди хвалили. Не бросай приобретение знаний: 1) чтобы быть аскетом в них; 2) из-за стыда перед людьми; 3) из-за довольства невежеством».

148. Лукман Хакиm сказал: «Ставь людей, которые имеют к тебе отношение в такое положение, при котором они не будут нуждаться в тебе, а ты не будешь нуждаться в них».

149. Лукман Хахим сказал: «Как же людям распростерто то, что обещано. А они спешат к тому, что не обещано (т.е. за что ничего не получают)».

150. Лукман Хахим сказал: «Оставь дело своего брата в лучшем виде, чтобы не пришло от него к тебе плохое».

151. Лукман Хахим сказал: «Я ел очень горькое и проявлял терпение к этому».

152. Лукман Хахим сказал: «Нет добра для тебя в том, чтобы ты учился тому, чего не знаешь, когда ты не поступаешь по тому, что знаешь (т.е. не применяешь свои знания в жизни). И пример этому – человек, который собрал охапку дров, связал их, но не смог поднять, а после этого он еще добавил дрова в эту охапку».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мудрости Лукмана Хахима – это великие и бесценные мудрости, в которых заключены несущая свет высокая мораль и глубокий смысл. Это слова, связывающие человека со Своим Мудрым Творцом и напоминающие об истине 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 бренному миру и соединяют со Всемогущим Создателем. Каждый, кто любит мудрость и назидание, найдет в них много пользы. Они проистекают из сердца, которое пульсировало и билось в пламени правды и искренности, и выходило и 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 со вниманием и искренностью слушать каждую мудрость, высказанную этим человеком.

Мы просим Всемогущего Аллаха, чтобы Он сделал нас из тех людей, которые слушают слова и следуют лучшим из них!