

Шейх Абдулькадир Гейляни

2-Й МАДЖЛИС
(произнесен в медресе 5 дня месяца
Шавваль 545 г. по хиджре – 1150 г.)

Твоя небрежность (*гиббатуха*) по отношению к Аллаху уводит и отдаляет тебя от Него. Отстранись же от этой твоей небрежности до того, как по тебе ударит, унизит тебя и [полностью] завладеет тобой жизнь, [полная] бедствий и скорпионов. [Если] ты не вкусил бедствий, то в твоей жизни не будет недостатка в небрежности. Не радуйся всем тем [состояниям], в которых ты пребываешь, ибо они быстро проходят. Сказал Аллах [в Коране]:

«Тогда они возликовали, радуясь дарованному. Но Мы внезапно наслали на них наказание» (б:44).

Поистине, добиться тех [благ], что есть у Аллаха, можно только с помощью терпения, и поэтому Аллах постоянно повторяет приказание терпеть. Терпение и бедствия не могут сочетаться больше ни в ком, кроме верующего. Любящие [Аллаха] испытываются [бедствиями], проявляют терпение и получают вдохновения для совершения благих дел во время лишений; проявляют терпение, когда к ним вновь приходит [бедствие] от Аллаха. Если бы не терпение, вы бы не видели меня среди вас. Я словно сделан сетью, с помощью которой ловят птиц (поэтому я всегда желаю с вами говорить и тороплюсь к вам). Иногда ночами [я не сплю] и мои глаза открыты, а ноги не знают покоя, [поэтому] днем мои глаза слипаются, однако ноги [будто бы] застряли в сетях; это делается ради вашей пользы, а вы не знаете. Если бы не помощь (*мувафака=тауфик*) Хака, мог ли [вообще] жить в этом городе умный человек и общаться с его жителями, ведь охватили его (этот город) двуличие (*рийа*), лицемерие (*нифак*), несправедливость (*зульм*), сомнения и грехи (*касрат аш-шубха ва-ль харам*), умножилась неблагодарность (*куфран*) Аллаху за Его блага, Его помощь стала использоваться в распутстве и разврате (*аль-фиск ва-ль фуджур*), стало много таких, кто грешен (*иджиз*) у себя дома и [пытается выглядеть] благочестивым (*муттаки*) в своей лавке, кто безбожен [во время] выпивки и [притворяется] праведником, [сидя] на кафедре. Если бы не [одна] норма [шариата], я бы поговорил бы с вами о том, что [вы делаете] в своих домах, но у меня есть фундамент, который нуждается в строительстве; у меня есть дети, нуждающиеся в воспитании; если бы я раскрыл [вам] что-нибудь из того, что я знаю [о вас], мне было бы необхо-

димо расстаться с вами. В том положении, в котором я сейчас нахожусь, мне необходима [духовная] сила пророков и посланников, мне необходимо терпение, которым обладали мои предшественники от Адама и до настоящего времени, я нуждаюсь в божественной силе (*кувват аф-раббанийя*).

О мой Господь! [Одари нас] милостью (*лутф*), [дай нам] помощь и [удостой нас] своего довольства. Амин.

(О дитя!) Ты создан не для того, чтобы вечно пребывать в этом мире и наслаждаться им. Измени же [состояние], в котором ты находишься, откажись от ненавистных для Всевышнего Аллаха вещей (*макарих*). В своей покорности Аллаху ты удовлетворился словами: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его раб и посланник». Однако это не поможет тебе, пока ты прибавляешь к этому что-либо другое. Вера (*иман*) [состоит в] словах и деяниях. Они не будут приняты от тебя и не принесут тебе пользы, пока ты пребываешь в грехах (*ма'аси*), заблуждениях (*зиллат*) и противлении (*мухалифа*) Господу и упорствуешь в этом, оставляешь намаз, пост, садаку и благие деяния. Что в двойном свидетельстве (т.е. Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду расуль Аллах)? Сказав «Нет божества, кроме Аллаха...», ты заявляешь [о своей вере], тебе говорят: «О тот, кто говорит [о своей вере], есть ли у тебя доказательство (*баййина*), каково твоё доказательство?». Повиновение приказам [Аллаха] (*имтисаль аль-амр*), отстранение от запретного, терпение в невзгодах (*сабр 'аля-ль афат*), смирение перед предопределением (*таслим иля-ль кадр*) – [все] это является доказательством такого заявления. И если ты делаешь все это, то твои дела будут приняты не иначе, как [при условии] искренности (*ихлас*) перед Аллахом, и не будут приняты слова, [не подкреплённые] делами, а дела – без искренности

и соблюдения сунны Пророка. Помогите нищим чем-нибудь из своего имущества. Не проходите мимо просящего, ведь вы в состоянии дать ему что-нибудь, будь этого мало или много, соответствуйте Аллаху в Его любви к дарам ('*ата*), и благодарите Его за то, как Он наделил вас всем и дал вам возможность одарять [других]. И горе тебе, если есть просящий, [а ведь это] подарок Аллаха, и ты в состоянии что-то дать ему, как же ты [можешь] отказываться от этого подарка, возвращая его тому, кто его подарил. [Когда ты со мной], ты слушаешь меня и плачешь, но [потом], когда к тебе приходит бедняк, твоё сердце черствеет, что свидетельствует о том, что твои слезы и прослушивание [моих слов] не были искренними ради Аллаха. У меня ты должен слушать сначала тайной (*сирр*), затем – сердцем, [и лишь] потом – органами чувств, в этом благо. Когда ты приходишь ко мне, оставь свои знания, деяния, язык и происхождение (*хасаб ва насаб*), также забыв о своём имуществе и семье, в моих руках ты должен освободиться (букв. обнажиться) от всего, что не есть Аллах (*ма сива аль-Хак*), пока Он не оденет тебя [в одежды] своей милости (*курб ва фадль ва манн*). И если будешь делать так, приходи ко мне, ты станешь подобным птице, которая утром уходит с пустым желудком, а вечером возвращается сытая. Свет сердца [исходит] от света Аллаха (*нуф аль-Хак*), и по этому поводу Пророк САВ говорит:

«Берегитесь проничательности (*фираса*) верующего, ведь он смотрит с помощью света Аллаха».

О грешник (*фасик*)! Берегись верующего и не приходи к нему испачканным нечистотами своих грехов, потому что он видит с помощью света Аллаха то состояние, в котором ты пребываешь, твоё неверие (*ширк*) и лицемерие (*нифак*), видит твои дурные дела, скрытые под одеждой, ви-

дит [всю] твою гнусность и позор. Кто не видит спасшегося (т.е. праведника), сам не спасется. Ты состоишь из одной похоти (*анта хавасун*), и должен общаться с [такими же] похотливыми.

Один из присутствующих задал вопрос Шейху Абдулькадиру Гиляни: «Доколь может продолжаться эта слепота?». Шейх Абдулькадир Гиляни ответил: «До тех пор, пока ты не придешь к врачу и не положишь голову на его порог, будешь думать о нем только хорошее и устранишь из своего сердца [всякий] навет на него, возьмешь своих детей и сядешь у его двери, станешь терпеть горечь его лечения, тогда сойдет с твоих глаз слепота. Унизься перед Аллахом, забудь о своих насущных потребностях ради Него, и не делай никакого дела ради себя... Закрой [для себя] двери творения и открой двери между собой и Аллахом, признай свои грехи, проси у Него прощения за свои прегрешения (*таксир*), будь уверен, что никто не может причинить вред или пользу, дать что-то или помешать, кроме Него, тогда спадет слепота с глаз твоего сердца и придет прозрение и проницательность.

(О дитя!) Достоинство не в грубости твоей одежды и пищи, а в умеренности (*зухд*) твоего сердца. [Истинный] праведник сначала наденет рубище (*суф*) внутри себя, а затем наденет его снаружи, он наденет его на свою тайну, свое сердце, свой нафс, свои члены, пока не покроются они все в рубище, [тогда] придет (т.е. будет подана ему) рука сострадания, милости и благодеяния, она изменит его бедственное положение, снимет с него черные одежды и переоденет его в одежды радости; превратит бедствие (*накма*) в благо (*ни'ма*), ненависть (*бигда*) - в радость (*фарха*), беспокойство (*хауф*) - в безопасность, отдаление - в близость, а нищету - в богатство.

(О дитя!) Принимай свою долю

(*танаваль аль-аксам*) с умеренностью (*зухд*), а не желанием (*рагба*). Не сравнятся тот, кто берет свое пропитание и плачет, и тот, кто берет свою долю и смеется; ешь причитающееся тебе и будь сердцем с Аллахом, [в таком состоянии] ты будешь в безопасности от зла (этой еды); если ты принимаешь еду из рук врача - это лучше, чем если ты ешь один то, о происхождении чего не знаешь. Ваши сердца ожесточились [настолько], что от вас ушло доверие [друг другу] (*аманат*), от вас ушло милосердие [по отношению к друг другу], нормы шариата [были даны] вам в качестве залога (*аманат*), но вы откинули их в сторону; позор тебе, если ты не считаешь необходимым для себя [сохранение] залога, если так [будет дальше продолжаться], то на твои глаза ляжет пелена, на твои руки и ноги падет паралич, и Аллах закроет для тебя двери своей милости, Он внушит сердцам своих творений ненависть (*касават*) к тебе, и преградит для тебя [проявления] их щедрости (*'ата*). Берегите свои головы перед [мощью] Аллаха, берегитесь Его, ибо Его хватка крепка и мучительна, Он достанет вас в самом безопасном месте, в самом добром здравии, в вашем высокомерии и заносчивости (*мин ашификум мин батафикум*). Бойтесь Его, ибо Он - Повелитель небес и Повелитель земли. Стремитесь своей благодарностью сохранить Его благодеяния, принимайте Его повеления и предостережения с послушанием и покорностью, встречайте бедствия с терпением, а блага - с благодарностью, были те, кто предшествовал вам, из числа пророков и посланников [Аллаха], праведников, [которые] благодарны в милости (*на'м*) [Аллаха] и терпеливы в [Его] гневе (*накм*). Покиньте трапезу (букв. встаньте из-за стола) грехов и ешьте за столом покорности. Не преступайте грани (*ихфазу худудаху*), если к вам при-

шло облегчение (*йусф*), то благодарите Его, а если к вам пришло бедствие (*усф*) – раскаивайтесь в своих грехах и отчитывайте свои души (*накашу анфу-сакум*), ведь Аллах не притесняет своих рабов, представляйте (букв. поминайте) смерть и все, что [следует] за ней, поминайте Господа, как вы будете отчитываться перед Ним и как Он будет смотреть на Вас. Пробудитесь, до коль будет [продолжаться] этот сон, это невежество и сомнение, [погруженность] в ложь (*тараддуд фи-ль батыль*), существование вместе с нафсом, страстями и [дурными] привычками? Почему вы не вели себя в соответствии с поклонением Хаку и подчинением шариату? Поклонение – это оставление [дурной] привычки. Почему вы не последовали примеру Корана и пророческим изречениям (*калам ан-нубувват*).

(О дитя!) Не общайся с людьми, [пока в тебе есть] слепота, невежество, нерадивость и сон, общайся с ними, [когда в тебе есть] пронизательность, знание и бдительность (*йакза*). Если видишь в них нечто похвальное, следуй за этим, а если видишь в них то, что тебе ненавистно, отстранись от этого [сам] и отстрани их. В общем, вы пребываете в нерадении (*гафлат*) относительно Хака, вы должны быть бдительными с Ним, вам нужно ходить в мечеть и совершать множество благословений (*кафрат ас-салят*) в адрес Пророка (САВ), который сказал:

«Если с неба низвергнется огонь, то не спасется никто, кроме [постоянных] посетителей мечетей (*ахль аль-масаджид*)».

Если вы совершаете намаз небрежно, то ваш намаз утрачивает связь с Аллахом, о чем Пророк (САВ) говорит:

«Раб ближе всего к своему Создателю, когда находится в состоянии земного поклона».

Позор тебе, сколько [ты еще можешь] искать [для себя] объяснения (*тавил*)

и разрешения (*рухси*) (букв. оправдывать свои поступки и искать легких путей), [ведь] стремящийся к объяснению (букв. ищущий легких путей) (*мутавиль*) является предателем (*гадиф*). Позор нам, если бы мы исполнились решимости (*'азима*), связали себя [узами] единодушия (*та'аллякна би-ль иджима*), были искренними в своих поступках, то мы [сразу же] получили бы спасение от Хака. Как [случилось], что, когда мы [стали] искать [для себя] легких путей, решимость ушла [от нас] и ушли обладатели [решимости], это не время решимости (*'азаим*) – это время послаблений (*рухас*), время двуличия (*рийа*), лицемерия (*нифак*) и приобретения имущества несправедливым путем (*ахз аль-амваль бигайфи хакк*). Стало много тех, кто совершает намаз, постится, отправляется в хадж, выплачивает закят и совершает благие дела ради людей (*хальк*), а не ради Творца (*Халик*). В этом мире самые великие дела творятся среди людей, но без Творца (*фи-ль хальк биля Халик*). Все вы мертвы сердцем и живы в своих нафсах и страстях (*ахвийа*), желаете этого мира (*дунья*). Оживление сердца [состоит] в оставлении людей (*хурудж мин аль-хальк*) и пребывании с Аллахом (*кийам ма'а-ль Хак*) с точки зрения смысла, поскольку на этой стоянке (*макам*) внешняя форма (*суфа*) не имеет значения; оживление сердца в подчинении приказам Аллаха и отстранении от запрещенного Им, терпение ради Аллаха в бедах и превратностях судьбы (*акдийа ва акдаф*).

(О дитя!) Предай себя Аллаху в том, что предопределено Им, после чего будь вместе с Ним. Это дело нуждается в фундаменте, а только потом в [самом] здании, не переставай [совершать усилия] для этого все время, и ночью, и днем. Жаль тебя! Размышляй в своих делах, [ибо] размышление (*тафакхур*) – [одно] из деяний сердца, и если ты увидишь в этом благо для

Мыслители ислама

себя, то благодари Аллаха, а если видишь в этом для себя зло, то раскайся перед Ним. Благодаря этому самому размышлению оживает сердце и умирает твой шайтан. Поэтому было сказано: «Один час размышления лучше, чем целая ночь поклонения (*кийам*).

О умма Мухаммада! Благодарите Аллаха, ведь Он принимает ваши деяния, которых мало по сравнению с деяниями тех, кто предшествовал вам. Вы (т.е. ваша община) самые последние, но вы [будете] первыми в Судный день (вы будете воскрешены раньше других). Тот, кто был среди вас праведным, подобного ему больше нет [в других общинах], вы – правители (*ума-*

фа), а другие общины – [лишь] паства (*ра'ийа*). [Пока] ты сидишь в доме своего нафса, своего желания и природного начала (*таб'*), ты не справишься [в лучшую сторону], пока ты споришь с людьми, [домогаясь] их имущества своим лицемерием и смутой, не будет тебе выздоровления. Пока ты питаешь страсть к этому миру – не будет тебе выздоровления. Пока ты привязываешь свое сердце к чему-то, помимо Аллаха – не будет тебе выздоровления.

О Аллах! Дай нам выздоровления вместе с Тобой (*арзукна сыххатака ма'ика*) и дай нам блага в этой жизни и в жизни следующей и сохрани нас от мук ада. (*Амин!*)