

ИЗ СОБРАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
“РИСАЛЕ-И НУР”

МУДРОСТЬ БОЛЕЗНИ

БАДИУЗЗАМАН
САИД НУРСИ

Название в оригинале / Original Adı:

**Risale-i Nur Külliyyatından
HASTALAR RİSALESİ**

(RUSÇA TERCÜMESİ)

Перевод с турецкого / Mütercim:

Muhammed Tahir

www.ru-nur.com

ENVÂR NEŞRİYAT SAN. TİC. A.Ş.
www.envarnesriyat.com

Cerrahpaşa Mh. Tütüncüzade Sk. No:15 34098 - Fatih / İSTANBUL
+90 212 514 4444
Sertifika no: 44445

Все права на издание, включая перепечатывание в целом и частично,
сохраняются за издательством "Envâr Neşriyat".

Bu eserin, tamamen veya kısmen tüm telif hakları "Envâr Neşriyat"a aittir.
Envâr Neşriyat bir Hizmet Vakfı kuruluşudur.

© İSTANBUL - 2024

Второе Издание / İkinci Baskı

ISBN : 978-975-990-403-6

Neşir - Baskı - Cilt

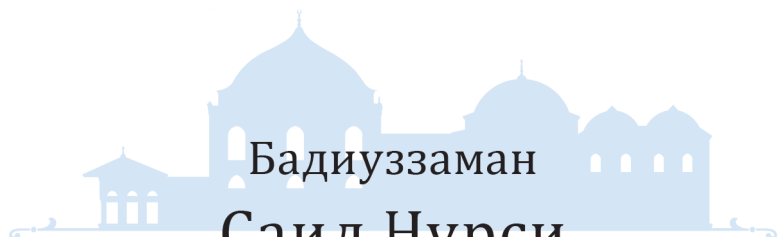
İMAK BASIM YAYIN A.Ş.

Akçaburgaz Mh. 137. Sk. No: 12
Esenyurt / İstanbul - tel: 444 62 18

Sertifika no: 71320

Из собрания произведений
«РИСАЛЕ-и НУР»

МУДРОСТЬ БОЛЕЗНИ

Бадиуззаман
Саид Нурси

Sinan Paşa Medresesi 1594

Скачать аудиокнигу:

Sinan Paşa Medresesi 1594

Двадцать пятое Сияние

— Двадцать пять лекарств —

*Это «Сияние» написано как лечеб-
ное средство, утешение, духовный
рецепт и пожелание больному
скорейшего выздоровления.*

Напоминание и извинение

Этот духовный рецепт написан в краткие сроки, быстрее всех прочих написанных нами тем⁽¹⁾. Из-за отсутствия времени на внимательное чтение и проверку, это *рисале*, в отличие от других, было прочитано бегло и всего один раз, то есть осталось, по сути, в черновом варианте. Дабы не исказить естественно пришедшие в сердце мысли внесением исправлений и приданием красоты слогу, мы решили не редактировать этот текст. Просим читателей, в особенности тех, кто болен, не сердиться на некоторые некрасивые высказывания, тяжёлые слова и выражения. Пусть помянут меня в своих молитвах.

1 Это рисале было написано в течение четырёх с половиной часов.

да
Рушту

да
Рефет

да
Хусрев

да
Саид

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
 رَاجِعُونَ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ *
 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

В этом «Сиянии» вкратце представлены двадцать пять «лекарств», которые могут принести пользу и стать настоящим утешением для несчастных и больных, составляющих десятую часть человечества.

ПЕРВОЕ ЛЕКАРСТВО

О несчастный человек, подвергшийся болезни! Не тревожься и терпи! Твой недуг является для тебя не болезнью, а своеобразным лекарством. Ибо жизнь — это капитал, который постепенно уходит; если у него не будет плодов, то он пропадёт. Покой же и беспечность ведут к тому, что жизнь проходит очень быстро. Болезнь увеличивает капитал твоей жизни и, препятствуя ощущению быстротечности жизни, как бы продлевает её, а принеся свои плоды — уходит. Таким образом, указывая на продление жизни по причине болезни, общеизвестная

поговорка гласит: *«Время тягот длится долго, время радостей — быстротечно».*

ВТОРОЕ ЛЕКАРСТВО

О нетерпеливый больной! Терпи, а вернее, благодари Всевышнего Аллаха! Твоя болезнь может обратить минуты жизни в часы поклонения Всевышнему. Ведь существует два вида поклонения: один из них — установленное поклонение, то есть такие известные обряды поклонения, как намаз, молитва и т.д.; другой вид — неустановленное поклонение, выражающееся в том, что человек, подвергшийся беде, посредством болезней и тягот чувствует свою беспомощность и слабость, взывает к своему Милостивому Творцу и тем самым удостоивается совершения чистого, искреннего, духовного поклонения. Достоверный хадис гласит, что для верующего жизнь, прошедшая в болезни, при условии, что он не сетовал на Аллаха, считается поклонением. Даже одна-единственная минута болезни, для некоторых терпеливых и благодарных Творцу людей, обращается в целый час поклонения, а для некоторых совершенных людей — в целый день поклонения Творцу, что подтверждено достоверными хадисами и верными духовными открытиями. Так не жалуйся же на болезнь, которая превращает каждую минуту твоей жизни в тысячу минут и позволяет тебе обрести долгую жизнь, но при этом благодари Всевышнего!

ТРЕТЬЕ ЛЕКАРСТВО

О невыносимый больной! О том, что человек пришёл в этот мир не для того, чтобы получать удовольствия и наслаждаться, свидетельствуют беспрестанный уход явившихся в этот мир, старение молодых, постоянные гибель и разлука. К тому же, человек, будучи самым совершенным, высшим среди живых существ, самым богатым с точки зрения способностей, будучи даже главой всех живых созданий, из-за мыслей о былых удовольствиях и о предстоящих тяготах живёт, в сравнении с животными, очень беспокойной, горестной жизнью. Стало быть, человек явился в этот мир не для того лишь, чтобы красиво жить и проводить свою жизнь в удовольствиях и наслаждениях. Человек, в руках которого — великий капитал, пришёл сюда для торговли, для того, чтобы трудиться здесь ради счастья вечной, постоянной жизни. Этим капиталом, предоставленным ему в распоряжение, является сама жизнь. Если не будет болезней, здоровье приведёт к беспечности, покажет этот мир прекрасным, заставит забыть Иной мир и не вспоминать о смерти и могиле, приведёт к пустой трате капитала жизни на развлечения и удовольствия. Болезнь же сразу открывает глаза, говорит человеку и его телу: ***«Ты не бессмертен и не предоставлен самому себе, у тебя есть предназначение. Откажись от своей гордыни, подумай о своём Творце, знай, что уйдёшь в могилу, и будь готов к этому!»***

Таким образом, с этой точки зрения болезнь является верным советником и пробуждающим наставником. Следует не жаловаться на неё, но благодарить Творца за неё. Если же станет очень тяжело, нужно просить терпения у Всевышнего...

ЧЕТВЁРТОЕ ЛЕКАРСТВО

О жалующийся больной! Ты не вправе жаловаться, но вправе благодарить и терпеть. Ибо твоё тело, вместе с его органами и инструментами, не является твоим имуществом. Ты ведь не создал его и не приобрёл в какой-нибудь мастерской! Стало быть, оно принадлежит Другому. Его Хозяин распоряжается в Своём владении так, как пожелает. Как изложено в «Двадцать шестом Слове», некий богатый, искусный мастер, дабы явить своё прекрасное искусство и свои ценные богатства, выбрав в качестве модели некоего бедного человека, за определённую плату и всего на один час оденет его в украшенное драгоценностями и весьма мастерски сшитое одеяние. Он будет работать над ним. Дабы показать многообразие своего удивительного искусства, он будет видоизменять это одеяние, где-то укорачивать его, где-то удлинять и т.д. И будет ли прав этот жалкий человек, труд которого оплачивается, если скажет тому мастеру: «Ты утруждаешь, утомляешь

меня, веля то замереть, то повернуться вправо или влево, то пройти из стороны в сторону. Ты портишь мою красоту, укорачивая это одеяние, которое мне к лицу»?! Может ли он сказать, что мастер обошёлся с ним жестоко, несправедливо?

Так вот, о заболевший человек! Подобно этому примеру, Могущественный Творец надел на тебя телесную «одежду», украшенную такими светлыми органами чувств, как глаза, уши, разум, сердце. И чтобы показать проявления своих Прекрасных Имен, Он изменяет твоё состояние, твоё положение. И также, как, к примеру, посредством голода ты узнаёшь Его имя *ар-Раззак* (Кормилец), посредством своей болезни ты познаёшь Его имя *аш-Шафи* (Исцеляющий). Из-за того, что болезни, тяготы показывают проявления некоторых Его имён, в них скрыты сияния мудрости и лучи милости, и в этих лучах таится много прекрасного. Если откроется завеса, то за ужасающей и отталкивающей болезнью ты обнаружишь приятные, прекрасные смыслы...

ПЯТОЕ ЛЕКАРСТВО

О подверженный болезни человек! В это время я на собственном опыте убедился, что для некоторых болезнь является некой Божественной милостью, неким Божественным даром. В течение прошедших

восьми-девяти лет со мной по поводу своей болезни встречались некоторые молодые люди, чтобы я, хоть я того и не достоин, помолился за них. Я обратил внимание на то, что все болеющие молодые люди, которых я видел, в сравнении с другими молодыми начинают задумываться об Ином мире. Они не опьянены молодостью. В определённой мере они избавляются от животных страстей, сокрытых в беспечности. И я, обращая на это внимание, напоминал им, что их болезни, которые им под силу вынести, являются некой Божественной милостью. Я говорил каждому из них: «Друг мой, я не против твоей болезни. Она не вызывает во мне сострадания и желания помолиться за тебя. Старайся терпеть до тех пор, пока болезнь в полной мере не пробудит тебя, а затем, когда она исполнит своё назначение, Милостивый Творец дарует тебе исцеление, если на то будет воля Его». Также, я говорил: «Часть твоих сверстников, будучи здоровыми, впадают в беспечность, оставляют намаз, не думают о смерти и забывают Создателя, мнимыми и быстротечными наслаждениями мирской жизни вредя своей будущей бесконечной, вечной жизни, и даже разрушая её. Ты же, благодаря своей болезни, видишь могилу — место, куда непременно попадёшь, — а также иные вечные места, находящиеся за могилой, и действуюешь в соответствии с этим. Следовательно, для тебя болезнь — здоровье, а для части твоих сверстников здоровье — болезнь...»

ШЕСТОЕ ЛЕКАРСТВО

О больной человек, жалующийся на боль! Прошу тебя подумать о прошедшей жизни и вспомнить счастливые, приятные дни, а также тяготы и боль. Непременно, твоё сердце или твой язык скажет либо: «Слава Аллаху» (*Альхамдулиллах*), либо: «Ах, как жаль!» Обрати внимание на то, что воспоминания о прошедших несчастьях и боли теперь, по истечении времени, приносят тебе духовное удовольствие, и твоё сердце говорит: «Слава Аллаху!» Ведь уход боли — это удовольствие. Покидая тебя, боль оставляет в душе некую усладу, которая при воспоминании о ней даёт о себе знать, наполняет душу радостью и напоминает о благодарности. А сожаление твоё, выражаемое словами: «Ах, как жаль!», вызвано наслаждениями и приятными моментами прошлого, которые, уходя, оставляют в твоей душе некую непроходящую боль, вырывающуюся наружу при воспоминании о тех временах и приносящую с собой сожаление и тоску.

Поскольку порой один день недозволенного [Божественными законами] наслаждения заставляет целый год испытывать духовные страдания, поскольку временное, вызванное одним днём болезни, страдание приносит много дней духовного наслаждения в результате воздаяния, а также поскольку уход этой болезни приносит духовное наслаждение от избавления от неё, подумай о

плодах своей временной болезни, о сокрытом в ней воздаянии, затем скажи: «И это пройдёт!», — и вместо жалобы возблагодари Творца.

ШЕСТОЕ ЛЕКАРСТВО⁽¹⁾

О мой друг, страдающий от болезни и думающий о мирских удовольствиях! Будь этот мир постоянным, не будь на нашем пути смерти, не дуй ветры разлук и утрат, не будь в будущем, таящем в себе трудности и бури, духовных зим, я бы вместе с тобой сожалел о твоём положении. Но однажды этот мир скажет нам: «Давай на выход!», — не обращая внимания на наши причитания. И покуда он не изгнал нас, нам необходимо, следуя предупреждению этих болезней, отказаться от любви к нему! И покуда он не покинул нас, мы должны стараться сердцем отстраниться от него... Болезнь, напоминая нам об этом смысле, говорит: «Твоё тело — не из камня и стали. Оно — из различных веществ, в любой момент готовых к распаду. Так откажись от своей гордыни, пойми своё бессилие, узнай своего Властелина! Познай своё предназначение и осознай цель своего пребывания в этом мире». И поскольку мирские

1 Поскольку это «Сияние» приходило в сердце естественным образом, на *шестой ступени* было написано два «лекарства». Дабы не вредить естественности, мы оставили всё как есть, не стали менять, думая о том, что, возможно, в этом есть некий секрет.

удовольствия, наслаждения непродолжительны, а недозволенные удовольствия, к тому же, полны огорчений и грехов, то не плачь из-за того, что ты лишился этих удовольствий по причине болезни, думай о духовном поклонении и о воздаянии, таящемся в болезни, стараясь получить наслаждение.

СЕДЬМОЕ ЛЕКАРСТВО

О человек, лишившийся радости здоровья! Твоя болезнь не портит радость здоровья, дарованного Всевышним, а, напротив, даёт вкусить эту радость, умножает её. Ибо что-либо продолжительное, нечто, длящееся долго, теряет своё воздействие. Знатоки истины единогласно говорят:

إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا

«Все познаётся в сравнении». К примеру, без темноты невозможно понять, что такое свет и не познать его радости, без холода не почувствовать тепла и не насладиться им, без голода пища не принесёт удовольствия, без жажды вода не подарит улады, без недуга не познать благополучия, а без болезней здоровье не доставит радости.

Поскольку Мудрый Творец (аль-Фатыр аль-Хаким) желает дать человеку ощутить многообразие своей милости, дать ему вкусить все виды своих благ и даров, желает побудить человека к благодарности,

о чём свидетельствует то, что Он снабдил человека множеством различных инструментов и органов, способных вкусить и познать бесчисленное множество разнообразных благ и даров в этом мире, то, вне сомнения, подобно тому как Он дарует здоровье и хорошее самочувствие, так же Он даст человеку болезни и недомогание. Спрашиваю тебя: если бы болезнь не коснулась твоей головы, твоих рук или твоего желудка, благодарил ли бы ты Всевышнего за такой сладкий, приятный Божественный дар, как здоровье головы, рук или желудка? Очевидно, что ты не только не благодарил бы Всевышнего, но и не задумался бы, бездумно потратив своё здоровье в беспечности и даже в распутстве!

ВОСЬМОЕ ЛЕКАРСТВО

О болеющий человек, думающий о своей вечной жизни! Болезнь словно мыло очищает от грязи грехов. Согласно достоверному хадису, болезни являются искуплением грехов. Также, в хадисе сказано, что подобно тому, как тряска дерева сбрасывает с него плоды, так же и дрожь больного верующего сбрасывает с него грехи. В вечной жизни грехи являются бесконечными недугами, а в этой жизни — духовными болезнями сердца, совести и души. Проявляя терпение и воздерживаясь от жалоб, посредством этой временной болезни ты избавляешься от очень многих вечных болезней. Если

же ты не беспокоишься о своих грехах и не знаешь об Ином мире, не знаешь Всевышнего Творца, то в тебе кроется ужасная болезнь, которая в миллион раз страшнее твоей незначительной болезни! Тебе следует сокрушаться из-за этого! Ведь твоё сердце, твоя душа и ты сам связаны со всем, что есть в этом мире, и эти связи, разрываясь из-за постоянных разлук и потерь, наносят тебе бесчисленные раны. Особенно из-за того, что ты не знаешь о мире Ином, ты представляешь смерть как уничтожение навечно, и поэтому ты — будто бы обладатель больного, израненного тела размером с целый мир. Таким образом, в первую очередь тебе необходимо найти действенное лекарство, полностью исцеляющее твоё огромное духовное тело от многочисленных болезней и ран, и исправить своё убеждение. Таким лекарством является вера (*иман*), а самым коротким путём обретения этого лекарства является познание могущества и милости Всемогущего Творца, которое возможно посредством твоего бесилия и слабости, показанных тебе этой материальной болезнью, разорвавшей завесу беспечности.

Да, над тем, кто не знает Творца, нависает множество бед. Но мир того, кто познал Его, наполнен светом и духовной радостью, которую он чувствует в зависимости от силы своей веры. От духовной радости, исцеления, наслаждения, исходящих от этой веры, растают и исчезнут огорчения от незначительных материальных болезней.

ДЕВЯТОЕ ЛЕКАРСТВО

О болеющий человек, ведающий своего Творца! Боль и страх во время болезни исходят от того, что болезнь порой становится причиной смерти. Из-за того, что внешне, на взгляд беспечности, смерть представляется ужасной, болезни, которые могут стать её причиной, тревожат и вызывают страх.

Во-первых, знай и веруй в то, что час смерти предопределён и неизменен. Умирали здоровые, проливавшие слёзы у изголовья тяжелобольных, в то время как сами больные излечивались и продолжали жить...

Во-вторых, смерть не так страшна, как выглядит на внешний взгляд. Благодаря свету, данному Мудрым Кораном, во многих трудах «Рисале-и Нур» мы твёрдо, несомненно доказали, что смерть для верующего — это освобождение от бремени прижизненных обязанностей и от поклонения, которое в этом мире испытаний является своего рода предписанным обучением, это возможность воссоединиться со своими друзьями и близкими, из которых девяносто девять из ста ушли в Иной мир, это возвращение на свою подлинную Родину и на вечные земли блаженства, это своего рода приглашение войти в райские сады, покинув темницу сего мира, а также это некая очередь за вознаграждением, даруемым человеку милостью и щедростью Милосердного (*ар-Рахим*) Творца за его служение.

Поскольку, с точки зрения истины, сущность смерти такова, её нужно воспринимать не с ужасом, а, напротив, как начало милости и блаженства. К тому же, боязнь смерти у некоторых праведных людей исходит не от страха перед кончиной, а от стремления совершить ещё больше добрых дел в течение жизни. ***Да, для верующих смерть — врата Милости, а для заблудших — пучина вечного мрака.***

ДЕСЯТОЕ ЛЕКАРСТВО

О напрасно беспокоящийся больной! Тебя тревожит тяжесть твоей болезни. Это волнение усиливает твоё недомогание. Если хочешь облегчить свой недуг, старайся не переживать, а думай о пользе своей болезни, о награде за неё и о том, что она быстро пройдёт. Оставив своё беспокойство, вырви свою болезнь с корнем. Да, беспокойство удваивает болезнь: помимо материальной болезни оно порождает в твоём сердце болезнь духовную, и материальная болезнь, основываясь на ней, будет продолжаться. Если же ты, благодаря упованию, покорности, мыслям о мудрости, таящейся в болезни, перестанешь беспокоиться, тогда будет вырван один из главных корней той телесной болезни, и она ослабнет, отчасти пройдёт. Ведь из-за мнительности незначительная телесная болезнь по причине переживаний может обостриться в десять раз, а с

уходом этих переживаний уходят и девять десятых болезни. Кроме того, что беспокойство усиливает болезнь, оно выступает в качестве упрёка в адрес Божественной мудрости, оно подвергает критике Божественную милость, будто бы жалуется на Милосердного (*ар-Рахим*) Творца. Поэтому, ввиду беспокойства человек получает противоположное желаемому — его болезнь усиливается. Да, как благодарность умножает дары и блага, так и жалоба усиливает болезни, страдания.

К тому же, беспокойство само по себе является своего рода болезнью. Лекарством от него является знание мудрости, смысла болезни. Поскольку ты понял её мудрость и пользу, то нанеси этот бальзам на своё беспокойство и исцелись. Вместо жалоб и сожалений проявляй надежду и говори:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

«Хвала Всевышнему в любом состоянии!»

(«Альхамду лилляхи 'аля кулли халь»)

ОДИННАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О нетерпеливый болеющий брат! Болезнь приносит тебе не только сиюминутную боль, но и духовное наслаждение оттого, что часть её — от начала до сегодняшнего дня — прошла, оставив после себя воздаяние. А поскольку часть болезни, время

которой придёт за этим днём и даже за этим часом, ещё не наступила, то, разумеется, не наступила и боль. Если же нет боли, то нет и причины для беспокойства. Из-за твоей ошибочной мнительности теряется терпение. Время болезни, существовавшее до сего дня, позади, а вместе с ним позади и боль. Осталось лишь воздаяние за неё и удовольствие от её ухода. И неразумно огорчаться и проявлять нетерпение по этому поводу вместо того, чтобы обретать пользу и радость. Будущие дни ещё не настали. И уже сейчас, думая о ещё не наступивших днях, болезни и боли, страдать из-за этого и терять терпение, представлять существующим то, чего нет, — это ли не глупость?! Поскольку время болезни, прошедшее до этого часа, доставляет радость, и поскольку времени, которое наступит вслед за этим, ещё нет, и нет болезни, нет боли, то не расточай направо и налево (на минувшее и грядущее. — Прим. пер.) силу терпения, дарованную тебе Всевышним, взамен сосредоточив её на противодействии боли этого часа. Скажи: «Йа Сабур!», — и терпи.

ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О человек, лишённый поклонения и молитв (*вирдов*) по причине своей болезни и сожалеющий об этом! Знай, что, исходя из хадисов, известно: богобоязненный верующий, по причине болезни

лишённый возможности выполнять постоянно совершаемую им молитву (*virḍ*), всё равно получит воздаяние за неё во время этой болезни, и больному, который, по мере возможности, с терпением и упованием на Всевышнего выполняет фарзы (обязательные к исполнению религиозные предписания. — Прим.пер.), болезнь в это тяжкое для него время восполнит, причём в искренней форме, [необязательные] предписания *сунны*.

Кроме того, болезнь даёт человеку прочувствовать свою беспомощность, слабость и совершить молитву на языке этой беспомощности, этой слабости своим состоянием или словом. Всемогущий Творец наделил человека бесконечной беспомощностью и безграничной слабостью с тем, чтобы он постоянно обращался к своему Создателю, искал у Него прибежища.

قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

Согласно смыслу этого аята, гласящему, что нет от людей прока, если они не взывают ко Всевышнему, мудростью сотворения человека и причинной его ценности является его искренняя молитва, обращение к своему Творцу (*du'a*). И болезнь — одна из причин искреннего обращения к Создателю. Посему, с этой точки зрения следует не жаловаться, а благодарить Аллаха, и с обретением здоровья не перекрывать источник искренней мольбы, открытый болезнью.

ТРИНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О несчастный человек, жалующийся на болезнь! Для некоторых людей болезнь является важной сокровищницей, драгоценным Божественным даром, и у каждого болеющего есть возможность воспринимать свою болезнь таким образом.

Никому не дано знать о смертном часе. Всевышний сокрыл его по мудрости Своей, дабы избавить человека от безнадёжного отчаяния и уберечь от полной беспечности, чтобы человек, таким образом, пребывал меж страхом и надеждой, сохранив для себя и этот мир, и мир Иной. Поскольку приход смерти возможен в любое время, то если она застигнет человека в беспечности, это может нанести значительный урон его вечной жизни. Болезнь же прогоняет беспечность, заставляет размышлять об Ином мире, позволяет вспомнить о смерти, и человек, таким образом, готовится к этому. Порой болезнь приносит такую пользу, что за двадцать дней человек достигает настолько высокой духовной степени, которой ему не достичь и за двадцать лет! К примеру, в числе наших друзей были двое молодых людей, да смилуется над ними Аллах! Одним из них был Сабри из селения Илама, другим — Везирзаде Мустафа из селения Исламкёй. Я с удивлением замечал: вопреки тому, что в среде моих учеников они были теми, кто не владел письмом, в искренности и в служении вере

они были впереди всех. Мудрость этого была мне неизвестна. И лишь после их смерти я понял, что оба они серьёзно болели. Благодаря болезни они, в отличие от остальных молодых, пребывающих в беспечности и оставивших основные предписания веры, находились в состоянии богобоязненности, в ценном служении вере, находились в положении, выгодном для предстоящей вечной жизни. Ин ша Аллах, тяготы их двухлетнего недуга послужили основанием для миллионов лет блаженства вечной жизни! Теперь я понимаю, что молитва, с которой я обращался ко Всевышнему, прося для них здоровья, в отношении мирской жизни стала для них своего рода *баддуа*. Но, даст Бог, эта моя молитва была принята для их благополучия в Ином мире.

И, согласно моему убеждению, эти молодые люди обрели такую пользу, которую возможно обрести лишь за десятилетие благочестивой жизни. Если бы они, подобно некоторым молодым людям, полагались бы на собственное здоровье и молодость, предавались бы беспечности и распутству, и если бы смерть застигла их в этом грязном греховном состоянии, то вместо этого светлого клада они сделали бы свою могилу логовом скорпионов и змей.

Поскольку болезни несут такую пользу, то необходимо не жаловаться на них, а, с упованием, терпением и даже благодарностью положиться на Божественную Милость.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О больной, чьи глаза покрылись пеленой! Если ты узнаешь, какой свет и духовное зрение имеются для верующего человека под пеленой, покрывшей его глаза, то сто тысяч раз возблаговаришь Милосердного (*ар-Рахим*) Творца.

Для объяснения этого лекарства расскажу об одном случае. Однажды тётя Сулеймана из селения Барла, восемь лет помогавшего мне с совершенной преданностью и ни разу не огорчившего меня, потеряла зрение. Эта благочестивая женщина, которая была чрезмерно благого мнения обо мне, остановила меня у дверей мечети и попросила: «Помолись, чтобы ко мне вернулось зрение». И я, сделав благочестие этой благословенной и блаженной женщины своего рода заступничеством в моей молитве, обратился ко Всевышнему: «О Господи! Ради её благочестия верни ей зрение!» На второй день из города Бурдур приехал глазной врач, и к ней вернулось зрение. Однако через сорок дней она вновь ослепла. Это очень огорчило меня. Я много молился. *Ин ша Аллах*, моя молитва (*дуа*) была принята Всевышним для её Будущей жизни. Иначе, эта молитва ошибочно стала бы для неё своего рода *баддуа*, поскольку жить ей оставалось сорок дней. Спустя сорок дней — да смиляется над ней Аллах! — она умерла.

Таким образом, вместо сорока дней взгляда жалостливыми очами старости на унылые сады

Барлы, эта женщина в своей могиле удостоилась сорока тысяч дней созерцания райских садов! Ведь её вера была сильна, а её благочестие — непоколебимо. Да, если верующий лишился зрения, и, будучи незрячим, вошёл в могилу, то, в зависимости от своей степени, он намного больше, чем другие умершие, сможет созерцать светлый мир. В этой жизни мы многое видим, а слепые верующие — не видят этого. В могиле же эти слепые, при условии, что они покинули сей мир с верой, будут видеть больше, чем остальные умершие. Словно глядя через бинокль, достигающий самых отдалённых мест, они в своей могиле, в зависимости от своей степени, будут созерцать сады Рая.

Так вот, такие светлые глаза, которые, находясь под землёй, будут видеть Рай над небесами, ты сможешь найти, посредством терпения и благодарности Всевышнему, под пеленой своих глаз. А глазным врачом, который удалит эту пелену с твоих глаз и подарит такой взгляд, является Мудрый Коран.

ПЯТНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О стонающий больной! Не сожалея, глядя на внешнюю сторону своей болезни, но обратись к её сути, и с облегчением вздохни! Ведь если бы болезнь по своей сути не была бы чем-то благим, тогда Милосердного (*ар-Рахим*) Творец не посылал

бы болезни Своим любимейшим рабам. Между тем, в достоверном хадисе говорится:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوَّلِيَاءُ الْأَمْثَلُ
فَالْأَمْثَلُ - أَوْ كَمَا قَالَ -

то есть больше всех подвергались бедам и трудностям самые лучшие, самые совершенные из людей. Прежде всего, Пророк Айюб (*мир ему*), затем иные пророки (*мир им*), праведники (*аулия*), благочестивые люди смотрели на испытываемые ими болезни как на искреннее поклонение, как на подарок Милосердного (*ар-Рахим*) Творца, и с терпением благодарили Всевышнего. Они воспринимали болезнь как своего рода хирургическую операцию со стороны милости Милосердного Творца.

О стонающий больной! Если желаешь присоединиться к этой светлой веренице людей, терпи и благодари Всевышнего. Иначе же, если будешь сетовать, они не примут тебя. Ты угодишь в яму беспечных людей, пойдёшь по тёмному пути...

Да, есть ряд болезней, которые, приводя к смерти, становятся причиной обретения человеком такой степени праведности, которая подобна степени *шахида*. Например, умершие от болезней, связанных с родами¹, от острых болей в животе, от чумы, а также утонувшие и сгоревшие становятся своего рода

1 Эта болезнь позволяет обрести степень, подобную степени *шахида*, в течение сорока дней после родов.

шахидами. Также, существует множество благословенных болезней, которые, в случае смертельного исхода, позволяют человеку обрести степень *аулия*. К тому же, поскольку болезнь ослабляет любовь к этому миру и привязанность к нему, то, в случае смерти, она облегчает расставание с этим миром, которое для мирских людей является очень горьким, а порой даже даёт полюбить это расставание!

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О сетующий на тоску больной! Болезнь учит самому важному и прекрасному для общественной жизни человечества — уважению и милосердию, поскольку она избавляет человека от чувства самодостаточности, приводящего к одичанию и жестокосердию. Ведь согласно смыслу этого аята:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿١٠٠﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ

повелевающий зло *нафс* человека, пребывая в самодостаточности, исходящей от здоровья, не чувствует должного уважения ко многим братским узам и не проявляет милосердия к людям, находящимся в беде и болезни и достойным милосердия.

Когда же человек заболевает, он осознаёт свои слабость и беспомощность, начинает уважать своих братьев, достойных уважения. Он испытывает чувство уважения к тем, кто приходит навестить его или помогает ему. И испытывая сострадание к

людям, оказавшимся в беде, — что является проявлением человеческого сострадания, исходящим от милосердия к себе подобным, а также одним из самых важных качеств благодетеля в Исламе, — сравнивая их с собой, он в полной мере будет сочувствовать им, окажет им помощь, если сможет, или, в крайнем случае, помолится за них, навестит их, дабы справиться об их самочувствии, — что является *сунной*, — тем самым заслужив доброе дело (*саваб*).

СЕМНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О больной, жалующийся на невозможность совершать благие дела по причине болезни! Благодарите Творца! Ведь болезнь раскрывает тебе врата самого искреннего из благих дел! Болезнь даёт больному и тем, кто присматривает за ним ради Аллаха, возможность непрерывного обретения Божественного воздаяния, а также является одной из важнейших причин принятия Всевышним молитв. Да, в уходе за больными заключено значимое Божественное воздаяние для верующих людей. Справляться о самочувствии больных, не причиняя им беспокойства, является *сунной* и служит искуплением грехов. В хадисах рекомендуется просить у больных молитв, ибо просьбы больных принимаются Всевышним. Забота о больных является значительным поклонением, великим добрым делом, особенно если

больной приходится человеку родным, особенно отцом или матерью. Радовать сердца больных, утешать их — очень важная милостыня. Счастлив тот, кто во время болезни своих родителей радуется их ранимые сердца и удостоивается их молитвы! Самой почтенной истиной в общественной жизни является любовь и забота родителей по отношению к детям! И благословенны те дети, которые, во время болезни родителей, отвечают на родительскую любовь совершенным уважением, любовью и заботой! И даже ангелы восхищаются такой картиной верности, демонстрирующей величие человечности в состоянии этих благих детей, говоря: «*Ма ша Аллах! Баракаллах!*» Да, проявляемые по отношению к болеющим сострадание и милосердие вызывают у больных приятные чувства, которые могут свести на нет страдания и боль недуга.

Принятие Всевышним молитвы больного человека имеет важное значение. В течение тридцати-сорока лет я молился об исцелении от остеохондроза. Я понял, что болезнь даётся для молитвы. Однако из-за того, что молитва не может устранить саму себя, мне стало ясно, что результат молитвы обращён к Иному миру⁽¹⁾, а сама молитва это своего рода поклонение. Посредством болезни человек

1 Некоторые болезни становятся причиной для молитвы (ду'а). Если бы ду'а было причиной устранения болезни, это означало бы, что ду'а должно было бы быть причиной для самоустранения, что невозможно.

понимает свою беспомощность и ищет прибежища у Всевышнего Творца. Поэтому, несмотря на то, что вот уже тридцать лет я молюсь об исцелении, ко мне не приходила мысль отказаться от этой молитвы из-за того, что она, на внешний взгляд, не принялась. Ведь болезнь — время для молитвы. Исцеление же является не результатом молитвы, а — если пожелает Мудрый (*аль-Хаким*) и Милосердный (*ар-Рахим*) Создатель — проявлением Его милости.

Кроме того, если молитва не исполнилась в желаемой нами форме, нельзя сказать, что она не принята. Мудрый Творец лучше знает, и даёт нам то, что лучше, полезнее для нас. Иногда молитву, касающуюся земного, Он принимает, обращая её результаты, ради нашего же блага, к нашей Будущей жизни.

Молитва, которая благодаря болезни становится искренней, особенно исходящая от слабости, немощности, смиренности, нужды, очень близка к тому, чтобы быть принятой Всевышним. И болезнь становится источником такой искренней молитвы! Этой молитвой должны воспользоваться и верующий больной, и ухаживающие за ним верующие люди.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О не благодарящий, но жалующийся больной! Жалоба возникает при ущемлении каких-либо прав.

Однако тебе не на что жаловаться, ибо ни одно твоё право не попорно! Напротив, на тебя возложен долг благодарить Всевышнего, который ты не выполнил. Не выполнив своего долга по отношению к Всевышнему, ты несправедливо жалуешься, будто бы требуя своих прав.

Ты не должен жаловаться, сравнивая себя с теми, кто более здоров, кто благополучнее тебя. Наоборот, глядя на более больных, несчастных людей, чей уровень здоровья и благополучия ниже твоего, тебе следует благодарить Всевышнего. Так, если у тебя сломана рука — смотри на тех, кто лишился руки, если ты лишён одного глаза — смотри на слепых, потерявших оба! Благодарите Создателя. Никто не вправе жаловаться, глядя на более благополучных! Право каждого находящегося в беде — смотреть на тех, кто находится в ещё большей беде, дабы возблагодарить Творца! Этот секрет раскрыт в некоторых *рисале* на одном примере, краткая суть которого изложена ниже.

Предположим, что некто возводит некоего нищего к вершине минарета, и на каждой ступени минарета преподносит ему дары, а на самой вершине дарит самый дорогой подарок. За все эти дары он ожидает от него благодарности, признательности. И насколько неблагодарно и несправедливо, если этот капризный человек, забывая обо всех полученных им дарах и пренебрегая ими, вместо благодарности, подняв голову, выражает

недовольство со словами: «Ах, если бы этот минарет был более высоким, чтобы я взошёл ещё выше! Почему он не так высок, как другой минарет или как та гора?!»

Таким же образом, человек из небытия приходит в бытие, не становясь камнем или деревом, не оставаясь животным, а становясь человеком и, к тому же, мусульманином, большее время своей жизни пребывая в здравии, то есть обретая высокий уровень благ и даров. Однако, вопреки этому, проявлять нетерпение, жаловаться и, словно критикуя Господа, причитать со словами: «За что всё это на мою голову?!», — ввиду того, что, по некоторым причинам, человек не заслуживает таких благ, как, например, здоровье, или же из-за того, что он упустил их по своей скверной воле и по злоупотреблению ими, или же оттого, что он не способен обрести их, является ещё более опасной духовной болезнью, чем материальная болезнь! Подобно тому как боль усиливается, если драться сломанной рукой, так же и своей жалобой человек усиливает болезнь.

لِكُلِّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Мудр тот, кто, следуя смыслу: «В любом несчастье — воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему вернёмся», — покорившись Божественной Воле, терпит, покуда болезнь, выполнив своё предназначение, не пройдёт!

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

Все Имена Прекрасного Всевышнего — прекрасны, поскольку сам Аллах назвал их «Асма уль-хусна», то есть «Прекрасные Имена». Среди всех творений жизнь является самым тонким, прекрасным и объемлющим зеркалом, отражающим Имена Творца! Отражение прекрасного — прекрасно. Зеркало, отражающее прекрасное, будет прекрасным. Подобно тому как всё, что отражается в этом зеркале от этого прекрасного — прекрасно, так и всё, что происходит в этой жизни, по сути своей прекрасно, ибо проявляет прекрасные узоры Прекрасных Имён Создателя. Если же жизнь всегда будет проходить в здравии, монотонно, она будет неполноценным зеркалом. Более того, в некотором отношении дав ощутить небытие, такая жизнь наскучит человеку, и ценность её уменьшится, а радость жизни сменится тоской. Чтобы быстрее провести время, человек от скуки предастся или распутству, или развлечениям. Враждебно относясь к своей ценной жизни словно к сроку тюремного заключения, человек возжелает быстрее провести, убить своё время.

Однако жизнь, проходящая разнообразно, в переменах и движении, даёт ощутить свою ценность, даёт познать свои важность и вкус. Даже если она полна забот и тягот, человек не желает, чтобы она проходила быстро. Он не вздыхает от тоски, говоря: «Солнце всё ещё не зашло!» или: «Когда же

закончится ночь?!» Да, спроси у зажиточного господина, который без дела лежит на диване и у которого всё прекрасно, как он поживает, и ты несомненно услышишь, что он с огорчением говорит: «Ох! Время тянется так долго! Давай сыграем в нарды или найдём какое-нибудь развлечение, чтобы провести время». Либо же ты услышишь жалобы, исходящие от бесконечных желаний: «Мне не хватает этого! Ах, если бы я сделал и это!» Затем спроси у человека, оказавшегося в беде, у трудяги или у живущего в заботах бедняка, как он поживает. Если он разумен, он скажет: «Слава Аллаху, у меня всё хорошо, работаю. Только бы солнце не закатывалось так быстро, чтобы я успел завершить свои дела! Время пролетает, жизнь не стоит на месте. Да, у меня есть трудности, но и это пройдёт так же, как всё проходит». Таким образом, сожалея о скоротечности жизни, он говорит, насколько она ценна. Стало быть, посредством трудностей и труда человек осознает ценность и вкус жизни. Покой же и постоянное здоровье омрачают жизнь, отчего человек желает, чтобы она поскорее прошла.

О болеющий брат! Знай, что, как подробно и твёрдо доказано в других *рисале*, основой бед, зла и даже грехов является небытие. Небытие — это зло, мрак. И оттого, что монотонные отдых, тишина, покой, застой и подобные им состояния близки к небытию, они, давая ощутить мрак небытия, приносят тоску. В свою очередь, движение и перемены

позволяют ощутить бытие. Бытие же — это исключительно добро, благо, свет. Поскольку истина такова, то твоя болезнь, наряду с такими её назначениями, как очищение, укрепление и возвышение твоей драгоценной жизни, направление на помощь к болезненной части твоего тела других инструментов и органов, а также проявление различных узоров Имён Мудрого Творца, послана твоему организму в качестве некоего гостя. Если Богу будет угодно, болезнь быстро исполнит своё предназначение и пройдёт, уступив место здоровью.

ДВАДЦАТОЕ ЛЕКАРСТВО

О больной, ищущий лекарство от своей болезни! Болезнь бывает двух видов: действительная и мнимая. Что касается действительной болезни, то Исцеляющий и Мудрый Всевышний заложил в великой аптеке, которой является земной шар, лекарство от любой болезни. Лекарства эти требуют существования соответствующих им болезней. Он сотворил средство от любого недуга. Приобретать и применять лекарства для лечения дозволено Божественными Законами, однако следует знать, что воздействие и исцеление исходят от Всевышнего. Ведь как лекарство, так и исцеление — от Него.

Использование рекомендаций и советов опытных, соблюдающих религию врачей является

важным лечебным средством. Ведь большинство болезней возникает от различных злоупотреблений, от несдержанности в пище, излишеств, грехов и распутства, небрежности. Верующий же врач, без сомнений, будет давать рекомендации в рамках Божественных Законов, предостережёт от различных злоупотреблений, от излишеств, утешит больного. Доверившись его рекомендациям и утешению, больной почувствует облегчение, и вместо уныния болезнь принесёт ему отраду.

Что же касается мнимой болезни, то лучшее лекарство от неё — не придавать ей значения. Чем больше значения больной придаёт болезни, тем она сильнее. Если же не придавать ей значения, она проходит. Так, к примеру, чем сильнее тревожить пчёл, тем активнее они слетаются, а если не обращать на них внимания, они улетают. Таким же образом, чем больше значения человек придаст собственному воображению, вызванному покачивающейся в темноте верёвкой, тем более мрачные картины оно нарисует и, быть может, даже вынудит его бежать, как глупца. Если же человек не придаст этому значения, то увидит, что это не змея, а обычная верёвка, и посмеётся над своим страхом.

Если эта мнимая болезнь продлится долго, она станет действительной. Эта скверная болезнь свойственна мнительным и раздражительным людям. Делая из мухи слона, такой человек постепенно падает духом. А если он, к тому же, попадёт

к безжалостным недоврачам или к бессовестным лекарям, это усилит его мнительность и, если он богат, он лишится своего имущества, а если нет, то потеряет или разум, или здоровье.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЛЕКАРСТВО

О болеющий брат! В твоей болезни присутствует физическая боль, но в то же время тебя окружает значительное духовное наслаждение, способное устранить воздействие этой боли. Ибо если у тебя есть отец, мать и другие близкие, ты вновь, как в детстве, ощущаешь их любовь и приятную заботу, пробудившиеся к тебе. К тому же, твои друзья, связь с которыми позабылась и ослабла, благодаря болезни вновь рядом с тобой, и смотрят на тебя с дружелюбием. Несомненно, благодаря этому твоя физическая боль покажется незначительной.

Также, люди, которым ты бескорыстно служил и благосклонности которых ты старался удостоиться, благодаря твоей болезни милосердно заботятся о тебе. Таким образом, ты стал господином своих господ. И ввиду того, что ты привлёк к себе человеческие милосердие и сочувствие, ты обрёл много заботливых, милосердных друзей. Опять же, благодаря болезни ты отдыхаешь от своих трудных дел. Разумеется, твоя незначительная боль, в ответ на эти духовные наслаждения, должна побуждать тебя не к жалобе, а к благодарности Творцу.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЛЕКАРСТВО

О брат, подвергшийся одной из таких тяжёлых болезней, как паралич! Сперва я сообщу тебе радостную весть: для верующего паралич считается благословенной болезнью. Я давно слышал это от праведных людей, но не знал смысла сказанного. В моё сердце пришёл один из смыслов этого, и заключается он в том, что праведные люди, желая приблизиться к Всевышнему, избавиться от великих духовных опасностей этого мира и обрести вечное блаженство, добровольно следовали двум нижеописанным принципам. Первый из них — это *Рабы-та-и маут*, состоящий в размышлениях о том, что подобно тому как этот мир является бранным, так же и сам человек в этом мире является смертным гостем, имеющим некое назначение. Следовавшие этому принципу таким образом трудились во благо своей вечной жизни. Второй же принцип состоит в том, что, стремясь избавиться от опасностей своих страстей, повелевающего нафса и слепых чувств, они старались уничтожить свой повелевающий нафс путём аскетических практик и воздержания.

О брат, лишившийся здоровья половины своего тела [по причине паралича]! Тебе два этих кратких, простых и ведущих к счастью принципа даны помимо твоего желания. Состояние твоего тела постоянно напоминает о бренности этого мира и тленности человека. Этот мир уже не в

силах задушить тебя, а беспечность не в состоянии закрыть твои глаза. И человека, находящегося в состоянии получеловека (парализованного. — Прим.пер.), повелевающий нафс, конечно же, не может обмануть своими низменными страстями и желаниями. Он быстро избавляется от напасти своих страстей.

Таким образом, верующий человек, согласно секрету веры, благодаря покорности и упованию, может в краткие сроки обрести такую же пользу от такой тяжёлой болезни, как паралич, какую праведные люди получали от аскетизма. И тогда эта тяжёлая болезнь окажется незначительной.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЛЕКАРСТВО

О одинокий, несчастный больной, находящийся вдали от Родины и близких! Твоя болезнь и, к тому же, твоё одиночество и удалённость от родных краёв вызывают к тебе сочувствие даже у обладателей самых жёстких сердец и притягивают взоры милосердия. И, разумеется, твоя связь с Милосердным Творцом посредством веры в Него, посредством твоего знания Творца и обращения к Нему на языке беспомощности твоей болезни, а также твоя болезнь и одиночество вдали от родных мест привлекают к тебе, взамен всего, взор милости Творца! Творца, Который в начале каждой суры Корана

представляет нам себя как Милостивого (*ар-Рахман*) и Милосердного (*ар-Рахим*), Который, одним лишь блеском своего милосердия, побуждает всех матерей проявлять заботу к своим детёнышам, Который каждой весной, проявляя свою милость, наполняет землю различными дарами! И вечный Рай, со всем своим великолепием, — это лишь одно из проявлений Его Божественной Милости!

Поскольку у тебя есть Он и поскольку Он заботится о тебе, то у тебя есть всё. Поистине же оказавшимся в одиночестве на чужбине является тот, кто не обрёл связи со своим Творцом посредством веры и покорности или же тот, кто не придал этому значения!

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ЛЕКАРСТВО

О те, кто присматривает за безгрешными больными детьми и за престарелыми людьми, которые, по сути своей, как безгрешные дети! У вас есть возможность совершения важной торговли, касающейся Иного мира. Старательно и усердно стремитесь обрести пользу от неё!

Болезни безгрешных детей — это своего рода закалка для их хрупкого организма, некая вакцина для выработки иммунитета от будущих жизненных трудностей, некое Божественное воспитание. Однако помимо смыслов, касающихся мирской

жизни, имеются и духовные смыслы. Подобно тому как для взрослых болезни являются искуплением грехов, служащим духовной жизни и очищению, для детей эти болезни, являющиеся своего рода вакциной, становятся основанием духовного роста в будущем или в мире Ином. Воздаяние же, вытекающее из этих болезней, записывается в книги деяний родителей, особенно в книгу добродетей матери, которая, согласно секрету милосердия, своему здоровью предпочитает здоровье ребёнка, что установлено знатоками истины.

Что же касается ухода за престарелыми людьми, то, помимо великого воздаяния за это, из достоверных хадисов и на примере многих исторических событий известно, что искать благословения старых людей, особенно если это родители, радовать их сердца и удостаиваться их молитв, служить им верой и правдой является основанием для счастья и благополучия как в этом мире, так и в мире Ином.

Многочисленными фактами установлено, что подобно тому как счастливые дети, полностью повинующиеся своим состарившимся родителям, в ответ удостаиваются такого же отношения от своих детей, так же и злосчастные дети, огорчающие своих родителей, помимо мук в Ином мире, несут за это наказание и в этом мире, подвергаясь многим бедам и несчастьям.

Да, требование Ислама является не только уход за своими состарившимися, немощными

родственниками или детьми, но также помощь и забота телом и душой по отношению к верующему человеку, особенно если он будет почтенным пожилым человеком, нуждающимся в твоей помощи, ведь, согласно истине веры, верующих связывает истинное братство.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЛЕКАРСТВО

О мои болеющие братья! Если вы желаете очень полезного, настоящего, приятного святого лекарства от всех недугов, то развивайте свою веру, то есть используйте это святое лекарство — веру и исходящее от неё исцеление — посредством покаяния и обращения к Творцу с просьбой о прощении грехов, посредством намаза и поклонения. Да, из-за любви беспечных людей к этому миру и из-за их привязанности к нему, у них будто бы есть огромное, как целый мир, болезненное духовное тело. Вера же, как мы твёрдо доказали во многих *рисале*, сразу излечивая это огромное, как мир, духовное тело, израненное ударами гибели и разлук, избавляет его от ран и дарует ему истинное исцеление. Дабы более не утомлять вас, на этом я завершаю.

Лекарство веры оказывает своё воздействие при выполнении, — насколько это возможно, — обязательных предписаний (*фарз*) веры. Однако беспечность, распутство, низменные страсти,

запрещённые Божественными законами развлечения препятствуют воздействию этого лекарства. Но поскольку болезнь устраняет беспечность, отбивает желания, служит препятствием для запрещённых развлечений, то воспользуйтесь ею! Используйте святыя лекарства и свет истинной веры с помощью покаяния, молитв и обращений к Всевышнему с просьбой о прощении!

Пусть Всевышний Творец дарует вам исцеление и сделает вашу болезнь искуплением грехов! Аминь, аминь, аминь.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا
وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Семнадцатое Письмо

Соболезнования по поводу
смерти ребёнка

بِسْمِهِ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

Дорогой мой брат в вечной жизни Хафиз Халид!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Брат мой, меня глубоко опечалила смерть твоего ребёнка. Однако, **أَلْحُكُمُ لِلَّهِ** «на всё воля Аллаха», **смирение с несчастьем, покорность судьбе является одной из особенностей Ислама.**

Пусть Всевышний дарует вам достойное терпение, а покойного сделает вашим заступником и поддержкой в будущей жизни! Для вас и для таких, как вы, богобоязненных верующих, изложим **«Пять Пунктов»**, которые укажут вам на великую радостную весть и истинное утешение.

Первый пункт

Секрет и смысл фразы Мудрого Корана

وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

«...дети вечно юные» заключается в следующем: дети верующих, умершие, не достигнув совершеннолетия, в Раю навсегда останутся вечными, милыми детьми, в подобающем Раю виде, и будут вечным источником радости в объятиях родителей, попавших в Рай, и подарят своим родителям такое тонкое удовольствие, как ласка и любовь к ребёнку. В Раю будет всё, что даёт удовольствие, и не правы те, кто считает, что в Раю нет любви и ласки к детям из-за того, что он не является местом продолжения рода. Также, этот благословенный аят, фразой

وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ «...дети вечно юные» сообщая такую радостную весть, указывает на то, что обретение чистой, беспечальной, вечной (на протяжении миллионов лет) родительской любви и ласки вместо

десяти коротких, смешанных со страданиями, лет любви и ласки к ребёнку в земной жизни является величайшим источником счастья для верующих!

Второй пункт

Однажды один человек находился в тюрьме, и к нему отправили его любимого ребёнка. Этот бедный заключённый страдал и от своего горя, и от того, что не мог обеспечить покой своему чаду. Затем милостивый правитель отправил к нему человека со словами: «Этот ребёнок, конечно, твоё дитя, но он является моим подданным, он из моего народа. Я возьму его к себе и буду растить в прекрасном дворце». Тот человек стал плакать, причитать: «Я не отдам своего ребёнка, своё утешение!» Однако товарищи сказали ему: «Твои огорчения напрасны. Если ты переживаешь за своего ребёнка, то он, вместо этой грязной, зловонной, изнурительной тюрьмы отправится в просторный, прекрасный дворец. Если же ты огорчаешься за себя, думаешь о своей пользе, то если ребёнок останется здесь, несмотря на временную, сомнительную пользу, из-за его мучений ты будешь много страдать и мучиться. А если он отправится туда, для тебя будет огромная польза, ведь он станет причиной проявления к тебе милости правителя, станет твоим заступником. Правитель пожелает, чтобы ты

встретился с ребёнком и, разумеется, для встречи он не отправит его в тюрьму, а, наоборот, освободит тебя, позовёт во дворец и там устроит вам встречу, но с условием, что ты будешь верить и повиноваться правителю».

Так вот, дорогой мой брат, подобно этому примеру, если у верующих, как и у тебя, умрёт ребёнок, они должны думать следующим образом: «Этот ребёнок — невинный и, к тому же, его Творец Милостив и Щедр. Вместо моей неполной заботы и воспитания Он взял его под Свои совершенные заботу и милость. Освободив из темницы этого мира, полного горечи, бед и мучений, Он отправил его в райские сады. Какое счастье для ребёнка! Кто знает, каким бы он стал, если бы остался здесь? Поэтому я его не жалею, а считаю счастливым. Что же касается моей личной пользы, то я и себе не сочувствую, горько не печалюсь, ибо останься он в этом мире, он подарил бы мне десять лет временной, смешанной с огорчениями, любви к себе. Если бы он был благочестивым и умелым в делах этой жизни, может быть, он был бы мне помощником. Но он умер, и посему он будет моим заступником, став причиной достижения вечного блаженства и миллионов лет любви к себе в вечном Раю. И, конечно же, тот, кто лишился сомнительной, получаемой сразу (в этом мире) пользы, но обрёл непременно, отсроченную (которая будет дана в Ином мире) пользу, не будет горько печалиться, безнадежно сокрушаться.

Третий пункт

Умерший ребёнок всецело был творением и рабом Милостивого Творца, и, принадлежа Ему, был спутником своих родителей, который временно был дан им на попечение. Творец сделал его родителей его служителями, и за это служение, в качестве немедленного вознаграждения, одарил их сладким чувством нежности и ласки к своему ребёнку. И теперь, если этот Милостивый Творец, Которому из тысячи прав принадлежат девятьсот девяносто девять, по требованию Своих Милости и Мудрости заберёт его у тебя, завершив твою службу, то, обладая одним внешним правом, безнадёжно горевать и сокрушаться, словно жалуясь на Истинного Обладателя тысячи прав, не подобает верующим людям, а подобает, скорее, людям беспечным и заблудшим.

Четвёртый пункт

Если бы этот мир был вечным, если бы человек жил в нём вечно и если бы разлука была вечной, тогда в горестном унынии и в безнадежной скорби был бы какой-то смысл. Но поскольку этот мир является некой гостиницей, то туда, куда отправился умерший ребёнок, отправимся и мы с вами. К тому же, эта смерть не касается его одного, а является дорогой для всех. И поскольку разлука также не является вечной, ведь в будущем — и в

загробном мире *Барзах*, и в Раю — будет встреча, то надо сказать: **أَلْحُكْمُ لِلَّهِ** «На всё воля Аллаха. Он дал — Он взял», **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ** «Хвала Аллаху в любом состоянии», — и с терпением благодарить Творца.

Пятый пункт

Милосердие, являющееся самым нежным, прекрасным, самым приятным и сладким из проявлений Божественной Милости, представляет собой некий лучезарный эликсир. Оно намного чутче любви, и позволяет быстро прийти к Всевышнему. Так же, как, например, ложная, мирская любовь, пройдя большие препятствия, переходит в истинную, приходит к Всевышнему, милосердие позволяет сердцу обрести Его, только быстрее, легче и беспрепятственно.

И отец, и мать любят своё дитя так же сильно, как весь мир. Когда они лишаются своего ребёнка, то если они счастливы, если они истинно верующие, отвернувшись от этого мира, они обретают Истинного Благодетеля и говорят: «Поскольку этот мир бренный, он не стоит того, чтобы связывать с ним сердце». У них проявляется связь с тем местом, куда отправилось их дитя, и они обретают высокое духовное состояние.

Беспечные и заблудшие люди лишены благополучия и радостной вести, содержащихся в этих пяти истинах. Посудите сами, насколько горестно состояние, к примеру, пожилой женщины, когда она видит своего милого, любимого единственного ребёнка в предсмертной агонии, из-за своей беспечности или заблуждения глядя на смерть как на небытие и вечную разлуку, и вместо мягкого ложа представляя грунт могилы! Из-за беспечности и заблуждения она не думает о Рае Милостивого Творца, о Его райских дарах. Можешь представить, какое горе и отчаяние переживает такой человек!

Однако вера и покорность Всевышнему (Ислам), являющиеся средством достижения счастья в обоих мирах, скажут верующему: «Милостивый Творец ребёнка, находящегося при смерти, освободив его от этого грязного мира, введёт его в Рай и сделает его твоим заступником и вечным ребёнком. Разлука временна, поэтому не беспокойся, скажи:

اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ ﴿١﴾ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

“На всё воля Аллаха. Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся”, — и прояви терпение».

اَلْبَاقِي هُوَ الْبَاقِي

Саид Нурси,

Sinan Paşa Medresesi 1594

Второе Сияние

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Эта молитва героя терпения — Пророка Айюба (*мир ему*) — является проверенным и действенным средством. Заимствуя молитву из этого аята, нам необходимо обращаться ко Всевышнему следующими словами:

رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Приведём краткое содержание знаменитой истории о Пророке Айюбе (*мир ему*). Несмотря на то, что в течение длительного времени он был поражён ранами и язвами, он переносил болезнь с совершенным терпением, думая о великом воздаянии за неё. Когда же черви, появившиеся из его ран, коснулись его языка и сердца, являющихся средоточиями поминания (*зикра*) и познания Всевышнего, он, опасаясь того, что это воспрепятствует долгу

поклонения Творцу, с мыслью не о собственном покое, а о поклонении, обратился к Нему со словами: «О Господи! Зло коснулось меня и мешает поминать Тебя языком и поклоняться Тебе сердцем». Все-вышний в чудесной форме принял эту искреннюю, бескорыстную молитву, совершенную лишь ради Него. Даровав ему совершенное здоровье, Он удостоил его разных видов своей милости.

Итак, в этом «Сиянии» имеется пять особенностей.

ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Вместо физических ран и болезней Пророка Айюба (*мир ему*) у нас имеются внутренние, духовные болезни. Если наш внутренний мир вывернуть наизнанку, у нас окажется ещё больше ран, чем у Пророка Айюба (*мир ему*), мы окажемся ещё более больными. Ибо каждый свершённый нами грех, каждое сомнение, закравшееся в нашу голову, ранят наше сердце и нашу душу. Раны Пророка Айюба (*мир ему*) грозили его короткой мирской жизни; наши же духовные раны грозят нашей бесконечно долгой вечной жизни. Мы в тысячу раз больше, чем сам Пророк Айюб (*мир ему*), нуждаемся в его молитве.

И, в особенности, подобно тому как черви, вышедшие из его ран, добрались до его сердца и языка, так же и [духовные] раны, возникающие от грехов, и сомнения, образующиеся от этих ран, — да упасёт

Аллах! — добираются до глубин сердца, где таится вера, и вредят ей. И нанося вред духовному вкусу языка, являющегося выразителем веры, с отвращением отдаляя его от поминания Всевышнего (от *зикра*), заставляют его умолкнуть.

Да, грех, проникая в сердце, очерняет и ожесточает его до тех пор, пока не вытеснит из него свет веры. В каждом грехе есть путь, уводящий в неверие. Если сразу не устранить грех покаянием, он будет ранить сердце не как червь, а словно маленькая змея. Например, человеку, тайно совершающему некий постыдный грех и крайне стыдящемуся, в случае, если кто-то об этом знает, очень трудно переносить существование ангелов и духовных существ. При малейшей возможности у него появляется желание опровергнуть их бытие. Также, например, если человек, совершающий большой грех, влекущий за собой муки Ада, слыша об Адском наказании, не оградит себя от него с помощью покаяния, то малейший повод и сомнение придадут ему смелости отрицать его существование, поскольку он всей своей душой желает, чтобы Ада не было. И ещё, возьмём, к примеру, человека, который не совершает обязательных (*фарз*) намазов, не выполняет долга поклонения Всевышнему. Этого человека способен расстроить даже незначительный выговор от небольшого начальника по причине неисполнения им малейшей обязанности. Но, в то же самое время, лень, с которой он относится к многократным повелениям Господа — Властелина

Вечности — относительно обязательного поклонения Ему, крайне тяготит его, отчего он внутренне, в глубине души желает, чтобы не было этого долга поклонения. Из-за этого у него появляется желание отрицать Всевышнего, что приводит к ощущению некой внутренней враждебности по отношению к Всевышнему. И если какое-либо сомнение относительно бытия Создателя проникнет в сердце такого человека, он будет склонен ухватиться за него как за твёрдое доказательство, и ему откроется дверь великой гибели. Этот несчастный не ведает, что вместо весьма незначительного затруднения, связанного с долгом поклонения, он, по причине этого отрицания, обрекает себя на скрытые в отрицании духовные страдания, которые в миллионы раз более мучительны... Избегая укуса комара, он обрекает себя на укус змеи... И так далее — сопоставьте эти три примера, дабы был ясен смысл аята **بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ**

ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Как изложено в «*Двадцать шестом Слове*», касающемся смысла предопределения, во время бед и болезней у людей нет права жаловаться, и на это имеются три причины.

Первая причина. Тело, в которое Всевышний облачил человека, Он сделал объектом проявлений Своего творчества. Он сотворил человека в виде

некой модели, и надев на него телесную одежду, он подрезает, кроит, изменяет её, показывая проявления своих различных Имен. Подобно тому как Божественное Имя *аш-Шафи* (Исцеляющий) требует существования болезни, так же и Его Имя *ар-Раззак* (Кормилец) требует существования голода и т.д.

مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ

Вторая причина. Посредством болезней и несчастий жизнь очищается, совершенствуется, крепнет, развивается, приносит результаты и выполняет свои функции. Однообразная же, спокойная жизнь, по сути своей ближе к небытию, являющемуся исключительно злом, нежели к бытию, которое по сути своей есть благо, и уходит она в небытие.

Третья причина. Этот мир — место испытаний и служения, а не место удовольствий и наград. И поскольку мир является местом служения и поклонения Творцу, то болезни и беды, — при условии, что они не касаются веры и при наличии терпения, — соответствуют служению и поклонению и укрепляют их. Следует не жаловаться — следует благодарить Творца за то, что они каждый час обращают в день поклонения.

Итак, есть два вида поклонения: установленное и неустановленное. Установленное поклонение является известным (намаз, молитва и т.д. — Прим. пер.) Неустановленное же поклонение состоит в том, что

посредством болезней и тягот человек ощущает свою слабость и беспомощность, обращается к своему Милосердному (*ар-Рахим*) Господу за помощью, поминает Его, молится Ему, таким образом совершая искреннее поклонение. Такое поклонение совершается искренне, в нём нет места лицемерию (*рия*). Если человек будет проявлять терпение, думать о вознаграждении за тяготы, благодарить Творца, тогда каждый его час обратится в целый день поклонения, и, как следствие, его короткая жизнь станет долгой. Более того, есть люди, у которых даже минута обращается в день поклонения! Однажды я был весьма обеспокоен тяжелой болезнью моего брата по вечной жизни по имени Мухаджир Хафиз Ахмед. Тогда в своём сердце я услышал: «Поздравь его, ведь каждая его минута обращается в целый день поклонения!» Ведь он в терпении благодарил Всевышнего!

ТРЕТЬЯ ОСОБЕННОСТЬ

Как было изложено в некоторых «Словах», если любой человек подумает о своём прошлом, то его сердце и язык скажут либо: «Ах, как жаль...», либо: «Альхамдулиллях!» («Слава Богу!»). Иначе говоря, они будут или сожалеть, или благодарить Творца. То, что вызывает сожаления, — это душевная боль, исходящая от ухода былых удовольствий, от

прощания с ними. Ибо уход удовольствия — это боль. Порой временное удовольствие вызывает постоянную боль. Воспоминания же прорывают эту боль, изливая сожаления и тоску. Однако душевное и постоянное удовольствие, возникшее в результате ухода временной боли, вызывает благодарность Творцу. Если в таком естественном состоянии человек задумается о воздаянии (*саваб*) и о награде в Будущей жизни за пережитые тяготы, о том, что посредством тягот короткая жизнь становится длинной, то он будет не только терпеть, но и благодарить Всевышнего, что побудит его сказать:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سِوَى الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ

«Хвала Аллаху в любом состоянии, кроме неверия и заблуждения!»

Есть такое известное выражение: «Время тягот длится долго». Да, это так, однако не потому, что время тягот томительно, как обычно считают люди, а потому, что приносит результаты, подобные целой длительной жизни.

ЧЕТВЕРТАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Как изложено в *Первой теме «Двадцать первого Слова»*, сила терпения, данная человеку Всевышним, достаточна для преодоления всех трудностей и бед, если человек не израсходует её на пути напрасных

опасений. Ведь из-за пустых опасений, беспечности, из-за того, что он ошибочно представляет эту брennую жизнь вечной, растрачивая силу терпения на прошлое и будущее, ему не хватает терпения для преодоления трудностей сегодняшнего дня, и он начинает сетовать. Он будто бы жалуется людям на Всевышнего, да упасёт Аллах! Причём, жалуясь весьма несправедливо и неразумно, он проявляет нетерпение. Однако же, по прошествии каждого несчастного дня, прошли его заботы, но остался покой, ушла его боль, но осталось наслаждение от её ухода, прошли тяготы, но осталось воздаяние (*саваб*). Поэтому следует не сетовать, но с радостью благодарить Творца; следует не огорчаться, но любить. Эта прошедшая, брennая жизнь тех дней посредством тягот и бед обращается в вечную и счастливую жизнь. Беспокоиться о тяготах тех дней, тратить часть своего терпения на них — безумство. И поскольку предстоящие дни ещё не настали, то проявлять нетерпение и жаловаться, уже сейчас думая о приходе болезней и бед вместе с теми днями — неразумно. И насколько бессмысленно и безумно непрерывно пить воду и есть хлеб сегодня, полагая, что завтра лишишься еды и питья, настолько же глупо, а также недостойно милосердия и милости — горевать, выказывать нетерпение, без необходимости обременять себя, думая о несчастьях и болезнях ещё не наступивших дней.

Одним словом, подобно тому как благодарность Всевышнему умножает блага, так же и жалоба умножает тяготы и лишает человека милости.

В первый год Первой Мировой войны в городе Эрзуруме тяжело заболел один богобоязненный человек. Я пошёл к нему. Он с горечью посетовал: «Вот уже сто ночей я не могу лечь, положив голову на подушку». Мне стало очень жаль его. И тут я вспомнил одну мысль и сказал: «Брат мой, сто твоих прошедших тягостных дней сегодня стали для тебя сотней благополучных и радостных дней. Думая о них, не сетуй, а благодари Всевышнего! А поскольку будущие дни ещё не настали, то положишься на милость своего Господа — Милостивого и Милосердного Творца, и не плачь раньше чем случилось горе, не бойся ещё несуществующего, не воображай то, чего в действительности нет! Думай об этом часе. Для него твоего терпения — достаточно. Не уподобляйся безумному командиру, который, вопреки тому, что силы левого фланга противника, примкнув к его правому флангу, стали для него свежими силами, и несмотря на то, что на его левый фланг ещё не наступает правый фланг противника, рассредотачивает свои центральные силы направо и налево, ослабляя центр, вследствие чего противник незначительной силой уничтожает его центр». Затем я добавил: «Брат мой, не поступай подобно ему — сосредоточь все свои силы на этом часе! Думай о Божественной милости, о

награде в Будущей жизни, о том, что свою смертную короткую жизнь ты обращаешь в долгую и вечную. Вместо этой горькой жалобы с облегчением благодари Творца». И он с полным облегчением сказал: «Альхамдулиллях, моя болезнь стала в десять раз легче!»

ПЯТАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Эта особенность состоит из трёх аспектов.

Первый аспект. Настоящая и гибельная беда — это беда, коснувшаяся веры, религии. Для отведения бед, способных навредить вере, необходимо постоянно молить Всевышнего, взывать к Нему о помощи. Однако те беды, что не касаются веры, религии, с точки зрения истины бедами не являются. Одна их часть является Божественным предостережением. Например, в овец, которые забрели на чужое пастбище, пастух бросает камень, отчего они понимают, что это некое предостережение, призванное отвести их от недоброго дела, и смиренно возвращаются обратно. Подобно этому примеру, существует множество внешних бед, служащих своего рода Божественным предупреждением, неким предостережением. Другая часть таких бед является искуплением грехов. Третья часть, избавляя человека от беспечности, давая ему почувствовать его слабость и беспомощность, приближает его к

Творцу. А такой вид беды, как болезнь, как уже было сказано, является не бедой, а неким Божественным благоволением, неким очищением. В хадисе сказано, что *«грехи сыплются от болезненной дрожи подобно тому, как при тряске дерева сыплются плоды»*.

Пророк Айюб (мир ему) молил Всевышнего не о своём покое — он просил исцеления ради поклонения, когда его болезнь начала препятствовать поминанию Всевышнего языком и размышлению о Нём сердцем. При чтении этой молитвы наше намерение должно быть направлено прежде всего на исцеление от духовных ран, возникших из-за грехов. Что же касается материальных болезней, то мы вправе просить у Всевышнего помощи тогда, когда болезнь препятствует поклонению. При этом обращаться к Всевышнему за помощью следует не в форме возражения и жалобы, а со смирением и мольбой. Поскольку мы покорны Его Божественному Правлению (*Рубубияту*), то с этой точки зрения нам следует быть покорными и в отношении того, что Он ниспосылает. Горько вздыхая, сетуя, будто бы противясь своей судьбе, мы словно критикуем Божественное предопределение и обвиняем Божественную милость. Упрекающий судьбу бьётся головой о камень, а обвиняющий Божественную милость — лишается этой милости. Подобно тому как человек, использующий сломанную руку для отмщения, усиливает свою боль и увеличивает повреждения руки,

так же и человек, встречающий беду с возражением, жалобой и беспокойством, удваивает её.

Второй аспект. Если представлять беды большими, они возрастают, а если видеть их незначительными — уменьшаются. Например, в темноте человеческому взору могут представиться различные образы. И чем больше значения он им придаст, тем более значимыми они ему покажутся. Если же не обратить на них внимания, они исчезнут. Таким же образом, чем больше, чем сильнее отмахиваешься от налетевших пчёл, тем активнее они налетают. Если же не обратить на них внимания, они улетят. Подобно этому, если преувеличивать материальные беды, если придавать им большое значение, они возрастают, а по причине беспокойства эта беда из тела проникает в сердце, в итоге принося ещё одну — на сей раз духовную — беду, на которой она зиждется и прогрессирует. Когда же человек устраняет это беспокойство с помощью покорности судьбе и упования на Божественную милость, беда, словно дерево с обрубленным корнем, становясь всё слабее и слабее, в конце концов, вовсе «засыхает» и проходит.

Однажды я выразил эту истину следующими словами:

*Перестань стенать, о несчастный!
Если ты в беде — уповай на Творца!*

*Знай, что стон твой —
ошибка и беда в беде.*

*Если обретёшь ты Того, кто ниспослал её
тебе,
То знай, что это — радость и милость
тебе!*

*Если же не обретёшь,
То весь мир — в страдании и в гибели беда!*

*И когда над главой твоей огромная, как
мир, беда,
Что кричишь ты от малой беды?!*

*Ну же, уповай на Творца!
С упованием смейся над бедой,*

*Дабы и она смеялась!
И от смеха уменьшится она, изменит лик...*

Противостояние беде с помощью упования на Божественную милость подобно добродушному смеху во время спора с недругом, обращающему враждебность в примирение, а неприязнь — в шутку, отчего враждебность уменьшается и исчезает.

Третий аспект. У каждого времени — своё положение. В это время беспечности несчастье изменило свой облик. В некоторых случаях у некоторых людей беда является не бедой, а некой Божественной милостью. Поскольку я считаю счастливыми тех, кто в наше время подвергся болезням и бедам, не касающимся веры, меня не посещает мысль выступить

против болезней и бед, и такие люди не вызывают у меня чувства жалости. Ибо я видел, что какой бы болеющий молодой человек ко мне ни пришёл, у него, в сравнении с другими молодыми людьми, в некоторой степени имеется связь с предписаниями веры и с Вечной жизнью. Отсюда я заключил, что для этих людей подобные болезни являются не бедами, а своего рода Божественными дарами. Ибо болезнь хоть и причиняет трудности их краткой и тленной мирской жизни, но вместе с тем приносит пользу их Вечной жизни и обращает жизнь в своего рода поклонение. Если же такой молодой человек выздоровеет, то ввиду опьянения молодостью и из-за распутства нынешнего времени он не сможет сохранить духовное состояние, которое было при болезни, и рискует впасть в распутство.

* * *

Заключение

Дабы явить своё безграничное могущество и свою бесконечную милость, Всевышний Творец заложил в человеке безграничную слабость и бесконечную бедность. И чтобы показать бесконечные проявления своих Прекрасных Имен, Он сотворил человека в виде некой машины, которая способна как испытывать различные страдания, так и получать разнообразные удовольствия. Он снабдил эту «машину» сотнями инструментов и органов, каждому из которых присущи своя особая боль, своё особое наслаждение, своя особая функция, своя особая награда. Все Божественные Имена, которые проявляются в этом мире, представляющем собой огромного человека, в целом проявляются и в человеке, представляющем собой маленький мир, мир в миниатюре. Подобно тому как такие приятные вещи, как здоровье и удовольствие, вызывают благодарность, во многих отношениях побуждая эту «машину» к выполнению своих обязанностей, в результате чего человек становится подобным некой фабрике благодарности Всевышнему, так же и болезни, несчастья, боль и подобные им побуждающие причины приводят в движение другие системы

этой машины, способствуя раскрытию заложенной в сущности человека беспомощности, слабости и бедности и позволяя обратиться к Всевышнему за помощью не только на одном языке, а на языке каждого органа. Благодаря этим бедам и болезням человек будто становится пишущим пером, которое содержит в себе тысячи различных перьев, которое на страницах своей жизни или духовного мира *мисаль* пишет свою судьбу, проявляет Божественные Имена и, становясь одой Всевышнему, выполняет своё предназначение.

***Письмо, написанное Бадиуззаманом
врачу, испытывающему большую тягу
к «Рисале-и Нур» и пробудившемуся
благодаря его изучению.***

Здравствуй, мой искренний и дорогой друг, счастливый врач, сумевший определить свою болезнь!

Твоё духовное пробуждение, которое проявляется в твоём воодушевлённом письме, достойно похвалы.

Знай, что самым ценным среди всего существующего является жизнь, и самой важной среди обязанностей является служение жизни, и самое драгоценное служение жизни это труд для того, чтобы преходящую жизнь превратить в вечную.

Вся ценность и значимость этой жизни заключается в том, что она является семенем, основой и началом вечной жизни. В противном случае, если придавать значение лишь этой бренной, мирской жизни, отравляя и портя вечную жизнь, это будет таким же безумием, как предпочесть секундную молнию вечному солнцу.

С точки зрения истины, самыми больными людьми являются врачи, завязшие в материализме и беспечности. Если им удастся извлечь лекарства

веры (*имана*), подобные противоядию, из священной аптеки Корана, то они исцелят свои болезни и излечат раны человечества. Если на то будет воля Всевышнего, то, подобно тому как твоё пробуждение будет лекарством для твоих собственных ран, тебя самого оно сделает лекарством от болезней других врачей.

Тебе известно, что для отчаявшегося и потерявшего надежду больного духовное утешение иногда полезнее тысячи лекарств. Однако врач, погрязший в трясине материализма, лишь усилит безнадёжность того несчастного больного. По воле Всевышнего, твоё пробуждение сделает тебя утешением и светлым лекарем для таких несчастных людей.

Ты знаешь, что жизнь коротка, а важных дел очень много. Если ты подобно мне проверишь свои знания, то найдёшь среди них множество безжизненных словно кучи дров, ненужных, бесполезных вещей. Поскольку я, проверив, нашёл много ненужного. Значит, необходимо отыскать способ сделать те научные сведения и философские познания полезными, светлыми и живыми. И ты тоже проси у Всевышнего пробуждения, которое обратило бы твои мысли к Нему — к Мудрому, Всемогущему Творцу, — и, воспламенив, осветило бы те кучи дров, чтобы бесполезные научные знания стали ценным знанием о Всевышнем.

Мой умный друг! Я всем сердцем желал, чтобы среди людей науки появились люди, которые, подобно Хулуси Бею, искренне ощутили бы свою потребность в свете веры и мудрости Корана. И поскольку «Слова» (книги «Рисале-и Нур». — Прим. пер.) обращаются к твоей совести, то воспринимай каждое «Слово» как письмо, адресованное тебе не от моего имени, а от имени глашатая Корана, и как рецепт из священной аптеки Корана. Благодаря им открой для себя круг непосредственной беседы. При желании напиши мне письмо, но не обижайся, если я не отвечу, так как с давних пор я редко пишу письма. Даже на письма родного брата я за целых три года ответил всего лишь раз.

Саид Нурси

О несчастный человек, подвергшийся болезни! Не тревожься и терпи! Твой недуг является для тебя не болезнью, а своеобразным лекарством. Ибо жизнь – это капитал, который постепенно уходит; если у него не будет плодов, то он пропадёт. Покой же и беспечность ведут к тому, что жизнь проходит очень быстро. Болезнь увеличивает капитал твоей жизни и, препятствуя ощущению быстротечности жизни, как бы продлевает её, а принесённые плоды – уходит.

Envâr Neşriyat

ISBN 978-975-990-403-6

9

789759 904036