ШЕЙХ САИД-АФАНДИ

СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОДАТНЫХ ЗНАНИЙ

МОСКВА
2003

Саид-афанди аль-Чиркави
СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОДАТНЫХ ЗНАНИЙ. – 2-е издание. Перевод с аварского языка книги досточтимого шейха Саида-афанди «Маджму'ат уль Фава'ид». / При участии канонического отдела Духовного управления мусульман Дагестана.

Книга шейха накшбандийского и шазилийского тарикатов Саида-афанди аль-Чиркави посвящена рассмотрению широкого спектра очень важных вопросов, с которыми мусульмане сталкиваются в течение всей жизни. Обосновывается практика наставничества и тавассуля, рассказывается о соотношении понятий тарикат и шариат, приводятся правила исполнения ряда мусульманских молитвенных ритуалов. Раскрывается сущность антиисламского течения - ваххабизма, приводятся факты прямого искажения ваххабитами базовых положений Ислама, изобличаются их заблуждения и ошибки.

Книга написана в форме вопросов и ответов, наиболее доступной и легкой для осмысления. Она рассчитана на широкий круг читателей – всех, кто интересуется теологией Ислама и мусульманской духовной практикой.

Все права на издание, включая допечатки тиража, фотомеханическое воспроизведение, копирование, в том числе во фрагментах, сохраняются за издателем. Любое использование материалов данного издания возможно только **с письменного разрешения** издателя.

© Саид-афанди аль-Чиркави. «Сокровищница благодатных знаний», 2003.
Издательство «ИХЛАС»

Предисловие

Есть хадис Пророка Мухаммада ﷺ, который гласит о том, что алимы, ученые Ислама, — это свет его уммы. На земле нет людей, более совершенно знающих толкование Священного Корана и путь посланника Аллаха ﷻ, чем тарикатские шейхи. Ибо их знания вытекают из тщательного изучения шариатских основ и параллельного духовного становления личности глубоко верующего человека. Устазов я бы уподобил светлому лучу, который выводит нас из глубокой темной пещеры к нежному дневному свету.

Путь к познанию Всевышнего ﷻ — это особая наука, требующая укротить свое эго, каяться в совершенных грехах, любить своего Создателя ﷻ и отказаться от пагубных привычек во имя этой любви. Так же, как невозможно постижение любых наук без руководства ученого, компетентного в той или иной области, нельзя пытаться идти по пути познания Всевышнего ﷻ без учителя. Да, — говорят некоторые, — все это понятно, но для чего мне учитель и почему нельзя самостоятельно изучить этот путь? А разве мы видели когда-нибудь человека, самостоятельно излечившегося от болезни, которая приобретает тяжелые летальные формы? К примеру, если наше тело станет покрываться язвами, разве мы не обратимся за помощью к специалисту и не примем все меры для того, чтобы вновь приобрести приятный облик здорового человека? Но душа, которая покрывается такими язвами в процессе совершаемых нами грехов, во много раз больше и чаще нуждается в духовном лекаре, нежели наше тело.

Сегодня, милостью Всевышнего ﷻ, мы имеем возможность ближе познакомиться с таким духовным лекарем, наставником — через его книгу. Это большая радость для мусульман. Думаю, что эта «Сокровищница благодатных знаний» станет настольной книгой каждого верующего человека.

Пусть же Всевышний ﷻ объединит мусульманскую умму у чистого источника знаний на этой земле и соберет нас в радости у источника *(кавсар)* в Раю!

С мольбой о милости Аллаха ﷻ для всех нас
председатель Духовного управления мусульман Дагестана
муфтий Ахмад Абдулаев

Об авторе

Известный устаз[1] накшбандийского и шазилийского тарикатов[2] досточтимый Саид-афанди родился в 1937 году в дагестанском селении Чиркей Буйнакского района в семье ʻАбдуррахмана. Это было время, когда над Исламом и мусульманами сгустились тучи: враги Ислама уничтожали тысячи исламских ученых (да будет доволен ими Аллах ﷻ!), в том числе таких известных людей, как Хасан-афанди и Мухаммад Я'суби. В этот тяжелый период по Милости Аллаха ﷻ в селении Чиркей родился мальчик.

Говорят, что это произошло в ночь, когда определяется судьба человека. Именно в эту великую ночь и родился Саид-афанди (да возвеличит его Аллах ﷻ!). По воле Аллаха ﷻ, через общение с ним в последующем тысячи мюридов[3] обрели подлинное счастье. По такому важному случаю отец Саида, трижды прочитав суру «Я-син», обратился ко Всевышнему с просьбой, чтобы сын его твердой поступью шел по пути Ислама и никогда не сворачивал с него и чтобы он стал ученым, который бы обучал вере новое поколение, ибо в то время враждебные для Ислама тенденции набирали силу с каждым днем.

Воистину, в ту ночь *Лайлат аль-Бара'а,* середине месяца ша'бан, который назван месяцем Пророка ﷺ, когда ниспосылаются благодать и милость Всевышнего, Аллах ﷻ внял мольбе отца Саида-афанди.

[1] Устаз – учитель, наставник.

[2] Тарикат – путь, дорога. В суфийском понимании – путь познания истины (Бога), путь религиозно-нравственного самосовершенствования.

[3] Мюрид – ученик шейха, связанный с ним духовным обетом.

Мать Саида-афанди, ‘Айша (да будет доволен ею Аллах ﷻ!), рассказывала о необычных снах, которые она видела, пока ожидала появления сына на свет. Ей снилось, как она вместе с люлькой малыша взлетает в небо и оттуда смотрит на лежащие внизу города, похожие на муравейники. И еще говорила она, что рождение сына прошло для нее легко и совершенно безболезненно.

Часто отец, кладя Саида в люльку, читал ему на ухо суру *«Аль-Фатиха»*, а сын внимательно прислушивался, вглядываясь в отца. Заметив его благой нрав, который проявлялся уже с первых месяцев жизни, отец говорил, что из него вырастет особенный человек. С самого детства Саид был удивительно спокойным, терпеливым и умным мальчиком. Самые задиристые ребята остерегались ссориться с ним или вступать в конфликты. Он никогда не вызывал гнева или злобы, даже со стороны детей. Еще в детстве ему снились особенные, мудрые сны.

Однажды женщины, возвращаясь с работы из колхозного сада, встретили его на одной из улочек и предложили ему кисть винограда. Но он отказался. Когда эта история дошла до его близких, они поинтересовались, почему он не взял ее? Саид ответил, что она является недозволенной *(харам)*.

Как-то раз, вернувшись из селения Гелбах, куда он ходил за пшеницей, Саид обнаружил в своей обуви несколько случайно попавших в нее зернышек. Увидев это, он начал собираться в обратную дорогу, утверждая, что ему необходимо вернуться в село, и домашние еле-еле удержали его, ибо на дворе уже стояла ночь.

Саид всегда с большим почтением относился к старшим, а к младшим был добр и ласков. Он никогда ни с кем не вступал в споры, приводящие к конфликтам, и даже когда кто-то был не прав, он всегда уступал.

Саид-афанди (да будет доволен им Аллах ﷻ !) — достопочтенный и скромный человек, чуждый стремлению к славе и никогда не нарушающий данного им обещания.

У отца Саида-афанди было большое желание дать сыну исламское образование. Но он умер от внезапной болезни (да успокоит Аллах ﷻ его душу в Раю!), когда Саиду исполнилось семь лет от роду. Случилось это в тот день и час, когда мальчик читая Коран, дошел до суры «Я-син».

Оставшись сиротой, благодаря поддержке и настойчивости матери, мальчик завершил чтение Корана, несмотря на все трудности. По окончании семи классов ему пришлось пасти сельские стада овец, чтобы обеспечивать семью. Через четыре года его призвали в ряды Вооруженных сил, где он служил оператором в войсках ПВО. На протяжении трех армейских лет, преодолевая все тяготы того време-

ни, он не пропускал ни намазы, ни посты и не ел недозволенного мяса. Окончив воинскую службу и вернувшись в родное село, Саид снова был вынужден работать чабаном, уводя отары овец в горы. Но и там, в горах, в любую погоду — метель, снег, дождь или ветер — он каждый раз, совершив омовение, сам произносил *азан* (призыв к молитве) и выполнял намаз.

В течение всех этих лет он сильно страдал, вспоминая желание отца видеть в нем образованного в Исламе человека. Каждый раз, когда любовь и тяга к знаниям внезапно охватывали его, он горько плакал, стоя перед стадом, и просил у Аллаха ﷻ помощи даровать ему религиозные знания. Однако недостаток материальных средств и необходимость содержания семьи вынуждали его оставаться чабаном. Ближе к тридцати годам он оставил эту работу и продолжил учебу. В этот период произошло событие, которое стало решающим в его судьбе, — он встал на путь шазилийского тариката.

К счастью, несмотря на тяжелое и опасное время ученые Ислама Хаджи, сын Якуба, и Хаджи, сын Патала, обучили его религиозным наукам. В то время Саид был уже зрелым человеком, и, преодолевая все трудности, опираясь на большие способности, полученные от Всевышнего, он успешно шел к намеченной цели, быстро и уверенно продвигаясь вперед в постижении религиозных наук. Благодаря острому и проницательному уму, восприимчивости, прекрасной памяти, которые были дарованы ему Аллахом ﷻ, он знал любую изученную им книгу, словно сам был ее автором.

Многие муршиды[1] предвидели его дальнейшую судьбу. Так, тарикатский шейх Абдуль-Хамид-афанди из селения Инхо спросил у своего мюрида из Чиркея Мухаммада-хаджи, сына Шамхала: «На краю вашего села есть дом, в котором живет благословенный сирота. Как его дела?». Говорят, он спрашивал об этом у многих чиркейцев. На самом деле, так и было: дом Саида-афанди находился на сельской окраине. Мухаммад Ариф-афанди часто говорил своим мюридам: «В Чиркее, дети мои, хранится волос Пророка; наступит день и это станет явным для всех».

Одним из лучших качеств Саида-афанди является его благой нрав. Он никогда никому не отказывал в помощи. Это терпеливый и кроткий человек. Не раз случалось так, что, начав строительство своего дома, он уходил для решения людских проблем, отложив работу и оставив сохнуть раствор.

[1] Муршид – наставник; ведущий правильным путем.

Однажды вместе с односельчанином ʻАбдуррахманом, сыном ʻАли, он пришел в селение Нечаевка к своему устазу Мухаммаду-афанди. Учитель сказал ему: «Саид, сын мой, силы оставляют меня. Я много думал, кого оставить после себя и, поглощенный раздумьями, стал просить Аллаха ﷻ, чтобы Он открыл мне имя того, кто станет моим преемником. Я знаю, что твои знания и деяния достигли совершенства. Теперь я передаю разрешение тебе, отныне ты должен будешь вести это дело». Глаза Саида-афанди наполнились слезами, на его лице выступил пот, и он стал просить своего устаза не возлагать на него такое ответственное дело. Однако устаз не хотел даже и слышать подобных речей, сказав, что разрешение на наставничество *(иджаза)* не дается по чьему-то личному желанию и не забирается, если кто-то не хочет наставлять людей. Но и на этом все не завершилось. Кутб[1] из Батлуха Мухаммад, сын Саʻаду-хаджи, отправил в Чиркей устаза Мухаммада-афанди вместе с Хасмухаммадом, чтобы передать повеление *(амр)* на наставничество Саиду-афанди. Вместе с повелением они принесли ему печать наставничества и халат *(хирка)*, передающийся от устаза к устазу по цепочке *(силсила)*.

В жизни Саида-афанди много удивительного. Однако самым большим его чудом (карама) является истикама — его постоянство в следовании Истинному Пути, предначертанному Аллахом ﷻ. Несмотря на огромное число мюридов, которые приходят к нему за советом, и на то, что ему приходится решать разного рода проблемы, никто никогда не слышал и не видел, чтобы он сказал хотя бы слово или совершил какое-то деяние, противоречащие шариату и тарикату.

О способностях и глубоких знаниях Саида-афанди свидетельствуют книги, написанные им за короткое время. Человек, закончивший всего лишь семь классов, чья жизнь прошла на горных пастбищах, в стихотворной форме *(назм)* дает шариатские заключения, описывает историю религии и пророков. Его перу принадлежат четыре книги (три из них в стихах), пятая книга готовится к изданию. Эти труды свидетельствуют о высоком уровне его религиозных знаний. Многие видные ученые Ислама подтверждают, что история дагестанских богословов *(ʻалимов)* такого еще не знала.

Когда шейх из селения Батлух Мухаммад-хаджи впервые прочел его произведения, он сказал, что после ʻАли-хаджи из селения Инхо Саид занимает второе место. Но когда вышла первая книга Саида-афанди, шейх сказал, что теперь он на первом месте.

[1] Кутб («ось», «полюс») – муршид над муршидами.

В одной из книг Саида-афанди есть такие строчки:

...На пути, где любовь к Тебе целью избрал я,
Ты знаешь, Господь, ученик я — всегда.
Тайну и явь, как масло и мед,
Усладой сделай, Аль-Кадир, в сердце моем...

Обращаясь к читателям, он пишет:

Мы разговор о многом повести могли бы,
Когда б не страх, что будет он напрасен.
Но умному достаточно намека,
И тот, кто ищет, здесь найдет немало.

Да преумножит Всевышний Аллах силы досточтимого Саида-афанди и одарит счастьем обоих миров его семью, близких и всех тех, кого любит он и кто любит его! Аминь!

بسم الله الرحمن الرحيم

و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ملأ ما علم و عدد ما علم و زنة ما علم

الحمد لله الذي توحد بالعظمة

و الكبرياء و تفرد بالوحدة والعزة

والبقاء والصلاة والسلام على

سيدنا محمد خاتم

النبيين والمرسلين وعلى

آله وأصحابه وأتباعهم

الى يوم الدين

آمين آمين آمين

يا مجيب

أما بعد

Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этой земле и только к верующим в день Великого Суда!

САИД-АФАНДИ АЛЬ-ЧИРКАВИ

СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОДАТНЫХ ЗНАНИЙ

(МАДЖМУ'АТ УЛЬ-ФАВА'ИД)

Какие из обязательных для мусульманина деяний наиболее ценны перед Всевышним Аллахом[1]?

Наиболее ценными из обязательных деяний перед Всевышним Аллахом ﷻ является вера в Него, в Его Пророка ﷺ и во все присущие Аллаху ﷻ атрибуты и Его Пророку ﷺ качества *(сыфаты)*[2]. Именно такая вера и является условием, при котором Всевышний ﷻ принимает благие деяния человека. Утверждения же о том, что Бог ﷻ находится на *'Арше*, или о том, что после того, как Пророк ﷺ ушел из земной жизни, от посоха больше пользы, чем от него самого (как утверждают ваххабиты), а также придание Аллаху ﷻ несвойственных Ему атрибутов и его Пророку ﷺ несвойственных ему качеств, — все это является, согласно убеждениям людей сунны[3], неверием *(куфр)*.

Да убережет нас Всевышний ﷻ от придания Ему и Его Пророку ﷺ подобных атрибутов и качеств, а также и от тех людей, кто это совершает!

[1] Аллах – единый и единственный Бог для всего человечества, Творец всего сущего и Господин Судного дня.

[2] Сыфаты («качества», «свойства», «характеристики») – термин, используемый для обозначения атрибутов Бога и качеств Пророка.

[3] Ас-сунна – пример жизни Пророка Мухаммада ﷺ как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник для решения всех проблем жизни человека и общества.

Какая из наук является наиболее ценной?

Самой ценной и обязательной для каждого человека наукой является наука о Единобожии *(таухид)*[1], посредством которой осуществляется познание Всевышнего Аллаха ﷻ через присущие Ему атрибуты *(сыфаты)*. Пророк ﷺ сказал: «Поиск знаний обязателен для каждого мусульманина и мусульманки». В данном случае под словом «знания» подразумеваются именно такие знания, которые приводят человека к познанию Аллаха ﷻ.

Постижение этих знаний возможно только через соблюдение условий веры *(имана)*, Ислама и ихсана[2] (истинного поклонения).

Что является подтверждением существования Бога?

Подтверждением существования Бога ﷻ является наличие окружающего нас мира с его явной *(захир)* и скрытой *(батын)* сторонами. Поистине, у каждой вещи есть свой создатель — тот, кто изготовил или смастерил ее. По-другому не бывает. Это в равной мере относится к солнцу, луне, звездам и всему сотворенному. У них тоже есть свой Создатель ﷻ, ибо они не могли, как и все остальное в этом мире, возникнуть сами по себе. У всего сущего — один Творец ﷻ — Всевышний Аллах ﷻ, Который управляет всем и вся.

Как-то, еще в советские времена, на эту тему произошел разговор между одним работником КГБ, отрицавшим существование Бога ﷻ, и простым мусульманином. В конце дискуссии верующий задал безбожнику такие вопросы: «Есть ли у каждого дома хозяин?», «Есть ли в каждом селе руководитель?», «Есть ли в каждом районе глава?», «Есть ли в каждой области обком?», «Есть ли в каждом государстве его руководитель?». На все эти вопросы безбожник ответил: «Да, есть!». «Тогда, — продолжил мусульманин, — вполне логично, что и этот мир с его упорядоченной и гармоничной системой также должен иметь своего

[1] Таухид – Единобожие, монотеизм.

[2] Ихсан – чистосердечие, истовость, совестливость при исполнении религиозных обязанностей.

хозяина. И кто же он?» Тут безбожник, не зная, что сказать в ответ, замер в длительной паузе. Он побоялся признать Всевышнего ﷻ Хозяином сего мира.

Другой безбожник в ультимативной форме заявил мусульманину: «Если Аллах ﷻ есть, тогда покажи мне Его!». В ответ на это верующий подвел его к электрическому проводу и спросил:

— Ты уверен, что по этому проводу проходит электрический ток?

— Да! — ответил тот.

— Ты действительно уверен, что здесь есть ток? — переспросил он его.

— Да! Конечно, здесь есть ток! — с уверенностью ответил безбожник.

— Тогда покажи мне его, — попросил верующий.

Безбожник не нашел, что ему ответить.

Знания о вере в атрибуты Всевышнего Аллаха ﷻ в достаточном для нас виде раскрыты в книге *«Бустан Аваристан»*[1]. Тот, кто прочтет ее и достигнет этого уровня знаний, не ошибется в своем вероубеждении, ин ша Аллах[2].

В чем заключается смысл слов шахады[3]?

Смысл первой части шахады заключается в том, что, опираясь на указанные ранее доводы, вы, имея твердые убеждения и подтверждая своими деяниями, устами и всем своим сердцем, искренне свидетельствуете о том, что Тот, Кому вы поистине обязаны поклоняться, и никому кроме Него, это — Единственный Бог ﷻ — Аллах ﷻ. Познавать Всевышнего Аллаха ﷻ истинным образом, стыдиться проявить неуважение к Нему, бояться Его гнева, быть смиренным перед Ним ﷻ и покорным во всем, молить Его, следовать Его воле, соблюдать предписания и столпы Ислама, — все это является поклонением и служением *('ибада)* Всевышнему Аллаху ﷻ.

Суть второй части шахады состоит в следующем. Необходимо быть убежденным и верить в то, что Пророк Мухаммад ﷺ родился в Мекке,

[1] «Сады Аварии». Авария – старое название местности, где проживали аварцы.

[2] «Ин ша Аллах» – «если будет на то воля Божья».

[3] Шахада – свидетельствование об исповедании мусульманской религии: «Я свидетельствую, что нет никаких иных божеств, кроме Единого Бога, и что Мухаммад – Его Пророк и Посланник».

что его отца звали ʻАбдуллой, мать Аминой и что он совершил переселение *(хиджра)* из Мекки в Медину, где скончался и где находится его могила. Необходимо также верить, что Мухаммад ﷺ послан Всевышним ﷻ ко всему человечеству с миссией призыва к Единобожию. Не было и нет человека более искреннего и более правдивого, чем он, не сказавший за всю свою жизнь ничего, кроме истины и правды. Он был послан в качестве последнего Посланника и Пророка ко всем народам, джиннам и даже ангелам. Следовать за ним Всевышний ﷻ обязал все народы земли, а отрицать его посланничество — запретил. Вера того, кто отрицает посланническую и пророческую миссию Мухаммада, не принимается Создателем ﷻ. Пророк Мухаммад ﷺ является наилучшим из творений Всевышнего ﷻ. Любовь к нему — это установленная Аллахом ﷻ обязанность для всего человечества. Он был первым из всего созданного, несмотря на то, что его пророческая миссия стала последней. Таким образом, он является завершающим звеном в пророческой цепи — «Печатью пророков» *(«хатам уль-анбия'»)*[1], и после него не будет более посланников с новой религией, отменяющей его религию, вплоть до конца света. Он целиком и полностью выполнил возложенную на него пророческую миссию и донес до людей все, что было указано ему Всевышним ﷻ. Пророк ʻИса عليه السلام (Мессия) будет вновь послан на землю, и он также будет распространять его закон *(аш-шари'а)*[2]. Всевышний Аллах ﷻ особым образом возвеличил Мухаммада ﷺ, удостоив его ночного вознесения на небеса *(аль-исра' уаль-ми'радж)*[3] и даровав ему имя Хабиб («Любимый», «Любимец»). Мусульманин, посетивший *ар-Равза аш-Шариф*[4], обязательно удостаивается заступничества Пророка ﷺ по воле Аллаха ﷻ. А тому, кто произнесет слова благословения Пророку ﷺ *(салават)* один раз, Всевышний Аллах ﷻ воздаст в десятикратном размере. Познание Пророка ﷺ является средством познания Аллаха ﷻ. Он служит зеркалом для каждого, кто избрал путь, ведущий к познанию Творца ﷻ.

Да ниспошлет Всевышний Аллах ﷻ по милости Своей такую веру и убежденность всей мусульманской умме! Аминь, Аллах ﷻ! О Аллах ﷻ!

Не признавать хотя бы одного хадиса[5] или не следовать хотя бы одному из хадисов Пророка ﷺ после того, как достоверность его под-

[1] Пророк Мухаммад был послан к людям с совершенной религией, чего не было дано предыдущим пророкам. Его миссия как Пророка и Посланника явилась последней, полной и окончательной.

[2] Аш-шари'а («прямой, правильный путь») – религиозный закон, предписания, установленные в качестве обязательных для исполнения верующими мусульманами.

[3] Ночное путешествие из Мекки в Иерусалим и вознесение на небеса.

[4] Место захоронения Пророка в Мединской мечети.

[5] Хадис – предание о высказываниях, действиях и образе жизни Пророка Мухаммада.

тверждена мусульманскими учеными (имамами хадисов), означает не следовать за самим Пророком ﷺ. Да убережет нас Всевышний ﷻ от подобного! Создатель ﷻ особо выделил Пророка ﷺ, наделив его способностью произносить краткие, мудрые и глубокие по смыслу речи. Никто не может знать сути Корана и хадисов Пророка ﷺ, кроме людей определенного уровня религиозных знаний. Истинным для нас является тот смысл, который раскрывают толкователи Корана *(муфассиры)* и хадисов *(мухаддисы)* в своих толкованиях *(тафсирах)*. Если кто-то пытается в одиночку, полагаясь лишь на свои собственные знания и на самого себя, давать толкования, тот рискует впасть в заблуждение. Да убережет нас Всевышний Аллах ﷻ от подобных толкований и толкователей! Наш Пророк ﷺ не измыслил сам ни одного слова и не сказал от себя ничего. Он говорил только то, что ему ниспосылал Всевышний ﷻ через откровение. Аллах ﷻ открыл ему все знания, которые принесли пользу умме, и не осталось ничего, что Пророк ﷺ не передал бы людям относительно этого мира и мира жизни вечной.

Какие качества и свойства присущи Всевышнему?

У Всевышнего Аллаха ﷻ 99 имен. Они называются прекрасными именами *(аль-асма уль-хусна)*. Все они являются Его атрибутами *(сыфатами)*, и в этом необходимо быть убежденным. Однажды Создатель ﷻ спросил пророка Адама عليه السلام: *«Сколько у Меня имен?»*. Адам عليه السلام ответил: «Все — имя Твое, Господь мой!». Адам عليه السلام знал, что все, окружающее его, сотворено Всевышним ﷻ, поэтому он во всем видел Всевышнего ﷻ и Его могущество. Именно в слова пророка Адама عليه السلام: «Все — имя Твое!» — и вложен смысл проявления Божьего могущества во всем.

Какие из атрибутов Аллаха называются «субути», а какие «сальби», и почему их так называют?

Атрибуты «субути» и «сальби» входят в упомянутые ранее 99 имен Аллаха ﷻ.

Атрибутов «субути» — семь:

1. Кудра (всемогущество).
2. Ирада (воля).
3. Хаят (жизнесущность).
4. 'Ильм (знание).
5. Калям (речь).
6. Сам' (слышание).
7. Басар (видение).

Кудра (всемогущество)

Мусульманин должен знать и быть убежденным в том, что нет ничего, что было бы невозможным для Всевышнего Аллаха ﷻ. Он всемогущ во всем. Ему достаточно сказать: «Будь!», и Он способен сотворить все, что пожелает.

Однажды шайтан спросил пророка Идриса ﷺ: «Может ли Аллах ﷻ вместить в ореховую скорлупу весь мир?». Идрис ﷺ в ответ ткнул ему в глаз иглой, которую держал в руке, и сказал: «Если будет на то воля Божья, Он и в это игольное ушко может поместить весь мир». В данном случае у нас даже и на мгновение не должен возникать вопрос, каким образом целый мир может уместиться в ушке иглы. Подобное будет означать сомнение во всемогуществе Аллаха ﷻ. Если Всевышнему ﷻ будет угодно, то Он увеличит игольное ушко настолько, что в него поместится весь этот мир или же уменьшит мир так, что он вместится в ушко иглы. Мусульманин должен быть твердо убежден во всемогуществе Всевышнего Аллаха ﷻ. Иными словами, мы обязаны знать, что никто в этом мире не имеет силы и могущества, кроме как благодаря всемогуществу Аллаха ﷻ.

Ирада (воля)

Каждый мусульманин должен знать, что без воли Аллаха ﷻ не происходит ничего. Например, когда пророк Ибрахим ﷺ, разгневавшись на нож, который не подчинялся ему и не резал плоть его сына Исмаи-

ла, бросил его на землю, то нож заговорил: «Почему ты гневаешься на меня?». Ибрахим ﷺ ответил: «Несколько раз я проводил тобой по горлу моего сына, почему же ты не резал его?». Тут нож напомнил Ибрахиму ﷺ: «Когда царь Намруд бросил тебя в огонь, почему же он не спалил тебя?». «Потому, что Всевышний ﷻ приказал огню не жечь меня», — ответил Ибрахим ﷺ. «Так вот, — сказал нож, — если Всевышний ﷻ один раз приказал огню не жечь тебя, то мне Он приказал семь раз не резать плоть Исмаила».

Другой случай произошел с пророком Мусой ﷺ. Однажды, когда у него болел зуб и он не знал, как вылечить его, ему было ниспослано откровение, что на некой горе растет трава. Если подержать ее во рту, она и станет лекарством от зубной боли. Он отправился на эту гору, нашел ту траву, сорвал ее и подержал во рту. Боль прошла. Муса ﷺ был доволен, что наконец-то нашел лекарство от зубной боли. Через некоторое время у него вновь заболел тот же зуб. Муса ﷺ вернулся на гору и опять подержал во рту эту траву, однако на этот раз она ничуть не помогла. Он был очень удивлен. Тогда Всевышний ﷻ обратился к нему: **«Муса, только по Моей воле и разрешению Моему та трава может стать лечебной. Если нет на то воли Моей, она не принесет пользы».**

Какой же смысл в итоге нам следует извлечь из этого?

Тот, Кто сделал нож режущим и дал ему силу резать — Аллах ﷻ. Если кто-то, исключив могущество *(кудра)* и волю *(ирада)* Аллаха ﷻ, думает, что нож сам по себе обладает режущей силой, то это — неверие *(куфр)*. Например, если тебя спросят: «Чем ты порезал руку?» —как ты ответишь? Если скажешь, что порезал Всевышний ﷻ, это будет верно, но к чему же тогда отнести нож? Если сказать, что порезался ножом, это тоже будет правильно, но как же быть тогда со всемогуществом и волей Аллаха ﷻ? Правильнее будет сказать: «Я порезался ножом в соответствии с волей и всемогуществом Всевышнего Аллаха ﷻ».

Еще один пример. Больной идет к доктору, хотя есть Всемогущий Аллах ﷻ, в ведении Которого все, что связано с этим миром и миром вечным. Правильно ли это? Да, ибо Всевышний Аллах ﷻ, Который посредством Своего всемогущества и воли может творить все, что пожелает, сделал доктора орудием исцеления болезней. Во что же должен уверовать своим сердцем больной, если он попал на прием к врачу? Мусульманин должен быть уверен в том, что исцеляет только Всемогущий Аллах ﷻ, а доктора и лекарства — это лишь средства, которые Аллах ﷻ дал для исцеления больных. Если кто-то, исключив всемогущество и волю Аллаха ﷻ, посчитает, что врачи и медикаменты излечи-

вают сами по себе, то это — неверие. Разве может быть мусульманин столь невежественным? Мне кажется, что нет, но истинное знание лишь у Аллаха ﷻ.

Однажды я слышал рассказ одного аварца, родившегося в Турции, чьи предки были родом из дагестанского села Чиркея. Когда-то во времена Хрущева или Брежнева в Турцию приезжал министр иностранных дел СССР. Там он встретился с инженером строящегося в то время крупного моста. Русский министр, высоко оценив масштабы строительства, спросил у инженера: «Когда планируете завершить мост?». Инженер-турок ответил: «В течение года завершим, если будет угодно Аллаху ﷻ». Министр на это заметил: «Все хорошо, но одно неверно». «Что же?» — спросил инженер. Министр ответил: «Почему, положив столько сил этой работе, вы все перекладываете на Аллаха? Разве Он придет и будет строить вам мост?». Вот, дорогие братья, перед вами очевидный пример безбожия, а об остальном — подумайте сами!

Хаят (жизнесущность)

Мусульманин должен быть уверен в том, что Всевышний Аллах ﷻ вечно живой, что у Него нет ни начала, ни конца, Ему не свойственны ни молодость, ни старость. Время не меняет Его, и для Него время не меняется. Все атрибуты Аллаха ﷻ, как и Он Сам, не имеют ни начала, ни конца.

'Ильм (знание)

Необходимо быть убежденным в том, что Аллах ﷻ всезнающ. Ему изначально известно все о каждом творении еще до его создания и о том, что с ним будет после его сотворения. Нет ничего, о чем бы не ведал Всевышний Аллах ﷻ, или не успел бы узнать, или чего бы не охватывали Его знания.

Калям (речь)

Необходимо знать, что Аллаху ﷻ присуще такое качество, как речь, но речь Аллаха ﷻ не такая, как у Его творений, она не передается посредством звуков и букв. Если такие Священные Писания, как Евангелие (Инджиль), Тору (Таурат), Псалмы (Забур), Коран и другие представить речью Аллаха ﷻ, то они являются безначальной речью, без букв и без звуков. Если же их рассматривать как Священные Писания, ниспосланные пророкам на разных языках посредством озвучи-

вания, то они будут сотворенными. Иными словами, речь Всевышнего Аллаха ﷻ является несотворенной и безначальной, и она не похожа на речь Его творений.

Сам' (слышание)

К атрибутам, присущим Всевышнему Аллаху ﷻ, относится также слышание. Создатель ﷻ слышит даже то, как муравей ползет по камню.

Басар (видение)

Видение также является атрибутом Аллаха ﷻ. Нет ничего в сотворенном Им, чего бы Он не видел. При этом слышание и видение Аллаха ﷻ не осуществляются через уши и глаза, подобно Его творениям, ибо Всевышний ﷻ не похож на нас. Это объясняет то, что знание *('ильм)* Аллаха ﷻ охватывает все и вся.

السمع والبصر عبارة عن إحاطة علم الله على كل شيء ، فافهم.

Причиной того, что эти семь атрибутов называются «субути», является то, что и мы причастны к ним. Каким образом? Согласно тому, насколько Всевышний ﷻ наделил Свое творение, каждый человек обладает силой *(кудра)*, волей *(ирада)*, знаниями *('ильм)*, речью *(калям)*, слухом *(сам')* и зрением *(басар)*. Однако истинными они являются только во Всевышнем Аллахе ﷻ, а в Его творениях они относительны и преходящи, то есть не вечны. Сила, зрение и слух в старости не бывают такими же, как в молодости, с возрастом они постепенно угасают, к человеку приходит смерть. По отношению же ко Всевышнему ﷻ эти атрибуты являются «субути» — не исчезающими, не убавляющимися и не прибавляющимися, а вечными. Именно поэтому они и называются «субути».

Далее, среди 99 прекрасных имен Аллаха ﷻ есть сущностные атрибуты, которые также необходимо знать. Их называют «сальби». К ним относятся:

1. Кидам (безначальность).
2. Бака' (вечность).
3. Мухаляфат уль-хавадис (бесподобие).
4. Киямуху бинафси (самодостаточность).
5. Вахданиййя (единственность Бога ﷻ).

Кидам (безначальность)

Данный атрибут означает безначальное существование Всевышнего ﷻ. Аллах ﷻ — это Тот, Чье появление не имеет начала. Однако это не относится к Его творениям. Возьмем, к примеру, рождение ребенка. Мгновение, час, день и год его рождения являются для него началом жизни. Или же, допустим, строится какой-либо город или возводится здание. Момент завершения их строительства явится началом их функционирования. У Всевышнего ﷻ же такого начала нет. Он безначален.

Бака' (вечность; постоянство)

Смысл этого атрибута заключается в том, что для Всевышнего ﷻ не существует смерти, исчезновения или разрушения. Аллах ﷻ вечен. Из всего, что сотворено Всевышним ﷻ, нет ничего, что было бы неподвластно смерти или уничтожению, кроме Престола Господня *(аль-'Арш)*, Его Трона *(аль-Курси)*, Рая *(аль-Джанна)*, Ада *(аль-Джаханнам)*, Хранимой Скрижали *(аль-Ляух аль-Махфуз)*[1], Пера *(аль-Калям)* и копчика человека *(аджбу занаб)*. Сюда же, согласно достоверным словам имама аш-Шафи'и, относится и душа *(ар-рух)*. Все это Всевышний Аллах ﷻ создал для постоянного существования.

Мухаляфатуль-хавадис (бесподобие)

Всевышний ﷻ не похож ни на одно из Своих творений, и ничто из сотворенного Им не похоже на Него. Уподоблять Бога ﷻ чему-либо есть неверие. Кто бы из людей ни попытался представить себе образ Всевышнего ﷻ, представленное ими будет далеко от истины.

إن العجز عن الإدراك إدراك ، والبحث عن الذات إشراك ، ولم يكلفنا الله إلا بأن ننزهه عما سواه سبحانه وتعالى .

Осознание того, что мы не сможем познать Аллаха ﷻ целиком и полностью, и является познанием Его. Вести дискуссии о сущности Всевышнего ﷻ является многобожием *(ширк)*. Бог ﷻ обязал людей к очищению своих убеждений от придания Всевышнему ﷻ не присущих Ему качеств.

[1] Аль-Ляух аль-Махфуз («Хранимая Скрижаль») – небесный прототип всех Священный Писаний, в котором записано все, что было на земле и что произойдет в будущем.

Киямуху бинафси (самодостаточность)

Всевышний Аллах ﷻ — самостоятельный, независимый. Это означает, что все нуждается в Нем, тогда как Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

Вахданиййя (единственность Бога ﷻ)

Смысл этого атрибута заключается в том, что Бог ﷻ един, у Него нет соучастника. Знания об этом вероубеждении в доступном и достаточном для нас виде можно почерпнуть из книги «Бустан Аваристан». Тот, кто говорит противоположное данному вероубеждению, является заблудшим и вводящим в заблуждение других. Ни в коем случае не слушайте подобных людей.

Перечисленные атрибуты называются *«сальби»* потому, что они очищают представления об Аллахе ﷻ от несвойственных Ему качеств, очищают от придания Ему недостатков и бессилия.

Например, противоположным атрибуту «безначальность» *(кидам)* является качество, означающее начало чего-либо, а обратным атрибуту «вечность» *(бака')* является качество, под которым понимается исчезновение, конец или смерть. Таким образом, эти пять атрибутов отрицают все качества, не присущие Всевышнему Аллаху ﷻ.

Кого называют словами «ахль ус-сунна уа-ль-джама'а»?

Словами *«ахль ус-сунна уа-ль-джама'а»* («люди сунны и согласия общины») называют людей, придерживающихся пути истины, на который указал Пророк ﷺ. Здесь под словом *«джама'а»* мы имеем в виду людей, последовавших за решениями, с которыми согласились все сподвижники Пророка ﷺ эпохи правления четырех праведных халифов: Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али.

Следовательно, термин *«ахль ус-сунна уа-ль-джама'а»* включает в себя тех, кто, согласно сунне Пророка ﷺ, придерживается пути, которым следовали все сподвижники во времена четырех праведных халифов.

Соблюдение предписаний шариата связано как с внешним поведением человека, так и с его внутренним вероубеждением. К внешнему поведению относится: молитва, пост, хадж, а также различение дозволенного *(халяль)* и запретного *(харам)*. Исполнять и быть убежденным в обязательности этого исполнения является обязательным. К примеру, знать о том, что употреблять спиртное, жить на доходы от процентов и т. п. — запрещено, а вести честную торговлю — разрешено.

Предписания шариата, связанные с вероубеждением, затрагивают убежденность сердца в истинных атрибутах *(сыфатах)* Аллаха ﷻ и Его Пророка ﷺ. Вероубеждение людей сунны иначе называется вероубеждением Абу аль-Хасана аль-Аш'ари. В свое время умма разделилась по своим вероубеждениям, чего не было ни при Пророке ﷺ, ни при его сподвижниках, ни при их последователях. О том, что подобное разделение будет иметь место, сообщается в следующем хадисе Пророка ﷺ: «Во времена пророка Мусы ﷺ сыны Израилевы разделились на 71 группу. Одна из них пойдет в Рай, а остальные 70 в Ад. Во времена пророка 'Исы ﷺ было 72 группы, из которых одна также пойдет в Рай, остальные в Ад. В моей умме будет 73 группы, из которых одна войдет в Рай, остальные попадут в Ад». Когда Пророка ﷺ спросили, кто же будет в этой группе, он ответил: «Это те, кто пойдет тем путем, по которому шли я и мои сподвижники», то есть те, кто последует сунне Пророка ﷺ и единогласному мнению *(иджма')* его сподвижников. Те, кто входят именно в эту группу, и относятся к людям сунны и согласия общины.

Вероубеждение, возникшее в остальных 72 группах, является нововведением. Одна группа людей, к примеру, уподобляет Бога ﷻ человеку, наделяя Его телом, органами и т. д., другая утверждает, что Аллах ﷻ находится на *'Арше*. Некоторые говорят, что тот, кто совершил большие грехи, впадает в неверие. Одна группа утверждает, что Коран якобы должен быть ниспослан сподвижнику 'Али, но ангел Джабраил ошибся и таким образом Коран попал к Пророку Мухаммаду ﷺ. Убежденность людей этих и других течений приводит к неверию. О том, какой должна быть убежденность у людей сунны, мы говорили ранее. Есть хадисы, в которых критикуются люди, привносящие недозволенные нововведения, и в которых сообщается, что такие люди появятся. Например:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أنس رضي الله عنه : ((إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم

أنصارى وجعلهم أصهارى وإنه سيجيىء فى آخر الزمان قوم ينقصونهم ألا فلا تواكلوهم ألا فلا تشاربوهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تصلوا معهم ألا فلا تصلوا عليهم عليهم لعنة الله)) . «غنية»

Пророк ﷺ сказал: *«Всевышний ﷻ избрал меня над народами и дал мне избранных сподвижников, сделал их моими помощниками и зятьями. В будущем в моей умме появятся люди, которые будут клеветать на моих сподвижников, порочить их и не последуют за ними. Смотрите не ешьте и не пейте в обществе подобных людей, не заключайте с ними браков, не молитесь с ними и не совершайте заупокойной молитвы по ним в случае их смерти».*

وروي عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((من نظر إلى صاحب بدعة بغضا له فى الله ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا ومن إنتهر صاحب بدعة بغضا له فى الله أمّنه الله يوم القيامة ومن إستحقر صاحب البدعة رفعه الله تعالى فى الجنة مائة درجة ومن لقيه بالبشرى أو بما يسره فقد إستخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم))

Пророк ﷺ также говорил, что сердце того, кто только ради Всевышнего Аллаха ﷻ, не преследуя никакой иной цели, сердито посмотрит в лицо человека, привносящего недозволенные нововведения, Создатель ﷻ наполнит верой *(иманом)*. Того, кто ради Аллаха ﷻ обличит перед людьми такого человека, Всевышний ﷻ защитит от опасностей и трудностей Судного дня. Того, кто недоволен поведением таких людей и принижает их, Всевышний ﷻ возвеличит в Раю в сто раз. Если же кто-либо встречает таких людей благожелательно и с приветливым лицом, дабы сделать им приятное, то такой человек является унизившим слово Аллаха ﷻ Всевышнего ﷻ, ниспосланное Пророку Мухаммаду ﷺ.

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أبى الله عز وجل أن يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته))

Пророк ﷺ сказал: *«Всевышний ﷻ не принимает благих деяний человека, вносящего недозволенные нововведения, до тех пор, пока тот не оставит их и не вернется на истинный путь»*.

قال فضيل بن عياض رحمه الله : سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول : من تبع جنازة مبتدع لم يزل فى سخط الله حتى يرجع . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المبتدع فقال : ((من أحدث حدثا أوآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه الصرف والعدل))

Фузайл передал, что он слышал, как Суфьян сказал: *«Если в случае смерти человека, привносившего недозволенные нововведения, кто-нибудь пойдет хоронить его, то до тех пор, пока он не вернется домой, он будет находиться под гневом Всевышнего ﷻ». Пророк ﷺ говорил: «Тот, кто ввел в религию новшество, которого в религии не было, и тот, кто последовал ему, — находятся под проклятием Всевышнего ﷻ, Его Ангелов и Его творений». Также он сказал: «Аллах ﷻ не примет поклонения ни в обязательном, ни в желательном от того, кто ввел новшество»*.

Сподвижник Пророка ﷺ Абу Бакр говорил:

ديننا هذا مبنى على النقول لا بمناسبة العقول

«Наша религия с самого начала основывается на передаче от одного к другому, а не на человеческом умозаключении».

جواب إمام مالك رضى الله عنه عن معنى الإستوآء على العرش فى حقه تعالى حيث قال للسائل: الإستوآء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوا عني هذا المبتدع .

[1] Фузайл и Суфьян – святые служители Аллаха, признанные всей уммой.

Однажды на вопрос одного из тех, кто говорил, что Аллах ﷻ находится на *'Арше*, имам Малик[1] ответил так: «Истива' известно, т.е. то, что Аллах ﷻ существует, известно, а вот каким образом и где, это нам неизвестно. Быть убежденным в том, что Аллах ﷻ есть, — необходимо, укреплять в этом свою веру также необходимо, но задавать по этому поводу вопросы и вести споры является нововведением. Прогоните этого человека от меня подальше». Так ответил имам Малик.

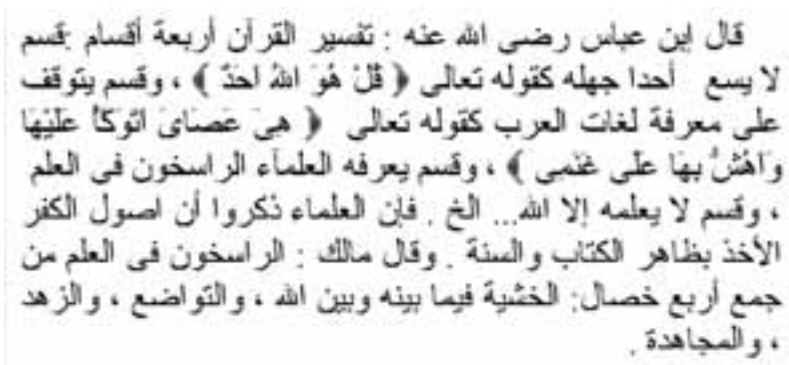
وأما الخلف وهم من بعد خمس مائة فيؤولونه بمعنى صحيح
لائق به سبحانه وتعالى فيقولون : إن المراد بالإستواء الإستلاء
بالتصرف والقهر .

Среди мусульманских ученых есть такие, которых называют «альхаляфун». Это ученые Ислама, жившие пятьсот лет спустя после совершения Пророком Мухаммадом ﷺ переселения *(хиджра)* из Мекки в Медину. Слово «истива'» по отношению к Аллаху ﷻ они объясняют через атрибуты, присущие Аллаху ﷻ. Всевышний ﷻ властен и всемогущ над всем сотворенным и подчиняет Себе все вместе с *'Аршем* согласно Своей воле. В Священном Коране есть следующий аят: **«Я сотворил небеса руками»**. Его смысл заключается в том, что Аллах ﷻ создал небеса Своим могуществом и силой (см. тафсир «Аль-Джаляляйн», Коран, 51:47). Другой буквальный перевод аята Корана гласит: **«Рука Аллаха над их руками»**. Данный аят означает, что Аллах ﷻ ведает о заключенном между Ним и людьми Договоре (см. тафсир «Аль-Джаляляйн», Коран, 48:10). Или же толкование слова *«айдин»* (букв. «руки») надо предоставить только Всевышнему ﷻ, но связывать его толкование с человеческими руками нельзя. В чем же кроется истинный смысл, знает только Аллах ﷻ. Один из хадисов Пророка ﷺ гласит: *«Korga ночь близится к концу, Аллах ﷻ спускается на ближнее небо»*. Смысл этого хадиса состоит в том, что снисходит милость Аллаха ﷻ или по воле Аллаха ﷻ спускаются ангелы милости, но не Сам Аллах ﷻ. Теперь, братья мусульмане, подумайте сами, какой из этих двух примеров имеет отношение к атрибутам Аллаха ﷻ.

Представьте себе, что некий писатель пишет о том, как один правитель взял в свои руки весь мир. Разве будет прав читатель, если подумает, что у правителя такие огромные руки? Разве писатель преследо-

[1] Малик ибн Анас аль-Асхаби (713 – 795) – факих, мухаддис, основатель маликитского мазхаба.

вал цель донести до читательской аудитории такое неверное понимание? Подумайте и над этим примером, дорогие братья. Ибо, если сказать тому читателю, что человеку не свойственно иметь такие огромные руки, он может оспорить это, заявив, что этому есть аргумент — слово из книги. Что же поделать, если у него не хватает знаний и ума даже для осмысления такого примитивного факта. На такого человека похожи и те, кто толкует Священный Коран на свой манер.


قال ابن عباس رضى الله عنه : تفسير القرآن أربعة أقسام :قسم
لا يسع أحدا جهله كقوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ﴾ ، وقسم يتوقف
على معرفة لغات العرب كقوله تعالى ﴿ هِيَ عَصَايَ أتوكأُ عَلَيْهَا
وَأهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ ، وقسم يعرفه العلماء الراسخون فى العلم
، وقسم لا يعلمه إلا الله... الخ . فإن العلماء ذكروا أن اصول الكفر
الأخذ بظاهر الكتاب والسنة . وقال مالك : الراسخون فى العلم من
جمع أربع خصال: الخشية فيما بينه وبين الله ، والتواضع ، والزهد
، والمجاهدة .

Ибн ‘Аббас сказал: «Толкование Корана делится на четыре части». К первой части относятся знания, без которых человеку невозможно обойтись и которые нельзя переиначить. Например, это знания о том, что Аллах ﷻ один.

Вторая часть — это толкование, которое связано со знанием арабского языка: достаточно знать арабский язык, чтобы передать смысл. Например, такие слова из Корана: **«Когда Аллах спросил у пророка Мусы: «Что в твоей правой руке, Муса?»**, тот ответил: **«Посох, на который я опираюсь и которым сбиваю с ветвей листья для овец»** (Коран, 20:17-18).

Третья часть — это та, которую не может толковать никто, кроме богословов и людей, обладающих совершенными, всесторонними и глубокими знаниями в религии *(ар-расихун)*. Для того чтобы называться словом «ар-расихун», ученый должен обладать четырьмя качествами:

— *во-первых*, он должен быть истинно богобоязненным в выполнении обязанностей перед Всевышним ﷻ;

— *во-вторых*, он должен чувствовать себя приниженным в собственных глазах;

— *в-третьих,* он должен быть полностью отрешенным от мирского;

— *в-четвертых*, он должен уметь противостоять своей низменной душе (нафсу) и владеть достаточным уровнем знаний, чтобы уметь черпать знания из Корана и хадисов.

Я не знаю человека более глупого, нежели тот, кто самочинно относит себя к таким людям. Богословы, утвердившиеся в глубоких знаниях *(ар-расихун)*, говорят: «Основа неверия заключается в толковании Корана по внешнему умозаключению или буквальному переводу».

К четвертой части относится толкование аятов, истинный смысл которых известен только Аллаху ﷻ.

Кто может сказать что-либо сверх сказанного Ибн ‘Аббасом? Очевидно, что он сказал достаточно. Как можем мы утверждать, что в Коране есть места, которые не понимал Пророк ﷺ, когда он был ниспослан ему для разъяснения людям? Ведь и в самом Коране сказано:

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس

«Я ниспослал тебе, о Мухаммад, Коран, чтобы ты разъяснил людям те нормы шариата, которые они не понимают, – повеления, предостережения, разрешенное и запретное». И сами хадисы Пророка ﷺ являются разъяснением *(шарх)* Корана.

ولذا قال بعضهم متى وقع تعارض بين القرآن والحديث وجب تقديم الحديث
لان القرآن مجمل والحديث مبين بد لالة هذه الاية والمبين مقدم على المجمل
فازن ج 3 ص 112

Поэтому один из ученых *(‘алимов)* сказал, что если между пониманием Корана и хадисов возникнет противоречие, то отдавать предпочтение следует хадисам, поскольку Коран является кратким по форме изложением, где собрано все, и поэтому постичь его невозможно. Приведенный выше аят служит доказательством того, что хадисы являются толкованием Корана.

وقد ذهب بعض المشائخ الى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف وقت
الساعة باعلام الله تعالى: روح البيان ج 3 ص 293

Один из шейхов сказал: «Всевышний ﷻ известил Пророка ﷺ о времени наступления Судного дня».

وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضى الله عنه قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة

Сподвижник Пророка ﷺ Хузайфа сказал: «Пророк ﷺ мне открыл все, что произойдет до Судного дня». Пророку ﷺ не было разрешено открывать людям одну из трех наук, которым его научил Всевышний ﷻ в Ночь Вознесения *(Лайлат аль-исра' уа-ль-мирадж)*. И, наверное, в этой науке было все. И каким же образом в Коране могут быть аяты, знание которых Всевышний ﷻ не передал Своему ﷻ Пророку ﷺ?

وقد قال الشعبى : العلم ثلاثة أشبار . فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه ، أى تاه وظن أنه ناله ، ومن نال الشبر الثانى صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله ، وأما الشبر الثالث فهيهات ، لايناله أحد أبدا.

Ша'абиюн — один из крупнейших ученых, достигших познания Аллаха ﷻ, — образно говорил, что знания существуют в размере трех пядей. Первое — это когда тот, кто приобрел знания на одну пядь, возносится на самую вершину горы, начинает гордиться полученными им знаниями. Второе — это когда человек, обретший знания, видит свой нафс приниженным, чувствует и считает себя человеком не знающим ничего. И третье — это знания, которые человеку не постичь никогда.

Братья по вере, посмотрите, насколько основательна речь совершенных ученых, обладающих знаниями Аллаха ﷻ! Подобно тому, как дерево тяжелеет от роста числа плодов и склоняется к земле, так и человек, знания которого увеличиваются, все больше понимает себя.

Какие виды нововведений различают?

О том, что скрывается под словом «нововведения», мы говорили ранее. По своему характеру нововведения подразделяются на желательные *(сунна)*, запретные *(харам)*, разрешенные *(халяль)* и нежелательные *(караха)*. Например, писать книги по религиозным наукам и издавать их является желательным нововведением. Почему? Потому что если бы не было таких книг, то каким бы образом люди постигали религиозные науки? Если какой-то человек выпустит книгу на основе шариата, то он получит за нее вознаграждение. Равное за это вознаграждение получат и те, кто прочтут ее и будут пользоваться ею. Человек же, издавший эту книгу, получит вознаграждение не только за то, что он выпустил ее, а еще и за то, что она приносит пользу людям до тех пор, пока они будут пользоваться ею.

Курение также относится к категории тех вещей, которых ранее не было. Курение — это нововведение, которое, по мнению одних ученых, является запретным *(харам)*, а по мнению других — нежелательным *(макрух)*. Тот, кто придумал табак, потенциально участвует во всех связанных с ним процессах — в том смысле, что он получает за это равный грех и плюс к этому грех за то, что он ввел это вредное новшество среди людей.

Говоря вкратце, все нововведения, служащие благу Ислама, его процветанию, распространению и совершенству веры мусульман, являются желательными или разрешенными, а те, кто ввел и пользовался ими, получат должное вознаграждение. Нововведения, не соответствующие Исламу, конечно же, являются запретными. Все, что мы видим сегодня и чем пользуемся в повседневной жизни, является нововведением. В конечном счете, получим мы вознаграждение или, наоборот, впадем грех, зависит от того, насколько наши деяния будут соответствовать или противоречить шариату.

Можно ли в течение первых трех дней после смерти человека есть в доме усопшего?

Есть или готовить еду в течение трех дней в том месте, где умер человек, является нежелательным нововведением. Нежелательное нововведение, в свою очередь, подразделяется на нежелательное, близкое к запретному, и нежелательное, близкое к разрешенному. Готовить еду на поминках является нежелательным нововведением, близким к дозволенному. В этом нет греха. Когда, например, пришло известие о том, что Джа'фар, брат 'Али и сподвижник Пророка ﷺ, погиб смертью шахида во время сражения с неверными в местности Мутат, то Пророк ﷺ сказал: *«Приготовьте еду для семьи Джа'фара, ибо на них обрушилась тяжелая весть и им не под силу приготовление еды»*. Основываясь на этом хадисе, будет желательным, если родственники или соседи усопшего приготовят еду и принесут ее, выразив семье покойного свое сочувствие и утешив ее. Сегодня в Дагестане Пророку ﷺ в этом вопросе следуют андийцы. Остальные же делают наоборот. Однако из-за того, что это нововведение не причиняет вреда покойному, ему не уделяется особого внимания. Пророк ﷺ сказал:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا يأتي على الميت أشدّ من الليلة الأولى فارحموا بصدقة من يموت فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيهما أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وألهاكم التكاثر مرة وقل هو الله أحد عشر مرات ويقول بعد السلام اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك مع كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلى أن ينفخ في الصور)) . «فتح العلام»

«Для умершего нет ночи тяжелее, чем первая ночь в могиле, поэтому проявляйте к нему жалость, раздавая милостыню».

Если нечего раздать, то совершите молитву в два рака'ата[1]. В обоих рака'атах после суры *«Аль-Фатиха»* прочтите аят *«Аль-Курси»*[2], 102-ю суру Корана *«Ат-Такясур»* и 11 раз 112-ю суру *«Аль-Ихлас»*. Завершив

молитву, попросите Аллаха Всевышнего ﷻ дать вознаграждение за совершенную вами молитву покойному. Эту молитву называют молитвой, избавляющей от одиночества в могиле *(салят уль-унс)*. Намерение для молитвы совершается следующим образом: «Я намереваюсь выполнить два рака'ата намаза-сунны салят уль-унс ради Всевышнего Аллаха ﷻ. Аллаху акбар!».

Теперь мы видим, что нежелательность приготовления пищи в доме покойного вызвана тем, что в это время близким умершего не до мыслей о еде. Желательным *(сунна)* является вести с ними успокаивающие их беседы, напомнить им о том, что могло бы их утешить и увеличить в них терпение *(сабр)*. Также желательно напомнить им, что сунной является помочь покойному по мере возможности. Есть много других более нежелательных вещей, чем рассматривающийся здесь вопрос о еде, поддерживать которые в качестве обычаев является запретным. Это связано с теми моментами, когда женщины царапают или раздирают себе лица или бьют себя в грудь. Особенно запрещается громко рыдать и кричать с целью вызвать слезы у других. Таких плакальщиц, по возможности, следует выпроваживать из дома и не давать им еды. Запрещается причитать, придавая не присущие усопшему человеку качества. Муки умершего увеличиваются, если он завещал, чтобы по нему плакали.

Есть богословы, которые считают, что увеличатся муки даже и того человека, в завещании которого ничего не сказано о том, чтобы по нему не плакали. Поэтому, когда составляется завещание, лучше написать так: «После моей смерти не плачьте и не причитайте громко, царапая лица и выдирая волосы. Не делайте и не произносите ничего, из-за чего можно впасть в неверие». При этом тихо плакать и проливать слезы по человеку, смерть которого так близко воспринята сердцем, не является запретным. Самое же лучшее — проявить терпение. Желательно вспомнить о присущих покойному хороших качествах, но не вымышленных. Каждому, кто достиг совершеннолетия, необходимо составить завещание, будь то женщина или мужчина. Тот, кто умрет без завещания, не сможет говорить до Судного дня. В завещании не обязательно указывать большое количество имущества. Само завещание может быть, к примеру, таким: «Мое завещание — кольцо, часы и шапка. То, чем я владел, после моей смерти направьте в хоро-

[1] Рака'а – цикл молитвенных поз, сопровождаемых произнесением молитвенных формул.
[2] 255-й аят суры «*Аль-Бакара*».

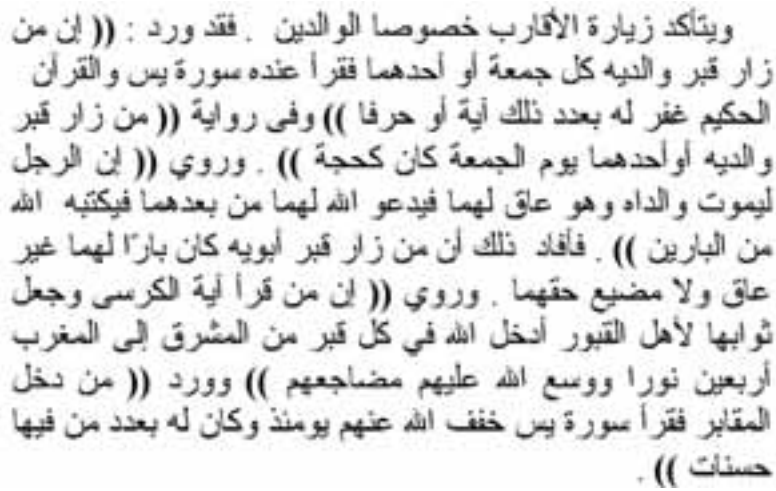
шую сторону». Если же у человека совсем ничего нет, то составлять завещание необязательно. Для завещания человек должен иметь личное, добытое дозволенным *(халяль)* путем чистое имущество.

Разрешается ли женщинам посещение кладбищ?

Посещать кладбище мужчинам не запрещено, напротив, им желательно делать это. Наилучшим и наиболее вознаграждаемым временем для посещения кладбищ *(аз-зияра)* является время после совершения предвечерней молитвы *аль-'аср* в четверг, вечер в пятницу, весь пятничный день и утро субботнего дня. Некоторые ученые считают, что вечер с воскресенья на понедельник также является хорошим временем для посещения могил усопших.

Что касается женщин, то им разрешается посещать кладбище самостоятельно, если оно находится в пределах населенного пункта. Если же оно находится за его пределами, тогда посещение его разрешается лишь в присутствии дозволенного шариатом мужчины и при условии, что это посещение совершается к могилам пророков, богословов, святых *(авлия)*, а также близких родственников. Посещение женщинами могил тех, кто не входит в этот перечень, является нежелательным *(караха)* даже в пределах данного населенного пункта. Помимо того, для женщин, намеревающихся посетить могилы, существуют определенные условия, а именно: необходимо иметь разрешение мужа или опекуна, быть одетой только в дозволенную шариатом одежду, не вести на кладбище разговоров о мирском, не рыдать и не смешиваться с мужчинами. При несоблюдении перечисленных условий посещать кладбища женщинам запрещается. Согласно хадису Пророка ﷺ, тех из женщин, которые нарушают вышеуказанные условия и все-таки посещают кладбища, постигает проклятие. Выражаясь кратко, смысл посещения кладбищ и могил заключается в том, чтобы обратиться ко Всевышнему ﷻ с мольбой об усопших, почитать, по возможности, Коран и вспомнить о грядущей смерти.

Если женщинам дозволяется посещать кладбища, только соблюдая эти условия, то как же быть с теми из них, кто в одиночку разъезжают по всему миру с целью торговли?! Да поможет Всевышний ﷻ женщинам довольствоваться тем, чем их обеспечивают мужчины, и оставаться дома!


ويتأكد زيارة الأقارب خصوصا الوالدين . فقد ورد : ((إن من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهما فقرأ عنده سورة يس والقرآن الحكيم غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا)) وفي رواية ((من زار قبر والديه أوأحدهما يوم الجمعة كان كحجة)) . وروي ((إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين)) . فأفاد ذلك أن من زار قبر أبويه كان بارًا لهما غير عاق ولا مضيع حقهما . وروي ((إن من قرأ آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور أدخل الله في كل قبر من المشرق إلى المغرب أربعين نورا ووسع الله عليهم مضاجعهم)) وورد ((من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات)) .

Любому, кто посетит в пятницу могилы родителей и прочтет для них суру «Я-син», прощается столько грехов, сколько букв и слов в этой суре. Если кто-то при жизни досаждал родителям, а после их смерти раскаялся и просил Всевышнего ﷻ простить им грехи, то он будет подобен тому, кто радовал родителей при жизни.

Если кто-либо прочтет аят *«Аль-Курси»* и попросит Аллаха ﷻ дать вознаграждение всем, кто похоронен на кладбище, то в каждую из могил входит сорок сияний *(нур)* и могилы расширяются. Также, если кто-то прочтет суру *«Я-син»* и передаст вознаграждение за нее усопшим, то всем им будут облегчены муки, а прочитавшему ее запишется столько вознаграждений, сколько похоронено людей на этом кладбище.

Если отдать вознаграждение за чтение Корана умершему, дойдет ли оно до него? Можно ли увеличить число тех, кому передается вознаграждение за чтение Корана? Можно ли отдавать вознаграждение умершему и можно ли брать плату за чтение Корана?

قال في «شرح ا لكنز » : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أوصوما أوحجا أوصدقة أوقرانة قرآن أوغير ذلك من جميع أنواع البر ، ويصل ذلك إلى الميت وينفع عند أهل السنة . «فتح العلام » .

За всякое благое деяние, будь то молитва, пост, паломничество, милостыня, прочитанный Коран и т. д., человек имеет право отдать вознаграждение кому угодно. Данное вознаграждение дойдет до умершего, и, как утверждают люди сунны, покойный получает от этого пользу. Тот же, кто заявляет, что от чтения Корана покойный не получает вознаграждения, не прав, и слушать его нельзя. О том, что покойный получает то, что отдают ему живые, подтверждают многие люди, познавшие Аллаха ﷻ *('арифун)*[1]. Это люди, обладающие даром истинного видения *(кашф)*. Таких примеров много, приведу несколько из них.

وقال الشعراني : بلغنا أن بعض الصالحين رأى رابعة العدوية بعد موتها وكان كثير الدعاء لها وقالت له : إن هديتك تأتينا كل قليل في اطباق من نور عليها مناديل من الحرير .

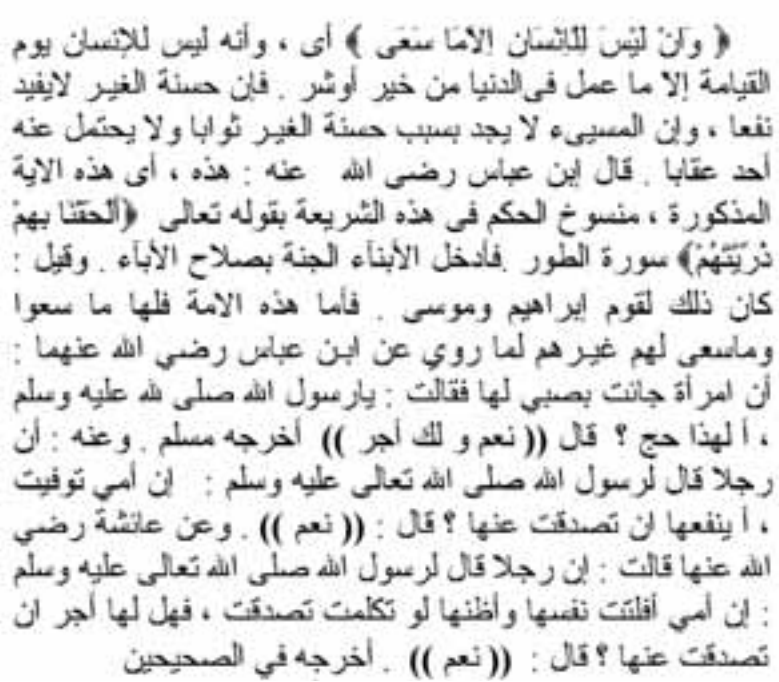
وحكي أن إبن عبدالسلام رؤي في المنام بعد موته فقيل له : ما تقول فيما كنت تنكر من وصول مايهدى من قرانة القرآن للموتى ؟ فقال : هيهات ، وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظنه . «فتح العلام» .

[1] 'Ариф (мн. ч. 'арифун) – просветленный Божественным знанием.

Многим знакомо имя Раби'и аль-'Адавийи[1]. Так звали женщину, известную своей святостью и истинным служением Аллаху ﷻ. После ее смерти один хороший человек увидел ее во сне. Он очень много просил для нее у Аллаха ﷻ. Во сне она сказала ему: «Твой дар мне приносят на подносе из света, накрытом шелковым платком».

Один великий богослов по имени Ибн 'Абдуссалям при жизни говорил, что покойному не передается вознаграждение за чтение Корана живыми. После смерти тот, кто видел его во сне, спросил: «Ну, что теперь скажешь, передается вознаграждение умершему или нет?». Он признался: «Клянусь Аллахом ﷻ, я ошибался, оказалось, что передается».

Для тех, кто утверждает, что покойные не получают пользы, нет иного довода, кроме следующего аята. Толкование этого аята отменено другим аятом *(насих)*:


﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ أي ، وأنه ليس للإنسان يوم القيامة إلا ما عمل في الدنيا من خير أو شر . فإن حسنة الغير لا يفيد نفعا ، وإن المسيىء لا يجد بسبب حسنة الغير ثوابا ولا يحتمل عنه أحد عقابا . قال ابن عباس رضي الله عنه : هذه ، أي هذه الآية المذكورة ، منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى ﴿ألحقنا بهم ذريتهم﴾ سورة الطور .فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء . وقيل : كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى . فأما هذه الأمة فلها ما سعوا وماسعى لهم غيرهم لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة جاءت بصبي لها فقالت : يارسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألهذا حج ؟ قال ((نعم و لك أجر)) أخرجه مسلم . وعنه : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن أمي توفيت ، أ ينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : ((نعم)) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن أمي افلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر ان تصدقت عنها ؟ قال : ((نعم)) . أخرجه في الصحيحين

[1] Раби'а аль-Адавийя (713 – 801) – видная представительница басрийской школы аскетов (*зуххад*), известная своей набожностью и аскетическим образом жизни. Несколько лет провела в пустыне, удалившись от людей и подвергая себя аскетическим испытаниям.

وفي الحديثين الاخيرين دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها . وهو إجماع العلماء ، وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء و قضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك ، ويصح الحج عن الميت حج الاسلام . «فتح العلام»

Смысл первого аята заключается в том, что человек не обретет в вечной жизни ничего иного, кроме того, что он уготовил в жизни мирской. Таким образом, тот, кто творил благое, найдет благое. Тот, кто совершал плохое, найдет плохое. Нет вознаграждения за добро, совершенное другими, как нет и наказания за зло, допущенное другими. Каждый получит вознаграждение или наказание, в соответствии со своими деяниями. Если эти слова применить к нашей земной жизни, то можно сказать: «Чего не посеешь весной, того не пожнешь осенью».

Разве из этого вытекает смысл, что невозможно получить то, что дает вам другой человек? Конечно, истина в том, что я не могу собрать более того, что я посеял. Но неправда, что я не могу получить то, что мне даст кто-либо другой. Те, кто пытается утверждать, что покойный не получает вознаграждения за чтение Корана, могли бы сказать, что и живые не могут получить отправленные друг другу посылки, если бы не могли убедиться в этом сами.

Ибн 'Аббас сказал: «Второй аят, в котором говорится, что дети могут попасть в Рай благодаря благим поступкам родителей, отменяет предыдущий аят». Однако необходимо знать, что не те дети, которые далеки от Ислама или умерли отступниками, попадут в Рай благодаря родителям. Это необходимо знать. Смысл второго аята заключается в том, что они войдут в Рай вместе в том случае, если родители и дети происходят из одной среды, и им можно будет заступиться друг за друга, если на то будет воля Аллаха ﷻ. Смысл заступничества заключается в оказании помощи. Тем же, кто относится к людям, имеющим право заступничества, Аллах ﷻ обязательно даст возможность заступиться друг за друга, если на то будет Его воля. Мы также надеемся на это. Для людей понимающих скажу, что в Священном Коране и хадисах Пророка ﷺ очень много аргументов, подтверждающих этот факт.

Одна женщина спросила Пророка ﷺ: *«Может ли совершить паломничество* (хадж) *мой маленький сын, зачтется ли он ему?»*. Пророк ﷺ ответил: *«Да, может, и ты получишь за это вознаграждение, хотя хадж его как обязательный столп Ислама ему не засчитывается»*.

Другой человек тоже задал Пророку ﷺ вопрос: *«Моя мать умерла. Если я раздам за нее милостыню, дойдет ли она до нее и будет ли ей польза от этого?». «Твоя мать получит вознаграждение за это, и ей от этого будет польза»,* — ответил Пророк ﷺ.

قال الامام الرياني قدس سره : إن من نوى هبة ثواب قرائة أو صلاة أو صدقة إلى روح شخص من أمواته وإن أشرك معه وأدخل في نيته جميع أرواح المؤمنين أعطى الله تعالى كل واحد من أرواحهم ثوابا كاملا من غير أن ينقص ثواب ذلك الشخص المنوي له ، لقوله تعالى ﴿إنّ ربّكَ واسعُ المَغفرَة﴾ .. «خزينة الاسرار » .

Если попросить Аллаха ﷻ дать всей умме вознаграждение за совершенную молитву, поданную милостыню, чтение Корана, то его получат все без ущемления. Всевышний ﷻ уравняет всех, никто не получит меньше другого из-за того, что оно передано многим. Так же, как и мертвым, вознаграждение можно передать и живым.

Мирские блага уменьшаются, когда делишь их с другими, но милость Аллаха ﷻ не уменьшается. Если мы возьмем пакет с десятью ароматно пахнущими яблоками и раздадим их десятерым, то каждому достанется по яблоку. Если мы запах тех же яблок дадим вкусить миллиону человек, то от них не убудет нисколько, а в полученном от этого эффекте будут равны все, и никто не будет обделен.

Не брать плату за чтение Корана — это очень искреннее качество, а согласно мнению имама Абу Ханифы[1], брать плату является запретным. Вместе с тем это все-таки допустимо. Допустимость данного определяется индивидуально. Например:

فرع : تصح الإجارة لقرائة القرآن لحيّ أو ميت ويحصل له الثواب ..الخ. ويحصل مع ذلك ثواب القرائة للقارئ ،كذا قالوه ، فانظره مع قولهم :كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنيويا لا ثواب فيها للفاعل . «شهاب»
ثم الذي يظهر أن حمل الخلاف حيث قصد الدنيا لنموّ ماله فقط .

[1] Абу Ханифа ан-Ну'ман (699 – 767) – богослов, факих, мухаддис, основатель ханифитского мазхаба.

أما لو قصدها لكفاية عياله و التوسع عليهم وعلى المحتاجين أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة فينبغي أن يحصل له الثواب ، بل كماله جزما ، لأن كلا من القصدين أخروي .

اعلم أن الانسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا كذا في «البحر». وأما قوله عليه الصلاة والسلام ((لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد)) فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب . فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز ويصل إليهم ثوابه عند أهل السنة والجماعة . كذا في «البدائع» ، ثم في « البحر» ولهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا.

«البريقة المحمدية شرح الطريقة المحمدية»

Краткий смысл приведенного выше пояснения состоит в том, что и для живого, и для мертвого можно нанять человека для чтения Корана за плату. Вознаграждение при этом получит и тот, кто читал, и тот, для кого он читал, особенно если читающий нуждается в этой плате и если он не имеет возможности содержать свою семью иначе или намеревается расходовать полученную плату на благие деяния. Однако если в намерении присутствует цель наживы, тогда брать плату за чтение Корана запрещено. Смысл священного хадиса, в котором говорится, что один человек не может молиться и поститься за другого, заключается в том, что если кто-то помолится за другого, то это не возместит пропущенной тем обязательной молитвы. Но это не означает, что вознаграждение от совершенной молитвы, поста, большого или малого паломничества и милостыни нельзя передать другому человеку и что он не получит переданное ему. В общем, согласно мнению людей сунны, вознаграждение за благое деяние, начиная от любого обычного благого поступка и завершая молитвой или постом, можно передавать другому, будь то умерший или живой, и они получат вознаграждение за это.

ولا بأس بقرائة القرآن على القبر... الخ .قال الامام أحمد بعد أن قال القرائة على القبر بدعة بل نقل عنه أنه يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج وقرائة... الخ . وقد أفتى القاضي الحسين بأن الإستئجار للقرائة على رأس القبر جائز....

وقال النواوى فى زيادات الروضة : ظاهر كلامه صحة الاجارة مطلقا وهو المختار: « اتحاف» . والاصل أن الإجارة لاتجوز عندنا على الطاعات والمعاصي لكن لما وقع الفتور في الامور الدينية جوزها المتأخرون ، ولذا قال : ويفتىاليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان ...الخ . «درر الحكام » . والمختار جواز الإستئجار على قرائة القرآن على القبور مدة معلومة . كذا فى «الطحاوى» .

وفىزماننا تغير الجواب فى بعض المسائل لتغير الزمان وخوف إندراس العلم والدين لفتور الرغبات ولعدم الحظ من بيت المال . منها ملازمة العلماء أبواب السلاطين ، ومنها خروجهم إلى القرى لطلب المعيشة ، ومنها أخذ الاجرة لتعليم القرآن والاذان والإمامة ، ومنها العزل عن الحرة بغير إذنها ، ومنها السلام علي شربة الخمور ونحوها . فافتى بالجواز فيها خشية الوقوع فيما هو أشد منها وأضر ، كذا فى «روح البيان » ... «خزينة الاسرار»

Смысл приведенного здесь текста на арабском языке состоит в следующем. Имам Ахмад[1] и имам ан-Навави[2] разрешают читать Коран на могиле. Также известный имам-кади Хусейн говорит, что над могилой усопшего можно читать Коран за плату. Есть вещи, которые на рассвете Ислама были непозволительны, но позже ученые последующих поколений *(мута'аххирун)*, в зависимости от условий и веления времени, некоторые из них объявили дозволенными. В их число входят, например: разрешение богословам посещать начальников и чиновников, ходить в другие села в поисках средств пропитания, брать плату за обучение религиозным наукам и Корану, за работу имамом[3], муэд-

[1] Ахмад ибн Ханбал (780 – 855) – богослов, факих, основатель ханбалитского мазхаба.
[2] Ан-Навави – выдающийся знаток хадисов (мухаддис) и юриспруденции (факих).
[3] Имам – глава мусульманской общины.

зином[1], приветствовать по-мусульмански тех, кто собирается в местах, где занимаются недозволенным *(ма'сия)*.

И тому есть причина. Например, если нет мусульманского бюджета или казны *(байт уль-маль)*, то из чего платить тогда зарплату муэдзинам, имамам и учителям? А не оплачивать труд по Исламу является запретным. Если не приветствовать тех, кто занимается недозволенным, то между людьми могут возникнуть неприязнь и раздоры. В общем, снимаются такие запреты, подобные вышеперечисленным, которые могут повлечь ухудшение положения в Исламе. Особенно в наши дни очень много таких упущений, которые приходится исправлять. Например, молодой человек собирается жениться и идет к имаму для совершения бракосочетания *(никях)*. Зачастую молодые не только не понимают смысла шахады, но даже не могут правильно произнести ее вслух. Что же делать имаму в подобном случае? Отправить жениха, не прочитав никях? А разрешит ли это проблему? Самым целесообразным в данном случае будет совершить никях во избежание худшего результата.

Ранее мы говорили о том, что нельзя совершать заупокойную молитву по человеку, который ввел недозволенное новшество, что нельзя участвовать в его похоронах и навещать его в случае болезни. В борьбе против неверия и греха самой низшей степенью проявления веры является несогласие сердца человека с происходящим. Сверх этого сегодня мы ничего сделать не можем. Если кто-либо по собственному желанию оставил совершение молитвы, то этого человека, согласно шариату, необходимо приговорить к смерти. Сейчас настали такие времена, что даже сами родители не могут наказать своих детей за невыполнение ими обязательных молитв. Если кто-то начинает порицать или ругать их, то они готовы убежать прочь, куда глаза глядят. В конечном счете все может усложниться по сравнению с тем, что было. Да поможет Аллах ﷻ детям слушаться своих родителей!

[1] Муэдзин – человек, призывающий на молитву посредством азана.

Может ли мусульманин, имеющий долги по обязательным молитвам, совершать желательные?

Для тех, у кого есть долги по обязательным молитвам, желательные молитвы *(сунна)* подразделяются на те, которые разрешено и которые запрещено совершать.

الإشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة للصلوات الخمس المكتوبة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت في الأخبار فتلك تصلى بنية النفل وغيرها بنية القضاء. كذا في «فتاوي الحجة» ... «منية المصلي».

Имеющим долги разрешается выполнять желательные молитвы, которые связаны с наступлением определенного времени, в связи с особой причиной, а также вместе с обязательными молитвами, то есть *ратибаты* (молитвы-сунна), которые совершаются до или после обязательных молитв. Молитвы, связанные с определенной причиной, — это, например, молитвы в связи с затмением солнца или луны или же молитвы с мольбой о ниспослании дождя. Молитвы, связанные со временем, — это такие молитвы, как *аз-зуха*[1], *ат-тасбих*[2], *ат-тахаджжуд*[3] и *ав-вабин*[4]. Все эти молитвы не запрещается совершать тем, кто имеет долги по обязательным молитвам. Особенно хорошо выполнять ратибаты, связанные с обязательными молитвами, поскольку они очищают от допущенных при их совершении погрешностей. Ценность их подчеркивается следующими словами:

وعن علي رضي الله عنه أنه قال : سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ﴾ قال ((هي

[1] Аз-зуха – намаз от 2 до 8 ракʻатов, совершаемый через полтора часа после восхода солнца до обеда.
[2] Ат-тасбих – намаз из 4 ракʻатов, который желательно совершить хотя бы раз в жизни.
[3] Ат-тахаджжуд – намаз от 2 ракʻатов и выше, совершаемый в ночное время после сна до наступления времени утреннего намаза.
[4] Ав-вабин – намаз от 2 до 6 ракʻатов, совершаемый между вечерним и ночным намазами.

ركعتان قبل صلاة الغداة فما من مؤمن يصلي ركعتي الفجر ويقرأ في الاولى فاتحة الكتاب مرة وقل يا ايها الكافرون مرة وفي الثانية بفاتحة الكتاب مرة و قل هو الله احد ثلاث مرات فكأنما تصدق بملئ الدنيا ذهبا)) .

وعن النبي ﷺ أنه قال ((من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر و أربع بعدها حرّمه الله تعالى على النار من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب وسورة والعصر حرم لحمه على النار ...الخ)) .

Остальные желательные молитвы, помимо перечисленных, называются сунной-мутлак[1]. Подобно тому, как человек может в течение дня молиться, он также может целый день читать Коран и совершать зикр. Это является служением Аллаху ﷻ: человек совершает молитвы, не связанные с какой-то определенной причиной и временем. Но эти молитвы (называемые мутлак) не может совершать тот, у кого есть долги по обязательным молитвам. Вместо них он возмещает пропущенные обязательные молитвы. По мазхабу имама аш-Шафи'и[2] для возмещения пропущенных молитв не требуется конкретного порядка. Возмещать можно сколько угодно молитв и в любое время. Можно также возмещать по одной после каждой обязательной молитвы. Какой бы порядок вы ни выбрали, постарайтесь возместить каждую пропущенную молитву, ни в коем случае не оставляйте их невозмещенными! Да поможет вам Аллах ﷻ! Если есть долг хотя бы по одной обязательной молитве, пропущенной без уважительной причины, обоснованной шариатом, то Всевышний ﷻ наказывает человека по справедливости ('адль) пребыванием в Аду в течение семидесяти лет!

Человек, присвоивший хотя бы одну шестую часть дирхема от чужого имущества, в Судный день будет лишен вознаграждения за семьсот принятых Аллахом ﷻ молитв в качестве компенсации присвоенного. Смотрите же, берегитесь от присвоения чужого имущества!

Тем же, у кого есть долги по обязательным молитвам, вместо того, чтобы запрещать желательные, было бы лучше сказать: «Не ищите дозволенных благ более, чем они нужны на пропитание семье. Вместо

[1] Мутлак – намаз, совершаемый добровольно, по своему усмотрению, в любое время.
[2] Аш-Шафи'и Абу Абдулла Мухаммад ибн Идрис (767-820) – факих, мухаддис, основатель шафиитского мазхаба.

этого посвящайте свое время возмещению пропущенных молитв». Человеку, который тратит порой целые сутки в поисках мирских благ, не придавая значения их дозволенности, вряд ли будет польза от того, если его отлучить от желательной молитвы, которая занимает-то всего две-три минуты.

Существует ли такая молитва *(салят)*, совершив которую, можно искупить молитвы, пропущенные за сорок лет?

Молитву, которую необходимо было исполнить в должное время, не может заменить ничто, кроме ее возмещения. Но существует следующее:

صلاة لقضاء الفوائت: روى ((أن من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسي مرة والإخلاص ثلاث مرات يقضي الله عنه صلاة اربعين سنة)). « خزينة الاسرار »

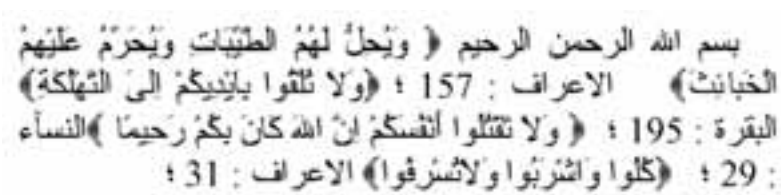
Смысл вышесказанного состоит в том, что кто бы ни совершил после вечерней обязательной молитвы два рака'ата дополнительной, прочтя при этом каждый раз после суры *«Аль-Фатиха»* один раз аят *«Аль-Курси»* и трижды суру *«Аль-Ихлас»*[1], тому Аллах ﷻ возмещает молитвы сорока лет, то есть прощает их. Однако это не означает, что сюда относятся молитвы, пропущенные в течение сорока лет. В данном случае имеются в виду молитвы, совершенные в должное время, но недобросовестно, с ошибками и с сердцем, отвлеченным от Всевышнего Аллаха ﷻ. Таким образом, эта молитва очищает от погрешностей и неточностей, допущенных при выполнении обязательных молитв в течение сорока лет. При этом надо знать, что если совершить эту дополнительную молитву, как и те, совершенные в течение сорока лет, то и эти два рака'ата будут подобны им. Например, это можно срав-

[1] Сура 112.

нить с огородом, который в течение двух лет дает прибыль, равную той, что он приносит в течение сорока лет. Не секрет: для того, чтобы прибыль сорока лет получить за два года, необходимы определенные знания, полученные от специалистов в данной области. Да поможет нам Всевышний ﷻ совершать поклонение Ему ﷻ со знанием, ибо изготовленная со знанием вилка для хинкала лучше, нежели большая посудина, сделанная без должных знаний и умения!

Является ли курение по шариату запретным *(харам)* или дозволенным *(халяль)*?

Для тех, кто понимает, существует много веских аргументов, чтобы убедиться в том, что курение является запретным, ибо оно причиняет вред религии, наносит ущерб семейному бюджету и оказывает пагубное воздействие на здоровье человека. И это ни для кого не является секретом или новым открытием. Всевышний Аллах ﷻ в Священном Коране говорит:


بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الاعراف : 157 ؛ ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة : 195 ؛ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾النساء : 29 ؛ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ الاعراف : 31 ؛

В этих и во многих других аятах Священного Корана Всевышний ﷻ учит нас, подобно тому, как родители учат своих детей: для нас запретным является все, что приносит вред здоровью, семье или обществу, что нечисто по своей природе и не приносит пользы. А то, что приносит человеку пользу, является разрешенным. Так повелевает Создатель ﷻ: **«Не обрекайте себя на погибель, не убивайте себя!»**. Разве не подтверждают указанные выше вещи, что курение является медленной смертью и самоубийством? Человеку невозможно прожить без еды и питья, а что с ним случится, если он откажется от табака? Разве Аллах ﷻ создал человека для того, чтобы он развлекался и утешал себя

этим? Достаточно и того, какой вред табак причиняет религии, отвлекая человека от Создателя ﷻ. Курящему человеку тяжело совершать поклонение Всевышнему ﷻ. Курение уводит его от общения с благонравными людьми, и они постепенно становятся для него чуждыми. Такому человеку будет более близка та среда, где свободно курят, пьют и ведут пустые разговоры. Он будет заводить знакомства и дружить только с подобными ему людьми. Табак приносит огромный вред здоровью: с его употреблением уменьшается физическая сила, ухудшается зрение, учащается сердцебиение, появляется кашель. Курение провоцирует возникновение раковых болезней. Курение также укорачивает жизнь и отрицательно сказывается на материальном достатке человека, приводя его к бедности. Недаром и медики призывают не курить. Среди пророков, имамов, авлия, шейхов и ученых нет ни одного, кто бы курил или разрешал курить. Эти люди следовали и следуют всему хорошему, и нет ничего, что бы они упустили из предписаний Ислама. Какими же могут быть аргументы в пользу дозволенности табака? Если просто сказать, что курение нежелательно *(макрух)*, то оно определенно нежелательно и близко к недозволенному *(карахату тахрим)*. А если трижды совершить нежелательное, то есть повторить одно и то же действие три раза, то оно становится малым грехом. Если совершить малый грех трижды, тогда он превращается в большой. Теперь посчитайте, сколько выкуривается сигарет в день и сколько в итоге этого получается больших грехов. А сколько месяцев в году и сколько дней в месяце?! Сколько же сигарет выкуривается в течение этого времени?! Пусть Аллах ﷻ даст курящим сил бросить эту пагубную привычку! Табак вырос там, где иблис справил малую нужду. Нет в Исламе более скверного нововведения, нежели курение. Говорят, что впервые курение появилось среди неверных в 999 году.

В прежние времена, когда люди наблюдали какие-нибудь недостойные поступки со стороны богословов (*'алимов* или усердных в поклонении Аллаху ﷻ людей), они старались уйти от них, ибо обладали умом, знаниями и пониманием Ислама. Сейчас же все происходит иначе. Теперь люди говорят: «Если бы было нельзя, они бы тоже не делали» — и с радостью повторяют увиденное.

قال العلماء : يحرم كل طعام وشراب فيه مضرة .

Богословы говорят, что все, что приносит вред телу человека, будь то еда или питье, является для него запретным *(харам)*.

Нужно ли совершать обеденную молитву дополнительно после общей пятничной молитвы *(салят уль-джум'а)*?

Это спорный вопрос и задается он часто и многими, вызывая при этом большое число разногласий и разных ответов. Я же отношусь к числу тех, кто считает, что после пятничной молитвы следует совершать и обеденную. Если спросят, почему, отвечу так: потому, что у меня нет достаточных знаний, чтобы переступить через людей, передавших мне свои знания, ибо наши предки и те, кто учил их, являлись истинными шафиитами. Чем следовать за теми, кто говорит сегодня, что для пятничной молитвы достаточно трех человек, чтобы после не совершать обеденной, я вижу больше оснований следовать за теми, которых я назвал выше.

كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

Все хорошее и полезное заключается в следовании нашим предкам, а все плохое и вредное появляется в результате следования за людьми, привносящими недозволенные нововведения. В книге *«Фатавиль-Чохи»*[1] рассматривается много споров по этому вопросу, но в итоге выносится следующее решение:

وحينئذ من لم يعلم وقوع جمعته من العدد المعتبرة وجبت عليه الظهر وصار كأنه لم يصل جمعة .

Тот, кто не уверен, что он совершил пятничную молитву с сорока мусульманами, умеющими правильно и без ошибок читать суру *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахият*, должен дополнительно совершить обеденную молитву. При этом он будет подобен тому, кто не совершал пятничной молитвы, ибо для этого не были соблюдены соответствующие условия. В книге *«Шарх уль-махфуз»* сказано так:

[1] Книга фетв 'Абдуль-хаджи Чохского.

وخامسها أن تكون الجمعة بأربعين حرّا مكلفا ذكرا ولو مرضى يصح أمامة كل واحد منهم للباقين ، كأن يكون كلهم قراء أو نحو أميين لم يقصّروا على ما مر في باب صلاة الجماعة . هذا على القول الجديد لإمامنا الشافعي رضي‌الله تعالى عنه ، وأما قوله القديم فالإكتفاء بثلاثة .

فنصلي الجمعة أي أهالي الداغستانيون الذين لايبالي أكثر قرائهم أي علمائهم بتمييز الحروف المشتبهة بعضها عن بعض فضلا عن معظم غيرهم في نحو الفاتحة ، أي نصليها أخذا بهذ القول القديم وبقول جمّ عظيم من أئمة الدين لايشترطون وجود الاربعين المذكورين ، ثم نصلي صلاة الظهر على قول إمامنا الشافعي الجديد رضي الله عنه و ائمة آخرين توقيا للخلاف ،كما هو السنة من الاسلاف ، واحتياطا لعماد الدين ، لا لإعتقاد زيادة على الدين المتين . هذا و بعض قراء هذا الدهر ينكرون إعادة الظهر أو لايرون أنهم أي فقهائنا نقلة الشريعة الينا قدس الله أسرارهم إستحبوا إعادة صلاة وقعت صحيحة علي قول امام ، فاسدة عند آخر . و قالوا إن قصد مراعاة الخلاف سوغ ما يخالف إعتقاد الفاعل . انتهى . وقد مر هذا ، فإن صلاة الجمعة شعار من شعائر الاسلام العظام فينبغي الاعتناء بإقامتها بتقليد أيّ إمام وإن إمامنا الشافعي رضي الله عنه أولى من قلّد لمن قلد . فلا ينبغي لمن يهتمّ بدينه و يزعم بصلايته في تدينه أن يتخطى على قول حرّره و جدده.

Основной смысл приведенного выше заключается в следующем: следуя первоначальному *(кадым)* решению имама аш-Шафи'и, согласно которому для совершения пятничной молитвы достаточно трех человек, и мнению богословов, считающих, что наличие сорока человек, читающих без ошибок суру *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахият*, не является обязательным условием, мы совершаем пятничный намаз. Также, руководствуясь последним *(джадид)* решением имама аш-Шафи'и и других богословов, подтверждающих, что для совершения пятничной молитвы необходимо наличие сорока человек, живущих в данной местности и умеющих читать суру *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахият* по правилам тажвида и махража, мы совершаем после общей пят-

ничной еще и обеденную молитву. И эту молитву мы не совершаем как шестую обязательную, а выполняем ее лишь для уверенности и исключения всяких сомнений.

Своим последним решением имам аш-Шафи'и указал, что если нет сорока человек, отвечающих предписанным условиям, тогда необходимо совершить дополнительно обеденную молитву. Мухаммад Тахир из Караха, 'Абдулла из селения Чох и другие дагестанские богословы передали нам свои знания. Кто же более знающие богословы — они или мы? Если для нас недостаточно того, что избрали они, к чему тогда говорить о них, тогда мы должны считать их неучами. В книгах *«Фатх уль-'аллям»*[1] и *«Танвир уль-кулюб»*[2] очень подробно рассказывается о том, как на этот вопрос ответил один из известных мусульманских ученых Рамали. Можно взглянуть и в эти книги. Говоря кратко, если мы называем себя шафиитами, то разве не должны мы следовать слову имама аш-Шафи'и? Вместо того, чтобы уделять столько внимания данному вопросу, было бы лучше и легче научить каждого, кто обязан совершать пятничную молитву, правильно читать суру *«Аль-Фатиха»*, тем более что это является обязательным. Если научить сорок совершеннолетних мусульман чтению суры *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахията* по правилам чтения Корана, тогда не будет и речи о совершении дополнительной молитвы. Разве нам не должно быть стыдно, если в каждом селении нет таких сорока человек?!

В нашем селении Чиркей жил ученый Тахир-хаджи. В течение тридцати лет он был сельским имамом. Он преподал уроки «Махалли»[3] четыремстам ученикам. Но и тогда он говорил: «До сих пор я не достиг уровня полного понимания «Махалли». В то время наше село Чиркей было одним из самых больших в Дагестане, и в наших мечетях после пятничной молитвы совершалась и обеденная. Один ученый из селения Буртунай по имени Хайбулла был выслан в Чиркей за то, что от его рук умер человек. Он научил детей читать Коран по правилам *(махрадж)*, после чего образовалась хорошо подготовленная мусульманская община *(джама'а)*. Прочитав однажды пятничную проповедь, Тахир-хаджи сказал: «Теперь у нас достаточно людей и большая, сильная община. Отныне после пятничной молитвы мы можем не совершать обеденную». После этого обеденную молитву больше не совершали. Так рассказывали Хаджи, сын Якуба, и Хаджи, сын Патала. Да

[1] «Открытие (сердец) Всезнающим».

[2] «Освещение сердец».

[3] Богословская книга по юриспруденции согласно шафиитскому мазхабу, написанная Мухаммадом ибн Ахмадом Махалли.

наделит Аллах ﷻ их такими благами в вечной жизни, чтобы они забыли блага этого мира!

وقد صرح انمتنا بندب إعادة كل صلاة وقع خلاف في صحتها ولو منفردا. ومن قال أن الجمعة لا تعاد ظهرا مطلقا لأن الله تعالى لم يوجب ستة فروض في اليوم و الليلة فقد أخطأ لما صرح به انمتنا بأن فاقد الطهورين تلزمه الصلاة في الوقت ...الخ . «بغية المسترشدين» .

Если даже для Тахира-хаджи, преподавшего уроки по фикху из «Махалли» четыремстам ученикам, оставались непонятными некоторые места этой книги, то я не знаю, какими умными должны быть сегодня люди?!

من قال انا عالم فهو جاهل

Тот, кто говорит, что он знающий, является невежественным человеком. Это не раз повторял сподвижник Пророка ﷺ Ибн 'Аббас. Да одарит Всевышний ﷻ разумом всю умму Мухаммада ﷺ, чтобы следовать за знающими людьми!

Можно ли женщинам посещать пятничную молитву?

يجوز لمن لا تلزمه الجمعة كعبد و مسافر وامرأة أن يصلي الجمعة بدلا عن الظهر و تجزئه ، بل هي أفضل ، لأنها فرض أهل الكمال . ولا تجوز إعادتها ظهرا بعد حيث كملت شروطها ، كما مر عن فتاوى ابن حجر ، خلافا لش . «بغية المسترشدين» .

Из приведенного выше следует, что женщины могут совершать пятничную молитву вместо обеденной. Если салят уль-джум'а совер-

шают люди, соблюдающие соответствующие условия, то дополнительную молитву совершать не нужно. Женщинам же совершать пятничную молитву предпочтительнее.

وكان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما
قد تزوج عاتكة بنت عمرو بن نفيل وكانت من أجمل نساء قريش ،
وبعد قتله ﷺ تزوجها ، أي عاتكة ، عمر ابن الخطاب ﷺ ، وبعد
قتل عمر ﷺ تزوجت بالزبير ابن عوام رضي الله عنه ، وكان
رجلا غيورا ، و كانت تخرج إلى المسجد كعادتها مع أزواجها ،
فشق ذلك عليه وكان يكره أن ينهاها عن الخروج إلى الصلاة
لحديث رسول الله ﷺ ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) ، فعرض
لها ليلة في ظهر المسجد و هي لا تعرفه فضرب بيده عجيزتها ثم
انصرف ، فقعدت بعد ذلك عن الخروج إلى المسجد ، وكان يقول
لها ألا تخرجين يا عاتكة ، فتقول :كنا نخرج إذ الناس ناس و ما
بهم من بأس ، وأما الآن فلا ... . ملخصا . «مستطرف»

Пророк ﷺ сказал: *«Не запрещайте женщинам ходить в мечеть»*. Женщина по имени Атикат посещала мечеть, однако, когда она посчитала для себя более удобным молиться не в мечети, она молилась дома. Причина того, что женщинам не вменяется в обязанность пятничная молитва в мечети, заключается в том, чтобы они не собирались там, где собираются мужчины. Для женщин очень похвально находиться дома. И все же, если в мечети есть отдельный для них вход и специальное место, отделенное от мужчин, и если они одеты в предписанную шариатом одежду, то, учитывая вознаграждение, которое они получат за коллективную молитву, и необходимость получения знаний из проповедей и назиданий, как же им запретить посещение мечети? Но надо подумать и о том, что если они останутся дома, то их никто не обвинит в этом.

Многие спрашивают, можно ли совершать коллективную молитву дома, не посещая мечеть? Если кто-то совершит молитву дома вместе с детьми, женой, гостями или друзьями, то в результате они получат 27-кратное вознаграждение, однако вознаграждение за молитву, совершенную в мечети, более высоко. Если есть уважительная причина, не позволяющая пойти в мечеть — например, болезнь, или же хозяин

вынужден остаться дома по причине приема и прислуживания гостям, или мечеть находится так далеко от дома, что до нее трудно дойти, — тогда коллективная молитва совершается дома. Но тот, у кого есть малейшая возможность пойти в мечеть, должен использовать ее, чтобы совершать молитву в ней. Если все будут оставаться дома, ссылаясь на наличие джама'ата, что же тогда получится? Старайтесь посещать мечеть при малейшей возможности, ибо мечеть — это Дом Аллаха ﷻ! Если муж совершает молитву, являясь при этом имамом для жены, то они получат вознаграждение, равное тому, которое дается за коллективную молитву. Также намаз, совершенный с несовершеннолетними детьми, засчитывается как коллективный. Но то, что, оставаясь дома, каждый молится сам по себе, — это большое невежество. Это время, когда шайтан показывает свою силу.

Здесь же следует упомянуть и вопрос относительно совершения обязательного столпа Ислама — паломничества *(хаджа)* женщинами. Если женщина намеревается совершить паломничество в первый раз, то ей для этого открыта не очень широкая дорога. Ей разрешается сделать это без сопровождения махрама (дозволенного шариатом лица), но исключительно лишь при наличии и соблюдении определенных условий.

После совершения ею хаджа в первый раз, отправляться в паломничество повторно без махрама — без отца, сына, брата или дяди — является запретным. Аллах ﷻ доволен Своим творением, ниспосылает ему вознаграждение, возвышает в степени и очищает от грехов, когда человек следует предписаниям шариата, а не тогда, когда подчиняется прихотям своего нафса.

Если женщины следуют шариату, то после исполнения обязательного хаджа они должны оставаться дома. Но в сопровождении махрама совершать хадж можно хоть каждый год. Также я считаю неправильным, когда женщины отправляются в хадж за мать или отца.

И здесь вновь возникает вопрос о женщинах, которые разъезжают по чужим странам в целях торговли. Для подобных поездок разрешения в шариате нет, поэтому дать его им не может никто. Может быть, они получают разрешение от своих мужей, которым совершенно безразлично, откуда и каким образом приходит достаток в их дом? Разве не вызывает недоумение тот факт, что мужчины, оставаясь дома, отправляют своих женщин на неделю или месяц для ведения торговых дел? Почему же они не едут сами, оставив своих женщин дома, или почему не ездят хотя бы вместе?

Да смилостивится Всевышний Аллах ﷻ!

Можно ли фотографироваться и иметь фотографии в доме?

Известны хадисы Пророка ﷺ, в которых говорится, что в дом, в котором присутствуют изображения, не войдут ангелы и что в Судный день самые страшные муки испытает тот, кто создавал их. Их не стоит приводить здесь, ибо нет человека, который бы их отрицал. Лучше рассказать немного о тех, кто дал толкования этим хадисам.

عن النبي عليه الصلاة والسلام ((أشد الناس يوم القيامة عذابا عند الله المصورون)) . قال النووي : هذا محمول على من فعل الصورة لتعبد أو على من قصد به مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك فهو كافر يزيد عذابه بزيادة قبح كفره ، وإلا فمن لم يقصد ذلك فهو صاحب كبيرة ، فكيف يكون أشد الناس عذابا ... إلى هنا كلامه ، لكن أولى أن يحمل على التهديد ، لأن قوله ﷺ ((عند الله)) تلويح إلى أنه يستحق أن يكون كذا ، لكنه محل العفو . عن عائشة رضي الله عنها ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم حيوا)) هذا الامر للتعجيز ((ما خلقتم)) يعني صورتم ، شبه تصويرهم بالخلق فعبر عنه به سخرية بهم . «مشارق الأنوار»

Имам ан-Навави говорит, что в хадисе, в котором идет речь о том, что в Судный день страшным мукам подвергнутся те, кто создает изваяния, имеются в виду люди, создающие идолов ради поклонения им или с целью уподобления себя Творцу ﷻ в Его творении. Но если ни одна из упомянутых целей не преследуется, тогда этот человек не является впавшим в неверие — он совершает большой грех. По отношению к нему выражение «подвергнутся самым страшным мукам» лучше отнести к словам, носящим оттенок угрозы. Смысл их заключается примерно в следующем: предположим, что родители наказывают своим детям вести себя послушно и не совершать ничего порицаемого и плохого, в противном случае они накажут их ужасным способом. Но, угрожая им, разве они в действительности совершат что-то страшное по отношению к ним? То, что сотворившим будет повелено вселить дух в свои изваяния, следует воспринимать как угрозу, приблизи-

тельно подобно тому, когда родители разрешают детям делать то-то и то-то, заранее зная, что это им совершенно не по силам.

فان قيل :كيف أجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير ،كما قال تعالى ﴿ويَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ﴾ . والتماثيل صور الانبياء والصلحاء كانت تعمل في المساجد من نحاس ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم ؟ أجيب بأن هذه مما يجوز أن يختلف فيه الشرائع ، لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم و الكذب ... الخ . «مشارق الانوار»

((أشد الناس عذابا عند الله المصوّرون)) الحديث . قيل : أولى أن يحمل على التهديد ، لأن قوله ((عند الله)) يلوح إلى أنه يستحق أن يكون كذا لكنه محل العفو . وقال النووي : هذا محمول على من صوّر الأصنام فيعبد فله أشد عذاب لأنه كافر . وقيل : هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله تعالى واعتقد ذلك ، وهو أيضا كافر وعذابه أشد . وأما من لم يقصدهما فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي ... بهامش «المصابيح» .

...ثم إنه ينادي ثلاثا : إني وكلت بكل من ذهب يخلق كخلق الله تعالى فيلتقط أهل التصوير كلهم وهم الذين يصورون الصور في الكنائس لتعبد من دون الله كما قال الله تعالى ﴿أَ تَعْبُدُونَ مَا تَنحِتُونَ﴾ . فإنهم كانو ينحتون لهم الأشجار والأحجار ليعبدوها من دون الله . فهؤلاء هم المراد بالمصورين فى الحديث فيلتقطهم من بين الصفوف فإذا أخذهم الله تعالى عن آخرهم ويبقي الناس وفيهم المصورون الذين لا يقصدون بتصويرهم ما قصد أولئك من عبادتها ، فيسألون عنها لينفخوا فيها أرواحا تحيي بها ، وليسوا بنافخين . كذا في البخاري . «بواقيت»

قوله تعالى: ﴿ويَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ﴾ جمع التمثال وهو كل شيئ مثلته بشيء ، أي صور من نحاس وزجاج ورخام . ولم يكن إتخاذ الصور حراما في شريعته . ﴿وَ تَمَاثِيلَ﴾ وقيل هي صور الملائكة والأنبياء والعباد كانت تصور في

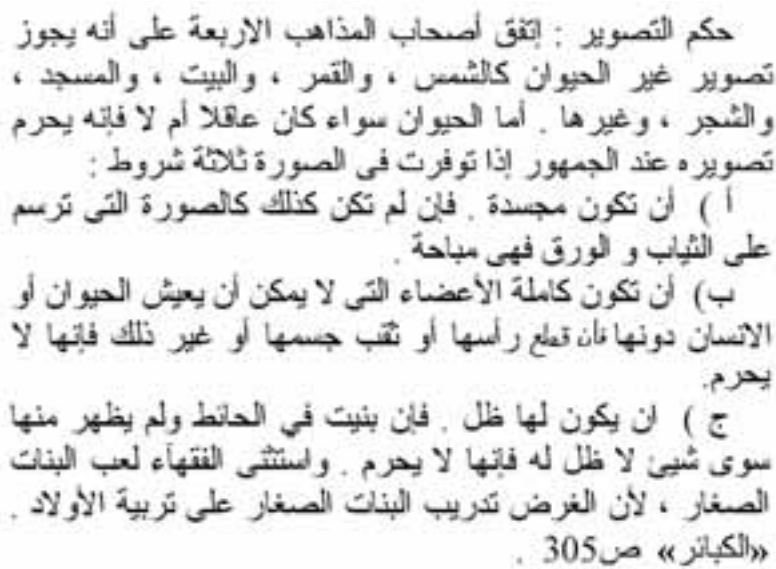
المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة ويعبدون ربهم على مثالهم .
وقوله : ولم يكن إتخاذ الصور حراما ...الخ جواب عما يقال :
إن إتخاذ الصور حرام فكيف يليق إتخاذها من سليمان ؟ واعلم أن
اتخاذ الصور أولا كان لمقصد حسن . فلما ساء المقصد بسبب
إتخاذها آلهة تعبد من دون الله حرّم الله إتخاذها على العباد . «
صاوي» بهامش «الجلال » .
وقوله تعالى:﴿وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ﴾.
وتماثيل جمع التمثال . وهو كل شيئ مثلته بشيئ ، أى صور من
نحاس ..الخ . قال بعضهم إنها صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
والعلماء ،كانت تصور فى المساجد ليراها الناس ليزدادوا عبادة
واجتهادا ، يدل على ذلك ﷺ ((إن اولئك كان إذا مات فيهم الرجل
الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوّروا فيه تلك الصورة ليذكروا
عبادتهم)) ...الخ . «صاوي» .

Смысл приведенного выше из разных книг один. Обобщая, скажу, что во времена пророка Сулеймана ﷺ изображения живших до него пророков, сотворенные из камня, меди или дерева, выставлялись внутри храма. Смысл подобного заключался в том, чтобы, глядя на них, люди вспоминали о тех пророках, чтобы у них появилось желание служить Всевышнему ﷻ так, как служили они. Также после смерти какого-то хорошего человека они возводили над его могилой храм и помещали внутри него изображения. То, что сегодня мы называем идолами (телесные изваяния), тогда не было запретным, ибо в те времена намерения у людей были чисты. Поскольку в дальнейшем намерения изменились и люди стали поклоняться сотворенным идолам, изображения стали запретными. А теперь задумайтесь!

Учтите, что в разговоре, который мы ведем здесь, не имеются в виду фотографии, которые делаются при помощи фотоаппарата. Речь идет об идолах — памятниках и скульптурах, а фотографии, отснятые фотоаппаратом, не имеют к этому никакого отношения.

До прихода Ислама в Мекку Ка'аба была заполнена идолами. У каждого рода был свой идол-божество. Когда наш Пророк ﷺ начал призывать мекканцев-курайшитов к Единобожию, то они восстали против него, возражая и не понимая, каким образом один Бог ﷻ может

быть достаточен для всего человечества. Имамы, толкующие эти хадисы, говорят, что они относятся к тем, кто творит идолов с телом, намереваясь поклоняться им, подобно Богу ﷻ. Давайте посмотрим, что говорят современные богословы, придерживающиеся пути этих имамов.



حكم التصوير : إتفق أصحاب المذاهب الاربعة على أنه يجوز تصوير غير الحيوان كالشمس ، والقمر ، والبيت ، والمسجد ، والشجر ، وغيرها . أما الحيوان سواء كان عاقلا أم لا فإنه يحرم تصويره عند الجمهور إذا توفرت في الصورة ثلاثة شروط :

أ) أن تكون مجسدة . فإن لم تكن كذلك كالصورة التي ترسم على الثياب و الورق فهي مباحة .

ب) أن تكون كاملة الأعضاء التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الانسان دونها فان قطع رأسها أو ثقب جسمها أو غير ذلك فإنها لا يحرم.

ج) ان يكون لها ظل . فإن بنيت في الحائط ولم يظهر منها سوى شيئ لا ظل له فإنها لا يحرم . واستثنى الفقهاء لعب البنات الصغار ، لأن الغرض تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد .

«الكبائر» ص305 .

Из приведенного выше более чем ясно следует, что изображения на бумаге, в том числе и фотографии, не являются запретными и что в приведенных хадисах имеются в виду именно идолы — изображения, имеющие форму тела. Ученые четырех богословско-правовых школ *(мазхабов)* пришли к единому мнению: изображать то, что не имеет души — например, солнце, луну, деревья, лес, дома, мечети и т. п., — можно. Также все эти богословы пришли к единому мнению в том, что запретно ваять то, что имеет дух, например, человека или животное, при наличии следующих трех условий:

— если оно имеет формы тела, то есть изготовлено из чего-либо. Если же оно нарисовано на полотне или на бумаге, то это разрешено;

— если изваяние является цельным. Если же оно сделано так, что жизнь человека или животного невозможна, — например, если от изображения человека или животного отнять голову, проколоть его насквозь или сделать что-либо подобное — то это изображение перестанет быть запретным. Это относится к скульптуре;

— если это изображение дает тень. Но если изображение, прикрепленное на стену, не дает тени, тогда оно не является запретным.

При том, что все эти три условия характерны для детских кукол, которыми играют девочки, они все-таки разрешены. Почему? Потому что эти куклы изготавливаются с целью, чтобы девочки с детства учились нянчить и воспитывать детей.

Теперь, братья по вере, вы можете поразмыслить о том, какие изображения разрешены, а какие запретны, и почему их запретили. Например, почему изображения и изваяния, разрешенные во времена пророка Сулеймана ﷺ, оказались запретными для нашей уммы? Также: почему то, что является запретным для уммы, дозволено для маленьких девочек, и почему это разрешено иметь в доме? К чему вести споры вокруг снимков, снятых фотоаппаратом, на которых изображены тела: разве они дают тень и разве у них есть объем? Вспомните, разве не сказано в книгах о том, что у пророка Адама ﷺ был сундучок, в котором хранились изображения всех пророков, которые передавались по наследству?

«قصص الانبياء» ، «بدائع الظهور» ، «إنسان العيون» ، «صاوى»

Я не буду приводить здесь то, что сказано в этих книгах. Тот, кому это необходимо, может заглянуть в них сам. Но об этой истории упомянуть необходимо. Во времена правления халифа Абу Бакра жил византийский царь Ираклий (Харкал), которого призывали принять Ислам. Вот отрывок из истории о том, как сподвижник Хишам ибн Ас возглавлял делегацию направившихся к нему мусульман. Тогда-то они и обнаружили у него изображения всех пророков. Вот как об этом рассказывается:

فلما كان من غد بعث إليهم فدخلوا عليه وليس في مجلسه أحد ، فأمرهم بالجلوس فجلسوا ، ثم دعى بشيء على مثل الصندوق الصغير إلى الطول ما هو ، وفيه بيوت صغار عليها أبواب ، ففتح منها بابا ، ثم أدخل يده وأخرج خرقة حرير سوداء فنشرها ، فإذا فيها صورة رجل طويل أبيض الجسم كبير العينين

والأذنين أقنى الأنف كأنه القمر في صورته مع عظم جسده ، فقال هرقل :أ تدرون من هذا ؟ فقال المسلمون : لا نعرفه ، فقال : هذا أبوكم آدم عليه السلام .

ثم طوى الحرير وردها إلى موضعها ، وفتح بابا آخر ، وأدخل يده فأخرج حريرة سوداء ، ثمّ نشرها ، فإذا فيها صورة رجل مدوّر الهامة معتدل القامة صلت الجبين أحور العينين لطيف الفم قد وخط الشيب ، فقال : أتدرون من هذا ؟ فقال المسلمون : لا ما نعرفه ، فقال هذا أبوكم ابراهيم عليه السلام .

ثم طوى الحريرة وردها إلى موضعها ، ففتح بابا آخر ، فأخرج حريرة بيضاء ثم نشرها ، فإذا فيها صورة رجل ادم طويل جعد الشعر حديد النظر كث اللحية ، فقال : أتعرفون من هذا ؟ فقال هشام : لا ، ما نعرفه ، فقال هرقل : فلا يجب عليكم أن تعرفوه بصفته ، هذا موسى بن عمران الذي كلمه الله عزّ وجلّ على الطور. فلم يزل هرقل يفتح بابا بابا ويعرض الصور على هشام وأصحابه حتى عرض عليهم النبيين بصفاتهم ونعوتهم .

ثم فتح آخر الأبواب وأخرج حريرة سوداء مذهبة الجوانب ، ثمّ نشرها ، فجعل ينظر إلى الصورة التي فيها ويتأملها ، ثم أقبل على هشام وأصحابه ، ثم قال أتعرفون هذه الصفة ؟ فلما نظر المسلمون إلى الصورة بكوا بكاء شديدا حتى علا بكائهم ونحيبهم ، فقال لهم هرقل : ما يبكيكم ؟ فقال هشام : هذه الصورة صورة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كأنا نراه بين أيدينا بنعته وصفته . فقال هرقل : بدينكم إنها صورة نبيكم عليه السلام ؟ فقال المسلمون : هذه صورة نبيّنا كأنا نراه حيّا بين أظهرنا ، ولكن ، من أين هذه الصورة ، أيها الرجل ؟ فقال هرقل : إذا أخبركم . إن آدم عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن يمنّ عليه بصفة أولاده من النبيين المرسلين خاصّة ، فأعطاه الله تعالى ذلك ، وبعث إليه بصفاتهم في نمط من ديباج أخضر ، فلم يزل ذلك النمط في تابوت آدم عليه السلام يعرضه على أولاده كل جمعة مرة . فلما توفى آدم عليه السلام صار التابوت إلى شيث ، ومن شيث إلى أنوش ، ثم توارثه قوم

بعد قوم حتى إنتهى ذلك إلى ذي القرنين ، فاستخرج هذه الصورة من خزانة آدم عليه السلام وتوارثها آباؤنا حتى صارت هذه الصورة الينا ...الخ . «الفتوح» ص 105 ج 1

А теперь вкратце смысл приведенного выше. Под предводительством сподвижника Пророка ﷺ Хишама к византийскому царю направилась делегация мусульман. Царь принял их, усадил и велел принести сундук, в котором было много маленьких секций. Затем он открыл его, вынул оттуда завернутое в черный шелк изображение, показал его и спросил: «Знаете ли вы этого человека?». Они ответили, что не знают. Тогда царь сказал: «Это ваш праотец Адам ﷺ», — и, завернув его опять в тот же шелк, положил на место. Затем он во второй раз открыл сундук, вынул завернутое в черный шелк изображение и спросил: «А знаете ли вы его?». Сподвижники вновь ответили отрицательно. «Это ваш отец Ибрахим ﷺ», — ответил царь. В третий раз он опять вынул изображение и спросил: «Известно ли вам, кто изображен здесь?». На ответ: «Нет», — он сказал: «Это ваш отец Муса ﷺ, сын Имрана». Таким образом он доставал все изображения, пока не дошел до Пророка Мухаммада ﷺ и не спросил: «Знаете ли вы этого человека?». Как только сподвижники увидели изображение, они громко заплакали. Царь спросил: «Отчего же вы плачете?». «Это наш Пророк ﷺ», — ответили они и добавили: «На этом изображении он словно среди нас». Затем они спросили у правителя римлян, откуда у него эти изображения. И он рассказал, как пророк Адам ﷺ попросил Всевышнего ﷻ показать ему изображения всех посланников из его потомков. Тогда Всевышний ﷻ ниспослал ему изображения всех посланников, которые были завернуты в зеленый шелк. Каждую пятницу пророк Адам ﷺ показывал их своим детям. Он хранил их в сундуке. Перед смертью Адам ﷺ передал сундук своему сыну Шису, а тот, в свою очередь, передал его своему сыну Анушу. Таким образом, переходя из рук в руки, сундук дошел до Зулькарнайна. Затем он был передан нашим предкам и, таким образом, дошел до нас.

Рассказ об этом сундуке и изображениях подробно приводится в названных ранее книгах. Желающие могут прочесть. Сегодня же стоит только заикнуться об изображении Пророка ﷺ, как тут же отрицающие изображения люди начинают сходить с ума. Добавлю к сказанному еще немного. Я видел, и у меня также есть фотографии таких богословов и суфиев, как Мухаммад Бухари (шейх Бахауддин), имам аль-

Газали, Мухиддин ʻАраби, Джаляладдин Руми, ʻАбдуль-Кадыр Гилани, Салахуддин аль-Айюби, Халид Шах, Махмуд-афанди, Джамаладдин Кумухи, Фатахуддин шазили, Ахмад Талали, ʻАбд ур-Рахман Сугури, Шарафуддин Кикуни, ʻАбдулла-хаджи из Гимры вместе с мюридами, Шуʻайб Багини, Наджмуддин из Гоцо, Узун-хаджи вместе с большим количеством людей и другие. Да возвеличит Аллах ﷻ их степень и уровень, и да получим мы их благодать! Это фотографии, которые я искал, нашел и очень люблю. Снимки же Маркса, Энгельса, Ленина и им подобным вызывают у меня отвращение, даже если я случайно увижу их. Эти снимки я никогда не брал в руки, их никогда не было в моем доме, и они мне были ни к чему. Не было у меня времени, чтобы так много говорить о фотографиях, да и не нужен был этот разговор.

Писать об этом меня вынудили невежды, твердые как камень, которые курят и нет-нет, поднимают стакан, особо не заботясь о намазе и посте, да и споры некоторых «алимов» вокруг фотографии Сайфуллы-кади, которая висит у меня дома.

В итоге они соглашаются с тем, что фотографии дозволены, но потом вновь они пытаются упрямиться, возражая, что их нельзя вешать на стены. Фотографии тех суфиев, познавших Аллаха ﷻ *(ʻарифун)*, и авлия, которых я люблю, я и на стенку повешу, а если захочу — уберу, и это дозволено. Если нельзя, тогда почему портреты саудовских королей и принцев, мертвых или живых, вешают на стены? Но при этом в Саудовской Аравии не увидишь ни одного памятника. Разве хотя бы это не говорит о различии между скульптурой и фотографией? Лицо любимого человека всегда хочется видеть. А тот, кто говорит обратное, говорит неправду. Почему же пророк Адам ﷺ захотел увидеть изображения всех пророков еще до появления их на свет? И почему после того, как он попросил об этом, Всевышний ﷻ не сказал ему, что это запретно?

В нашем селе у одного человека была книга *«Фикх ус-сунна»*, написанная его рукой. Между страниц этой книги я лично видел фотографии лидеров ваххабитов Мухаммада Абдо и Рашида Риды. Почему же эти фотографии стали дозволенными для ваххабитов, ведь нет людей, более придирающихся к фотографиям, нежели они?

Астагфиру Ллах! Да простит нас всех Аллах ﷻ!

Совершение приветственной молитвы при входе в мечеть является обязательным или желательным? Бывают ли мечети, в которых нельзя совершать эту молитву?

Совершение в мечети молитвы тахият уль-масджид является необязательным, но желательным каждый раз при входе в нее. Порядок ее совершения таков. Войдя в мечеть, не садясь, нужно совершить молитву. Если сесть преднамеренно, не помолившись, то время ее совершения уйдет, и человек будет считаться не проявившим уважения к мечети. Намерение для молитвы тахият уль-масджид совершается следующим образом: *«Я намереваюсь совершить два рака'ата намаза-сунны тахият уль-масджид ради Всевышнего Аллаха ﷻ. Аллаху акбар!»*. Если в мечети совершить любой из желательных намазов, будь то *аз-зуха*, *ишрак* или *ав-вабин*, то в этом случае он тоже считается следованием сунне в мечети и заменяет намаз *тахият уль-масджид*. В одном намерении можно упомянуть такие желательные молитвы, как *тахият уль-масджид*, молитву после омовения, *аз-зуха* и затем совершить два рака'ата молитвы. При этом совершивший получит вознаграждение за все названные им молитвы.

Вкратце цель этого разговора заключается в том, чтобы человек, вошедший в мечеть, не садился, пока не совершит молитву. Мечеть является Домом Аллаха ﷻ. Для того чтобы в мечети можно было совершать намаз *тахият уль-масджид*, она должна быть свободной от чей-либо собственности — переданной хозяином для этой цели *(вакуф)* или выкупленной у него. Надо сказать, что в мечетях, которые сегодня мы строим на общественных землях *(харим)*, молитва *тахият уль-масджид* не будет считаться таковой. Но это не означает, что человек, вошедший в мечеть, должен сесть, не совершив никакого намаза. Просто он не совершает намерения для намаза *тахият уль-масджид*, а выполняет любую другую желательную молитву, например, *аз-зуха*, *ишрак* или *ав-вабин* — или же возмещает любую из обязательных молитв. При наступлении времени обязательной молитвы необходимо совершить ее. Какую бы молитву он ни исполнил вместе с обязательной, она заменит молитву *тахият уль-масджид*. Помните это!

У нашей старой большой мечети, что оказалась затопленной вместе с нашим селом Чиркей, был один угол, в котором богословы запретили совершение молитвы *тахият уль-масджид*. Об этом рассказывал

Патал-хаджи. Причина заключалась в том, что этот угол при строительстве мечети оказался на территории общественной земли, поэтому, согласно мазхабу имама аш-Шафи'и, совершать намаз тахият ульмасджид в этом углу было нельзя. Как говорится об этом в других мазхабах, можно прочесть в соответствующих книгах. Аллах ﷻ Всезнающ, да поможет Он!

Разрешается ли человеку, не соблюдающему обязательную молитву, заключать мусульманский брак *(никях)*, и можно ли после его смерти совершать по нему заупокойную молитву?

Молитва является обязательным столпом религии. У того, кто не совершает ее, нет религии. Возвеличенные шариатом такие благие деяния, как подаяние милостыни, оказание помощи, правдивость, избежание сплетен, трезвый образ жизни и т. д., могут совершаться как верующими, так и неверующими людьми. Но Ислам от неверия отделяет молитва. Человек, не совершающий молитву, по разуму своему подобен животному. Почему? Потому что, как и человек, животное способно раздобыть средства существования, если это достаточно для их различения. Посудите сами: скотина, выпущенная на волю, знает, где искать траву, утолить жажду, где прилечь на мягкое местечко, а если похолодает, то и где укрыться. Вот вам и существование. Религия — вот что отличает человека от животного!

Теперь к вопросу о том, можно ли человеку, не совершающему молитву, заключать никях. Ключом Ислама является искреннее произнесение обеих частей шахады, соблюдение же всех других предписаний религии является совершенством веры. Чтобы обвинить какого-то человека или его родителей в неверии, необходимо, чтобы они устно отреклись от Ислама или совершения молитвы. При этом также должны быть справедливые *('адиль)* свидетели, в противном случае мы не можем называть таких людей неверными. Согласно шариату, от человека, оставившего молитву преднамеренно, требуют совершить

покаяние *(ат-тауба)* и возместить ее. Если человек откажется от раскаяния, то его приговаривают к смертной казни, не хоронят на мусульманском кладбище и не совершают по нему заупокойной молитвы *(джаназа)*. Если же человек пропускает молитву намеренно, не отрицая при этом необходимости ее совершения, то этого человека также приговаривают к смертной казни, но хоронят на мусульманском кладбище, выполняя все обряды похорон согласно предписаниям шариата.

Если бы время было подчинено законам шариата и людьми управляли бы шариатские правители, все бы так и происходило. Но разве сегодня есть возможность следовать этим законам? То, что мы делаем сегодня, является поиском лазейки для никяха, подобно *таяммуму*[1] для омовения при отсутствии воды. Таким образом, незнающий человек не должен браться за заключение никяха. Тот же, кто знает, должен объяснить жениху о необходимости совершения покаяния. И вместе с его свидетелями убедить в необходимости возмещения всех пропущенных молитв, поста, уплаты оставшихся за ним обязательного закята и милостыни по случаю завершения поста в месяц рамадан. А если имеется незаконным путем присвоенное имущество, то обязаны вернуть его хозяину. Совершив покаяние, с этого момента им следует не пренебрегать ничем из вышеперечисленного. То же самое необходимо проделать и невесте. С этой целью к ней следует направить человека, заключающего никях, или же знающую женщину. Чтобы научить молодоженов произнести шахаду, прежде всего, необходимо объяснить им ее смысл и цель. После того, как подобным образом будет заключен никях, жених становится ответственным за данное ими слово. Вот таким образом имам выходит из подобной ситуации. Я не знаю, какой им дать совет, который был бы наиболее приемлемым в данной ситуации. Но если отправить их прочь, не заключив никях, то что тогда выйдет? Все это вызывает недоумение. В наши дни, когда столько свободы, 18-20-летние юноши, не стесняясь, приходят с просьбой заключить никях, не имея при этом элементарных знаний относительно произношения слов свидетельства Единобожия. И что сказать тем родителям, которые не смогли научить своих детей даже этому?

Вопрос о совершении заупокойной молитвы подобен рассмотренному выше. Для подтверждения правомочности несовершения молитвы по усопшему необходимы твердое знание и уверенность в том, что человек умер в неверии, тем более что порой мы даже можем не знать, как умер, к примеру, совершавший молитвы и соблюдавший посты че-

[1] Омовение, совершаемое чистой землей или песком в случае отсутствия воды.

ловек. В данном вопросе мы не имеем права делать свои умозаключения и выносить собственные решения. Однако существуют условия, которые могут указать на то, умер ли человек, будучи верующим или нет.

وروي أن أبا حنيفة ﷺ كان يوما جالسا في المسجد ، فدخل عليه طائفة من مقدمي الخوارج شاهرين سيوفهم ، فقالوا : يا أبا حنيفة ، نسألك عن مسألتين ، فإن أجبت نجوت وإلا قتلناك . قال : إغمدوا سيوفكم ، فأن بروزيتها يشتغل قلبي . قالوا كيف نغمدها ونحن نحتسب الأجر الجزيل بإغمادها في رقبتك . فقال : سلوا إذا. قالوا : جنازتان على الباب ، احداهما رجل شرب الخمر فعصى فمات سكران ، والاخرى إمراة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل التوبة ، أهما كافران ام مؤمنان ؟ والقوم الذين جاؤا يسألون مذهبهم التكفير بذنب واحد ، فإن قال : مؤمنان ـ قتلوه . فقال : من أيّ فرقة كانا ؟ من اليهود ؟ قالوا : لا . قال : من النصارى ؟ قالوا : لا . قال : من المجوس ؟ قالوا : لا .قال من عبدة الأوثان ؟ قالوا : لا . قال : ممن كانا ؟ قالوا : من المسلمين .قال : قد أجبتم . قالوا : وكيف ؟ قال : قد إعترفتم أنهما كانا من المسلمين ، ومن كان من المسلمين كيف تجعلونه من الكافرين ؟ قالوا : هما في الجنة أو في النار ؟ قال : أقول فيهما ما قال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام في حق من هو شرمنهما ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة ابراهيم : 36 . وأقول ما قال عيسى روح الله ﷺ فيمن هو شرّ منهما ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ سورة المائدة 118 «روض الفائق » .

Смысл приведенного выше таков. *Двое из хавариджей*[1], *обнажив свои мечи, пришли к имаму Абу Ханифе с требованием: «Ты должен ответить нам на два вопроса, если ответишь, останешься в живых, если нет, мы тебя убьем». Имам согласился. Они рассказали о том, что во дворе находятся два трупа. Один из них — труп человека, умер-*

[1] Хаваридж («мятежники», «раскольники») – представители религиозно-политической группировки, образовавшейся в ходе борьбы за власть в Халифате между сторонниками 'Али ибн Аби Талиба и Му'авии в битве при Сиффине в 657 г.

шего в состоянии алкогольного опьянения, а второй принадлежит женщине, скончавшейся при родах ребенка, зачатого в прелюбодеянии. Оба эти человека ушли из жизни, не успев покаяться. Кто же они — мусульмане или неверные, и какое будет для них решение? Имам спросил их, являются ли умершие иудеями? Те ответили, что нет. Затем он спросил, были ли они из числа христиан? Они снова ответили отрицательно. На вопрос, были ли они огнепоклонниками, опять прозвучал отрицательный ответ. Когда имам спросил: «Кем же тогда они были?», — те двое ответили: «Мусульманами». Тогда Абу Ханифа сказал: «Вот вы и сами ответили на свой вопрос». «Как это?» — удивились они. «Сейчас вы оба свидетельствовали, что умершие являлись мусульманами. Кто же теперь может установить, что они неверные?». Обратите внимание, до какой степени проницательным был имам, заставивший их самих засвидетельствовать, что умершие были мусульманами. Затем они оба спросили: *«Если так, тогда скажи нам, куда попадут эти двое, в Рай или Ад?». «Туда, куда будет угодно Всевышнему ﷻ. Помиловать или наказать — на все Его воля!»*. Имам аль-Газали[1], которого называют «худжжат уль-Ислам»[2] (доказательство Ислама) сказал: «Какие бы большие грехи вы ни усмотрели за мусульманином, не обвиняйте его в неверии, ибо вы не знаете, есть ли в нем какая-то черта характера, которая похвальна перед Всевышним ﷻ». Также познавшие Аллаха ﷻ *('арифун)* и имамы остерегаются обвинять кого-либо из людей в неверии необоснованно. Да наградит нас Всевышний ﷻ разумом, дабы следовать их путем!

Смысл хадиса, приведенного выше, в котором Пророк ﷺ говорит о том, что его умма разделится на 73 ветви, и 72 из них попадут в Ад, не означает, что все они неверные *(кяфирун)*. Смысл этого хадиса можно сравнить с примером суда над 73 группами людей, из которых одну отпустят на свободу, а 72 придется отсидеть в тюрьме. Так же, как после исполнения приговора каждая группа выйдет на свободу, так и каждый, в зависимости от своего греха, будет находиться какое-то время в Аду, а потом выйдет из него. Навечно в Аду никто из уммы мусульман не останется. Подобно тем из осужденных, кто был приговорен к смерти на суде, и уже не сможет вернуться к жизни, нет спасения и тем, кто испустил последний вздох в неверии. Эти люди останутся в Аду навсегда, и не будет им пользы от милостыни, розданной за них. Таких людей называют умершими в неверии. Нет для человека большей радости, нежели умереть в вере. Да сохранит Аллах ﷻ веру для всей уммы в смертный час! Никто не знает, каким будет его последний вздох. И никто не может обвинить му-

[1] Аль-Газали Абу Хамид (1058 – 1111) – крупнейший теолог, суфий, философ и факих-шафиит.
[2] Звание, которое дается за исключительные знания. Слово такого ученого воспринимается беспрекословно.

сульманина в том, что он умер неверным, если для этого нет твердых доказательств. Оттого, что в ком-то победило невежество *(джахль)* или кто-то был малограмотным в вопросах веры, нельзя запрещать совершение по нему заупокойной молитвы.

Можно ли после смерти отца расходовать в качестве милостыни из имущества, наследованного детям?

Имущество, которое человек еще до смерти завещал направить на благотворительные цели, не является имуществом сирот. Если размер имущества, указанного в завещании для расходования на благие цели, не превышает одну треть, то это завещание следует выполнять. В случае, если завещание превышает одну треть имущества, но наследники являются совершеннолетними, то при их согласии его можно расходовать на благие цели. Если же согласия наследников нет, то нельзя. При том, что наследниками являются несовершеннолетние дети, то поверх завещания нельзя расходовать ни одной копейки. Это уже имущество сирот. Если у покойного были долги, то они не возмещаются из средств завещания, а возмещаются из оставшегося после смерти имущества *(тарика)*.

Многие жены стараются в качестве милостыни раздать одежду умершего мужа. Этого делать нельзя. Эту одежду они могут продать или сохранить до достижения детьми совершеннолетия, чтобы от этого была польза детям. И другое имущество вдова также должна расходовать только с пользой для детей. Если детям принесли ежегодно уплачиваемый с имущества обязательный закят, закят по случаю завершения поста в месяц рамадан или просто милостыню, то мать может питаться от принесенного, но не имеет права расточать это. Мать детей может раздавать милостыню из своего собственного имущества, не имеющего отношения к имуществу детей или мужа. К примеру, свою зарплату, пенсию, деньги, полученные за урожай с ее труда.

Бывают и такие случаи, когда матери хотят расходовать в качестве милостыни из своей доли наследства. Этого тоже нельзя делать. Для то-

го чтобы это стало разрешенным, необходимо учесть одно условие: нужно разделить положенным образом наследство и показать каждому его долю. Только в этом случае мать может делать со своей долей то, что захочет, а до разделения имущества пользоваться ею не разрешается.

المقبوض من المشترك مشترك

К примеру, из разделенного на восемь частей яблока мать заберет свою одну часть. В этой одной части тоже есть общая доля. Таким образом, если мать по своей воле заберет одну восьмую часть имущества, то она не становится хозяйкой этой части до разделения, поскольку она включает в себя и долю остальных. Имущество же, которое ей не принадлежит, она не может расходовать в качестве милостыни. Пенсионные же деньги можно использовать и для завещания, и для любых благотворительных целей.

Можно ли пользоваться чужой землей без разрешения ее хозяина?

Такой прямолинейный вопрос задают те, чьи земли, оставленные предками, оказались в пользовании чужими людьми. Тому же, кто пользуется чужими землями, не нравится даже и малейшее упоминание о них. Если спросить меня, то скажу откровенно, что я не поддерживаю ни одного из них. Почему? Потому что хозяин земли, поднимая этот вопрос, рвется напролом, будучи уверенным, что шариат на его стороне. Другой же молчит, зная, что он явно проиграет. Как же поступить в данном случае? Так дело не пойдет, необходимо прийти к компромиссу *(маслаха)*.

В первую очередь следует подумать о том, где сейчас наши предки — хозяева земель, ставших сегодня причиной раздора? Где они теперь и что взяли с собой? Прежде всего необходимо подумать об этом. Большинство из них умерло в тюрьмах после того, как у них отобрали земли. В чем же была их вина? И что устроили коммунисты в отнятых у них домах? Оставив честным образом *(халяль)* нажитое

нашими предками имущество и жилье у государства, нас раскидали по разным сторонам, подобно птенцам куропатки. Что же вынудило нас терпеть все это и многое другое? Законы государства. Если вновь вернется то время и воцарится прежний строй, известно, вне всяких сомнений, что нам придется терпеть и это. Как же назвать нас, до такой степени послушных законам государства и в то же время не испытывающих страха перед Аллахом ﷻ и Его наказанием? Как же охарактеризовать нас, не покорных Ему, не знающих о Его милости и о том, как заслужить Его довольство, и не внимательных к этому? Каков же уровень нашей веры?

Правители мира сего высоко одаривают тех, чьими заслугами они довольны. Их подчиненные стараются изо всех сил заслужить награды. Тем же, кто ведет себя достойно, вызывая довольство Всевышнего ﷻ, Он обещал блага Рая. Почему же мы, зная об истине, ведем споры вокруг этих земель? Подчас случается, что два брата или брат с сестрой ведут споры до такой степени, что в итоге расстаются друг с другом. Таких споров, согласно шариату, быть не должно. Они также неуместны, если попытаться рассмотреть их с точки зрения законов или обычаев. Да и человеческий разум не приемлет это! Для того чтобы человек не выходил за рамки в своем образе жизни, необходим или жесткий закон, или крепкая вера. При отсутствии этих двух моментов мы подобны стаду животных, выпущенному на пастбище без присмотра. Лучшим, и даже обязательным качеством для человека было бы следующее: прежде чем что-либо сказать или сделать кому-то, представить сначала себя на его месте и подумать, как бы я почувствовал себя, если бы мне высказали то, что я хотел сказать другому, или если бы со мной поступили так, как я хотел поступить с ним? Понравится мне это или нет? После того, как окажется, что этому человеку не любо подобное обращение, а он все-таки поступает так в отношении другого, то разве он прав?

Тот, кто ведет свой образ жизни согласно сказанному, не поступая по отношению к другим так, как он не хотел бы по отношению к себе, и не говоря никому того, чего бы не хотел услышать сам, тот никогда не будет вынужден стоять ни перед светским, ни перед шариатским судом. Мусульманин, не желающий своему брату по вере того же, чего желает себе сам, не может иметь совершенной веры. Если, находясь на Западе, мусульманин услышит, что с его братом по вере на Востоке случилось горе, и он не воспримет его боль как свою, то его вера не может считаться совершенной. Так сказано в хадисе. А теперь рассудите сами. После того, как рухнуло 70-летнее бремя коммунизма

и Аллах ﷻ освободил нас от его оков, мы начинаем тяжбы из-за земли; братья, сестры расстаются друг с другом. Это ли наша благодарность Аллаху ﷻ? Здесь придется сказать, что нам был нужен даже не такой, как прежде, а в десятки раз более суровый закон.

Когда первые мусульмане-мекканцы были вынуждены переселиться в Медину, то ее жители делились с ними всем: хозяин, имевший две комнаты, одну предоставлял брату по вере, а тот, у кого было две жены, разводился с одной, чтобы его брат-мусульманин мог жениться на ней. Посмотрите, до какой степени братья оказывали поддержку друг другу!

Не кроется ли какая-то мудрость в том, что сегодня Всевышний ﷻ вернул назад отобранную землю, о возвращении которой и мечтать-то не смели? Нет ли в этом испытания для людей? Всевышний ﷻ взял на Себя распределение средств для существования всех Своих творений. Уйдут из жизни те, кто вел споры, и те, кто хранил братские отношения, земля же останется здесь. Умирая, человек, кроме своих деяний, не берет с собой ничего — ни земли, ни имущества. Деяния, если они плохие, ведут человека в Ад, а обладающий разумом и наставленный на путь истины человек не станет затевать споры из-за земли. Если кто-то, споря с владельцем земли, скажет: «Мне это дано государством, и больше я ничего не хочу знать», то каким образом он поведет себя в Судный день, когда придется со всей строгостью держать ответ перед Аллахом ﷻ? Оттого, что он скажет, что землю ему дало государство, она не станет дозволенной для него без согласия хозяина, как на то указывает шариат. Что же делать? Например, если какой-то человек арендует общественные земли без согласия общины и использует их, разве это будет правильным? А если эти земли распределить поровну между членами общины, возместив при этом тому человеку за его труд и расходы, сможет ли кто придраться к такому решению? Нет. А если распределить землю по справедливости, используя жеребьевку, могут ли возникнуть дополнительные разговоры? Нет. Если земля чьих-то предков оказалась в пользовании других, то разве нельзя просто обменяться землями? Если у человека есть намерение жить согласно нормам и законам шариата, то разве можно требовать от хозяина дополнительно какой-то платы или упрямиться с обменом, если земля твоих предков оказалась хуже чужой земли? Нет, нельзя. Если государство передало какому-то человеку землю, и он выстроил на ней дом, зная настоящего хозяина, то правильным ли будет его упрямство в полноправном владении землей? Нет, неправильно. И оставаться ему в этом доме запретно. Но если владелец земли потребует снести дом и тотчас покинуть его землю, разве это требование не прозву-

чит как насилие? Что же делать? Известно, что лучший вариант — это когда владелец земли ради Всевышнего Аллаха ﷻ оставляет ее хозяину дома. Если же он не сможет отдать землю, то он может потребовать за нее плату. От оплаты стоимости земли владелец дома не должен отказываться, следует заплатить. В общем, как бы они ни поступили, необходимо добиться разрешения на пользование землей от настоящего хозяина. Как бы то ни было, необходимо, чтобы они оба пришли к компромиссу, и в этом им должны помочь авторитетные лидеры общины.

А как же должен поступать тот, кто пользуется вакуфными землями, принадлежавшими мечети, или землями, доход с которых частично передавался мечети? Если предки передали эту землю для мечети, то ее следует вернуть мечети, ибо она не является дозволенной для пользования. Если же имам и община села решат оставить данную землю этому человеку за определенную плату или же для совместного пользования, например, с пользой для мечети, то что в этом запретного? Если же эта земля для мечети не является вакуфной, а той, с которой она ранее получала доход *(нафака)* — например, человек, использующий определенный участок земли, должен был в течение года частично взять на себя обеспечение мечети светом, — то эту землю можно использовать. При этом надо выполнять обязательство перед мечетью. Если на такой земле построен дом, то он будет дозволенным опять-таки при условии, что для мечети отводится оговоренный ранее с нее доход. Если же доход в пользу мечети не выплачивается, то пользующийся ею человек впадает в грех.

В том случае, если кто-то построил дом на земле, принадлежавшей мечети, то он должен будет найти равноценную землю в другом месте и отдать ее мечети. Если же у него нет такой возможности, то необходимо вычислить, какой доход эта земля приносит в среднем в год, и тот, кто пользуется ею, должен ежегодно выплачивать эту сумму мечети. Не думаю, что в подобном случае шариат требует, чтобы хозяин снес свой дом. Лучшим выходом, думаю, будет вышеуказанное. Аллах ﷻ всезнающ! Если же эта земля необходима общине села для строительства мечети, тогда не могу сказать, что построившему на ней дом можно и дальше оставаться в нем жить. То есть все, о чем здесь было сказано, зависит от того, что происходит внутри общины того или иного села.

Теперь возникает вопрос, связанный с тем, что землями одних сел стали пользоваться другие села, и если спросят, правильно ли пользоваться без разрешения, то как же ответить, если не отрицательно. При этом и за этим вопросом кроются различные ответы, связанные с теми или иными причинами. То, что будет завтра, покажет завтрашний

день. Сегодня же, наверное, лучше оставить все на своих местах. В этом есть компромисс. Да поможет Всевышний ﷻ мусульманам найти компромисс в разрешении этих вопросов!

Дорогие братья по вере, мусульмане, и в особенности ʻалимы! Не подумайте, что я беру на себя ответственность делать какие-то заключения как большой ʻалим. Нет. Вопрос о землях — очень сложный вопрос и трудный для вынесения решений согласно шариату, даже для уровня ʻалимов. Все, о чем я сказал здесь, — это что, на мой взгляд, является наилучшим компромиссом в решении этих вопросов, других приемлемых ответов или способов не знаю. Тот, кто останется в живых, будет свидетелем того, как явится имам Махди и придет Пророк ʻИса ﷺ, тогда в мире, воистину, воцарится чистый шариат. Думаю, что даже они вряд ли вынесут другое решение о земельных вопросах, кроме как ведущих к наиболее компромиссным отношениям между людьми. По причине того, что увеличилось число людей, задающих эти и последующие вопросы, мне и пришлось написать эту книгу.

Дорогие братья, если мною где-то допущена какая неточность, не обессудьте, поправьте ее. Там же, где найдете истину, отбросив гордыню, примите ее и последуйте за ней, ибо гордыня пришла от сатаны. Каким бы большим ʻалим ни был, человеку всегда свойственно ошибаться, забывать и допускать неточности.

Почему среди мусульман Дагестана нет единства, есть ли способ объединить их?

В том, что среди мусульман Дагестана нет единства, и в том, что они не могут прийти к согласию, есть много разных причин. Подобные разногласия среди людей существовали с момента создания человечества. Против учения каждого пророка Всевышний ﷻ посылал врагов, которые отрицали миссию этого Пророка ﷺ. Так же и в отношении имамов, ʻалимов, авлия и шейхов всегда хватало и хватает противников, отрицающих их миссию. Противоречия существуют не потому, что Аллах ﷻ не может наставить на путь истины всех людей, а потому, что в такой порядок мироздания Всевышним ﷻ вложен глубокий смысл.

﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ سورة السجدة : 13

Всевышний Аллах ﷻ говорит: **«Если бы Я захотел направить на путь истины всех людей и джиннов, то Я направил бы их. Но неизменно Мое решение заполнить Ад теми, кто не покорился Мне, и теми, у кого не было веры в Меня – будь то джинны или люди»** (Коран, 32:13). В связи с этим может возникнуть вопрос: «Если бы Аллах ﷻ направил меня, я был бы на пути истины. Почему же Аллах ﷻ не направил меня?». Это вопрос, который также задал Всевышнему ﷻ сатана. Иблис спросил: *«Если мне изначально было предопределено Тобою сбиться с пути истины, то в чем же моя вина?»*. Всевышний ﷻ задал ему вопрос: **«Когда ты узнал о Моем изначальном решении, что впадешь в заблуждение, – до или после?»**. Когда сатана ответил, что после, Всевышний ﷻ сказал ему: **«Поэтому Я отдалил тебя от милости Моей»**. То есть сатана не знал о своем будущем. Если бы он с самого начала знал о решении Всевышнего ﷻ и последовал ему с целью исполнения предопределения и таким образом попал бы в заблуждение, тогда он мог бы задавать вопросы и спорить. Но его непокорность была совсем не по этой причине – он восстал против воли Аллаха ﷻ из-за своей гордыни и зависти Адаму ﷺ. Всевышний ﷻ же записал свое решение об этой непокорности сатаны еще до его создания, ибо Всевышний ﷻ заранее знал, что сатана ослушается Его.

Имам аш-Шафи'и однажды встретил сатану на своем пути. Сатана спросил его: *«Имам, разве то, что Всевышний ﷻ лишил меня Своей милости, несмотря на то, что Им было предопределено мне быть непокорным, не является насилием по отношению ко мне?»*. Имам ответил ему так: *«Если Всевышний ﷻ создал тебя для того, чтобы ты делал то, что хочешь, то лишение тебя милости Его было бы насилием. Если же Он создал тебя для того, чтобы сделать с тобой то, что хочет Он, тогда это будет справедливостью, а не насилием»*. *«Этим вопросом, – сказал сатана, – мне удалось сбить с пути истины семьдесят авлия, ты же мне сломал хребет»*. После этих слов он удалился прочь.

Теперь вернемся к тому человеку, который спрашивает, в чем состоит его вина, если он совершил грех, коль изначально это было предопределено ему Всевышним ﷻ? А вина его в том, что, отступив от воли Аллаха ﷻ и Его установлений, он последовал за сатаной, своим нафсом и прихотями и совершил грех. Оставив знания о неизвестном нам, то есть о

предопределении, Всевышнему ﷻ, мы обязаны жить согласно шариату. Тому нас учат Священный Коран и хадисы Пророка Мухаммада ﷺ.

Вернемся к поставленному нами в начале вопросу. Самым большим препятствием к единению мусульман Дагестана является невежество и непонимание исламской религии. Это невежество приводит человека к совершению самых отрицательных деяний. Несмотря на то, что многие кричат о необходимости единения, трудно найти тех, чьи сердца по-настоящему болят за это. Разве не нужны условия для объединения? Мусульманам крайне необходимо объединиться вокруг истины, утвердив сначала истинное истинным, а ложное ложным. Для того чтобы отыскать истину и выбрать истинное, понадобятся твердые знания и крепкая вера. Мы, наверное, не скоро достигнем такого уровня.

Когда Хасана аль-Басри[1], одного из известных шейхов и авлия Аллаха ﷻ, видевшего сподвижников Пророка ﷺ, спросили, есть ли и теперь лицемеры *(мунафикун)*, то он ответил: «Если бы у лицемеров росли хвосты, то ноге негде было бы ступить». Если даже в прежние времена было такое число лицемеров, то сколько же их сейчас?! Лицемером называют человека, у которого вера на языке, а сердце полно неверия. Присущим лицемеру качеством является противостояние верующему во всех его делах, по какой бы дороге он ни шел.

Все видят разногласия между мусульманами в Дагестане. Вроде бы каждая группа мусульман, со своей стороны, не против объединения. Только каждый желает быть победителем и объединить остальных под своим руководством. Я говорю, и моя цель — объединить всех мусульман именно под руководством той группы, которая действительно стоит на истинном пути. Кто бы ни оказался неправым, будь то я или кто-то другой, пусть Всевышний ﷻ, подавив неправду, поведет всех мусульман путем истины! Полагаю, что я сделал все от меня зависящее для примирения и что Всевышний ﷻ, когда я предстану перед Ним для ответа, не задаст мне вопрос, почему я сеял раздор. Не знаю.

Не вижу необходимости приводить здесь итоги моих бесед при встречах с молодежью, ибо не думаю, что они принесут пользу. Вместе с тем, даже если не вести подробное повествование, мне бы хотелось сказать об отдельных моментах, дабы знать, кто, для чего и ради чего работает. Как бы то ни было, но в единении мусульман главную роль играет согласованность в работе между Духовным управлением мусульман Дагестана и государственными структурами. Многие критикуют духовное управление, обвиняют его работников в пассивнос-

[1] Аль-Хасан аль-Басри (642 – 728) – крупнейший богослов и суфий.

ти. Не скажу, что это неправильно, но вместе с тем нужно учесть и то, что сегодня нет достаточных условий для продвижения в работе. Для того, чтобы арба катилась вперед, необходимо, чтобы у нее были два колеса. В нашем с вами случае одним колесом является Духовное управление, а другим колесом — органы государственного управления. Несомненно, если оба колеса будут вращаться одновременно, то и арба покатится вперед. Не секрет, что в эпоху советской власти в отношениях между верующими и компартией существовала вражда, подобно той, что бывает между волком и собакой. Теперь же таких отношений среди дагестанцев быть не должно, будь они руководителями или рядовыми людьми.

Советский Союз и компартия развалились, и сегодня мы сами способны определить свое состояние. Если замутится источник, то вода в роднике не будет чистой. Сегодня источниками для нас являются Духовное управление и органы управления государством. От того, насколько быстро они отреагируют и примут меры, зависит братство и единство всех дагестанцев. Да направит их Аллах ﷻ на совершение благих деяний! Иначе, если они не будут работать в этом направлении, существует опасность того, что мы наблюдаем сегодня в других местах. Вскоре мы сможем увидеть это своими глазами и у себя в Дагестане. До сегодняшнего дня ничто не касалось нас, и Всевышний ﷻ сохранил нам покой, за который мы все должны воздать Ему хвалу. Пусть и отныне Аллах ﷻ хранит нас от раздоров и бед! Было бы хорошо всем мусульманам постоянно обращаться ко Всевышнему ﷻ с подобной мольбой!

Дорогие братья-мусульмане! Смотрите, не слушайте речи тех людей, которые говорят о необходимости свергнуть государственный строй и призывают к военным действиям *(газавату)*. Война ради мирской власти и богатств не является истинным газаватом. Это — раздор, а шариат запрещает учинять раздоры. Сейчас не время для газавата. Когда такое время придет, оно само даст о себе знать.

Каждый должен подумать о том, к чему приводят раздоры, вспыхивающие вокруг нас. Разве мы не получим то же самое? Чем терпеть плоды раздоров, легче вытерпеть нынешнюю обстановку. Дорогие братья, у нас вошло в привычку критиковать чиновников. Не думайте, что я заступаюсь за них. Никогда в жизни мне не приходилось дружить с кем-либо из чиновников. Но мы должны видеть и свои недостатки. Разве не тогда Аллах ﷻ посылает плохих правителей, когда плохим становится сам народ? Если мусульмане будут жить согласно шариату, Всевышний ﷻ Сам избавит их от плохих руководителей.

Во времена советской власти ʻАбдуль-Хамид-афанди из селения Инхо поехал в Астрахань, прослышав, что там учится приезжий араб. В то время увидеть араба было труднее, чем ангела. Если такое и случалось, то с ним не разрешали даже говорить. Сам араб, видя, что с ним желают пообщаться, тут же исчезал, опасаясь, что, если его уличат в контакте с местными, тут же вышлют на родину. ʻАбдуль-Хамид-афанди пошутил при разговоре с арабом: «Перед возвращением домой спрячь меня и возьми с собой». Араб, улыбнувшись, сказал: «Не то что тебя спрятать, даже и иголки не вывезти из этого государства!».

А теперь обратите внимание на происходящее в наши дни: контролирует ли сегодня кто-нибудь, куда и в каком количестве едет учиться или работать дагестанская молодежь, кто и чему ее обучает и с чем она возвращается обратно? Также контролирует ли кто-нибудь приезжающих в Дагестан, для чего они приехали, откуда и кто они? В первую очередь, необходимо, чтобы в ведении Духовного управления находились вопросы относительно тех, кто едет в хадж, умру и на учебу, и чтобы это было в компетенции Духовного управления. Для этого не обойтись без связи между структурами государства и Духовным управлением. Например, разве будет правильным, если Духовное управление станет вмешиваться в политические и экономические вопросы государства? Нет, не будет, потому, что это не дело Духовного управления. Также у государственных структур нет необходимости вмешиваться в вопросы, в решении которых компетентны только представители Духовного управления. Но при этом они должны иметь связь друг с другом. Двое родных братьев ведут свои хозяйства по отдельности, но при этом сохраняют братские отношения так, как положено. Таким образом, если Духовное управление и руководство государства будут работать сообща, ин ша Аллах, есть надежда на то, что в Дагестане и впредь будет царить мир, единство и братство.

Серьезно задумайтесь, братья по вере, если наш порядок привел к тому, что даже в селах община *(джама'а)* разделилась, то к чему мы в итоге придем? Это вопрос, над решением которого должно болеть сердце у ученых и неученых, у чиновников и у всего дагестанского народа. Какая польза повязывать голову после того, как она заболела? Надо хвататься за нее еще до болезни. Все, что было сказано здесь, является моими мыслями, может быть, я и не прав. Если найдется лучшая альтернатива решению этой проблемы, то ведь и я тоже — просто человек, нуждающийся в том, чтобы найти компромисс.

По этому вопросу можно было бы очень долго говорить, но растягивать разговор не является похвальным, потому на этом я его завершаю.

Может ли отправляться в паломничество *(хадж)* не совершающий молитву?

Каждому мусульманину, имеющему возможность, необходимо хотя бы раз в жизни выполнить один из пяти столпов Ислама — паломничество (большое и малое). Хадж обязателен для каждого мусульманина, а мусульманином считается тот, кто всем сердцем принял, произнес и осознал смысл обеих частей шахады. Намаз, наряду с паломничеством, также является основным столпом Ислама, и его надлежит совершать пять раз в день. У каждого из этих столпов есть своя, особая ценность. Выполнение одного из них не освобождает от соблюдения другого. Необходимо соблюдать оба столпа. У каждого из них есть свои предписания. Если мусульманин, соблюдавший намаз и пост, имел возможность и ни разу за всю свою жизнь не совершил паломничества и умер, то он умер как не выполнивший один из столпов Ислама. За это он становится грешным. Если же человек совершит хадж, не соблюдая при этом намаз и пост, он будет наказан за несовершение намаза и поста, а мук за невыполнение хаджа избежит. Если человек отправляется в паломничество, имея чистое намерение совершить его ради Аллаха ﷻ, то его не спрашивают, соблюдает ли он пост и совершает ли он намаз. В этот момент шариат требует от него знаний относительно совершения хаджа. Может быть, хадж, выполненный с подобным намерением, станет для данного человека поводом к раскаянию, отстранению от плохого и стремлению творить только благие деяния.

Есть много людей, пришедших к раскаянию подобным образом, но немало и таких, чье поведение нисколько не изменилось даже после совершения хаджа. Это является признаком принятия и непринятия его Всевышним ﷻ. И все же, глядя сегодня на то, как люди отправляются в большое или малое паломничество, следует сказать, что при возможности лучше у них спросить о соблюдении ими намаза и поста. Почему? Потому что в нынешней ситуации поступать иначе становится невозможным. Например, если человек, не совершающий намаз дома, тратит большие средства, терпит лишения и едет в хадж, в этом может преследоваться какая-то цель, даже если он сам о ней не знает. Каким бы образом он ни поехал в первый раз, этот столп Ислама он выполнил. Но если и дальше этот человек, не совершая намаз и не соблюдая пост, раз за разом совершает паломничество, то он просто-напросто коммерсант. Здесь речь не идет о запрете торговли, дозволен-

ной шариатом, и она не делает хадж недействительным. Но все же людям, которые ставят черное пятно на Дагестан, не следует отправляться в хадж вновь и вновь, выполнив его однажды. По торговым делам можно поехать и в другие места.

Некоторые говорят, что после паломничества нельзя совершать плохие деяния, почему-то связывая это именно с хаджем. Если после хаджа нельзя совершать греховное и причинять неприятности кому бы то ни было, то разве это допустимо до его совершения? Какая разница? Этого нельзя делать ни до хаджа, ни после. Но если человек не совершает плохих деяний после хаджа, то это можно понимать как принятие его хаджа Всевышним ﷻ.

Женщинам, выполнившим однажды паломничество, отправляться в хадж повторно без сопровождающего (*махрам)* является запретным. Как же это будет выглядеть: знать, что это запрещено шариатом, и тем не менее отправляться туда? Говорят: используй возможность, пока она есть, поэтому при первом случае мусульманину следует поехать в хадж, ибо не спросят, почему он поехал, а спросят, почему не поехал. Собираться в дорогу следует с чистым намерением, соблюдая все предписанные шариатом условия. Пусть Аллах ﷻ даст всем повод для раскаяния!

Может ли совершать поминание Аллаха ﷻ *(зикр)* тот, у кого есть долги по намазам?

Этот вопрос заставил меня забыть о человеке, говорившем, что тем, у кого есть долг по обязательным молитвам, нельзя совершать желательные. Кстати, о том, что нельзя читать зикр тем, кто имеет долг по обязательным молитвам, верующему сказал один из ʻалимов. Удрученный ответом и не зная, что делать, он спросил меня, так ли это. В ответ я рассказал ему историю, которую слышал сам.

Однажды, когда Курбанали (да освятится его могила!) выступал с пятничной проповедью в мечети в селении Ашильта, один из слушавших его невежд встал и задал вопрос: «Курбанали, ты ʻалим или тот (здесь он упомянул имя одного человека, не владеющего арабским языком, но читающего мавлиды)?». Курбанали ответил ему: «Клянусь

Всевышним ﷻ, брат мой, я не знаю, как ответить на твой вопрос, кроме как утаиться в безлюдном месте и заплакать».

Мне тоже стало жаль человека, который запретил читать зикр тому, у кого были долги по обязательным молитвам. Поминание Аллаха ﷻ именуется *зикром*, забвение по отношению к Аллаху ﷻ называется *гафла*. Человека, который впал в большой грех, не выполняя один из основных столпов Ислама — намаз, пытаются отлучить и от поминания Аллаха ﷻ. Зикр для сердца человека подобен мылу, которым стирают грязную одежду. Что может быть сильнее для очищения сердца от дурного нрава, нежели зикр? Именно оттого, что человек не совершает зикр, его сердце становится черствым и слепым. Именно это и приводит человека к оставлению намаза и другим плохим деяниям. Если молящийся нуждается в чтении зикра десять раз, то не молящийся нуждается в этом в сто раз больше. Чем сильнее враг, тем сильнее должно быть оружие!

﴿اذكروا الله ذكرا كثيرا﴾...الخ . سورة الاحزاب : 41

«Поминайте Аллаха частым упоминанием!» (Коран, 33:41).

Ибн ‘Аббас толкует данный аят так: «Поминайте Всевышнего ﷻ частым упоминанием — стоя, сидя, лежа, дома и на улице, в пути, будучи здоровыми или больными». Иными словами, поминайте Аллаха ﷻ везде и всегда. Ибн ‘Аббас не говорит в своих толкованиях *(тафсир)* о допустимости совершения зикра только после того, как будут возмещены долги по намазам. Если бы в Коране, хадисах или в выступлениях имамов это ставилось в качестве условия, то я бы этого не отрицал. Однако я не слышал об этом и не читал в книгах. Дорогие братья, возмещайте долги по намазам и посту, совершайте зикр столько, сколько сможете. В слово зикр входят разные понятия, например: чтение Корана, изучение и преподавание уроков шариата — разные способы служения Аллаху ﷻ. В данном вопросе имеется в виду произнесение слов *«ля иляха илля Ллах»*.

Уместно сказать, что есть некоторые ‘алимы, которые запрещают женщинам, когда те не могут совершать намаз ввиду месячных циклов, читать зикр. А некоторые заставляют их даже возмещать пропущенные в это время намазы. Зикр читать можно, а намаз возмещать нельзя. Шариат не говорит о том, что эти намазы нужно возмещать. Но если в ме-

сяц рамадан по этой причине пропущен пост, то его необходимо возместить. В этот период женщинам запрещается читать Коран и произносить зикр, если он совершается с намерением о чтении Корана.

Еще скажу о том, что женщины тариката, пока не молятся по выше указанной причине перед совершением рабиты, не читают суры *«Аль-Фатиха»* и *«Аль-Ихлас»*, ибо это является запретным. Просто, произнеся *«астагфиру Ллах»* 25 раз, сразу переходят к рабите[1]. При этом следует представить себя перед муршидами на более далеком расстоянии, чем обычно. Все остальное в вирдах тариката необходимо соблюдать, как всегда.

Разрешается ли давать взятки?

Брать и давать взятки является запретным *(харам)*. Есть запретное означает есть адский огонь. Взяткой называют то, что дается с целью обратить истину в ложь или ложь в истину. Например, если, украв что-либо, человек оказался перед шариатским или светским судом и дает деньги, чтобы покрыть свою вину, возлагая ее при этом на другого человека или просто оправдывая себя. Подобные действия и есть дача взятки.

الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل . «تعريفات»

Кому предпочтительнее всего подавать милостыню *(садака)*?

Наверное, нет такого человека, который бы не знал о ценности и благости подаваемой милостыни. Подобно тому, как вода укрощает огонь, так и милостыня гасит гнев Всевышнего ﷻ и отводит беду. Подавать милостыню лучше всего тем, кто знает нас и кого знаем мы, а также надеющимся на нашу помощь людям: соседям, родственникам, даже

[1] Рабита («связь», «узы») – духовная связь между мюридом и наставником, достигаемая концентрацией помыслов мюрида на образе муршида.

если они находятся далеко, нуждающимся и сиротам. Говорят, что лучшей милостыней является та, которая делается для собственной семьи. Например, обеспечение ее, подобно другим таким же семьям, является обязательным *(фард)*. А создание дополнительных удобств считается желательным *(сунна)*. Есть ряд ученых, которые считают, что наилучшая милостыня — доставить радость жене и детям каким-нибудь гостинцем, по возвращении домой из далекой поездки *(сафар)*, будь то сладости или детские игрушки. *Однажды один мужчина пришел к Пророку ﷺ и сказал: «Я совершил большой грех». Когда Пророк ﷺ спросил его, что это за грех, тот ответил, что стесняется говорить о нем. Повторив свой вопрос несколько раз и не получив ожидаемого ответа, Пророк ﷺ отправил мужчину прочь, сказав ему вслед: «Как же ты не постыдился Аллаха ﷻ совершить такой грех, о котором даже стесняешься рассказать мне?». После того, как этот человек ушел, явился ангел Джабраил и сообщил Пророку ﷺ: «Этот человек, был покаявшимся в своем грехе». Пророк ﷺ спросил Джабраила: «В чем заключался его грех?» Джабраил, ответив на вопрос, добавил: «У того человека есть маленькие дети, и радовать их чем-либо является для него прощением»*. Бывают грехи, прощения которых можно добиться только через радость, приносимую детям. А бывают грехи, которые могут быть прощены только через тяготы, перенесенные в добыче дозволенного пропитания для семьи.

Однажды ‘Айша[1] купила себе рабыню. Ангел Джабраил, явившись к Пророку ﷺ, повелел, чтобы они отпустили ее, ибо она была из обитателей Ада. Тогда ‘Айша отпустила ее, дав ей на дорогу финик. Идя по дороге, рабыня откусила половину финика, а увидев человека, просившего милостыню, отдала ему другую. Джабраил вернулся к Пророку ﷺ и сказал: «Верни ту рабыню: из-за отданной половины финика она вошла в число обитателей Рая».

Милостыню можно отдавать на строительство мостов, дорог, проведение водопроводов и в мечети. Иными словами, лучше всего ее отдавать туда, где она наиболее ценна, за нее человек получает большое вознаграждение. Однако в наше время нет наиболее достойных милостыни, нежели учащиеся медресе *(мута’аллимы)*, тем более, что сегодня мы очень нуждаемся в них. Вознаграждение за данную им милостыню воздается до семисот раз. Если не будет таких учеников, не будет и ‘алимов, а если не будет ‘алимов, общество и религия начнут разлагаться. Я не нахожу никого более достойными для оказания помощи, чем учащихся медресе и их преподавателей. Они из числа тех, кто

[1] Жена Пророка Мухаммада, дочь его сподвижника и первого праведного халифа Абу Бакра ас-Сиддика.

избрал для себя религиозную науку лучшим уделом, не гонится за благами этого мира и довольствуется самым малым. Милостыня, о которой мы здесь говорили, является желательной *(табару')*.

То же касается закята и милостыни по завершении поста в месяц рамадан. Подобно этому, наиболее достойными в получении обязательного закята являются мута'аллимы, достигшие совершеннолетия и приносящие пользу обществу, а также те, в которых есть надежда на это. О значимости учащихся и учителей исламских учебных заведений, а также необходимости оказания им помощи можно написать приличную книгу. Однако сказанного здесь будет достаточно, ин ша Аллах.

Может ли жена без разрешения мужа подавать милостыню?

Жена не имеет права подавать милостыню без разрешения мужа из его собственного имущества или накопленного в результате их совместной работы. Если она подаст милостыню без позволения мужа, то вознаграждение за это получит он, а жена же впадет в грех. Однако если у нее есть не зависящие от мужа личные средства, как, например, пенсия, зарплата и т. д., то она может использовать их как угодно, не спрашивая на то его разрешения. В данном случае речь не идет о мелочах, которые не считаются имуществом, к примеру, о спичках, керосине, соли и т. д. Подобные вещи можно отдавать, не спрашивая мужа.

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها

На женщине лежит ответственность за дом мужа, его имущество и все, что в нем находится. В Судный день она будет спрошена о том, как она берегла дом и имущество мужа.

وكان عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول :
من سعادة المرئ خمسة أشياء : أن تكون زوجته موافقة ، وأولاده
أبرارا ، وإخوانه أتقياء ، وجيرانه صالحين ، و رزقه في بلده

Сподвижник и двоюродный брат Пророка ﷺ ‘Али говорил: *«Счастье человека зависит от пяти вещей: покорности жены, верующих детей, богобоязненных братьев по вере, хороших соседей и от нахождения необходимых средств существования в том месте, где он проживает»*. Подобной гармонией и радостью обладает только тот, кто наделен счастьем от Всевышнего Аллаха ﷻ. Палку же в руки мужа женщины кладут подчас сами. Нет лучшего для женщины лекарства, нежели старание не дать этой палки мужу и не заслужить удара. Чем спорить с мужем, лучше посмотреть, какой степени Аллах ﷻ удостоил жену фараона Асият за покорность мужу. Если спорить с выпивающим мужем, то это грозит разрушением семьи, в результате чего дети останутся без внимания и опеки отца. Жена должна оказывать мужу внимание вовсе не потому, что она довольна его поведением. Ухаживая за ним, она должна искренне воззвать к Аллаху ﷻ: «О Господи ﷻ, Ты видишь его и знаешь о его поведении! Я ухаживаю за ним не потому, что я довольна им. Всевышний ﷻ, я ухаживаю за ним, следуя воле Твоей, согласно которой я должна выполнить свой долг перед мужем». Асият ухаживала за фараоном именно таким образом. Если жена, имея подобное намерение, подчинится мужу, тогда, видя ее покорность, муж может измениться в лучшую сторону — благодаря Божьему благословению. Если жена будет постоянно готовить еду при наличии у нее омовения, то это в равной мере поможет ее мужу избавиться от отрицательных качеств.

И мужу нельзя вести себя подобно начальнику, над которым нет управы свыше. Он должен соблюдать границы дозволенного. Пользуясь своей силой и властью, мужчинам не дозволительно издеваться над женщинами. По закону Всевышнего ﷻ, они являются доверенным мужчинам сокровищем. Если говорить о том, сколько по шариату обязательств у мужа и жены по отношению друг к другу, тогда придется написать очень много. Выполнить все эти обязательства, особенно в наше время, очень сложно. А то, чему можно и нетрудно следовать, и даже обязательно, — так это прощать друг друга и каяться, иначе ни один человек не посоветует жене, чтобы она ушла от мужа, потому что он выпивает. Но если ей невыносимо жить с ним и она не может терпеть это, тогда пусть уходит, ведь с этим никто не спорит.

Можно ли завещать пенсионные деньги?

Я не знаю такой причины, по которой было бы не дозволено использовать пенсионные деньги для раздачи милостыни, совершения благих деяний или в качестве завещания. Если эти деньги не украдены или не отобраны у кого-либо, то почему они не могут быть завещаны? Пенсию можно использовать для любых богоугодных целей.

В 1954-55 годах, когда мне было семнадцать лет, я пас овец в селении Сивух. Сивухцы в это время были переселены в Чечню. Они договаривались с чабаном о работе на один год при условии дать ему в качестве оплаты его труда шестнадцать овец. Согласно договору, пробыв там ровно год, я вернулся домой. В то время, наверное, не было более справедливо расплачивающихся с чабаном и оказывающих ему уважение людей, чем они. Восемь овец, которых я получил за работу, паслись в сельском стаде. Тогда я готовился к призыву в армию. В те годы у нас в Чиркее жил большой 'алим и факих Хаджи, сын Якуба. Между нами всегда были добрые отношения. Однажды, когда он пришел навестить нас, я спросил его: «Хаджи, у меня есть восемь овец, которые я получил в качестве зарплаты от сивухцев. Если я умру, то можно ли их зарезать и раздать как милостыню?». Он ответил, что этого делать нельзя. Тогда мне стало очень тяжело от этих слов, и я вновь спросил его: «Если овцы, которых я получил по договору за свой труд, проработав в течение года чабаном, не являются дозволенными, то куда же мне пойти в поиске дозволенных средств?». Тогда Хаджи, подумав немного, добавил: «Можно, если больше ничего нет». После этих слов я успокоился. В то время я не понял смысла его ответа по причине своей молодости и незнанию. Зато позже я нашел в этом ответе большую мудрость. Каким образом можно было резать этих овец, если они являлись приплодом отобранных у людей овец, на которых не поменялись даже метки? Но, поскольку у меня тогда больше ничего не было, то, учитывая мой труд и тяготы нынешнего времени, Хаджи дал мне разрешение.

Если у кого-то есть деньги более чистые, чем пенсионные, в таком случае пусть для завещания он использует их. А те, кто считает, что пенсию нельзя использовать для завещания, не знают, что и при жизни нельзя использовать никакие средства, кроме дозволенных, чистых и честно заработанных. Принцип «При жизни разрешать, а после смерти запрещать» для 'алима не годится!

Тот, кто подделывает документы с целью ускорить получение пенсии, ворует деньги у государства. Его ожидает то же самое, что и человека, укравшего государственное имущество.

В народе стало обычным откладывать дозволенные, честным трудом заработанные деньги для завещания, а для жизни использовать сомнительные или вообще недозволенные средства. На самом же деле, откладывать дозволенные средства и пользоваться сомнительными или недозволенными запрещено. До тех пор, пока в наличии есть дозволенные средства, необходимо использовать их. А если они иссякнут, тогда можно посмотреть. Если таковые найти невозможно, допустимо использовать сомнительные. Если же закончатся и они, и нет иного выхода, вот только тогда используются те запретные, и то в таком количестве, чтобы не умереть от голода. Если быть кратким, во что бы то ни стало человек обязан искать дозволенные средства, ибо все благие деяния являются результатом использования дозволенных средств. Основой хороших деяний, благого нрава и искреннего поклонения Богу ﷻ служат дозволенные, чистые средства.

الأعمال الصالحات نتيجة الرزق الحلال .

الحلال ما كان مباحا بنصّ أو إجماع أو قياس جليّ . ولاينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء ، لأن الحلال ما جهل أصله ، والأصول قد فسدت واستحكم فسادها ، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه .

قال القزويني : ومن قال أنّ الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة ، وهو أحمق ، حصل له ذلك من جهله . فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى ، بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في إعتقادهم وظنهم..الخ .«تحفة المريد على جوهرة التوحيد» .

دخل علي إبن أبي طالب المسجد وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد : أمسك عليّ بغلتي . فأخذ الرجل لجامها ومضى وترك البغلة ، فخرج عليّ وفي يده درهمان ليكافئ بهما الرجل على إمساكه بغلته ، فوجد البغلة واقفة بغير لجام ، فركبها ومضى ودفع لغلامه الدرهمين يشتري بهما لجاما ، فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين . فقال عليّ رضي الله عنه : إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له . «مستطرف»

Существует ли такое время, когда нельзя возмещать пропущенную молитву?

Нет такого времени, когда было бы нельзя возмещать пропущенную молитву. После выполнения каждой обязательной молитвы можно возмещать по одной пропущенной, но допускается возместить и несколько молитв к ряду. Например, в обеденное время можно возмещать молитвы утреннюю, вечернюю и ночную — столько, сколько это возможно. Однако дополнительные молитвы по собственному усмотрению *(мутлак)* без серьезного основания совершать нежелательно. Их совершение даже близко к запретному *(харам)*: после утренней молитвы до тех пор, пока солнце не взойдет над горизонтом полностью на высоту копья; в полдень, пока солнце не отойдет от зенита и после предвечерней молитвы до полного его захода. Находятся люди, которые, вроде бы делая хорошее, совершают сунна-намазы после утреннего и предвечернего намазов. Их не следует совершать, и это нужно понять. В пятничный же день совершать в полдень сунну-намаз *(мутлак)* можно. Молитвы по особым обстоятельствам: в случае смерти кого-либо *(салят уль-джаназа)*; при затмении солнца *(кусуф)*; при испрашивании дождя *(истиска')*; при входе в мечеть (тахият уль-масджид); по окончании обхода Ка'абы *(таваф)* в Священной Мечети *(Масджид уль-Харам)*. Все эти намазы, как и возмещающие, можно совершать в любое время. В запретное для намаза время, после окончания омовения, можно совершить намаз омовения, и, если даже нет долга по обязательным намазам, возмещение какого-нибудь намаза будет еще уместнее.

Какие из наиболее ценных деяний мы можем совершить для умершего человека? Как быть, если мусульманин умер, не возместив долги по намазу и посту?

Так же, как нуждаются в помощи утопающие, так и умерший человек постоянно нуждается в том, чтобы мы сделали для него нечто полезное. Даже если мы просто вспомним о нем и обратимся к Аллаху ﷻ с просьбой о прощении его грехов, то это деяние принесет ему пользу, ибо слова этой просьбы также являются мольбой.

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ سورة الاسراء :24 . ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ سورة نوح : 28 ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ سورة الحشر : 10

Приведенные аяты Корана являются мольбой *(gy'a)* для матери и отца, братьев по вере и всех верующих мусульман.

وعن سعد بن عبادة ﷺ أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ((الماء)) . فحفر بئرا وقال : هذا لأم سعد . «الفقه الأكبر» .

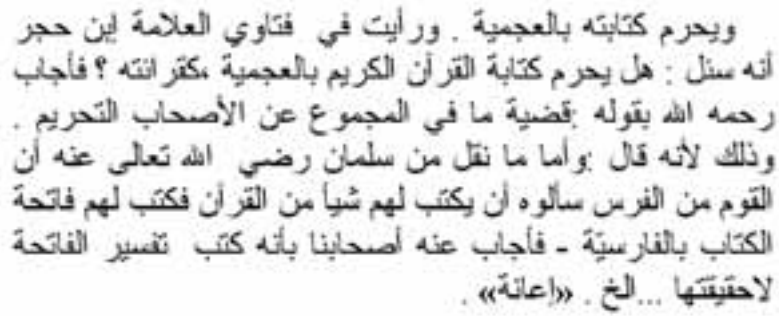
Смысл слов приведенных выше хадисов заключается в том, что сподвижник Пророка ﷺ по имени Са'ад однажды спросил его: «Моя мать умерла, что может послужить лучшей милостыней для нее?». Пророк ﷺ ответил: «Вода». Тогда Са'ад вырыл колодец от имени матери. Значимость милостыни зависит от того, насколько тот, кому она предназначена, заслуживает ее. Об этом мы говорили ранее.

Ученые Ислама считают, что большую пользу для души умершего мусульманина принесет совершение зикра семьдесят тысяч раз, но делать его следует при соблюдении определенных условий. Если кто-либо при жизни совершит сам или прочтет после смерти кого-нибудь

названное количество раз зикра и отдаст вознаграждение за него покойному, то благодаря этому усопший будет освобожден от Ада. Об этом достоверно свидетельствуют обладатели сокровенных знаний *(ахлю кашф)*. Есть хадис Пророка ﷺ, который также гласит, что если совершить зикр семьдесят тысяч раз с чистым сердцем, то умершего человека освободят от адских мук.

Если кто-то умер, пропустив намаз или пост без уважительной на то причины согласно шариату, тогда необходимо посчитать пропущенные им намазы и посты и раздать по шестьсот грамм (1 мудд) зерна или кукурузы за каждый намаз. Если условия не позволяют поступить подобным образом, тогда, следуя мазхабу имама Абу Ханифы, необходимо посчитать то же самое в денежном соотношении. Если средства не позволяют сделать и этого, тогда оставшимся в живых можно возместить самим каждый пропущенный умершим намаз. Подобным образом возмещается и пост. За каждый пропущенный пост следует раздать по одному мудду зерна или денежные средства в равном тому выражении. Если долгов по постам и намазам столько, что возмещение их невозможно, тогда собираются достойные люди для совершения искупления *(кафарат)* и соответствующим образом этим людям по кругу *(искат)* раздается, к примеру, зерно или что-нибудь другое. Оно передается друг другу и возвращается обратно хозяину. Подробнее об этом следует справиться у ʻалимов. Условием того, чтобы этот искат-кафарат и подобное совершение милостыни принесли пользу умершему, является пребывание его в вере. Если кто-то умер, будучи неверующим, тогда ему не поможет ничто. Да убережет Всевышний ﷻ мусульман от подобной смерти! Сколько бы у человека ни было грехов, для него нет большего счастья, нежели умереть в вере. Да одарит Всевышний ﷻ счастьем при последнем вздохе, даровав смерть праведника каждому, кто искренне уверовал в Единственного Бога ﷻ и в учение Пророка Мухаммада ﷺ! Если у умершего остался долг перед кем-либо, то его необходимо возместить в обязательном порядке из оставшихся после его смерти средств, или попросить прощения у давшего в долг, или же возместить ему должны наследники усопшего.

Можно ли писать текст Корана в русской транскрипции и читать его?


ويحرم كتابته بالعجمية . ورأيت في فتاوي العلامة ابن حجر
أنه سئل : هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية ،كقراءته ؟ فأجاب
رحمه الله بقوله :قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم .
وذلك لأنه قال :وأما ما نقل من سلمان رضي الله تعالى عنه أن
القوم من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيأ من القرآن فكتب لهم فاتحة
الكتاب بالفارسية - فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة
لاحقيقتها ...الخ . «إعانة» .

Из приведенного выше текста видно, что Коран следует писать только на ниспосланном языке арабскими буквами. Необходимо понять, что текст суры *«Аль-Фатиха»*, который Салман написал для персов, выполняя их просьбу, был лишь толкованием *(тафсир)* ее смысла. Подобным образом текст смысла Корана писать можно. Но писать сам Коран буквами русского алфавита и читать нельзя. Тексты сур Корана, напечатанные русскими буквами, издаются лишь из коммерческого интереса. Кораном они считаться все равно не будут, поэтому лучше всего их не писать и не читать.

Не составляет трудности научиться хотя бы правильному произношению суры *«Аль-Фатиха»* с уст знающего человека. Это не должно казаться для нас сложным делом, когда мы способны вести целое хозяйство. Для того, кто не может читать Коран, кроме как в русской транскрипции, лучше всего читать суру *«Аль-Ихлас»*. За чтение этой суры один раз дается вознаграждение, равное чтению одной трети Корана, а за чтение ее трижды вознаграждение дается подобно чтению всего Корана. В этом вы не сомневайтесь! Когда Пророк ﷺ спросил у своих сподвижников о том, кто из них способен после утреннего намаза прочесть Коран целиком, никто не смог дать утвердительного ответа, кроме ʻАли. Тогда Пророк ﷺ обратился к нему и спросил: *«Как ты это читаешь?»*. ʻАли ответил: «После утреннего намаза я трижды читаю суру *«Аль-Ихлас»*. Пророк ﷺ остался доволен этим ответом и произнес для ʻАли ду'а со словами благословения. Бывает, что на од-

ной стороне листа написан Коран, а на другой стороне его смысловой перевод на русском, такой Коран писать и читать не запрещено. Однако надо знать, что подобным образом Коран написан не для пользы Исламу и не для его возвышения. Если один человек получит пользу от такой книги, то десять могут впасть из-за нее в заблуждение. Почему? Оттого, что незнающий человек может, прочитав ее, возомнить, что он понял смысл Корана. Тогда существует опасность, что он может позволить себе вступить в спор даже с учеными Ислама. Да убережет Аллах ﷻ от такого характера и таких поступков!

Те, кто читает подобные переводы, должны знать, что перед ними всего лишь буквальный перевод на русский язык и по такому переводу понять цельный смысл Корана невозможно.

Правда ли, что свадьба по шариату считается желательной *(сунна)*?

По шариату свадьба является сунной, и играть ее разрешается. Однако нет таких вещей, которые бы не имели границ дозволенного и запретного, поэтому необходимо знать, что называется свадьбой в соответствии с шариатом. Смысл свадьбы заключается в проявлении радости, и она дозволена. Человеку свойственно радоваться, если, например, кто-то возвращается домой издалека, если рождается ребенок, женится сын или дочь выходит замуж и т. д. По шариату разрешение для свадьбы дается таким образом. Каждый, исходя из своих возможностей, режет скот: кто быка, кто овцу, кто петуха или курицу, готовит соответствующую еду и созывает гостей. Мужчины и женщины должны собираться и веселиться отдельно друг от друга.

Радость выражается путем чтения дозволенных шариатом стихотворных произведений *(назм)*, в которых нет места хуле *(гиба)* и клевете *(бухтан)*, исполнением *ши'ру-мавлидов* и т. д. Дозволяется бить в бубен, танцевать, рассказывать друг другу интересные истории, опять-таки без сплетен и лжи. По окончании такого веселья и угощения следует произнести мольбу *(ду'а)* для хозяина свадьбы и разойтись. Именно так должна выглядеть дозволенная шариатом свадьба. А то, что мы наблюдаем се-

годня, называя свадьбой, является непокорностью шариату *(ма'сия)*. Во-первых, на этих сборищах употребляют запрещенный шариатом алкоголь. А ведь наказание и проклятие Всевышнего ﷻ и Его ﷻ ангелов ложится на каждого, кто изготовил, продал, купил и выпил его. Во-вторых, мужчины и женщины на таких увеселениях танцуют, подобно перемешавшимся в стаде овцам. Это также запрещено шариатом. Если шариат не разрешает даже смотреть в глаза чужой женщине, то что же говорить о том, когда мужчины разглядывают ее во время танца? Действительно, говорят, что легче ребенка оторвать от груди матери, нежели отучить человека от привычки. Воистину, это так! У дагестанского народа нет более дикого обычая, чем подобные танцы на свадьбах. В-третьих, сколько из находящихся на свадьбе людей вспоминают о времени намаза? А о том, как женщины, которым дозволено прихорашиваться только для мужа, одеваются на свадьбу, даже говорить не стоит.

Для того чтобы избавиться от названных и многих неназванных моментов, которые выражают непокорность Всевышнему ﷻ, нам необходимо понимать исламскую религию. Мы страдаем болезнью непонимания. Можно сказать, что не осталось арабской страны, которой бы ни посетили наши дагестанцы. Пусть же кто-нибудь из них расскажет, в какой из арабских стран он видел, чтобы там справлялись свадьбы подобно нашим. Есть ли там в продаже алкогольные напитки, которые здесь мы видим на каждом углу? Почему же они могут обходиться без спиртного? Почему мы должны играть свадьбы с алкоголем, если мы, как и они, мусульмане? Разве играли в Дагестане такие свадьбы во времена имама Шамиля? Вот если бы сегодня здесь была его сабля, тогда бы мы посмотрели, решился ли бы кто-нибудь сыграть свадьбу подобным образом! В арабских странах Дагестан всегда славился и славится до сих пор религиозными знаниями и как место, где соблюдался шариат. Говоря откровенно, я и подобные мне рады и горды Дагестаном и дагестанским народом. С какой бы стороны ни говорили о Дагестане, он достоин того, чтобы им гордились, хвалили его и давали хорошую оценку. Все-таки невежество — это темнота, которая не дает увидеть сияние света. Можно было бы утаить свои недостатки, если бы это не было запрещено шариатом и если бы все это было тайной. Я не знаю большей глупости, нежели тот факт, когда люди, имея возможность расходовать средства, данные Аллахом ﷻ, на пути милостыни, тратят их на запретные деяния, проводя свадьбы подобным образом.

Нельзя мусульманам упорно сопротивляться ученым Ислама *('алимам)*, не слушать их проповедей и отвергать их, уподобляясь пациентам психбольницы, которые тем больше недолюбливают врачей, чем больше их лечат.

Нужна ли мусульманам исламская партия?

Я считаю, что подобный вопрос способен задать только тот, кто выступает против создания исламской партии и кто питает к ней самые враждебные чувства. При этом я не понимаю, каким образом человек, всем сердцем любящий Ислам, может быть против исламской партии? С самого начала политика коммунистической партии была направлена на разрушение Ислама. Почему же сегодня, зная о том, сколько горя причинила она верующим, мусульмане должны по собственному желанию воссоздавать эту партию? Этого я тоже не понимаю. Прежде чем ответить на стоящий перед нами вопрос, необходимо, в первую очередь, подумать: если сегодня нет ничего, что насильно заставляло бы мусульман создавать коммунистическую партию, то с какой целью и для чего строить ее? Те, кто симпатизирует компартии и является ее сторонником, возможно, ответят, что целью ее восстановления они ставят повышение уровня благосостояния дагестанского народа, наведение порядка, оздоровление экономики и т. д. И это правильно. На сегодняшний день нет проблем более насущных, чем эти, и они требуют безотлагательного решения. Возникает вопрос: «Почему народную организацию, претворяющую в жизнь названные идеи надо называть ком.партией? А почему ее нельзя назвать исламской партией? Разве исламская партия не столь справедливая или она применяет насилие к людям?»

Некоторые считают, что мусульманскую организацию нельзя называть партией. Если слово «партия» перевести на арабский язык, то оно будет звучать как «хизб». Священный Коран также упоминает о двух разных партиях: первая придерживается пути Аллаха ﷻ, а вторая — пути шайтана. Какая же из них — коммунистическая или исламская — придерживается пути Аллаха ﷻ, а какая пути шайтана? Если кто-то скажет, что коммунистическая партия — это путь Аллаха ﷻ, тот впадет в куфр. Если мы утверждаем, что исламская партия ведет путем Аллаха ﷻ, тогда почему ее нельзя создавать? Какую же из этих двух партий должен выбрать для себя истинный мусульманин? И прежде была партия, которая придерживалась пути Аллаха ﷻ. Например, начиная с сознательного периода моей жизни, я принадлежу к исламской партии. Каким образом, спросите вы? Отвечу: стараясь, по мере сил, выполнять все предписания Ислама и имана и следовать по пути шариата. А разве человек, следующий этим путем, не принадлежит к партии Аллаха ﷻ? Даже если появятся сто разных партий или движений, я все равно буду принадлежать к исламской партии, и не только я, но и каждый, кто любит Ислам.

Если отвечать более конкретно на вопрос о необходимости мусульманской партии, то скажу так: чтобы собрать молодых пчел в новый улей, нужно бить в барабан. Точно так же и для того, чтобы объединить или собрать мусульман воедино, необходима партия. Если бы время не вынуждало, то не было бы необходимости называть партию именно исламской. Но все-таки время привело нас не только к этому, но и ко многому другому ненужному. Как же тогда поступить? Человек не может не любить то, что ему по сердцу и что хорошо для него. Напротив, он ищет это и стремится к нему. Если приглядеться, то среди дагестанцев можно найти людей, у которых не очень позитивное отношение к Исламу, а вместе с ними и у некоторых чиновников. Причина этого кроется в непонимании Ислама и незнании его основ. Например, некоторые чиновники из-за страха перед Исламом опасаются, что если Дагестан станет исламским, то они лишатся работы. Однако в действительности это не так. Если мусульмане Дагестана объединятся и обретут силу, разве чиновников лишат работы? Нет. Истинные мусульмане и не ведут подобных речей. Почему? Да потому, что им не нужны посты этих чиновников. К тому же, они не являются специалистами в данной сфере деятельности. Только те, кому нужны их посты, могут вести подобную политику, что и делалось в начале 1990-х годов людьми, желавшими раздора в нашем обществе. И подобное могло произойти, если бы их кто-то поддержал. Если у меня сегодня появится возможность убрать чиновников, то я не знаю, кем их заменить. Почему? Потому что не каждый обладает конкретными знаниями и опытом, чтобы справиться с подобной работой или любой другой. Каким бы религиозным государство ни было, оно не сможет обойтись без решения мирских вопросов, экономических и т. д., поэтому сегодня эти чиновники являются специалистами своего дела, а то, что будет завтра, покажет завтрашний день.

Найдутся люди, которые подумают, что я поддерживаю чиновников. Да убережет меня Всевышний ﷻ от оказания им поддержки, отступая от пути Ислама! Однако как можно обвинять других, скрывая свои собственные недостатки? До распада государства в Конституции СССР было записано, что если в общине набиралось двадцать пять человек, которым была необходима мечеть, то ее можно было открыть. В соответствии с этой статьей, в некоторых местах люди пытались открывать мечети. Но ни в одном из них ничего не вышло. Почему? В чем же была причина? А причина состояла в том, что мы, мусульмане, не требовали этого от всего сердца. Сначала вопрос об открытии мечети поднимался на заседаниях сельских советов, а затем передавался на рассмотрение выше и выше, доходя до последней инстанции. Да-

лее, в обратном порядке, один чиновник давил на второго, второй на третьего и, таким образом, нажим доходил до сельсовета и сообщалось, что если дело дойдет до открытия мечети, то такому-то чиновнику грозит исключение из партии и увольнение с работы. «Бедняга» прилагал все усилия, лишь бы не допустить открытия мечети. Тогда в глазах общины сельсовет представал самым активным противником в этом вопросе и виновным в том, что мечеть не дали открыть. На этом дело и заканчивалось. Своей же вины в данном вопросе члены общины никогда не видели. Если спросят, в чем заключалась их вина, то отвечу, что виной тому был страх. Я не говорю, что они должны были бесстрашно умереть, но, имея чистое намерение в сердце, они могли бы бороться, даже если бы им пригрозили тюрьмой, тем более что туда не отправляли ни инвалидов войны, ни пенсионеров. И мечети были бы открыты. Это истина! В те времена государственные органы прилагали различные усилия, чтобы остановить рост мусульманской общины: одних стыдили, других устрашали всевозможными путями и способами, угрожая исключением из партии близких родственников и снятием их с занимаемых должностей. Если же кто-то был более настойчив в данном вопросе, то ему говорили: зачем, мол, тебе это, требовали замолчать и обещали что-нибудь взамен. Я же не обвинял ни сельсоветы, ни любой другой орган, ибо люди, работавшие в них, ввиду слабости веры и по своему невежеству не могли противостоять вышестоящим органам. А ведь у старейшин общин была возможность объединиться и настоять на своем. Мы, кто не извлекли пользы из того, что было в наших руках, в десять раз больше виновны, чем эти чиновники. Так думаю я.

Вспоминая прошлое, я не преследую цели подвергнуть критике общины мусульман, но хочу сказать, что сегодня, так же, как и тогда, за критикой чиновников мы можем не видеть своих собственных недостатков. Какая же вина лежит на нас сегодня? То, что сегодня мы не используем полученных свобод и прав для распространения Ислама, является нашей самой большой виной, которую не на кого переложить. В те времена самую большую неприязнь к властям у людей вызывало то, что они запрещали религию. Если бы тогда, так же, как и сегодня, разрешалось исповедовать Ислам, то при том укладе государства и придраться было бы не к чему. Если в то время чиновников ругали из-за запрета религии, то почему же их ругают и сегодня? Из-за благ этого мира, которые Всевышний ﷻ не сравнил даже с крылышком комара по своей значимости, ибо, кроме как на это, они ни на что больше не наложили руку. Кто сегодня не позволяет нам работать во благо Ислама? Есть ли что-нибудь в вопросах религии такое, что бы нам сегодня запрещали, если на-

ша молодежь имеет возможность обучаться в любых арабских странах, совершать хадж или умру, строить и открывать новые мечети и медресе, обучать наших детей и изучать арабский язык даже в государственных учебных заведениях? Если Сам Аллах ﷻ заверил нас в том, что Он всегда обеспечивает нас благами, Аллах ﷻ, Который поручил Своим рабам служение Ему, тогда покажите что-нибудь, что мусульманам мешает соблюдать Ислам. Я не скажу, что все люди бросили религию, но нельзя умалчивать о том, где мы сами противоречим шариату, совершая грязные и недозволенные деяния. Хотя прежде уже было сказано об этом, тем не менее придется упомянуть о женщинах, которые ездят за границу по торговым делам в одиночку, о молодых девушках, торгующих на улицах спиртными напитками. Разве могут вести себя подобным образом истинные мусульмане? Прибавим к этому убийства, воровство и т. д. Все слишком наглядно, чтобы тратить много слов.

Если в каком-то государстве или области есть человек, который живет, наладив отношения с самим правителем, то ему уже не страшны подчиняющиеся правителю чиновники. Не удостоившись благословения Аллаха ﷻ — Правителя над правителями, невозможно победить в спорах с мирскими царями. Если мы ведем себя так, что не заслуживаем того, чтобы нами был доволен Главный Правитель, то Он ставит над нами плохих правителей. Сегодня наше дело обстоит именно так. Жалость правителя к подчиненным зависит от покорности самих подчиненных. Если мелкий начальник делает что-либо назло, то жаловаться обычно идут к большому начальнику. Однако примет он заявление или нет, зависит от того, насколько подающую жалобу люди честны и невинны. Ислам есть путь Аллаха ﷻ, и люди, придерживающиеся его, принадлежат к партии Аллаха ﷻ. Помимо этой, никакая другая партия или движения мусульманам не нужны. У правительства, депутатов и чиновников болит голова от размышлений над принятием Конституции Дагестана. Разве хоть какая-то ее возможная часть не должна соответствовать Корану и сунне, ведь она принимается в республике, где живут мусульмане?! Да направит Аллах ﷻ на путь истины! Подобно солнечному свету, сияющему над землей в ясный день, Ислам будет распространяться по всему миру! И для мусульман нет большей радости, чем эта!

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾
سورة النساء : 159 أي قبل موت عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام
الساعة ، فتصير الملل واحدة ، وهي ملة الأسلام الحقيقية . «فقه
الأكبر»

Кто такие ваххабиты?

Еще будучи молодым, я слышал о том, как сыновья Якуба и Патала, оба Хаджи (да простит Аллах ﷻ им грехи и построит для них в Раю столько домов, сколько букв в переданной ими мне науке!), говорили: «Ваххабиты — это заблудшие люди и вводящие в заблуждение других». Также они говорили, что эти люди будут гореть огнем в самом центре Ада, подобно подставкам под котлами.

Поскольку в те времена религия находилась под запретом, то соблюдающие ее люди и ʻалимы вынуждены были скрываться. Ваххабиты же особо не заявляли о себе и вели себя очень тихо. В то время и я знал о них только понаслышке. Но когда Советский Союз распался, и народ получил возможность делать все что угодно, ваххабиты потихоньку зашевелились. Хвала Аллаху ﷻ, сегодня люди начинают понемногу понимать их подлинную сущность, но вначале они были настолько одурачены их хитростными речами, что против и сказать-то было нечего.

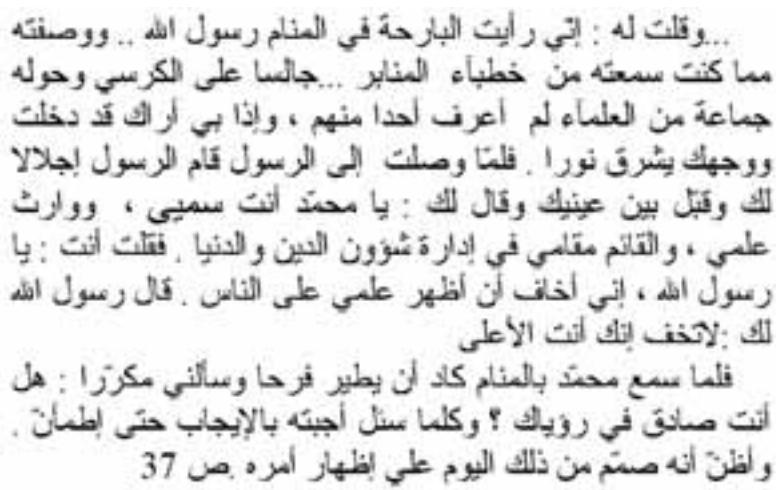
На вопрос, кто такие ваххабиты, я отвечу следующим образом. Когда гнев Всевышнего ﷻ настигает какой-то народ, Он закрывает для него врата служения Себе и открывает врата раздоров. Именно ваххабиты и являются теми людьми, для которых эти врата открылись. Если приглядеться, то можно увидеть, что так оно и есть на самом деле. Какими бы малыми знаниями я ни обладал и какие бы малые благие деяния я ни совершил, я знаю, к чему приводит человека зависть по отношению к другим. Какие бы мысли ни подкрались к моему сердцу и что бы я ни говорил, Аллах ﷻ знает обо мне все, ибо от Него не утаить ничего. Поэтому, полагаясь во всем на Аллаха ﷻ, я не позволю себе произнести ни слова лжи из-за зависти к кому-то. Все-таки о ваххабитах я расскажу немного из того, что прочел в книгах и узнал со слов надежных очевидцев.

Основоположником ваххабизма является Мухаммад ибн ʻАбдуль-Ваххаб, родившийся в 1111 году по мусульманскому летоисчислению. Умер он в 1202 году, прожив 91 год. Один из историков-богословов охарактеризовал этот год так:

بدا هلاك الخبيث : 1206 . «فتنة الوهابية» .

«Это был год смерти сеявшего раздоры порочного человека».

На страницах этой книги невозможно описать все те раздоры и конфликты, к которым привел он и причиной которых он явился, поэтому приведу лишь некоторые факты. Существует небольшая книга под названием *«Музакарату джасуси британияти фи-ль-билади-ль-исламийя»*[1]. В ней английский шпион рассказывает о том, как он ввел в заблуждение Мухаммада ибн ʻАбдуль-Ваххаба. Безо всякой лжи он подробно описал все, что имело место между ним и Мухаммадом. Тот, кто не читал эту книгу, сам не поймет, да и не поверит. Вот один из ее фрагментов.


...وقلت له : إني رأيت البارحة في المنام رسول الله .. ووصفته
مما كنت سمعته من خطباء المنابر ...جالسا على الكرسي وحوله
جماعة من العلماء لم أعرف أحدا منهم ، وإذا بي اراك قد دخلت
ووجهك يشرق نورا . فلما وصلت إلى الرسول قام الرسول إجلالا
لك وقبل بين عينيك وقال لك : يا محمد أنت سميي ، ووارث
علمي ، والقائم مقامي في إدارة شؤون الدين والدنيا . فقلت أنت : يا
رسول الله ، إني أخاف أن أظهر علمي على الناس . قال رسول الله
لك :لاتخف إنك أنت الأعلى
فلما سمع محمد بالمنام كاد أن يطير فرحا وسألني مكررا : هل
أنت صادق في رؤياك ؟ وكلما سئل أجبته بالإيجاب حتى إطمأن .
واظن انه صمم من ذلك اليوم علي إظهار أمره .ص 37

Шпион рассказывает: «Однажды я сказал Мухаммаду, что видел якобы во сне Пророка ﷺ сидящим на высоком месте и что вокруг него собралось очень много ученых. И тогда пришел он (Ибн ʻАбдуль-Ваххаб) с сияющим, подобно солнцу, лицом. Когда он приблизился к Пророку ﷺ, то он встал ему навстречу и, поцеловав в лоб, сказал: «О Мухаммад, названный в мою честь, наследник моих знаний в религиозных и мирских делах, ты должен занять мое место». Далее я приписал ему качества, которые были присущи Пророку ﷺ, о которых я узнал из некоторых проповедей. Выслушав мой рассказ, Мухаммад в порыве радости готов был взлететь. Время от времени он просил меня пересказывать сон, спрашивая, действительно ли я видел его. Я от-

[1] «Воспоминания английского шпиона в исламской стране».

вечал утвердительно и добавлял: «Когда ты сказал Пророку ﷺ, что боишься раскрывать свои знания перед людьми, то Пророк ﷺ ответил тебе, что ты должен раскрыть им свои знания, не боясь ничего, ведь ты выше всех».

На самом же деле шпион никакого сна не видел, а рассказ о якобы увиденном им сне был лишь частичкой хитроумного плана, осуществив который, шпион намеревался ввести Мухаммада в заблуждение.

ومرّة أخرى قلت له : الصلاة ليست واجبة . قال : و كيف ؟
قلت له لأنّ في القرآن يقول الله : ﴿ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾
فالمقصود من الصلاة ذكر الله تعالى ، فلك أن تذكر الله تعالى
عوضا عن الصلاة . قال وهّاب : نعم ..الخ

В следующий раз шпион сказал ему, что совершать намаз необязательно. Вначале Мухаммад отнесся к этому отрицательно, усомнившись, как такое возможно. Ответ шпиона был таков: «Всевышний предписывает молиться, чтобы мы вспоминали Его. Цель намаза - поминание Аллаха, но если ты просто вспомнишь о Нем, этого достаточно, и намаз можно не совершать». Ответ ему пришелся по нраву, и он сказал: «Клянусь Аллахом ﷻ, правильно, я тоже слышал, как некоторые ʻалимы вместо выполнения намаза просто поминают Всевышнего ﷻ!». Шпион рассказывает, что Ибн ʻАбдуль-Ваххабу понравился его ответ, чем и он сам был очень доволен, поэтому он старался как можно быстрее укрепить оказанное на него воздействие и добился желаемого результата. И вскоре на самом деле тот начал небрежно относиться к молитве. Он стал пропускать то одну, то другую молитву, а на утреннюю молитву в большинстве случаев и вовсе перестал подниматься.

ذات مرّة تكلمت مع الشيخ عن الصوم وقلت له : إن القرآن
يقول : ﴿وأن تصوموا خيرٌ لكمْ ﴾ ولم يقل إنه واجب عليكم .
فالصوم بنظر الإسلام مندوب وليس بواجب . لكنه قاوم الفكرة وقال
: يا محمّد ، تريد أن تخرجني من ديني .قلت له يا وهّاب إن الدين
هو صفاء القلب وسلامة الروح وعدم الاعتداء على الآخرين . ألم
يقل النبيّ : الدين الحبّ ، وألم يقل الله في القرآن الحكيم :﴿واعبُدْ

ربّك حتّى يأتيك اليقينُ ﴾ فإذا حصل للانسان اليقين بالله واليوم الآخر وكان طيّب القلب نظيف العمل كان من أفضل الناس . لكنه هزّ رأسه علامة للنفي وعدم الارتياح ... صـ 35

Шпион рассказывает: «Однажды я поговорил с Ибн ‘Абдуль-Ваххабом о посте следующим образом. В Коране сказано, что для мусульман лучше, если они будут поститься. Однако там не сказано, что это обязательно, значит — это сунна, а не обязанность. Тогда он сказал мне: «Мухаммад (в то время я называл себя так), ты хочешь совсем отдалить меня от моей религии!». Но я ответил: «О Ваххаб, разве не называют религией очищение сердца и духа и поддержание миролюбивых отношений со всеми? Не говорил ли Пророк ﷺ, что религия — это любовь? Разве не сказано в Коране, что служить Аллаху ﷻ нужно до тех пор, пока не придет полная убежденность? После того, как убежденность во Всевышнем ﷻ и в Судном дне окрепнет, а сердце и деяния станут чистыми, то человек станет среди людей самым лучшим». После этой беседы Ибн ‘Абдуль-Ваххаб с тревожно-печальным видом опустил голову, выражая несогласие.

Цель, которую шпион ставил перед собой, заключалась в том, чтобы убедить Ибн ‘Абдуль-Ваххаба в том, что человеку можно не молиться, не соблюдать пост, достаточно верить в Аллаха ﷻ, в Судный день, иметь хороший нрав, чистое сердце, и тогда он будет лучшим среди людей. Искажая коранические тексты, шпиону было необходимо укрепить в нем такую убежденность. Истинный же смысл приведенного шпионом аята таков:

﴿ واعبُدْ ربّك حتّى يأتيك اليقينُ ﴾ سورة الحجر 99 أي اعبد ربك في جميع زمن حياتك ، ولا تخل لحظة من عمرك من غير عبادة . فإن العمر ساعة فاجعله طاعة . وهذا الخطاب ، وإن كان للنبي إلا أن المراد منه العموم ... «صاوي» .

«Мухаммад, ты служи Аллаху до тех пор, пока тебя не настигнет смерть».

Это означает, что отпущенное человеку время необходимо посвятить служению Аллаху ﷻ, не тратя понапрасну ни одного мгновения

жизни. Хотя текст этого аята обращен к Пророку Мухаммаду ﷺ, он направлен ко всей мусульманской умме. Всевышний ﷻ повелевает нам служить Ему постоянно, не растрачивая ни одного мгновения впустую.

... ولم تكن له إذ ذاك زوجة . قلت له : ألا نتحرر أنا وأنت ونتخذ متعة نستمتع بها ، فهزّ رأسه علامة الرضى . وقد إغتنمت أنا الرضى أكبر إغتنام وقررت موعدا لآتي إليه بإمرأة ليتمتع بها . وكان همّي أن أكسر خوفه من مخالفة الناس ، لكنه إشترط عليّ أن يكون الأمر سرّا بيني وبينه ، وأن لا أخبر المرأة إسمه

..فذهبت فورا إلى بعض النساء المسيحيات اللاتي كنّ مجندات من قبل الوزارة المستعمرات لإفساد الشباب المسلم ، ونقلت لها كامل القصة ، وجعلت لها إسم صفيّة . وفي يوم الموعد ذهبت بالشيخ محمّد إلى دارها ، وكانت الدار خالية إلا منها ، فقرأنا أنا والشيخ صيغة العقد لمدة أسبوع ، وأسهر ها الشيخ نقدا ذهبيّا

فأخذت أنا من الخارج وصفيّة من الداخل نتراوح على توجيه الشيخ محمّد عبد الوهاب . وبعد ما أخذت صفيّة من محمّد كلّ مأخذ وتذوق محمّد حلاوة مخالفة أوامر الشريعة تحت غطاء الإجتهاد والإستقلال في الرأي والحريّة ..الخ.

وفي الثالث من المتعة أجريت مع محمّد حوارا طويلا عن عدم تحريم الخمر . وكلما إستدلّ بالآية القرآنيّة والأحاديث زيّفتها . وقلت له أخيرا : لقد صحّ أن معاوية ويزيد وخلفاء بني أميّة وخلفاء بني عباس كانوا يتعاطون الخمر ، فهل من الممكن ...الخ صـ 33

Шпион рассказывает: «Как-то я предложил Ибн ‘Абдуль-Ваххабу жениться, заключив временный брак. Тот в знак согласия кивнул утвердительно. Тогда он еще был не женат. Довольный полученным согласием, я договорился с ним о встрече в определенном месте и кинулся искать ему жену. Он предупредил меня, что никто не должен знать о его временном браке, поэтому невесте нельзя было называть его подлинное имя. Затем я направился в то место, где находилась одна из специально подготовленных англичанами шпионок. Она была христианкой. Такие женщины по специальному заданию совращали мусульманскую молодежь. Я подробно рассказал ей обо всем и дал ей имя Са-

фия. После я привел его к ней домой и заключил никях на неделю. Затем, оставив их наедине, я ушел. На третий день после того, как я их свел, я поговорил с ним о том, что выпивка не является запретной, и поручил Сафии сделать все, лишь бы напоить его, что она и сделала». Известно, что временный брак по шариату запрещен.

Эту книгу должен прочесть каждый мусульманин и тогда можно будет узнать истину. Если говорить, кто такие ваххабиты, то это люди, оказывающие помощь врагам Ислама, основу чего заложил вот этот человек. У того, кто прочтет книгу «Воспоминания английского шпиона в исламской стране», не останется и доли сомнений в том, что Ибн ʻАбдуль-Ваххаб является купленным Англией человеком, и что рассказ шпиона подлинен, и в нем нет ни малейшей лжи.

Шейх Юсуф Набахани свидетельствует, что однажды он находился в компании одного из тех, кто относится к ваххабитам, — египтянина Мухаммада Абду, и что тот не молился. Хаджи, сын Патала (да простит Аллах ﷻ ему грехи!), передавший мне религиозные знания, рассказывал, что во время учебы в селении Харахи его учитель встретился с самым доверенным учеником Замирали (Али Каяев — один из тех, кто первым привнес ваххабизм в Дагестан). Когда мой учитель рассказал ему о том, что Замирали не молился, этот ученик признался в том, что его учитель (Замирали) не совершает молитву. К тому же, Хаджи рассказывал, что когда Замирали приезжал в Буйнакск в ранге большого ʻалима, вокруг него собиралось много народу. Но после того, как выяснилось, что он не совершает намаз, люди отвернулись от него. И сегодня люди, вернувшиеся из паломничества, свидетельствуют, что ваххабиты ушли из долины Муздалифа до наступления середины ночи, аргументировав свой уход тем, что находиться там всю ночь необязательно. Другой паломник рассказывал о том, что в долине Мина неподалеку от них находились ваххабиты. Один из них, сделав омовение, разбудил других, и те, проснувшись и потерев глаза, тут же без омовения совершили утренний намаз. Обратите внимание, дорогие братья, один намаз совершается, другой нет. Что это за намаз и что это за вера у таких мусульман? Что же получится в итоге при таком небрежном служении Аллаху ﷻ? Взгляните, как описывается поклонение Всевышнему ﷻ теми имамами, авлия и шейхами, что так неугодны ваххабитам. Сравните тех и этих. Если и тогда кто-то не увидит разницы, то что же поделать с этим?!

В 1986 году в Кувейте вышла книга *«Аль-фикр ус-суфийю»*[1]. Можно с полным убеждением сказать, что автор этой книги, если даже и являет-

[1] «Суфийская мысль».

ся этническим мусульманином, — купленный врагами Ислама человек. Когда я прочитал ее, то был поражен, какой клевете и нападкам подвергаются в ней суфии. Вполне возможно, что тот, кто прочтет эту книгу, не имея истинных знаний, поверит написанному в ней. Но тот, кто действительно станет искать истинные знания, поймет, что здесь и в руки-то взять нечего. Мусульмане, взгляните сами, какие слова адресуют лицемеры по отношению к авлия — истинным служителям Аллаха ﷻ.

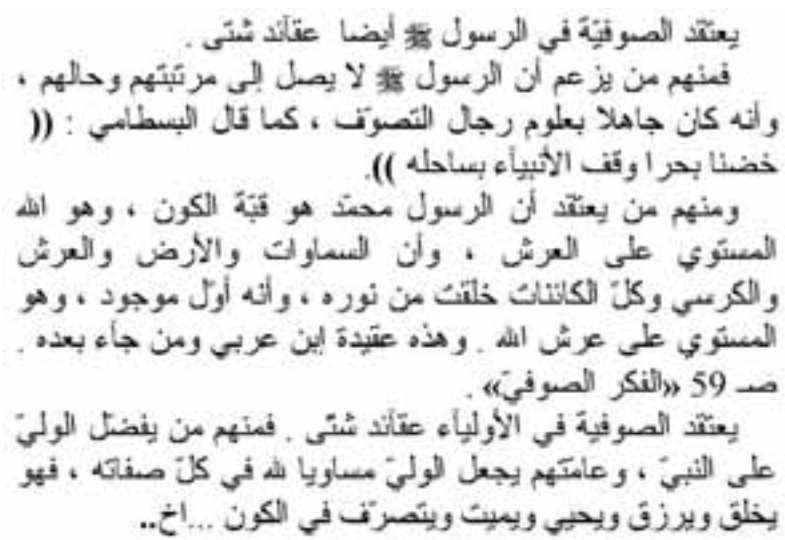
واختصّ المتصوفة أنفسهم وهم بوجه عام من الزنادقة
المبتدعين والكفار المستترين بأنهم أهل العلم اللدنيّ ... الخ .. ولا
فرق بتاتا عندهم بين موسى و فرعون ، وإبليس أفضل من محمد
صلى الله عليه وسلم . وفضّل شيخهم الأكبر كما يدّعون فرعون
على موسى ، لأن فرعون علم حقيقة العلم اللّتي يدّعيها الصوفيّة،
حيث قال : أنا ربكم الأعلى ..الخ صـ 9

«Люди тасаввуфа возвели себя в особый ранг познавших тайные науки людей. Они являются людьми нововведений, заблудшими и скрытыми кяфирами. Они не делают разницы между пророком Мусой ﷺ и фараоном. Для них иблис дороже Пророка Мухаммада ﷺ. Их самый большой шейх возвеличил фараона выше Мусы ﷺ». Шейх, о котором здесь говорится, — Мухиддин аль-'Араби[1]. Мусульмане, взгляните, как клевещут они на людей тасаввуфа и называют их скрытыми кяфирами.

Кто же они — люди тасаввуфа? Это истинные наследники Пророка ﷺ. Например: Салман аль-Фариси, Джа'фар ас-Садик, Абу Язид аль-Бастами, 'Абдуль-Халик Гуждувани, Мухаммад Бухари, 'Абдуль-Ваххаб Ша'рани, имам аль-Газали, Шайбан Раи, Абу аль-Хасан аш-Шазили, 'Абдуль-Кадыр Гилани и другие. Когда я узнал об их достоинствах и способностях совершать чудеса *(карамат)*, у меня возник вопрос, есть ли сегодня кто-нибудь, кто был бы достойней хотя бы их тени? В умме Пророка Мухаммада ﷺ насчитываются тысячи людей, владеющих знаниями сокровенного *(кашф-карама)* и знаниями, вложенными в их сердца Самим Аллахом ﷻ *(ладуни)*. Я привел лишь некоторые из известных нам имен. Это люди прежних поколений. Назовем имена и их последователей-дагестанцев: Мусалав из Кудутля, Дамада из Мохо-

[1] Ибн аль-'Араби (1165 – 1240) – крупнейший мусульманский философ и суфий.

ба, Мухаммад Яраги, Джамаладдин Кумухи, ‘Абдуррахман Сугури, Исмаил Чохи, все три имама (имам Гази Мухаммад, имам Шамиль, имам Хамза), Кунта-хаджи, Мухаммад-хаджи Ободи, Мухаммад-хаджи Кикуни, ‘Абдулла-хаджи Гимрави, Сайфулла-кади, ‘Абдуррахман Асави, Хасан-афанди Кахи, Хасбулат Костеки и другие. Все, кто перечислен здесь, и кто остался неназванным, и подобные им, — являются истинными служителями и любимцами *(авлия)* Аллаха ﷻ. Этот мир держится именно на таких людях. Особенно в Дагестане и сегодня чувствуется их благодать. Если говорить об их караматах, то потребуется написать объемную книгу. О них, братья, вы наверняка слышали. Однако для ваххабитов и они все являются кяфирами. Тот, кому дана милость Всевышнего ﷻ, кто осчастливлен Им, не станет «есть мяса этих авлия», ибо для него лучшим будет проглотить яд. После того, как я ознакомился с содержанием книги *«Аль-фикр ус-суфийю»*, которую так приветствуют ваххабиты, ибо она для них и написана, неприязнь моя к ним увеличилась в сотни раз.



يعتقد الصوفيّة في الرسول ﷺ أيضا عقائد شتى .
فمنهم من يزعم أن الرسول ﷺ لا يصل إلى مرتبتهم وحالهم ، وانه كان جاهلا بعلوم رجال التصوّف ، كما قال البسطامي : ((خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله)).
ومنهم من يعتقد أن الرسول محمّد هو قبّة الكون ، وهو الله المستوي على العرش ، وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكلّ الكائنات خلقت من نوره ، وانه أوّل موجود ، وهو المستوي على عرش الله . وهذه عقيدة ابن عربي ومن جاء بعده .
صـ 59 «الفكر الصوفيّ» .
يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى . فمنهم من يفضل الوليّ على النبيّ ، وعامتهم يجعل الوليّ مساويا لله في كلّ صفاته ، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرّف في الكون ...اخ..

Ваххабиты возводят на людей тасаввуфа следующую клевету. У суфиев, говорят они, различные убеждения по отношению к Пророку ﷺ. Среди них есть те, кто считает, что Пророк ﷺ не доходит до уровня их духовного совершенства. Еще есть те, кто говорит, что Пророк ﷺ не знал науки тасаввуфа (суфизма) и был невежествен в этом вопросе.

Этот лицемер в подтверждение своих слов приводит слова Абу Язида аль-Бастами[1], сказавшего: «Мы вошли в океан, на берегу которого стояли пророки». Автор книги *«Аль-фикр ус-суфийю»* преследует цель показать всем, что якобы Абу Язид аль-Бастами хочет сказать, что они вошли в океан, в который не смогли войти даже сами пророки. На самом же деле, Абу Язид говорит так: «Пророки ﷺ перешли океан и стоят на том берегу, мы же не можем добраться до этого берега и поэтому остались посреди океана». Еще этот лицемер пишет: «Люди тасаввуфа говорят, что Пророк ﷺ является Куполом Вселенной (куба кавну), из его сияния созданы небеса и земли, *'Арш*, в общем, все, а сам Пророк ﷺ находится над *'Аршем*». Такое убеждение, говорит этот лицемер, присуще Ибн аль-'Араби и его последователям, он критикует их и называет кяфирами. Об Ибн аль-'Араби и Абу Язиде аль-Бастами мы поговорим позже. Далее этот лицемер говорит, что люди тасаввуфа ставят некоторых авлия выше Пророка ﷺ и приписывают им качества и могущество, приравнивая их к Самому Аллаху ﷻ. Посмотрите, братья, какой страшный раздор сеют враги религии среди мусульман и какую изощренность используют они, чтобы разъединить их. Они отрицают, что из сияния *(нура)* Пророка ﷺ Всевышний ﷻ создал все сущее. Посмотрим, что говорят об этом книги.

قال رسول الله ﷺ :((أوّل نور خلقه الله تعالى نوري)) وروي : ((إن الله تعالى لمّا خلق العرش كتب عليه لا إله إلاّ الله محمد رسول الله بالنور فلما أخرج آدم من الجنّة رأى على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنّة مكتوبا بإسم محمّد مقرونا باسم الله تعالى فقال يا ربّ هذا محمّد من هو ؟ فقال الله تعالى : ولدك الذي لولاه لما خلقتك . فقال يا ربّ بحرمة هذ الولد إرحم هذ الوالد . فنودي : يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمّد في أهل السماوات والأرض لشفعناك)) . «طهارة القلوب» بهامش «نزهة المجالس» صـ 57

وعن علىّ ﷺ قلت : يا رسول الله ممّ خلقت ؟ قال : ((لمّا أوحى إليّ ربيّ ما أوحى قلت يا ربي ممّ خلقتني ؟ قال تعالى : وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقت أرضي ولا سمائي قلت يا رب مم خلقتني

[1] Аль-Бастами Абу Язид Тайфур ибн 'Иса (ум. в 875 г.) – известный персидский суфий, родившийся в городе Бастама на северо-западе Ирана.

قال تعالى وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت جنتي وناري قلت يا رب مم خلقتني قال يا محمد نظرت إلى صفاء بياض نوري الذي خلقته بقدرتي وأبدعته بحكمتي وأضفته تشريفا إلى عظمتي فاستخرجت منه جزأ فقسمته ثلاثة أقسام فخلقتك وأهل بيتك من القسم الأول وخلقت أصحابك من القسم الثاني وخلقت من أحبك من القسم الثالث فإذا كان يوم القيامة رددت النور إلى نوري وأدخلتك وأهل بيتك وأصحابك ومن أحبك جنتي برحمتي فأخبرهم بذلك عني))

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لما أراد الله خلق المخلوقات وخفض الأرض ورفع السماوات قبض قبضة من نوره ثم قال لها كوني حبيبي محمدا فطاف ذلك النور بالعرش قبل خلق آدم بخمسمأة عام وهو يقول : الحمد لله . فقال الله تعالى : لأجل ذلك سميتك محمدا . ثم خلق نور آدم عليه الصلاة والسلام من نور محمد ﷺ ، وخلق جسد محمد ﷺ من طينة آدم ﷺ ، ثم أسكن نور محمد ﷺ في ظهر آدم ﷺ ، فصارت الملائكة تقف خلفه صفوفا ينظرون إلى ذلك النور . ثم قال آدم ﷺ : يا رب ما لهؤلاء يقفون خلفي ؟ قال تعالى : ينظرون إلى نور محمد ﷺ ...الخ . «نزهة المجالس» صـ 80 ج2

وسمعته ﷺ يقول في قوله : وانفلقت الأنوار ... إن اول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد ﷺ ، ثم خلق منه القلم والحجب السبعين وملائكتها ، ثم خلق اللوح ، ثم قبل كماله واتعقاده خلق العرش والأرواح والجنة والبرزخ .

أما العرش فإنه خلقه الله تعالى من نور ، وخلق ذلك النور من النور المكرّم ، وهو ، أي النور المكرّم ، نور نبينا ومولانا محمد ﷺ ... الخ . «إبريز» صـ 224 .

من أراد البسط فانظر إلى هذا الكتاب فيطمئن قلبه إن شاء الله...

عن جابر ﷺ قال : يارسول الله أخبرني عن أول شيئ خلقه الله قبل الأشياء ؟ قال ((يا جابر إن الله تعالىخلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى

ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسيّ فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأوّل السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأوّل نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى)) .. الخ. «شرح الامام شهاب الدين على متن الهمزية» صـ 1 6

..((لولاك لما خلقت الأفلاك)) والمراد من الأفلاك جميع المكوّنات إطلاقا لإسم الجزء على الكل وإشارة إلى ما وقع له عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء . فإنه عليه الصلاة والسلام لما سجد إلى الله تعالى في سدرة المنتهى قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام أنا وأنت وما سوى ذلك خلقته لأجلك فقال عليه الصلاة والسلام انا وانت وما سوى ذلك تركته لأجلك ...الخ.

وفي «المواهب» أيضا عن عبد الرزّاق عن جابر ما إجماله : إعلم أنّ الله تعالى خلق نور نبيّنا عليه الصلاة والسلام قبل كل شيئ ، فخلق منه القلم واللوح والعرش وحملته والكرسي وسائر الملائكة والسماوات والأرض والجنة والنار ، وأيضا نور أبصار المؤمنين ونور قلوبهم ونور أنفسهم .. الخ . «شرح قصيدة البردة» صـ 71:73

وقوله ((لولاه لم تخرج الدنيا من العدم)) :أي لولا وجوده صلى الله عليه وسلم لاستمرّت الدنيا على عدمها ولم توجد ، فوجوده صلى الله تعالى عليه وسلم علة في وجودها ... والأصل في ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي من قوله تعالى لآدم لما سأله بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له... :((وقد غفرت لك ولولاه ما خلقتك))..فيكون صلى الله عليه وسلم هو السبب في وجود كل شيئ. «حاشية الباجوري على متن البردة» صـ20

الكلام على خصائصه صلى الله عليه وسلم منحصر في ثمانية أنواع : النوع الأوّل ما إختصّ به في ذاته في الدنيا .إختص صلى الله عليه وسلام بأنه أول النبيين خلقا وبتقدم نبوّته ، فكان نبيا وآدم

منجدل في طينته ، وتقدم أخذ الميثاق عليه ، وانه أول من قال بلى يوم ألست بربكم ، وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله ..الخ . «نور الأبصار» صـ 18

ومن النوع الرابع : وهو أكثر الأنواع انه أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا . ومعنى كونه أولهم خلقا أن الله تعالى خلق روحه قبل سائر الأرواح وشرفها بالنبوّة إعلاما للملاء الأعلى برتبته . فالنبوّة صفة روحه ، فهي باقية بعد موته ، ولا يضر إنقطاع الوحي بعد كمال دينه . وعلى ما ذكر حمل ما ورد ((إن خلق نوره قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر الف عام))كذا في «شرح الشهاب» ...الخ . «رسالة صبان» صـ 54

عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله بابي أنت وامي أخبرني عن أول شيئ خلقه الله تعالى قبل الأشياء . قال ((يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره))...الخ . «حجة الله على العالمين» صـ 28

.....إذ هو الوارث للحضرة الإلهية والمستمد منها بلا واسطة دون غيره ، فإنه لا يستمد منها إلا بواسطته ، فلا يصل لكامل منها شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه . فآيات كل نبي إنما هي مقتبسة من نوره ، لأنه كالشمس وهم كالكواكب ، فهي غير مضيئة بذاتها ، وإنما هي مقتبسة من نور الشمس ...الخ «فتوحات الاحمدية» صـ 58

قد جاء في الخبر ((إن الله تعالى خلق شجرة لها أربعة أغصان فسماها شجرة اليقين ثم خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم في حجاب من درّة بيضاء)) ...الخ . «دقائق الاخبار» صـ 2

أما بعد ، فقد جاء في الخبر أن الله تعالى خلق شجرة اليقين ثم خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم في حجاب ..الخ «الدرر الحسان» صـ 2

Братья по вере, перечисленные здесь книги, и не только они, рассказывают нам о том, что Всевышний ﷻ прежде всего из Своего сия-

ния создал сияние *(нур)* нашего Пророка ﷺ, а уже из этого сияния Он создал все сущее. Ваххабиты же этого не признают. Я не знаю, почему Пророка ﷺ, которого Всевышний ﷻ назвал Хабибом (любимый), который так дорог умме и любим ею и которому так дорога умма, до такой степени возненавидели ваххабиты. Ведь его восхваляли все пророки. Как назвать эту категорию людей, которые не признают чудес *(му'джизат)* и достойных качеств Пророка ﷺ, хотя именно через любовь к нему и познание его самого возможно познать Аллаха ﷻ? Какого бы высокого уровня ни были авлия, они не смогут достичь не то что уровня Пророка ﷺ, но даже уровня его сподвижников. Так говорят познавшие Аллаха ﷻ *('арифун)* исламские ученые как высокого, так и низкого уровней.

История о Мухиддине 'Араби, которого ваххабиты обвиняют в неверии, такова. Однажды, когда в мечети муэдзин, призывая к молитве, дошел до слов «Аллаху акбар!», Мухиддин 'Араби сказал ему: «Тот бог, который в твоем сердце, которому ты поклоняешься, находится под моими ногами». Тогда община мусульман, обступив его, потребовала, чтобы он раскаялся: «Ты стал вероотступником, покайся скорее!». Но Мухиддин отказался. В итоге этой стычки они убили его, а тело выбросили на свалку. Знавшие его люди, прослышав об убийстве, пришли туда и стали расспрашивать одних, других. Муэдзину они задали такой вопрос: «Ты работаешь ради Аллаха ﷻ или за плату?». Тот ответил, что за плату. Тогда они подошли к тому месту, где стоял Мухиддин 'Араби, и повелели копать. Когда прокопали достаточно глубоко, то обнаружили клад с золотом. Оказалось, что в тот момент, когда Мухиддин стоял на кладе, муэдзин произносил устами слова: «Аллаху акбар!», а сердце его в это время было занято мыслями о своем жаловании. Став свидетелями подобного чуда *(карама)*, вся мусульманская община раскаялась в содеянном, и Мухиддин 'Араби был похоронен достойным образом. Его могила находится в Дамаске. Мусульмане и сегодня приезжают туда, чтобы посетить ее.

Дед Абу Язида аль-Бастами был христианином. Сам он является преемником Джа'фара Садика. Он говорил, что однажды во сне увидел Аллаха ﷻ и спросил у Него: «Посредством чего я могу приблизиться к Тебе?». И ему был дан ответ: «Не стремись к величию, считай себя приниженным, таким образом ты станешь ближе ко Мне и познаешь Меня». Один человек попросил Абу Язида помочь ему в достижении уровня совершения благих деяний. Он ответил ему так: «Разве ты не слышал хадис, в котором говорится, что человек будет рядом с теми, кого он возлюбил? Полюби авлия. Всевышний семьдесят раз в день смотрит на них Своей милостью. Если полюбишь их, Он и на тебя посмотрит».

Говорят, был один молодой человек, который часто во сне видел Аллаха ﷻ. Однажды голос *(хатыф)* с небес сказал ему: «Чем сто раз во сне видеть Аллаха ﷻ, лучше один раз увидеть Абу Язида наяву». Удивившись, этот человек пошел на встречу с Абу Язидом. Как только взгляд его упал на Абу Язида аль-Бастами, он умер. Когда люди сказали Абу Язиду, что он убил этого молодого человека, он ответил: «Он оказался очень слабым и не смог выдержать этого состояния». Сердце юноши раскололось напополам от имени «Аллах».

Как-то люди собрались, чтобы молить Аллаха ﷻ о ниспослании дождя, но дождь не шел. Тогда один старец взмолился, чтобы Всевышний ﷻ ниспослал им дождь ради человека, которого видели его глаза. После этого полил дождь. Тогда люди спросили у пожилого, кто же тот человек, которого он видел. Старик ответил, что это был Абу Язид аль-Бастами. Когда они спросили, что он слышал от Абу Язида, тот ответил: «Я слышал, как он говорил, что тот, кто увидит его, не увидит Ада». О его достойных качествах можно было бы написать целую книгу, но для разумного человека будет достаточно и сказанного.

Можно сказать, что автор названной ранее книги *«Аль-фикр ус-суфийю»* не оставил в Исламе ничего, чего бы ни исказил и не оболгал как по отношению к мусульманской религии, так и к тем, кто придерживается ее пути. Существует наука, называемая *ладуни*, включающая в себя знания, которые Всевышний ﷻ вкладывает в сердце возлюбленного Им человека. Это знания, почерпнутые не из книг или от учителя, а вложенные в сердце непосредственно Самим Аллахом ﷻ. Именно к людям, обладающим такими знаниями, ваххабиты более всего испытывают страшную зависть. Они считают эти знания ложными, несмотря на то, что Всевышний ﷻ говорит в Коране:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ سورة الكهف : 65

В этом аяте Всевышний ﷻ рассказывает Пророку ﷺ историю о Мусе عليه السلام и Хизри عليه السلام: **«Однажды Муса вместе со своим другом встретились с одним из Моих рабов, которому Я открыл Свою милость, ниспослал Откровение, сделал пророком и со Своей стороны дал особые знания»** (Коран, 18:65), знания, полученные не путем обучения, а посредством внушения *(ильхам)*. В этом аяте Всевышний ﷻ дает нам понять, что у Него есть особые рабы, которым Он открывает сокровен-

ные знания *(ладуни)*. В названной книге ваххабит пытается всех, кто относится к людям, обладающим этими знаниями, причислить к неверующим. Ваххабиты отрицают все, о чем говорят корифеи религиозных наук *(актабы)*. На самом же деле, эти ученые являются предводителями Ислама. Разве мало знаний распространили они среди людей?! 'Абдуль-Ваххаб Шахрани является одним из известных авлия высокого уровня. Ваххабит использует отрывок из его книги *«Явакит»*[1] и лживо трактует его с целью провокации.

يقول الشعراني : واعلم أن لكل بلد أو قرية أو إقليم قطبا غير الغوث ، يحفظ الله تعالى تلك الجهة سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفارا ...الخ.. وقال الشيخ محي الدين : وقد إجتمعت بالخضر عليه السلام وسألته عن مقام الامام الشافعيّ فقال: كان من الأوتاد الأربعة ...الخ...وذلك أن الرسول ﷺ هو أول موجود في زعمهم ، وهو الحق الذي خلق العرش من نوره..الخ ..

В своей книге Шахрани пишет так: *«В каждом селе или городе бывает один муршид (кутб), ради которого Аллах ﷻ хранит эту местность от всяких бедствий, даже если в ней проживают неверные»*. Поистине, это так. Однако ваххабит пытается оболгать этот факт и превратить его в пустые слова. В среде людей, владеющих истинными знаниями, говорят, что в каждом городе или селе, в зависимости от их размеров, бывает до семьдесяти особых служителей Аллаха ﷻ ('ибаду Ллах), цель которых — оказывать помощь людям. И они помогают людям, приходя в трудную минуту в образе того или иного человека. Воистину, и это правда. Среди людей сунны, будь то имамы, ученые, познавшие Аллаха ﷻ, или другие 'алимы, нет никого, кто бы отрицал это. Для ваххабита же все это подобно сказке. Да убережет нас Аллах ﷻ! Из суждений ваххабитов следует, что следующий хадис Пророка ﷺ также ложен.

وقد روى الحاكم في صحيحه ، وابو عوانة والبزار بسند صحيح ، وابن سني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ

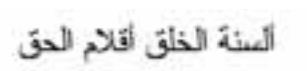
[1] «Жемчужины».

قال : ((إذا إنفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله أحبسوا يا عباد الله أحبسوا يا عباد الله أحبسوا ثلاثا فإن لله حاضرا سيحبسه)) وقد روى الطبراني ((إن أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني)). ذكر هذا الحديث الأئمة في كتبهم ونقلوه إشاعة وحفظا للأمة ولم ينكروه ...الخ.

قال عبد الله بن الإمام احمد : سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج ، فضللت الطريق في حجة ، وكنت ماشيا ، فجعلت أقول : يا عباد الله دلونا على الطريق . فلن أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق . «الصواعق الألهية في الردّ على الوهابية» ص35

Этот достоверный хадис гласит: «*Пророк ﷺ сказал, что если в безлюдной пустыне у кого-то из вас пропадет скотина, крикните: «О рабы Аллаха ﷻ!» («Я ‘ибадаЛлах!») — и они приведут потерявшуюся скотину*». Еще Пророк ﷺ сказал: *«Если вам будет нужна помощь, вы позовите: «О рабы Аллаха ﷻ, помогите мне!»*.

Сын имама Ахмада ‘Абдулла говорит: «Я слышал, как отец рассказывал, что однажды он заблудился, когда шел в паломничество пешком. Тогда он крикнул: «О рабы Аллаха ﷻ, выведите меня на правильный путь!». «Таким образом, — сказал он, — я вышел на верную дорогу». В других книгах есть еще такой рассказ: «Пророки Хизри и Ильяс, узнав о ценности суры *«Аль-Фатиха»*, которая будет ниспослана Пророку Мухаммаду, в течение многих лет просили Всевышнего ﷻ ниспослать им знание об этой суре. Всевышний ﷻ ответил им, что если они так хотят знать ее, то им необходимо встретиться с Пророком Мухаммадом ﷺ, а чтобы увидеть Его, им необходимо выпить живой воды *(мауль-хаят)*, благодаря которой человек обретает долгую жизнь. Когда они попросили у Всевышнего ﷻ этой воды, Он дал ее и продлил им жизнь. Когда появился наш Пророк ﷺ, они встретились с ним, и он обучил их чтению суры *«Аль-Фатиха»*. Пророк ﷺ завещал им: «Хизри, ты помоги людям моей уммы на суше, а ты, Ильяс, окажи им помощь на воде». И тогда они дали обещание выполнить это завещание. Призыв «О Ильяс! О Хизри!» как традиция перешел к нам еще от предков. Не зря народный язык называют карандашом, записывающим истину.



Помимо этого, в той книге написано: «Мухиддин ʻАраби сказал: «Я встретился с Хизри и спросил его об уровне имама аш-Шафи'и. Хизри ответил мне: «Он — один из четырех автадов». Автады — это четыре человека, каждый из которых удерживает по одной четвертой части мира. Воистину, это так. Однако автор книги не желает согласиться с тем, что Мухиддин ʻАраби мог встретиться с пророком Хизри ﷺ и что имам аш-Шафи'и является одним из автадов. Он не принимает этот факт и называет его сказкой. Вне всяких сомнений, в умме Мухаммада ﷺ всегда есть один человек, который имеет высший чин святости после Пророка ﷺ и его сподвижников *(кутбу гавс)*, который ни на одно мгновение не отвлекается от служения Всевышнему ﷻ — в противном случае, весь мир бы рухнул. Его душа всегда находится в Мекке, в Масджид уль-Хараме. Она больше нигде не останавливается, но при этом его тело может находиться в любом уголке мира. Могут спросить, как понять то, что его душа *(ар-рух)* может быть в Мекке, когда тело находится в другом месте? Мы не станем уделять этому вопросу много внимания. Как это происходит, знают люди, обладающие достаточными знаниями. Этот разговор для ваххабита также не более чем сказка.

В упомянутой книге говорится: «Мухиддин ʻАраби сказал, что не будет авлия, который займет его место, он является последним. Все, кто были до него, также говорили подобное. Первым, кто заявил, что он последний авлия *(хатам уль-авлия)*, был ʻАли Тирмизи. Он идет последним в III веке мусульманской летописи. Далее, в XIII веке был Ахмад Тиджани, который также говорил, что он последний, дабы уличить во лжи предыдущих авлия. Он претендовал на то, что именно он является хатам уль-авлия, ибо таким его сделал Пророк ﷺ и поздравил его».

Таким образом, автор этой книги стремится показать, что эти шейхи уличают друг друга во лжи. Этот невежда не останавливается ни перед чем, лишь бы оклеветать их. То, что он говорит, — ложь, однако он мог извлечь пользу из кое-каких споров, имевших в то время место среди некоторых людей. И у нас в Дагестане есть люди, которые и сегодня говорят: «Теперь шейхов нет, ибо кто-то сказал, что после него шейха не будет».

وأما أنواع الأولياء والمتصرفين فمنها قطب الأقطاب والإرشاد وقطب البلاد وقطب المتصرفين ..الخ . ومنها الأوتاد الأربعة ..الخ.. ومنها الامامان . أحدهما عن يمين القطب والآخر عن يساره .. الخ.. ومنها الأبدال السبعة ...الخ . ومنها النقباء ...الخ. ومنها النجباء ...الخ . ومنها ختم الأولياء وهم ثلاثة عيسى عليه السلام ختمت به الخلافة العامة والولاية الشاملة من آدم إلى آخر الأبد ، ومحمد المهدي ختمت به خاصة الخلافة المحمدية ، والشيخ الأكبر ختمت به الولاية الخصوصيّة . «جامع اصول الاولياء»

Чтобы глубоко осмыслить приведенный выше рассказ, понадобится много времени, поэтому в это море мы входить не будем, но попытаемся рассмотреть его с берега. Есть такие авлия, которые, согласно воле и могуществу Аллаха ﷻ, выполняют различные функции и приносят людям определенную пользу. Мы не в состоянии осмыслить и понять их особенности.

((أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري))

Всевышний ﷻ говорит так: **«Мои авлия находятся под Моим покровительством, и никто не знает их, кроме Меня»**. Авлия подразделяются по роду выполняемых ими функций. Среди них есть, например, такие, кто выполняет поручения по наставлению людей на путь истины *(авлия иршада)*. Есть авлия, не связанные с иршадом. Они выполняют другие функции, как, например, забота и помощь селам и городам, и называются *актабами* села или города в своей местности. Есть еще один тип — *мутасарифун*, обязанность которых заключается в разрешении и упорядочении каких-то особых людских дел. Среди них много разновидностей. Обо всех их в данной книге рассказать невозможно. Подробно о них можно прочесть в книге *«Джами уль-усуль»*[1]. Все эти авлия называются по-разному: *автады, актабы, нуджабаи, нукабаи, абдалаи, будалаи, риджал уль-гайб* и т. д. Это такие же, как и мы, люди, они так же живут среди нас, пьют, едят, испытывают

[1] «Сборник основ».

человеческие потребности. При встрече с ними мы не сможем отличить их от обычных, рядовых людей. А встретить их можно в любом обличии: нищего, продавца, чабана, прохожего, больного и даже ребенка.

Подумайте сами, братья, люди часто рассказывают о разного рода происшествиях, и можно сказать, что нет человека, с которым бы чего-то не приключилось. Например, говорят, как в опасной, безвыходной ситуации, человек, которому требовалась безотлагательная помощь, вдруг внезапно и неизвестно откуда получал ее. В таких случаях на помощь приходят или те люди, о которых мы говорили выше, или такие же люди, как и мы, но через них. Это и есть установленный волей и желанием Всевышнего ﷻ порядок, сделанный Им среди людей традиционным.

Однако для ваххабитов и это — нечто из разряда придуманного. В городах и других населенных пунктах есть люди, специально поставленные для охраны общественного порядка. Их называют милиционерами или полицейскими. Для тушения пожаров созданы специальные бригады. Существует служба по охране государственного имущества. Безопасность государства обеспечивает армия. У всех, кто здесь перечислен, есть свои руководители со своими правами и обязанностями. И никто не может отрицать такой порядок, ибо он существует воочию. Такой порядок также установлен Всевышним ﷻ в соответствии с Его волей и могуществом *(ирада, кудра)* среди людей как традиционный. Если бы этот порядок не был очевидным, ваххабиты отрицали бы и его, как и тот, о котором было сказано выше. Тот же, кто отрицает установление Всевышним ﷻ порядка, который невидим глазу, должен отрицать и порядок, установленный среди ангелов. К святым, о которых мы говорили ранее, и которые принадлежат к категории хатам уль-авлия, относятся три человека, завершающие определенную правящую миссию.

Первый из них — пророк 'Иса ﷺ. На нем завершилось общее правление *(халифат уль-'аммат)* и общая приближенность к Аллаху ﷻ *(вилаятун шамиля)*, — общее для всего человечества правление и общая приближенность к Аллаху ﷻ, начиная от пророка Адама ﷺ и до конца света.

В Долине Воскрешения, называемой аль-Махшар, пророк 'Иса ﷺ встанет в один ряд с пророками и будет с уммой Пророка Мухаммада ﷺ. Пророк 'Иса ﷺ находится на четвертом небе. Когда он вернется на землю, то будет распространять шариат Мухаммада ﷺ и исламскую религию вместе с имамом Махди.

Второй, кем завершается правящая миссия, — имам Махди. Он появится позже. До него будут правители, а после него уже не будет никого. Имам Махди будет последним из правителей в умме Мухаммада ﷺ. Имам Раббани сказал о нем так:

قال الأمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي قدس سرّه العزيز : نسبتي هذا تبقى إلى يوم القيامة بواسطة أولادي ، والإمام المهدي يكون على هذه النسبة . «البهجةالسنية» .

«Моя нисба (накшбандийский тарикат) будет существовать до конца света через моих идейных потомков. Имам Махди также будет принадлежать к ней. Таким образом, накшбандийская цепочка дойдет до Махди, и он будет последним правителем». Что еще может так порадовать сердце, как эти слова?

Третьим из тех, на кого возложена завершающая миссия, является Мухиддин ʻАраби. Это человек, которого люди, следующие за истиной, называют величайшим шейхом *(шайх уль-акбар)*, а ваххабиты обвиняют в неверии. Его тарикат не был обнародован после него, — на нем завершился особый уровень вилаята[1] *(вилаятун хусусия)*.

واعلم أن الشيخ قدس سره صاحب طريقة بالإستقلال لدي أهل الحقائق كبقية الطرق . وسبب عدم إشتهارها عدم إظهار كتبها . فقد تلقتها الأفراد من الرجال وأهل الخصوصية من الأبدال ، ولم يظهروا كتبها إلا للخواص .

ومبنى طريقته على أربع خصال . وهي : الصمت ، والعزلة ، والجوع ، والسهر . والتفصيل في كتاب «الحلية» للشيخ الأكبر . واعلم أن هذه الطريقة العليّة سلوكها وقطع عقباتها إنما هو بالذل والإنكسار ...الخ . «جامع الأصول» ص 146 .

Среди людей, которые следуют сунне, Мухиддин ʻАраби поистине является имамом особого тариката, который не получил известности в народе. Причиной этого является то, что книги, в которых рассказывалось о нем, не распространялись в народе, а также и то, что этому тарикату обучали только людей особой среды *(абдалаи, ахль ух-хусусия)*. Эти люди, в свою очередь, оставили в тайне полученные знания, передав их только особой категории людей. Основой этого тариката являются четыре самых сложных деяния: разговаривать только в случае

[1] Вилаят – святость суфийских шейхов, приближенность суфийских шейхов к Богу.

крайней необходимости, всем остальным разговорам предпочитать молчание, выходить в люди только при крайней необходимости, сюда же относится уединение вдали от людей *('узла)*, заключающееся в тренировке тела голодом, постоянном бодрствовании в ночное время и провождении времени в поклонении Всевышнему ﷻ. Кто еще, кроме избранных Аллахом ﷻ, созданных Им для служения и наделенных особой силой, может провести жизнь в таких крайне нелегких условиях? Так вот, Ибн 'Араби является имамом этого тариката, следовать которому могут только особые люди *(хавас)*. Поэтому его и называют величайшим шейхом, на котором завершился особый уровень тариката *(вилаятун хусусия)*.

В названной ранее книге *«Аль-фикр ус-суфийю»* автор пишет:

{ أليس الله بأعلم بالشاكرين } سورةالنعام : 35 . وهم الذين يقومون بواجب شكره سبحانه وتعالى . ولذلك عبد الرسول ربه حتى أتاه اليقين وهو الموت ، وقام من الليل حتى تفطرت قدماه . وقيل له : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ((أفلا أكون عبدا شكورا))

В аяте, который был ниспослан с целью опровержения высокомерных речей неверующих по отношению к бедным верующим, говорится: **«Аллах хорошо знает тех, кто восхваляет Его»** (Коран, 6:53). Когда Пророка ﷺ спросили: *«Ты, кому прощены все грехи прошлого и будущего, служишь Богу ﷻ до такой степени, что у тебя опухают ноги?» — Пророк ﷺ ответил: «Разве я не должен быть благодарным рабом Аллаха ﷻ?»*. Действительно, Пророк Мухаммад ﷺ молился до тех пор, пока у него не опухали ноги. Далее говорится:

وهم الذين يقومون بواجب شكره سبحانه وتعالى ... فالعباد الذين يعلم الله منهم الطاعة والإخلاص والقيام بشكر نعمته هم الذين يوفقهم الله لطاعته ومحبته وولايته ...الخ .

Те, кого Аллах ﷻ назвал благодарными Ему и кто последовал за Пророком ﷺ, совершавшим служение до опухания ног, — это люди,

которым Всевышний ﷻ дал возможность *(тауфик)* служения и приближения к Нему с любовью и искренностью в намерениях и чувством благодарности за данные Им блага. Это тоже верно. Людей, последовавших за Пророком ﷺ и превративших свою жизнь в служение Аллаху ﷻ, тех, кого единогласно признали все ученые из людей сунны, а именно: Ибн аль-'Араби, Абу Язида аль-Бастами, 'Абдуссаляма бин Машиша, Абу аль-Хасана аш-Шазили, 'Абдуль-Ваххаба Шахрани и подобных им учителей Ислама — ваххабиты обвиняют в неверии. Кто же те, кто истинно благодарит Аллаха ﷻ за вышеперечисленные блага? По мнению ваххабитов, это они сами. Конечно, кто же еще, если не они, кто после обязательного намаза даже не удосуживается произнести *«астагфиру Ллах»*. А что говорить о других видах поклонения?! Так придерживаются они сунны Пророка ﷺ и совершают служение, подобно ему, что опухают ноги?! Да простит меня Аллах ﷻ, но на их лицах совсем нет совести и стыда! В названной книге есть аят из Корана, и, приводя его, автор книги преследует цель подчеркнуть необходимость следования за Пророком ﷺ. На самом же деле, он не передает смысла этого аята (Коран, 3:31):

{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ }
سورة آل عمران : 31

Смысл приведенного аята таков:

والمعني ان إتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به دليل على محبة الإنسان لربه . وهي ميل القلب نحوه وإيثار طاعته على هوى نفسه ، فيلزم من المحبة الطاعة... الخ . «صاوي» 149 ج 1 .

Для того чтобы Всевышний ﷻ возлюбил человека, необходимо следовать тому, с чем пришел наш Пророк ﷺ, — следовать предписаниям Ислама, делать то, что повелел Бог ﷻ, и оставить то, что Он запретил. Смысл такой любви заключается в принятии Всевышним ﷻ Своего раба, когда за каждое благое деяние ему записывается вознаграждение, когда сердце раба склоняется к Создателю ﷻ, когда он, отставив в сторону прихоти нафса, выбирает служение Аллаху ﷻ. Уровень следова-

ния сунне Пророка ﷺ и построение своей жизни согласно ей есть определение уровня любви Всевышнего ﷻ к рабу, а также меры выбора рабом своего Творца ﷻ и покорности в служении Ему.

فمن إدّعى المحبة من غير طاعة فدعواه باطلة لاتقبل

Разговоры о любви к Аллаху ﷻ без выражения покорности Ему — это лишь пустые слова. Такова истина. Теперь вновь встает вопрос: кто же те люди, соблюдающие сунну и возлюбленные Аллахом ﷻ, избравшие для себя служение Всевышнему ﷻ, стремясь заслужить Его похвалу и проявляя покорность Его воле? Кто те, кого в свое время возвеличили современники и кого люди сунны признали истинными учеными, познавшими Аллаха ﷻ, имена которых мы привели здесь? И кем являются те ваххабиты, которым Аллах ﷻ закрыл врата служения Себе и открыл врата споров и раздоров? Дорогие мусульмане, братья по вере! Всевышний ﷻ не просто так наделил человека разумом. Глубоко задумайтесь, чтобы понять разницу между теми и другими! Вот то, о чем говорят ваххабиты:

كلمة الحق يراد بها الباطل

Правдивые, истинные слова они используют для достижения своих ложных целей. Свои доводы они подтверждают Кораном и хадисами, но дают им неверное толкование. Они используют и то, и другое для достижения своих корыстных интересов. Посмотрите, что этот человек еще пишет в своей книге:

وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) ، وشهد لأفراد منهم بالجنة والفضل ، وكان من هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ...الخ . وقال : ((لوكان نبيّ بعدي لكان عمر)) ...الخ .

Пророк ﷺ сказал, что лучшими из людей являются его сподвижники, жившие в его столетии. Затем лучшими после них являются после-

дователи, которые жили в последующем столетии, а после них — те, кто придет за ними в следующем веке. Некоторым из сподвижников еще при жизни была передана благая весть о Рае. Одним из таких сподвижников является Абу Бакр. Относительно ‘Умара, которому также была передана весть о Рае, Пророк ﷺ вдобавок еще сказал: «Если бы после меня был еще пророк, то им был бы ‘Умар». Это достоверный и правильный хадис. Автор книги, приводя его, ставит целью призвать всю умму следовать по стопам тех сподвижников и их последователей. Теперь возникает тот же вопрос, а придерживаются ли сами ваххабиты их пути?

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ديننا مبني على النقول ، لا على مناسبة العقول ... الخ . «خزينة الاسرار» ص 141 .

Сподвижник Пророка ﷺ Абу Бакр сказал, что Ислам связан с передачей знаний от одного к другому *(накль)*. Нельзя ни о чем судить, исходя из своих умозаключений, ибо Ислам не построен на умозаключениях каждого в отдельности. Исламская религия подобна золотой цепочке, которая связана звеньями передачи знаний по наследству от одного поколения к другому. Теперь обладающий разумом пусть поразмыслит, следуют ли ваххабиты этим словам Абу Бакра? Мы видим, как ваххабиты, не прочитав даже *«Мухтассар»*[1], получая знания из учебника по арабскому языку *«Дурус уш-шифахийя»*[2], толкуют Коран, подобно малым детям. Разве сказал Абу Бакр, что Аллах ﷻ находится на *‘Арше*? Основоположник ваххабизма ‘Абдуль-Ваххаб родился по мусульманскому летоисчислению в 1111 году, а умер в 1202 году. Так из какого же источника он мог черпать знания, если он отрицал и оклеветал все, что на протяжении тысячи лет со времен нашего Пророка ﷺ говорили имамы, ученые и просветленные суфии? Как мы уже говорили раньше, эти знания ему передали английские шпионы. Кого же он выставляет лжецами и неверными? Абу Язида аль-Бастами, умершего в 261 г. по мусульманскому летоисчислению, ваххабиты считают неверным. Его наставником является Джа'фар Садик. Отец Джа'фара Садика, Мухаммад Бакир является сыном ‘Али Зайнулабидина, который, в

[1] Краткий сборник по основам Ислама.
[2] «Устные уроки».

свою очередь, приходится сыном Хусейну, являющемуся сыном сподвижника Пророка ﷺ 'Али и света очей его, его дочери Фатимы. Духовным наставником по накшбандийскому тарикату Джа'фара Садика был Касим, сын Мухаммада, который был сыном Абу Бакра. Наставником Касима был Салман аль-Фариси, а его наставником является сподвижник Пророка ﷺ Абу Бакр.

((صببت ما في صدري إلى صدرك))

Пророк ﷺ, сделав Абу Бакра своим халифом, сказал ему: *«Я влил в твое сердце те знания, которые есть в моем сердце»*. Салман аль-Фариси умер по мусульманскому летоисчислению в 33 г., когда правителем был сподвижник Пророка ﷺ 'Усман. Сын 'Али Хусейн был убит в 61 г., Зайнулабидин умер в 94 г., Мухаммад Бакир в 117 г., Джа'фар Садик в 148 г., Мусаль Казим в 183 г., Маруф Корхи в 201 г., 'Али Риза в 202 г., Джунайд аль-Багдади в 298 г., Юсуф Хамадани в 535 г., Мухаммад Бухари в 791 г. 'Абдуль-Халик Гуждувани был потомком имама Малика. Имам Раббани Ахмад Фарук умер в 1046 г., он является 28-м потомком сподвижника Пророка ﷺ 'Умара. Имам Абу Ханифа умер в 150 г. В ночь, когда он умер, родился имам аш-Шафи'и. Имам Малик умер в 179 г., а имам Ахмад в 216 г. Перечисленных выше предводителей Ислама ваххабиты также обвиняют в неверии. Может быть, они не делают этого по отношению к четырем имамам, считая их обычными, ничем не отличающимися от самих себя людьми? Если говорить об их особых возможностях или просто чудесах, то необходимо написать целую книгу, но где же взять на это время?

Из тех, кто, опираясь на Коран и хадисы, сказал, что после троекратного развода бракосочетание по шариату расторгается, был сподвижник Пророка ﷺ 'Умар. С этим согласились все четыре имама и другие известные предводители Ислама. Ваххабиты же не приняли и сегодня не принимают утверждение 'Умара. Какова же причина их несогласия с его решением? Это, должно быть, по их убеждению, ошибка, которую допустил 'Умар. Но тогда 'Умар становится человеком, который, будучи сам на верном пути, ввел в заблуждение всю умму. В таком случае надо придраться и к словам Пророка ﷺ, сказавшего о человеке, который совершил такое плохое деяние, следующее: *«Если бы после меня был пророк, то им был бы 'Умар»*. Наверное, ваххабиты не уверены в правдивости решения 'Умара, ибо оно было вынесе-

но после смерти Пророка ﷺ. А если оно верно, то почему оно не было растолковано при его жизни? Однако даже если Пророк ﷺ умер до того, как ‘Умар вынес это решение, Аллах ﷻ передал ‘Умару радостную весть о Рае. Тогда выходит, что получивший благую весть о Рае ‘Умар ввел в заблуждение стольких людей и ослушался Пророка ﷺ Всевышнего ﷻ?! Тогда и его следует обвинить... Астагфиру Ллах!

Если же ваххабиты скажут, что они не считают ‘Умара неправым, тогда почему же они, зная, что он прав, не следуют за ним? Может, они считают, что у них больше знаний, что они более искренне соблюдают Ислам, нежели он? Аллах ﷻ велик! Если они следуют слову Ибн ‘Аббаса, то разве не разъяснил он такой аят:

{ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } سورة النجم : 39 .

Почему же они не подчиняются словам Ибн ‘Аббаса, который дал толкование этому аяту? Мусульмане! Ваххабиты — это люди, которые внушают окружающим, что их речи правдивы, но в действительности же их деяния неверны. Остерегайтесь их, если желаете искренне придерживаться пути Ислама! У них совсем неплохо получается хвалить сподвижников Пророка ﷺ и людей следующих двух столетий, но при этом они сами не следуют за ними.

Вернемся снова к упомянутой выше книге. Обратите внимание, какая у ваххабитов зависть к людям, следующим по пути, указанному Всевышним ﷻ:

الخضر الصوفي المزعوم يكاد يكون في كل ميدان من ميادين التصوف . فهو صاحب الكشف ، وهو نقيب الأولياء ، وهو آخذ العهود ، وهو مرشد الأنام ، وهو معلم الأذكار ... يقول أحمد بن إدريس : إجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام ، فأمر النبيّ عليه الصلاة والسلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية ، فلقنني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلم . ويستطرد أيضا قائلا : ثم قال عليه الصلاة والسلام للخضر يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار ...

قلت : إعلم أن أذكار الطريقة الشاذلية فيها كفر وشرك . فمن
أذكارها صلاة ابن مشيش : وانشلني من أوحال التوحيد إلى فضاء
التفريد . ..الخ . والمهم هنا التنبيه على أن الخضر الصوفي يختلف
تماما عن الخضر الذي ذكره الله في القرآن ...عاش ومات اي
الخضر لوقته وزمنه ، وفعل ما فعل موافقا للحق والشريعة .وأما
الخضر الصوفي فهو ما رأينا مصدرا للخرافة والجهل والشرك ،
ولذلك أخبر الإمام ابن تيمية بأن الخضر المزعوم هذا لا حقيقة له
، شأنه في ذلك شأن الغوث والقطب الصوفي ، ومنتظر الرافضة .
وعجب بعد ذلك إذا علمنا أن أهل هذه الكشوف المزعومة في
غالبهم أميّون كعبد العزيز الدباغ الذي روى عنه أو افترى عليه
أحمد ابن مبارك كان رجلا أميّا ، وشيخ عبد الوهّاب الشعراني ،
وهو الخواص ،كان اميّا كذلك...الخ .

Истинно то, что пророк Хизри ﷺ, история которого упомянута в Коране, жив и по сей день. Об этом достоверно свидетельствуют те, кто видел его и встречался с ним. Однако он не встречается тем, кто бережет свое добро на завтрашний день. Сын Идриса Ахмад рассказал: «Я встретился с нашим Пророком ﷺ, с ним был и пророк Хизри ﷺ. Тогда наш Пророк ﷺ велел Хизри ﷺ научить меня основам шазилийского тариката, и он научил меня». Такие встречи часто происходят между авлия и Хизри и между авлия и нашим Пророком ﷺ. Воистину, это так! Но автор той книги, ваххабит, с издевкой рассказывает обо всем этом, как о чем-то невозможном. Еще он говорит о том, что в шазилийском тарикате присутствует многобожие *(ширк)* и неверие *(куфр)*. Известный салават — *салават уль-машишия* — первым произнес 'Абдуссалям бин Машиш, который являлся наставником Абу аль-Хасана аш-Шазили. Позже Абу аль-Хасан аш-Шазили расширил его. Ваххабит считает, что в этом салавате присутствует ширк, аргументируя это тем, что в нем есть слова, возвеличивающие Пророка ﷺ, и утверждение о том, что он является зеркалом и путеводителем и что только через него можно достичь познания Всевышнего ﷻ — даже большим ученым и авлия.

У ваххабитов, наверное, ничто так сильно не вызывает неприязнь, как придание Пророку ﷺ вышеуказанных качеств. Ваххабит обвиняет в неверии, не понимая смысла слов салавата: *«Ваншульни мин авхали*

маухиди». Он толкует эти слова следующим образом: «Ты вытащи меня из глины Единобожия *(маухида)*» — и спрашивает: разве в Единобожии есть место глине? Именно в этом он и узрел неверие. Каким образом ваххабиты могут толковать Коран и хадисы правильно, если они даже не могут дать соответствующее толкование слов мусульманских ученых? Теперь посмотрим, как же в действительности звучат эти слова.

وانشلني :

«Ты поскорее возведи меня, Аллах ﷻ!»

من لوحال التوحيد :

Здесь речь идет о самом низком уровне веры возле истинно познавших Бога ﷻ людей посредством очищения от прихотей повелевающего нафса *(нафс уль-амара)*, которые, словно тонкие прослойки глины или покрывало, загораживают чистоту служения Аллаху ﷻ, доходя до высот *тафрида*.

إلى فضاء التفريد :

Тафрид — это высокий уровень, на котором служение Аллаху ﷻ лишено всяких элементов повелевающего нафса, портящих это служение. Это вкратце можно выразить такими словами: «Ты вознеси меня, Аллах ﷻ, с того уровня, где видно солнце сквозь облака и тучи, до вершин гор или небесных высот, где оно видно ясно». Теперь, дорогие братья, подумайте сами, в чем же здесь проявляется неверие *(куфр)*?

Далее ваххабит пишет: «Хизри, о котором упоминает Аллах ﷻ в Коране, умер. А тот человек, о котором рассказывают суфии, вовсе не Хизри, а их разговоры — чистой воды фантазия». Подтверждение этому он находит в словах Ибн Таймиййи, утверждавшего, что человек, о котором говорят суфии, не Хизри ﷺ. Поистине, Хизри ﷺ, о котором говорят суфии и с которым они встречаются, и есть подлинный пророк Хизри ﷺ. Именно о нем говорится в Коране, и иного Хизри ﷺ нет. Слова же этого ваххабита являются чистой ложью.

Далее он выражает недоумение по поводу «невежественности» многих суфиев, якобы не обучавшихся нигде ни письму, ни чтению. Без зазрения совести он относит сюда и 'Абдуль-Ваххаба Ша'рани. Он полагает, что люди неспособны отличить невежду от знающего, а Ша'рани от ваххабитов. Наверное, именно по причине того, что Пророк Мухаммад ﷺ не умел ни писать, ни читать *(умми)*, они так не любят его.

﴿ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ سورة آل عمران : 26 .

Тому, кого возлюбит Всевышний ﷻ, Он дает, что пожелает, а также и забирает. Кого пожелает — возвеличивает, а кого — принижает. Ваххабиты же хотят лишить авлия Аллаха ﷻ всего, чем Он их наделил. Субхана Ллах![1]

ولذا كان يقول هو صلى الله عليه وسلم : ((والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا)) رواه البخاري . وكان يقول أيضا: ((إعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)) قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه)) .

Пророк ﷺ сказал: *«Клянусь Аллахом ﷻ, я являюсь Его Посланником (расуль), и я не знаю, что будет со мной завтра, и я не знаю, что со мной будет на том свете»*. Также Пророк ﷺ сказал: *«Знайте, что никто из вас не войдет в Рай благодаря своим деяниям». «И ты не войдешь, Посланник Аллаха ﷻ?»* — спросили его сподвижники. *«И я не войду, кроме как по милости Аллаха ﷻ»*. Это действительно слова Пророка ﷺ. Конечно же, хадис Пророка ﷺ является истиной, однако, приводя его в своей книге, ваххабит преследует следующее. Он спрашивает: «Если даже сам Пророк ﷺ не знал, что с ним будет завтра, то откуда это могут знать люди тасаввуфа? Если сам Пророк ﷺ войдет в Рай только по милости Аллаха ﷻ, как же могут эти суфии войти в Рай бла-

[1] «Субхана Ллах!» – Преславен Господь!

годаря своим деяниям, откуда им знать, что будет завтра?». Иными словами, у него большие претензии к тому, что говорят ученые Ислама, познавшие Аллаха ﷻ, которым Аллах ﷻ передал знания тайных наук *(ладуни)*. Наукой ладуни называют знания, обретаемые не из книг, а путем внушения *(ильхам)* этих знаний в сердце Самим Аллахом ﷻ. Этот путь может быть и от Аллаха ﷻ, и от шайтана — так же, как и откровения, которые могут быть от Аллаха ﷻ и от шайтана. О разнице между ними, наверное, нигде не сказано так подробно, как в книге *«Ибриз»*[1]. И, наверное, для ваххабитов нет более ненавистного врага, нежели автор этой книги.

Теперь посмотрим, насколько справедлив спор, который затеял этот ваххабит. Пророк ﷺ сказал: *«Я не знаю, что со мной будет завтра»*. Никто не спорит с этими словами Пророка ﷺ. Но давайте посмотрим, завершается ли на этом спор. Ведь Пророк ﷺ поведал нам о признаках наступления Судного дня. Например:

عن عليّ إبن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لولم يبق إلا يوم لبعث الله تعالى رجلا من أهل بيتي يملئها عدلا كما ملئت جورا)) . أخرجه ابو داود في سننه.

وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عنه يقول : ((المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملاء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما)) . وزاد أبو داود : ((ويملك الأرض سبع السنين)) . وقال الترمذي : حديث ثابت صحيح ، ورواه الطبراني في معجمه وغيره .

وعن جابر إبن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة)) قال : ((فينزل عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة)) أخرجه مسلم في صحيحه عن إبن هرون العبدي .

[1] «Чистейшее золото».

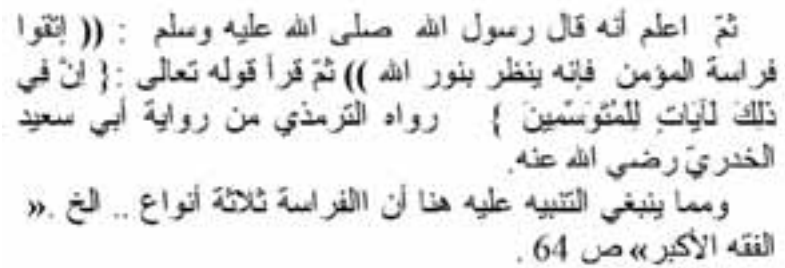
وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أمنّا آل محمّد المهدي أو من غيرنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ((لا بل منّا يختم الله به الدين كما إفتتح بنا وبنا ينقذون من الفتن)) ...الخ . «نور الأبصار» ص152.

Пророк ﷺ сказал: *«Даже если останется один день до наступления конца света, Всевышний ﷻ поднимет одного из моих потомков, и он заполнит весь мир справедливостью так же, как до него он был наполнен насилием»*. Пророк ﷺ даже описал все признаки прихода имама Махди. Также Пророк ﷺ сказал, что до конца света в его умме не исчезнет категория людей, которая не отступит от пути истины. Ваххабитам ничего не стоит сказать, что названной в хадисе категорией людей являются именно они. Они-то могут сказать, но до тех пор, пока в 1111 году не родился Ибн 'Абдуль-Ваххаб и не заложил основы ваххабизма, кто же входил в названную Пророком ﷺ категорию?

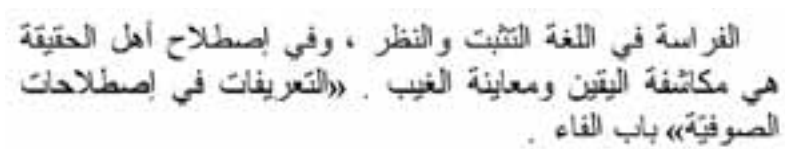
В другом хадисе 'Али спрашивает Пророка ﷺ: *«Махди будет из нашей среды или другой?»*. Пророк ﷺ ответил: *«Из нашей»*. Посланник Аллаха ﷻ оставил нам достаточно пророчеств, которые уже сбылись и которым еще предстоит сбыться. Ваххабиты считают, что Пророк ﷺ не знал о будущем. Кем же теперь он является для них? Ведь он же предсказал будущее и произнес слова о сокровенном, которые ваххабитам не по нраву. Неверующие курайшиты также называли Пророка ﷺ сумасшедшим *(маджнун)*, колдуном *(кахин)* и волшебником *(сахир)*. Кого же они станут поддерживать? Или обвинят в неверии имамов, передавших эти хадисы? Лучшим для человека является вести себя в соответствии со знаниями, которыми его наделил Всевышний ﷻ, и не вводить в заблуждение окружающих безосновательными речами. Поскольку раскрытие сокровенного и совершение караматов даже самыми известными святыми для ваххабитов не более чем происки сатаны, то посмотрим, что же они говорят о сподвижниках Пророка ﷺ.

عن عمر إبن الحرث قال : بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة ونادى : يا سارية الجبل مرتين أو ثلاثا ، ثم أقبل على خطبته ، فقال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنه لمجنون ، ترك الخطبة وناد : يا سارية الجبل ...الخ . «نور الأبصار» ص55

Однажды во время пятничной проповеди сподвижник Пророка ﷺ ‘Умар, уже будучи халифом, прервав проповедь и воскликнул: *«Я сарият альжабала!»*. Этот призыв относился к войску, которое в это время сражалось с неверными на расстоянии двух дней ходьбы. ‘Умар увидел его и то, как с тыла к нему подкрадывается враг, поэтому он, прервав проповедь в Мединской мечети, крикнул: «О войско, на гору!». Услышав его призыв, войско на самом деле поднялось на гору. Эта история известна всем и никто не подвергает ее сомнению. Неужели это предвидение *(кашф)* ‘Умара также было сатанинским? Разве передал бы Аллах ﷻ человеку, одержимому сатаной, благую весть о Рае и разве одарил бы его Пророк ﷺ хвалебными словами? Если ваххабиты скажут, что у них нет претензий к тайным возможностям и предвидениям ‘Умара, тогда какой у них есть довод, чтобы обвинять в сатанинских чудесах тех ученых Ислама, являющихся его наследниками и познавших Аллаха ﷻ *(‘арифун)*? Если же ваххабиты скажут, что не бывает истинных чудес, тогда следующий хадис Пророка ﷺ, исходя из их логики, также окажется ложным.


ثمّ اعلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إتقوا
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)) ثمّ قرأ قوله تعالى : { إنّ في
ذلك لآيات للمتوسّمين } رواه الترمذي من رواية أبي سعيد
الخدريّ رضي الله عنه.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع .. الخ .«
الفقه الأكبر» ص 64 .

Пророк ﷺ говорит: *«Остерегайтесь тайного видения* (фираса) *благочестивых мусульман, они смотрят светом* (нуром) *Всевышнего* ﷻ*»*.


الفراسة في اللغة التثبت والنظر ، وفي إصطلاح أهل الحقيقة
هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب . «التعريفات في إصطلاحات
الصوفيّة» باب الفاء .

Словом *«фираса»* называют тайное видение сердцем того, чего нет перед глазами. Фираса бывает трех типов.

Первый тип.

فراسة ايمانية وسببها نور يقذفها الله تعالى في قلب عبده ...الخ .
وفراسة رياضيّة وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي ...الخ .
وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطبّاء وغيرهم ...الخ.
«شرح فقه الأكبر»

Фираса благочестивого верующего — это тайное видение, вложенное Всевышним ﷻ в сердце возлюбленного Им раба и проявляющееся через божественное сияние. Сила такого видения зависит от силы веры. У того, чья вера крепка, сильно, чисто и ярко такое видение, и наоборот.

Второй тип.

Видение, полученное путем укрощения своей плоти, достигаемое обузданием прихотей нафса, уединением, ночными бдениями, постом и т. д. Подобное укрощение плоти называется самотренировкой *(рияза)*. Таким образом, тайное видение, полученное таким путем, могут получить и верующие, и неверующие. К примеру, если таким образом будет тренировать свое тело и неверующий *(кяфир)*, то он также может приобрести фирасу. Для обретения ее человеку не нужна вера, и такая фираса не может способствовать ее появлению — это тайные возможности, которые не приносят пользы религии и не являются истинным откровением. Во сто раз предпочтительнее не иметь такой фирасы.

Третий тип.

Видение, общее для всех людей. К примеру, врачи и другие специалисты передают знания от одного к другому. Это похоже на заключение о том, что человек, у которого непомерно маленькая голова, имеет также и мало ума, а если голова большая, тогда это является признаком большого ума.

وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مما روي في الأخبار أنه كان لهم فلا نسميها آيات ولا كرامة ، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم ...الخ .

Те чудеса, которыми Всевышний ﷻ наделил своих врагов — фараона, ад-Даджала[1] и других, не называют *му'джиза*, ибо *му'джиза* — это то, чем наделяются только пророки. Не называют их и словом карама, ибо карама — это то, чем Всевышний ﷻ наделяет избранных, истинно верующих и ученых людей. Чудеса фараона и ад-Даджала — это только удовлетворение их нужд, которого они просили и искали. Всевышний ﷻ отвечает на их просьбы не оттого, что Он ﷻ доволен ими или возвеличивает их, а для того, чтобы этот мир еще более завлек их в свои сети. К примеру, когда сатана был лишен милости Аллаха ﷻ, он сказал Всевышнему ﷻ:

{ أنظرني إلى يوم يبعثون } فأجابه بقوله سبحانه :{ فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم } سورة الاعراف : 14 .

«Позволь мне остаться до конца света, дай мне отсрочку» (Коран, 7:14). И Всевышний ﷻ ответил ему: **«Я позволяю тебе остаться до конца света»** (Коран, 7:15). Фараон возвел небывалой высоты башню, чтобы, взобравшись по ней до неба, увидеть Аллаха ﷻ. Когда он поднимался, то передние ноги лошади укорачивались, а задние удлинялись для удобства, а когда он спускался, то все происходило наоборот. Река Нил по воле Всевышнего ﷻ подчинялась указаниям фараона, поворачиваясь туда, куда он указывал пальцем. Говорят, что ад-Даджал сможет оживлять мертвых. Наверное, этой способностью его наделит Всевышний ﷻ или же шайтан придет к нему в обличии умершего человека. Подобные способности не относятся ни к категории *му'джиза*, ни *карама* — их называют постепенным обманом или завлеканием *(истидраж)*.

Сподвижник Пророка ﷺ 'Умар обладал способностью совершать чудеса *(карамат)*. Несмотря на это, знания о лицемерах *(мунафиках)* были даны сподвижнику Хузайфе таким образом, что больше никто не мог отличать лицемеров. Когда умирал какой-то человек, вызывавший сомнения, 'Умар ждал до тех пор, пока Хузайфа не пойдет совершать по усопшему заупокойную молитву. Если тот шел, шел и 'Умар, в противном случае он оставался дома. К тому же 'Умар спрашивал у Хузайфы, есть ли его имя среди лицемеров. До такой степени он не доверял самому себе! Хузайфа отвечал, что его имени нет среди имен лицемеров. Тогда 'Умар плакал, думая, что тот скрывает от него его участь. Когда Хузайфа видел слезы в глазах человека, которому еще

[1] Ад-Даджал – ложный мессия, антихрист.

при жизни была сообщена благая весть о Рае, то он от умиления перед тем, кто так страшится гнева Аллаха ﷻ, также плакал вместе с ним. Такие способности *(кашф, караматы)* и твердость в вероубеждении сподвижники получили от Пророка ﷺ и передали их другим. Слова ваххабита подобны попытке земледельцев подвергнуть лжи рассказы моряков о морских сокровищах, в то время, когда они могут лишь издалека наблюдать за кораблями в море. Также они клевещут на больших муршидов *(актабов)*, как будто у них есть претензии друг к другу и якобы каждый из них стремится завладеть величием другого. В таком случае спросим: разве наш Пророк ﷺ искал для себя величия?

((أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر أنا سيّد ولد آدم ولا فخر أنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر)) وكرواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : قال عليه الصلاة والسلام : ((أتاني جبريل فقال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلا أفضل من محمّد)) . «شرح قصيدة البردة» ص80.

Пророк ﷺ говорил: *«Я являюсь господином (сайидом) всех народов, которые были прежде и будут потом, и от этого во мне нет гордыни. Я являюсь господином потомков Адама* عليه السلام*, и от этого во мне нет гордыни. Из сынов Адама* عليه السلام *я являюсь наиболее богобоязненным и наиболее дорогим для Всевышнего* ﷻ*. И в этом также нет гордыни для меня». 'Айша рассказывала: «Я слышала, как Пророк* ﷺ *говорил: «Ко мне явился ангел Джабраил и сказал: «Я облетел все от запада до востока и не нашел никого, кто бы был более ценным, чем Пророк Мухаммад* ﷺ*»*. Разве в этих и подобных им словах Пророка ﷺ есть цель возвеличить себя над другими?! Если бы это было так, тогда это означало бы эгоизм и высокомерие, но такие черты нельзя приписывать Пророку ﷺ. Пророк ﷺ рассказал о себе, следуя воле Всевышнего ﷻ и воздавая Ему хвалу за все блага, которыми Он его наделил.

{ وأمّا بنعمة ربّك فحدّث } سورة الضحى : 11، { لئن شكرتم لأزيدنّكم } سورة ابراهيم : 7

Всевышний ﷻ повелевает Пророку ﷺ: *«Ты расскажи людям о тех благах, которыми Я наделил тебя»*. Также Он говорит: *«Если вы будете благодарны Мне за те блага, которые Я вам дал, Я приумножу их»*. Вот с такой целью авлия рассказывают о благах, которые им дал Всевышний ﷻ, мусульмане хорошо знают, что иной цели здесь и быть не может. Написано немало книг, в которых достоверно рассказывается об их образе жизни, путях становления и их богобоязненности *(таква)*. Вымыслы ваххабитов останутся им самим, ибо среди людей никто больше не обратит на них внимания, ин ша Аллах.

وممن ادعى لنفسه ختم الأولياء أحمد التجاني . وهذا التجاني
جاء ليكذب جميع الذين ادعوا الختمية قبله على ألف سنة تقريبا
..الخ

В указанной книге еще говорится о том, что якобы Ахмад Тиджани утверждал, что он последний из авлия, и этим обратил в ложь слова всех, кто с подобным утверждением приходил в течение тысячи лет до него. Ахмад Тиджани сказал, что он встречался с Пророком ﷺ наяву *(якзат)* — не во сне — и он дал ему разрешение наставлять людей на путь истины. Эту историю автор переписал из достоверной книги, но только с целью придания ей иронии. Поистине, это — правда, которая имеет под собой основу. Ни один из авлия не утверждал, что он последний, и не будет утверждать, а те, кто говорят так — лгут.

Более всего у ваххабита вызывает недоумение то, что через тысячу лет после смерти Пророк ﷺ мог встретиться с кем-то, и особенно то, что эта встреча произошла наяву. Он не знает или не хочет знать, что до Судного дня душа *(ар-рух)* Пророка ﷺ становится еще крепче и не ослабевает. Без сомнения, люди, достойные этого, могут увидеть Пророка ﷺ, однако это не означает, что они видят его привычным для нас образом. Это происходит через видение сердцем, называемое *басыра*. Пророк ﷺ не встает из могилы, его тело остается на месте, но перемещается его душа. Как же выразить то состояние, когда человек видит Пророка ﷺ перед собой не во сне, а воочию? Один человек заявил, что видел Пророка ﷺ наяву — своими глазами. Он даже не понял, что видел его сердцем, и спорил при этом, утверждая, что лицезрел его глазами. Когда ему сказали, что он может видеть его только сердцем, но не глазами, он упрямо стоял на своем. Тогда его спросили, когда он видел Пророка ﷺ, находился ли кто-нибудь возле него. Тот ответил: «Да»,

указав на определенного человека. Когда и того человека спросили, видел ли он Пророка ﷺ, оказалось, что нет. Только после этого спорящий согласился, что видел Пророка ﷺ не глазами, а сердцем. Таков смысл видения сердцем наяву.

Объектом иронии ваххабита также стало и то, что большие авлия могут перемещаться по небесным просторам. Они не попадают туда, летая, подобно ангелам или пассажирам самолетов. Это перемещаются их души. К примеру, тело спящего человека находится в постели, зато за время сна где только не успеет побывать его душа и чего только она не совершает. Подобное происходит и с авлия. Однако это океан, в который нам лучше не входить, и дверь к этому вопросу лучше закрыть. Да простит Аллах ﷻ!

В той книге приводится и такая история. Некий человек стал последователем тиджанийского[1] тариката. В то время, когда он следовал ему, у него убежал верблюд, и тот обратился к Ахмаду Тиджани за помощью. Но помощь не последовала, и тогда он, разочаровавшись, сошел с пути тариката. Эта история приведена в книге с целью показать «бесполезность» обращения к шейхам и их «беспомощность». Теперь посмотрите, что сделал этот человек. Он отступил от тариката из-за того, что Тиджани не помог ему, а если бы помог, тогда не отступил бы. Если бы Тиджани заключил с ним договор о найме на работу для себя, тогда это дело можно было рассматривать иначе, но истина не такова. То, от чего отступил этот человек, было учение, переданное ему наставником, и то, к чему в Коране призывает Аллах ﷻ: покаянию, поминанию Аллаха ﷻ, произношению восхвалений (салаватов) для Пророка ﷺ. Допустим, что помощь шейхов не существует. Всевышний ﷻ говорит:

{ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } سورة غافر : 60 .

«Просите Меня, и Я отвечу» (Коран, 40:60).

Немало и священных хадисов *(куддус)* с таким же смыслом. Ваххабиты приводят их и аяты Корана для подтверждения того, что между Аллахом ﷻ и Его творением не должно быть посредника. Теперь пусть подумает каждый человек, как много раз мы обращаемся к Аллаху ﷻ и кому Он отвечает сразу? Может быть, Ахмад Тиджани и не был спосо-

[1] Тиджанийский тарикат, возникший в конце XVIII в. в Северной Африке, – один из видов тариката, названный по имени основателя, Ахмада Тиджани (1737 – 1815), родившегося на юге Алжира.

бен ответить на зов о помощи, но разве и Аллах ﷻ не способен ответить на наш зов?! Или же Всевышний ﷻ нарушает Свой Договор?

{ إنَّ الله لا يُخْلِفُ الميعادَ } سورة آل عمران : 9 .

Но Всевышний ﷻ говорит, что Он не нарушит Договор. Теперь мы видим, что Аллах ﷻ, научив нас обращаться к Нему с мольбой, не отвечает нам сразу, и если рассуждать умом отступившего от тариката человека, тогда все могут отойти от служения Аллаху ﷻ. В книгах тасаввуфа сказано, что даже если муршид является верховным муршидом *(кутбу гавс)*, несмотря на это в некоторых учениках *(мюридах)* бывает болезнь, неподвластная лечению с его стороны. И эта болезнь есть отсутствие убежденности *(ихтикад)*, подобно тому мюриду с верблюдом, который перестал выполнять задание шейха. Именно это и названо болезнью, для которой нет лекарства. В наше время эта болезнь стала очень распространенной.

Далее в той книге приводится такой текст:

وجاء أبو حامد الغزالي فصنف كتاب الإحياء على طريق القوم
وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها ، وتكلم في علم
المكاشفة وخرج عن قانون الفقه .. الخ .

«Появился имам аль-Газали, написал книгу *«Ихья ‘улюм уд-дин»*[1], наполнил ее недостоверными хадисами, сам не зная об этом. Он перешагнул границы фикха». Давайте теперь поразмыслим. Книга «Ихья» наряду с другими его книгами, а также история жизни самого аль-Газали на устах у народа. Так на чье же восприятие рассчитывал автор, обвиняя имама аль-Газали, которого называют «доводом Ислама» *(худжжат уль-Ислам)*? Имам ан-Навави был великим факихом, познавшим Бога ﷻ ученым, богословом, знатоком шариата и человеком, отрешенным от мирского. Интересным фактом из его жизни, которое называют чудом, было то, что он писал в темноте благодаря свету, исходящему из его указательного пальца. Он сказал об этой великой книге так:

[1] «Воскрешение наук о вере».

كاد الإحياء أن يكون قرآنا

«Книга «Ихья» вплотную приблизилась к Корану».

Таким образом, он признал эту книгу чистой от всяких сомнений и дал ей самую высокую оценку. Ваххабиту же этого недостаточно. Во времена Абу аль-Хасана аш-Шазили один большой ученый пытался отрицать *«Ихья»*, принимая ее как направленную против шариата книгу. Он даже сжег несколько экземпляров этой книги, попавшихся ему в руки. Однажды ему приснилось, что он встретился с Пророком ﷺ, рядом с которым находились его сподвижники Абу Бакр и 'Умар. Затем к ним подошел имам аль-Газали, держа в руке книгу *«Ихья»*. Он обратился к Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха, этот человек отрицает мою книгу. Если он прав, я совершу покаяние, а ты накажи меня так, как я заслуживаю. Если он не прав, тогда накажи его».

Пророк ﷺ взял книгу у аль-Газали, перелистал ее и, дав похвальную оценку, передал Абу Бакру. Тот сделал то же самое и также с положительной оценкой передал 'Умару. 'Умар тоже остался доволен книгой и вернул ее Пророку ﷺ. Богослов видел все это. Далее, согласно просьбе аль-Газали, Пророк ﷺ вынес решение наказать ученого восемьюдесятью ударами плеткой. После того, как он получил семьдесят ударов, Абу Бакр заступился за него и попросил отменить последние десять ударов.

Проснувшись в страхе, ученый обнаружил на своей спине черные следы от ударов плетки, которые он получил во сне. Тогда он покаялся, поняв свою ошибку, и, отставив все книги, принялся изучать *«Ихья»*. Благодаря этому он получил большое благословение. Говорят, в его столетии не было человека, знавшего лучше него книгу *«Ихья»*. Однако черные следы от ударов плеткой не исчезли со спины до конца его дней.

Если написать о достоинствах аль-Газали большую книгу, то в нее поместится лишь малая их часть. Я не знаю человека более глупого, чем тот, кто не признает имама аль-Газали и его великую книгу *«Ихья 'улюм уд-дин»*.

Еще был известный человек Мухаммад Бусири, страстно влюбленный в Пророка ﷺ. Это был искусный поэт, вали Аллаха ﷻ, покоривший сердца народа своим искусством. На него ваххабиты также вешают ярлык неверия, обвиняя его в том, что он поклялся луной, а клясться чем-либо, кроме как именем Всевышнего ﷻ, — неверие.

فإن قلت : القسم بغير اسم الله لايجوز ...الخ .
فالجواب :قلت : الجواب عنه من وجوه .
أما أوّلا فبأن يقال : في العبارة حذف المضاف ، أي أقسمت برب القمر أو خالقه ،كما قدّره أكثر المفسّرين في مثل قوله تعالى : {وَالشَّمْسِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ } ... وغير ذلك .
واما ثانيا فبأن يقال : إن هذا القول وإن كان في صورة القسم لكن لم يكن المراد به القسم بغير الله تعالى . فإن العرب إذا أرادوا تأكيد مضمون الكلام وترويجه وإخبار صدقه يذكرونه في صورة القسم لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم ، وليس الغرض به اليمين الشرعي .
وامّا ثالثا فبأن يقال أن الحلف بغير إسم الله تعالى إنما لايجوز في المذهب الحنفيّة ، والناظم شافعيّ المذهب كما سبق . فيجوز الحلف بغير الله تعالى في مذهبهم . «شرح قصيدة البردة» صـ 132
أقسمت بالقمر المنشق أنّ له.

Возникает вопрос: если клясться чем-то, кроме имени Аллаха ﷻ, является неверием, то как же имам Мухаммад Бусири мог поклясться луной? Со стороны ученых, глубоко владеющих арабской грамматикой и тонкостями стилистики арабского языка, есть три ответа.

Первый ответ совпадает с мнением многих комментаторов Корана *(муфассиров)*. Клятва луной несет в себе такой смысл: «Клянусь Господом луны, сотворившим ее». Такой смысл можно найти в этом ответе, исходя из правил арабской грамматики. И Сам Аллах ﷻ в Коране поклялся солнцем, временем наступления полного восхода солнца и темной ночью. Что есть в этом аяте такое, что бы приводило человека к неверию?

Второй ответ: в арабском языке для конкретизации или усиления чего-либо делается именно так, как сказано выше, — дается клятва. В сущности, это вовсе не является клятвой чем-то, помимо Аллаха ﷻ. Раз это так, то такая клятва не приводит человека к неверию.

Третий ответ: по мазхабу имама Абу Ханифы клятва чем-либо, кроме как именем Аллаха ﷻ, не дозволяется, а Мухаммад Бусири следовал мазхабу имама аш-Шафи'и, согласно которому такая клятва дозволена.

Даже если бы не было первых двух ответов, для нас должно быть достаточно того, что по мазхабу имама аш-Шафи'и эта клятва дозволена. Ваххабиты же и его обвиняют в неверии. Астагфиру Ллах!

Теперь вернемся ненадолго к основоположнику ваххабизма Ибн 'Абдуль-Ваххабу.

كان محمّد ابن عبد الوهّاب الذي ابتدع هذه البدعة يخطب للجمعة في المسجد الدرعية ويقول في كل خطبة : ومن توسّل بالنبي فقد كفر . «الدرر السّنية»

На каждой пятничной проповеди Ибн 'Абдуль-Ваххаб говорил, что тот, кто ищет покровительства (тавассуль) Пророка ﷺ, впадает в неверие. Однако есть очень много хадисов и доводов, обосновывающих возможность покровительства, и которые нет необходимости приводить здесь.

وقال له أخوه سليمان يوما :كم أركان الإسلام ، يا محمد ابن عبد الوهاب ؟ فقال : خمسة ، فقال : أنت جعلتها ستة - السادس من لم يتبعك فليس بمسلم .هذا عنك ركن سادس للإسلام . «الدرر السّنية»

Как-то родной брат Ибн 'Абдуль-Ваххаба Сулейман[1] спросил его, сколько столпов в Исламе. Тот ответил, что пять. Затем Сулейман сказал ему, что он ввел шестой, смысл которого заключается в том, что всех, кто не следует за ним, он обвиняет в неверии. В действительности, это так и есть: всех, кто не с ними, ваххабиты обвиняют в неверии.

وقال له رجل آخر : هذا الدين الذي جئت به متصل أم منفصل ؟ فقال له : حتى مشائخي ومشائخهم إلى ستمائة سنة كلهم مشركون . فقال له الرجل : اذا دينك منفصل لا متصل ، فعمّن أخذته ؟ فقال :

[1] Известный ученый, написавший книгу уличающую Ибн 'Абдуль-Ваххаба.

وحي الهام كالخضر. فقال له:إذا ليس ذلك محصورا فيك ،كل أحد
يمكنه أن يدعي وحي الهام الذي تدعيه ...الخ . «الدرر السنية» 40

Однажды один человек спросил Ибн ‘Абдуль-Ваххаба: «Та религия, которую ты принес, идет от Пророка ﷺ или же она не связана с ним?». Ответ был таков: «Мои шейхи и их шейхи, жившие в прошедшие шесть столетий, пребывали в неверии». Тогда тот человек сказал: «В таком случае, оказывается, что твоя религия не имеет связи с Пророком ﷺ, но откуда же тогда ты взял ее и от кого?». Ибн ‘Абдуль-Ваххаб ответил: «Так же, как и пророк Хизри, я получил ее через откровение — прямо от Всевышнего ﷻ». Представляете, он пришел с откровением от Всевышнего ﷻ, чтобы очистить от неверия умму, которая в течение шестисот лет заблуждалась! Вот так ваххабиты, отрицающие знания, полученные от Аллаха ﷻ большими учеными Ислама посредством внушения *(ильхам)*, а также через сокровенные знания *(кашф)* и совершение чудес *(карамат)*, с удовольствием признали такой путь получения знаний Ибн ‘Абдуль-Ваххабом!

وكان يمنع أتباعه من مطالعة كتب الفقه والتفسير والحديث ،
وأحرق كثيرا منها ، وأذن لكل من إتبعه أن يفسر القرآن بحسب
فهمه حتى هج الهمج من أتباعه ، فكان كل واحد منهم يفعل ذلك
ولو كان لا يحفظ القرآن ولا شيا منه ، فيقول الذي لا يقرأ منهم
للآخر يقرأ : إقرأ عليّ حتى أفسّرلك ، فإذا قرأ عليه يفسر له برأيه
. وأمرهم أن يعملوا ويحكموا بما يفهمونه ، وجعل ذلك مقدّما على
كتب العلم ونصوص العلمآء ...الخ . «الدرر السنية» ص41 .

Всем, кто следовал за ним, Ибн ‘Абдуль-Ваххаб не позволял читать книги по фикху, толкования *(тафсиры)*, хадисы и даже сжигал эти книги. Всем, даже тем, кто еще не прочитал Коран, он разрешал толковать его по своему пониманию и умозаключению, что они делали и делают по сей день. Подобное толкование Корана является издевательством над этой Книгой. Как было сказано ранее, Наджмуддин Гоцинский говорил, что он не комментировал ни один аят Корана, не приняв за основу их толкование *(тафсир)*. Подобно этому обстоит вопрос и с хадисами Пророка ﷺ.

والتزم بعضهم في الرد عليه بأقوال الأمام أحمد وأهل مذهبه ، وسألوه عن مسائل يعرفها أقل طلبة العلم فلم يقدر على الجواب عنها ، لأنه لم يكن تمكن في العلوم ، وإنما عرف هذه النزعات التي زينها له الشيطان ... الخ «الدرر السنية» ص48 .

Богословы задали Ибн 'Абдуль-Ваххабу вопросы, предназначавшиеся для самых слабых студентов. Он не сумел научно обосновать свои ответы, зато у него было достаточно способностей для раздорных дискуссий. Богословы написали книги, в которых наглядным образом опровергли все его мысли.

والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدّعي النبوّة ، إلا أنه ما قدر على إظهار التصريح بذلك . وكان في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من إدعى النبوّة كاذبا كمسيلمة الكذاب ، والسجاح ، والأسود العنسي ، وطليحة الأسدي وأضرابهم فكأنه يضمر في نفسه دعوى النبوّة ، ولو أمكنه إظهار هذه الدعوة لأظهرها . وكان يقول لأتباعه : إني أتيتكم بدين جديد . ويظهر ذلك من أقواله وأفعاله . ولهذا كان يطعن في مذاهب الأئمة وأقوال العلماء ، ولم يقبل من دين نبينا صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ، وكان يؤوّله على حسب مراده ، مع أنه إنما قبله ظاهرا فقط لئلا يعلم الناس حقيقة أمره فينكشفوا عنه ...الخ «الدرر السنية» ص47

Из его речей и действий вытекало, что он претендовал на то, чтобы называться пророком, подобно Мусайлиме Каззаб, Саджах и Тулейхе, которые после смерти Мухаммада ﷺ также объявили себя «пророками». Он не мог вслух заявить о своих тайных претензиях, как эти названные личности. Однако он говорил своим последователям, что он пришел к ним с новой религией. Именно по причине такого заблуждения, скрытого в сердце, он не хотел согласиться ни с имамами мазхабов, ни с богословами, которые последовали за этими имамами. Из религии, которую принес Пророк ﷺ, он не принял ничего, кроме Корана, над которым, как мы уже говорили, он тоже вволю поиздевался, ис-

пользуя аяты не к месту и давая им угодные себе неверные толкования. Далее, ин ша Аллах, мы поговорим и о толкованиях, которые они пытаются давать.

وقوله عليه الصلاة والسلام : ((يخرج ناس من المشرق يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لايعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه سيماهم التحليق)) . وكان السيد عبد الرحمن الأهدل مفتي الزبيد يقول : لايحتاج أن يؤلف أحد تأليفا للرد على ابن عبد الوهاب ، بل ، يكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ((سيماهم التحليق)) . فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم . «الدرر السنية» ص50 .

Есть конкретные хадисы Пророка ﷺ, в которых изобличается ваххабизм. В одном из этих хадисов говорится так: *«В моей умме появятся люди, которые будут читать Коран, но в которых суть Корана не войдет дальше глотки. Они отойдут от исламской религии, подобно стреле, выпущенной из лука, и не вернутся обратно никогда, если даже вернется эта стрела. Одна из характеризирующих их особенностей состоит в том, что они будут заставлять людей брить головы»*. Муфтий одной местности ‘Абдуррахман Ахдали сказал, что необходимость писать книги против Ибн ‘Абдуль-Ваххаба отпадает, поскольку есть хадис Пророка ﷺ, в котором сказано, что его последователи будут заставлять брить головы. Среди семидесяти трех групп уммы не было ни одной, которая бы заставляла брить головы, кроме той, что следовала за Мухаммадом ибн ‘Абдуль-Ваххабом. Он же велел брить головы не только мужчинам, но и женщинам. Тех, кто попал к ваххабитам и проникся их заблуждением, уже невозможно вернуть обратно — хоть прямо сегодня хватай их и кидай в Ад. Потому что сам Пророк ﷺ сказал о том, что они не вернутся обратно, даже если вернется стрела, выпущенная из лука. Счастливый не окажется рядом с ними.

Братья мои по вере, представляете, в книге *«Аль-фикр ус-суфийю»* для того, чтобы доказать невозможность встречи Ахмада Тиджани с Пророком ﷺ, используется даже такая ситуация, что будто бы после смерти нашего Пророка ﷺ его дочь Фатима потребовала от Абу Бакра наследство отца. Однако Абу Бакр не вернул ей положенную часть наследства, и Фатима умерла, недовольная им. Автор книги спрашивает,

почему же, когда возникла такая спорная ситуация, Пророк ﷺ, если он был способен после смерти говорить с живыми, не повелел Абу Бакру вернуть его дочери положенное наследство или же не сказал Фатиме, чтобы она не требовала наследства? Каким образом Пророк ﷺ, который не вмешался даже в эту ситуацию, мог спустя тысячу лет говорить с Ахмадом? Вот видите, какой «серьезный» довод они нашли! Пророк ﷺ, оставивший после себя «большое наследство», оказывается, должен был прийти, чтобы разделить его.

Лицемер, который приводит здесь эту историю, преследует две цели: первая цель скрыта в его сердце, она заключается в том, чтобы показать, что между Абу Бакром и Фатимой были испорчены отношения из-за наследства, и довести это до людей. У человека, впервые услышавшего эту историю, от незнания истины вместо любви к Абу Бакру и Фатиме может появиться неприязнь. Мусульманин никогда бы не позволил себе не то что рассказывать подобные истории, но и обмолвиться словом, даже если бы они убили друг друга, ибо Аллах ﷻ, который обещал им Рай, смотрит на нас. Вторая цель — доказать, что Пророк ﷺ после смерти не может встретиться ни с кем и даже присниться во сне, потому что ваххабиты хотят, чтобы это было именно так, но мало ли чего они могут захотеть, когда истина не такова и не в их пользу.

...ورأى في الاولى آدم ، ورأى في الثانية يحيى وعيسى ، وفي الثالثة يوسف ، وفي الرابعة إدريس ، وفي الخامسة هارون ، وفي السادسة موسى ، وفي السابعة إبراهيم عليهم السلام . واختلف في رؤيته لهؤلاء الأنبياء في السماوات فقيل : لأرواحهم إلا عيسى ، فإنه رفع بجسده ، وكذا إدريس على قول . وقيل : لأرواحهم وأجسادهم ، فرفعوا تلك الليلة إلى تلك المواضع إكراما له ...الخ « الفتوحات الأحمدية» ص 34

В Ночь вознесения наш Пророк ﷺ на первом небе встретился с пророком Адамом عليه السلام, на втором — с пророками Яхьей عليه السلام и 'Исой عليه السلام, на третьем — с Юсуфом عليه السلام, на четвертом — с Идрисом عليه السلام, на пятом — с Харуном عليه السلام, на шестом — с Мусой عليه السلام, а на седьмом — с Ибрахимом عليه السلام. Пророк ﷺ приветствовал их и говорил с ними со всеми. Известно, что после того, как усопшего положат в могилу, он не может ни перемещаться, ни двигаться. Но как же пророки оказались на небесах? Разве

они были там похоронены? Как они поднялись туда? Некоторые богословы говорят, что на небесах были души этих пророков, а тела их оставались в могилах. Есть и другое мнение богословов. Некоторые считают, что в эту ночь, для того чтобы возвеличить нашего Пророка ﷺ, там были не только их души. На эту ночь души были возвращены в тела, и они были вместе подняты в небеса.

Пророк 'Иса ﷺ был вознесен на небеса живым, а согласно одному из преданий, также и пророк Идрис ﷺ. Пророка Узайира ﷺ Всевышний ﷻ умертвил на сто лет, а потом воскресил. После воскрешения он обнаружил все вокруг себя таким же неизмененным: даже еда и питье были там же, рядом стоял его осел, не притронувшийся к сену. Когда ангел Джабраил спросил его, сколько времени он там находился, Узайир ответил, что, может быть, день или полдня. Есть люди — «обитатели пещеры» *(асхаб уль-кахф)*, которые, укрывшись там от врагов, проспали по воле Аллаха ﷻ триста лет. Затем Всевышний ﷻ, послав к ним людей, разбудил их, чтобы те воочию увидели и поговорили с ними, а потом вновь усыпил их. Они спят до сих пор. Говорят, что когда придет имам Махди[1], они встанут и будут его помощниками.

قال زيد بن أرقم : مرّ عليّ برأس الحسين ، وهو على رمح طويل . فلما دنت مني سمعتها تقول ﴿ أمْ حَسِبْتَ أنّ أصْحابَ الكَهْفِ والرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ...الخ . نور العين في مشهد الحسين» رضي الله عنه ص55 .

Сын Аркама Зайд сказал: «Я слышал, как голова Хусейна, убитого в Карбиля[2], которую несли приколотой на копье, читала аят из суры *«Аль-Кахф»*[3]». Существует множество историй о том, как мертвые люди заговорили, а уж о том, что они снятся, даже и говорить не стоит, это и так очевидно.

وروى أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي أن أبا المغيث الحسين بن منصور الحلاج لما ضربت عنقه وبقيت جسده ساعتين

[1] Аль-Махди – предвестник близкого конца света, мессия.
[2] Город в Ираке.
[3] Сура 18.

من النهار قائما ورأسه بين رجليه يتكلم بكلام لا يفقه إلا أن كلامه أحد أحد . قال ابن خفيف : فتقدمت إليه فاذا الدم الذي يجري كتب على الأرض الله الله في أحد وثلاثين موضعا ، ثم بعد ذلك أحرق بالنار . «خطق المفهوم من أهل الصمت» ص98 .

Был такой Халадж, сын Хусейна, великий вали Аллаха ﷻ. Ему тоже отрезали голову. Тело его осталось в том же положении, а голова, находившаяся перед телом, разговаривала с ним на непонятном языке. Единственное, что можно было разобрать из этой речи, были слова: «Ахадун!», «Ахадун!» («Бог — один!», «Бог — один!»). Когда ему отрезали голову, то брызнувшая во все стороны кровь в тридцать одном месте написала слово *«Аллах»*.

وعن ابن عمر أنه قال : كان رجل يقال له البطال يدخل أرض الروم يلبس البرنس ويعلق الإنجيل في عنقه ، فإذا وجد من أهل الشرك عشرة أو أقل قتلهم ، وإن كثروا أمسك عنهم فيظنون أنه أسقف من أساقفهم فلا يتعرضون له . فكان كذلك سنين كثيرة في أرض الروم حتى خرج إلى أرض الاسلام في زمن هرون الرشيد . فقال له : يا بطال ، حدثني بأعجب شيئ رأيته في أرض الروم . قال : نعم كنت يوما في مرج من مروجها أمشي والبرنس والإنجيل في عنقي إذ سمعت خلفي وقع حوافر الدواب .....والقصة بتمامها في ص 81من كتاب «خطق المفهوم من أهل الصمت» فراجعه من أراد..

Человек по имени Батал был очень силен и мужественен. Он долгое время жил среди византийцев, одевался подобно им, ходил, повесив на шею Евангелие. У него было заведено убивать при встрече неверных, с условием, что их было десять или меньше человек, а если было больше, он их не трогал. Византийцы принимали Батала за своего. Затем, прожив там долгую жизнь, во времена правления халифа Харуна ар-Рашида он вернулся в исламское государство. Однажды Харун ар-Рашид спросил его: «Ты долгое время жил среди византийцев, расскажи же мне что-нибудь интересное о них». «Хорошо, — ответил Батал

и рассказал ему приключившуюся с ним удивительную историю. — Как-то раз я направлялся по дороге, как обычно, повесив Евангелие на шею, и тут я услышал топот лошадиных копыт. Когда я обернулся, то увидел, что меня настигает какой-то вооруженный всадник. Он поприветствовал меня, и я ответил на его приветствие. Он спросил меня: «Ты не знаешь человека по имени Батал?». «Я и есть Батал», — ответил я. Тогда он слез с коня и обнял меня, поцеловал мои ноги и попросил разрешения остаться со мной. Я согласился. В это время нас настигли четыре вооруженных до зубов наездника, которые были неверными. Мой новый друг попросил меня позволить ему сразиться с ними. Я дал свое согласие. Они начали сражение, которое долго длилось, и в итоге убили его. Тут они решили напасть на меня. Я сказал им: «Это несправедливо, что вы нападаете на меня вчетвером. Давайте сражаться по одному». Они согласились. Сначала вышел один, я убил его. Затем второй, я и его убил. Третьего я также убил. С четвертым мы долгое время сражались на копьях, но потом наши копья сломались. Мы спешились и перешли на мечи и щиты. Мы сражались до последних сил. Но в конце концов и щиты сломались, и мечи упали с отломанными рукоятками. Теперь мы стали драться врукопашную. Так прошел день, и наступила ночь, но никто из нас так и не одержал победу. Оказалось, что мой соперник был богатырем и предводителем византийского войска. Тогда я обратился к нему с предложением: «Сегодняшний день завершился, мои молитвы остались несовершенными из-за тебя, давай ночью передохнем, а завтра утром продолжим бой». Он согласился. И тут я переключился на служение Богу ﷻ, а он на свои дела. Утром мы продолжили сражение. Я уложил его на лопатки и хотел зарезать его. Он попросил дать ему на этот раз еще один шанс. Я позволил ему встать, и мы опять продолжили бороться. Я поскользнулся и упал. Он сел мне на грудь и хотел зарезать меня, но я напомнил, что я давал ему шанс, пусть и он мне даст его один раз. Он согласился. Так мы в третий раз начали бой. Но и тут он опять победил меня и, сев мне на грудь, хотел меня зарезать. Я попросил его: «Один раз я пощадил тебя, один раз ты, пусть этот раз будет дополнительной пощадой». Он согласился и я поднялся. Однако и в четвертый раз он одержал победу и склонился надо мной со словами: «Теперь я точно узнал, что ты Батал, и на этот раз я обязательно зарежу тебя». Я сказал: «Ты зарежешь меня, если мой Аллах ﷻ позволит тебе». «Ну, что ж, проси своего Аллаха, чтобы Он спас тебя», — с этими словами он потянулся за мечом. Тогда мой друг, которого вчера эти четверо убили, вскочил и, схватив свой меч, отрубил голову моему врагу. Затем он прочел следующий аят из Корана:

{ ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا } ... الآية .
سورة آل عمران : 169 . وروي عن بعض المشائخ أنه غسل ميتا
من المريدين فضحك بعد غسله . قال : فقلت : سبحان الله أحياة
في الدنيا بعد الموت ؟ فقال : يا شيخ ، إني قتيل بسيف العشق إلى
الحبيب ، ثم قرأ قوله تعالى : { ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل
الله أمواتا بل احياءٌ عند ربّهم يُرزقون } الآية . «نطق المفهوم»
ص81

Умер один суфийский ученик *(мюрид)*. После того, как его тело омыли, он засмеялся. Затем тот, кто мыл его, сказал: «Преславен Аллах ﷻ! Оказывается, и после смерти в этом мире бывает жизнь». Тогда умерший прочитал тот же аят из Корана и сказал: «Я убит мечом страстной любви ко Всевышнему ﷻ».

Толкование аята, который прочитали эти оба умерших человека, таково: *«О Пророк ﷺ, ты не думай, что убитые на пути Аллаха ﷻ, выполнившие повеление Аллаха ﷻ* (т. е. не преследовавшие никаких мирских целей, избравшие для себя покорность Создателю ﷻ и Его воле и имевшие намерение возвеличить Его религию), — *погибли. Не думай, что они мертвы. Эти люди живы. Они возле Аллаха ﷻ»*. Их души обитают в зобах райских зеленых птиц. Перемещаясь в райских садах, они наслаждаются их плодами. То, как они перемещаются, находясь в птичьих зобах, можно сравнить с тем, как люди в этом мире с комфортом перемещаются в салонах самолетов.

كما ورد في الحديث . وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ((إن الله جعل أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد
أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظلّ
العرش)) . «صاوي» صـ190 جـ1

Пророк ﷺ сказал, что души павших за веру *(шахидов)* с искренним намерением по воле Аллаха ﷻ находятся внутри зобов зеленых птиц, парят над райскими реками, вкушают райские плоды, укрываются под сенью *'Арша* и собираются под светом свисающих с него светильников.

وأما أجسادهم فمحلها القبور ، غير أن الأرواح لها تعلق بها ، فلذلك لا يحصل لأجسادهم بلاء . فأرواحهم لها جولان عظيم من البرزخ إلى أعلى السماوات إلى داخل الجنان ، والطيور الخضر لها كالهوادج مع كونها متصلة بجسم صاحبها ، وما وصل للروح من النعيم يحصل للجسم أيضا ، وذلك نظير النائم . فإن النائم يرى أن روحه في المشرق أوالمغرب مع كونها متصلة بجسمه ، وكالأولياء الذين أعطاهم الله التصريف . فإن الواحد منهم يكون جالسا في مكان وروحه تسرح في أمكنة متعددة { وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } . ولذلك قال الله تعالى في آية البقرة : { وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ} . «صاوي» ص190 ج 1

Тела шахидов покоятся в могилах. Несмотря на то, что душа перемещается отдельно от тела, она связана с ним. Даже если душа находится в Раю, у нее есть связь с телом. Именно поэтому тела павших за веру и не разлагаются в земле. Их тела наслаждаются вкусом райских плодов, которые вкусили их души в Раю. Их состояние подобно тому, когда тело спящего человека находится в постели, а душа его может перемещаться куда угодно. Подобное свойственно и великим авлия, которых Аллах ﷻ сделал истинными суфиями. Вали может находиться в одном месте, а его душа в это время может быть в разных местах, словно летающая птица. Все это есть могущество и воля Аллаха ﷻ, порядок, который Он установил во всем сотворенном Им. Тот, кто отрицает это, является не верящим в могущество Аллаха ﷻ. Если же он верит, но не согласен с таким порядком, то пусть пойдет и подскажет Всевышнему ﷻ, какой порядок следует установить, чтобы он его устраивал.

ومثل الشهداء الأنبياء . بل حياة الأنبياء أجلّ وأعلى . وأما المؤمنون غير الشهداء والأنبياء فأرواحهم تسرح من القبر إلى باب الجنة وتنظر إلى ما أعدّ لها من النعيم المقيم ، لكن لا تدخلها إلى يوم القيامة . وذلك يسمى عالم البرزخ . واتساعه بالنسبة للدنيا كاتساع الدنيا بالنسبة لبطن الأم . «صاوي» ص190ج1 .

Пример жизни пророков после смерти подобен примеру шахидов. Однако степень силы и действенность душ пророков гораздо выше, чем у шахидов.

لا مانع شرعا ولاعقلا من أن يسمع النبي أو الولي كلام من يتوسل به وهو في القبر . أما النبي فلأنه حي ، أحياه الله بعد موته ، كما ثبت من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)) . «المقالات السنية في كشف ضلالات احمد بن تيمية» تأليف خادم علم الحديث الشريف الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي . ص112 .

В хадисе, переданном Анасом, сказано, что пророки живы и в могилах. Поводом, вызвавшим такой долгий разговор о покойных, послужили слова тех, кто отрицает реальную возможность встречи с Пророком Мухаммадом ﷺ и разговора с ним после его смерти. Возвращаясь к истории с Абу Бакром и Фатимой аз-Захрой, автор упомянутой книги также говорит и приводит аргументы, что после смерти Пророка ﷺ между сподвижниками возникли большие споры относительно того, кто станет его преемником. Также появилась группа людей (хаваридж), которые восстали против сподвижника Пророка ﷺ ʻАли и лишили жизни большое число людей. Если после смерти Пророк ﷺ мог говорить хотя бы с одним человеком, то почему же он не вмешался и не разрешил этот спор? — спрашивает автор книги. По его логике, Пророк ﷺ должен был прийти, чтобы разрешить спор между сподвижниками. Ему недостаточно того, что в Коране есть аяты и хадисы Пророка ﷺ, в которых он предупредил о возникновении таких ситуаций. Если бы тогда жили люди с такой слабой верой, как у этого отрицающего, то они могли бы задать подобный вопрос и заявить, почему бы Пророку ﷺ не привести к компромиссу этот спор? Может быть, тогда Пророк ﷺ и поговорил бы с ними. Но они не нуждались в этом, поэтому Пророк ﷺ и не говорил с ними.

Известна история о чтении суры *«Аль-Кахф»* головой Хусейна, убитого в Карбиля. Также известна история о том, что отрезанная голова Халаджа, сына Хусейна, произнесла: «Бог ﷻ — один!». Каждая капелька крови с его отрезанной головы написала «Аллах ﷻ». Почему же кровь также убитых ʻУмара, ʻУсмана и ʻАли, которым при жизни

была передана благая весть о Рае, не написала слово «Аллах ﷻ»? Известно, что до уровня этих сподвижников Пророка ﷺ не поднимаются даже самые большие авлия, потому что нет необходимости подтверждать чудесами их истинность. А вот по отношению к Халаджу были люди, которые вешали на него ярлык неверия, поэтому, чтобы показать его правоту в его смерти, имело место такое чудо.

В этом мире Всевышний ﷻ не сделал всех людей равными. Один — богат, другой — беден. Один — здоров, другой — болен. Один — ученый, другой — неуч. Это очевидно для всех. Подобно тому, как и в мирской жизни люди наделены по-разному, так и в вечной *(ахира)* верующие будут удостоены вознаграждения согласно значимости сотворенных ими благих деяний и степени богобоязненности. Среди всех пророков Всевышний ﷻ выделил Ибрахима ﷺ, Мусу ﷺ и ‘Ису ﷺ, сделав их обладателями твердой веры (улул а’зм). Пророк Мухаммад ﷺ создан Всевышним ﷻ самым высокочтимым из всех. Подобно этому, в народе есть люди, которых Аллах ﷻ также особо выделил. К примеру, не считая пророков, из всех остальных людей самыми возвышенными Аллахом ﷻ являются Абу Бакр, затем ‘Умар, потом ‘Усман и после него ‘Али. Вслед за ними идут люди, имеющие свою степень величия. Их называют словом «хавас», или особые. Среди них тоже есть своя категория людей — особые среди особых *(ахас уль-хавас)*.

((أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري))

Уровни, величие и численность этих авлия неизвестны никому, кроме Всевышнего ﷻ. Всевышний ﷻ создал их именно для того, чтобы они направляли людей на путь истины, и они являются доверенными Его людьми. Другие авлия, хотя и не достигают их уровня, но получили от них воспитание, следуют за ними и придерживаются их пути. Среди них есть те, кто владеет знаниями сокровенного и чудесами, есть и не владеющие этим. Есть такие, кто встречается с Пророком ﷺ во сне или наяву. О том, как происходит встреча наяву, мы уже говорили ранее. Никогда ученые люди, следующие сунне, не отрицали и не будут отрицать возможность встречи приближенных к Аллаху ﷻ авлия с Пророком Мухаммадом ﷺ, ибо для того, чтобы отрицать, необходимо наличие того, что вызывало бы хоть малейшие сомнения. Если же отрицать Истину, которая даже не вызывает подобных сомнений, это уже заблуждение человека. Клянусь Аллахом ﷻ, что они встреча-

ются и с Пророком ﷺ, и с Хизри عليه السلام, и что они владеют знаниями сокровенного *(ильму ладуни)*, вложенными Аллахом ﷻ, способностью внечувственного восприятия *(кашф)* и совершения чудес *(карамат)*. Тот, кто оспаривает все это и возводит ложь на них, рискует впасть в неверие в предсмертный миг. О кашфу и караматах подробнее поговорим чуть дальше, ин ша Аллах.

Есть хадис, в котором ясно сказано, что в начале каждого столетия будет появляться человек, который будет обновлять Ислам *(муджагуд)*. Кто же до появления Ибн 'Абдуль-Ваххаб, спустя 1143 года после возникновения Ислама, обновлял Ислам в течение 11 веков? Кто же был муджадидом? Ведь он же обвиняет в неверии *(куфр)* ученых Ислама, которые жили до него в течение шести веков. О люди, остерегайтесь ваххабизма и уберегите своих потомков от него, иначе вы впадете в заблуждение и очень сильно пожалеете.

В итоге можно сказать, Аллах ﷻ милостью Своей для уммы Мухаммада ﷺ дал имамов четырех мазхабов. Тот, кто последует любому из них, будет на верном пути. Следовать им обязательно. Тот же, кто не следует ни одному из них, находится на неверном пути. Также Всевышний ﷻ дал умме Мухаммада ﷺ людей, обновляющих Ислам *(муджадидов)*. Они являются людьми сунны и следуют по пути имамов этих мазхабов. Всевышний ﷻ также наделил знанием чудес тех, кого Он создал для этого. Для тех, кто последовал за ними и принял их, эти люди станут основанием для получения милости Аллаха ﷻ, благ и наставления на правый путь. Однако те, кто не принимает их и оспаривает их возможности и способность совершать чудеса, даже притом, что многое происходит на их глазах, те, кто возгордился и не следует за этими людьми, являются отторженными от их благости (барака).

((البركة مع أكابركم))

Пророк ﷺ сказал: «Благодать с вашими старшими». Это означает, что нынешнему поколению баракат переходит от старшего поколения. Есть еще другой хадис, в котором сказано, что тот, кто прожил свою жизнь в Исламе до восьмидесяти лет, служа Всевышнему ﷻ и не ослушиваясь Его наказов, в Судный день может заступиться за своих близких. Дожить до восьмидесяти лет, служа Всевышнему ﷻ подобным образом, является большой радостью для человека. Если такой баракат получают даже потомки от старших, то как можно со-

мневаться, что авлия, которых Аллах ﷻ специально сотворил для заступничества *(шафа'а)*, могут заступаться за тех, кто искренне любил их и следовал за ними?

Автор все той же книги говорит, что суфии якобы освобождают пожилых людей от выполнения обязательного в Исламе, утверждая, что Аллах ﷻ освобождает их от всякого служения. Какую еще большую ложь может придумать человек?! Такое не то что от суфиев, даже из уст принадлежащего к умме мусульманина, находящегося на пути истины, не услышишь, и невозможно услышать. Но есть облегчения для тех, кто болен, стариков и тех, кто в пути.

К примеру, совершить молитву стоя является обязательным для того, кто в состоянии это сделать, а кто не в состоянии, может совершить ее сидя. Если невозможно сидя, то допускается совершить молитву лежа. По мазхабу имама аш-Шафи'и, до тех пор, пока человек находится в здравом рассудке, он не имеет права пропускать молитву. Он совершает ее, как может, если даже ему придется совершить ее движением глаз. Если отсутствует вода для омовения или есть причина, по которой нельзя использовать воду, тогда необходимо совершить таяммум. Если же нет и такой возможности, тогда нужно совершить намаз, проявляя уважение ко времени его наступления. Намаз нельзя не совершить, однако затем его следует возместить при первой возможности. Для того, кто из-за старости или по какой-то другой уважительной причине не может соблюдать пост, необходимо за каждый день поста отдать по шестьсот грамм зерна *(мудд)*. Находящийся в пути имеет право сокращать и переносить намазы и не соблюдать пост с намерением возместить его после, при условии, что его путь соответствует расстоянию, оговоренному рамками шариата. Совмещать намазы допускается и больному человеку. Все эти облегчения для мусульманской уммы придуманы не суфиями, а дозволены Самим Всевышним ﷻ.

﴿ لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ سورة البقرة : 286 .

Всевышний ﷻ не принуждает людей совершать что-либо из того, что они не в состоянии, напротив — Он облегчает. Аллах ﷻ безгранично милостив, и он сочувствует Своим рабам. Таковы Его атрибуты. Его творения обязаны вести такой образ жизни, чтобы заслужить Его милость. Да поможет Всевышний ﷻ всем заслужить Его милость!

Дорогие мусульмане! Обратите внимание на то, что есть в Исламе, чего бы ваххабиты не подвергли критике и не отрицали? Их не устраивает ни то, что бытие создано из *нура*[1] нашего Пророка ﷺ, ни мавлиды, в которых он восхваляется. Также нельзя, чтобы кто-то посещал могилу Пророка ﷺ или авлия Аллаха ﷻ. Их также не устраивает посещение могил предков и раздача милостыни за их души. Всех, кто не последовал за ними, они отнесли к многобожникам *(мушрикун)*. Они не хотят верить и в то, что авлия могут обладать способностью совершать чудеса, знаниями сокровенного и что они встречаются с Пророком ﷺ. Этого они тоже не восприняли. Те, о ком мы говорили — *гавсы, актабы, автады, будалаи, нуджабаи, нукабаи, абдалаи* и другие — для них вообще не существуют. Следование каким-либо из четырех мазхабов они тоже не воспринимают.

Что же осталось от Ислама? Они возразят, что достаточно выполнять пять столпов Ислама и шесть условий веры. О Аллах ﷻ, если бы все могли следовать этим основам так, как возложено на нас, то и мы бы сказали, что нам ничего более не нужно! Есть необходимость, чтобы этим вопросом занялись те, кто в состоянии это сделать, и написали бы больше книг. Все труды суфиев, беседы и книги направлены только на то, чтобы разъяснять именно этот вопрос. Они не ведут разговоры на другие темы.

Дорогие братья, здесь я в достаточной степени коснулся вопросов, связанных с сокровенными науками, хотя сам не имею способностей к ним. Вы не подумайте, что я говорю от имени тех ученых, которые обладают большим уровнем познания Аллаха ﷻ. Я не достоин их. И все же я люблю их, стараюсь следовать за ними и выполнять по возможности то, что они поручили мне, слабому рабу Аллаха ﷻ. Я не из тех, кто владеет знаниями сокровенного и способностью совершать чудеса. Я не большой богослов. Об этом я говорил и в начале книги. Если Аллах ﷻ поможет, я еще вернусь к этому вопросу, чтобы еще более расширить его.

إن خادعت أخاك المومن فما تخادع إلانفسك ،كما قال الله تعالى : { يُخادِعُونَ اللهَ والذين آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ الا انفسهُمْ وما يَشْعُرُونَ } . سورة البقرة : 9 .

[1] Нур – свет, сияние; божественный свет, несущий истину.

Кем бы ни был обманувший своего брата по вере, совершивший по отношению к нему подлость, он совершил подлость по отношению к себе и обманул самого себя. И в вечной жизни такая подлость вернется к нему и окажется уготованной им для него самого.

Хвала Аллаху ﷻ за то, что с тех пор, как помню себя и до сегодняшнего дня, кто бы ни встретился со мной, мусульманин или неверный, малый или старый, нет никого среди рабов Аллаха ﷻ, кого бы я подвел или обманул. Из всех самых больших благ, которыми Всевышний ﷻ одарил меня, это является наилучшим. Ошибок, грехов и забвения Аллаха ﷻ в своей жизни я допустил достаточно, ибо это свойственно обычному человеку. Во всем таком, совершенном мною, раскаиваюсь и сожалею всем сердцем и прошу Аллаха ﷻ за всех мусульман.

اللهم أصلح أمّة محمد ، اللهم ارحم أمة محمّد ، اللهم فرّج عن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم اغفرلي ولأمّة محمّد صلى الله عليه وسلم ، وارحمهم رحمة عامّة ، آمين يا مجيب .

Можно ли совершать намаз за ваххабитом?

ويجوز الصلوة خلف كلّ برّ وفاجر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ((صلوا خلف كلّ برّ وفاجر)) ، ولأن علماء الأمة كانوا يصلّون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من غير نكير . وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلوة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة ، إذ لا كلام في كراهة الصلوة خلف الفاسق والمبتدع . هذا ، أي جواز الصلوة خلف الفاسق ، إذا لم يؤد الفسق والبدعة إلى حد الكفر . وأما إذا أدّى إلى الكفر فلا كلام في عدم جواز الصلوة . «شرح العقائد» ص 304 . والصلوة خلف كل برّ وفاجر من المؤمنين جائزة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ((صلوا خلف كلّ برّ وفاجر)) ...الخ . «الفقه الأكبر» ص60 .

При выборе человека имамом в коллективном *(джама'а)* намазе предпочтение отдается тому, кто обладает наилучшими качествами, является самым достойным, знающим, сохраняющим чистоту в деяниях, испытывающим страх перед Аллахом ﷻ, лучшим чтецом Корана. Если такого нет, то среди тех, кто есть, имамом становится самый достойный. Порицается выходить вперед и становиться вместо имама кому-либо без согласия джама'ата. В Судный день такой человек будет одним из несущих самое строгое наказание перед Всевышним ﷻ. Ученый не может совершать намаз за неучем (имеется в виду за тем, кто не умеет правильно читать суру *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахият*) — тот, кто умеет читать их правильно, не может совершать намаз за тем, кто делает это неправильно. Если человек, не изучавший богословские науки, правильно и красиво читает Коран, то совершать намаз за ним может и ученый, владеющий знаниями религиозных наук.

Теперь, если вести речь о ваххабитах, то Пророк ﷺ сказал: *«Вы совершайте намаз и за тем, кто допустил грехи* (фаджир), *и за теми, кто совершает хорошие деяния»*. В этом хадисе имеется в виду, чтобы умма не придавала значения грехам, которые человек совершил в прошлом. К примеру, часто приходится слышать, как многие говорят: «В прошлом этот человек выпивал, воровал, не молился и не соблюдал пост. Как же сейчас за ним совершать молитву?». Это неверно. Из-за прошлых грехов человек не отстраняется от возможности быть имамом в коллективном намазе, даже если он в данное время совершает деяния, которые могут повергнуть его в грех, но при этом он умеет правильно читать суру *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахият*. Ученые из людей сунны не запрещают совершать намаз за грешником и за тем, кто следует нововведениям. Все ученые из числа людей сунны совершали намаз и за тем, кто допустил грех, и за тем, кто ввел что-либо новое, ставшее полезным для всей уммы. Однако некоторые ученые говорят, что молиться за такими людьми нельзя, но запретность этого ими истолкована как нежелательность *(караха)*.

Условием же для разрешения совершения намаза за грешником и человеком нововведения служит следующее: грех или нововведение, сделанные этим человеком, не должны приводить мусульман к неверию *(куфр)*. Таким образом, не вызывает сомнений, что совершать намаз за тем, кто ввел недозволенное новшество или совершил грех, повергающие в неверие, нельзя.

ومن كلام الناس ما هو كفر صرحت به العلماء :
ولو قال : لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقت - كفر ؛
ولو قال : فلان في عيني كاليهود - كفر ؛
من قال لمسلم : لا ختم الله لك بخير ، أو سلبك الإيمان كفر ؛
ولو قال : لو كان فلان نبياً ما آمنت به كفر ؛
ولو صلى بغير وضوء إستهزاء أو إستحلالا - كفر ؛
ولو تنازع رجلان فقال احدهما : لا حول ولا قوّة إلا بالله ، فقال له الأخر : لاحول ولا قوّة الا بالله لا تغني من جوع كفر ؛
ولو قال : لا أخاف القيامة كفر ؛
ولو ابتلي بمصائب فقال : أخذت مالي و ولدي وما ذا تفعل - كفر ؛
ولو ضرب ولده أو غلامه فقال له رجل : ألست بمسلم ؟ فقال : لا ، متعمدا كفر ؛
ولو قيل لرجل : ما الإيمان ؟ فقال : لا أدري كفر ؛
ومن ذلك ألفاظ مستكرهة مستنكرة . وهي : لادين لك ، ولا ايمان لك ، ولا يقين لك ، أنت فاجر ، أنت منافق أنت زنديق ، أنت فاسق وأشباهه كله حرام ، يخشى على العبد بها سلب الإيمان والخلود في النار . «كتاب الكبائر» ص263 .

У нас на языке вертится достаточно много слов, произнося которые, мы можем невольно впасть в неверие. Некоторые из этих слов перечислены ниже. Если кто-то скажет о чем-либо: «Я не поверю этому, даже если правоту засвидетельствуют пророки и ангелы» или «Этот мусульманин мне кажется иудеем», то подобные слова также приводят к неверию. Если кто-то скажет мусульманину: «Чтоб ты умер в неверии, чтобы ты отошел от веры!» или «Если бы ты был даже пророком, я бы тебе не поверил» — или если кто-то совершит намаз без омовения с целью принизить его значимость или же станет утверждать, что намаз можно совершить и без омовения, тот в равной степени впадает в куфр. Допустим, между двумя людьми произошла ссора, и один произнес: *«Ля хауля уа ля куввата илля би-*

Ллах!»[1], а другой ответил, что эти слова не могут устранить голод или не помогут в чем-либо другом, этот человек опять-таки впадет в грех неверия. Если кто-то скажет, что не боится Судного дня, он впадет в грех неверия, ибо это означает неверие в этот День. Когда Всевышний ﷻ посылает человеку горе, трудности, испытания, а тот противится судьбе и воле Бога ﷻ и, например, говорит: «Мое богатство ушло, дети умерли, за что же Всевышний ﷻ ниспослал мне все это?», — если он отрицает волю и предопределение Аллаха ﷻ, он также впадает в неверие. Если кто-то ударил ребенка, и его спросили по этой или другой причине: «Разве ты не мусульманин?», и он сознательно ответит: «Нет», он впадает в грех неверия. Если у кого-то спросят, что такое истинная вера, и он ответит: «Не знаю», — он также впадает в грех неверия.

Таким образом, разве мало слов, которые вследствие нашего незнания так легко уводят нас в неверие? Именно по этой причине, мы, погрязшие с головой в грехах, совершенных нами сознательно и по незнанию, должны находиться в постоянном покаянии. Оно необходимо нам, подобно мылу для стирки грязного белья. Да поможет Аллах ﷻ всем быть в постоянном покаянии! Есть страх того, что кто-то, сказав слова, запретные *(харам)* для мусульманина, например: «Ты грешник *(фасик)*, лицемер *(мунафик)*, отступивший от веры *(зиндик)*, у тебя нет убеждения *(якин)* и веры *(имана)*», — может вообще отойти от веры и умереть в таком состоянии.

لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه .
«فتنة الوهابيّة»

وقوله عليه الصلاة و السلام : ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) كما في الصحيحين يحمل على أنه إذا اعتقد ذلك ، ولم يرد به إهانة هنالك ، أو قصد به كفر النعمة ونحو ذلك .
«فقه الأكبر» ص136

Пророк ﷺ сказал: «Если один человек незаслуженно обвинит другого в грехе (фиск) или неверии (куфр), то этот грех или неверие обязательно обернется против него самого». Это означает, что если тот, кого обвинили в неверии, действительно был достоин этого, тогда это об-

[1] «Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха!»

винение заслуженно останется при нем. Если же это ложное обвинение, тогда обвиняющий сам станет неверным. При этом, если тот, кто, обвинив другого в неверии словами: «О, кяфир», убежден в этом, он может сам стать неверным. Если же он говорит это лишь из намерения оскорбить кого-то, он не впадает в грех неверия. Слово «неверие» *(куфр)* имеет два разных значения. В одном случае, как мы говорим, человек полностью отходит от Ислама, становится неверным. Второй смысл — если человек перестает воздавать хвалу Всевышнему ﷻ за данные ему блага; это не означает, что он отошел от Ислама. К примеру, человека, который не выражает благодарности Всевышнему ﷻ за данные ему блага, считают впавшим в грех, т. е. не признающим того, что Всевышний ﷻ дал ему блага, которыми он обладает. Если спросить, что значит не воздавать хвалу Всевышнему ﷻ за блага, то это означает использовать их для каких-то запретных целей. К этим же благам относятся здоровье человека и его сила. Пусть Всевышний ﷻ даст возможность всем мусульманам воздавать Ему хвалу за данные им блага!

Крупные ученые, познавшие Аллаха ﷻ, имамы и богословы везде и повсюду призывают нас не обвинять в неверии мусульман. Даже если вы заметите какие-то отрицательные деяния, совершенные рабом по отношению к Творцу ﷻ, похвально скрыть их, если в этом нет никакой угрозы для исламской религии. При том, что, являясь нежелательным, не вызывает сомнения допустимость совершения намаза за грешником или человеком, который ввел что-либо новое. Однако нововведения ваххабитов перешли все границы, которые позволили бы совершать намаз за ними. Многие говорят: «Ваххабиты также молятся, соблюдают пост, читают Коран, разве они не являются мусульманами?». Да, верно, они молятся, постятся, и никто не сказал бы, что они не мусульмане, если бы они сами не причисляли к неверным всех, кроме них самих. Их ничто не останавливает от обвинения суфиев в грехе многобожия *(ширке)*. Имел место даже такой случай, когда отец одного ваххабита также уподобился сыну, и тот перед джама'атом заявил, что его отец всего два-три года как принял Ислам. В ответ один из присутствующих (да ниспошлет Аллах ﷻ ему здравие!) сказал: «Если это так, сынок, то получается, что ты — незаконнорожденный». Эта история имела место в Цунтинском районе. Очевидцы и рассказали мне о случившемся. Теперь обратите внимание, есть священный хадис, который гласит, что тот, кто с убеждением в сердце обвинил мусульман в неверии, сам впадает в неверие. При этом мы видим, как ваххабиты вешают на суфиев ярлыки неверия. Как можно называть этих людей

верующими, когда они отошли от Ислама и стали неверующими? Как же за ними совершать намаз?

Так же, как и всегда, скажу, что я не большой ученый в Исламе. Пусть богословы выносят решения, соответствующие шариату. Если мы своими глазами видим перед собой человека, убежденно обвиняющего мусульман в неверии, кто бы он ни был — ваххабит или не ваххабит — как же мы станем называть его верующим или неверующим, пока он не раскается? Можно или нельзя совершать за ним намаз? Грех, допущенный словом или деянием по незнанию, прощается после покаяния, но разве кается кто-либо из них, когда с течением жизни в их сердцах укрепляется лицемерие *(нифак)*. Если без шариатской причины — просто из зависти — кто-то отказывается совершать намаз за определенным человеком, то это похоже на отказ иблиса преклониться перед Адамом ﷺ. Да убережет Всевышний ﷻ от подобного деяния!

У меня не возникает чувства зависти по отношению к людям, ибо я понимаю, что если сегодня в этом мире я буду развивать в себе зависть, то я не тот человек, который не знает, что завтра ему предстоит предстать перед Всевышним ﷻ. Однако долг каждого человека истину называть истиной, а ложь ложью. Человек не должен уподобляться листочку, гонимому ветром в разные стороны. У нас в Дагестане среди ваххабитов наиболее известен Багауддин из Сантлады. Я дважды совершал за ним намаз в своем доме. По-моему, оба намаза были вечерними, а может, один был ночным, не помню. В то время для меня не было секретом, что этот человек не является убежденным сторонником людей сунны, однако тогда он говорил, что признает мазхаб и принадлежит к числу людей сунны. Многие говорили мне, что он ваххабит и советовали прогнать его. Я отвечал, что я не прогоняю людей, а даю им возможность уйти самим. Так поступил и с ним. Ему не было сказано ни одного обидного слова.

((أمرت أن أحكم بالظاهر))

Пророк ﷺ говорил: *«Всевышний ﷻ повелел мне выносить решения, основываясь на очевидном»*. Таким образом, решения выносятся, судя по устным речам, а то, что в сердце, — оставляют за Всевышним ﷻ. Именно поэтому, несмотря на то, что в Багауддине были черты, по которым можно было предположить, что он ваххабит, я совершил за ним

намаз, сделав вывод из тех слов, которые я непосредственно слышал от него в тот момент. У меня и в мыслях не было проявить по отношению к нему хоть какую-то неприязнь. Но, тем не менее, человек долго не задерживается не в своей среде, поэтому он вернулся к тому, для чего был создан изначально. Он сел напротив меня и сказал, что желает обновить тарикат. Я провел рукой по его длинной бороде, а в это время мое сердце говорило: «Всевышний ﷻ, в Твоей власти направить раба Твоего по истинной дороге. Если же он из тех, для кого не откроется Твоя милость, то сохрани Твоих рабов, стремящихся познать Тебя, от его смуты». Когда он понял, что, будучи рядом со мной, он не достигнет своей цели, он открыто начал говорить о том, что люди тариката являются идолопоклонниками. Вот теперь, я думаю, шариат не разрешит совершить за ним намаз. Если я ошибаюсь, то пусть правильное решение выносят ʻалимы. Я же буду согласен с их решениями. Тем же ʻалимам, которые не отвечают на заданный им вопрос, не говорят того, что знают, не называют неверным то, что неверно, необходимо знать, что Пророк ﷺ говорил: *«Тот, кто умалчивает правду, является немым шайтаном»*. В поведанной мною истории нет ни одного придуманного слова. Тот, кто желает удостовериться, может спросить самого Багауддина.

وذكر البجيرميّ نقلا عن برماويّ : أنه يحرم على أهل الخير
والصلاح الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما ، لأنه يحمل
الناس على تحسين الظن بهم . «فتح العلام» ص555 ج2

Для тех, кто придерживается истинного пути и считается искренне верующим, является запретным совершать намаз за грешником (фасиком) и таким человеком, который занимается недозволенными нововведениями в Исламе, потому что люди, имеющие авторитет среди окружающих, могут потянуть за собой других и ввести их в заблуждение. И в народе поднимется их авторитет. Так сказано в достоверных книгах. И в наше время эти слова актуальны. Если искренние верующие, пользующиеся уважением, совершат намаз за такими людьми, тогда все подумают, что тот грешник или человек нововведений является правильным и достойным. Находиться рядом с такими людьми, любить их и связывать себя дружбой с ними не считается похвальным. В итоге запрет на совершение намаза за человеком нововведений, не приводящих к неверию, и грешниками является достоверным.

Высказывание о том, что этот запрет достаточно отнести к нежелательным деяниям, означает, что во избежание возникновения скандала такой намаз может быть допустим. Если другого имама нет, кроме как грешника, тогда совершить намаз за ним лучше, нежели совершать одному. Еще раз подчеркиваю, что из-за какой-то вражды нельзя поносить человека! Необходимо придерживаться шариатского пути, стараться сохранять братские отношения, по мере возможного. Все это нужно соблюдать с учетом времени, места и людей. Да поможет Аллах ﷻ!

وقال السهل رحمه الله : من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس بمبتدع ولا يجالسه ويظهر له من نفسه العداوة ، ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن ، ومن أجاب مبتدعا لطلب عزّ الدنيا أذلّه الله بذلك الأعزّ وأفقره بذلك الغنيّ ، ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه . ومن لم يصدّق فليجرّب . « سبيل النجاة في الحبّ في الله والبغض في الله» ص 26 .

Один из великих авлия Аллаха ﷻ Сахло Тустури говорил так: «Тот, кто в своей акиде — убежденности в единственности Аллаха ﷻ и в наличии у Него только достойных Его качеств — сохраняет искренность *(ихлас)* и веру в сердце, тот не станет искать прибежища в минуты одиночества возле человека, занимающегося нововведениями, и вообще приближаться к такому человеку. Более того, он выразит свою неприязнь к нему. Всевышний лишит сладости соблюдения сунны Пророка ﷺ и следования за ним всякого, кто поддерживает теплые, дружеские отношения с людьми недозволенных нововведений. Также Всевышний ﷻ превратит имущего в несчастного, лишит благ и уважения окружающих, принизит любого из тех, кто в поиске мирских благ и власти поддержит людей, занимающихся недозволенными нововведениями. Если кто-то посмотрит в глаза человеку нововведений, улыбаясь, вызывая у того довольство, то Аллах ﷻ лишит его сердце сияния веры». Сахло Тустури говорит также, что если кто-то не верит этому, пусть испытает сам.

У того, кто сблизился с ваххабитами, в сердце не осталось ни капли любви к служению Аллаху ﷻ. Если мы приглядимся, то это станет очевидным и для нас. Те, кто уже сблизился с ними, могут также убедиться в этом на собственном опыте.

وكان سيدي إبراهيم الدسقي رضي الله عنه يقول : يا ولدي ، إياك وحضور مجالس العلم التي يغلب أنه لا إخلاص عند أهلها ، فإنها تورث ظلمة في قلبك ، وعليك بالعزلة عنهم بعد أن تعرف ما أمرك الله تعالى بتعلّيمه . فإنك يا ولدي ، في القرن السابع إلى العجائب والغرائب . وقدصار غالب أهله يجعلون سلوك طريق القوم خارجا عن الشريعة وحقيقة المحبّة تدعي في الطريقة ، وصاروا يرون من سوء حالهم أن باب العطاء قد أغلق على القوم كما أغلق عليهم . «الانوار القدسية» للشعراني ص65 .

В свое время жил муршид над муршидами *(кутб)* Ибрахим Дусуки. Он завещал своему ученику: «Если у тебя появятся сомнения в искренности приобретения знаний или совершения деяний какой-либо группы людей, смотри, не приближайся к ним, не участвуй в их собраниях, ибо они ослепят твое сердце. Сынок, это время, когда многие будут называть суфиев людьми, отступившими от шариата, и хотя именно тарикату присущи укрепление всех благих качеств и образ жизни, ведущий человека к любви Аллаха ﷻ. О, мой сын, им будет казаться, что для всех, так же, как и для них, закрылись врата к знаниям Корана и хадисов, которые вливаются в сердце благодаря милости Аллаха ﷻ».

Дусуки является одним из тех, кого ваххабиты обвиняют в неверии, что естественно, ибо человек, распространяющий такую истину, не может быть любим тем, кто сам далек от истины. Не секрет, что тот, кто сблизился с людьми, отрицающими тарикат, прекрасно знает и не может не знать о тяжести и мраке, окутывающих сердца. Как далеки они от чистого служения, ибо растаяла сила, влекущая их к служению! Тем не менее, человек не может освободиться после того, как на него накинут уздечку повелевающего нафса *(нафс уль-амара)*. ‘Абдулла бин Салям, крупный еврейский ученый, который долгое время не принимал Ислам, став мусульманином, сказал: «О Пророк ﷺ! Я тверже знал, что ты Пророк ﷺ, нежели то, что мои дети являются моими, но все-таки мой нафс долго не отпускал меня». Вот так и среди них есть некоторые, кто понял, что ошибся, но гордый нафс не отпускает обратно. Да приведет Всевышний ﷻ на путь истины умму Мухаммада ﷺ, где бы и каковой эта истина ни была! Аминь!

Возникает еще такой вопрос: если за ваххабитом нельзя совершать намаз, то почему же в Священной Мечети в Мекке *(Масджид уль-Ха-*

рам) его совершают за ними? Мы не знаем истины о людях Мекки и Медины. Это святые места, которые всегда переполнены огромным числом людей, и кто знает, кто чем занимается? Мы же совершаем там намаз, а что может быть причиной его несовершения? Оттого, что говорят, что в Саудовской Аравии есть ваххабиты, разве можно оставить совершение намаза в *Масджид уль-Харам*? Разве не будет становлением на путь неприязни *(хасад)*, если мы не совершим намаз за имамом, чей голос мы слышим, но лица которого не видим и убеждений которого не знаем?

Однажды Ахмад Талали (накшбандийский шейх из Закатальского района, преемник Махмуда-афанди) был арестован по указу русского государя. Тогда один из генералов, которому часто приходилось отлучаться из дома по разным служебным делам, а дома оставались только старая мать и жена с детьми, забрал Ахмада Талали к себе, чтобы тот присматривал в его отсутствие за хозяйством. Он выделил ему отдельную комнату. Генерал нередко наблюдал, как Талали совершает служение Всевышнему ﷻ, и однажды спросил его: «Ваша религия истинна или наша?». Тот, не задумываясь, ответил: «Наша!». Тогда генерал сказал: «Что ж, посмотрим, чья истинна!», встал и ушел. Присутствовавшая при этом разговоре мать генерала сказала Талали: «Что ж ты так категорично ответил ему, что ваша религия правильная, сейчас он приведет попа, что ж ему-то скажешь?». «Ему так же скажу», — ответил он. Прошло немного времени, и генерал появился вместе с попом. Указав пальцем на Талали, генерал спросил попа: «Его религия истинна или наша?». Поп, также указав пальцем на Талали, ответил: «Его религия!». Удивленный и растерянный генерал спросил попа: «Если их религия истинная, почему же мы исповедуем неистинную?». Поп ответил: «Их религия верная и истинная. Тем не менее, мы исповедуем свою религию по двум причинам». «По каким же?» — спросил генерал. «Первое: если мы, оставив свою, примем их религию, тогда мы потеряем всю свою власть и величие. Второе: если государь узнает, что мы приняли их религию, он убьет нас», — ответил поп.

Кто знает, может быть, имам в мечети *Масджид уль-Харам* является человеком, принадлежащим к числу людей сунны и их акиде, но ради компромисса, чисто внешне, вынужден соглашаться с государственным правлением? Шариат же не требует от нас, чтобы мы с такой скрупулезностью выискивали недостатки в человеке. Упрямство в такой ситуации называется фанатизмом *(та'асуб)*. Такое упрямство не считается положительным качеством. То, что в Мекке и Медине есть очень много ученых-суннитов, а также приверженцев четырех мазха-

бов, очевидно, если судить по разговорам. Говорят даже, что там от ваххабизма осталась всего лишь тоненькая оболочка. Если будет на то воля всемогущего Аллаха ﷻ, Он и ее разрушит. Аллах ﷻ всемогущ! Тем более что рано или поздно все возвращается к своим основам.

بسم الله الرحمن الرحيم الذي له الحمد . أتوسّل إليه بسيد المرسلين الذي عليه وعلى أهله وصحبه وأولياء أمته أجمعين ، لا سيّما سيدنا الغوث الأعظم الصلاة والتسليم في استجابة دعائي وقضاء ما أنا بصدده . وبعد فهذه مجموعة تحتوي على ذكر بعض المباحثات التي دارت بين شيخنا وسيّدنا مجاهد الملّة العلامة الحاج محمّد حبيب الرحمن الهاشمي العباسي الحنفي القادريّ الأريسوي الهندي قدس سره العزيز ورئيس المحاكم بالمدينة المنوّرة عبد العزيز بن صالح الوهابي النجدي في التوسّل بأحد من الأنبياء العظام عليهم السلام أو الأولياء الكرام قدست أسرارهم أو طلب مدده ، وفتاوى علماء البلاد الأسلامية التي في الشرق والمغرب ، وأقاويل الوهابية ، وما أوردت عليها من الأسئلة في هذه المسألة ...الخ . والباعث على هذا أمر شيخنا قدس سره بعد ما حدثت به في العربية السعودية سنة < 1399 > من سجنه ، وإيذائه ، ومنعه عن أداء الحج ، وترجيعه إلى الهند قبل الحج لأجل كونه معتقدا بالتوسل بالأنبياء والمرسلين ...الخ . «سيف الله الاجلة» ص2

وفق الله تعالى شيخنا وسيدنا المخدوم مجاهد الملّة قائد أهل السنّة ، رئيس التاركين ، ملك العارفين ، شمس العلماء ، بدر الفضلاء العلامة ، الحاج محمد حبيب الرحمن الهاشمي العباسي القادري الأريسوي الهندي رضي الله عنه وقدس سره وروحه ونور ضريحه ، فحج حجته الأولى في عهد الشريف الحسين رحمه الله تعالى ، ثم حج خمس حجات في الدولة الوهابية النجدية السعودية ، وكان آخرها في آخر المائة الرابعة عشرة ، ولم يصلّ خلف إمام وهابي قطّ لتكفيرهم المسلمين، وكون عقائدهم مخالفة لعقائد أهل السنة مخالفة تمنع عن الصلاة خلفهم ، وأخبر بذلك بعض وهابيّة الهند أو باكستان رئيس المحاكم الوهابية بالمدينة

المنوّرة عبد العزيز بن صالح فطلب الشيخ ودارت المباحثة بينهما
كلّ مرّة إلافي سنة ألف وأربع مائة . فحج الشيخ المخدوم قدسّ
سره حجة في سنة ستّ وثمانين بعد ألف وثلثمائة وحضر المدينة
المنوّرة في شهر محرم سنة < 1387> لزيارة سيدنا الرسول
الأكرم صلى الله عليه وسلم ، وأدّى كلا من الصلوات الخمس
وصلاة الجمعة في المسجد النبويّ الشريف بجماعة مستقلة ، لكونه
عالما بما مرّ من كون الامام نجديّا باطل العقائد . فلما أخبر بذلك
ذلك الامام النجدي الوهابي الذي هو رئيس المحاكم المذكور طلب
الشيخ المخدوم قدس سره إليه بوساطة الشرطة ، فدارت بينهما
مباحثة .« سيف الأجلة بمدد يمين مجاهد الملة» و «عذاب الله
المجدي لجوف منكر التوسّل النجدي» ص 6 .

В Индии жил известный шейх кадирийского тариката, происходивший от ветви Хашима, Мухаммад Хабибу Рахман, потомок ‘Аббаса. Да снизойдет его благость на всех нас! Когда у власти были ваххабиты, он пять раз побывал в паломничестве. Он не совершил ни одного намаза за ваххабитами, зная, что их вероубеждение недостойно того, чтобы мусульманин совершал за ними намаз. По мусульманскому летоисчислению это был 1386 г., а по григорианскому — 1966. Этот шейх, совершив хадж, вернулся в Медину для посещения могилы Пророка ﷺ. Здесь он совершал пять намазов в день, включая общий пятничный, отдельно со своим джама'атом. В итоге ваххабиты донесли на него в полицию и та, арестовав его, доставила к правителю Медины ‘Абдуль-'Азизу бин Салиху, с которым у него произошел крупный спор из-за отказа совершить намаз за имамом мечети. Еще раньше этого же шейха не раз притесняли в Медине и в Джидде, и даже возвращали обратно в Индию, объясняя тем, что многобожникам *(мушрикун)* нельзя совершать хадж. Если, воистину, ярлык многобожия или неверия вешается на мусульман, какое же может быть основание для совершения намаза за ваххабитами? Самым конкретным доказательством этого служит следующий случай. Давайте проследим за спором, который имел место между шейхом Мухаммадом Хабибу Рахманом и правителем Медины, ваххабитом ‘Абдуль-'Азизом ибн Салихом.

رئيس المحاكم الوهابية : لما ذا لا تصلي خلفنا وتصلي بالناس جماعة مستقلة ؟
مجاهد الملة : أنتم تعدوننا مشركين.

Правитель спросил: «Почему ты совершаешь намаз не с нами, а отдельно, со своим джама'атом?».

Шейх ответил: «Вы считаете нас многобожниками и неверными».

رئيس المحاكم الوهابية : ما هو ثبوت عدّنا إيّاكم مشركين ؟
مجاهد الملة : قد قال العلامة إبن عابدين الشامي رضي الله عنه ... الخ.

Вопрос: «На каком основании вы считаете, что мы называем вас многобожниками, и как вы можете это доказать?».

Ответ: «Ибн 'Абидин в своей книге пишет, что неджди́йцы, т. е. вахха́биты, считают себя мусульманами и называют язычниками и неверными всех, кто не следует им, получается, что все, чьи убеждения противоречат им ваххабитским, являются многобожниками. Ибн 'Абидин является одним из великих авлия Аллаха ﷻ».

رئيس المحاكم الوهابية : لما ذا قال هكذا ؟
مجاهد الملة : نحن نقول بجواز التوسّل وأنتم تجعلونه شركا.

Вопрос: «А по какой причине Ибн 'Абидин утверждал, что ваххабиты считают вас многобожниками?».

Ответ: «Мы признаем покровительство *(тавассуль)* через Пророка ﷺ и других авлия. Вы же это считаете многобожием».

رئيس المحاكم الوهابية : التوسل ليس بوجه ذلك
فذكر مجاهد الملة أن هؤلاء النجديين في هذه الأيام قد أخذوا في القول بجواز شيء من التوسّل لكي يتسموا بأهل السنة ، فقال

مجاهد الملة : لو لم يكن التوسل وجه ذلك فالإستعانة هي الوجه .
رئيس المحاكم الوهابية : هل تجوّزون الإستعانة ونداء غير الله تعالى أيضا ؟
مجاهد الملة :نعم نقول بجوازهما !
رئيس المحاكم الوهابية : هذا هو شرك مشركي الجاهلية !
مجاهد الملة :لو كان نداء غير الله تعالى مطلقا شركا كنت مشركا لقولك: يا زيد . فإن زيدا أيضا غير الله تعالى .

Тогда ваххабит сказал: «Но ведь тавассуль не входит в грех многобожия».

Шейх ответил ему: «Да, сейчас ваххабиты начали поддерживать некоторые моменты тавассуля с целью прикрыть себя и чтобы люди считали их представителями людей сунны».

Затем шейх добавил: «Если даже вы не считаете тавассуль грехом многобожия, то разве вы не относите к тому призыв о помощи к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ?».

Ваххабит спросил: «А что, разве вы считаете дозволенным и возможным призыв о помощи к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ?».

Шейх ответил: «Да, мы позволяем и то, и другое».

Тогда ваххабит сказал: «Это ширк, и нет разницы между тем, что вы делаете, и ширком, который совершают идолопоклонники».

Шейх сказал ему: «Если зов к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, является ширком, тогда твой призыв: «О Заййид!» также делает тебя неверным, ибо Заййид — это не Аллах ﷻ».

رئيس المحاكم الوهابية : فأيّ نداء من الشرك ؟
مجاهد الملة : من الشرك أن ينادي أحدا مع إعتقاد كونه معبودا!

Ваххабит спросил: «Что же тогда вы считаете ширком, взывая к кому-то, помимо Аллаха ﷻ?».

Шейх ответил: «Ширком является призыв к какому-либо человеку с убеждением в сердце в том, что он достоин поклонения *(ма'абуд)*, а поклонения достоин только Всевышний ﷻ. Если в этом человеке зовущий видит Бога ﷻ, и он убежден в этом, тогда всем известно, что это ширк. Такого вероубеждения у мусульманина не бывает, это известная истина».

وههنا تلا رئيس المحاكم الوهابية آية من القرآن لكي يثبت بها على زعمه مطلق النداء شركا ، وهي قوله تعالى : { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى }.

مجاهد الملة : هذه الآية في عبادة غير الله تعالى ، ونحن أيضا نقول بكون عبادة غير الله شركا وبكون عباد غير الله مرتكبين ومشركين ، ونقول إن من لم يكفرهم مع علمه بعقيدتهم هذه فهو أيضا كافر ومرتد ، بل من شك في كفره وعذابه فقد كفر .

Ваххабит привел ниспосланный Всевышним ﷻ аят о неверных с целью доказательства, что призыв к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, является ширком.

Шейх в ответ на это сказал: «Этот аят говорит о тех людях, кто служит чему-то другому, а не Всевышнему Аллаху ﷻ. Мы тоже говорим, что служить кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, является ширком, и такой человек становится многобожником и неверным. Еще мы говорим, если кто-либо скажет, что тот, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха ﷻ, не является неверным, он и сам становится неверным. Также, если кто-нибудь сомневается в том, что тот, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, — неверный, этот человек также становится неверным».

رئيس المحاكم الوهابية : هم قد ماتوا وفنوا . فما هي الفائدة من ندائهم ؟

مجاهد الملة : إن الروح لا يموت . أمعنى الموت أن يعدم الروح أيضا ؟ فإن فني الروح فكيف السبيل إلى الثواب الدائم والعذاب الخالد ؟

Ваххабит сказал: «Прежние люди, пророки и другие умерли, исчезли, какая может быть польза от того, что мы будем обращаться к ним?».

Шейх сказал: «Хотя тела и умирают, души остаются живыми. Разве смысл смерти в том, что умирают и исчезают души? Если это так, то что означает вечный покой или вечные муки в зависимости от деяний человека?».

رئيس المحاكم الوهابية : لماذا تدعون من بعد ؟
مجاهد الملة : ما يفهم من البعد أن تكون أجسامنا ههنا وأجسامهم هناك على بعد ألف ميل أو عشرة آلاف ميل ، وهذا بعد ما بين الأجسام و لا تعلق للروح بهذا البعد ، فإنه من عالم الأمر . قال تعالى : { قل الرُّوحُ من أمر ربّي } . أنت تقيس عالم الأرواح على عالم الأجسام ؟

Ваххабит спросил: «Почему вы взываете к тому, кто далеко от вас, разве тот, кто не рядом, может услышать вас и принести вам пользу?».

Шейх ответил: «Понятие «далеко» означает то, что наши тела находятся здесь, а их тела находятся где-то на дальнем расстоянии. Однако с телами не связана отдаленность или близость душ, для души не имеет значения, кто и где находится - рядом или далеко, ибо такова воля Аллаха ﷻ. И мы не обязаны дискутировать по этому поводу». Шейх еще добавил: «Ты уподобляешь телесный мир *('алям уль-аджсам)* миру душ *('алям ур-рух)*. Прежде чем говорить об этом, необходимо понять разницу между ними».

'Алям уль-аджсам - это то, что находится под небом, т.е. все, что охватывает наш взор. Наши тела, соответственно, тоже относятся к нему. Все живое в этом мире называют еще *'алям уль-мульк*. *'Алям уль-арвах* называют все, что находится выше седьмого неба до *'Арша* и все, что связано с ним. Также его называют *'алям уль-джабарут*.

Пример душ пророков и авлия подобен тому, как если в одном месте привести в действие электрический включатель: свет сразу зажжется как поблизости, так и вдалеке. Приближение их душ к зовущим не могут остановить ни горы, ни моря, ни океаны. Поэтому приближение этих душ называют приближением, независимым от материи и времени.

الوهابي الجالس شمال مجاهد الملة :(تأدبا) يا سيدي !
مجاهد الملة : أيش تقول؟
الوهابي : أتعرف من تكلمه؟
مجاهد الملة :نعم ، أعرف أنه رئيس المحاكم و له إختيار القتل أيضا .

الوهابي :هو عظيم عند الحكومة ، هو عظيم عند الحكومة .
مجاهد الملة :ما هو المراد بتكريرك قولك : هو عظيم عند الحكومة ؟ أيجوز تحريف القرآن لمن كان عظيما عند الحكومة ؟

Присутствовавший при этом разговоре еще один ваххабит обратился к шейху с видимым уважением: «Ты вообще-то понимаешь, с кем разговариваешь?».

Шейх ответил: «Почему не понимаю — с самым высокопоставленным начальником Медины, который имеет право казнить».

Ваххабит, подчеркивая свои слова, сказал: «Это очень влиятельный человек во всей Медине».

Шейх ответил: «Какую цель ты преследуешь, дважды повторяя мне то, что он влиятельный человек? Разве оттого, что он влиятелен в государстве, можно изменить смысл Корана?».

رئيس المحاكم الوهابية : لو كنت من العربية السعودية لقتلتك ، ولكني خليت سبيلك حيث كنت من غيرها . أجلستك ههنا وأكلمك وقد عرض عليّ أهل خمسين صقعا من التركية وإيران واليمن و العراق والهند وباكستان وغيرها أنه يحدث فساد عظيم .
مجاهد الملة : ما كلمت أحدا من أهل التركية أو ايران أو غيرهم قط ، كيف يحدث الفساد ؟

Ваххабит обратился к шейху: «Если бы ты был саудовцем, я бы казнил тебя, но раз ты иностранец — я тебя не трону». Затем он добавил: «От людей, приехавших из Турции, Ирана, Йемена, Ирака, Индии, Пакистана и других стран мне поступают жалобы о том, что ты сеешь среди людей большой раздор, совершая намаз отдельно от всех».

Шейх сказал: «Я даже не разговаривал ни с кем из представителей тех стран, которые ты перечислил».

رئيس المحاكم الوهابية : لا يحدث الفساد من المحادثة ، بل من الصلاة بالناس جماعة مستقلة .

مجاهد الملة : كيف علمت أنهم يقولون عن صلواتي بالناس ؟
فإن الصلوات تقام مرارا كثيرة .

Ваххабит сказал: «Раздор возник не из-за разговоров, а из-за того, что ты отдельно совершаешь намаз».

Шейх ответил: «Почему ты так уверен в их словах о том, что я совершаю намаз отдельно от этих людей? Намаз можно совершать заново, сколько пожелаешь раз».

رئيس المحاكم الوهابية : لا لا . فإنه قد كتب فيه أنه حبيب الرحمن الكمتكي فلا يؤذن لك بالصلوات علحدة فإن صليت علحدة أخذتك وأرسلتك إلى سفير بلادك.
مجاهد الملة : ما هو المراد بقولك : فإن صليت علحدة ؟ أفلا يجوز أن أؤدي الصلاة منفردا ؟

Ваххабит сказал: «Мне прислали письмо, что Хабибу Рахман совершает намаз отдельно со своим джама'атом. Ты не имеешь права совершать намаз отдельно, если же будешь продолжать так и впредь, я вышлю тебя обратно на родину, лишив тебя возможности совершить хадж».

Шейх задал ему вопрос: «Что означают твои слова о высылке, если намаз совершать отдельно? Разве я не могу по своему желанию отдельно совершать намаз?».

الوهابي الجالس يمين مجاهد الملة : يلزمك أن تؤدي الصلاة خلفه .
مجاهد الملة : لا يمكن هذا على حال . لا اؤدي الصلاة خلفه حتى تذهب عقائده الفاسدة .

Другой ваххабит, который находился рядом с шейхом, сказал ему: «Ты обязан совершать намаз за нами».

Шейх ответил ему: «Этого никогда не будет, пока ваххабиты не отойдут от своего неверного вероубеждения, которое заключается в запрете на тавассуль, зияраты и призыв о помощи к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ».

الوهابي :(متهيجا): لا بد لك أن تؤدي الصلاة خلفه .
مجاهد الملة : لن اؤدي الصلاة خلفه.
وكرر الوهابي قوله ذلك ..
فقال مجاهد الملة : هذا رئيس المحاكم ، والقتل والحبس والجدل وغيرها تحت إختياره ، لكنه خارج عن إختياره أن يصيّرني مقتديه.
فلما سمعه الوهابي سكت.

Находившийся рядом ваххабит в ответ, как бы угрожающе надвигаясь на шейха, процедил: «У тебя нет выхода, ты должен совершать намаз за имамом-ваххабитом».

Шейх ответил: «Я никогда не совершу намаз за ним. В его власти посадить меня, убить или подвергнуть другим наказаниям. Но у него нет возможности заставить меня следовать ему. У него нет на это права, и он не сможет сделать это».

مجاهد الملة : متوجها إلي رئيس المحاكم الوهابية : أفلا يجوز لي أن اؤدي الصلاة في الحرم النبوي الشريف منفردا ؟
رئيس المحاكم بعد توقف : نعم ، يجوز لك والشرط أن لا يكون أحد شريكا معك.
مجاهد الملة : المنفرد في الصلاة هو الذي لا يكون معه أحد ، وإذا كان أحد شريكه في الصلاة لم يبق منفردا.

Шейх вновь спросил у ваххабита: «Разве мне нельзя совершать намаз отдельно в Мечети Пророка ﷺ?».

Ваххабит ответил: «Ты можешь совершать намаз отдельно, но только один, без джама'ата».

Шейх ответил: «Человеком, совершающим намаз в одиночку, называют того, кто один совершает намаз, но не того, кто совершает намаз вместе с кем-то».

وفي الختام إنتهى الأمر إلى أن الشيخ المخدوم لا يصلي خلفه ولا يؤدى الصلاة بالجماعة المستقلة ، بل يؤديها منفردا . وكان الشيخ المخدوم قدس سره قد أدى إلى هذا الوقت أربعا وخمسين صلاة بالجماعة المستقلة ، وفيها صلاة الجمعة أيضا.

В конечном счете, они решили, что шейх не будет совершать намаз за ваххабитом, и запретили ему совершать его отдельно со своим джама'атом. Тем не менее, шейх мог совершать намаз самостоятельно, один.

Другой разговор произошел в 1393 г. по мусульманскому летоисчислению (в 1982 г. по григорианскому).

رئيس المحاكم الوهابية : ألا تؤدي الصلاة خلفنا ؟
مجاهد الملة : لا اؤدي الصلاة خلفك

Ваххабит спросил у шейха: «Ну что, ты не будешь совершать намаз за нами?».

Шейх ответил: «Нет, не буду».

رئيس المحاكم الوهابية : ما هو سبب ذلك ؟
مجاهد الملة : ذلك لأن عقائدي و عقائدك مختلفة

Шейха спросили: «В чем причина такого категорического отказа?».

Шейх ответил: «В том, что у нас разные вероубеждения».

رئيس المحاكم الوهابية . ما هو الإختلاف بيننا و بينك في العقائد ؟
مجاهد الملة . نحن نجوز الإستغاثة وأنتم لا تجوزونها

У шейха спросили: «В чем разница между нашим и твоим вероубеждениями?».

Шейх ответил: «Вы запрещаете взывать к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, а мы разрешаем».

رئيس المحاكم الوهابية : هذا شرك جلي هذا شرك جلي هذا شرك جلي . (بعد التامل) نعم ، إن كان الإنسان حيا وبين يديه فهو جائز.

مجاهد الملة : يجوز عندكم أن يكون الحي شريك الباري تعالى ، و لا يجوز الميت أن يكون شريكه . أما الشرك الجلي شرك في كل حال ؟

Ваххабит трижды повторил: «Взывать к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, — явный ширк». Затем он, как бы тщательно обдумав, добавил: «Можно взывать к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, если тот, к кому взывают, живой, и находится рядом».

Шейх сказал ему: «Если так, тогда, по-вашему, можно придавать в сотоварищи Аллаху ﷻ живого человека, а мертвого нельзя». Потом он добавил: «Тот ширк, о котором ты говоришь, всегда остается ширком, независимо от того, кого он касается, мертвого или живого. Если взывание к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, является ширком, не имеет значения, кто тот, к кому ты взываешь, — мертвый он или живой, далеко он или рядом».

Обратите внимание, как красивы и верны его слова! Если бы у того ваххабита спросили, почему он звонит по телефону и зовет того, кто так далек от него и кого он не может видеть, интересно, какой бы он тогда дал ответ?

رئيس المحاكم الوهابية : أسكت ولا تباحث ، أخرج يا خبيث ، أخرج يا شيطان . ثم صادم مجاهد الملة وقال لمن كانوا ذهبوا إليه بمجاهد الملة : عرفوا جميع الشرطيين إياه . فإن أدى الصلاة في المسجد فخذوه وأحضروه في دار القضاء ، و خذوه أيضا إن صلى خلفنا ثم أعاد الصلاة.

مجاهد الملة : لا حاجة للإعادة

رئيس المحاكم : لما ذا ؟

مجاهد الملة : لا أصلين خلفك .

Ваххабит, разгневавшись, сказал шейху: «Не спорь, замолчи, шайтан, нечисть!». Шейх промолчал. Затем ваххабит сказал присутствующим: «Покажите его всем служащим полиции. Если он совершит намаз в мечети отдельно, тут же арестуйте его. Если увидите, что он совершает намаз за нами, но потом возобновит его, тоже арестуйте».

Когда ваххабит сказал: «Арестуйте, если будет возобновлять намаз», то шейх добавил: «В этом не будет необходимости». Тут ваххабит спросил: «Как так не будет?». (Имеется в виду, почему ему не нужно будет обновлять намаз, если для него неприемлем тот намаз, совершенный за ваххабитом.)

Шейх ответил: «Как же мне может понадобиться обновлять намаз, если я его вовсе не буду совершать за вами?».

ففي السنة 1399 حدثت الحادثة العظيمة التي تذكر.

По этим же вопросам между ними в 1399 г. по мусульманскому летоисчислению произошла большая дискуссия, там же, в Медине (по григорианскому календарю это был 1988 год).

نائب الرئيس المحاكم : ما هو الدليل على جواز إتخاذ الوسيلة؟
مجاهد الملة : قال الله تعالى { وابتغوا إليه الوسيلة }
نائب رئيس المحاكم : المراد بالوسيلة ههنا هو الصلوات والاعمال
مجاهد الملة : هي أيضا غير الله تعالى.

У шейха спросили: «Каково обоснование того, что мы можем иметь посредника между нами и Аллахом ﷻ?».

Шейх прочитал аят из Корана о возможности посредничества.

Ваххабит сказал: «Смысл этого аята в том, чтобы через совершение молитв и благих деяний приблизиться к познанию Аллаха ﷻ, другого смысла здесь нет».

Шейх сказал ему: «Намаз и хорошие деяния — это еще не Аллах ﷻ».

Этот вопрос и ответ призывают к глубокому размышлению. В аяте Священного Корана сказано: **«Ищите средства»**. Суть этих слов Всевышнего Аллаха ﷻ ваххабит видит в призыве к совершению намаза и хороших деяний и приближение посредством этого к познанию Аллаха ﷻ. На самом же деле, это слово означает человека между нами и Аллахом ﷻ, который станет средством для того, чтобы Всевышний Аллах ﷻ принял нас. Мольба: *«О Аллах! Господин мой, я Твой слабый раб, при-*

ми меня и прости мне ошибки, неуважение, упущения, которые я допустил в служение Тебе ради почтения к Твоему Хабибу (Пророку ﷺ). *О Пророк Аллаха, я прошу тебя и взываю к тебе о помощи, попроси у Всевышнего Аллаха ﷻ принять меня»* — для ваххабитов совершенно недопустима. Аргументов же, подтверждающих допустимость такого взывания, сколько угодно. Пророк Адам ﷺ просил Аллаха ﷻ простить ему грех ради Пророка Мухаммада ﷺ, который является потомком Адама ﷺ и последним из пророков на земле. И Всевышний ﷻ принял его раскаяние. При жизни наш Пророк ﷺ посоветовал одному слепому просить Аллаха ﷻ вернуть ему зрение, сделав его (Пророка ﷺ) посредником. Последовав его словам, слепой попросил Всевышнего ﷻ вернуть ему зрение именем Пророка Мухаммада ﷺ, и зрение вернулось. После смерти Пророка ﷺ его сподвижники пришли к нему на могилу и попросили у Аллаха ﷻ его именем ниспослать дождь. Они увидели, как Аллах ﷻ принял их мольбу, и дождь полил. Вся умма согласна с хадисами, повествующими об этой истории. Теперь для ваххабитов единственным поводом для запрета на тавассуль служит искажение ими смысла коранических текстов в противоречие людям сунны. Если бы это было не так, разве со времен пророка Адама ﷺ люди взывали бы к Аллаху ﷻ следующими словами: «Господи ﷻ, смилуйся надо мной ради намаза, который я совершил, ради поста, который я соблюдал, и другого служения». Все эти слова, и подобные им, и есть тавассуль, так же, как мольбы сподвижников, когда они просили именем Пророка ﷺ. Если бы это было недопустимо, то, почему же ‘Умар просил у Аллаха ﷻ именем ‘Аббаса? Разве у них благих деяний не было больше, чем у нас?

Мусульмане, держитесь подальше от ваххабитов, это люди, сошедшие с верного пути. Нет бараката там, где есть они. Не продавайте Ислам за доллары, если вы боитесь Всевышнего ﷻ! Не забывайте, что всем придется предстать перед Аллахом ﷻ, знайте, что после того, как предстанете перед Ним, вы будете спрошены за все данные вам мирские блага. С кем бы мы ни были в этой жизни и кого бы мы ни полюбили, с теми мы будем и в той, вечной жизни. В этом не сомневайтесь!

نائب رئيس المحاكم : بيّن ما سبب عدم جواز الصلوات خلفنا؟
مجاهد الملة : إنكم مكفرو المسلمين . فإنه يلزم كون جميع
المسلمين كفرة و مشركين بناء على جعلكم التوسل بالأنبياء
والمرسلين عليهم السلام شركا . وقد قال فقهائنا إن القول الذي

يستلزم كون جميع المسلمين كفارا كفر نفسه . وقد قال فقهائنا أيضا : من لزم الكفر قوله فالصلوات خلفه ليست بجائزة ، فالصلوات ليست بجائزة خلفكم.

Шейху был задан вопрос: «Расскажи о причине, которая не позволяет вам совершать намаз за нами».

Он ответил: «Причина в том, что вы всех мусульман обвиняете в неверии и называете ширком покровительство через пророков. Наши (индийские) ученые утверждают, что тот, кто обвиняет мусульманина в неверии, сам становится неверным. Также наши ученые запрещают совершать намаз за тем, кто обвинил мусульман в неверии. Поэтому совершать намаз за вами нельзя».

نائب رئيس المحاكم : هل معكم رجال آخرون يؤمنون بعقائدك؟
مجاهد الملة :قال نعم.

Шейха спросили: «С тобой есть люди того же убеждения?».
«Да, есть», - ответил он.

نائب رئيس المحاكم : (متهيجا) إنك لترحل إلى بلادك ممنوعا عن أداء الحج . فإنه ما للمشرك من الحج
مجاهد الملة : فإن كان الأمر هكذا أن المتوسل بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام مشرك حيث لا يصح له أداء الحج فكيف جوّزتم حج الشيعة وهم يتوسلون بسيدنا علي كرم الله وجهه وبسيدنا حسين رضي الله عنه ؟
نائب رئيس المحاكم :إنهم يؤدون الصلاة خلفنا

Тогда разгневанный ваххабит сказал шейху: «Ты вернешься обратно на родину, не совершив хадж, многобожникам хадж совершать нельзя».

В ответ шейх сказал: «Если тавассуль через пророков является ширком и если из-за этого мы не можем совершать хадж, то почему же вы позволяете совершать его шиитам, ведь для них тавассуль через сподвижников Пророка ﷺ ‘Али и его сына Хусейна также возможен?».

В ответ ваххабит сказал: «Они совершают за нами намаз».

Шейх ответил ему: «А разве совершение намаза за вами очищает от ширка? Это ли вера и Ислам, это ли мазхаб? Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха ﷻ! Да убережет Аллах ﷻ!».

Вопросы и ответы, приведенные здесь, частично взяты из книги *«Фитнат уль-ваххабият»*[1]. Тот, кто желает ознакомиться с ними полностью, может заглянуть в книгу. Как сказал шейх, подумайте сами над словами этого ваххабита. За то, что шейх совершает тавассуль, его называют многобожником, и он должен вернуться обратно, не совершив паломничества, а шииты могут совершать его только потому, что они совершают намаз за ваххабитами, несмотря на то, что они тоже совершают тавассуль. Теперь, согласно умозаключению и знаниям ваххабита, условием того, чтобы человека считать мусульманином, является совершение за ними намаза. А если он откажется совершать намаз за ними, тогда он многобожник, которому запрещено совершать паломничество. Совершение же за ним намаза очищает от греха ширка и дает разрешение на паломничество. Как было сказано, это ли Ислам, это ли вера? Эта история достаточна, чтобы понять, можно ли выполнять намаз за имамом, который действительно является ваххабитом.

وصرح الشوكاني في رسالته «الدر النضيد» بقوله بثبت التوسل بغيره صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته بإجماع الصحابة . فقد ثبت إجماع الصحابة على التوسل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبذوات الصالحين بعد موته صلى الله عليه وسلم . فمن أنكر التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أوبذوات الصالحين فقد خرق الإجماع ، والقول الخارق للاجماع باطل و مردود بالإتفاق ، فلذا رد العلماء كافة على ابن تيمية ...الخ «سيف الله الاجلة» ص65.

Сподвижники Пророка ﷺ пришли к единому мнению (иджм'а) в том, что взывать к нему после его смерти можно так же, как и к хорошим людям, то есть тавассуль возможен. Человек, отрицающий тавассуль Пророка ﷺ и хороших людей после его и их смерти , является тем, кто отри-

[1] «Смута ваххабитов».

цает единогласное мнение исламских ученых. Все ученые едины в том, что нельзя принимать слова того, кто не согласен с их заключением.

أقوال السلف : أما أقوال السلف بجواز التوسل فلا تعد ولاتحصى ...الخ . روى الدارمي في مسنده : (أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته) عن ابي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا ، فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : أنظروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا كوّة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف . ففعلوا فمطروا . «سيف الاجلة» 68.

Невозможно перечислить все истории — их очень много. Они дошли до нас от тех, кто жил после Пророка ﷺ *(салафун)*. Однажды, когда наступила очень сильная засуха, и народ настигло большое горе, жители Медины стали жаловаться 'Айше, и она посоветовала им: *«Вы идите к могиле Пророка ﷺ и сделайте окно в небо так, чтобы между ним и небом не было преграды»*. Они сделали такое окно, и пошел дождь.

روى القاضي عياض المالكي في «الشفاء» بإسناد صحيح ...الخ : أنه لما حج المنصور (الخليفة الثاني من بني العباس) وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام سأل الامام مالكا رضي الله عنه ، وهو بالمسجد النبوي ، وقال له : يا ابا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال مالك رضي الله عنه : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى ، بل إستقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك . ص 69

Также Мансур, второй правитель племени 'аббас, после совершения хаджа приехал в Медину, чтобы посетить могилу Пророка ﷺ. Он спросил у имама Малика, которого встретил в мечети: «Как мне произносить мольбу возле могилы Пророка ﷺ — повернувшись лицом к кибле и спиной к могиле или наоборот — лицом к могиле и спиной к кибле?». Имам Малик ответил ему так: «Не отворачивай от Пророка ﷺ своего лица. Этот Пророк ﷺ является твоим покровителем и покрови-

телем твоего праотца Адама ﷺ от Аллаха ﷻ. Ты повернись лицом к Пророку ﷺ и попроси его о заступничестве (шафа'а), и ты получишь его». Смысл заступничества заключается в оказании помощи. Да сделает Всевышний ﷻ всех нас достойными заступничества!

روى الإمام الأعظم أبو حنيفة في «مسنده» : (كتاب الحج)
عن نافع عن عمر رضي الله عنه : من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ...الخ .

روى الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي في التاريخ أن الامام الشافعي رضي الله عنه أيام هو ببغداد كان يتوسل بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يجيئ إلى ضريحه يزوره فيسلم عليه ثم يتوسل إلى الله تعالى به في قضاء حاجاته .

ونقل العلامة يوسف النبهاني في « شواهد الحق » أنه توسل الإمام أحمد بن حنبل بالإمام الشافعي رضي الله عنه حتى تعجب ابنه عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل من ذلك ، فقال له الامام أحمد : إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن.

قال الامام النووي الشافعي رضي الله عنه في كتاب «الاذكار» في باب الإستسقاء أنه يستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به ويقولوا : اللهمّ إنا نستسقي ونستشفع إليك بعبدك فلان ، كما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه إستسقى بعباس رضي الله عنه وقال : جاء الإستسقاء بأهل الخير والصلاح عن معاوية رضي الله عنه وغيرهم . «سيف الأجلة» 70-71

В переданном имамом Абу Ханифой рассказе сподвижника Пророка ﷺ 'Умара говорится: «Человеку, который идет на могилу Пророка ﷺ, желательно приветствовать его, повернувшись к нему лицом и спиной к кибле». Затем следует обратиться к Аллаху ﷻ с мольбой через посредничество Пророка ﷺ, а после воззвать к Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха ﷻ, я прошу у тебя заступничества и прошу твоей помощи, чтобы Аллах ﷻ принял мою мольбу».

Будучи в Багдаде, имам аш-Шафи'и посещал могилу имама Абу Ханифы и, поприветствовав его, просил Аллаха ﷻ ради него исполнить просьбу. Юсуф Набахани в книге *«Шавахид уль-хакк»*[1] рассказывает: «Имам Ахмад так просил Аллаха ﷻ именем имама аш-Шафи'и, что даже его сын 'Абдулла был очень удивлен. Когда имам Ахмад заметил удивление сына, то сказал ему: «Имам аш-Шафи'и для людей подобен солнцу, а для тела — здоровью». Имам ан-Навави говорил: «Если среди тех, кто вышел с мольбой о дожде, есть кто-то, кто считается достойным, хорошим человеком, является сунной просить у Аллаха ﷻ выполнить их мольбу ради этого человека». «О Господи ﷻ, мы просим у Тебя ﷻ Твоей ﷻ помощи именем (такого-то человека)», т. е. хотя бы ради почтения к нему. Просите так же, как сподвижник Пророка ﷺ 'Умар просил Аллаха ﷻ именем дяди Пророка ﷺ 'Аббаса. Имам ан-Навави передал, что Му'авия и другие также испрашивали дождь именем праведных людей.

وقال الامام الغزالي في «الاحياء» : يقول الزائر : اللهم قصدنا نبيك مستشفعين به إليك في ذنوبنا ... وقال في آخره : ونسألك بمنزلته عندك وحقه عليك.

Имам аль-Газали в книге *«Ихья 'улюм уд-дин»* сказал: «Человек, который посещает могилу Пророка ﷺ, должен произнести такую мольбу: «О, Господи, мы пришли к Твоему Пророку с намерением просить Тебя простить нам грехи наши. Мы просим Тебя именем того, у которого великое от Тебя благоволение, и которого не знает никто, кроме Тебя одного».

وأما حكم المعتقد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عليه السلام فظهر بما سبق من الدلائل أن إعتقاده حق وثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة . فإيمانه كامل بحمد الله تعالى وأعماله مقبولة عند الله تعالى ، لأنه مطيع لله ورسوله في إعتقاده وأعماله . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كذلك هو على الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

[1] «Свидетельства истины».

ومن قال : التوسل بالانبيآء والمرسلين شرك ومعتقده مشرك ، فقد كذب الله والرسول والصحابة والاسلاف . لأن الشرك هو إعتقاد المشاركة في الألوهية أو في صفاته الخاصة ، والتوسل ليس من صفات الله وأفعاله ، بل هو من خصوصية العباد . «سيف الجبار» .74

Убеждение тех людей, которые ищут познания Аллаха ﷻ через посредничество пророков, несомненно, является истинным. Воистину, исходя из слов Всевышнего Аллаха ﷻ, сунны Пророка ﷺ, единого мнения сподвижников, тавассуль является верным путем. Вера таких совершенна, их служение и деяния перед Аллахом ﷻ являются принятыми, ибо в своих убеждениях, деяниях и служении они покорны Аллаху ﷻ и Его Пророку ﷺ. Те, кто покорен Аллаху ﷻ и Его Пророку ﷺ, являются обладателями благих деяний. Всевышний ﷻ одарил их благом, наставив на верный путь. Они также становятся на путь пророков, правдивых и лучших из истинных служителей Аллаха ﷻ *(садикун)*, павших за веру *(шахидов)* и благонравных людей *(салихун)*. Тот же, кто говорит, что просить заступничество или помощь через пророков — это ширк, и того, кто просит, называет многобожником, является человеком, отрицающим Аллаха ﷻ, Пророка ﷺ, сподвижников и тех салафитов[1], которые последовали за ними. Почему? Потому что смысл ширка заключается в вере человека во что-либо, кроме Аллаха ﷻ, так, что это что-либо и есть Бог ﷻ, или в придании чему-либо качества, присущего только Аллаху ﷻ. Тавассуль же есть особое качество рабов Аллаха ﷻ, которое не относится ни к атрибутам Аллаха ﷻ, ни к Его деяниям.

وقد صرح ائمة الوهابية أن الامور التي كانت تطلب من الانبيآء والصلحآء حال كونهم أحياء مثل الدعاء أو الإستشفاع فطلبها منهم بعد موتهم لا يكون شركا . ذكر هذه الضابطة العلامة وحيد الزمان في كتابه «هدية المهدى»

واعترف العلامة وحيد الزمان ، وهو من أركان الوهابية ، في كتابه المذكور ، فقال : شدد بعض إخواننا من المتاخرين في أمر

[1] Салафиты (от «салаф») – предки, предшественники, призывавшие ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины.

الشرك وضيق دائرة الاسلام ، وجعل الأمور المكروهة والمحرمة شركا . ثم بين المراد من بعض إخواننا في حاشيته فقال : هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، حيث جعل هذه الامور شركا أكبر كما يفهم من رسالته إلى أهل مكة ، وتبعه في أكثر الامور . «سيف الاجلة» 75

Даже среди ваххабитов бывают такие, кто не отрицает тавассуль. К примеру, человек, с которым считаются ваххабиты, — Вахид Заман — говорит: «После смерти просить у пророков и хороших людей то, что просили у них при жизни, — заступничества, ду'а и др. — не является ширком». Этот же ученый говорит: «Некоторые из нас слишком ужесточают вопрос ширка, относя к нему запретные и нежелательные деяния. Они, тем самым, сильно сужают круг Ислама». Говоря о некоторых из них, он имеет в виду Ибн 'Абдуль-Ваххаба. Таким образом, этот ученый, хотя и является ваххабитом, не одобряет, что Ибн 'Абдуль-Ваххаб называет тавассуль неверием. Однако те ваххабиты, которые есть у нас в Дагестане, слишком глупы. Знания же, которые попали к глупому человеку, являются пропавшими. Хадисы, которые приведены здесь, являются достоверными, основательными и не вызывают никаких сомнений. Кем же еще назвать людей, не сумевших последовать за этими хадисами, если не глупцами?! В книге *«Фитнат уль-ваххабият»* предостаточно доводов и хадисов для доказательства того, что тавассуль возможен. Тот, у кого есть возможность, может заглянуть в эту книгу.

ونقل كلام الشوكاني ... الخ .. فمن قال : التوسل شرك ومعتقده مشرك فقد خرج من جماعة المسلمين ، وهو غال وشدد في الدين ، والتشديد في الدين من خواص الخوارج والوهابية .

Тот, кто утверждает, что тавассуль — многобожие, а совершающие его — многобожники, является отделившимся от мусульманской общины человеком. Он также является тем, кто разрушает религию. Подобные деяния — одна из характерных особенностей хариджитов и ваххабитов. Дорогие братья, поразмыслите над спором, состоявшимся между индийским шейхом и ваххабитами.

Ваххабит говорит, что можно воззвать к тому, кто рядом, а к тому, кто далеко, нельзя. Разве посредством радио и телевидения люди не взывают друг к другу со всех уголков мира? Это очевидный факт. Почему хотя бы над этим они не задумываются? Получается, что Всевышний Аллах ﷻ, который наделил человека способностями и возможностями, силой и знаниями, позволяющими использовать технику и извлекать из нее пользу для людей, не в состоянии сделать так, чтобы Пророк ﷺ услышал, когда к нему воззовет кто-либо из его уммы?! Да простит Аллах ﷻ! Мусульмане, одумайтесь еще раз! От этих ваххабитов вам не будет благодати, берегите же себя от них, если вы считаете себя жаждущими пути Пророка ﷺ, его сподвижников и их последователей!

Что такое тарикат и шариат? Какая между ними разница?

Можно сказать, что поводом для данного разговора о тарикате послужило письмо Джамаля Гасанова из селения Хиндах Хунзахского района. В нем он собрал несколько вопросов.

Джамаль, брат по вере, чтобы ответ на волнующие тебя вопросы стал полезным и для всех остальных, стремящихся к знаниям людей, я постараюсь с помощью Аллаха ﷻ и полагаясь на услышанное мною от ʻалимов по мере возможности повести с тобой этот разговор. Если он будет достоверным, истинным — прими его, а если же нет — отвергни. Если ты заметишь какую-либо ошибку, то исправь ее и прости меня. А если у тебя возникнут дополнительные вопросы, то можешь задать и их. Таким образом мы сможем прийти к взаимопониманию, а также получить знания друг от друга, ин ша Аллах, ибо знания есть то, что передается друг другу, если это угодно Всевышнему ﷻ.

Суфии говорят: «Тарикат — это дорога, особый путь, которого придерживается тот, кто стремится к познанию Аллаха ﷻ». Для того чтобы претворять вирды тариката, необходимо иметь человека, способного обучать им и имеющего на это достоверное разрешение, повеление *(амр)* и, конечно же, умение научить правильному их совершению. Дозволенность обучения тарикату зависит, таким образом, от наличия разрешения и повеления. Если этого нет, то каких бы

больших высот в богословских знаниях человек ни достиг, имамы тариката не дают ему права обучать вирдам других. В книгах по тарикату сказано: «Если шейх, не имея соответствующего на то разрешения, обучает вирду, то его мюрид погибнет» (имеется в виду гибель в духовном смысле).

Существуют разные пути тариката. В каждом из них есть особые задания *(вирды)*, способы обучения, которые должны соответствовать тому, как они описаны в книгах. У каждого суфийского пути есть свои имамы, так же, как есть имамы в четырех мазхабах шариата. Например, имамом накшбандийского тариката является имам Мухаммад аль-Бухари, имамом шазилийского тариката — Абу аль-Хасан аш-Шазили, имамом кадирийского тариката является 'Абдуль-Кадир Гилани, зухадийского — имам аль-Газали и т. д.

Названия тарикатов могут меняться. Например, накшбандийский тарикат первоначально назывался сиддикским, ибо первым после Пророка ﷺ этот путь продолжил Абу Бакр ас-Сиддик. Затем он был переименован в тайфурийский, а закрепилось за ним и стало последним популярное сегодня название накшбандийский, хотя позже его называли и халидийским, и махмудийским.

Каждый тарикат должен иметь цепочку, идущую от самого Пророка ﷺ и доходящую, не прерываясь, до последнего живого носителя этого учения, шейха.

Быть составным звеном этой цепочки является самым важным условием для тех, кто берется обучать тарикату. Смысл слова *«силсила»* (цепочка) состоит в том, что все звенья этой цепи непрерывно связаны друг с другом. Это можно выразить примерно так: чтобы в наши дома поступало электричество, оно сначала должно поступить в общий трансформатор, а уже оттуда распределяться по домам. Сам же трансформатор, в свою очередь, должен быть подключен к электростанции. Только в этом случае домашние электроточки — лампочки, розетки, выключатели и т. д., если они в исправном состоянии, с помощью Аллаха ﷻ будут получать ток, и дом будет освещен. Однако если между трансформатором и электростанцией нет связи, то пусть он будет сделан из самых драгоценных металлов, от него все равно не будет пользы, хотя сам он при этом будет сверкать и освещать близлежащую округу. Именно этот пример мы имели в виду, говоря об особом пути *(тарикате)*. Хотя здесь не имеется в виду, что, кроме суфийских шейхов, никто не сможет принести пользы людям. Есть хадис, который гласит: *«'Алимы — светила уммы»*. Они несут людям пользу, благодать, направляют на истинный путь согласно тем знаниям, которые Бог ﷻ дал каждому. Вместе

с тем необходимо знать, что не каждый получивший знания человек становится ʻалимом. Например, если любого знающего арабский язык называть ʻалимом, то это будет абсурдом, ибо достаточно и неверующих, знающих арабский язык. И на это обратите внимание.

Как мы уже подчеркнули, несмотря на то, что путей тариката много, цель у всех одна — познание Аллаха ﷻ. Например, чтобы совершить паломничество в святые места, одни летят на самолетах, другие едут на автобусах, третьи — на легковых машинах, кто-то на КамАЗах, а некоторые идут пешком, — каждый отправляется в путь согласно своим возможностям и предначертанному ему Аллахом ﷻ. Но каким бы путем или способом они туда ни добирались, цель у них всех одна — совершение обязательного паломничества. Так же и у тарикатских направлений цель одна — стремление к познанию Всевышнего ﷻ, и только.

Шариат — это законы Аллаха ﷻ и правила служения Ему, которые Всевышний ﷻ довел до человечества через пророков, и ниспосланные им откровения в Священных Писаниях. Если же говорить о разнице между шариатом и тарикатом, то поистине они являются одним и тем же, и разницы между ними как таковой нет. Люди думают, что это разные вещи и что между ними нет никакой связи.

قال عليه الصلاة والسلام : ((الشريعة أقوال والطريقة أفعال والحقيقة أحوال والمعرفة رأس المال)) وطهارة الشريعة بالماء والتراب ، وطهارة الطريقة بالتخلية عن الهوى ، وطهارة الحقيقة خلوّ القلب عما سوى الله تعالى .

قال الشيخ نجم الدين الكبرى : الشريعة كالسفينة والطريقة كالبحر والحقيقة كالدرّ . فمن أراد الدرّ ركب في السفينة ، ثمّ شرع في البحر ، ثمّ وصل إلى الدرّ ، فمن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدرّ . فأوّل شيء وجب على الشخص من المطالب فهو الشريعة ، والمراد منها أوامر الله ورسوله من الغسل والوضوء والصوم و الصلاة و غير ذلك ..الخ. «جامع الأصول» ص77-78

Говоря о шариате и тарикате, ʻалимы приводят различные образные примеры. Одни говорят, что это подобно спине и животу, одно не может существовать без другого. Другие говорят, что это похоже на тело и ду-

шу. Третьи сравнивают шариат с кораблем, тарикат — с морем, а истину *(хакика)* — с жемчужиной, добываемой из моря. Чтобы добыть жемчужину из моря, человеку необходимо сначала сесть на корабль. Этим кораблем и является шариат. И лишь потом он должен опуститься в море, в тарикат. Вот такой смысл мы можем почерпнуть из этого примера.

Многие говорят, что прежде, чем идти путем тариката, необходимо изучить шариат, а если не знать шариата, то как можно принимать тарикат? Брат Джамаль, раз этот вопрос волнует и тебя, тогда послушай!

Смысл того, что прежде, чем принять тарикат, следует изучить шариат, означает приобретение основополагающих знаний по шариату, включающих в себя правильное совершение малого и большого омовений, намазов, соблюдение поста, уплаты закята и т. д. Это то, что необходимо знать и выполнять каждому, кто желает познать тарикат. Но ты пойми, знать шариат не означает, что нельзя принимать тарикат без полного соблюдения всех его частей.

Для того чтобы вступить в тарикат, конечно, есть свои определенные условия, о них мы поговорим дальше, ин ша Аллах. Смысл же слов, что тарикат можно принять, достигнув совершенства лишь в выполнении всех частей шариата, подобен совету идти к доктору только после излечения всех болезней. Разве посещение врача не есть желание исцелиться от болезни? И разве после исцеления здоровому человеку нужен врач? Так говорит и шейх Хасан-афанди из селения Кахиб.

Джамаль, ты хорошенько подумай над этими словами! По-моему, ты не из тех, кто не умеет рассуждать. Ведь согласно логике, тот, кто более всего нездоров, должен первым идти к доктору.

Пророк ﷺ сказал, что шариат — это слова, то, что провозглашается устами. Тарикат — это соблюдение телом того, что провозгласили уста; *хакикат* — это состояние души, которое возникает в результате единения шариата и тариката; познание Аллаха ﷻ *(ма'рифа)* является нашей основной целью служения Ему, познание Аллаха ﷻ посредством истинных знаний.

Омовение и очищение по шариату осуществляется водой, а в случае ее отсутствия — землей *(таяммум)*. В тарикате же омовение осуществляется посредством оберегания своего нафса от следования за страстями. А в хакикате омовение осуществляется путем очищения сердца от всего, кроме Аллаха ﷻ. Обрати внимание, Джамаль, из всего этого видно, что для того, чтобы совершаемый нами намаз стал истинным, в нем должны слиться воедино шариат, тарикат и хакикат. Вот такая тесная связь между шариатом и тарикатом в служении Всевышнему ﷻ. Однако без шариата нет тариката, даже если шариат возможен без тариката.

Является ли принятие тариката обязательным или желательным?

По этому вопросу существуют разные мнения. Одни говорят, что это обязательно *(фард)*, другие же считают желательным *(сунна)*. Но очевидно, что есть и такие, кто вовсе отрицает суфизм. Если говорить обо мне, то я, конечно, из тех, кто считает суфийский путь обязательным, ибо сам из суфиев. Тем же, кто относится к тарикату как к чему-то необязательному или ненужному, сказать нечего. Их не называют заблудшими или неверными, поскольку существование шариата возможно и без тариката. Однако тот, чья цель — жить по шариату и, совершенствуясь в этом, познавать Всевышнего ﷻ, не сможет обойтись без тариката подобно тому, как искатель жемчуга не сможет достичь цели, не нырнув в море. Невозможно распознать и увидеть душу человека без его телесной оболочки, ибо душа — это божественная тайна, которая относится к недоступному для человека миру *(‘алям уль-малакут)*. Например, без души тело мертво. Даже если это очень здоровое и сильное тело, не лишенное ни одной необходимой для его существования части, оно не может называться полноценным человеком, пока в нем не будет души. Если же тело и душу соединить в одно целое, тогда получится живой человек. При этом, несмотря на то, что порой бывают очень слабые, болезненные и искалеченные на вид люди, тем не менее и от них есть некая польза. А какая польза от мертвого, вроде бы здорового и совершенного тела, в котором нет души? Подобно тому, как без души невозможно оживить тело, так и для того, чтобы оживить шариат, необходим тарикат.

Тарикат служит шариату, украшает его и является инструментом, совершенствующим его. Как понять, что тарикат украшает шариат? Могут спросить, а разве недостаточно просто выполнять пять столпов Ислама? Этот вопрос можно сравнить с вопросом: «Разве недостаточно вспахать поле, засеять его, а после того, как семена взойдут, время от времени орошать его? в чем необходимость дополнительных агротехнических работ?». На этот вопрос можно ответить следующим образом: весь уход, о котором сказано здесь, достаточен. Но нельзя забывать о цели вспашки поля. Если взять того, кто ограничился этим, и того, кто до самого конца лета ухаживает за полем, регулярно пропалывая его, уничтожая сорняки и т. д., то нужно подумать о том, кто какой получит урожай осенью.

قال الإمام العارف المتضلع في العلوم الشرعيّة والحقيقة الشيخ عبد الوهاب الشعراني قدس سره : وقد أجمع أهل الطريقة على وجوب إتخاذ الإنسان له شيخا يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله تعالى بقلبه لتصح صلاته من باب : (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . ولا شك أن علاج أمراض الباطن من حب الدنيا و الكبر و العجب والرياء و الحقد والحسد و الغل و النفاق كلّه واجب ، كما تشهد له الأحاديث الواردة في تحريم هذه الأمور والتوعّد بالعقاب عليها . فعلم أن كل من لم يتخذ له شيخا يرشده إلى الخروج عن هذه الصفات فهو عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يهتدي لطريق العلاج بغير شيخ ولو حفظ ألف كتاب في العلم ، فهو كمن يحفظ كتابا في الطبّ ولا يعرف تنزيل الدواء على الداء ، فكل من سمعه وهو يدرس في الكتاب يقول أنه طبيب عظيم ومن رآه حين يسئل عن إسم المرض وكيفية إزالته قال : إنه جاهل. فاتخذ لك ، يا أخي، شيخا واقبل نصحي ، وإياك أن تقول: طريق الصوفية لم يأت بها كتاب ولا سنة ، فإنه كفر . فإنها كلها أخلاق محمدية . « البهجة السنية» ص 4 .

Для того чтобы очистить сердце человека от болезней, препятствующих приближению ко Всевышнему ﷻ, таких как зависть, совершение деяний напоказ, желание прославиться, любовь к мирским благам и возвеличиванию и другие запретные деяния, необходимо искать духовного наставника. В этом вопросе единогласны все суфии и великие суфийские имамы. Коран и хадисы Пророка ﷺ свидетельствуют о том, что использование лекарств для лечения упомянутых выше запретных болезней и очищение сердца от них является обязательным. В них сказано, что из-за этих болезней человека в той жизни ожидают муки. Также сказано, что тот, кто не следует за духовным наставником с целью очищения своего сердца, является ослушавшимся Всевышнего ﷻ и Его Пророка ﷺ, поскольку человек не может без помощи определенных для этого людей *(ахлю иршад)* очистить свое сердце от перечисленных выше болезней. Тот, кто не обратился к шейху с целью излечения сердца от тайных болезней, даже если он является человеком, выучившим наизусть тысячи книг по исламской науке, подобен тому,

кто изучил медицинские книги, но не может определить, какое лекарство необходимо против той или иной болезни. Если кто-нибудь услышит, как он по книгам дает уроки, то ему покажется, что это великий врач. Но если кто-то обратится к нему с целью излечения от той или иной болезни, у него не хватит нужных знаний, чтобы правильно вылечить ее. Известный суфий ʻАбдуль-Ваххаб Шахрани привел этот образный пример факиху[1], не следующему за муршидом. Если говорить о самом Шахрани, то он имеет большой авторитет среди суфиев. Если кто-либо захочет узнать его лучше, пусть прочтет его книги. От них он, ин ша Аллах, получит благодать и узнает, каким человеком он был на самом деле.

Брат мой Джамаль, обрати внимание на цель приведенного примера, в котором он охарактеризовал факиха подобным образом. Поскольку фикх[2] является основой Ислама, Шахрани не преследовал цели критиковать факихов, а лишь хотел разъяснить, что в каждой сфере деятельности есть свои специалисты. Шахрани не преследует цели обидеть ученых шариата. Мы и ранее говорили, что у каждого ученого Ислама есть свой метод наставления уммы на путь истины.

О необходимости вступления в тарикат ученые приводят такие доводы. Для того чтобы совершить какие-либо деяния, необходимы средства для их осуществления. Например, мы знаем, что плотнику для работы необходим рубанок. Если спросят, почему он необходим, то можно ответить, что без него невозможно выстругать доски. Если кто-либо подарит или выставит на продажу стул, сделанный, к примеру, с помощью топора и без использования рубанка, а другой изготовит такой же стул из аккуратно отструганного материала, то какой стул примут в качестве подарка или быстрее купят на рынке? Хотя пригодными будут оба стула, тот, который красивее, естественно, будет наиболее предпочтительным. Разница между служением Аллаху ﷻ с использованием методов тариката и без — примерно такая же, как между этими двумя стульями. Если вдуматься, мы и сами увидим это.

Для того, чтобы молитва была совершенной со всеми необходимыми ее элементами *(арканами)*, подобно телу со всеми необходимыми для него частями и органами, нужен шариат, но для того, чтобы вселить в молитву дух, оживить ее, сделать полезной для вечной жизни, без тариката обойтись невозможно.

[1] Факих («знающий») – богослов-законовед, знаток богословско-правового комплекса знаний.

[2] Фикх («глубокое понимание, знание») – мусульманское право, юриспруденция в широком смысле.

وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله يقول : كلّ فقيه لا يجتمع بالقوم فهو كالخبز الجافي بلا أدم . «البهجة السنية » ص5 .

إعلم أن تعلّم علم الباطن من المهلكات والمنجيات وآداب سلوك المعاملات فرض عين على كل من لم يرزق قلبا سليما بالجذب الإلهي والعلم اللدني والنفس القدسية الفطرية ، وقليل ما هم . وأحكام الدين إنما تنبني على الأكثر الأغلب . وتعلم علم الظاهر لا يغني عن إستفادته ، كما ثبت ذلك من كثير من العلمآء الأكابر المتقدمين والمتأخرين من الحنفية كابن الهمام ، وابن الشبلي ، والشرنبلالي وخير الدين الرملي ، والحموي محشي الاشباه وامثالهم . ومن الشافعية كسلطان العلماء العز بن عبد السلام ، والامام الغزالي ، وتاج الدين السبكي ، والسيوطي وشيخ الاسلام زكريّا الانصاري ، والعلامة الشهاب ابن حجر الهيتمي المكي وأضرابهم . ومن المالكية كالعارف الشيخ أبي الحسن الشاذلي ، وخليفته الشيخ أبي العباس ، وخليفته الشيخ إبن عطاء الله الاسكندري ، والعارف إبن أبي جمرة ، وناصر الدين اللقاني ، والشيخ العلامة المحقق العارف أحمد زروق البرلسي وغيرهم. « الحديقة الندية» ص 17 .

ومن الحنابلة كقطب العارفين العالم الصمداني صاحب الأسرار و المعاني أبي محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الإسلام الشيخ عبد الله الانصاري الهروي ، والشيخ إبن نجار الفتوحي وغيرهم .

فان هؤلاء العلمآء الأجلاء بعد التضلع من علوم الظاهر إشتغلوا بتحصيل علوم الباطن واستفادتها من أهلها بالصحبة والخدمة والسلوك وحسن الإعتقاد والإخلاص والتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل . وقد شهد بوجوب تعلم العلم الباطن كثير من الكتب المعتمدة ... الخ. «الحديقة الندية» ص 18 .

Шейх уль-Ислам Закарийя аль-Ансари говорит, что тот факих, который не связал себя с людьми тариката, подобен просто хлебу без ничего в придачу к нему. Кроме тех, кого Всевышний ﷻ Сам ﷻ наделил сокровенными знаниями без посредства учебы и кого создал с чистыми сердцами и душами, всем остальным необходимо обязательное изучение науки о сокровенном, чтобы знать, что может привести к плохому, а что к хорошему и какой для этого образ жизни следует вести, какие качества в себе следует поощрять, а какие порицать.

Чтобы знать все эти внутренние качества и болезни, недостаточно изучать обычные науки, и этому свидетельствуют следующие ʻалимы четырех мазхабов:

— ʻалимы ханафитского мазхаба: Ибн Химам, Шабали, Шарнабалали, Хайруддин Рамали, аль-Хамави и другие;

— ʻалимы шафиитского мазхаба: Ибн ʻАбдуссалям, Худжжат уль-Ислам имам аль-Газали, Таджуддин Субуки, ас-Суюти, шейх уль-Ислам кадий Закарийя аль-Ансари, Ибн Хаджар аль-Хайтами и другие ʻалимы;

— ʻалимы маликитского мазхаба: Абу аль-Хасан аш-Шазили, Абу ʻАббас Мурси, Ибн Ата Илля, Ибн Аби Джамрат, Насируддин Лакани, Ахмад Заррук и другие;

— ʻалимы ханбалитского мазхаба: ʻАбдуль-Кадыр Гилани, шейх уль-Ислам ʻАбдулла Ансари, Ибн Наджар Футухи и другие.

Названные ʻалимы четырех мазхабов, изучив в достаточной степени явные науки, начали затем уделять больше внимания изучению сокровенных наук. Таким образом, они поняли, что знаний явных наук недостаточно, и обратились к тарикату. Имея чистые намерения и твердую убежденность, они сблизились с муршидами и извлекли для себя пользу. Сами четыре имама также приняли тарикат. Имам аш-Шафиʻи посещал собрания суфиев. Имам Ахмад до того, как узнал суфиев, говорил своему сыну ʻАбдулле: «Смотри, и близко не подходи к этим неучам!». После того, как он узнал суфиев, он завещал своему сыну придерживаться только их и быть всегда рядом с ними. Имам Абу Ханифа также говорил, что если бы в течение двух последних лет своей жизни он не встал на путь тариката, то он мог бы погибнуть (в духовном смысле). Он принял для себя суфийский путь от своего ученика.

В общем, в данной книге невозможно привести все, что говорится о необходимости тариката в других книгах по шариату, для этого страниц не хватит. Для тех, кто способен размышлять, и сказанного будет достаточно.

Брат Джамаль, ты говоришь, что у прежних дагестанских ʻалимов знаний было больше, нежели у нынешних. Это правда. Вряд ли ты найдешь человека, который примет эти слова быстрее, нежели я. Но ты не думай, что все нынешние ʻалимы знают о том, что те предыдущие ʻалимы были более достойными, чем они. Если бы они знали об этом, как и ты, то в Дагестане распространять Ислам было бы намного легче. Чтобы показать разницу между прежними дагестанскими ʻалимами и нынешними, приведу для наглядности два примера, несмотря на то, что разговор выйдет долгим.

В Чиркее было два человека, обоих звали Хаджи, оба они были моими учителями в изучении явных наук. Да вознаградит их Аллах ﷻ за каждую букву, которой они научили меня! Они говорили, что в прежние времена были ʻалимы, которые не могли выпить даже глотка воды в доме сирот. В Чиркее жил известный ученый из прежних поколений по имени Таймасхан-кади. У него был сын Мухамадали-кади, ʻалим с еще большими знаниями, чем он. Если сын входил в дом, отец вставал. Когда люди спросили его, разве должен отец вставать, когда входит сын, он ответил: «Хотя это и мой сын, но у него больше знаний, чем у меня, и из уважения к знаниям я должен вставать».

Также у нас в Чиркее жил известный ученый Хамза-хаджи. У него было традицией начинать пост в месяц рамадан на день раньше того, когда об этом объявлял имам. Однако своей жене он говорил: «Ты не имеешь права поститься, как я, ты должна следовать за имамом». Так, он не разрешал жене соблюдать пост вместе с ним. Когда он узнал, что его жена печет хлеб в общей печи без очереди, он больше не пустил ее туда. Говорят, он всегда читал книги, стоя. Жена задавала ему вопрос: «Почему ты стоишь, разве нельзя сесть?». Он отвечал, что если сядет, то захочется лечь, а если ляжет, то захочется спать.

Мой учитель по явным наукам Патал-хаджи рассказывал: «В молодости один богатый человек из селения Гелбах по имени Мусакай забрал меня, чтобы я обучал детей Корану. Там же жил один хороший ученый, которого звали Дауд. У него был единственный сын, поэтому по его желанию он сосватал ему невесту и отправил ей подарки *(джаизат)*. По тем временам это были очень дорогие подарки. После замужества эта невеста, не ужившись с ним, собрала вещи и самовольно отправилась домой. Несмотря на попытки примирения, они не смогли найти общего языка и расстались. Тогда Дауд, ничего не потребовав назад из забранных невестой вещей, вдобавок еще отправил вслед за ней то, что осталось, считая, что данное невесте должно оставаться с ней».

В Чиркее также жил ʻалим Тахир-хаджи. В течение тридцати лет он был имамом и читал уроки из книги *«Махалли»* четыремстам ученикам. И после этого он сказал, что в этой книге еще имеются непонятные для него места. Теперь посмотри, Джамаль, какая разница между нами и ими. Воистину, невозможно оценить человека, пока он не покинет нас. Но и сегодня среди нас находятся те, кто не может дать этим ʻалимам достойной оценки. Разве мало знаний на арабском и родном языках оставили они нам? Мы перед ними в большом долгу. Да поможет Аллах ﷻ следовать по их пути!

Джамаль, теперь вернемся к нашему вопросу. Тебя беспокоит то, что в книге *«Бустан Аваристан»* есть слова, отвергающие, по твоему мнению, принятие тариката. Но смысл этих слов можно толковать поразному. Как говорится, смысл поэмы у поэта внутри. Крупным ʻалимам присуща характерная черта говорить, учитывая особенности времени, места и человека. Наверное, и автор книги «Бустан Аваристан» Сираджуддин Ободи не хотел сказать, что не следует приближаться к тарикату. Почему? Потому что те, от кого они получили знания шариата и тариката, также не говорили так, как мы упоминали выше.

Джамаль, слушай внимательно и поразмысли. *Кут* (пища, поддерживающая жизнь) бывает двух видов: явная и скрытая. Жизнь тела поддерживается явной пищей — продуктами питания. От явной пищи сила идет по всему телу. От скрытой оживляются сердца и души. А души вечно живы и никогда не умирают. И наша цель здесь — очищение их. Вместе с тем в человеке есть особая сущность, поддерживающая в нем жизнь, это — нафс, который называют еще животным духом. Вообще, у нафса несколько названий. Первое его название (исходящее из его качеств) — *«нафс уль-амара»*, или «повелевающий нафс». Этот нафс, имеющий животное начало, постоянно следует за прихотями тела и повелевает человеку совершать только плохие деяния. Он является вместилищем всего плохого и источником всех непотребных деяний. Нафс даже называют прибежищем иблиса. Для человека нафс считается большим врагом, нежели иблис. Вообще из всех врагов человека нафс считается самым большим, так сказал наш Пророк ﷺ. Этот нафс свойствен большинству людей. Он подобен темной комнате. Поминание Аллаха ﷻ посредством зикра можно сравнить с включением лампочки в ней. Теперь, чтобы осветить комнату, Джамаль, нам необходимо включить свет.

С включением этой лампочки возникает второе качество нафса. Его называют *«нафс ун-лаввама»*, или *«упрекающий нафс»*. Это есть нафс, освещенный сердцем, который, в свою очередь, освещен боже-

ственным светом *(нуром)* поминания Аллаха ﷻ. Мы и ранее говорили о том, что зикр охватывает все поклонение *('ибада)* Аллаху ﷻ. Например, совершение молитвы, чтение Корана, восхваление Аллаха ﷻ — все это виды зикра. Однако, Джамаль, нам и подобным нам людям ничто не принесет большей пользы и не осветит наши сердца, как частое произношение зикра *«ля иляха илля Ллах»* и *«Аллах».* Не сомневайся в этом! Если возникнут сомнения, тогда спроси у людей, совершающих зикр. Поэтому устаз Хасан-афанди сказал: «Чтение Корана и выполнение намазов — это вирд[1] совершенных людей *(куммаль)*». Удел мюридов — находиться в постоянном совершении зикра. В зависимости от того, как много мы поминаем Аллаха ﷻ, настолько сильно освещаются светом *(нуром)* наш нафс. Так же, как комната освещается светом лампочки, так и чем больше света от сердца, тем более самоуличающим становится нафс. Если даже человек по своей природе еще полностью не отошел от отрицательного, и его нафс не оставил наклонности к дурному, то благодаря силе света от Аллаха ﷻ его нафс становится кающимся из-за каждого совершенного им греховного поступка. Нафс начинает постоянно уличать себя, и поэтому его называют *нафс ун-лаввама*. Таким образом, если человек будет постоянен в совершении зикра, в нем все больше и больше будет увеличиваться божественное сияние нафса и сердца, и тогда сила нафса *аль-амара* уменьшится, а в итоге зикр полностью подчинит себе низменную душу человека. Далее, оставив плохие деяния, нафс последует за всем хорошим и полностью покорится сердцу.

Следующий уровень нафса называют *нафс уль-мутмаина*, который становится слугой *(вазиром)* сердца, а сердце правителем, и тогда нафс начинает истинно служить Аллаху ﷻ и искать приближения к Нему. Мы видим, что для того, чтобы человек стал обладателем подобного нафса, он должен искать его, ибо так не бывает, чтобы знания и мастерство приходили без поиска, сами по себе. Теперь для того, чтобы *нафс уль-амара* отошел от той ступени совершения дурного и перешел ко второй ступени — *нафс ун-лаввама*, необходимо принять тарикат.

На слова людей, утверждающих, что тарикату нельзя обучать людей, не имеющих уровня *мутмаина*, приведу такой пример. Того, кто владеет уровнем мутмаина, мы сравниваем с человеком, имеющим средний уровень образования. От таких людей, которые стремятся к получению высшего образования или должности на крупном предприятии, как минимум, требуется среднее образование. Некоторые

[1] Вирд – определенное задание, даваемое устазом своему ученику (*мюриду*).

предприятия и вовсе не принимают на работу людей, не имеющих среднего образования. Причиной этому служит то, что не имеющий среднего образования человек не справится с поставленными перед ним задачами. И это верно. Средние уровни тариката *(вилаят)* тоже имеют свои степени, например: малый *(вилаят ус-сугра)*, большой *(вилаят уль-кубра)*, высший *(вилаят уль-уля)* и другие. Стремящийся к этим высоким уровням человек должен обладать уровнем нафс уль-мутмаина. Тот, кто не имеет такого уровня нафса, пусть не ищет больших уровней.

Джамаль, по-моему, смысл слов в книге *«Бустан Аваристан»*, о которых ты говоришь, таков. Так же, как в течение десяти лет необходимо учиться, чтобы получить среднее образование, так и не выполняя того, что поручает шейх тариката, самому невозможно дойти до уровня *лаввама*. Мы сравнили человека, имеющего *нафс уль-мутмаина*, с человеком, получившим среднее образование. Как бы ни тяжело было получить его, с поиском этого уровня знаний можно сравнить тот уровень тариката, через который мы сегодня ищем приближения к познанию Аллаха ﷻ. О том, что находится выше этого уровня, мы и говорить не будем.

Теперь мы сравним человека, который довел свой нафс до уровня *нафс ун-лаввама* с человеком, закончившим восемь классов. Если даже государство считает обязательным дать человеку этот уровень знаний, то отталкивать человека от того, чтобы он достиг хотя бы уровня *нафс ун-лаввама*, будет неверно. Я не думаю, что Ободи (да откроется для него милость Аллаха ﷻ!) говорил, что человек не должен приблизиться к Аллаху ﷻ хотя бы на этом уровне, не может для этого использовать тарикат. Джамаль, подумай сам.

Если повторить еще раз, то не бывает так, чтобы слова больших алимов содержали один смысл, поэтому их можно толковать по-разному. По этой причине мы должны прислушиваться к мнению, к которому пришло большинство ученых *(иджма')* или тому, что они посчитали лучшим. Джамаль, брат по вере, тебе, наверное, попадалась книга *«Умм уль-баян»*[1], выпущенная в типографии Мавраева в 1913 г. На 26-й странице этой книги очень подробно рассказано о тарикате. ʻАбдулла из селения Чох (да откроется для него милость Аллаха ﷻ!) также один из больших и известных ʻалимов Дагестана. Книгу *«Умм уль-баян»*, написанную им, несколько раз прочитали и одобрили крупные ʻалимы, поэтому мы не можем отрицать ее содержание. Теперь возникает во-

[1] «Мать ясности».

прос, кто прав: 'Абдулла из Чоха или Сиражуддин из Обода (да распространится их благость и на нас!)? По-моему, они оба правы. Если спросят, почему, то отвечу так. Если из содержания книги *«Бустан Аваристан»* вытекает, что тот, кто не дошел до уровня *нафс уль-мутмаина*, пусть не ищет знаний о высших уровнях, то из книги *«Умм уль-баян»* понятно, что искать познание Аллаха ﷻ нужно хотя бы до этого уровня. Я думаю, что можно принять слова каждого из них. Истина же известна Аллаху ﷻ. Все, о чем сказано, я считаю правильным, Джамаль. Если даже в этой книге нет ссылок на каждый источник, в ней нет ничего, чего нельзя было бы найти в книгах или придумано мной. Какой будет твоя реакция, я не знаю, но подумай внимательно сам. Да приведет Аллах ﷻ нас обоих к истине!

Подводя итог всему сказанному, следуя за имамами тариката, я скажу, Джамаль, что принятие тариката является обязательным, но по возможности. Поскольку говорят, что тарикат является сунной, то невозможно не уделить этому моменту внимания. Джамаль, послушай, если последний вздох застанет нас в вере, то что может сравниться с этим? Нет для человека большего счастья и радости, нежели уйти из жизни истинно верующим, сколько бы грехов у него ни было. Тот, кто приближается к последнему вздоху, если он находится на верном пути, видит ангелов милости и свое место в Раю, а тот, кто на неверном — видит ангелов мучений и свое место в Аду. В это время даже неверующий уверует в Бога ﷻ, но вера его не будет принята. Такое состояние человека называется *«айн уль-якин»* (человек без сомнений знает то, что произойдет с ним). Когда душа *(ар-рух)* будет выходить из тела, человек будет точно знать, что он умирает. Это состояние называется *«хакк уль-якин»* (несомненное знание о том, что он умирает). Если умирает человек, направленный Всевышним ﷻ на путь истины, так что Его милость открыта для него, то он умрет в вере. Да ниспошлет Аллах ﷻ Свою милость всей умме Мухаммада ﷺ при испускании последнего вздоха! После того, как человеку откроется такая милость, он попадает в число обитателей Рая. Да сделает Аллах ﷻ всех нас достойными такой участи! Да сделает Аллах ﷻ так, чтобы это было нашим уделом!

Что же такое Рай? Рай — это место, которое Аллах ﷻ уготовил для рабов, не заслуживших Его гнева, которыми Он доволен. Каждый, кто заслужил Рай, займет в нем подобающее ему место, согласно совершенным им деяниям. Например, государство решает вопрос о выделении квартир рабочим в соответствии с их способностями и рабочей дисциплиной. Тот, кто желает получить квартиру, приложит все усилия, чтобы показать плоды хорошей работы. Благодаря этим

усилиям, если они оказываются оправданными, рабочий получает ключи от квартиры и становится ее хозяином. Открыв дверь в свою квартиру, он обнаруживает, что она пуста. Теперь, по возможности, ее необходимо обставить. О том, как мы обставляем свое жилище с целью более удобного и комфортного проживания, говорить не стоит, это и так ясно. Вот вам пример Рая. Тот, кто богат служением Всевышнему ﷻ, будет богатым и в Раю, а тот, кто беден служением, соответственно, будет бедным.

Например, о том, насколько ценно поклонение Аллаху ﷻ в месяцы раджаб, ша'бан и рамадан, сказано в Коране и хадисах. Разве должны находиться в Раю в одинаковом положении те, кто наполнял эти месяцы служением Богу ﷻ, и те, кто этого не делал? Только тот, чья цель — заслужить место в Раю, довольство Аллаха ﷻ и придерживаться пути Ислама, придет в тарикат. Если назвать этот приход сунной, тогда получается, что погоня за бренными мирскими благами является обязательной *(фардом)*.

Джамаль, ты не думай, что я сравниваю Рай с квартирой, так как мы бессильны описать Рай и его благости, но все-таки пришлось привести доступный для понимания пример. И потом, Джамаль, ты говоришь об этике, решениях, условиях соблюдения тариката. Все это правильно. Однако, будь то в служении или в каких-то других мирских делах, есть три уровня *(дараджат)*. Первый уровень — это достаточность необходимого минимума. Второй уровень — средняя степень достаточности (соблюдать его желательно). Третий уровень — совершенная (очень чистая, хорошая, наилучшая) степень. К примеру, необходимой частью молитвы является поясной и земной поклоны *(руку', саджда)*. Если пропустить это условие, молитва становится недействительной.

Восхваление Аллаха ﷻ *(тасбих)*, которое совершается в поклоне, считается сунной. Если его не произнести, молитва остается действительной, но если произнести, то за это будет дополнительное вознаграждение, и молитва станет еще более совершенной. Самый малый и достаточный уровень упоминания Аллаха ﷻ — один раз. Сказать по три раза, является средним уровнем (или низшим уровнем для высшей степени). Если произнести семь, девять или одиннадцать раз, то это будет совершенным уровнем (высшим уровнем для высшей степени в сунне). Для учащихся в школе также существует трехступенчатая оценка. Например, если учиться на тройку, то этого достаточно для самого низшего уровня оценки. Знания на четверку — это средний уровень знаний, а пятерка будет их высшей оценкой. Сколько же среди

тех, кто учится на низком уровне или среднем, бывает учеников с высшей оценкой?

Если те качества, которые ты перечислил, — уединение, покаяние, отрешенность от мирского, обуздание чревоугодничества, страх перед Аллахом ﷻ, отсутствие зависти, согласие во всем с волей Аллаха ﷻ, терпение, кротость, благонравие, наличие знаний, познание Аллаха ﷻ, щедрость, нахождение на прямом пути, поминание Аллаха ﷻ, отказ от плотских желаний и другие — собраны в одном человеке, тогда это — совершенный человек.

Брат мой по вере, Джамаль, крупные мусульманские ученые указывают на необходимость придерживаться пути тариката, чтобы очистить сердце и нафс от качеств, противоположных перечисленным выше. Если же есть человек, обладающий всеми этими качествами, тогда зачем ему тарикат? Это пункт, который люди никак не могут понять. Хотя бы ты поразмысли, Джамаль. Если всех, кто не учится на пятерку, исключить из школы или вообще принимать в школу по договору учиться только на пятерки, что же из этого выйдет, Джамаль? Такая жесткость не пройдет, необходимо учесть особенности времени и использовать облегчения. Без этого мы не обходимся.

{ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } سورة الاعراف : 199 .

Всевышний ﷻ сказал Пророку ﷺ: **«Пророк, ты не осуждай невежество незнающих людей»** (Коран, 7:199). Путь сотрудничества с незнающим, ошибающимся и грешником проложен не нами, Джамаль.

{ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } سورة آل عمران : 159 .

Всевышний ﷻ говорит также Пророку ﷺ: **«Пророк, если бы ты был жестким, грубым, вспыльчивым, с плохим характером, вокруг тебя бы не было никого из этих людей из-за их слабой веры. По милости Моей к тебе ты стал для народа кротким и мягким. Ты прости их и проси у Меня прощения их грехов»** (Коран, 3:159).

Ты обрати внимание на тех людей, которые говорят: «Есть Коран, есть хадисы, и больше мы ничего не принимаем» — и вместе с тем

твердо стоят на пути, противоречащем шариату. Посмотри, сколько вреда причиняют они Исламу, Джамаль! Да избавит Аллах ﷻ Ислам от агентов, стремящихся подорвать его основы!

Джамаль, из твоего письма я вижу, что тебя волнуют вопросы поведения людей тариката. Об этом мы тоже поговорим, ин ша Аллах. В итоге, если говорить коротко, тарикат не собран из всех положительных качеств, которые есть в человеке, подобно машине, собранной из частей. Тарикат есть путь, который необходимо пройти. Это совершение благих поступков и постоянная работа, которая ведется для того, чтобы перечисленные выше хорошие качества собрать в человеке воедино. Для того чтобы совершить паломничество, человек должен собраться в путь. Разве без этого возможно добраться до Мекки? А если не дойти до Мекки, то каким образом совершить хадж? Итак, для того, чтобы совершить хадж, нужно дойти до Мекки, а чтобы дойти до Мекки, необходимо собраться в дорогу. Тот же, кто не собрался в дорогу, остается в стороне от всего. Если взять с собой спутника, знающего путь, тогда ему будет намного легче и удобнее, а также он убережет себя от многих ошибок.

Джамаль, если есть человек, который не желает, чтобы умма Мухаммада ﷺ находилась на пути истины, то как такого человека называть мусульманином? Кто бы ни находился на правильном пути, будь то я или другой, пусть Аллах ﷻ наставит на этот путь всю умму Мухаммада ﷺ! Аминь!

Тасаввуф, т.е. тарикат появился в начале ислама или позже?

Мусульманин, имеющий понятие об Исламе, никогда не скажет, что тасаввуфа не было раньше или же он появился позже. Почему? Потому, что на тасаввуфе основывается само возникновение и начало Ислама. Наука тасаввуфа требует от мусульманина тренировки своего тела с целью выработки наилучших качеств, которые бы соответствовали предписаниям Всевышнего ﷻ, а также очищения сердца и тела от всего отрицательного, о чем мы говорили ранее. Разве можно сказать, что наука эта появилась позже? Сердце защищает все остальные части тела от совершения плохих деяний. Его пример подобен чабану,

который охраняет свое стадо. Если чабан хороший, то и стадо будет в сохранности. От совершенства силы веры и чистоты сердца человека зависит сохранность частей тела от непотребного. Как мы говорили ранее, при выполнении обязательных предписаний шариата для очищения сердца наиболее сильным оружием является поминание Всевышнего ﷻ *(зикр)*. Пророк Мухаммад ﷺ научил своих сподвижников *(асхабов)* поминанию Всевышнего ﷻ посредством передачи от сердца к сердцу *(талкин)*. Таким образом, еще с тех времен этот способ передачи зикра дошел до нас. Вот тасаввуф и тарикат. Не понимаю, как он мог возникнуть позже?

وقد روى أحمد والطبراني وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن أصحابه جماعة وفرادى ، فأما تلقينهم جماعة فقد قال شداد بن أوس : كنا عند النبي عليه السلام فقال عليه السلام: ((هل فيكم غريب)) ، يعني من أهل الكتاب قلت : لا ، فأمر بغلق الباب وقال : ((إرفعوا أيديكم وقولوا لا إله الا الله)) ثم قال : ((الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها و وعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد)) ثم قال : ((ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم)) . «جامع الأصول» ص32 .

Надежными людьми передан достоверный хадис Пророка ﷺ, в котором говорится, что Пророк ﷺ передал своим сподвижникам два способа совершения зикра — джама'атом и каждым в отдельности. Сподвижник по имени Шаддад сказал: *«Мы находились рядом с Пророком ﷺ, и он спросил меня, есть ли среди нас кто-нибудь посторонний* (еще не принявший Ислам), *я ответил, что нет. Тогда Пророк ﷺ велел закрыть дверь и внушил* (талкин) *всем зикр «ля илляха илля Ллах». Затем он сказал: «Господи, ты направил меня этими словами, и повелел мне повторять их, и обещал Рай тому, кто будет произносить их, поистине, Ты верен своему обещанию». Затем он воздал хвалу Господу ﷻ и обратился к нам: «Благая весть для вас — Аллах ﷻ простил вам ваши грехи!»*. После этого всегда были люди, обучавшие этому зикру посредством внушения, есть они и сегодня.

وأما تلقينهم فرادى فروى يوسف الكوراني وغيره بسند صحيح أن عليًا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : دلني على أقرب الطريق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله تعالى . فقال عليه السلام : ((أفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي لا إله ألا الله ولو ان السماوات السبع والأرضين السبع في كفة و لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم)) . ثم قال عليه السلام : ((يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله)) فقال علي : كيف أذكر يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ((غمّض عينيك واسمع مني ثلاث مرات ثمّ قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع)) فقال ((لا إله إلا الله)) ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعليّ يسمع ، ثم قال عليّ : لا إله إلا الله كذلك والنبي صلى الله عليه و سلم يسمع . فهذه نسبة علي في تلقين الذكر . «جامع الأصول» ص 32.

Об обучении зикру каждого в отдельности также существуют истинные хадисы, переданные Юсуфом Каврани и другими сподвижниками. Один из таких хадисов гласит: *«Сподвижник ‘Али попросил Пророка ﷺ наставить его на путь, наиболее приближающий к Аллаху ﷻ, наиболее доступный для людей и наиболее ценный перед Всевышним ﷻ. Тогда Пророк ﷺ сказал: «И я, и те пророки, которые были до меня, не знали более ценных слов, чем «ля иляха илля Ллах». Затем он добавил: «Если все семь небес и все семь земель поставить на одну чашу весов, а на другую поставить «ля иляха илля Ллах», то вторая чаша перетянет». И еще он сказал: «‘Али, конец света не наступит, пока на земле будет хотя бы один человек, произносящий слово «Аллах». ‘Али спросил его: «О Пророк ﷺ Аллаха ﷻ, как же мне произносить это слово?». Они оба закрыли глаза, и Пророк ﷺ внушил ‘Али этот зикр».*

وأما النسبة الباطنية في تلقين الأذكار القلبيّة فذلك بإثبات من غير نفي بلفظ إسم الذات ، لقوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم : { قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ } سورة الانعام : 91 . وهذه نسبة الصديق الأعظم التي أخذها باطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو

الذكر الذي وقر في قلبه رضي الله عنه وعنا به ، لقول النبي عليه السلام عن ربّه : ((ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة بل بشيء وقر في قلبه)) . وقد تفرّعت نسبة جميع الطرق من هاتين النسبتين . فهما أصلان ومعهما عون الرحمن . «جامع الأصول» ص 32 .

Другой способ совершения зикра, при котором не задействованы язык и уста, а только сердце, был передан Пророком ﷺ Абу Бакру ас-Сиддику. Он получил название накшбандийского. Зикр, произносимый устами, переданный Пророком ﷺ сподвижнику ‘Али, называется шазилийским. Говорят, что эти два вида зикра являются основой всех тарикатов. Перечисленные виды зикра были взяты ангелом Джабраилом от Аллаха ﷻ и внушены *(талкин)* Пророку ﷺ. После этого Пророк ﷺ внушил его другим. Ведь он не выдумывал и не говорил ничего от себя, от своего нафса или по своей прихоти, а передавал все на основании откровения от Всевышнего ﷻ. И тому свидетельствует Коран.

Обратите внимание, Аллах ﷻ отправляет с откровением к пророкам Джабраила. Но разве это означает, что Создатель ﷻ не мог без посредничества Джабраила передать своим посланникам знания и Священные Писания? Почему хотя бы над этим не задумываются те, кто называет тарикат нововведением? Даже если бы тарикат и был нововведением, то как можно порицать его, если он учит совершенствованию образа жизни человека до уровня, близкого нравам и образу жизни самого Пророка ﷺ?!

"من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها من بعده"
الحديث رواه مسلم.

Более того, если кто-то ввел в Исламе что-либо новое, приносящее пользу мусульманам, то человек, придумавший это новое, будет вознагражден за каждого, кто получит пользу от этого нового, и будет получать его до самого Судного дня. Так сказал Пророк ﷺ. Речь человека, который говорит, что тарикат появился в поздние времена и потому не нужен, подобна словам того, кто считает, что удобрения — это то, чего не было раньше, поэтому они не нужны. Воспримут ли речь такого человека серьезно? Ответьте сами, братья по вере. Поистине, агро-

номия существовала еще со времен создания мира, только, может быть, называлась она по-другому. К примеру, на аварском языке говорят *«ахихъан, хурухъан»*. Под этими словами подразумевается садовник и полевод — человек, владеющий знаниями садоводства и полеводства. Разве умение пользоваться садом и землей не есть та же самая агрономия? Еще в доисламскую эпоху жители Медины опыляли финиковые пальмы, что в дальнейшем одобрил и Пророк ﷺ. Вот вам и агрономия! Почему же в наше время появились химикаты и удобрения, которыми ни садоводы, ни земледельцы не пользовались ранее? С какой целью их начали использовать? Медицинская наука существует с древних времен, можно сказать, она была всегда, но вот рентген появился сравнительно недавно. Каким же образом изобретение рентгена повлияло на медицину? Стал он приносить пользу при лечении людей или, наоборот, вред? Разве люди отказываются от рентгена только потому, что его не было в медицине изначально? Возможно ли в наше время обойтись без агрономов, садоводов, медицинских работников? Было ли время, когда таких специалистов не существовало, и говорится ли где-нибудь, что их когда-нибудь не будет? Если даже кто-нибудь и скажет подобное, то разве это будет истинным?

Всевышний ﷻ заставил медиков в связи с возникновением новых болезней задуматься над разработкой новых лекарств, а агрономов — придумать новые удобрения. Ввиду того, что земля становится все менее и менее плодородной по сравнению с тем, какой она была прежде, приходится использовать удобрения. Не было такого времени, чтобы отсутствовали специалисты, занимающиеся проблемами сохранения человеческой жизни в соответствии со своим местом и временем. Это недопустимо, ибо без них невозможно. Если кто-то скажет, что в будущем таких специалистов не будет, то всерьез это никто не воспримет. Иначе говоря, если среди людей или животных вдруг возникнет неизвестная доселе болезнь, специалисты всегда разработают лекарство для ее излечения. И люди, применяя его, будут извлекать из него пользу. Человеку, разработавшему это лекарство, будет воздано должное и выражена благодарность со стороны людей, а имя его станет известным. Таким образом, лечение и использование лекарств является стимулом для сохранения жизни человека, хотя каждый знает, что когда-нибудь она подойдет к концу. Никто не оспаривает эту истину. Каждый, кто как может, извлекает из этого пользу.

При всем этом некоторые люди отрицают существование лекарств, придуманных специалистами на основе Божественного Откровения, которых не было раньше и которые стали использоваться

для лечения новых болезней души, жизнь которой не прекращается ни в этом, ни в том мирах. Они даже пытаются оклеветать тех, кто использует эти лекарства на основании Небесного Откровения. Пусть же тот, кто может, приведет конкретный довод, который бы опроверг то, что тарикат берет начало от Аллаха ﷻ и идет к Пророку ﷺ через ангела Джабраила, а от Пророка ﷺ к сподвижникам и так далее. В сподвижниках, чья вера, религия, чистота деяний были совершенны благодаря благодати и благости Пророка ﷺ, отсутствовала даже малая доля тайных болезней души. Именно поэтому они не нуждались в духовных лекарях, ибо все они сами были таковыми и исцеляли от подобных болезней. Когда Пророк ﷺ и его сподвижники ушли из этого мира, в людях появились такие болезни, как зависть, злость, правление халифатом свелось к царствованию. Из-за всего этого и понадобилась помощь тех, кого Аллах ﷻ наделил специальными возможностями в лечении и применении лекарств от всех этих болезней.

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة

Умме Мухаммада ﷺ Всевышний ﷻ милостью Своей дал имамов четырех мазхабов: Абу Ханифу, имама Малика, имама аш-Шафи'и и Ахмада ибн Ханбаля. Каждый из них, согласно своему усердию *(иджтихагу)* извлек из Корана и хадисов большие знания. Последовавшие за ними богословы расширили эти знания, пояснили и распространили среди людей. Такое же усердие проявили и имамы тариката, издав книги по суфизму и распространив их. Цель у всех едина, и нет среди них различий размером даже с волос. Основу шариата они берегут, как зеницу ока. Разные подходы имамов к элементарным вопросам являются милостью для уммы. Их пример подобен примеру разработки новых лекарств против новых болезней теми профессорами и академиками, о которых мы говорили выше. За пути, которые эти имамы провели, чтобы направить умму к истине, они получат вознаграждение, как и за то, что их будут придерживаться другие.

قال إبراهم الخوّاص : ليس العلم بكثرة الرواية ، وإنما العلم لمن إتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنة وإن كان قليل العلم. «فتح المبين لشرح الأربعين» ص53

Умение много говорить не является наукой *('ильм)*, и если кто умеет говорить, то это еще не означает, что он является богословом. Какими бы малыми ни были знания у человека, но если он следует сунне Пророка ﷺ, извлекает из нее пользу для себя, он и есть богослов. Мусульманин, который хоть немного понимает науку, не скажет, что тарикат — это нововведение, и не откажется от него, ибо он является одной из трех составных частей религии. Известен хадис Пророка ﷺ, в котором говорится, что ангел Джабраил задал ему вопросы об имане, Исламе и ихсане. Из него понятно, что если не будет ихсана, древо религии потеряет одну ветвь, без которой оно безжизненно. То, что требует тарикат от человека, и есть достижение им уровня очищения *(макам уль-ихсан)*, достижение уровня служения Всевышнему ﷻ со знанием того, что Всевышний ﷻ всегда видит тебя. Если в служении того, кто находится в тарикате или не находится, есть какая-то иная цель, это является ширком[1] в поклонении. Даже того, кто совершает служение с намерением попасть в Рай или спастись от Ада, имамы тариката называют человеком, работающим за плату. У истинного раба не должно быть иного намерения в служении, кроме как стремления к довольству Аллаха ﷻ, приближения к Аллаху ﷻ (в духовном смысле) и поиску Его познания. Для того чтобы совершать служение подобным образом, человеку необходима определенная степень очищения *(макам уль-ихсан)*.

Может ли человек, находящийся в тарикате, вести себя непристойно? Может ли он считаться мюридом при подобном поведении?

Джамаль, брат по вере! Данный вопрос беспокоит не только тебя, но и многих других. Подобные вопросы задают только по отношению к людям тариката. Ранее мы уже говорили о том, что шариат и тарикат подобны телу и душе. Беречь себя от неправильного поведения человека обязывают Коран и хадисы. Как нельзя вести себя плохо людям, находящимся в тарикате, так и нельзя вести себя подобным образом

[1] Ширк – придание Аллаху сотоварища.

другим. Тем не менее, человеку, вступившему в тарикат, безусловно, следует вести себя так, чтобы другие брали с него пример. Это бесспорно. Так и ведет себя тот, кто получил от тариката хотя бы самую малость бараката, но таких немного.

Теперь, Джамаль, здесь возникает много вопросов. К примеру, почему тех, кто получил баракат, мало, а также почему шейх позволяет мюриду вести себя плохо, и можно ли таких людей вообще обучать тарикату? Отвечу. Джамаль, мюридами называют тех, кто вступил на путь тариката с целью познать Аллаха ﷻ, однако такие люди делятся на три типа. К первому относятся те, кто идет к шейху с намерением, чтобы Всевышний ﷻ ниспослал благополучие и сохранность их имущества или домашнего хозяйства. Они делают это, исходя из услышанных ими разговоров, что именно после посещения шейха в доме все складывается благополучно. Ко второму типу относятся те, кто делает это ради похвалы от нахождения в тарикате, или подражая другим, или же от неудобства по гордости своей не делать того, что делают все вокруг. Джамаль, входящие в эти две категории люди не становятся истинными мюридами. Разве Всевышний ﷻ доведет человека до той цели, которой он не преследует на самом деле? Когда намерение нечисто и неискренне, оно губит служение.

{ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي } سورة الكهف : 17

Всевышний ﷻ направляет на путь истины того, кто всей душой стремится к Нему. Направляет на истинный путь Аллах ﷻ, а наша обязанность — стремиться к Нему и просить Его направить нас на этот путь.

{ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا } سورة مريم :25

Превратив высохшую финиковую пальму в плодоносящее дерево, Всевышний ﷻ научил Марьям протянуть руку и сорвать плоды с этого дерева. Таким образом, желание съесть плод Всевышний ﷻ связал с действием. Иными словами, мы обязаны посеять урожай. Это должно быть нашим стремлением, а Тот, кто нам дает урожай, — Всевышний Аллах ﷻ. Поэтому первые два типа мюридов от тариката пользы полу-

чают мало. Некоторые и вовсе не получают ее и становятся отступниками тариката *(муртадами)*. Чем быть отступником тариката, лучше и вовсе не становиться на его путь.

К третьему типу мюридов относятся те, кто приходит с единственной целью — познать Аллаха ﷻ. Таких мало. Они извлекают посильную пользу от тариката и соответствующе красиво ведут себя. Да будет Аллах ﷻ доволен ими! Однако и они не застрахованы от совершения грехов или ошибок, и не только они. Нельзя говорить, что великие авлия, шейхи, имамы и ученые не могут впасть в грех, ибо никто из них не относится к ангелам с сохраненной верой *(матбу)* или пророкам, защищенным от совершения грехов *(ма'сум)*. Сохранность от совершения грехов не является условием для достижения упомянутой степени. Их пример подобен докторам, которые владеют методами исцеления от той или иной болезни, возникшей у человека.

((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))

В одном из хадисов Пророка ﷺ сказано, что раскаявшийся в грехах подобен человеку, не совершавшему их. Излечится от болезни тот, кто способен лечиться сам, используя определенную методику исцеления, или тот, кто пойдет к тому, кто пропишет ему правильное лечение. Тот же, кто и сам не знает, и знающего не ищет и не обратится к нему, погибнет. Джамаль, здесь опять возникает вопрос, почему шейх позволяет мюриду совершать плохое? Этот вопрос волнует многих, об этом говорят, думают и его трудно понять. Истина же такова: шейхи — это те, кто направляет на путь истины тех, кого направил Аллах ﷻ, и стремящиеся к этому. Это те, кого Всевышний ﷻ сделал средством для оказания помощи людям. Они такие же рабы Аллаха ﷻ, как и их мюриды.

{ إنك لا تهدي من احببت } سورة القصص : 56

Пророк ﷺ был очень огорчен тем, что его близкие из рода курайш не приняли Ислам. Тогда Всевышний ﷻ сказал ему: **«Ты не можешь направить всех, кого пожелаешь, кроме тех, кого направлю Я»** (Коран, 28:56). Пророк Нух ﷺ (Ной) не смог направить на правильный путь своего сына. Как отец ни умолял его, сын не поднялся на ковчег и умер

в отречении. Когда пророк Нух ﷺ обратился ко Всевышнему ﷻ с просьбой о спасении сына, ибо это его близкий человек, Бог ﷻ ответил Ему: **«Тот, кто не последовал за тобой, не принадлежит к твоей семье, не спрашивай у Меня того, чего не знаешь сам»**.

Можно написать целую книгу о тех чудесах нашего Пророка ﷺ, свидетелем которых явился Абу Джахль. Однако, сколько ни поливай речной камень растопленным маслом, с ним не произойдет ничего. Сколько чудес ни видел Абу Джахль, они не оказали на него должного воздействия, ибо он не был направлен Всевышним ﷻ и очень завидовал Пророку ﷺ.

Всевышний ﷻ не направлял и самих пророков с целью удержания от дурных деяний тех, кто не последовал за ними. Они были посланы для распространения среди людей Божьего закона *(аш-шари'а)* и предупреждения о том, что ждет покорных и строптивых рабов Аллаха ﷻ. Они также разъясняли людям о Судном дне и довели до них доводы, чтобы никто с его наступлением не мог сослаться на то, что не знал, как вести себя, потому и шел против Аллаха ﷻ, а если бы знал, то покорился Ему. Таким образом, если даже пророки не могли направить никого, кроме тех, кого направил Сам Всевышний ﷻ, то как же могут направить шейхи тех, кого не направил Аллах ﷻ? К примеру, если по неизменной воле Всевышнего ﷻ мюриду суждено совершить какой-то грех, то каким образом шейх может уберечь мюрида от совершения греха? Разве Всевышний ﷻ возложил на шейхов то, чего Он не возложил даже на пророков — уберечь последовавших за ними верующих от плохого? Джамаль, брат по вере, присутствие в некоторых мюридах недостатков не является изъяном шейха. Это вовсе не означает, что тарикат является неверным путем. В книгах тасаввуфа сказано и воочию видно, что даже если шейх является муршидом над муршидами *(кутбу гавс)*, то все равно и в его мюридах находятся неизлечимые болезни, которые не может вылечить шейх. Среди этих болезней сердца самыми тяжелыми и вредными являются гордыня и зависть. Тот, в чьем сердце есть эти два низменных качества, даже если он всю свою жизнь будет находиться возле шейха, не получит никакой пользы, не сомневайся в этом, Джамаль. Для того чтобы удостовериться в истинности этого факта, разумному человека достаточно и того, что Пророк ﷺ не смог наставить Абу Джахля. Выдвигать обвинения в адрес шейха, высказываться о том, что это и не шейх вовсе, на основании того, что его мюрид ведет себя неблагопристойно, подобно сомнению в том, что если Пророк ﷺ был истинным, то почему же он не наставил Абу Джахля. Да убережет Аллах ﷻ от подобного отрицания!

Тут может закрасться и такая мысль: если направить можно только того, кого направил Всевышний Аллах ﷻ, то после того, как Он направил человека, зачем еще нужен шейх, какая от него польза? Это неверная мысль. Как было сказано ранее, шейх является проводником, указывающим путь. Так же, как путешественник нуждается в гиде, а слепой в поводыре, так и человек, стремящийся к познанию Аллаха ﷻ, нуждается в человеке, который бы указал правильную дорогу. У каждой вещи есть своя скрытая и явная стороны, то, что снаружи и внутри. К примеру, все, что охватывает наш взор, связано с этим миром и называется *'алям уль-мульк*, а все, что связано с потусторонним миром, и есть скрытая сторона, называется *'алям уль-малякут*. Своим могуществом и волей *(кудра, ирада)* Всевышний ﷻ управляет всем, что связано с обоими мирами, через путь, который стал традиционным среди людей. Мы являемся очевидцами того порядка, который Всевышний ﷻ установил в этом мире: для каждой сферы деятельности создана определенная категория людей. В этом мире есть правители, подчиненные, советники, врачи, милиция, инженеры и другие. Все это — порядок, установленный Аллахом ﷻ между людьми. Каждого человека Всевышний ﷻ наделил способностями, талантом, умением и мастерством в том или ином деле, для которого этот человек создан.

Шейхи являются людьми, которых Аллах ﷻ создал для того, чтобы вести рабов Своих по пути истины. Так же, как в этом мире Всевышний ﷻ определил порядок жизнедеятельности людей, так и в том мире Он установил должный ему порядок. К примеру, отделение души человека от его тела является обязанностью ангела Азраила. Аллах ﷻ дал ему в помощники войско ангелов. Над мирскими благами поставлен ангел Микаил. Ангел Джабраил посылается к пророкам с Откровением. Ангел Исрафил должен будет протрубить в трубу, сначала умертвить все сущее, а затем воскресить его. Над Раем поставлен ангел Ридван, а над Адом — ангел Малик. Также есть ангелы особого ранга, которые поддерживают *'Арш*. У человека на правом и левом плечах находятся ангелы, записывающие все его хорошие и плохие деяния. Говоря вкратце, ни у ангелов, ни у джиннов, ни у людей нет даже малой толики прав и сил, посредством которых они могли бы управлять всем, что касается этого и того миров, кроме как через Аллаха ﷻ. Повелевает всем только Аллах ﷻ *(Фа'иль — «Действующий»)* и все созданное является орудием Его воли. Все мироздание служит этому причиной.

Поэтому, братья мои, неверно обвинять шейха в том, что его мюрид неправильно ведет себя. Вдумайтесь в это! Джамаль, слова, приведен-

ные ниже, являются обращением, которое ты адресовал мне в своем письме. Ты пишешь: «Брат, часть людей под руководством Багауддина из Сантлады, используя деньги ваххабитов и опираясь на них самих, распространяют в Дагестане ваххабизм. Другая, большая часть людей убеждена в истинности тариката, они доверяют только трем-четырем устазам и утверждают, что ключи от Рая в руках этих устазов. В итоге простые мусульмане не знают, куда им податься».

Джамаль, все сказанное тобой верно. Я был очень рад узнать это и воздал хвалу Всевышнему ﷻ за то, что ты из числа тех, кто понял сущность ваххабитов. Все, что касается ваххабитского движения, ты описал достаточно точно. Есть такой Газимухаммад из селения Кулецма, который проживает в Буйнакске. Несколько человек, пожелавших узнать правду о них, задали ему вопрос: «Кто такие ваххабиты?». В ответ Газимухаммад задал им встречный вопрос: «Что сделали Горбачев и Ельцин с партией коммунистов, которая считалась коммунистами самой правильной, могучей и многочисленной?». Они ответили, что те разрушили ее. Тогда Газимухаммад сказал: «Ваххабиты хотят сделать с Исламом то же, что эти двое сделали с компартией».

Я не знаю более верного ответа на этот вопрос, чем тот, который дал этот человек. Хотя насильно распространенная партия, так противостоявшая Исламу, была разрушена в два счета, Ислам никому разрушить не удастся, ин ша Аллах.

قال عليه الصلاة والسلام : ((سألت ربي أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها)) .

قال عليه الصلاة والسلام : ((لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة ابدا))

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)).«الدرر المنتشرة»

Почему? Потому что Пророк ﷺ сказал: *«Я просил Аллаха ﷻ не объединять мою умму на неверном пути порицаемых нововведений или отступления от сунны, и Аллах ﷻ одарил меня этим».* Пророк ﷺ также сказал: *«Моя умма никогда не объединится на неверном пути порицаемых нововведений или отступления от сунны»*. Еще он сказал: *«В мо-*

ей умме до конца света не исчезнут люди, которые будут находиться на истинном пути. Они будут победителями, и никто не сможет причинить им вреда».

Джамаль, если говорить о тех мюридах, которые утверждают, что ключи от Рая находятся в руках шейхов, то они не относятся к двум первым категориям людей, о которых я уже говорил. Могут спросить: почему? Если бы в их сердцах присутствовала гордыня, зависть, недоверие к устазам, тогда они бы не сказали таких слов. С одной стороны, это их невежество, а с другой — глубокая любовь к шейхам, убежденность в них и в тарикате. Без такой любви и убежденности от тарикаата не будет благодати. Они не могут не знать, что Рай и все остальное не находятся под контролем устаза, тем не менее, они выражают этими словами радость своего нахождения на правильном пути. Человек может радоваться тому, что он стоит на верном пути, но он не имеет права возгордиться этим. Почему? Во-первых, гордыня — это то, что изначально пришло от сатаны, а во-вторых, выбор верного пути и Ислам достались ему не оттого, что он победил в схватке или купил, получил или дал взятку. Человек, направленный на верный путь без каких-либо усилий или умения со своей стороны, а лишь по милости Всевышнего ﷻ, обязан воздавать Ему хвалу, а не быть возгордившимся.

وفي «شرح الجامع الصغير» للمناوي في قوله صلى الله عليه وسلم : ((من أحبّ قوما حشره الله في زمرتهم)) قال من أحبّ أولياء الرحمن فهو معهم في الجنان ، ومن أحبّ حزب الشيطان فهو معهم في النيران . وفيه بشارة عظيمة لمن أحب الصوفية ومن تشبه بهم إنما فعل ذلك لمحبته إياهم . ومحبته لهم لا تكون إلا لتشبه روحه كما تشبهت له أرواحهم ، لأن محبة الله تعالى محبة أمره وما يقرّب اليه ..الخ . «الحديقة الندية» ص 101 .

В достоверных хадисах Пророка ﷺ сказано: *«В вечной жизни каждый будет рядом с теми, кого он возлюбил на этой земле»*. Кто бы ни полюбил вали Аллаха ﷻ, тот будет вместе с ним в Раю. Если же человек возлюбит тех, кто находится на пути шайтана *(хизбу шайтан)*, то и в Аду он будет рядом с ними. Исходя из этого хадиса, есть большая радость для тех верующих, которые испытывают большую любовь и преданность к муршидам и стараются походить на них, потому что те,

кто не любит суфиев, не станут и стараться походить на них. Желание же походить на них есть признак любви. Эта любовь к шейху появляется лишь после того, как их души увидят, узнают и полюбят друг друга. Абу Язид аль-Бастами сказал, что от любви к людям тасаввуфа мусульмане, даже не будучи в тарикате, доходят до уровня вилаятун сугра, самого малого среди уровней авлия. Даже если человек не в состоянии выполнить все условия тариката подобно школьнику, который не на отлично оканчивает школу, он получит благодать и пользу от тариката в этом мире и в жизни вечной. Тот, кто имеет отношение к этому, чувствует его благодать. Однако недостаточно сказать, что любишь авлия, ибо не обманись хадисом, который гласит о том, что в вечной жизни ты будешь с теми, кого любишь здесь, на земле. Племя Израилево любит пророка Мусу ﷺ, но это не значит, что они будут вместе с ним в Раю, ибо сказано, что они будут в Аду. Из этого мы понимаем, что по мере возможности мы обязаны держаться пути шейхов, стараться походить на них в деяниях, так как одни слова о любви к ним являются недостаточным свидетельством об искренности сказанного. Джамаль, если человек по мере своих сил старается придерживаться их пути и любит их, то разве надежда быть рядом с ними в вечной жизни не оправданна? Если нет, тогда получается, что мы отрицаем хадис Пророка ﷺ.

وربما طعن بعضهم في الفقراء بأنهم مسرفون على أنفسهم ، فتراهم يطلبون فقراء في طريق الله تعالى معصومين من الزلل والمعصية ، وهذا لا يكون أبدا . بل من غلب خيره على شره فهو الكامل . بل في الحديث الشريف النبوي ما هو أبلغ من ذلك ، وهو الإكتفاء بالعشر من الخير ، فضلا عن غلبته على الشرّ أو كونه نصفا أو ربعا . قال صلى الله عليه وسلم : ((إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجى)) . رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير . وقد حكم صلى الله عليه وسلم بالنجاة لمن عمل بالعشر ، وهي بشارة عظيمة لكل من سلم من الكفر والشرك إلى آخر الزمان ... الخ . «الحديقة الندية» ص 106

В книге *«Хадикат ун-надия»*[1] сказано: «Те, кто отрицает суфиев, требуют, чтобы в суфиях все было безукоризненно, чисто и безгрешно. А если они увидят хотя бы малейший грех или ошибку, допущенные суфиями, они тут же насмехаются над ними». Здесь имеется в виду, что они проявляют к ним зависть. Подобное сохранение от грехов и чистота даются только пророкам и некоторым людям, но не всегда, остальные же лишены этих качеств и никогда не будут наделены ими. Человек, чьи благие деяния превышают плохие, считается совершенным. Кроме того, чтобы человека считать хорошим, достаточно, чтобы его хорошие и плохие деяния находились наравне. Более того, считается достаточным, если общие черты в человеке разделить на четверть, и среди них только на четверть или на десятую часть приходятся хорошие деяния. Если спросят, как такое возможно, то ответом может послужить достоверный хадис Пророка ﷺ, переданный Абу Хурайрой: *«Пророк ﷺ говорил своим сподвижникам: «Вы живете в такое время, что если то, чему я научил вас, представить в качестве десяти частей, и если вы не будете выполнять хотя бы одну из них, то вы погибнете. Для моего народа наступит такое время, когда выполнение одной десятой предписаний Корана и хадисов спасет их»*. Пророк ﷺ при жизни установил степень достаточности деяний человека для спасения от Ада с приближением конца света, и они равны одной десятой того, что было обязательным в его время.

Этот хадис заключает в себе большую радость для тех мусульман, которые защищены от греха многобожия и неверия. При этом разумный человек не подумает, что теперь достаточно выполнять лишь одну десятую часть того, что было положено во времена Пророка ﷺ, потому, что в хадисе не сказано, что с приближением конца света человек обязан выполнять только одну десятую часть от сегодняшнего служения. В хадисе речь идет о том человеке, в сердце которого нет лицемерия *(нифак)*, кто чист от неверия *(куфр)* и чье сердце надломлено из-за того, что он не смог уберечь себя от грехов и ошибок.

Во времена пророка Мусы عليه السلام среди людей фараона был один человек, который иронически подражал Мусе عليه السلام в его разговоре и походке. Когда фараон и его люди утонули в море, этот человек был спасен благодаря благословению подражания, хотя и иронического, пророку Мусе عليه السلام. Джамаль, разве могут находиться на одном уровне те, кто от любви к авлия Аллаха رحمه الله, ученым и хорошим людям старается по возможности в своих деяниях походить на них, и те, кто устраивает им раздоры и проявляет к ним зависть?

[1] «Сад щедрости».

Религиозные науки учат нас обращать внимание на тех, кто более беден и несчастлив, чтобы, глядя на их беды, мы еще больше воздавали хвалу Всевышнему ﷻ за данные нам блага. Однако, когда речь идет о познаниях в религии, духовном образе жизни, служении Аллаху ﷻ, то следует смотреть на тех, кто идет впереди нас, чтобы, восхищаясь ими и беря с них пример, мы совершенствовали свое служение. У нас же в последнее время все происходит обратно сказанному. Это признак нашего невежества. Выискивание недостатков и ошибок мюридов является большим грехом, чем их грехи, ибо шариат не обязывает нас выискивать недостатки мусульман и следить за ними. Напротив, если человек совершил грех, касающийся только его отношений с Аллахом ﷻ и не связан с другими людьми, то лучше постараться скрыть этот грех, сделать вид, что ты его не заметил.

Однажды неглупый на вид, вполне разумный человек пришел ко мне и задал такой вопрос: «Можешь ли ты обещать мне заступничество *(шафа'а)* в Судный день?». Он намеревался принять от меня тарикат с условием, если я дам ему такое обещание в заступничестве. Обратите внимание на его невежество. Я ответил ему так: «Клянусь Аллахом ﷻ, мой друг, я очень слабый человек. Всевышний ﷻ сделал меня лишь средством для того, чтобы направлять Своих избранных рабов на путь истины, но я не знаю, каким являюсь сам перед Ним. Отношусь ли я к числу тех, кто войдет в Рай или в Ад, не знаю — это в руках Всевышнего ﷻ. Я не обладаю этими знаниями так же, как и не являюсь служащим за плату. Моя обязанность — наставить человека, пришедшего ко мне в соответствии с тем наставлением и повелением, которые получил я. Если Аллах ﷻ сделает меня достойным оказания заступничества и даст мне такое право, я не пожалею его для тебя. Если же ты окажешься среди тех, кто будет обладать таким правом, по милости Всевышнего ﷻ, то и ты не пожалей его для меня».

Мой устаз не заключал со мной договор о Рае, однако он научил меня служению *('ибада)* и деяниям, которые приводят в Рай. Мы тоже не обещаем Рай никому, и такие невежды не обучают тарикату. Но мы обучаем тем тарикатским предписаниям *(азкарам*[1]*)*, которым обучили и нас. Так что это зависит от самого человека, насколько он сумеет извлечь для себя пользы из них. Учитель преподает урок целому классу учеников одинаково. Однако все ученики не могут воспринимать и выучить этот урок одинаково, каждый учится согласно своим способностям. Соответственно этому примеру и в тарикате: кто и сколько получит благодати, зависит от подготовленности *(истиʻдад)* человека.

[1] «Азкары» от «зикр» – поминание, прославление имен Бога.

Существует такая история, которую желательно было бы осмыслить и всем нам. Однажды некий человек, придя на могилу Абу Язида аль-Бастами, спросил, есть ли кто-нибудь в селе, кто видел его живым и встречался с ним. Люди отправили его к одному старцу, и он задал ему тот же вопрос: «Ты видел Абу Язида живым?». Старик ответил: «Да, видел». Тогда пришелец вновь спросил у старика: «Не мог бы ты поведать мне какую-нибудь историю, услышанную от него?». На что тот ответил: «Я слышал, как Абу Язид говорил: «Тот, кто видел меня, не увидит Ада». Человек, прибывший для посещения могилы, очень удивился: «Если Абу Джахль, видевший самого Пророка ﷺ, войдет в Ад, то какой же смысл в таком утверждении Абу Язида и как вообще такое может быть?». Тогда старик ответил страннику, что Абу Джахль видел в Пророке ﷺ не более чем сироту ʻАбдуллы.

Джамаль, посмотри, как верна, красива и совершенна речь этого старца. Все, кто увидел в Пророке ﷺ не более чем сироту ʻАбдуллы, умерли в неверии. Те же, кто уверовал в Пророка ﷺ, стали его сподвижниками. Находились среди них и те, кто устами провозгласил веру, а в сердце таил лицемерие *(нифак)*. Хотя, наверное, и среди них были такие, кто потом принял веру и словом и сердцем, но хватало, видимо, и тех, кто умирал в лицемерии. Если тогда лицемеры принимали веру ради сохранения жизни и имущества, то тогда вызывает удивление, почему сегодня люди принимают тарикат безо всякого убеждения, притом, что их никто не принуждает и не наказывает за непринятие его? Джамаль, таких людей достаточно в тарикате, и именно от них можно ожидать деяния, противоречащие тарикату и шариату. Да направит Аллах ﷻ всех на путь истины!

Абу аль-Хасан аш-Шазили[1] сказал: «Тот, кто в течение трех дней выполнял мое задание *(вирд)* и умер, будет со мной в Раю». Это не означает, что достаточно всего трех дней для выполнения задания. Смысл этих слов заключается в том, что человек всю свою жизнь провел не очень праведно, но последние три дня его жизни прошли в выполнении вирдов, и при этом он умер. Тот же, кто считает, что всю жизнь можно вести себя, как угодно, а в конце раскаяться, является, как мы уже говорили ранее, глупцом. Ответом тому, кто спросит: «Как может человек, который всю свою жизнь вел неправедный образ жизни, а последние три дня выполняя шазилийский вирд, попасть в Рай», будет следующее. Подумайте над тем, что будет сказано:

[1] Имам шазилийского тариката.

في الحديث الرابع من الأربعين : ((فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) .. وفي رواية لمسلم ((إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثمّ يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة)) . «المبين المعين لشرح الأربعين» ص 64 .

Шазилийский тарикат начинается с покаяния. В священном хадисе сказано, что человек, раскаявшийся в грехах, подобен человеку, вовсе их не совершавшему. Пророк ﷺ, поклявшись именем Аллаха ﷻ, сказал своим сподвижникам: *«Кто-то из вас будет совершать деяния, которые ведут человека в Рай, но когда между ним и Раем останется расстояние всего лишь с локоть, свершится изначальное решение Аллаха ﷻ, и он станет вести себя подобно тем, кто идет в Ад, и, умерев, отправится туда»*. Однако названная ситуация, когда человек, проживший праведную жизнь, умирает неверным, случается очень редко. Каждый из нас обязан бояться подобного исхода, ибо это тайна, которая известна только Всевышнему Аллаху ﷻ.

Пророк ﷺ также говорит: *«А может случиться, что кто-то из вас всю жизнь провел, как грешник, и когда между ним и Адом останется расстояние с локоть, он раскается и станет вести себя как праведник — и, умерев, пойдет в Рай»*. Подобная ситуация, когда человек на исходе жизни становится праведником, является сегодня обычной среди большинства людей. Счастливый раскается и придет к Аллаху ﷻ, хотя бы в конце жизни. Такое начало с покаяния присуще вступлению в шазилийский тарикат. Когда человек умрет, то какие бы поступки в прошлом он ни совершал, при искреннем раскаянии в грехах, горьком сожалении о содеянном, убежденности в Аллахе Всевышнем ﷻ, Аллах ﷻ может милостью Своей простить этому человеку грехи. Если же отрицать такую возможность, это будет означать опровержение хадиса Пророка ﷺ и Священного Корана.

{ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } .. الآية .

قوله { يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ } أي يمحو ما سبق منهم من المعاصي بسبب التوبة ، ويثبت مكانها الطاعات أو نيتها . وفي « القرطبي» : ولا يبعد في كلام الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة :{ وَمَنْ تَابَ } أي عن المعاصي بتركها والندم عليها { وَعَمِلَ صَالِحاً } أي فعل الطاعات ولو بالنيّة كمن فاجأه الموت عقب التوبة . سورة الفرقان من «صاوي» ج 3 ص167 .

{ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً } ... الخ وهذا تعميم بعد تخصيص . في «تفسير القاضي البيضاوي»

{وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ } لا يعبدون مع الله { إِلَهاً آخَرَ } من الأصنام { وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ } قتلها ولايستحلونها قتلها { إِلا بِالْحَقِّ } بالرجم والقصاص والإرتداد { وَلا يَزْنُونَ } ولا يستحلون الزنا { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ } الإستحلال { يَلْقَ أَثَاماً } وادياً في النار { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ } في العذاب { مُهَاناً } ذليلا { إِلا مَنْ تَابَ } من الكفر { وَآمَنَ } بالله {وَعَمِلَ } عملا { عَمَلاً صَالِحاً} خالصا بعد الايمان{ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } يحولهم الله من الكفر إلى الإيمان ، ومن المعصية إلى الطاعات ، ومن عبادة الأصنام إلى عبادته ، ومن الشر إلى الخير { وَكَانَ اللهُ غَفُوراً } لمن تاب { رَحِيماً } لمن مات على التوبة . «تنوير المقابس من تفسير ابن عباس» رضي الله عنهما .

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ((إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل

النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟ فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال فإن لك مكان كلّ سيئة حسنة فيقول يا ربّ قد عملت أشياء لا أراها هاهنا)) . قال : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه . رواه مسلم و الترمذي وغيرهما . «حالة أهل الحقيقة» ص 86

هذا الإشفاق هو شيئ من أسرار اليقين بالله وحال من سلطانه يفرغه في قلوب أهل المعرفة به . ولهذا الحديث الشريف شأن جليل ينبئ عن كرم إلهي فوق تعبير اللسان ، يعرفه العارفون ، ويزلق به الغافلون ، ويزداد خوفا من الله به الموفقون .

Всевышний Аллах ﷻ говорит: **«Те, кто стали неверными, поклоняясь идолам, те, кто убивали людей без дозволения шариата, и те, кто совершили прелюбодеяние, будут в вечном Аду»**. Однако те, кто раскаялись и, приняв Ислам, отказались от идолопоклонничества, убийств и прелюбодеяния, являются людьми, чьи дурные деяния стали добрыми. Таким образом, те, кто искренне раскаялся в совершенных злодеяниях, их зло запишется для них добром. В достоверном хадисе, переданном Абу Зарром, сказано, что в Судный день на равнине Арасат, когда каждый будет держать ответ за свои деяния, Всевышний Аллах ﷻ повелит, чтобы Его рабу показали совершенные им малые грехи, отделив от них большие грехи. Тогда этому человеку будет предъявлен перечень его малых грехов, и у него спросят: «Совершал ли ты в такой-то день, такой-то грех?». И человек покорится: «Да, мой Господь ﷻ, — скажет он, — я совершил эти грехи». Он будет очень бояться, что затем будет спрос и за большие грехи. Потом он услышит, что его плохие деяния записаны ему как хорошие. Допустим, какой-то человек, чья жизнь прошла в совершении грехов и в невежестве, услышал проповедь имама. Она произвела на него впечатление, и человек стал каяться в содеянном и искренне намереваться исполнить все свои долги перед Всевышним Аллахом ﷻ и перед людьми. Если этот человек умрет с чистым раскаянием и искренним намерением, то мило-

стью Аллаха ﷻ все его плохие деяния будут записаны как хорошие. Даже чужие долги, которые остались за этим человеком, возместит Сам Всевышний Аллах ﷻ, ин ша Аллах!

Когда человек совершает грех в каком-то доме, то крыша этого дома просит Аллаха ﷻ дать ей разрешения обрушиться на него. Если же человек совершает грех под открытым небом, тогда земля просит Аллаха ﷻ дать ей возможность разверзнуться и поглотить этого человека. Всевышний ﷻ в ответ требует от них оставить Его раба, ибо он может раскаяться в совершенном им грехе. Затем Всевышний ﷻ говорит крыше или земле: **«Если бы вы создали его, вы бы так не говорили»**.

У человека на каждом плече есть по ангелу. Тот ангел, что справа, записывает все хорошие деяния, сразу же, как они были совершены. Когда ангел слева собирается записывать совершенный человеком грех, ангел с правого плеча велит ему подождать. Если в течение шести часов человек раскается в содеянном, ему не будет записан этот грех, если же не раскается, тогда совершенное им плохое деяние записывается ему как один грех, в то время, как хорошее записывается ему в десятикратном размере.

Мусульмане, посмотрите, насколько велика милость Аллаха ﷻ! Наверное, не один человек провел жизнь в грехах, а теперь он думает, что его покаяние не будет принято или стесняется раскаяться после столь грешного образа жизни. Это уловка шайтана. Ибо для тех, кто решил покаяться, врата покаяния раскрыты всегда — до того момента, пока не наступит смерть. Но когда человек войдет в состояние предсмертной агонии, его покаяние уже не будет принято. Когда солнце взойдет на западе, то это станет признаком того, что врата покаяния закрылись. После того, как солнце взойдет подобным образом, ничье покаяние уже принято не будет, и кто бы как себя ни вел, с тем он и останется: неверный останется в неверии, а мусульманин останется в Исламе. Если каждый день, на каждой странице рассказывать о покаянии, то в этом есть необходимость, и поэтому пришлось говорить об этом снова, ибо сколько ни говори о нем, и этого будет недостаточно. Да одарит Всевышний ﷻ всех пробуждением к покаянию и направит на путь истины!

وأما الفتح في ثاني الامر فهو أن يفتح عليه في مشاهدة أسرار
الحقّ التي حجب عنها أهل الظلام ، فيشاهد الأولياء العارفين بالله
تعالى ويتكلم معهم ويناجيهم على بعد المسافة مناجاة الجليس لجليسه

، وكذا يشاهد أرواح المؤمنين فوق القبور ، والكرام الكاتبين ، والملائكة ، والبرزخ ، وأرواح الموتى التي فيه ، ويشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمود النور منه إلى قبة البرزخ . فإذا حصلت له مشاهدة ذات النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حصل له الأمان من تلاعب الشيطان لاجتماعه مع رحمة الله تعالى وهي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم . ثم اجتماعه مع الذات الشريفة سبب إلى معرفته بالحق سبحانه ومشاهدة ذاته الأزلية ، لأنه يجد الذات الشريفة غائبة في الحق هائمة في مشاهدته سبحانه ، فلا يزال الولي ببركة الذات الشريفة ...الخ . «ابريز» ص257 .

Может возникнуть вопрос относительно слов Абу Язида «Тот, кто увидел меня, не увидит Ада» и слов Абу аль-Хасана аш-Шазили «Тот, кто три дня перед смертью выполнял мое задание, будет со мной в Раю». Могут спросить, откуда они знают, кем являются сами перед Аллахом ﷻ, или как мы можем знать, что они на самом деле обитатели Рая?

ولا يشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه ، بل يشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة ، والكافرين من أهل النار...الخ . «شرح العقائد» ص 307 .

Верно, кроме тех сподвижников, которым еще при жизни была передана благая весть о Рае, мы никому не можем засвидетельствовать, что такой-то человек является обитателем Рая, а такой-то — обитателем Ада. Однако мы можем утверждать, что правоверные будут в Раю, а неверные в Аду. Также есть признаки, которые дают представление о том, где будет тот или иной человек, в Раю или Аду. К примеру:

محمد بن سليمان الجزولي قدس سره توفي رضي الله عنه بأفوغال مسموما في صلاة الصبح إما في السجدة الثانية ...عام سبعين و ثمانمائة .. . ثم بعد سبع وسبعين سنة من موته نقل من

سوس إلى مراكش فدفنوه برياض العروس منها وبني عليه بيت .
ولما أخرجوه من قبره الشريف بسوس وجدوه كهيئة يوم دفن لم تعد
الارض عليه ولم يغير طول الزمان من أحواله شيا وأثر الحلق من
تتار راسه ولحيته كحال يوم موته . ووضع بعض الحاضرين
اصبعه على وجهه الشريف حاصر الدم عما تحتها . فلما رفع
اصبعه رجع الدم كما يقع ذلك في الحي . وقبره في المراكش عليه
جلالة عظيمة ونور ساطع ... الخ . في «مقدمة الدلائل» نقلا من «
شرح الشيخ زروق»

Автор книги *«Далаил уль-хайрат»*[1] Мухаммад Джазули умер в 870 г. по мусульманскому летоисчислению в местечке под названием Сус и был похоронен там. По истечении семидесяти трех лет после смерти его вынесли из могилы и перезахоронили в Марокко, в городе Марракеше. Когда его тело было поднято из могилы, то оно было таким же свежим, как в день похорон. Когда один из присутствующих дотронулся пальцем до его белоснежной щеки, в том месте собралась кровь. Когда же он убрал палец, цвет лица принял первоначальный вид.

Каждая капелька крови, брызнувшая с отрезанной головы Халладжа, сына Хусейна, написала слово *«Аллах»*. Разве недостаточно этих признаков, чтобы определить, что эти люди являются обитателями Рая? А мало ли таких чудес происходит с авлия при жизни и после их смерти! Разве мало видим мы их, когда смерть наступает в момент совершения земного поклона *(суджуда)* или при произнесении слов *«ля иляха илля Ллах»* вместе с последним вздохом. Очевидцы смерти Мусы из селения Ичичали (да наполнится его могила светом!) свидетельствовали, как после смерти в больнице поселка «Дружба» его сердце билось, словно у живого человека. Даже врач этой больницы утверждал, что он не умер.

((قصة عجيبة))
وحكى إمام الشافعية في زمانه أبو سعيد عبد الله ابن عصرون
قال : دخلت بغداد في طلب العلم ، فوافقت ابن السقا ورافقته في
طلب العلم بالنظامية ، وكنا نزور الصالحين . وكان ببغداد رجل ،

[1] «Признаки благодеяний».

يقال له الغوث ، يظهر إذا شآء ويخفي إذا شآء . فقصدنا زيارته أنا وابن السقا والشيخ عبد القادر وهو يومئذ شاب . فقال ابن السقا ، ونحن سائرون : لأسألنه مسألة لا يدري لها جوابا . وقلت : لأسألنه مسألة وأنظر ما يقول فيها . وقال الشيخ عبد القادر: معاذ الله أن أساله شيأ أنا بين يديه أنتظر بركة رؤيته . فدخلنا عليه فلم نره إلا بعد ساعة فنظر الشيخ إلى ابن السقا مغضبا وقال : ويحك يا ابن السقا ، تسألني مسألة لا أدري لها جوابا ؟ هي كذا ، وجوابها كذا . إني أرى نار الكفر تلتهب منك . ثم نظر إليّ وقال : يا عبد الله أتسألني عن مسألة لتنظر ما أقول فيها ؟ هي كذا وجوابها كذا . لتخزن الدنيا عليك إلى شحمة أذنيك بإساءة أدبك . ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر ودنى منه وأكرمه وقال : يا عبد القادر ، لقد أرضيت الله ورسوله بحسن أدبك ،كأني أراك ببغداد وقد صعدت الكرسيّ مكلما على الملاء وقلت : قدمي على رقبة كل وليّ لله ، وكأني أرى الأولياء في وقتك وقد حنوا رقابهم إجلالا لك . ثم غاب عنا فلم نره...الخ .« خلاصة الاداب » للشيخ حسن حلمي أفندي القحيّ قدّس سره ص64.

От имени бывшего в свое время имамом ученых шафиитского мазхаба Абу Саида ‘Абдуллы передавали, как он рассказывал о своей поездке в Багдад в поисках знаний. Рассказ заключался в следующем: «В Багдаде я встретился с человеком по имени Ибн Сака. Мы начали вместе изучать религиозные науки и в дальнейшем сдружились. Мы вместе посещали хороших людей. В то время в Багдаде жил человек, которого люди называли гавсом. Он в любое время появлялся перед людьми и исчезал. (Этим человеком является Юсуф Хамдани, шейх накшбандийской цепочки. Его могила находится в Туркменистане, в местечке Байрам ‘Али. И сегодня его могилу посещает большое число людей с целью получения благодати.) Однажды мы решили посетить его вместе с одним юношей по имени ‘Абдуль-Кадыр Гилани. По дороге Ибн Сака заявил, что задаст гавсу такой вопрос, что тот растеряется, отвечая на него. Я сказал, что я тоже задам ему вопрос и посмотрю, как он ответит на него. А ‘Абдуль-Кадыр Гилани сказал: «Да убережет меня Аллах ﷻ от того, чтобы предстать перед ним и задать ему вопрос!

Я иду туда лишь для того, чтобы взглянуть на этого человека и тем самым получить его благодать, и другой цели у меня нет».

Когда мы предстали перед взором гавса, он гневно посмотрел на Ибн Сака и произнес: «Это ты задашь мне вопрос, который заставит меня растеряться? Вот твой вопрос и вот тебе ответ на него». Таким образом, он ответил на его вопрос еще до того, как тот задал его. Далее гавс опять обратился к Ибн Саке: «Я вижу, как на твоей макушке бурлит пламя неверия». Мне же гавс сказал: «О ʻАбдулла, и ты подкарауливаешь меня со своим вопросом? Вот и твой вопрос, а это ответ на него». Он, как и Ибн Саке, ответил на мой вопрос, прежде чем я успел задать его. Гавс еще сказал мне: «И ты, ʻАбдулла, из-за твоего непочтения ко мне по уши погрязнешь в общественной казне (байт уль-маль)». Затем гавс подозвал к себе ʻАбдуль-Кадыра Гилани, возвеличил его и сказал: «О ʻАбдуль-Кадыр Гилани, своим почтением ко мне ты вызвал довольство Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ». Потом он добавил, что видит его в Багдаде обращающимся к людям с высокого трона, т. е. с высокого уровня, со словами: «Мои ноги на шеях всех авлия моего времени».

Еще ʻАбдулла рассказывал: «В последующем, что касается ʻАбдуль-Кадыра Гилани, дело обстояло точно так, как сказал гавс. Крупные ученые, богословы, а также познавшие Аллаха ﷻ и все его современники были покорны ему. Проявилось немало признаков, свидетельствующих о том, что это человек очень высокого уровня и наиболее приближенный ко Всевышнему Аллаху ﷻ, и он подтвердил сказанное. Но не думайте, что он произнес эти слова, возгордившись, они были сказаны в состоянии отрешения от мира *(раибат)*, в отрешении от всего, кроме Аллаха ﷻ.

С Ибн Сакой же дело обстояло так: он выучился религиозным наукам, стал очень проворным, красноречивым и известным человеком. Халиф направил его в качестве посла к византийскому царю. Когда царь увидел его красноречие, проворство в знаниях и умение, он от зависти устроил дискуссию между ним и христианскими священниками. Но когда он и их победил, растерянный царь познакомил его со своей дочерью, подговорив ее совратить Ибн Саку. В итоге Ибн Сака попросил у царя руку его дочери. Царь согласился, но с условием, что тот отступит от Ислама и примет христианскую веру. Приняв это условие — отступив от Ислама и приняв христианскую религию, Ибн Сака женился на дочери царя. После этого Ибн Сака заболел, тогда царь прогнал его со двора, и он был вынужден блуждать по рынкам и улицам, будучи нищим. Однажды Ибн Сака встретил бывший знако-

мый. Тот, удивленный его униженной участью, спросил: «Что с тобой случилось?». Он ответил: «Да, вот такая горькая, презрительная участь настигла меня». После того, как он рассказал о причине своего постыдного положения (история с Юсуфом Хамдани, приключившаяся в Багдаде), тот спросил, помнит ли он хоть что-нибудь из Корана. Ибн Сака прочитал единственный аят, который остался в его памяти:

{ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ } سورة الحجر : 2

Этот аят несет в себе такой смысл: в Судный день неверные скажут: «О, если бы и мы были мусульманами!». Человек, который повстречался с Ибн Сакой, рассказывал, что и после он отправился навестить его. Только на этот раз он нашел его умирающим. Всякий раз, когда он пытался повернуть Ибн Сака в сторону киблы, тот отворачивался на восток. Так он и испустил дух — повернувшись лицом к восходу солнца. Умирая, он повторил в последний раз слова, которые сказал ему гавс.

Я, — говорит 'Абдулла, — поехал в Дамаск, встретился там с Султаном Нуруддином, который чуть ли не насильно заставил меня взяться за правление вакуфного имущества. И, как сказал гавс, от удачи в части мирских благ я затем по уши погряз в них».

У одного человека при последнем вздохе не хватает сил, словно его язык повязан, произнести: *«ля иляха илля Ллах»*, другой же испускает дух со словами Единобожия *(калимату тауxид)*. Всевышний Аллах ﷻ создал Рай домом правоверных. Богословы, крупные исламские ученые, познавшие Аллаха ﷻ и всю свою жизнь проведшие в служении, занимающиеся только религиозной деятельностью, сама жизнь которых является свидетельством их веры, — как же назвать их, если не обитателями Рая, если весь народ после смерти признает их добрыми людьми, не неверными же?! Сколькими бы чудесами авлия ни обладали, даже если они будут летать, словно птицы, или ходить по воде, они не защищены от уловок шайтана до тех пор, пока отовсюду, где бы они ни находились, не будут видеть могилу Пророка ﷺ и свет, который исходит из нее и тянется до небес. После того, как они смогут видеть могилу Пророка ﷺ и ее свет, они становятся защищенными от уловок шайтана. Так сказано в книге *«Ибриз»*[1]. Этот уровень достигается немногими, и достичь его не так-то легко.

[1] «Чистейшее золото».

Абу Язид и Абу аль-Хасан аш-Шазили являются особыми среди авлия в достижении этих уровней *(ахас уль-хавас)*, то есть среди авлия они относятся к числу самых крупных и совершенных. Аш-Шазили и его преемник Абу аль-'Аббас аль-Мурси говорили: «Если хотя бы на одно мгновение мы перестанем видеть душу Пророка ﷺ *(равхани)*, мы не будем считать себя даже принадлежащими к его умме». Аш-Шазили образно называют «частью печени Пророка ﷺ» и «светом очей» его дочери Фатимы. Также, когда Абу 'Аббас спросил у Пророка ﷺ, или, точнее, у его души: «Я совершаю тавассуль через Абу аль-Хасана, через его посредничество прошу у Аллаха ﷻ. Могу ли я делать так?». Душа Пророка ﷺ ответила: «Можешь просить его именем. Это то же, что просить моим именем». Таким образом, Пророк ﷺ сказал, что просить именем Абу аль-Хасана означает то же, что просить его именем, и нет в этом различия.

من تمسك بالجزء فقد تمسك بالكل

Поддерживать какого-то человека за палец или руку подобно его объятию, нет разницы, держать за палец или обнять, — и в том, и в другом случаях считается, что ты держишь этого человека. Если бы и я имел такой уровень, и душа Пророка ﷺ ни на мгновение не покидала меня, то и я бы сказал так же, как и они. Не только я, и вы бы сказали. В таком случае не должно вызывать удивления то, что они говорили, так же, как не должно вызывать никаких споров. Безмерная хвала Всевышнему Аллаху ﷻ, который оправдал их и дал нам возможность выбрать их путь и придерживаться его! Пусть задавший вопрос о том, может ли человек, будучи в тарикате, вести себя неправильно, задумается и особенно внимательно поразмыслит над следующим. Мы еще раньше сказали, что для того, чтобы мусульманин не вел себя плохо, он не обязательно должен быть в тарикате. Находится человек на пути тариката или нет, он создан ошибающимся. Безгрешным или защищенным от совершения грехов человек не может быть, кроме пророков.

Теперь я задам тебе такой вопрос. Есть некий человек, который отрицает тарикат и совершает много разных грехов. Другой же совершает такие же грехи, как и он, но, приняв тарикат, просит прощения, произносит салаваты и делает зикр. Кто из них может считаться хоть чуточку хорошим? Конечно, ты можешь ответить так: «Чем совер-

шать грехи с четками в руках, я лучше буду совершать их без четок. Разве можно обманывать Всевышнего ﷻ, одновременно греша и держа четки?». Брат мой, это как раз тот самый момент, который ты не можешь осмыслить и который вводит тебя в заблуждение. Нельзя отказываться от хороших деяний, ссылаясь на то, что человек совершает грехи. Ангелы, которые находятся на обоих твоих плечах, записывают все твои плохие и хорошие деяния от самого малого и до самого большого. Неужели ты хочешь, чтобы в Судный день в твоей книге деяний оказалось только плохое, — или же хочешь, чтобы там оказалось и плохое, и хорошее?

{ فمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }
سورة زلزلة : 8 .
وقال ابن عباس : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أوشرًا في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة . فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته ، فيغفر الله له سيئاته ويثيبه بحسناته . وأما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته . «خازن» وكذا في «صاوي»

Некоторые люди говорят, что *мискаль уз-зарра* — это настолько малая частица, что если маленькое зернышко ячменя разделить на тысячу сорок частей, то она будет равна одной ее части. Деяние величиной даже с такую крупинку будет показано Аллахом ﷻ в Судный день правоверным и неверным. Тогда волей и милостью Аллаха ﷻ будут прощены грехи благочестивым, а за их хорошие деяния им будет записано вознаграждение. Неверные, у которых будут отвергнуты хорошие деяния, за плохие деяния будут наказаны, ибо за то хорошее, что они совершили, Всевышний ﷻ дал им хорошее в миру, например, покой. Радость, которую ты испытаешь, если сегодня к твоим ногам положить все богатства этого мира, подобна той частице *мискаль уз-зарра* по сравнению с той радостью, которую ты испытаешь, когда обнаружишь произнесенные тобою слова *«ля иляха илля Ллах»* положенными в Судный день на чашу весов. Вот этого-то, друг, ты и не знаешь.

Смотри, брат мой, оттого, что ты грешишь, не оставляй благие деяния, а совершай их как можно больше! Признаком правоверного является чтение зикра: *«ля иляха илля Ллах»*. Это даст надежду и может

увести тебя от плохих деяний и привести к совершению благих, а также в Судный день оказаться в числе тех, кому после прощения плохих, за хорошие деяния Всевышним ﷻ будет записано вознаграждение. Да наградит Всевышний ﷻ такой возможностью и тебя, и меня, и всю умму Мухаммада ﷺ! Аминь! Аминь! Аминь! О Муджиб! (О, Отвечающий на мольбу!).

Сколько видов тариката в Дагестане, и все ли они истинны?

Мы и раньше говорили о существовании разных видов тариката и о том, что в каждом из них есть свои определенные задания (вирды). Было сказано также и о том, что в каждом тарикате, как и в четырех мазхабах, есть свои имамы, и о том, что обучать тарикату имеет право не каждый человек.

В Дагестане также существует несколько разветвлений тариката. Такое разветвление внутри Ислама никого не должно удивлять, особенно внутри тариката. У истинных богословов этот факт не вызывает каких-либо сомнений или вопросов, поскольку они знают, что в этом есть скрытая мудрость Аллаха ﷻ. Всевышний ﷻ связывает человека с тем, ради чего он был сотворен, создав для этого благоприятные причины. Человек воспринимает избранную им для себя участь как самую верную, лучшую и истинную, будь она на самом деле хорошей или плохой. Это не означает, что Бог ﷻ заставляет одних делать хорошее, а других плохое. Всевышнему ﷻ не нравится, когда Его раб ведет непристойный образ жизни, и Он не повелевает такое. Те деяния, которые человек выбирает для себя здесь, на земле, являются выбором, который изначально сделала для него его сущностная частица *(зарра[1])*. Нам необходимо понять это. Именно поэтому следует остерегаться появления мыслей типа: «Почему Аллах ﷻ уготовил мне такую судьбу, а не иную?».

Дорогие мусульмане, этот разговор начат из-за того, что некоторые непросвещенные люди, видя названное нами разветвление и существующие разногласия в мусульманской общине, не должным об-

[1] Зарра – сущностная частица, прототип человека, с которой Бог заключил Договор (см. Коран, 7:172).

разом относятся к Исламу. А такое отношение к религии вовсе недопустимо. Почему? Потому что Ислам есть драгоценность, чище и ценней которой нет ничего. Что же получится из обвинений такого чистого пути, предначертанного Аллахом ﷻ, если люди не могут следовать ему достойным образом? Обладающий разумом человек не повернется спиной к Исламу и не допустит и малейших обвинений по отношению к нему. Да сделает Аллах ﷻ Ислам сладостным для тех, кто стремится к нему!

{ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } سورة الروم : 32 .

Так же, как везде и всегда, у нас в Дагестане существуют отдельные группы людей, следующие разным видам тариката, которые рады своему выбору и считают его самым истинным. В Дагестане также есть люди, которые, в общем, положительно относятся к тарикату и к прежним шейхам. Однако они отрицают возможность существования тариката в наше время. Таким образом, эти люди утверждают, что с приближением конца света ни тариката, ни муршидов быть не может. Есть и те, кто никогда не верил в тарикат, отрицал его и, соответственно, обвинял людей, относящихся к тарикату, в неверии и язычестве. Эти люди — ваххабиты. Да убережет Всевышний ﷻ всех от их убеждений! И те, и другие думают, что именно их убеждение является самым верным и истинным. В действительности же только Сам Аллах ﷻ знает, какой путь является самым верным. Когда мы предстанем перед Ним, может быть, и мы узнаем об этом. Говорят, сколько говоришь, столько и разговора, сколько отмеришь ткани, столько и будет. Сколько бы мы ни рассуждали об этих разветвлениях, наш разговор все равно будет далек от завершения. Какой бы путь ни оказался верным, объединить вокруг него всех мусульман сегодня невозможно. Такого не было и до нас. Поэтому, оставив за каждым ответственность за избранный для себя путь, с помощью Аллаха ﷻ расскажу вам сначала о том пути, на котором нахожусь я сам.

Каждый, подобно мне, может рассказать о себе, ибо есть люди, которые могут говорить намного лучше меня. Вы же, дорогие мусульмане, не ограничивайтесь тем, что говорю я и мне подобные, а обратите внимание и на наши деяния, ибо то, что говорят уста и совершает тело, должно соответствовать шариату и тому, что содержится в достоверных книгах. Проанализировав вещи должным образом и выбрав

истинный путь, необходимо по нему следовать. Да приведет вас Всевышний ﷻ, дорогие мусульмане, на верный путь, каким бы он ни были, да одарит Он вас силами придерживаться этого пути!

Из путей тариката, ведущих человека к познанию Аллаха ﷻ через Его ﷻ милость, наиболее легким и чистым от нововведений считается накшбандийский тарикат, а следом за ним шазилийский. Основа этих путей тариката тянется к нам от самого Пророка ﷺ по непрерывной цепочке. Я следую шейхам, принадлежащим к этим двум путям тариката, и обучаю им других в соответствии с тем, что передали мне мои устазы. Есть немало людей, которые отрицают и эти пути тариката, и каждый из них приводит свои доводы. К примеру, одни, как мы уже говорили, считают тарикат нововведением, ненужной деталью. Вместе с тем они уподобляют шейхов идолам. Да убережет нас Аллах ﷻ от подобных людей! Другие же признают тарикат и прежних шейхов, но крайне противостоят сегодняшнему тарикату, обосновывая свою позицию тем, что шейхов и совершенных муршидов сегодня быть не может. Третьи заявляют, зачем наставник должен учить их совершению зикра и произношению салавата[1], если они и сами способны делать это. Есть и другая группа людей, которые считают, что газават[2] в Дагестане завершился на имаме Шамиле, а тарикат на ʻАбдуррахмане Сугури. После него, мол, тариката в Дагестане больше не существует. Какова же истина? Теми, кто утверждает, что тарикат является нововведением, и вешает на суфиев ярлыки неверия и многобожия, являются последователи Ибн ʻАбдуль-Ваххаба, которые появились на земле через тысячу с лишним лет после возникновения Ислама. О пути, проложенном им, мы говорили на предыдущих страницах.

((من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها)) .

Интересно, почему люди, считающие тарикат нововведением, не смотрят на то, к чему он приводит человека, не говоря уже о том, что само ниспослание шариата идет через основу тариката. Вопрос, в котором говорится, что тарикат «приводит людей к многобожию», мы рассмотрим далее, ин ша Аллах.

Высказывания тех, кто считает, что истинные шейхи были прежде, а сейчас таковых и быть не может, невежественны и противоречат ре-

[1] Салават – восхваление Пророка.
[2] Газават – борьба за веру.

лигиозным наукам, книгам и здравому смыслу. Абу аль-Хасан аш-Шазили сравнивает таких людей с сынами Исраиля, которые признали пророка Мусу ﷺ, но отреклись от Пророка Мухаммада ﷺ, когда он пришел с миссией последнего Пророка ﷺ и Посланника ко всем народам. Те люди, которые утверждают, что в последнее время, то есть сейчас, шейхов быть не может, противоречат тому, что сказано в книгах, знаниям и разуму. Почему? Потому что имам Раббани сказал:

نسبتي هذا تبقى بواسطة أولادي إلى يوم القيامة ، والإمام
المهدي يكون على هذه النسبة . «البهجة السنية»

«Через моих последователей накшбандийский тарикат будет существовать до конца света. Имам Махди будет завершающим на этом пути». Сайфулла-кади сказал: «В Дагестане изо дня в день будет процветать шазилийский тарикат». Таким образом, не было такого времени, когда бы не было муршидов, и не будет, ин ша Аллах!

Слова же о том, что шейхов не будет, противоречат Корану и сунне. Тем, кто утверждает, что сегодня нет совершенных шейхов, я подтвержу, что это правда, относя эти слова к себе, потому что я не достоин даже ногтя прежних шейхов. Теперь может возникнуть вопрос, а разве такой человек может учить тарикату? Прежде чем ответить на него, необходимо задать встречный вопрос, может ли какой-нибудь богатый человек нанять на раздачу милостыни какого-нибудь бедняка, если этот бедняк обладает честным, добродетельным нравом? Есть ли разница или что-то недозволенное в том, что богатый человек сам раздаст милостыню или поручит это бедному человеку?

Ответить на эти два вопроса можно, сказав, что никакой разницы нет и милостыню подобным образом раздать можно. Наверное, этот ответ не вызовет вопросов ни у кого, ибо для этого нет причины. В таком случае, если милостыню можно раздать подобным образом, то что недопустимого в том, если совершенный муршид поручил другому, менее совершенному, но имеющему на это право муршиду, продолжить наставничество?

Другой пример. Из источника нужно провести воду к определенному месту, проложив для этого золотые желоба. Может случиться, что на каком-то расстоянии их не хватит, что же делать? Вместо того, чтобы вода уходила без пользы, разве нельзя использовать, допустим, желоба из дерева? Таким образом, если из самого источника течет чис-

тая, не загрязненная разного рода примесями вода, то от того, что она будет поступать по деревянному желобу, не означает, что ее нельзя пить. Не думаю, что найдется человек, который станет спорить, что деревянный желоб нельзя соединить с золотым, и пить воду будет возможно. Для подобного спора здесь нет причин.

Если золотые желоба можно соединить с деревянными, подвести воду и пить ее, то каков аргумент запрета на распространение тариката среди людей? Тем более, что жива цепочка *(силсила)*, которая тянется от самого Пророка ﷺ и, не меняя своей основы, доходит до нас, и есть шейхи, составляющие эту цепочку? Разве из-за того, что нынешние шейхи несовершенны, можно утверждать, что распространять тарикат нельзя? Я не вижу никаких причин для того, чтобы сегодня его было нельзя распространять.

Очень много тех, кто спрашивает, нельзя ли совершать зикр и произносить салават самим, без посредничества шейха. Ответ на этот вопрос таков: делать зикр и произносить салават можно и самим, без шейха. Но если спросить о том, какова разница между зикром, выполняемым самостоятельно, и зикром по заданию шейха, мы найдем ответ через следующие примеры. Каждому человеку в этом мире присущи свои особенности ведения хозяйства. Одни занимаются торговлей на рынках, другие — земледелием, третьи пасут стада животных и т. д. Какой бы образ жизни человек ни выбрал, он всегда ищет более легкий способ получения большей пользы для себя. И это является обязательным. Почему? А разве достаточно человеку просто сидеть на рынке, не следя за соотношением своих доходов и расходов? Ведь цель купли-продажи заключается в получении прибыли. Каковой же будет конечная прибыль человека, который не понимает разницы между торговлей, где рубль извлекает из себя двадцать копеек, и торговлей, где рубль извлекает из себя рубль?

((الدنيا مزرعة الاخرة))

Поскольку этот мир служит полем, которое засеивается для вечной жизни, а урожаем является служение Всевышнему Аллаху ﷻ, постольку мы не найдем там ничего более, кроме того, что успеем совершить в мирской жизни. Разве не будет для нас лучшим придерживаться пути, служение на котором несет наибольшую пользу для вечной жизни? Как было сказано ранее о разнице между зикром и салаватом, со-

вершаемыми по собственному желанию и по заданию шейха, можно привести еще очень много примеров. К примеру, человек болен, и чтобы выздороветь, он пытается извлечь для себя пользу из чьих-то советов, чтения медицинской литературы, сам принимает какие-то меры, не обращаясь при этом к врачу. В действительности же он является несведущим ни в своей болезни, ни в нужном ему лекарстве. Другой человек с подобной болезнью идет к врачу, сдает анализы, делает рентгеновские снимки, а после ему устанавливают диагноз, и он проходит курс лечения по назначению врача. Именно тот, кто не понимает различия между тем, каким образом эти два человека осуществляют лечение, и может задать вопрос: какая разница между тем, как совершать зикр — по заданию наставника или самому!

Другой пример. Некий полевод или садовод, посоветовавшись с опытным агрономом, выбирает земельный участок, ухаживает за ним, следуя его советам. Другой же не знает, где посадить дерево, какое зерно и когда посеять и как за ним ухаживать. В то же время, не обращаясь за советом к агроному, он сам ухаживает за своей землей. Как вы думаете, кто из них извлечет большую пользу от своего участка? Тот, кто не понимает разницы между ними, опять-таки может спросить, какая разница между тем, как выполнять зикр и салават — по заданию шейха или самому!

Еще пример. Один человек строит себе дом на участке земли, выделенном ему официально под строительство. Работа над домом не пропадет зря, ибо место под его строительство по закону принадлежит этому человеку, он получил его с разрешения, оно для него является дозволенным *(халяль)*. Наряду с этим, у него есть законным образом купленный для возведения дома строительный материал. Допустим, недалеко от него другой человек также начинает строительство подобного дома, но на незаконном основании, используя где попало добытый стройматериал. Люди, посмотрев со стороны на эти два дома, скажут, какая может быть разница между ними, когда они одинаковы?

На первый взгляд, они будут правы, ибо внешне эти два дома похожи друг на друга. Однако когда-нибудь эти места может посетить госкомиссия. Она может прийти к хозяину первой новостройки и проверить документы на владение землей, домом и приобретение стройматериалов. Для этого человека проверка завершится благополучно. Затем подойдет очередь второго домовладельца. Тут выяснится, что землю он захватил самовольно, весь стройматериал добыл неизвестно откуда, да и нужных документов нет. В таком случае на него будет заведено уголовное дело и передано в прокуратуру. В итоге ему придется

предстать перед судом. Вот тут-то и обнаружилась разница между этими домами! В подобную ситуацию, что приключилась со вторым владельцем дома, попадают и те, кто овладел землей благодаря взяткам, а также и те, кто построил дома за счет украденных стройматериалов и фальшивых документов. В конце концов и они окажутся перед судом, ибо ложь всегда выходит на свет. Неправильное, лживое деяние всегда даст обнаружить себя.

Дорогие братья по вере, мусульмане! Зикр бывает двух видов: обучаемый *(та'лим)* и внушаемый *(талкин)*. *Та'лим* — это вид зикра, которому родители обучают детей, или когда знающие люди обучают ему незнающих. Подобным образом обучать можно, и это приносит пользу. Тот, кто построил незаконным способом дом вынужден будет предстать перед судом в этом мире. Подобно этому видимый образ служения Всевышнему ﷻ может оказаться бесполезным, а может обернуться и так, что за это нужно будет еще и отвечать на Великом Суде. Путь выполнения задания самостоятельно, путем извлечения из книг или от знающих людей, называется шариатским вирдом.

Второй способ обучения зикру — *талкин*. Он представляет собой особое задание, которому мюридов обучает тот, кто имеет на это право. Как мы уже говорили, каким бы знающим ни был человек, передавать этот зикр может только имеющий на то разрешение и повеление.

Порой в книгах говорится, что устазом того, у кого его нет, является Пророк ﷺ, то есть произносимый для Пророка ﷺ салават заменяет устаза. Также встречаются и слова о том, что устазом в подобном случае является шайтан. Как это понять?

Смысл слов о том, что салават, произносимый Пророку ﷺ, заменяет устаза, заключается в следующем. Если нет человека, который мог бы обучить тарикату, и найти его не предоставляется возможным, тогда лучше произносить салават самому. А что же еще должен делать мусульманин, находясь в подобном положении — не песни же петь! Это вовсе не означает, что если есть возможность найти человека, который обучил бы тарикату,то нет нужды идти к нему и можно обойтись самостоятельным произношением салавата. Почему? Потому, что имамы тариката утверждают необходимость поиска муршида, который обучит тарикату, даже если для этого придется затратить средства, равные затратам на совершение хаджа. При этом надо понять, что эти слова не означают поиска устаза взамен выполнения обязательного паломничества.

Человека, который совершает задание *(вирд)*, называемое шариатским, приблизившиеся к познанию Аллаха ﷻ ученые сравнивают с

жерновом, который вращается на одном месте. Из этого сравнения вытекает, что у этого человека нет продвижений вперед. Таким образом, из приведенного примера ясно, что для того, чтобы идти по незнакомой дороге, надо иметь рядом хорошо знающего дорогу проводника. Однако это вовсе не означает, что мы умаляем его роль.

В словах о том, что у человека, который не имеет устаза, устазом является шайтан, кроется следующий смысл: этот человек в итоге подобного самостоятельного служения попадет под власть шайтана. Незаметно для него самого его обманывает шайтан. Затем на него оказывают влияние скрытые болезни души — как бы много служения Всевышнему ﷻ он ни совершал. Шайтан даже помогает ему увеличивать служение, но вместе с этим увеличиваются и болезни души. Что же это за болезни? А болезни эти — *рия', сум'а, шухра, уджбу, такабур,* которые выражаются в проявлении самомнения, желании показать себя хорошим в глазах других, тщеславии, гордыне, стремлении к известности и славе и т. д.

Если же говорить о зикре, которому обучает устаз, то он обладает рядом преимуществ. Одно из них, о котором я слышал от великих шейхов, следующее. Человек приходит на Равнину Суда *(Арасат)* со всем служением, которое он совершал самостоятельно, без наставника. По своей величине оно подобно огромным горам. И тут вокруг него собираются его должники. Одни из них говорят, что этот человек что-то у них украл, отнял или насильно удержал. Другие говорят, что он оклеветал их или подвергал хуле. Иными словами, какой бы незначительный грех он ни совершил, ступил ли на чужую землю или же бросил камень в соседскую собаку, каждый из этих людей начинает требовать свою долю, какой бы малой и незначительной она ни была. Тогда горы со служением в соответствии с тем, что он совершил, в процессе раздачи долгов начинают исчезать.

Со стороны Всевышнего Аллаха ﷻ должникам говорят: «У этого человека нет больше хороших деяний, которыми бы он мог расплатиться с вами». Тогда они попросят взамен получения от него хороших деяний отдать ему свои грехи, после чего возле этого человека взамен хороших деяний вырастают горы грехов, которые будут возложены ему на спину и вместе с которыми он будет вынужден отправиться в Ад. Таким образом, есть риск поворота ситуации в подобное русло, и многие будут страдать от этого. Однако если человек выполняет то задание, которое дает устаз, то к вознаграждению за него не может дотронуться никто, и это остается ему. А долги тем людям, о которых мы говорили выше, Всевышний ﷻ возместит Сам.

Еще пример. Некий начальник приказывает своим подчиненным собрать с фруктовых деревьев плоды на зиму. При этом он направляет к ним специалистов, владеющих знаниями правильного сбора плодов и их хранения. Ввиду отсутствия должных знаний подчиненные начинают собирать плоды, как попало, и ссыпать их в одно место. Что же из этого выйдет, если урожай с каждого вида деревьев необходимо хранить в соответствии с его особенностями, но этого никто не учитывает и не консультируется со специалистами?

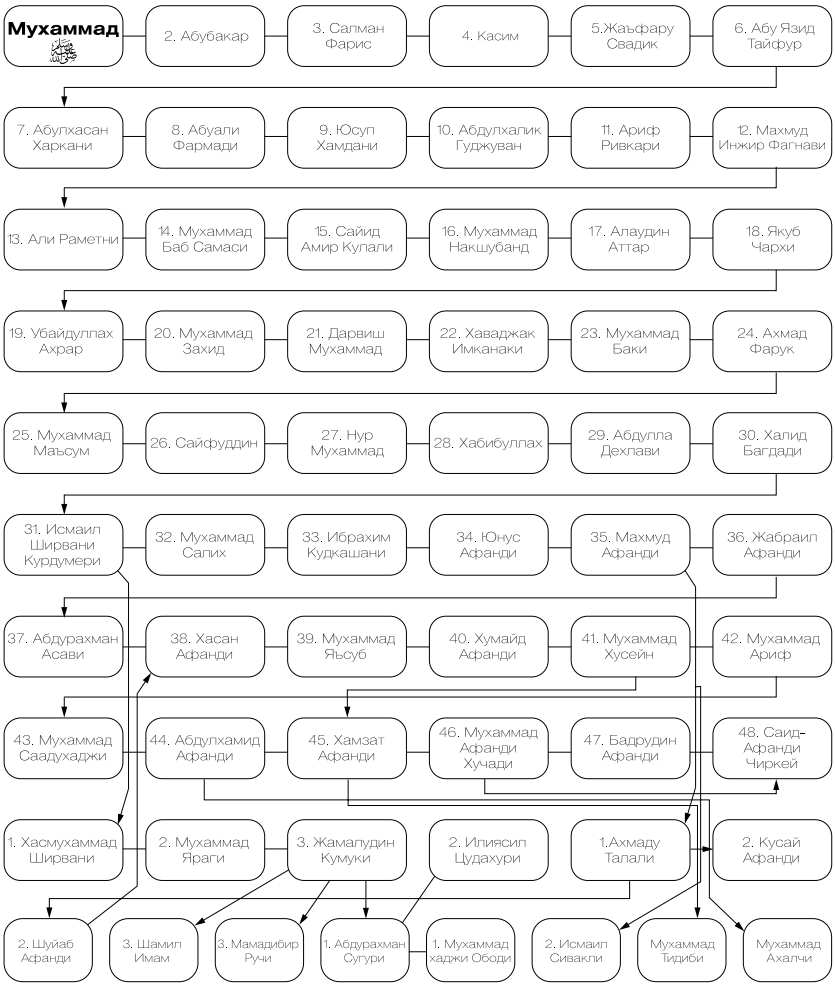
Вместе с тем, среди этих людей оказались те, кто получил знания от сведущих в этом деле, и они обучили их правильному сбору урожая. К примеру, может оказаться так, что некоторые люди собирали летом орехи не поспевшими. И тогда они объяснили им, что время сбора орехов еще не подошло, поэтому лучше собрать абрикосы. При этом они обучат их сушке кураги и, таким образом, предупредят напрасность их трудов. К тому же они расскажут о том, какие плоды лучше сушить, а какие, продав, превратить в деньги, чтобы извлечь из урожая больше пользы. Далее приходит время сбора орехов. Может оказаться, что люди собирали их вместе с верхней, самой горькой кожурой. Здесь им вновь подскажут, что от этой кожуры нет пользы, и лучше избавиться от нее по ходу сбора. Обрадованные подсказкой знающих людей, они начнут собирать орехи, очищая их от кожуры и складывая их в доме или амбаре. Но и теперь им подскажут, что, прежде чем убирать орехи в амбар или дом, лучше их сначала хорошенько высушить, иначе они отсыреют и сгниют. Теперь они примутся сушить их, а затем, следуя полученным знаниям, правильно использовать методику их хранения.

Вот теперь специалисты своего дела скажут, что эти люди знают, как собирать орехи и сохранять их, однако они еще не видели изъянов, которые могут быть внутри орехов. Сборщики урожая могут с удивлением спросить, что для этого нужно. А для этого необходимо расколоть орехи, после чего обнаружится, что среди них есть немало испорченных, пустых, сгнивших, горьких и таких, от которых совсем нет пользы. Когда все орехи будут перебраны, останутся только чистые. И вновь специалисты скажут, что эти люди научились перебирать орехи и отбирать лучшие, но все-таки они не видели настоящих орехов. Как это, удивятся те, что же еще нужно сделать? Необходимо будет снять тонкую пленку, обволакивающую орех. Вот тогда-то он и предстанет таким, каков он есть. Таким образом, сборщики урожая научились осуществлять сбор орехов от начала и до конца. А в конце им скажут, что они не знают вкуса масла, содержащегося в этих оре-

хах, ибо они еще их не пробовали. Этих людей попросят попробовать орехи, и они поймут наконец-то их вкус. После подобного урока им уже не понадобится учитель, и они будут действовать согласно полученным знаниям.

Если подобное обучение людей сбору и сохранению орехов является неверным или на это есть запрет, тогда и обучать людей выполнять вирды тариката тоже является запретным. Да надоумит нас Аллах ﷻ на все хорошее и да наставит на путь истины!

Слова тех, кто говорит, что газават завершился на имаме Шамиле, а тарикат на ʻАбдуррахмане Сугури, противоречат шариату, Корану и хадисам. Даже если предположить, что газават завершился на имаме Шамиле, то говорить, обобщая, что тарикат завершился на ʻАбдуррахмане Сугури, неверно. Если спросят, почему, отвечу так: на каком бы слабом уровне ни распространялся тарикат, это есть борьба с нафсом, которая в Исламе называется большим газаватом. Газават, который ведется при помощи сабли, судя по его условиям, имеет конец. Газават же, который ведется против своего нафса, не может иметь конца, ибо после того, как каждый мусульманин достигнет совершеннолетия, он обязан вести борьбу с нафсом до конца дней своих. Такова истина, поэтому неверно говорить, что тарикат завершился на ʻАбдуррахмане Сугури. Однако, с одной стороны, здесь есть своя правда, а с другой стороны, люди, говорящие так, не понимают истины, о которой мы поговорим более подробно, ин ша Аллах. И с моей стороны в этом нет иной цели, кроме как поведать людям истину и чтобы они поняли ее.



Как мы уже сказали выше, накшбандийский тарикат берет свое начало от Пророка ﷺ и идет непрерывно до Исмаила Курдумери (ветвь, которая действует в Дагестане). В цепочке *(силсила)* он является 31-м. После него цепочка раздвоилась, поскольку у него было два преемника *(ма'зуна)* — Мухаммад Салих Ширвани и Хасмухаммад Ширвани.

От Мухаммада Салиха (он является 32-м) эта цепочка дошла до Хасана-афанди из Кахиба (он 38-й в накшбандийской ветви). От Хасмухаммада Ширвани она перешла к Мухаммаду Яраги, от него — к Джамалуддину Кумуки, а его последователями стали Мамадибир Рочи, ʻАбдуррахман Сугури и имам Шамиль. ʻАбдуррахман Сугури дал разрешение (по рассказам Шу'айба-афанди из Багини) Мухаммаду-хаджи из селения Обода и Ильясу из Цудахара.

ولم يكن للحاج عبد الرحمن أفندي الثغوري مأذون متفق عليه
إلا العبودي و الزّدقاري . ولم نعلم هل خلفا أحدا مقامهما أو لا إلا
المنازع الحاج فر محمد الخشطادي بأنه مأذون العبودي ، والله يعلم
حقيقة الحال وحقيقة المقال ... «طبقات الباكني» ص151 .

У ʻАбдуррахмана Сугури не было больше преемников, кроме этих двух, хотя Фир-Мухаммад из Хуштада претендовал на то, чтобы называться преемником Ободи, — так говорил Багини. От ветви, которая идет через Исмаила Курдумери, 35-м является Махмуд-афанди Алмалийи Дагестани, от него силсила раздваивается. Одна ветвь идет к Джабраилу-афанди, затем к ʻАбдуррахману-хаджи из Асаба, а от него к Хасану-афанди. Вторая ветвь, которая шла через Ахмада Талали, дошла до Шу'айба-афанди из Багини. Он же обучил Хасана-афанди, пришедшего к нему после смерти ʻАбдуррахмана-хаджи из Асаба, двум оставшимся уровням тариката *(мураками — хафи и ахфа)*, которым тот еще не был обучен, и сделал его своим преемником. У Шу'айба-афанди не было больше преемников, кроме Хасана-афанди. Хасан-афанди рассказывал, что Мустафа из Годобери также был накшбандийским шейхом. Мне неизвестно, с какой стороны к нему перешла эта цепочка.

وكان يقول أي مَمّ دبر الروجيّ :لم يصدر من مريدي من إطّلع
على اللوح المحفوظ واستحي من الله تعالى ورسوله و أوليائه أن
آذن لمن لم يبلغ مقام ذلك . «طبقات الباكني» ص147 .

Мамадибир Рочи говорил, что среди его учеников не было ни одного, кто дошел бы до уровня познания того, что находится в Хранимой

Скрижали *(аль-Ляух аль-Махфуз)*. Он говорил, что ему стыдно перед Всевышним ﷻ, Пророком ﷺ и авлия передавать разрешение человеку, который не имеет такого уровня. Есть определенные причины, приводимые богословами, для обоснования слов относительно завершения цепочки на ʻАбдуррахмане Сугури, которая шла от Хасмухаммада Ширвани, и слов о том, что у него не было преемников. По моему мнению, разговоры о том, что тарикат завершился на ʻАбдуррахмане Сугури, они обосновывают следующими доводами:

وقد أخبرنا بعض العلماء المتورعين أن واحدا من العلماء قال له : أن الشيخ لأنّ السلطي قال له : ان الإذن والإجازة من الشيخ الثغوري لم يكن لأحد من الناس ، ولم يأذن له أيضا في مدة كونه في دار الحياة ، بل قال إنه قال له قبل موته بأيام : يا ولدي ،لم يحصل من مريدي ولو واحدا يأخذ عصاي ، لكنه قال إن له إذن من روحانيته .انتهى .

وقد يردّ هذا الكلام ما قاله الامام المعصوم في مكتوباته : إن الخلافة أمر عظيم لا تثبت بالواقعة ولا يجوز الاعتماد عليه إلا أن يكون الاذن في اليقظة من شيخ معتبر مأذون إذنا صحيحا ... « طبقات البلكني» ص150 .

Узун-хаджи из селения Салта рассказывал, что у ʻАбдуррахмана Сугури не было преемника, и он не передал разрешения ни одному человеку. Он сам сказал ему об этом за несколько дней до смерти: «Сын мой, ни один из моих мюридов не достиг того уровня, чтобы принять мой посох». Также Узун-хаджи говорит, что после смерти душа (*равхани)* ʻАбдуррахмана Сугури передала ему разрешение. Разрешение на наставничество не является действительным, если оно передано во сне или душой. Разрешение должно быть передано наяву, непосредственно шейхом, который имеет на это право. Так говорится в суфийских книгах. Истина же известна Аллаху ﷻ! Да наполнятся сиянием могилы всех названных ранее шейхов, и да перейдет их благодать к нам!

وأما الحاج لأنّ السلطي والحاج محمد الككني والحاج حجي

موسى فلم يكن في أيديهم ولم يوجد كاغذ الاجازة ، وانهم يقرّون بعدم الإجازة ، ولكن يُلقّنون الذكر لعوام قريتهم ...الخ . «طبقات» ص151 .

У Узуна-хаджи из селения Салта, Мухаммада-хаджи из селения Кикуни и Хаджи Мусы не было разрешения на наставничество. У них не было и бумаг, подтверждающих это, в чем, как говорят, они признавались и сами.

واما إلياس الزّدقاري فقد أقرّ في رسالة «سلّم المريد» بأن الشيخ الثغوري أذن له ولم يكن معه أحد يشهده ولا يخفى أن الخلافة أمر عظيم لا تثبت بمثل هذا الخبر فتدبّر .

Ильяс из селения Цудахар в своей книге *«Суллям уль-мюрид»*[1] пишет о том, что Сугури передал ему разрешение, однако при его передаче не было свидетелей, а для подтверждения того, что разрешение является достоверным, наличие таковых необходимо.

وكان الشيخ العالم العابد الفاضل الراكع الساجد إلياس أفندي الزّدقاري فإنه رحمه الله قد لازم لإذلال النفس والشيطان وإحياء القلب والأركان ، فوصل إلى ما وصل حتى أذن له الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الثغوري وأرشد الخلق إلى طريق الحقّ في عدة السنين بحيث يرضى الله ورسوله وأولياته عنه . ثم أرسله الكفار وطرده الفجار إلى ولاية سبرّ ، فكان هناك سنين ، وبسببه حصل له المقامات العليّة والدرجات السنية . لأن أشد الناس بلاءً الأنبياء ، ثم العلماء الأولياء ، ثمّ الأمثل والأمثل . وحين رجع إلى أوطانه طرق عليه المنية والآجال الخفية وانتقل إلى الله تعالى رحمه الله ورضي الله عنه في سنة 1312 . «طبقات الباكني» 151 .

Об Ильясе из Цудахара говорят как о человеке, который был истинным богословом. Он искренне служил Всевышнему ﷻ, был способен про-

[1] «Лестница мюрида».

тивостоять своему нафсу, шайтану и работать над оживлением сердца. Он дошел до своего уровня. ‘Абдуррахман Сугури дал ему разрешение, и Ильяс наставлял людей на путь истины. Затем он был сослан в Сибирь. Пробыв там несколько лет, он вернулся на родину и умер здесь в 1312 году по мусульманскому летоисчислению. Да смилостивится над ним Аллах ﷻ!

Сын Ибрахима из Доргели Джа'фар Садик, переселившийся в Стамбул, пишет об этом так:

«В Стамбуле состоялась встреча *(маджлис)* дагестанских богословов и шейхов. Здесь говорили о тарикате, иршаде и обсуждали другие вопросы. В своем выступлении Шарафуддин из селения Кикуни сказал, что в Дагестане нет совершенного шейха *(муршид ун-камиль)*. Тогда шейх ʻАли-хаджи Акушинский ответил ему следующим образом: «В Дагестане очень много авлия и устазов, владеющих способностями внутреннего видения *(фираса)* и совершения чудес *(карамат)*, однако у тебя, Шарафуддин, нет разрешения ни со стороны шейхов, ни со стороны шариата, ни со стороны руха, как нет разрешения и у твоего наставника Мухаммада-хаджи».

Далее ʻАли-хаджи сказал: «Когда мой устаз Ильяс из Цудахара говорил с твоим устазом, он признался в том, что изначально ʻАбдуррахман Сугури давал ему разрешение, но потом он сказал: «Я боюсь, что ты не выдержишь и духовно погибнешь. Оставь это» — и забрал разрешение обратно. В дальнейшем, — говорил он, — это разрешение он получил во сне. Таким образом, твой устаз сказал, что разрешение было передано ему во сне. Поскольку мертвый человек не может передавать право на наставничество, оно не является действительным. Как же ты считаешь своим наставником того, чье разрешение так сомнительно, — Мухаммада-хаджи? К тому же способность совершения чуда не является подтверждением наличия разрешения на наставничество. Если при жизни мюрид не оглашает разрешение от устаза и делает это после его смерти, то получается, что тем самым он бросает тень на устаза, как бы говоря о его несовершенстве. Шарафуддин, если ты ведешь спор по поводу разрешения, тогда у тебя должно быть свидетельство со стороны больших авлия — людей, непосредственно имеющих отношение к этому вопросу. Или, если ты скажешь, что муршиды, имеющие на то право, устно засвидетельствовали, что у тебя есть разрешение, у тебя должны быть свидетели. Также нужно иметь шариатское обоснование, иначе разрешения быть не может.

Если говорить о разрешении, то оно должно быть передано с согласия муршидов, входящих в цепочку шейхов. Их соглашение следует разрешению, полученному от сподвижников Пророка ﷺ. Разрешение от сподвижников бывает после разрешения самого Пророка ﷺ, а его разрешение — это уже разрешение от Аллаха ﷻ по Его воле. В таком порядке разрешение пришло от накшбандийских шейхов к ʻАбдуррахману Сугури, потом от него к Ильясу из Цудахара, а от него ко мне. Разве теперь я не имею права наставлять народ на путь тариката?». Тогда Шарафуддин, обращаясь к ʻАли-хаджи, сказал: «Да, ты гово-

ришь верно, можешь». В конце Джа'фар Садик сказал: «На этом собрании, где собралось много народу, Шарафуддин оказался бессилен дать какой-либо ответ».

Джа'фар Садик клянется именем Аллаха ﷻ, что эта история достоверна и все было именно так, и просит нас принять ее и не отрицать. В письме говорится, что эта история имела место в 1324 г. по мусульманскому летоисчислению. Пусть те, кто понимает смысл, прочитают эту рукопись в оригинале и, если я ошибся в переводе, пусть исправят меня.

وكان رحمه الله تعالى ، أي محمد الحاج العبودي ، أيضا في
إدراك حقائق القرآن الإلهية ودقائق الأسرار الحديثية وفتح
الكشوفات الربانية بحيث يظن العلماء فضلا عن الجهلاء أنه جنيد
البغدادي وأبو يزيد البسطامي قدس سرهما . فبسبب كونه على هذا
المنوال الرفيع والمقام الرفيع لم يقم في الديار الداغستانية والبلدان
الفسادية لعدم استطاعته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذلك
بانعدام المعين له والناصر العضد له ، فهاجر إلى الديار العثمانية
والبلدان الدولة العلية ، ولم يقبل مقامه هناك إلا في الحرمين
الشريفين ، فتوطن في المدينة المنورة مدة ، ثم إرتحل منها إلى
المكة المكرمة قائلا : إني أريد أن أموت في مكة دون المدينة لأنه
أفضل منها ، فسكن في مكة ثم ارتحل إلى رحمة الله تعالى ودفن
في المعلا سنة 1307..الخ . «طبقات الباكني» ص151

Да снизойдет на весь народ благость Ободи! Его характеризуют следующим образом. В глубоком осмыслении коранического текста, хадисов, а также тайных наук, простые люди и даже ученые-богословы сравнивали его по знаниям с Джунайдом аль-Багдади[1] и Абу Язидом аль-Бастами. Будучи человеком такого высокого уровня, после того, как в Дагестане участились раздоры, он переехал в Турцию. Но и здесь его положение не позволило ему задержаться, и он направился в Медину. Побыв там недолго, он в скором времени переехал в Мекку. Свой последний переезд он обосновывал тем, что Мекка дороже Ме-

[1] Известный персидский суфий.

дины, и он желает умереть там. Он там и умер в 1307 г. по мусульманскому летоисчислению и погребен на кладбище «Муала», где находится также могила жены Пророка ﷺ Хадиджы. Поводом его отъезда из Дагестана послужило то, что здесь не было возможности призвать людей совершать только благие деяния и отказаться от плохого. Не было также и человека, который бы мог всегда поддержать его и оказать ему всяческую помощь.

Я очень мало сказал здесь о караматах 'Абдуррахмана Сугури и Ободи. О них и многих других дагестанских богословах, авлия и шейхах подробно рассказано в книге «Табакату Багини»[1]. Тот, у кого есть возможность, пусть прочтет.

Хотя Ободи был таким совершенным богословом, существуют разногласия относительно его права на наставничество:

ولقد أخبرنا العالم المتورع حجيو البقاجي أن العالم الكاتب محمد نبي ولد العالم شَهَوْ أتصخي قال له : إن رجلا أخبره بأنه ذهب لدي الشيخ الثغوري مع رجل آخر لطلب الإذن لمحمد حجيو العبودي من طرفه ، فقالا له نحن نطلب منك أن تأذن للعبودي للتلقين والإرشاد ، ولطلبه منك جئنا لديك . فقال لهما : يا أولادي ،كيف أجيز له مع أنه ليس لي إذن . فحين رجعا من عنده قال الرجل لصاحبه : نحن نقول للعبودي أنه اعطى له الإذن والإجازة ، فقال : إني لا أقدر أن أكذب . فقال الرجل له : أنا أكذب ، وأما أنت فكن ساكتا . فكذب ذلك الرجل عنده وسكت صاحبه . فهذا كيفية ما وقع في حق العبودي . ومن المعلوم أن ذلك العالم المذكور الاتصخي من تلامذة الشيخ العبودي لا يريد أن يقول فيه إلا ما كان حقا ، فافهم ...الخ .

وأيضا ، أخبرنا ذلك العالم حجيو البقاجي بأن الحاج محمد البقاجي الذي كان صاحب العبودي في سفر الهجرة قال : إن أحمد ضياء الدين قدس سره سلب حاله بالكلية . وقال أيضا : إني كنت مع العبودي في مجلس غوث الثقلين إسماعيل الجوخي ، فقال له الغوث : يا محمد حجيو ، إنك عالم وزاهد ولكنك لست بمرشد ،

[1] Книга известного ученого Шуайба Багини.

فقف قبالتي مع الإعتقاد لأتوجّه إليك ، فوقف العبودي قبالته وتوجه إليه ولم يتأثر له بتوجهه بشيئ . ثم قال الغوث لواحد من الجلساء : إذهب إلى خارج البيت وخذ الحجر الذي هناك ، فجاء الحجر لديه فوضع قبالته فتوجّه إلى الحجر ونحن ناظرون ، فصار الحجر كالغبار باثر توجّهه . ثم قال الغوث نحن أشدّ قسوة من هذا الحجر.

وسمعت شيخنا العسلي قدس سره يقول : إنه قال للعبودي لم لا تلقن الذكر القلبي على قاعدة المشائخ النقشبندية ؟ فقال له : يا ولدي ، إن أناسا كثيرا يجيئون لدي ولا أطيق أن أتوجه إليهم ، فلو منعتهم بالكلية رجعوا أنسين ، ولو لقنت لهم الجهري يظنون أنهم صاروا مريدين ويكون ذلك سببا للإجتناب عن المعاصي، ولذا لقن لهم الذكر الجهري .

وسمعت شيخنا المذكور يقول أيضا : إن العبودي قال له : ليس لي مريد في الداغستان ألا أربعة رجل . ومع هذا كان الشيخ العسلي يثني عليه ثناء كثيرا ، ويقول إنه كان عالما كبيرا ...الخ .

Ученый Хаджияв из селения Батлаич рассказал со слов сына ученого Шаава Мухаммада Наби, который от руки переписывал Коран, следующее: *«Двое пришли к ‘Абдуррахману Сугури и сказали, что их целью является получить от него разрешение на наставничество для Мухаммад-хаджи Ободи. Сугури ответил им: «Дети мои, как я могу дать ему то разрешение, которого нет у меня самого?». (Здесь имеется в виду то, что у Сугури нет разрешения, чтобы передать дозволение на наставничество Ободи. Это не означает, что у самого Сугури не было разрешения. Имейте это в виду!) По возвращении один из гостей Сугури предложил другому: «Давай скажем Ободи, что Сугури передал ему право на наставничество». Тот ответил, что не сможет лгать подобным образом. Но тот, не успокоившись, снова начал приставать к нему: «Давай я совру, а ты просто промолчишь». В итоге так он и поступил, а друг промолчал»*. Говорят, что поведавший этот рассказ Мухаммад Наби из селения Анцух входил в число учеников *(мута’аллимов)* Ободи.

Мухаммад из селения Батлаич, о котором мы упомянули ранее, рассказывал, что он и Ободи были вместе у Исмаила из селения Чох, которого считают вали высшего ранга *(гавсом сакалайни)* над людьми и джиннами. Там же присутствовали и другие ‘алимы. Исмаил из Чоха

обратился к Ободи: «Мухаммад-хаджи, ты крупный богослов, отрешенный от мира *(захид)*, но все же ты не муршид». Затем он попросил его сесть напротив него с соответствующим убеждением и направить духовный взор своего сердца к его сердцу *(таваджух)*. Ободи сел. Но это никак не воздействовало на сердце Ободи. Исмаил из Чоха отправил одного из присутствующих принести с улицы камень. После того, как принесли камень, Исмаил положил его напротив себя, и он на глазах у присутствующих рассыпался в пыль. Тогда он сказал: «Наши сердца крепче камня».

'Абдуррахман-хаджи из селения Асаб рассказал, что однажды он сказал Ободи: «К тебе приходят люди, почему бы тебе не обучать их накшбандийскому зикру, который читается сердцем?». Ободи ответил: «Сын мой, ко мне приходит очень много людей, у меня нет сил взглянуть на них духовным взором *(таваджух)*, но если я отправлю их ни с чем, они уйдут опечаленными, поэтому мне приходится обучать их устному зикру, и они уходят от меня радостными, думая, что теперь они стали мюридами. Благодаря этому они отдаляются от нежелательных деяний *(ма'сият)*, ради чего я и обучаю их устному поминанию Аллаха ﷻ». Еще 'Абдуррахман-хаджи из Асаба говорил: «Ободи сказал, что у него только четыре ученика в Дагестане». Также 'Абдуррахман-хаджи очень много рассказывал об Ободи как о выдающемся мусульманском ученом.

Дорогие мусульмане, из приведенных здесь историй вы видите, сколько сомнений у ученых Ислама по поводу права на наставничество людей. Все ученые, о которых говорят и которые упомянуты здесь, были огромными морями знаний. Среди них нет ни одного, в словах которого мы могли бы усомниться. Как бы то ни было, но обвинять меня в том, что я рассказываю то, о чем они говорили сами, будет неверно. Хотя вести долгий разговор об этих крупных богословах не хотелось, но пришлось сделать это из-за вопроса о том, что тарикат завершился на Сугури. Из их же слов видно, что с этой стороны цепочки *(силсилы)* нет. Однако они упустили момент, где говорится, что ветвь от Исмаила Курдумери непрерывно идет через Мухаммада Салиха. А эту ветвь цепочки они отвергают, более того, их оклеветали как нечестных людей. По правде говоря, мы должны воздать хвалу Всевышнему ﷻ за то, что Он открыл нам милость с этой стороны, в то время, как ветвь, идущая от Хасмухаммада Ширвани, прервалась. Если бы и здесь, и там цепочка прервалась, то мы бы остались покинутыми и, подобно нашим соседям, были бы очень бедными в смысле религии. У

меня вызывают недоумение слова тех, кто говорит, что тарикат завершился на Сугури или на Ободи, и вместе с тем утверждает, что есть преемники Ободи, которые как бы с его позволения распространяют тарикат. Хорошо, пусть тарикат завершился на Ободи, но, как же тогда у него могут быть преемники, которые распространяют тарикат?

Недавно в газете «Истина»[1] было опубликовано стихотворение Мухаммада Хусайни из Гигатля, написанное в те времена. Может быть, и вы обратили на него внимание. Мне тоже прочитали его. Даже из этого произведения понятно, что Мухаммад Хусайни не согласен с тем, что у Ободи могут быть преемники. Также есть некоторая группа даргинцев, настаивающих на том, что после ʻАли-хаджи Акушинского в Дагестане не было и нет никого, кто бы обучал тарикату. Все они отрицают существование тарикатской ветви со стороны Исмаила Курдумери, и это в то время, когда цепочка, дошедшая до него от предков, тянется по сей день и без изменений передается от одного к другому через достоверное разрешение на наставничество. Эти люди также обучают вирдам, которые соответствуют тем, что указаны в книгах. Если у этих людей, относящих себя к тарикату, спросить, какому именно тарикату они следуют, то они отвечают, что накшбандийскому. На самом же деле, они не выполняют накшбандийский тарикат и не знают, как его выполнять, - ни они сами, ни те, кто их обучает.

О том, как выполняются задания накшбандийского тариката, рабита и этика этого пути, подробно рассказано в книге Джамаладдина Кумухи *«Адаб уль-марзият»*. Мне непонятно, как можно, не следуя указанному в этой книге и отрицая тех, кто следует, утверждать, что они выполняют накшбандийский тарикат? Человек, который лично на арабском языке читал письмо, присланное из Мекки Мухаммадом-хаджи Ободи, рассказывал его содержание: «...Вы следуйте тому, чему учил вас я, если не найдете человека, который обучит вас тарикату...». Обо всех перечисленных здесь ситуациях я лично не слышал и людей, которые рассказывали о них, воочию не видел. Тем не менее эти истории известны в народе и из уст в уста дошли до нас. Может быть, есть люди, которые рассказывают эти истории противоположно тому, что приводится здесь. Как бы то ни было, на то воля Аллаха ﷻ, и с этим ничего не поделаешь. Однако мне известно, что обвинять ʻалимов в не-

[1] Газета на аварском языке «Хакикат».

знании, клеветать на честного, чистого человека есть невежество со стороны простых людей и зависть со стороны знающих.

Клянусь именем Всевышнего Аллаха ﷻ, я не веду эту беседу из зависти к людям прошлого или настоящего. Так же я клянусь в том, что не веду этот разговор с целью поиска мюридов. Посудите сами, мусульмане, в каких случаях истину нельзя называть истиной. Есть тип людей, которые совершают зикр, кружась, и даже бьют в бубен или барабан. Когда их спрашивают, что это за тарикат, они отвечают — кадирийский. Имамом кадирийского тариката является ʻАбдуль-Кадыр Гилани. Братья мои, разве ʻАбдуль-Кадыр Гилани кружился, совершая зикр? Или он хлопал в ладоши, бил в бубен или барабан? Нет, ничего этого он не делал. Если кто-то желает оспорить это, пусть укажет, где об этом сказано. Мой устаз говорил: «Сын мой, человек, который клевещет на ʻАбдуль-Кадыра Гилани, называя совершение зикра с кружением его тарикатом, впадает в грех неверия». У этой группы людей появляется большая неприязнь к тем, кто говорит им обо всем этом.

Встречается и другая группа людей, которые претендуют на то, что выполняют тарикат Мухаммада из Балахани. Если спросить, откуда они взяли его, то они отвечают, что ходили на его могилу, оттуда и взяли, или говорят, что от некой женщины, так же, как говорят те люди, которые, кружась, совершают зикр. При этом я не слышал, чтобы мужчины говорили, что приняли тарикат от женщины, обычно это делают сами женщины. Теперь, братья по вере, вновь задумайтесь, кто может быть на земле дороже нашего Пророка ﷺ, ради которого Всевышним ﷻ было создано все сущее? Так, если очевидно, что даже идти к его могиле и принимать тарикат стало невозможным, то о чьей могиле после этого можно вообще вести речь? Люди даже не хотят слышать такие разговоры. Если такие женщины, как жены Пророка ﷺ Хадиджа, ʻАйша и другие, а также его дочь Фатима аз-Захра[1], названные матерями уммы, не обучали тарикату, то никакие другие женщины не могут обучать этому, и даже говорить об этом нельзя. Неужели так много знаний необходимо человеку, чтобы отличить истину ото лжи?

Как мы говорили выше, существуют разные пути тариката, поэтому каждый волен выбирать сам, с этим никто не спорит. Однако если нет учителя, являющегося преемником в истинной цепочке тариката и, как положено, владеющего основами тариката и его заданиями *(вирдами)*, то такой путь является не тарикатским, а шариатским. Об этом мы тоже говорили.

[1] Фатима аз-Захра – дочь Пророка Мухаммада и Хадиджи, жена ʻАли ибн Аби Талиба.

В действительности, браться за наставление людей, даже если на это есть разрешение, — дело очень сложное, ответственное и опасное. К примеру, моему ученику, которого я обучал тарикатскому пути, в Судный день будет задан вопрос, кто обучал его этому пути? Тогда он покажет на меня, и с него снимется вся ответственность. Далее буду спрошен я. Я также укажу на своего наставника, и с меня снимется ответственность. Моему наставнику зададут тот же вопрос. И он укажет на своего шейха. Таким образом, вопрос, который будет переходить от одного к другому, по цепочке *(силсиле)* дойдет до самого Пророка ﷺ. И тогда все, кто вошел в эту цепочку, окажутся на пути истины и будут спасены.

Однако тот, у кого нет разрешения, и он не входит в эту цепочку, подобен начальнику, взявшему руководство в свои руки самовольно, не имея ни специальных документов, ни разрешения свыше. Я слышал, как рассказывал об этом мой наставник. Наверное, найдутся и те, кто скажет, что подобными речами я способствую разъединению людей. Но это было бы верным в том случае, если бы вокруг было единство, а я бы пытался внести раскол. Разве не оттого, что мусульмане разъединены, мне пришлось вести этот разговор?! В противном случае, если бы раскола не было, то и говорить ни о чем не было бы необходимости. Те, кто могут в десять раз больше привести примеров по этому вопросу, а также в десять раз больше, чем я, владеют знаниями о нем, понимают его сущность и прекрасно могут раскрывать эту тему, молчат, но не оттого, что их нет. Не знаю, может быть, у них нет на это времени, или даже при наличии времени они берегут свои уста, головы, или желают быть хорошими для всех, но они ничего не говорят по этому поводу. Пусть же я буду плохим в глазах тех, кто неправильно понял мои слова. Это меня не беспокоит по той причине, что Аллах ﷻ, знающий сущность всего, и без воли Которого ничего не происходит, видит все. Да наставит Всевышний ﷻ всех на путь истины!

Как мы говорили, среди мусульман всегда имели место подобные разногласия. Нереально и объединение всех в одном тарикате. Пришло время понять, что все, оставаясь на выбранном для себя пути, должны объединиться ради сохранения мира и братства. Это — моя единственная цель, да поможет Всевышний Аллах ﷻ!

Теперь вернемся к письму Джамаля Гасанова из селения Хиндах Хунзахского района. Джамаль, брат по вере! В своем письме ты пишешь так: «По-моему, было бы самым лучшим вариантом вести посильную борьбу против ваххабитов и придерживаться чистого шариатско-исламского пути».

Джамаль, ты очень правильно мыслишь. Сверх этого нам ничего и не нужно. Однако для распространения шариата никак невозможно обойтись без тариката. К примеру, разве достаточно говорить об использовании техники, например, автомашины, умалчивая при этом о бензине и машинном масле, считая, что они не являются необходимыми для автомашины? Но если не использовать эти два элемента, техника не заработает! К тому же, чтобы техника функционировала бесперебойно, топливо должно быть чистым, без всяких примесей, ибо, если использовать грязный бензин, техника в скором времени откажет. В том, что бензин грязный, виноват не завод, выпускающий его, а люди, смешивающие его с чем попало.

Сегодня наш пример, Джамаль, пример Ислама, подобен технике, которую подлые люди заправляют нечистым бензином и маслом. Однако, несмотря на это, сердце радуется, Джамаль, ибо, как ясное небо, будет чист Ислам, и те, кто останутся в живых, ин ша Аллах, увидят это.

ومما شافهني شيخي المذكور أيضا أنه قال : قد سئلت عن الشيخ يحي بيك بعد أن توجّه بي انك أيها الشيخ الكريم تعلم أن ديارنا الداغستانية قد وقعت في يد الدولة الروسية ، وذهب شوكة الإمام ، فما نفعل الآن ، وهل لا يلزم الهجرة علينا منها إلى الدولة الاسلامية ؟

فأجاب رحمه الله وكان وقتئذ عمره مائة وثلاثون سنة ، وكان كاملا في العلم الظاهر والباطن ، وقال : لا يجب الهجرة ولا يجوز يا بنيّ حاج قصيّ افندي . والله إني أرجو الخير كله من داغستان بعد الآن ....الخ . «طبقات الباكني» ص188 .

Кусай-афанди рассказывал, что, совершая паломничество, он задал вопрос дагестанскому шейху Яхье Бегу, который переселился в Мекку: «Устаз, теперь наш Дагестан в руках неверных. Уже нет былой силы имама Шамиля. Разве нет для нас сейчас необходимости переселиться в исламские земли?». Он ответил мне так: «Сын мой, нет обязательности в переселении, да и нельзя. Клянусь Аллахом ﷻ, у меня есть надежда, что отныне все лучшее будет в Дагестане». Шейх Яхья Бег владел явными знаниями и тайными *(захир и батын)*. К тому же, он был совершенным шейхом *(шайх уль-камиль)*. Когда происходил этот

разговор, ему было 130 лет! Не правда ли, эта речь вселяет радость в сердце верующего человека?!

Джамаль, в твоем письме прослеживается и такой вопросительный момент. К каким аварцам ни прислушаешься в Дагестане, оказывается, что все они побывали у того или иного шейха и встали на путь тариката. На самом же деле, вовсе непонятно, что это за люди, на каком они уровне. Джамаль! Самоконтроль человека во всем является хорошим делом, приносящим покой сердцу. Известно, что особенно хорошо и ценно иметь его в служении Аллаху ﷻ, ибо с ним служение будет совершенным. Однако существуют моменты, когда за какое-то деяние, совершенное со знанием или без знания, следует одинаковое вознаграждение. К примеру, на заводе работает много людей. Каждому рабочему инженер дает задание изготовить какую-нибудь деталь. Рабочий выполняет свою задачу, не имея понятия, для чего предназначается изготавливаемая им деталь. В зависимости от того, насколько добросовестно рабочий выполнит поручение инженера, такое вознаграждение он за него и получит. При условии, что человек добросовестно выполняет порученное ему задание, он является законным и уважаемым работником данного предприятия, и его работа оценивается должным образом на соответствующем уровне. Однако если какие-то люди примутся без учителя выполнять работу, кто во что горазд, то что из этого выйдет, Джамаль? Те, кто выполняет тарикатское задание по поручению шейха, подобны работникам, выполняющим задание инженера. Пример же тех, кто по своему выбору делает то, что знает, подобен людям, выполняющим в одиночку, без инженера, работу, на которую способен не каждый. Подумай, Джамаль, что более целесообразно: выполнять задание, которое дал наставник, или делать то, чего тебе никто не поручал? Джамаль, разве итог не будет более совершенным, если есть тот, кто обучает? Разве таков порядок не будет подобен позолоте серебра или сиянию, распростершемуся над другим сиянием?

Джамаль, ты подумай и над тем разговором, который мы сейчас поведем. В нашем Чиркее живет один человек по имени Мухтар Сайфуллаев. Он — хороший организатор, у него положительный взгляд на Ислам. Вместе с Хусейном Нуруддиновым он руководил строительством чиркейской мечети. У него также была связь с Духовным управлением мусульман Дагестана. Он мне рассказывал следующее: «Когда муфтием был Мухаммад-хаджи Абав из селения Артлух, я встретился с ним. В разговоре он сказал мне: «Мухтар, я не ʻалим, я — водитель». Я подумал, неужели человека, который является просто водителем и никак не ученым, назначили на пост муфтия? Но прошло совсем не-

много времени, как Абав оставил свою должность, и на этот пост избрали ʻАли из селения Кулецма. В ходе разговора с ним он сказал мне: «Мухтар, я не ʻалим, я — плотник». Теперь Мухтар, рассказывая эту историю, обращается ко мне: «Неужели у вас нет ученых, а одни только шофера да плотники?». Я ответил Мухтару так: «Мухтар, брат мой, я тоже был чабаном, и я не знаю...». Тут мы оба рассмеялись.

Джамаль, подумай, почему Абав и ʻАли-хаджи сказали, что они просто шофер да плотник, а не ʻалимы? Что их привело к тому, чтобы так принизить себя? — То, что заставило их ответить так, и есть тарикат! Из уст того, кто является рабом своего нафса, оспаривает имамов и устраивает раздоры, никогда не выйдут подобные слова, даже случайно. Однако не скажу, что и в тарикате все такие, как Абав или ʻАли-хаджи. Тем не менее, как мы говорили ранее, оттого, что больные не пользуются, как положено, прописанными им лекарствами, нельзя ругать всю медицину или врачей, а также закрывать больницы. Нет доктора, который был бы способен врачевать неизлечимый недуг.

Джамаль, далее ты говоришь: «Саид, я знаю, что мое письмо для ученых твоего уровня, широко известных в народе, стоит лишь того, чтобы выбросить, подобно потухшей спичке». Джамаль, наверное, есть и такие ученые, о которых ты подумал подобным образом, но, клянусь Аллахом ﷻ, Который создал меня, я не думаю, что я выше тебя знаниями или деяниями. Как бы много ни было знаний и деяний у человека, но опираться только на них нельзя. Друг мой, я прочитал твое письмо, оценил его и никуда не выбросил. Джамаль, пусть Аллах ﷻ не позволит нам получить известность в народе, что мы большие алимы, ибо в этой известности есть яд! Да убережет нас Всевышний ﷻ от него! Джамаль, и ты проси у Аллаха ﷻ для меня того же, когда вспомнишь обо мне, моя же мольба для тебя постоянна, если Аллах ﷻ примет ее.

Далее, Джамаль, ты советуешь мне прочесть книгу Ободи *«Канз уль-ма'ариф»*[1]. С ней вышла такая история. В 1970-х годах, когда в Чиркее строилась ГЭС, я работал сторожем. Такой же сторож, как и я, работал на другом объекте, звали его Мухаммадом, он был родом из селения Амуши. Мы часто оказывались вместе и к тому же были хорошими друзьями. В то время я находился в поиске религиозных знаний. Мухаммад был человеком, почитающим Ободи, и мы часто говорили о нем. Особенно много он рассказывал о книге *«Канз уль-ма'ариф»*. Я попросил его привезти мне эту книгу, однако, несмотря на данное мне обещание, сколько бы раз он ни ездил к себе в село, он так и не привез

[1] «Сокровища знаний».

ее мне, не знаю, почему. После этого я ушел с работы, Мухаммад (да простит Всевышний ﷻ его грехи!) умер, и больше мне не попадался никто, кто бы говорил об этой книге, и этот вопрос так и остался открытым.

Джамаль, ты еще говоришь, что Ободи сказал: «Выполняйте шариатский вирд и следуйте сунне Пророка ﷺ».

Говоря искренне, достоверность этих слов вызывает сомнение, если учесть те слова из письма, которое Ободи написал из Мекки: «...вы следуйте тому, что я сказал, если не найдете человека, который обучит вас тарикату». Об этом мне рассказывал человек, который сам читал это письмо. Он сказал, что оно есть и в книге *«Канз уль-ма'ариф»*, и ему можно доверять, ибо он не из тех, кто может сказать неправду.

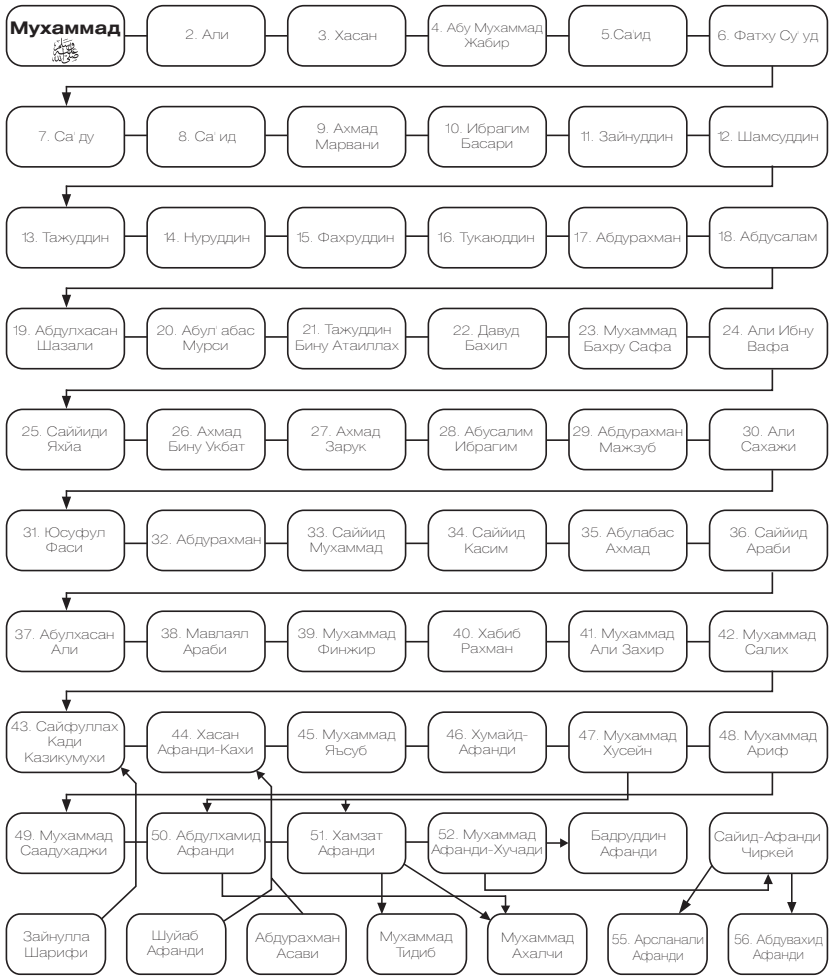
Джамаль, пойми одно: даже если Ободи и наказал совершать шариатский вирд, в этом есть глубокий смысл. Приблизившимся к Аллаху ﷻ свойственно говорить что-либо, исходя из особенностей места, времени и людей. Иначе быть не может, потому что Ободи никогда не станет отрицать тарикат или говорить что-либо, бросающее тень на этот путь. Если бы он вкладывал в свои слова подобный смысл, тогда бы он откровенно призвал считать ложным и бесполезным учение своих наставников ʻАбдуррахмана Сугури, Джамаладдина Кумухи, Мухаммада Яраги и других. Он, подобно ваххабитам, призывал бы не следовать за ними. Однако же он этого не сделал. Поразмысли над этим, Джамаль.

Есть еще один момент, требующий особого внимания. К примеру, имена имамов четырех мазхабов не упоминаются среди людей иршада, то есть в тарикатской цепочке их имен нет. Слова имама Абу Ханифы «Если бы я не принял тарикат в последние два года своей жизни, тогда я бы погиб» не означают, что он говорит о себе как о тарикатском устазе. Он подтверждает, что стал мюридом, взявшим задание у шейха. Подумай, Джамаль, стал ли имам Абу Ханифа от этого поступка несовершенным или менее значимым в отношении знаний, характера, образа жизни, отрешенности от этого мира, духовной чистоты и набожности *(вара', такуа)*? Нет, брат, не стал, так же, как нисколько не умаляется значимость ученых-богословов оттого, что они не являются наставниками на пути иршада.

Этот разговор я повел, Джамаль, в надежде на то, что, хотя бы ты поймешь, что мы не критикуем вершины знаний ʻалимов Дагестана, ибо есть люди, которые так думают. Учение и баракат этих ʻалимов в Дагестане чувствуется и сегодня.

Джамаль, на этом можно завершить нашу беседу вокруг вопросов, которые ты поднял в своем письме.

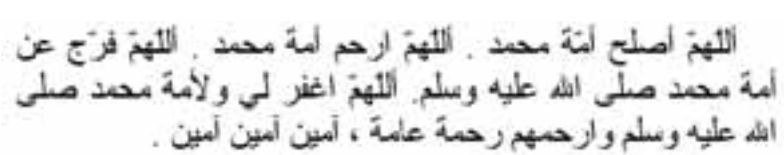
С приветствием и надеждой на твое дуʻа, Саид из Чиркея.



У нас в Дагестане существует еще одна истинная ветвь тариката — шазилийская, истоки которой берут начало от Пророка ﷺ и непрерывно доходят до нас. До Сайфуллы-кади этот тарикат в Дагестане известен не был. Он передал право на его распространение Хасану-афанди, и Хасан-афанди начал распространение шазилийского тариката. Первым устазом по накшбандийскому пути у Сайфуллы-кади был Мухаммад Закир Чиста-

ви из Челябинской области, один из последователей Махмуда-афанди. После его смерти Сайфулла-кади поехал в Уфу. Там он встретился с муршидом Зайнуллой Шарифи. В саму Уфу Сайфулла-кади попал по духовному зову Шарифи. Там он совершенствовался у Зайнуллы Шарифи, который сделал его своим преемником и дал ему разрешение, после чего Сайфулла вернулся в Дагестан. Затем он, страстно желавший познать шазилийский тарикат, встретился с ма'зуном[1] шазилийского пути Мухаммадом Салихом, принял от него тарикат и стал его воспитанником. В дальнейшем Сайфулла-кади также получил разрешение от Мухаммада Салиха самому обучать других шазилийскому тарикату и стал его преемником.

Устазом Зайнуллы Шарифи, у которого совершенствовался Сайфулла-кади, был Ахмад Камашхани, до которого дошла силсила через Халида Багдади, переданная через ветвь Ахмада Тараблиси. Если говорить об основной силсиле Зайнуллы, то она идет от Мухаммада Ма'суми, являющегося 25-м в ветви накшбандийского тариката, идущего через Ахмада Макки. Первым устазом накшбандийского тариката Хасана-афанди был 'Абдуррахман-хаджи из селения Асаб, который и передал ему разрешение. 'Абдуррахман-хаджи не вернулся из хаджа, он умер и похоронен в Джидде. После него Хасан-афанди принял наставничество Шу'айба-афанди Багини и стал его воспитанником. Он обучил Хасана-афанди уровням хафи и ахфа, до которых он не дошел в то время по причине смерти 'Абдуррахмана-хаджи. Шу'айб-афанди дал ему право наставничества *(иршад)*. Затем, после смерти Шу'айба-афанди, Хасан-афанди стал воспитанником Сайфуллы-кади, который сделал его своим преемником, дав разрешение на передачу накшбандийского, шазилийского и кадирийского путей. Братья мои, теперь вы сами видите, что сегодня нет цепочки *(силсила)*, идущей от 'Абдуррахмана Сугури и Ободи. Я не знаю, какую можно найти причину, чтобы придраться к цепочке, так красиво и чисто идущей от Махмуда-афанди. Сам я, воздавая постоянную хвалу Всевышнему ﷻ, с радостью придерживаюсь звена в цепи милости Аллаха ﷻ. Не находилось человека, который бы спорил со мной, проявлял зависть по отношению ко мне или критиковал меня. Не думал о том, что есть подобные люди, но, оказалось, бывают.


اللهمّ اصلح أمّة محمد . اللهمّ ارحم أمة محمد . اللهمّ فرّج عن
أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهمّ اغفر لي ولأمة محمد صلى
الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة ، آمين آمين آمين .

[1] Ма'зун – преемник (устаз, получивший разрешение на наставничество).

Разрешается ли переходить из одного тариката в другой или выполнять задания *(вирды)* двух тарикатов одновременно?

Оставить один тарикат и принять другой не воспрещается. Человек, сделавший это, не впадает даже в самый малый грех. Шариат допускает переход из одного мазхаба[1] в другой, и это никем не отрицается. Подобно тому, как, оставив один мазхаб, человек может перейти в другой, он также может поменять один тарикат на другой. Однако нельзя переходить из одного мазхаба в другой или из одного тариката в другой, обвиняя или критикуя имама мазхаба или шейха тариката. Тому, кто намеревается совершить такой переход без обвинений имама или шейха в ложности, а просто из-за любви к другому мазхабу или виду тариката, открыта широкая дорога. Однако имамы или шейхи того мазхаба или тариката, который человек оставляет и принимает, должны находиться на истинном пути. Если же ситуация сложилась иначе, к примеру, человек находится на ложном пути, далеком от людей сунны, тогда он обязан оставить этот путь и придерживаться истины, если на то есть воля Аллаха ﷻ и если Аллах ﷻ наставит его. Кто-то может сказать, что если дозволено переходить из одного мазхаба в другой, то почему нельзя придерживаться ваххабизма, ведь это мазхаб Ибн 'Абдуль-Ваххаба? Отвечу, ваххабизм — это не мазхаб, а грязная смута и нововведения, появившиеся в Исламе. Остерегаться его вреда и убегать от него более обязательно, нежели от диких львов и ядовитых змей. Когда мы говорим, что дозволено переходить из одного мазхаба в другой, то речь идет только о четырех истинных мазхабах: Абу Ханифы, имама Малика, аш-Шафи'и и Ахмада ибн Ханбаля. Любое решение, которое выходит за рамки этих четырех мазхабов, считается неверным. На него также нельзя опираться или ссылаться в качестве аргумента при вынесении муфтиями и шариатскими судьями каких-либо богословско-правовых заключений *(фетв)* для мусульман среди абсолютного большинства *(савад уль-а'зам).*

В народе много всяких неверных разговоров относительно перехода из одного тариката в другой, из-за которых люди впадают в заблуждение. Одни полагают, что оставить один тарикат и перейти в другой является большим грехом. Другие считают, что если дети примут тарикат, отличный от того, в котором находились или находятся родите-

[1] Мазхаб (мн. ч. мазахиб – «путь») – богословско-правовая школа, доктрина, толк.

ли, то в Судный день они не увидят друг друга. Как-то одни люди передали мне, что их устаз сказал: «Если кто-то оставит мой тарикат и примет другой, тот впадет в неверие». Другой сказал: «Я не прощу того, кто оставит мой тарикат и перейдет в другой». Сегодня еще живы те «шейхи», которые ведут подобные разговоры со своими «мюридами». На самом же деле то, чему они обучают их, является шариатским заданием, а не тарикатом. Шариатское задание может без разрешения выполнять любой и без наставника. Более того, те, кто подобным образом обучают этим вирдам, называют свой тарикат накшбандийским, а на нас клевещут, называя лжешейхами *(муташейхами)*. Если хотите отличить, кто перед вами — ложный шейх или истинный — проверьте содержание задания, спросите о цепочке шейхов, есть ли у него разрешение на обучение мюридов. Это отличает истинных шейхов от ложных.

Посмотрите, братья мои, на необоснованность и неверность разговоров о том, что они не простят тех, кто оставит их тарикат. К чему сводится смысл этих слов? Какой истинный имам или шейх заявит о том, что станет неверным или впадет в большой грех тот, кто оставит его задание *(вирд)* и станет выполнять другое? Если Ислам будут так искажать даже люди сунны, то какой прогресс ждет мусульманскую религию? Еще двести-триста лет назад английская разведка с целью разрушения и принижения роли Ислама наметила для себя определенные задачи, главными из которых было усилить внутри Ислама деятельность по его раздроблению и разделению наций. Она также пыталась мешать мусульманам собираться в мечетях для совершения коллективных намазов, противостоять строительству исламских учебных заведений, мечетей и по возможности усилить пропаганду спиртного и одурманивающих средств, для чего были увеличены даже бюджетные расходы, и т. д. Если бы мусульмане проявили хотя бы наполовину от тех усилий, которые враги Ислама прилагают для его уничтожения...

Как бы то ни было, Ислам всегда одерживает победу и никогда не будет побежден, это подтверждают Коран и хадисы. Наступит время, когда исчезнет и та немощь, которая сегодня присуща мусульманам, ин ша Аллах.

Вопрос о том, можно ли совмещать два тариката одновременно, подобен вопросу, можно ли одновременно крутить два мельничных жернова? Жернова-то можно крутить одновременно, и даже три жернова, если на то имеется достаточно воды. Но что получится, если воду, которой едва хватает для одного жернова, разделить между двумя? Я встречаюсь с мюридами разных направлений: тариката Хаджи, Ободи, Мухаммада из селения Балахуни, Шарафуддина. Я не ищу их

специально, у меня нет в этом необходимости. Но когда они приходят ко мне или встреча происходит сама собой, возникает разговор. Каждый из них рассказывает, какие устрашения они получили от своих устазов относительно перехода в другой тарикат. Я объясняю им так, как было сказано выше, что для перехода из одного тариката в другой нет ни малейшего запрета. Но ни одному из них я не советую оставить то, что они делают, и принять тарикат, которому обучаю я. Я советую им, чтобы они выбрали то, что желают или продолжали делать то, что делали до сих пор. А если нет, тогда оставив первое, пусть выполняют то, чему я обучаю. Одни уходят, оставаясь со своим, а другие принимают тарикат, которому учу я. Я же соглашаюсь с выбором и тех и других, ибо не знаю, что еще с ними сделать. Я не могу так легко обвинять людей в неверии.

Также я не понимаю, как можно сказать, что я не прощу человека, который оставит мой тарикат и перейдет в другой. Разве тарикат является моей собственностью, чтобы я кого-то не прощал? Тот, кто выполняет его или не выполняет, получает для себя пользу от этого или вред. Говоря кратко, скажите любому человеку, что он может оставить тарикат, которому я его обучил, и принять такой, какой ему хочется. У меня нет никакого беспокойства по этому поводу. Если я отвергну кого-то, кто придет ко мне, желая выполнять тарикат, в Судный день Всевышний ﷻ спросит меня: «Почему ты прогнал такого-то человека? Разве он приходил к тебе просить твою собственность или богатство?». Или же Аллах ﷻ скажет: «Ты возгордился принять того, кто пришел к тебе, потому что он вспомнил Меня, потому что хотел приблизиться ко Мне и познать Меня. Неужели у тебя было так много прав на это?». Какой ответ я смогу тогда дать? Так же и тому человеку Всевышний ﷻ скажет: «Я направил тебя к Моему рабу, на которого Я возложил обязанность вести людей по пути истины, почему же ты бросил этот путь?». Вот к этому придет удел того, кто, оставив истинный тарикат, ступил на неверный путь.

Некоторые из этих людей спрашивают, нельзя ли выполнять то, что у них было, и то, чему я обучаю их, одновременно? Им приходится отвечать, приводя пример с жерновами, о которых я говорил. Чем делить ту воду надвое, которой недостаточно для вращения и одного жернова, лучше заниматься одним жерновом, который ты выбрал.

Исходя из того, что мы обучаем двум тарикатам, накшбандийскому и шазилийскому, может возникнуть вопрос, почему можно обучать двум тарикатам одновременно? Мы не обучаем обоим тарикатам одновременно. Человек, который пришел впервые, начинает с самого

малого в шазилийском тарикате. Дальнейшее зависит от него самого, его стремления, возможностей и подготовки. Никто не запрещает выполнять одновременно два тариката вместе, если получается, можно выполнять и три, и четыре. Однако, как мы уже говорили, каждый тарикатский путь должен быть достоверным, истинным, чистым и принятым людьми *(ахль)* этого круга.

Пример человека, который впервые принял тарикат, подобен тому, кто воздвигнул фундамент для строительства своего дома. К примеру, если несколько человек одновременно заложили фундамент для своих домов, то это не значит, что строительство также будет завершено в одно время. Один может построить дом за несколько месяцев, другой будет делать это в течение года, а третий, не спеша, может возводить дом в течение многих лет. Завершение строительства дома зависит от возможностей, которые имеет каждый из этих людей, а также средств, сил и способностей. Пример людей, следующих путем тариката, подобен этим строителям. Устазы не возлагают на них того, что им не по силам.

Что такое рабита? Может ли между Всевышним и Его рабом быть посредник? Имеются ли в Коране аргументы, подтверждающие допустимость рабиты?

Чтобы вести разговор о дозволенности или недозволенности, а также о положительных или отрицательных качествах чего-либо, необходимо, прежде всего, знать суть обсуждаемого предмета. В переводе с арабского языка слово *«рабита»* означает «поддержание связи с кем-нибудь». К примеру, если у какого-то работника налажены хорошие отношения с вышестоящим начальством, то мы говорим, что у него хорошие связи с ним. Мы понимаем, что работнику такая связь с начальством нужна, чтобы получать от него определенную помощь. В тарикате совершение рабиты на шейха также означает стремление получить от него помощь. Смысл понятий *рабита, тавассуль, истигаса* идентичен. Несмотря на то, что это три разных слова, их смысл заключается в поиске помощи.

الرابطة نوع من المحبة

Джамалуддин Кумухи в своей книге *«Адаб уль-марзият»* говорит: «Рабита — это одна из частей любви». К примеру, человек любит одежду, часы, деньги, еду и другие вещи. Любовь к часам подразумевает желание знать время, любовь к деньгам означает их расходование, любовь к одежде означает желание носить ее. Совершение рабиты на устазов, то есть любовь к ним, имеет своей целью достичь познания Аллаха ﷻ благодаря их помощи. Другой пример рабиты. Например, один торговец, возвращаясь домой, имел при себе много денег, которые он выронил, садясь в автобус или же в самом автобусе. Придя домой, он начал совершать намаз и обнаружил пропажу. С чем же теперь будет связано его сердце, куда оно будет устремлено? Этот человек, совершая формальным образом поклоны, закончит намаз, а его сердце в это время будет занято мыслями о пропаже. В действительности же сердце человека во время намаза должно быть связано с Аллахом ﷻ. Что же получилось? В соответствии с шариатом такой намаз допускается, однако с того момента, как тот человек вспомнил о деньгах, он начал совершать рабиту на них. Иными словами, о чем бы человек ни вспомнил, с чем бы он ни связал свое сердце, этот человек является совершающим рабиту на то, чем его сердце занято в данный момент. Человек может совершать намаз, затаив в сердце какие-то запретные, грязные или плохие мысли. Даже в этом случае он является совершившим намаз по шариату. Его не наказывают ударами палки, не лишают жизни, с него не требуют покаяния. Почему? Потому что внешне он совершил намаз, а что у него внутри, мы должны оставить Всевышнему ﷻ. По шариату намаз человека допустим, даже если в момент его совершения человек представил перед собой образ любимой. Но ваххабиты не допускают даже и мысли о том, чтобы вспомнить тех, кого Аллах ﷻ сделал средством для направления Своих рабов на путь истины. Если ваххабиты не приемлют рабиту, тогда они не смеют вспоминать и любить Ибн 'Абдуль-Ваххаба. А если они отрицают память о нем в своих сердцах, тогда почему они придерживаются его пути? Разве то, что они находятся на его пути и следуют за ним, не свидетельствует о любви к нему? Наша любовь к шейхам означает следование за ними, а не поедание их, словно пищи при голоде. Наверное, всего, что перечислено выше, понимающим достаточно для того, чтобы уяснить суть рабиты.

Аргументы о дозволенности совершения рабиты взяты из Корана и хадисов. Они утверждаются совершенными учеными *(ахлю муджтаид)*, и мы приведем здесь аргументы, установленные именно такими учеными тариката. В Коране сказано:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ سورة التوبة : 119

Всевышний Аллах ﷻ говорит: **«О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, отдаляясь от всего запретного. Будьте вместе с правдивейшими** *(садикун)»* (Коран, 9:119), с людьми, которые говорят только правду и следуют сказанному, не отходя от нее.

ثم الصادقون هم المرشدون إلى طريق الوصول . فإذا كان السالك في جملة أحبابهم ومن زمرة الخدام في عتبة بابهم فقد بلغ بمحبتهم وتربيتهم وقوّة ولائهم إلى مراتب في السير إلى الله وترك ما سواه ...الخ . «روح البيان»

Люди, называемые *садикун,* — это муршиды, которые направляют людей на путь познания Аллаха ﷻ и приближения к Нему. Если человек, целью которого является познание Аллаха ﷻ и приближение к Нему, находится среди тех, кто любит муршидов, то через воспитание и заботу со стороны муршида и проявление любви к нему он выйдет на уровень познания Аллаха ﷻ.

فإذا وجدت من يحصل في نفسك حرمته فاخدمه وكن ميتا بين يديه يصرفك كيف يشاء لا تدبير لك في نفسك معه تعش سعيدا ... الخ «روح البيان»

«Если ты встретишь человека, которому присущи описанные качества, придерживающегося Истинного пути, того, кому открывается твое сердце и которого уважает твой нафс, покорись ему, сделай его

своим наставником и подчиняйся ему. Доверь ему воспитание своего нафса. Будь возле него. Подобно усопшему, отрешись от всех своих желаний, и тогда будешь счастливым».

Приведенный выше аят Корана о том, чтобы вы находились рядом с правдивыми людьми *(садикун)*, от которых исходит только истина, крупные имамы тариката утвердили как имеющий отношение к рабите. Этот аят они также приводят в качестве аргумента для совершения рабиты. Среди них и Убайдулла Ахрар Самарканди. Если говорить о невероятных историях, произошедших с ним, и о совершенных им чудесах *(карамат)*, то наш разговор займет слишком много времени. Приведу лишь одно из них. Он сказал: «Я не ведал о том, до какой степени народ отрешен от Бога ﷻ, пока не повзрослел и не увидел воочию». Таким образом, в детстве ему казалось, что сердца всех людей заняты постоянным поминанием *(хузур)* Всевышнего ﷻ. Постоянное поминание Аллаха ﷻ, Которого мы не можем постичь в течение всей нашей жизни, было дано Убайдулле Ахрару еще с малых лет. Прочитав тот аят из Корана, он сказал:

إن الكينونة مع الصادقين المامور بها في كلام رب العالمين
الكون معهم صورة ومعنى . ثم فسر الكينونة المعنوية بالرابطة

Священный Коран повелевает нам находиться рядом с правдивыми людьми. Это понятие может рассматриваться как в духовном, так и в физическом смыслах. Духовный смысл этого понятия и есть рабита. Присутствовать рядом с ними духовно значит совершать рабиту. Таково толкование данного аята. Ваххабиты же считают такое толкование неверным. Они утверждают, что смысл этого аята заключается в том, чтобы быть с людьми истины в джихаде и при выполнении других благих деяний. Это верно, и с этим никто не спорит. Однако ваххабиты должны будут ответить на такой вопрос: сегодня, когда нет Пророка ﷺ, его сподвижников, нет джихада, и в то же время этот аят имеет к нам непосредственное отношение, как же быть? С кем же мы должны быть теперь, ведь в смысле веры, покорности и чистоты Всевышний ﷻ не освободил нас от религиозных предписаний? На кого мы должны равняться, служа Всевышнему ﷻ, и с кого брать пример?

Я не знаю, каким будет ответ ваххабитов на этот вопрос. Истина же такова — Всевышний ﷻ повелевает нам служить Ему, ибо только в служении можно познать Его. Смысл служения Аллаху ﷻ заключается в

следовании путем, указанным Им. Ниспосланный аят учит нас служению, которое приводит к уровню познания Аллаха ﷻ. Он учит нас быть с людьми, которых называют *садикун*, брать с них пример и служить Всевышнему ﷻ, как служили они. Каким образом мы можем быть с ними, если их нет в живых? Как можем мы уподобиться им в служении? Это затруднительный вопрос. Их уже нет в живых, чтобы с них можно было взять пример, а иметь с ними духовную связь для ваххабитов является невозможным.

Вернемся вновь к истине. К примеру, двое обсуждают вопрос соблюдения чистоты в намазе. Один скажет, что соблюдение чистоты означает наличие малого омовения *(вуду)*. Другой же посчитает необходимым иметь полное омовение *(гусл)*. Теперь возникает недопонимание: тот, кто говорит, что чистота в намазе означает полное омовение тела, знает, что тот, кто должен совершить намаз, находится в состоянии ритуальной нечистоты *(джанаба)* и должен совершить полное омовение тела. Зная это, он говорит, что человеку в подобном состоянии *(джунуб)* недостаточно иметь малого омовения, чтобы совершить намаз, он обязан искупаться полностью, ибо если джунуб совершит полное омовение тела с соблюдением всех условий, то это включает в себя и малое омовение. Тот же, кто говорит, что условием для совершения намаза является малое омовение, не думает о том, что полное омовение включает в себя и малое. Теперь скажите, кто из этих двух людей, рассуждающих о соблюдении чистоты в намазе, прав? Никто не спорит с тем, что в понятие соблюдения чистоты входит малое омовение, это верно, однако оно не достаточно, если подразумевать под ним состояние *джанаба*. Утверждение о том, что понятие чистоты заключается в совершении полного омовения тела, включает в себя и малое омовение, этим оно наиболее расширенно охватывает суть данного вопроса.

Ваххабиты подобны тому, кто говорит, что соблюдение чистоты есть малое омовение. Толкование, которое они дают этому аяту, является верным, но недостаточным. Если спросят, каким образом, ответ будет: таким, что они не могут понять, что среди четырех врагов мусульманина нафс является самым большим и против него необходимо вести борьбу, беря пример с людей истины. Разве можно, не укротив сначала свой нафс и не победив его, с уверенностью считать джихадом то, что называется борьбой ради Ислама? Под такими громкими словами «ради Ислама» множество лицемеров может встать на борьбу в поиске мирских благ. Тот аят в общем касается всех, кто истинно уверовал в Единого Аллаха ﷻ. Такие люди стремятся соблюсти чисто-

ту во всем — и в борьбе со своим нафсом, и в служении Всевышнему ﷻ, дабы защитить себя от греха многобожия *(ширк)* и побороть низменные качества. Именно поэтому тем, чей нафс непокорен и чья вера слаба, Всевышний Аллах ﷻ и направил указание, чтобы они были вместе с людьми, укротившими свой нафс, вместе с правдивейшими *(садикун)*. Если прежде верующие могли быть рядом с ними телом и душой одновременно, то теперь связь с ними может быть только духовная — посредством любви, поминания и стремления быть похожими на них и во всем придерживаться их пути. Если объединить все названные деяния и образы, это будет называться словом дружба *(сухба)* или нахождением рядом с людьми истины в духовном смысле. Суфии называют такое духовное присутствие термином сухба рабита. О смысле рабиты в достаточной степени было рассказано выше.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ } سورة المائدة: 35. واعلم أن الآية الكريمة صرّحت بالأمر بابتغاء الوسيلة ، ولا بدّ منها البتة . فإن الوصول إلى الله تعالى لا يحصل إلا بالوسيلة ، وهي علماء الحقيقة ومشائخ الطريقة ...الخ . «روح البيان» ص388 ج2 .

В другом аяте Корана Всевышний ﷻ говорит: **«О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и ищите средства и пути приближения к Нему»** (Коран, 5:35). Таким образом, для приближения к Аллаху ﷻ необходимо иметь посредника *(васыт)*. Приведенный аят открыто подтверждает это. В книге *«Рух уль-баян»*[1] сказано, что такими посредниками являются ученые и тарикатские шейхи.

{ وابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ } ما يقربكم إليه من طاعة ...الخ . وابتغاء الوسيلة ما يقربه اليه مطلقا . ومن جملة ذلك محبّة أنبياء الله وأوليائه ، والصدقات وزيارة أحباب الله ، وكثرة الدعاء ، وصلة الرحم ، وكثرة الذكر وغير ذلك. فالمعنى :كلّ ما يقربكم إلى الله فالزموه واتركوا ما يبعدكم عنه . إذا علمت ذلك فمن الضلال

[1] «Дух ясности».

المبين والخسران الظاهر تكفير المسلمين بزيارة أولياء الله زاعمين أن زيارتهم من عبادة غير الله . كلا ، بل هي من جملة المحبة في الله التي قال فيها رسول الله صلى الله وسلم ((ألا لا إيمان لمن لا محبة له)) ، والوسيلة له التي قال الله فيها { وابتغوا إليه الوسيلة } . «صاوي» ص282 ج1 .

В комментарии Корана Ахмада Сави говорится, что смысл слов «**ищите средства**» заключается в совершении деяний, которые приближают к Аллаху ﷻ. К этим деяниям относятся любовь к пророкам, авлия, стремление к проявлению милосердия, посещение тех, кто любим Всевышним Аллахом ﷻ, — пророков, авлия, шейхов, ученых Ислама, независимо от того, живы они или нет. Иными словами, указанный аят требует проявить усердие в служении и деяниях, которые приближают ко Всевышнему Аллаху ﷻ, а также оставить все плохие и отрицательные деяния, совершение которых отдаляет от Аллаха ﷻ. Возводить клевету на мусульман, утверждая, что посещение пророков, авлия и других хороших людей является служением кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, — это явное отступление от пути истины и несчастье. Воистину, любовь к ним и посещение их является одним из видов любви к Аллаху ﷻ и служением Ему, ибо Пророк ﷺ сказал, что в том, у кого нет любви, нет и веры. В данном случае, для ваххабитов опять является запретным включение в смысл данного аята слов о возможности посещать кого-то *(зияра)* и иметь посредника. Доводов в пользу того, что тавассуль и зияра дозволены, так много, что все их даже и не перечислить. Тот, в чьем сердце есть хоть немного света веры и знаний, никогда не поверит в подобные утверждения ваххабитов.

وقد إتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء أحياء وأمواتا ، وكذا التوجه إلى قبور الأنبياء والأولياء ، والتوسل بهم والاستغاثة بهم . «السفر الاسنى في الرابطة الحسنى» ص79 .

Имамы четырех мазхабов единогласны в возможности поиска покровительства и помощи от пророков и авлия, независимо от того, живы они или нет. Эти ученые не выносили такого решения, исходя из

своих желаний, ибо они говорили, опираясь только на конкретные аргументы. Разве мало случаев, когда пророк Адам ﷺ просил прощения у Всевышнего ﷻ именем нашего Пророка ﷺ, в то время, когда его еще не было на этом свете, или когда сподвижник 'Умар просил Аллаха ﷻ именем дяди Пророка ﷺ 'Аббаса! Подобных случаев можно привести много.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا أخي عمر لا تنسنا من دعائك)) رواه الامام احمد . «نور الابصار » ص54 .

Сам Пророк ﷺ сказал своему сподвижнику 'Умару: *«О 'Умар, не забудь упомянуть нас в мольбе»*.

Если бы люди знали, кто такие ваххабиты, нам бы не пришлось так много говорить о них. И кто бы из мусульман приблизился к ним после того, как узнал их сущность? Этот разговор не ведется с целью назиданий для ваххабитов. Он ведется для того, чтобы люди узнали, что такое ваххабизм. Пусть Всевышний ﷻ даст прозрение всем!

((إنّ أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن اعمالا لغير الله)) . الحديث «شرح قصيدة البردة ص48 .

((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : ((الرياء)) ... الخ .

Пророк ﷺ сказал: *«Более всего я опасаюсь того, чтобы в моей умме не появилось многобожие. Я не говорю, что моя умма станет поклоняться солнцу, луне или идолам. Однако они станут совершать действия, в которых истинной целью будет не Аллах ﷻ. Я боюсь именно этого». В другом хадисе говорится: «Я боюсь того, что моя умма впадет в малый ширк»*. Когда сподвижники спросили его о том, что такое малый ширк, он ответил, что это деяния, совершенные напоказ. После того, как Пророк ﷺ заверил, что его умма не будет поклоняться идолам, эти заблудшие называют его наследников идолами, а их последователей обвиняют в многобожии и клевещут на людей сунны. Это группа людей, которых Всевышний ﷻ лишил Своей помощи *(тауфик)*. Всевышний Аллах ﷻ сде-

лал Мекку самым дорогим местом на земле, а после нее Медину. Также все мечети мира являются домами Аллаха ﷻ. Посещение мечети для совершения намаза входит в служение Всевышнему Аллаху ﷻ. Сказано, что каждый шаг к дому Аллаха ﷻ очищает от грехов, а сделавший этот шаг получает за него вознаграждение. Также вознаграждение обещано тому, кто пребывает в мечети *(и'тикаф)* с намерением возвеличить Аллаха ﷻ. Намаз, совершенный в Священной Мечети Мекки *(Масджид уль-Харам)*, ценнее в сто тысяч раз, нежели намаз, совершенный в любом другом месте. Намаз, совершенный в Мечети Пророка ﷺ в Медине равен тысячам намазам, совершенным в других местах.

Среди месяцев наиболее ценным является месяц рамадан, а среди дней — пятница. В пятнице есть время, в течение которого Аллах ﷻ принимает мольбу, обращенную к Нему. Ночь Могущества *(Лайлат аль-Кадр)* ценнее тысячи месяцев. Перечисленные и многие другие, неназванные здесь, священные места Ислама, а также время, в которое служение Аллаху ﷻ является наиболее ценным, служат *тавассулем*, или средством приближения к Аллаху ﷻ. Все это признают и ваххабиты.

{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ } سورة التوبة :71 .

{ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } أي بعضهم على دين بعض في الحق ، أي متفقون في التوحيد ، وبعضهم معين بعض في أمر دينهم ودنياهم ، وبعضهم موصل بعض إلى الدرجات العالية بسبب التربية وتزكية النفس وهم المرشدون في طريقة الله تعالى . { وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ } فلا يزالون يذكرون الله تعالى ويديمون مراقبة القلب وحضوره مع الله بحيث لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . وهم أرباب المكاشفة وأصحاب القلوب . «روح البيان» ج.3.ص463 .

Часть земли и определенные часы времени могут служить в качестве средств приближения к познанию Всевышнего ﷻ. Однако при всем этом ваххабиты не хотят признавать, что те из сынов Адама ﷺ, кого Всевышний Аллах ﷻ сделал самыми ценными и дорогими из всего сотворенного, ибо они опередили других в богослужении — пророки, авлия и шейхи, могут быть средством приближения к Аллаху ﷻ.

В Коране сказано, что верующие мужчины и женщины заботятся друг о друге. Они едины в вере в Бога ﷻ. Одни из них обучают других — повелевают совершать благие деяния и запрещают плохие. Они оказывают друг другу помощь в этом мире и мире вечном. Некоторые из них достигают больших высот в служении Всевышнему ﷻ и помогают другим тем, что обучают их путям очищения нафса. Своим воспитанием они облагораживают людей и способствуют им подняться на высокие уровни. И эти люди — тарикатские шейхи. Так сказано в книге по толкованию Корана *«Рух уль-баян»*.

{ ويُطيعُون الله ورَسُولَهُ } أي في كل أمر ونهي . وهو بمقابلة وصف المنافقين بكمال الفسق والخروج عن الطاعة . قال في « التأويلات النجمية »: يشير إلى الإخلاص في معاملتهم . فإن المنافقين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولكن لا يطيعون الله ورسوله في ذلك ، وإنما يطيعون النفس والهوى رعاية لمصالح دنياهم «روح البيان» ص463 ج 3 .

Всевышний Аллах ﷻ говорит, что эти люди, помогающие друг другу, призывающие к добру и воздержанию от зла, совершающие намаз, соблюдающие пост и уплачивающие закят, помогают друг другу повысить уровень служения Аллаху ﷻ, чем достигают покорности Аллаху ﷻ и Его Пророку ﷺ. Такое качество этих людей, как покорность, отличает от лицемеров *(мунафикун)*. Сказано, что лицемер также совершает намаз, платит закят, но при этом ему не присуща покорность Аллаху ﷻ и Его Пророку ﷺ. Покорность лицемера принадлежит его гордому нафсу. Намаз он совершает ради удовлетворения мирских интересов, а не ради Всевышнего Аллаха ﷻ. Отсюда вытекает, что не каждый, кто совершает поклоны и подъемы в намазе, является истинным мусульманином. В книге *«Ихья 'улюмуддин»* имам аль-Газали говорит так: «Когда в намазе ты произносишь «ассаляму 'аляйка аййюха ннабийю», то вспомни о Пророке ﷺ и представь себе, что он стоит в этот миг перед тобой. Будь уверен, что он слышит твое приветствие и тут же возвращает его тебе, — он также приветствует тебя». Также в книге *«Ианату талибин»*[1] сказано, что там же, в намазе, произнося слова

[1] «Помощь ищущим знания».

«ассаляму ‘аляйна уа ‘аля ‘ибадилляхи ссалихин», нужно мысленно представить, что мы приветствуем в это мгновение всех ангелов на небесах и всех пророков на земле, всех шейхов, авлия и хороших людей. И все они тоже ответят на твое приветствие. Если же вдруг окажется так, что кто-нибудь случайно или по какой-либо причине не ответит, тогда вместо него тебя поприветствует Аллах ﷻ. Далее в книге *«Иана-ту талибин»* автор говорит: «Ах, если бы никто не ответил на мое приветствие, чтобы вместо всех них на него ответил Всевышний Аллах ﷻ». Также сказано, что, произнося слова в завершении молитвы *«ассаляму ‘аляйкум уа рахматуллах»*, необходимо направлять это приветствие добрым людям и ангелам, которые находятся по каждую сторону от вас, и они в этот момент также приветствуют вас в ответ.

Братья мои, обратите внимание, к чьему образу устремлены наши сердца, когда мы мысленно приветствуем Пророка ﷺ или других достойных людей? К кому будет направлен взор сердец наших, как не к ним самим? Вот это и есть рабита. Если же совершение таких вещей, как тавассуль, васыля, сухба и рабита считать невозможным, тогда обратим внимание на следующий пример. Мысли курильщика, у которого закончился табак, все время сосредоточены на курении, его сердце привязано к табаку, он прилагает все усилия, чтобы найти его. Или другой пример. Человек, считающий себя мусульманином, имеет привязанность к неверующей женщине, с которой шариат ему не позволяет даже заключение брака *(никях)*. Несмотря на это, молодой человек пишет ей письма, звонит по телефону, и, когда ее нет рядом, его мысли все время сосредоточены на ней. Или любители выпить вспоминают свое былое. Еще, когда мы приходим на базар, то видим там людей: одни заняты мыслями о том, как продать товар, другие — как сделать нужную покупку. Их мысли устремлены только к мирскому, и больше ничего в этот момент в их сердцах нет. Все, что мы перечислили, также является рабитой, только запретной или нежелательной. Если рабита, о которой мы говорили ранее, не дозволена, тогда получается, что эта дозволена? Какой вид рабиты из этих двух является дозволенным по шариату и соответствующим Корану и хадисам, который мог бы стать средством познания Аллаха ﷻ? Известно, что человек не может быть отдален от совершения того или иного вида рабиты. Почему? Потому что человеческое сердце непременно связано с какими-либо желаниями. Если желания человека будут связаны с дозволенными по шариату вещами, то и рабита будет дозволенной, а если с запретными, то и рабита будет запретной.

Братья мои по вере, в молодости, когда я еще не был связан с религиозными науками и учеными, а был простым чабаном, я был из

тех, кто совершал рабиту на мирское. Однако милостью Аллаха ﷻ мне открылось то, что от нас требует Коран и сунна, являющиеся основой исламской религии и необходимые для усовершенствования человека в чистоте *(ихсан)* и рабите на достойных людей с целью приближения к познанию Аллаха ﷻ *(васыта)*. Мне не удалось извлечь из полученных знаний достаточно пользы. Может быть, по причине того, что я пришел к этому поздно или же мне не хватило мастерства или умения. Тем не менее, я очень рад и воздаю огромную хвалу Всевышнему ﷻ за то, что Он дал мне возможность познать людей тариката, полюбить их и не отвергнуть.

{ لَوْ لا انْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ } سورة يوسف :24 .قال ابن عباس رضي الله عنه : مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله «جلال» . قوله : قال ابن عباس ؛ أي وفي رواية أنه إنفرج سقف البيت فرأى يعقوب عاضّا على إصبعه . وفي رواية أنه نودي يا يوسف ...الخ . «صاوي»

О пророке Юсуфе ﷺ в Коране есть аят, который имамы тариката считают подтверждающим рабиту. В нем говорится: **«Если бы пророку Юсуфу не открылось от Всевышнего Аллаха знамение»** (Коран, 12:24). Ибн 'Аббас объясняет этот аят тем, что перед Юсуфом ﷺ предстал образ его отца, пророка Якуба ﷺ. Он ударил Юсуфа ﷺ в грудь кулаком или ладонью.

{ انّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبيِّ يَا أيُّهَا الذين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } سورة الاحزاب : 56 . هذه الآية فيها أعظم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات وأفضل الخلق على الإطلاق . اذ الصلاة من الله على نبيه رحمته المقرونة بالتعظيم ...الخ . وحينئذ فقد وسعه رحمة النبي كل شيئ تبعا لرحمة الله فصار بذلك مهبط الرحمات ومنبع التجليّات...الخ . « صاوي» ص287 ج3 .

В Коране сказано: **«Аллах и ангелы Его благословляют Пророка. О уверовавшие, вы также просите благословения для Пророка и приветствуйте его»** (Коран, 33:56). Этот аят имамы тариката также приводят в качестве подтверждения для совершения рабиты, васыты и тавассуля. Данный аят является веским аргументом и разъясняет, что на Пророка ﷺ снисходит милость Аллаха ﷻ, и он является драгоценностью, а также то, что он — особо избранный из людей. Благословение, данное Пророку ﷺ Всевышним Аллахом ﷻ, является Его милостью, связанной с его возвеличиванием. По этой причине милость Пророка ﷺ стала общей для всех, а он сам стал хранителем милости Аллаха ﷻ и источником всех явных и сокровенных мирских и потусторонних знаний. Следуя велениям Всевышнего ﷻ, мы приветствуем и почитаем Пророка ﷺ, любя его и возвеличивая. Это приветствие и почитание становится для нас средством приближения к Пророку ﷺ, а Пророк ﷺ, в свою очередь, становится для нас средством в приближении к Аллаху ﷻ. Эти доводы достаточны для того, чтобы аргументировать дозволенность рабиты человеку, которому Всевышний ﷻ оказал истинную помощь *(тауфик).*

قال سهل التستري قدس سره : الصلاة على محمد أفضل العبادات ، لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين ، وسائر العبادات ليست كذلك. يعني إن الله تعالى أمر بسائر العبادات ولم يفعله بنفسه . «روح البيان» ص 224 ج7

Шейх Сахло ибн ‘Абдулла Тустури сказал: «Слова приветствия и почитания, произносимые в адрес Пророка ﷺ, являются самым ценным из всех видов служения *(‘ибада)*». Почему? Потому что все виды служения предписаны нам как повеления. Сам Всевышний ﷻ их не совершает, а Пророка ﷺ Он благословляет Сам. Таким образом, то, что Всевышний ﷻ делает Сам и повелевает нам, является самым ценным из всех видов служения.

قال الصديق الأكبر رضي الله عنه : الصلاة عليه أمحق للذنوب من الماء البارد للنار ، وهي أفضل من عتق الرقاب ، لأن عتق الرقاب في مقابلة العتق من النار ودخول الجنة ، والسلام على النبي عليه السلام في مقابلة سلام الله ، وسلام الله أفضل من الف حسنة .

Сподвижник Пророка ﷺ Абу Бакр сказал: *«Чтобы очиститься от грехов, самое лучшее — приветствовать и почитать Пророка ﷺ (произносить салават). Это лучше холодной воды, которая тушит пылающий огонь, и ценнее отпущения рабов на волю. Предоставление воли рабам стоит на одном уровне с получением Рая и освобождением из Ада. Приветствие, направленное Пророку ﷺ, равно приветствию от Аллаха ﷻ. Приветствие же от Аллаха ﷻ лучше тысячи благих деяний»*.

وقد قال بعضهم : إنما تكون الصلواة على النبي طاعة وقربة ووسيلة واستجابة إذا قصد بها التحية والتوسل والتقرب إلى حضرة النبوة الأحمدية . فإنه بهذه المناسبة يحصل له التقرب إلى حضرة الأحدية . ألا ترى أن التقرب إلى القمر كالتقرب إلى الشمس ، فإنه مرآتها ومطرح نورها . «روح البيان» ص 224 ج 7 .

Один из приблизившихся к познанию Аллаха ﷻ сказал: «Приветствие Пророку ﷺ является служением Аллаху ﷻ, приближением к нему и средством в приближении к Аллаху ﷻ, если в этом приветствии есть намерение возвеличить Пророка ﷺ и желание приближения к нему». Через слова приветствия Пророку ﷺ человек приближается к нему, а через Пророка ﷺ приближается к Аллаху ﷻ. Посмотрите, приближение к луне означает приближение к солнцу, ибо лунный свет возникает от солнечного сияния, отражающегося на луне.

وفي الحديث ((لا يرى وجهي ثلاثة أقوام أحدها العاق لوالديه والثاني تارك سنتي والثالث من ذكرت عنده فلم يصل عليّ)) . « روح البيان» ص227ج7 .

Пророк ﷺ сказал: «Есть три типа людей, которые в Судный день не увидят моего лица: те, кто мучают родителей, — если умрут, не покажутся; те, кто не следует моей сунне; а также те, кто, услышав мое имя, не приветствовал меня».

У сподвижника Пророка ﷺ 'Али спросили: *«Кого ты узнал раньше: Аллаха ﷻ или Пророка ﷺ?»*. Он ответил: *«Если бы я раньше узнал Алла-*

ха ﷻ, мне был бы не нужен Пророк ﷺ, если бы я раньше узнал Пророка ﷺ, я мог бы увидеть в нем Бога ﷻ. Однако Всевышний ﷻ дал мне знания в том, что я не могу познать Его, кроме как через Пророка ﷺ, поэтому я сделал Пророка ﷺ средством познания Аллаха ﷻ, и этим я дошел до уровня познания Его».

О том, что рабита, тавассуль и истигаса несут в себе одинаковый смысл, мы уже говорили ранее. Их целью является получение помощи.

У некоторых людей, которых отличает слабость разума, когда они попадают к тем, кто отрицает тавассуль и рабиту, голова идет кругом, и появляются сомнения. Не знаю, может быть, по этой причине Шу'айба-афанди из селения Маали, хотя он и сын суфия, беспокоит вопрос рабиты. По этой причине, Шу'айб-афанди, следующее назидание особенно предназначается для тебя. Однако вначале хочу предупредить, что мы называем неразумным человеком того, кто сегодня, послушав меня, посчитает меня правым и последует за мной, а завтра, послушав другого, последует за ним, — того, кто следует за всем, что он слышит. Аллах ﷻ даровал мне благо никогда не обманывать людей, говоря им в лицо одно и утаивая в сердце другое. И тебе, Шу'айб-афанди я не скажу ничего такого, чтобы обмануть тебя. В этом сборнике нет ничего недостоверного. Все, что ты прочтешь здесь, взято из книг шейхов или услышано из их уст. Чтобы реально постичь и понять сущность рабиты, необходимо прочесть книгу Хасана-афанди *«Сифр уль-асна»*[1]. Если кому-то эта книга и покажется недостаточной, то я не вижу для такого человека иного лекарства, нежели чтение для него суры *«Аль-Фатиха»* (Сура *«Аль-Фатиха»* читается по потерянным или умершим). Основываясь на доказательствах, приведенных великими имамами в пользу дозволенности рабиты, необходимо сказать следующее. Ступившему на путь познания Аллаха ﷻ крайне необходимо совершение рабиты на человека определенной категории, достигшего соответствующего уровня.

Шейх, на которого разрешается совершать рабиту, должен раствориться в сущности Аллаха ﷻ. Такого шейха называют *«фанин фи зати Ллах»*. Совершать рабиту на любого человека нельзя, а можно только на того, как указано выше. Например, Махмуд-афанди и его мюриды совершали рабиту на Халида Багдади до тех пор, пока Махмуд-афанди не достиг совершенства. Когда же он достиг совершенства, рабиту начали делать на него. Чтобы определить степень совершенства человека, недостаточно того, чтобы он сам сказал о себе, что стал совершенным. И на это следует обратить внимание.

[1] «Наиценнейшее».

С тех пор и по сей день рабита совершается на Махмуда-афанди, и мы тоже совершаем ее на него. Несмотря на то, что устазом Мухаммада Бухари был Сайид Амир Кулали, рабиту совершали на 'Абдуль-Халика Гудждувани. Абу Язид аль-Бастами делал ее на Джа'фара Садика. Шу'айб-афанди, имей в виду, среди тех, кто находится на пути познания Аллаха ﷻ, т. е. в тарикате, могут быть те, кто не нуждается в совершении рабиты на устаза. Эти слова подобны тому, что среди многих больных, пришедших в больницу, может оказаться человек, который не нуждается в докторе. Зачем же он тогда пришел туда? Отвечу. Предположим, что этот больной когда-то лежал в больнице, принимал все лекарства, слушая и следуя советам доктора. И вот он выздоровел. Теперь он больше не нуждается в лекарствах и докторе. Однако он не может обойтись без поддержания связи с доктором, ибо болезнь в любой момент может вернуться. Подобно этому, если какой-то мюрид под воспитанием муршида достигнет совершенного уровня, у него может отпасть необходимость совершения рабиты на шейха, его связь с Пророком ﷺ может осуществляться напрямую, без посредника. Также может быть человек, который может получать свет познания Аллаха ﷻ (файиз) от Самого Аллаха ﷻ. Если такой человек есть, тогда ему не дозволено иметь посредника. О мой сын, Шу'айб-афанди, владеем ли мы таким уровнем, чтобы получать файиз без посредника, прямо от Пророка ﷺ? А об Аллахе ﷻ и речи нет! Если же есть кто-либо, достигший такого уровня, то пусть не совершает рабиту, не имеет посредника, не просит помощи у богатых людей, пусть он сам работает, мы же с этим не спорим. Если же таких возможностей нет, тогда надо принять помощь от тех, кто может ее оказать, и тому, у кого хватает разума понять, что рабиту ему совершать необходимо.

Когда пророк Ибрахим ﷺ был брошен в огонь, ангел Джабраил сказал ему: «Ты желаешь попросить меня о чем-нибудь?». «Нет, тебя-то я ни о чем не хочу просить», — ответил Ибрахим ﷺ. Он имел в виду, что если это будет необходимо, то он обратится за этим к Аллаху ﷻ. Тогда Джабраил сказал: «Если ты не хочешь просить меня ни о чем, то, может быть, у тебя есть что-нибудь, что бы ты попросил у Аллаха ﷻ?». И на это Ибрахим ﷺ ответил так: «О чем я стану просить у Аллаха ﷻ, когда Он и так знает, что у меня в сердце?».

Шу'айб-афанди, сын мой, наверное, когда Ибрахима ﷺ бросали в огонь, то вокруг было очень много людей. Если бы нас бросили в огонь подобно ему, и вокруг собралось бы очень много народу, интересно, что было бы с нами? Что было бы, знает только Аллах ﷻ! Но если кто-то скажет, что, если его бросят в огонь, он проявит терпе-

ние, подобно пророку Ибрахиму ﷺ, то это означает, что он ставит себя на один с ним уровень. А разве мы обладаем такой же степенью веры и убеждением, как он? Если бы действительно у нас была такая же вера, как у него или у других крепких верой людей, если бы мы были людьми с таким твердым убеждением, что ничто бы не могло отвлечь нас от Аллаха ﷻ, нам бы не был нужен никто. Но ведь мы не являемся таковыми. Какой есть выход у больного, как не обратиться за помощью к доктору?

Далее, мы должны осознать следующее: под словами «приближаться к Аллаху ﷻ» подразумевается увеличение познаний об Аллахе ﷻ. Если служение человека преисполнено чистоты и искренности *(ихлас)*, осознания смысла имен Аллаха ﷻ, Его атрибутов, милости и гнева, то такого человека называют приблизившимся к Аллаху ﷻ. Однако это не означает, что мы приближаемся к Нему в физическом смысле, как сближаемся с каким-нибудь высокопоставленным лицом. Если бы это было так, тогда Аллах ﷻ должен иметь тело и занимать определенное место. Если какому-то человеку присуще подобное убеждение, то он становится неверным *(кяфир)*. Рабита также не означает, что кто-то за руку подводит нас к Аллаху ﷻ. Для приближения к Аллаху ﷻ необходимо совершать поклонение и благие деяния, причем делаться все это должно без отвлеченности от Аллаха ﷻ и с чистым поминанием Его *(хузур)*. Средством, приводящим нас к такому служению, являются устазы. Таким образом, по воле Аллаха ﷻ и благодаря благости шейхов и их помощи мы находим себя в названном служении. Чем больше в человеке искренности и чистоты, совершенства в служении и благих богоугодных деяниях, тем больше он приближается к Аллаху ﷻ.

وما أوصل إلى المقصود مقصود . ومن لوازم زوال الغفلة الحضور ، وهو من أشرف الوسائل . فالرابطة الموجبة لزوال الغفلة الموجبة للحضور من اشرف الوسائل . «السفر الاسنى» ص84 .

То, что приводит нас к нашей цели, также является нашей целью. Например, чтобы очистить сердце от отвлеченности, необходимо поддерживать постоянное поминание Всевышнего ﷻ в сердце *(хузур)*. А чтобы иметь хузур и отдалить от сердца отвлеченность, самым ценным и совершенным средством является рабита.

قال مشائخ الطريقة : كن مع الله وإن لم تكن فكن مع من كان مع الله. «السفر الاسنى»

Шейхи тариката говорят: «Будьте с Аллахом ﷻ вечно!». Это означает, что человек должен все желания своего сердца связывать с Аллахом ﷻ, если сумеет. Если он не может быть с Аллахом ﷻ, тогда пусть будет хотя бы с тем, кто с Аллахом ﷻ.

وقد ورد في بعض الاحاديث على ما أثبت المشائخ في كتبهم ((إن الشيخ في قومه كالنبي في أمته)) . فلا بد للمريد أن يتوجه إلى شيخه بربط قلبه معه ويتحقق أن الفيض لا يجيء إلا بواسطته ، وإن كان الأولياء كلهم هادين مهتدين ، يقتديهم كلهم ويدعو لهم ، لكن إستمداده الخاص واستفاضته يكون من روحانية شيخه وحده ، ويعلم أن إستمداده من شيخه إستمداده من النبي صلى الله عليه وسلم . فإن شيخه متعلق مستمد بشيخه ، وشيخه أيضا هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ، وهو من الحق جلّ إسمه . هكذا جرت سنة الله التي قد خلت من قبل { ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً } . فربط القلب مع الشيخ أصل كبير في الاستفاضة . بل هو أصل الوصول ... الخ . «السفر الاسنى» ص54 .

В книгах великих ‘алимов приводится хадис, в котором говорится, что шейх своего народа подобен пророку своей уммы. Шу'айб-афанди, ты не говори, как говорят ваххабиты, что суфии возвысили шейхов до уровня пророков. В тех словах заключен совсем не этот смысл. А смысл их в том, что так же, как для уммы необходим пророк, так и каждому народу необходим шейх, который мог бы наставить его или помочь в том, где без него не обойтись. Уровень же каждого будет соответствующим. Поэтому мюриду крайне необходимо совершать рабиту, направив свое сердце к сердцу своего муршида, и быть убежденным в том, что только благодаря устазу, которого он сделает посредником *(васыта)*, он может получить файиз, свет *(нур)* от Аллаха ﷻ. Таким образом, хотя все шейхи являются наставляющи-

ми народы, находящимися на истинном пути, обязанностью мюрида должен быть поиск файиза путем совершения рабиты на своего устаза. Также мюрид должен знать, что устаз, у которого он ищет файиз посредством рабиты, в свою очередь, также ищет файиз у своего устаза. Вот так, в поиске файиза от одного к другому он доходит до самого Пророка ﷺ. А у Пророка ﷺ связь с Аллахом ﷻ. Говоря кратко, к Пророку ﷺ файиз исходит от Аллаха ﷻ. От Пророка ﷺ же файиз идет по цепочке *(силсила)* к устазам — от одного к последующему, и таким образом доходит до шейха этого мюрида, а мюрид получает файиз через совершение рабиты на образ своего шейха. Сегодня мюриды накшбандийского тариката совершают рабиту только на Махмуда-афанди. Все шейхи, которые были после него, совершали рабиту на него. Мюриды шазилийского тариката совершают рабиту на Сайфуллу-кади.

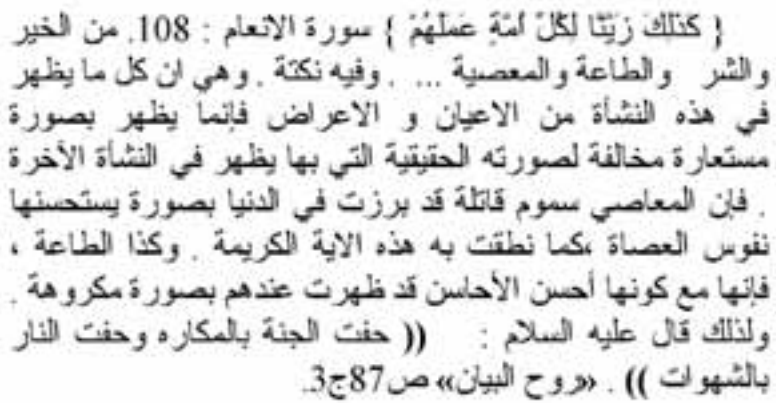
Например, что мы делаем для того, чтобы осветить темную комнату? В ней необходимо зажечь свет. Теперь, чтобы сделать это, нам необходим электрический ток. Где же взять ток? Купить на базаре, собрать его в поле или же достать из недр земли, подобно ископаемым? Купить ток на базаре невозможно, однако идти туда нужно, чтобы купить необходимые для его проводки вещи. Засеяв поле, можно получить урожай, но не ток. Из недр земли можно достать только полезные ископаемые, которые необходимо использовать для того, чтобы изготовить инструменты для проводки тока, но не сам ток. Для каждой вещи свои правила. Чтобы провести ток и осветить комнату, необходимо наличие связи с электростанцией, вырабатывающей электрический ток. Как совершается эта связь, знают все: необходимо поставить опоры, натянуть провода и соблюсти последовательность во всем остальном. Сделав все это, можно подвести ток к лампочке, и в комнате будет свет. Главным и необходимым условием для освещения комнаты, конечно же, является нормально функционирующая лампочка. Если она окажется неисправной, тогда вся проделанная работа окажется напрасной. Надо и это понять.

Шу'айб-афанди, сын мой и сын моего брата, ибо твой отец был моим братом по вере, ты посмотри, есть ли в этом рассказе о подведении тока что-либо ложное, неправильное или недозволенное? Я думаю, не найдется человека, который бы оспорил это, поскольку все, о чем я сказал, является очевидным и достоверным. Подобным этому, и в десятки раз более достоверным и абсолютно бесспорным, является совершение рабиты для тех людей, которые видят и знают рабиту. Шу'айб-афанди, да снизойдет на тебя благость тех, чьим именем ты наречен! Не обижайся на то, что я повторяю твое имя. Я называю его

не с целью критиковать тебя, тем не менее, раз ты дал мне знать, что тебя интересует вопрос рабиты, поэтому разговор вышел такой, что в нем я немного затронул и тебя. Прости меня.

Ты обрати внимание на то, каким образом работает телефонная связь. К примеру, если тебе необходимо позвонить в Москву, то в скольких местах потребуется установить коммутаторы? Разве не прервется твоя связь, если где-то, допустим, выйдет из строя провод или коммутатор? Шу'айб-афанди, нет никакой разницы между этим примером и совершением рабиты суфиями. Так же, как прерывается телефонная связь, если повредится провод, сломается опора, так же прерывается и файиз, если прерывается цепочка *(силсила)*. Если ты хочешь иметь постоянную связь с Аллахом ﷻ, тогда тебе необходимо иметь духовную связь с устазом. Это есть путь Аллаха ﷻ, как мы уже говорили, проложенный для того, чтобы человек мог приблизиться к Нему. Тот, кто оспаривает это, не достигнет цели. Шу'айб-афанди, обрати еще внимание: диктор говорит по радио из Москвы или же из Махачкалы, и его слышат по всему Дагестану, если есть радио. Более того, видят даже по телевизору, если есть телевизор. У космонавта, находящегося в космическом корабле, есть связь с теми, кто на земле, и его даже можно увидеть с земли опять же по телевизору или услышать по радио. Если бы мы не были очевидцами всего этого сами, а кто-то стал бы рассказывать нам, что вот таким-то образом, благодаря таким устройствам, как телевизор и радио, можно увидеть и услышать друг друга, то как бы мы поверили этому? Как бы насмехались, если бы нам сказали, что человек, который говорит в Москве, слышен и виден у нас, словно он находится рядом!

В дальнейшем, когда наши собственные глаза убедятся, что это правда, как бы мы восприняли эту истину?! Так вот, если бы точно таким же образом можно было увидеть тарикат, его истинность и пользу, то он в десять раз быстрее был бы принят людьми, а отрицающие его были бы вынуждены поднять руки. Однако если бы тайные науки были так же очевидны, как явные, тогда в этом мире не осталось бы людей, спорящих друг с другом. Но это невозможно, и не может быть никогда, ибо сияние нашего Пророка ﷺ, которое было видно на лбу Адама ﷺ, Аллах ﷻ не позволил увидеть иблису. Если бы он увидел это сияние и покорился, тогда не было бы тех, кому предназначен Ад.


{ كذلك زيّنا لكلّ أمّة عملهم } سورة الانعام : 108. من الخير والشر والطاعة والمعصية ... . وفيه نكتة . وهي ان كل ما يظهر في هذه النشأة من الاعيان و الاعراض فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الأخرة . فإن المعاصي سموم قاتلة قد برزت في الدنيا بصورة يستحسنها نفوس العصاة ،كما نطقت به هذه الاية الكريمة . وكذا الطاعة ، فإنها مع كونها أحسن الأحاسن قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة . ولذلك قال عليه السلام : ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) . «روح البيان» ص87ج3.

Всевышний Аллах ﷻ сказал: **«Я сделал так, чтобы каждому народу нравились его деяния»** (Коран, 6:108). Иными словами, добрым людям нравятся добрые деяния, а для плохих людей Аллах ﷻ устроил так, что им нравятся их злые деяния. Те деяния, которые окажутся добрыми в вечной жизни, на этом свете грешники видят плохими. А то, что в вечной жизни окажется плохим, они в миру видят хорошим. Да убережет Аллах ﷻ умму Мухаммада ﷺ от того, чтобы она увидела свои деяния в искаженном виде здесь, на земле! Пророк ﷺ сказал, что Рай окружен деяниями, которые противны человеку, деяниями, которые человеческий нафс считает трудными и не желает брать на себя. Невозможно попасть в Рай, кроме как совершая все, что ненавистно нафсу, и таким образом обуздывая его. Шу'айб-афанди, чтобы покорить нафс, нет помощи большей, нежели помощь муршидов. Ад же, в свою очередь, окружен всем тем, что любит нафс и тело. Чтобы сохранить себя от Ада, необходимо вести борьбу со своим нафсом и всем, что он так любит. А чтобы отказаться от всего, что любит нафс, нет большей помощи, чем помощь шейхов.

Теперь послушай, я расскажу тебе то, что видел сам. В молодости, когда у меня не было знаний, когда я не был в тарикате, я был чабаном. Однако ввиду огромной тяги к знаниям зимой я брал с собой книгу *«Бустан Аваристан»*. Я мог ее читать, ибо с детства умел читать Коран. Я читал ее каждый вечер, но не мог извлечь пользы, ибо арабские слова, встречавшиеся в ней, портили мне всю сладость постижения смысла этой книги. Тогда я курил, даже одновременно читая ее. Я стеснялся самого себя, признавая, что курить, читая книгу, является

проявлением большого неуважения к ее содержанию. Тем не менее, пока я не докуривал папиросу до конца, я был не в силах отложить книгу и не мог, читая, не курить.

Однажды, когда таким образом я проводил вечер, бригадир сказал мне: «Разве правильно то, что ты читаешь книгу и куришь одновременно?». Я, и так стесняясь себя самого, почувствовал, как щеки мои заметно краснеют, и ответил ему: «Клянусь Аллахом ﷻ, брат мой, неправильно!». Этого бригадира звали Мухаммадсултаном, он не умел читать Коран и был менее знающ, чем я. Он и сейчас живет в Чиркее и является для меня не чужим человеком по кровному родству. С того вечера, читая книгу, я больше не курил. Когда рука тянулась к папиросе, я вспоминал слова бригадира, и тогда от стыда я одергивал себя. Для того чтобы я отказался от такого неуважительного деяния, Аллах ﷻ сделал средством исправления Мухаммадсултана. Моей же радости оттого, что я бросил это дело, не было предела. Я просил Аллаха ﷻ ниспослать этому человеку милость Свою ﷺ. Вот так, Шу'айб-афанди, между двумя простыми чабанами благость одного перешла к другому. Сколько же можно получить благости от тех, кого Аллах ﷻ сделал наследниками Пророка ﷺ на земле, — муршидов, которые созданы для того, чтобы направлять тех, кто ищет благодать со знанием?

Разговор, который я веду здесь, какому-нибудь любителю споров может показаться никчемным. Но это очень серьезный разговор. Обрати внимание, какая у меня была слабая вера. Только от стыда перед таким же чабаном, как я сам, я сумел отказаться от неуважительного деяния. А кого же в действительности я должен был стесняться? Аллаха ﷻ! Что же получилось? А то, что я оказался человеком, у которого была настолько слабая вера, что стеснялся подобного мне чабана больше, чем Самого Аллаха ﷻ.

Теперь пусть каждый измерит свою веру. Сколько запретных деяний совершается, если никто их не видит и не слышит? Сколько человек не совершают запретного оттого, что на них смотрит Аллах ﷻ и видит их? Говоря кратко, те деяния, которые не совершаются, если рядом есть даже маленький ребенок, свободно совершаются, если их не видит никто. Перед Аллахом ﷻ не испытывают даже столько стыда, сколько испытывают его по отношению к ребенку. Почему же так? Потому, что мы не знаем Аллаха ﷻ так, как нужно знать, ибо Аллах ﷻ установил семьдесят тысяч завес между Ним и нами. Чем меньше этих завес, тем больше человек приближается к Аллаху ﷻ. Чем больше приближается, тем больше познает Аллаха ﷻ. Чем больше познает Аллаха ﷻ, тем больше боится Его. Чем больше боится, тем больше старается вы-

полнять все так, как Он повелевает. Для того чтобы искать таким образом приближения к Аллаху ﷻ, необходимо воспитание со стороны шейхов. Тот, кто отрицает это, может сказать: «Разве к Аллаху ﷻ приближаются, не постигнув знаний, и разве знаний недостаточно?». Правильно, изучение наук, служение — это тоже поиск познания Аллаха ﷻ. Однако это только одно крыло, а чтобы птица могла летать, ей необходимы два. Каким бы большим ни было одно крыло, все же оно не может быть достаточным для того, чтобы птица летала. Сколько бы человек ни изучало явные науки, без тайных наук их будет недостаточно, чтобы совершать служение на уровне чистоты *(макам уль-ихсан)*. Все о чем я говорю, не является плодом моих фантазий и выдумкой.

((طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)) رواه مسلم .

«Поиск знаний является обязательным для всех — и для мусульманина, и для мусульманки».

В этом хадисе Пророк ﷺ имеет в виду поиск тех знаний, которые ведут человека к познанию Аллаха ﷻ. Невозможно получить должные знания, читая книгу *«Дурус уш-шифахийя»*, чтобы вести споры с богословами. Человек, изучивший подобные книги, не станет ученым, если даже он проживет сто лет. Если человек совершает благие деяния, которые от низкого уровня веры (на котором, как мы сказали вначале, нет стеснения перед Аллахом ﷻ даже столько, сколько перед ребенком) приводят его к уровню чистоты в вере, тогда он будет если не ученым, то хотя бы учеником. Тогда мы попадаем в число тех, о ком сказано в хадисе: *«Будь ученым, а если уж не ученым, то хотя бы учеником, а если и не учеником, то хотя бы тем, кто любит их»*. Ин ша Аллах, пусть Аллах ﷻ наделит нас этим!

Шу'айб-афанди, сын мой и сын моего брата, давай приведем другой пример. Допустим, ты где-то работаешь, и над тобой стоит большой начальник. У этого начальника есть работник, который заведует складом. Он не имеет права притрагиваться к чему-либо без разрешения начальника. С этим начальником ты не знаком, никогда его не видел, а лишь слышал о нем. Но тебе известно, что этот заведующий складом, помимо своей должности, является к тому же другом и доверенным лицом начальника. Например, у тебя возникла необходимость взять что-то со склада. Разве ты не можешь сказать этому заведующему складом: «Мне нужна такая-то вещь, если можешь, помоги мне,

ведь я не могу пройти к самому начальнику». «Конечно, можно, почему нельзя», — скажет заведующий и постарается, как брату, помочь тебе. Попросив разрешения у начальника, он даст нужную тебе вещь. Шу'айб-афанди, друг мой, скажи теперь, кто дал тебе то, в чем ты нуждался? Если ты скажешь, что дал заведующий складом, твой ответ будет неверным, ибо он не имеет права давать что-либо со склада сам, не имея на то разрешения начальника. Если скажешь, что дал начальник, это тоже будет неверным. Разве он сам приходил, чтобы дать тебе что-либо со склада? Как же сказать тогда? Следует сказать, как есть, а именно: «Заведующий складом дал нужную мне вещь с разрешения начальника».

Если ты веришь приближенным к Аллаху ﷻ Его служителям, вот тебе пример рабиты и покровительства *(тавассуль)*. Еще раз вдумайся, если бы ты мог сам получить то, что тебе было необходимо, пойдя прямо к начальнику, ты бы не нуждался в том, чтобы идти к заведующему складом. Во-вторых, если бы ты даже обратился к начальнику напрямую, и он бы удовлетворил твою просьбу, то и тогда ты бы не смог избежать заведующего складом. Мы и раньше говорили, что Аллах ﷻ Сам установил такой порядок и Сам претворил и показал его людям. Обрати внимание, Аллах ﷻ поставил ангелов Исрафила, Микаила, Джабраила и Израила, поручив каждому определенную функцию. Разве Аллах ﷻ не может Сам лично, не возлагая на них, выполнять эти функции?! Необходимо знать всем, будь то мюриды или другие мусульмане, что так же, как без разрешения начальника или правителя ни заведующие складами, ни министры не имеют прав совершать самовольно что-либо, так и пророки, и авлия, и все творения не имеют ни силы, ни возможностей, кроме как через Аллаха ﷻ. Нет мусульман, которые бы не знали об этом. Ты обратился за помощью к заведующему складом только потому, что у тебя не было возможности пойти прямо к начальнику. Если бы ты не ведал разницы между ними обоими, то ты бы не додумался идти к заведующему складом.

ثبت عن معاذ بن جبل أنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فلم يزده على أنه قال :((لا تفعل)) .«المقالات السنية » للشيخ
عبد الله الهرري الحبشي ص161 .

Сподвижник Пророка ﷺ Ма'аз совершил земной поклон *(саджда)* Пророку ﷺ. Пророк ﷺ не ответил ему ничего другого, кроме как: «Не

совершай», — но не сказал, что тот отступил от веры. И об этом говорят желающие поспорить: «Посмотрите, теперь они позволяют совершать земной поклон и Пророку ﷺ». Шу'айб-афанди, в этих словах заключается не такой смысл, а следующий:

((إنما الأعمال بالنيات)) رواه البخاري .

Пророк ﷺ сказал: *«Любое деяние зависит от намерения»*. К примеру, если ты прочитаешь Коран с намерением, чтобы тебя услышали люди, ты получишь согласно этому. Известно, что нельзя никому совершать земной поклон, кроме как Аллаху ﷻ, в противном случае это будет неверием. Теперь возникает вопрос, почему же Ма'аз совершил поклон Пророку ﷺ? Разве он не знал, что нельзя поклоняться никому другому, кроме как Аллаху ﷻ, или же он принял Пророка ﷺ за Аллаха ﷻ? Если мы придадим подобные качества Ма'азу, то мы впадем в неверие. Ма'аз прекрасно знал, насколько высоки перед Аллахом ﷻ достоинство и почет Пророка ﷺ. Оттого, что он слишком хорошо знал об этом, а также от огромной любви к Пророку ﷺ, Ма'аз совершил этот поклон, а по каким причинам он совершил, мы не знаем. Однако мы точно знаем, что Ма'аз совершил поклон не потому, что перепутал Пророка ﷺ с Аллахом ﷻ. Зная об этом, и Пророк ﷺ не сказал ничего Ма'азу, кроме как не совершать поклон. К примеру, по той причине, что народ — это всегда большое количество людей, и уровень невежества растет, кто-то может сказать, что такой-то пророк или шейх кажется Аллахом ﷻ. Долгом ученых и богословов в таком случае является объяснить невежественным людям то, что Аллах ﷻ является только Тем, Кто истинно правит делами *(Фа'иль)*, а Его творения являются всего лишь средством и орудием Его воли.

Аллах ﷻ не дал знаний ученым и богословам, чтобы они обвиняли в неверии умму Мухаммада. Аллах ﷻ наделил их знаниями для того, чтобы они могли обучить незнающих и поправить заблудших. Шу'айб-афанди, ваххабиты еще говорят, что тарикат является нововведением и что тасаввуфа никогда не было. Мы выше говорили о том, что тарикат появился вместе с Исламом, но даже если допустить, что его не было раньше, тогда почему и для чего он возник? На что похожи их слова? Слова ваххабитов о том, что тасаввуфа раньше не было, подобны словам о том, что агрономии раньше тоже не было. Конечно, этого слова, может быть, раньше и не было, но точно известно, что сама агрономия была всегда.

Жители Медины еще до появления Ислама опыляли финиковые пальмы. После ниспослания Ислама Пророк ﷺ также велел опылять их. И современная агрономия тоже рекомендует делать это. Ну вот, оказалось же, что агрономия существовала и раньше! Вот так же, как была она, был и тасаввуф.

Их слова о том, что тарикат является нововведением, равносильны тому, что химикаты, которыми мы опрыскиваем растения и фруктовые деревья, тоже являются нововведением, это то, чего не было раньше. Лечение препаратами людей, животных, растений и фруктовых деревьев существовало всегда. Однако необходимость в изобретении новых лекарств возникает тогда, когда появляется новая болезнь. Возникновение и использование их совершается в соответствии со временем, местом и тем, насколько они востребованы. Тарикат — это тоже лекарство, появившееся по причине возникновения болезней в вере среди мусульман. Нет сомнений в том, что с момента появления ваххабизма увеличились болезни и выросла потребность в лекарствах. Этот мой сборник также пишется в качестве лекарства для тех, кто заражен болезнью с диагнозом «ваххабизм». Я пишу эту книгу не оттого, что мне больше нечего делать. Шу'айб-афанди, да сделает Аллах ﷻ этот мой маленький сборник лекарством для верующих, которые заражены большими болезнями! Аминь! Аминь! Аминь!

Ваххабиты говорят, что взывать о помощи можно в других случаях, но не в служении Аллаху ﷻ. Теперь посмотрим, можно ли делать это в служении. Например, хадж — это вид служения, являющийся одним из пяти столпов Ислама. Разве в совершении хаджа нет нововведений, и не взывают ли о помощи к другим при совершении паломничества?

Первое, что делает человек, намереваясь отправиться в паломничество, — готовит документы. Тот, кто не знает, как заполнить документы, обращается к знающим. Для документов необходимы фотографии, а для этого нужно пойти к фотографу. Когда все будет готово, документы необходимо отправить в Москву для получения визы. Здесь уже тот, кто не владеет языком, не может выехать в Москву, поэтому он вынужден просить того, кто смог бы сделать это. Теперь посмотрите:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ما يوصل إلى المقصود
فهو مقصود .

Все приготовления, которые с самого начала совершает этот человек, являются обязательными. Почему? Потому, что то, от чего зависит выполнение чего-то обязательного, также является обязательным. Хадж — обязательный столп Ислама. Отправиться в хадж невозможно, если не выполнить вышеназванные приготовления. По этой причине указанные приготовления тоже являются обязательными. Человек, который совершает обязательное деяние, к какому бы типу служения оно ни относилось, является совершающим служение. Получается, что, осуществляя такое служение, его обращение к названным людям является ширком. Неужели среди ваххабитов нет тех, кто подобным образом ищет помощи от людей?

Почему же их ученые позволяют своим последователям впадать в ширк? Почему они не объясняют им, что в служении ширк не допустим, и не говорят, чтобы они выполняли все необходимое, сидя дома и прося у Аллаха ﷻ? К тому же, разве наши предки ездили в паломничество, получив визу в Москве? Это же нововведение. Почему же они ездят в Москву, чтобы получить визу? Когда все готово, они отправляются в хадж на автобусах, машинах и самолетах. А разве Пророк ﷺ и его сподвижники совершали хадж на подобных видах транспорта? Это же тоже нововведение. Почему же ваххабиты допускают в служении нововведения, которых не совершал Пророк ﷺ? Прибыв в Мекку или Мединy, что мы видим, если не нововведения? Разве раньше там были такие огромные гостиницы и отели? Разве Священная Мечеть в Мекке раньше была облицована мрамором? Разве холмы ас-Сафа и аль-Марва раньше были закрытым, как сейчас, коридором? И была ли земля устлана мрамором? Разве в долинах Мина и Арафат не установлены палаточные лагеря для паломников, которых также не было раньше?

Всего, перечисленного выше, во времена Пророка ﷺ не было. Также, разве мало просят о помощи паломники друг друга, если кто-то вдруг потеряется или с кем-нибудь что-то случится? Все это также недопустимо, если в служении недопустимо просить о помощи другого человека. Тогда получается, что хадж, который совершается мусульманами, недопустим. Вы не думайте, братья, что я хочу подвергнуть критике все, что есть в Мекке и Медине. Нет. Все это очень правильно сделано. Да будет Аллах ﷻ доволен теми, кто это сделал! Если бы не было всех этих облегчений, тогда мы, подобно нашим предкам, не смогли бы совершить хадж. Этот вопрос не вызывает спора, спор вызывают те ваххабиты, которые, видя, как возможны нововведения в служении, связанном с хаджем, не хотят признавать других нововведений. Наверное, на Святой земле хватает и недозволенных вещей, но мы не об этом говорим.

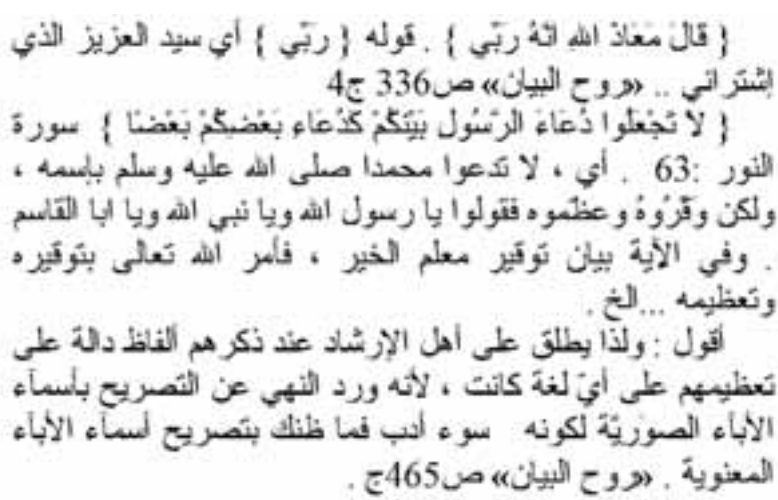
Король Саудовской Аравии в течение трех лет предоставлял дагестанцам возможность совершать хадж бесплатно. Для дагестанцев это было огромной помощью. Большое спасибо ему за это! Пусть Аллах ﷻ примет в тысячекратном размере благотворительность того, кто ее совершил! Также, когда паломники возвращались домой, всем им были розданы Кораны. Пусть Аллах ﷻ примет и это!

Теперь опять вернемся к вопросу о посредничестве *(тавассуль)*. Если спросить паломников, кто в течение трех лет принимал их, и чьими гостями они были, то что они на это ответят? Если они скажут, что были гостями короля и он обслуживал их, то будет ли такой ответ верным? В действительности, ответ верен. Однако если у них спросить, видели ли они короля, они будут вынуждены ответить, что нет, не видели. На вопрос, как же их мог обслуживать человек, которого они даже не видели, им будет необходимо ответить так: «Король является владельцем материальных средств, а по его разрешению и воле нас обслуживали служащие государства».

Вот, Шуайб-афанди, король является человеком, у которого в руках богатства и права, однако паломникам все это раздают государственные служащие. Разве оттого, что эти работники не являются владельцами богатств, проголодавшийся паломник не может воспользоваться их услугами и попросить у них еды? Что ты ответишь на вопрос: кто тебе дал Коран? Скажешь, что полицейский, — но полицейский не является хозяином Корана, скажешь, что король, — но он лично не приходил и не передавал тебе Коран. Придется дать тот же ответ. Коран был королевским подарком, который передал тебе служащий, специально поставленный для этого. К примеру, если вдруг тебе не достанется Коран, ты попросишь служащего пойти к королю и взять для тебя один экземпляр Корана.

Это подобно тому, как мюрид просит через устаза выполнения какой-нибудь просьбы у Аллаха ﷻ. Любители поспорить могут сказать: «Ну вот, теперь они уподобляют Аллаха ﷻ королям». Нет! Они сами придают Аллаху ﷻ атрибут, который придавать Ему нельзя. Я же стараюсь привести примеры, чтобы более доступно объяснить людям истину, ибо для тех, кто опьянен невежеством, Корана и хадисов недостаточно.

Находятся и такие, кто, даже зная, что тарикат и люди тариката стоят на истинном пути, все равно противостоят им. Понятно, что это происходит только из-за зависти. Шу'айб-афанди, обрати внимание на их зависть:


{ قالَ مَعاذَ اللهِ انَّهُ رَبّي } . قوله { رَبّي } أي سيد العزيز الذي
إشتراني .. «روح البيان» ص336 ج4
{ لا تَجْعَلوا دُعاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } سورة
النور :63 . أي ، لا تدعوا محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه ،
ولكن وقّرُوهُ وعظّموه فقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ويا ابا القاسم
. وفي الآية بيان توقير معلم الخير ، فأمر الله تعالى بتوقيره
وتعظيمه ...الخ .
أقول : ولذا يطلق على أهل الإرشاد عند ذكرهم ألفاظ دالة على
تعظيمهم على أيّ لغة كانت ، لأنه ورد النهي عن التصريح بأسماء
الآباء الصوريّة لكونه سوء أدب فما ظنك بتصريح أسماء الآباء
المعنوية . «روح البيان» ص465ج .

Когда Зулейха хотела, чтобы пророк Юсуф ﷺ исполнил ее желание, он сказал, что его господином, выкупившим его, является ее муж, и он не совершит никогда подлости по отношению к нему. В книге *«Рух ульбаян»* толкование аята, в котором рассказывается о ней, приводится таким образом. Если пророк Юсуф ﷺ мог назвать своего хозяина господином, то эти спорщики не хотят допустить, чтобы в приветствии, направленному нашему Пророку ﷺ, ради которого было создано все сущее, добавлялось слово «сайидуна» («наш господин»). В Коране сказано: **«Когда вы зовете Пророка, то не зовите его по имени так, как вы зовете друг друга. Вы зовите его, возвеличивая: «Я расулю Ллах!»** (О, Посланник Аллаха!), **«Я набия Ллах!»** (О, Пророк Аллаха!)» (Коран, 24:63). У них же вызывает спор даже такое взывание к нему.

Из этого аята видно, что человеку, который обучает хорошему, учителю, следует оказывать почет и уважение. Называть родителей по имени также является проявлением неуважения по отношению к ним, поэтому насколько же неуважительным будет обращение по имени к духовным предкам! Именно по этой причине мюриды не называют шейхов по имени. А эти несчастные говорят, что если к устазу обращаться словом *«кудияв»* («великий» — в аварском языке это слово используется для выражения особого почета шейху), то это будет отступлением от веры, хотя на самом деле они прекрасно осознают, что из-за этого слова никак невозможно отступить от веры. Тем не менее непреодолимая зависть в них заставляет говорить такую явную ложь.

Слово «кудияв» используется в любом языке. К примеру, в арабском языке говорят *«сайид»*, в русском – «великий». Если того, кто возвеличивает Аллаха ﷻ, нельзя называть словом «кудияв», как можно тогда называть кого-то ʻалимом, ведь атрибуты Аллаха ﷻ Кудияв и ʻАлим относятся к Его сущности? Эти два имени являются сущностными атрибутами Аллаха ﷻ, их никто не дал, им никто не обучал, и они не являются полученными от кого-либо. Так же, как Аллах ﷻ является вечным, не имеющим ни начала, ни конца, вместе с остальными атрибутами и эти атрибуты являются вечными, сущностными. Качества же, которыми мы характеризуем человека, когда говорим, к примеру: «он знающий», «он старший», «он сильный» – являются полученными от Аллаха ﷻ. Разве здравый ум может поставить на один уровень эти полученные от Аллаха ﷻ качества и сущностные атрибуты Самого Аллаха ﷻ?

ومنها ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن صفوان : ((إن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله)). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ومنها ما أخرجه الحاكم و صحّحه في مستدركه عن بريدة :((إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه ورجله)). فإذا ثبت تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله في بعض الحالات كان ذلك دليلا قاطعا لجواز تقبيل يد العالم ويد الملك العادل ويد صاحب الشرف وأرجلهم أيضا ...الخ .

فيستنبط من كل واحد من خصاله صلوات الله وسلامه عليه جواز التقبيل على يد من شرّفه الله تعالى بأحد تلك الخصال الثلاث عملا بعموم قوله تعالى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } سورة الاحزاب :21 .{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ } سورة آل عمران :31 . { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } . سورة الحشر: 7. «حقيقة التوسل والوسيلة» ص 277 .

وروى سفيان قال : تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة . فقام عبد الله بن المبارك وقبّل رأسه فقال : من يحسن بهذا غيرك .

Также у любителей поспорить вызывает отрицание момент целования рук достойных и хороших людей. Из хадисов Пророка ﷺ, рассказов его сподвижников и тех, кто видел сподвижников *(таби'инов)* видно, что это дозволено. Есть достоверный хадис, в котором передается, что одна группа евреев поцеловала руку и ногу Пророка ﷺ. Также достоверно рассказывается, что один человек пришел к Пророку ﷺ и поцеловал его руку и голову. То, что сподвижники Пророка ﷺ целовали ему руку и ногу, является аргументом для того, чтобы считать дозволенным повторение этого примера по отношению к чистейшим богословам (имеющим *вара'*[1]), справедливым правителям и добрым, уважаемым людям, достигших больших высот в религии. Также аргументом, подтверждающим дозволенность целования руки или ноги, является аят Священного Корана, гласящий: **«Следуйте учению Пророка и делам его»**. Великий ученый по имени Суфьян, приблизившийся к познанию Аллаха ﷻ, сказал, что целовать руку богослову и справедливому правителю является сунной. Тогда, находившийся рядом в этот момент другой ученый по имени Ибн Мубарак, поцеловал его прямо в голову, сказав: «Кого же целовать, как не тебя!». Нельзя целовать того, кто не является богословом, справедливым правителем или очень набожным человеком. Это тоже надо понимать.

ينبغي للطالب أن يبلغ في التواضع للعالم و يذل له ، ومن التواضع تقبيل يده. فقد قبّل سفيان و الفضل يد الحسين بن علي الجعفي .

Ученику перед своим учителем подобает сидеть с уважением и вести себя по отношению к нему почтительно и кротко. Уважением к учителю и оказанием ему почета является целование его руки.

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا إليه حتى نراه قد دخل)... . ونقل العلامة الفقيه المحقق ابن عابدين عند قول صاحب «الدر »: يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم كما يجوز القيام ، ولو

[1] Вара' – набожность.

للقارئ ، بين يدي العالم . قال في «القنية »: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما وقيام قارئ القرآن لمن يجيئ تعظيما لا يكره اذا كان ممن يستحق التعظيم .
وفي مسند الامام أحمد رضي الله عنه ((قوموا إلى سيدكم فانزلوه))

Также сторонники споров утверждают, что нельзя кого-то возвеличивать вставанием. Сподвижник Пророка ﷺ Абу Хурайра говорил: *«Когда Пророк ﷺ рассказывал нам о чем-нибудь, то каждый раз, когда он вставал, вставали и мы»*. Великий ученый и законовед Ибн 'Абидин тоже говорил, что вставать является сунной. Можно вставать, когда кто-то вошел, а также когда встает богослов или ученый. В книге «Гуньят» сказано: «Когда кто-то встает, приветствуя вошедшего, находясь в мечети или читая Коран, то это не является нежелательным, в том случае, если вошедший достоин этого вставания». И здесь любитель поспорить может сказать: «Смотрите, теперь не осталось ничего, чтобы они ни сделали дозволенным». Чтобы убедиться в истинности сказанного, и для того, чтобы еще более расширить свои знания, можно прочесть книгу *«Хакикату тавассули уа-ль-васыля»*[1]. Да будет Аллах ﷻ доволен автором, написавшим эту книгу! Наверное, никто не рассказал об этом так подробно, как он.

{ وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوًّا من المُجرمين } سورة الفرقان : 31 . فهي للأشياخ بحكم الإرث .
وعن حذيفة رضي الله عنه : ((يأتي على الناس زمان يكون فيه جيفة الحمار أحبّ إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر)) «روح البيان» ص74 ج 2

Всевышний Аллах ﷻ сказал в Коране: **«Каждому из прежних пророков Я дал врага»** (Коран, 25:31). Мусе ﷺ — фараона, пророку Ибрахиму ﷺ — царя Намруда и т. д. Таким же образом по наследству от пророков каждому авлия Аллах ﷻ дает врага. Я не знаю большего счастья,

[1] «Истина посредничества».

чем входить в число тех, кто любит авлия, и не быть среди тех, кого Аллах ﷻ сделал их врагами. Невозможно воздать должную хвалу Аллаху ﷻ за это. В хадисе сказано, что придет время, когда людям труп дохлого осла будет дороже, нежели верующий человек, который будет предостерегать от плохого и обучать хорошему. Что можно сравнить с тем, что мы не оказались среди этой категории людей? Аллах ﷻ дал нам очень много благ. Сумеем ли мы воздать Ему ﷻ за них должную хвалу?!

إن القرين السوء يجرّ المرء إلى النار و يحله دار البوار ، فينبغي للمؤمن المخلص الستي أن يجتنب عن صحبة أهل الكفر و النفاق و البدعة حتى لا يسرق طبعه من إعتقادهم السوء وعملهم السيئ ، ولهم كثرة في هذا الزمان و أكثرهم في زيّ المتصوفة . من «روح البيان» ص419 ج4.

Плохое окружение тянет человека в Ад. Верующий, относящийся к людям сунны, т. е. к основной массе мусульман *(ахлю савад уль-а'зам)*, должен полностью отдалиться от неверных, лицемеров и тех, кто занимается нововведениями, для того, чтобы их плохое, неправильное убеждение не оказало на него влияние. Так сказано в книге *«Рух уль-баян»*. 'Абдуль-Хафиз-хаджи (да будет Аллах ﷻ доволен им!) завещал мне: «Смотри, Саид, береги себя от ваххабитов!». Направив ладони к моей груди, он трижды повторил эти слова. Также он поведал мне кое-что об их образе жизни. Шу'айб-афанди, я тоже хочу завещать, если примешь, тебе и всем мусульманам: не приближайтесь к ним! Не секрет, что человек очень быстро перехватывает и перенимает характер других. Чтобы уберечь себя от ваххабитов, есть единственный надежный путь — не приближаться к ним.

وفي الحديث : ((لا تصاحب إلا مؤمنا و لا يأكل طعامك إلا تقيّ)) قال مالك بن دينار : إنك أن تنقل الأحجار مع الأبرار خير من أن تاكل مع الفجار . «روح البيان» ص 206 ج 4 .

В хадисе Пророка ﷺ сказано: *«Ты не дружи ни с кем, кроме как с верующим человеком* (му'мином)*. И пусть никто не ест твою еду, кроме*

богобоязненного верующего». Малик, сын Динара, — один из череды великих ученых Ислама, познавших Аллаха ﷻ, говорил: «Тебе лучше перетаскивать большие камни с одного места на другое вместе с хорошими и чистыми людьми, чем есть яства вместе с заблудшими». Поскольку задают очень много вопросов по поводу рабиты, совершаемой мюридами, то поговорим немного и об этом. У суфиев принято перенимать знания от того, кто знает. Поэтому не оставляйте что-либо, не узнав об этом, но и не поступайте неправильно.

وقال الشيخ المحقق الامام نجم الدين الكبرى : فالرابطة بالقلب
أصل كبير في الإستفاضة ، بل لا تتصفى مرأة القلب بدون رابطة
القلب بالشيخ «السفر الاسنى في الرابطة الحسنى » 69.

Рабита на совершенного муршида является самой главной основой для получения света познания Аллаха ﷻ *(файиз)* мюридом. Почему? Потому что зеркало человеческого сердца не очистится до тех пор, пока его сердце не будет связано с сердцем совершенного шейха через рабиту. На умершего человека, к примеру Махмуда-афанди или Сайфуллу-кади, рабита совершается следующим образом: нужно произнести истигфар (сказать *«астагфиру Ллах»*), прочесть затем суры *«Аль-Фатиха»* и «Аль-Ихлас», чтобы отдать вознаграждение за них их душам. Затем следует поразмышлять о смерти, что называется предисловием *(мукаддыма)*. Вслед за этим начинается рабита. Для ее совершения, находясь в ритуальной чистоте, следует сесть в направлении киблы, закрыть глаза и очистить сердце от всех мирских мыслей. Затем следует образно направить взгляд в сердце. Далее нужно образно представить, что Махмуд-афанди находится перед тобой, уверить-ся, что его душа *(равхани)* перед тобой. Не следует заставлять себя представлять его облик. Это делается для того, чтобы светом познания Аллаха ﷻ *(файиз)*, который идет от его души, заполнилось твое сердце. При этом надо быть мысленно уверенным в том, что этот свет идет от него и заполняет твое сердце. Если соблюдаются все стороны этики *(адабы)* и сердце чисто от всяких грязных помыслов и желаний, ин ша Аллах, свет познания Аллаха ﷻ от его души заполнит твое сердце или его духовное состояние *(халь)* перейдет к тебе. Очень часто оказывается так, что многие люди при совершении рабиты от незнания размышляют о смерти. Размышление о смерти — это то, что нужно делать

до рабиты, в момент, который, как мы уже сказали, называется предисловием *(мукаддыма)*. Для этого не нужно тратить много времени. Целью этих размышлений является напоминание себе о тех трудностях, которые ждут нас после смерти, смыслом чего является укрепление убежденности нашего сердца. Если у нас нет настолько сильной веры и убежденности во все это, словно все это находится перед нашими глазами, то, как бы долго мы ни совершали служение, наша вера не усовершенствуется.

С того момента, как человек начал совершать рабиту, необходимо, чтобы его сердце находилось в постоянном поминании Аллаха ﷻ так сильно, насколько это возможно сделать. Махмуд-афанди же является помощником для поддержания такого состояния. К примеру, тебе надо свалить быка, рядом есть человек, который обладает сноровкой, чтобы вовремя остановить быка, если вдруг он вырвется. Или же возьмем, например, человека, который учится водить машину. Рядом с ним находится учитель на случай, если тот растеряется, а если машина окажется в аварийной ситуации, то он поможет ему. Или же обучающийся чтению Корана ученик читает его, сев рядом с учителем, чтобы застраховать себя на случай ошибки. Вот вам и пример, связанный с представлением души Махмуда-афанди рядом с собой. Еще мы говорим, что если сердце блуждает и совсем не поддается контролю, тогда лучше представить, что Махмуд-афанди как бы силой подчиняет сердце, наступив на него ногой и не давая ему блуждать. Это очень сильно помогает в подчинении блуждающего сердца, чтобы оно все время находилось в поминании Аллаха ﷻ. Целью того, что нужно представить душу Махмуда-афанди в центре, а с правой стороны Пророка ﷺ, а с левой Халид-шаха, заключается в том, чтобы ты знал, что Махмуд-афанди не является подобным трансформатору, который брошен где-нибудь в далеком поле безо всякой связи с электростанцией. У него есть связь через цепочку *(силсила)* с Пророком ﷺ, а у Пророка ﷺ с Аллахом ﷻ. В действительности же ты получаешь свет познания от Аллаха ﷻ. Пример Махмуда-афанди подобен примеру с трансформатором, который всюду передает ток через провода, проведенные от электростанции.

Еще пример. Всем известно, что если что-то натворить и дело будет передано в суд или понадобится помощь какого-то большого начальника, а ты не знаешь судью или начальника и никогда их не видел, а знаешь о них понаслышке, то для того, чтобы просить их о помощи, необходимо найти посредника. И даже если начальник никогда не видел того, кто обращается к нему за помощью, он ради своего знакомого оказывает помощь им. На самом деле тем, кто оказывает

помощь этим людям, является тот начальник, но через посредничество знакомого. Для того же, чтобы выполнить какое-то дело, является допустимым искать посредничество такого же человека, как и мы, к тому же по-другому чаще всего и не бывает. В то время, как все это так очевидно, как же можно не искать свет познания от Аллаха ﷻ? В действительности, мюрид ищет свет познания от Аллаха ﷻ только с помощью Махмуда-афанди.

Братья мои по вере, мы являемся слабыми и далекими от Аллаха ﷻ людьми, у которых очень много грехов и которые очень сильно нуждаются в помощи. Махмуд-афанди, Сайфулла-кади и другие подобные им люди являются во сто раз больше приблизившимися к Аллаху ﷻ, к Пророку ﷺ и имеющими связь с ним, нежели мы. Мы обращаемся к ним с просьбой просить Аллаха ﷻ о прощении для нас, принятии нас и нашего покаяния. Почему? Потому что их мольба быстрее, чем наша, доходит до Всевышнего Аллаха ﷻ и принимается Им.

((إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور)) «البهجة السنية» ص41

Пророк ﷺ говорит: *«Если вы отчаетесь в исполнении какого-нибудь дела, вы идите на кладбище и просите помощи там от покойных, — идите к могиле и просите»*.

Как можно просить, не вспоминая того, кто похоронен на кладбище? Как же просить помощь умершего, не взывая к нему (имеется в виду посредничество)? Если просить не у Аллаха ﷻ, как же можно просить помощи у покойного? Как назвать это, если не рабитой?

То размышление о смерти, о котором мы говорили выше, является очень похвальным делом. Человека, который находится в постоянном воспоминании о смерти, называют совершающим рабиту на смерть. Сейчас же мы говорим о рабите, поэтому во время совершения ее необходимо по возможности дольше поминать сердцем Аллаха ﷻ. Это тоже надо приметить для себя. Если нет возможности совершать рабиту таким образом, можно это делать, идя по дороге, сидя в машине и находясь за рулем. До тех пор, пока сердце человека связано с душой его устаза, он находится в состоянии совершения рабиты. Если пойти на кладбище и совершать рабиту, надо сделать следующее: поприветствовать того, кто в могиле, затем встать у его ног, немного дальше с правой стороны, сложив обе руки на груди, как во время молитвы,

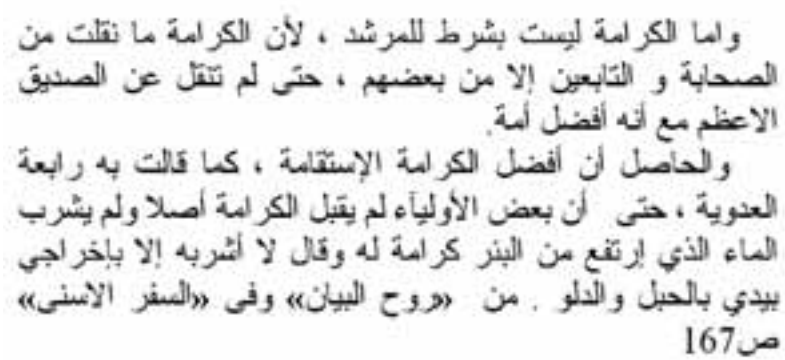
опустить голову и прочитать один раз суру *«Аль-Фатиха»*, одиннадцать раз суру *«Аль-Ихлас»*, один раз аят *«Аль-Курси»* и отдать полученное вознаграждение ему. Затем, сев, надо образно направить свое сердце к его душе *(равхани)* и стремиться получить свет познания Аллаха ﷻ *(файиз)*, как мы об этом уже говорили. Так рассказывает Хасан-афанди в книге «Сифр уль-асна».

Приведу еще один пример. Издалека проводят трубы до определенного места, чтобы по ним пустить туда воду, допустим, из колодца, реки или озера. Люди же пользуются водой из крана, однако, несмотря на то, что получают они ее оттуда, кто из них не знает, что кран не является источником воды? Если же есть тот, кто не знает, тогда он не может быть разумным человеком. Вот так же, если кто-то не знает, что свет познания Аллаха ﷻ, который мюрид ищет через устаза, идет к нему только от Аллаха ﷻ, тогда этого человека надо назвать совсем не знающим Аллаха ﷻ и не уверовавшим в Него. Тот, кто не знает Аллаха ﷻ, отрицает Его, не является мусульманином. Если же кто-то не отрицает Аллаха ﷻ, но не знает, что свет познания Аллаха ﷻ, который он получает через душу устаза, идет от Аллаха ﷻ, тогда это просто неразумный человек. А с такого и спроса нет. Его просто нужно оставить, как глупца. Чем быть человеком, который не признает имамов и насмехается над авлия Аллаха ﷻ, лучше быть глупцом, который не отрицает Аллаха ﷻ и Его Пророка ﷺ. К примеру, если один ученый ведет какую-то интересную проповедь, и в это время все это записывается на кассету, то, если включить кассету после его смерти и даже после того, как кости его рассыплются в могиле, его проповедь опять оживет. Вот так Аллах ﷻ показывает, что и после смерти от человека может быть польза. Мы воочию убеждаемся, как благодаря инструменту, придуманному человеком посредством знаний, данных ему Аллахом ﷻ, речь человека остается и после его смерти. При этом такого человека, который не верит, что духовная сила остается и после смерти человеческого тела и может оказать помощь живым, надо лечить.

Душа человека — это то, что не может понять до конца никто, кроме Всевышнего Аллаха ﷻ, душа является тем, во что не посвящен никто, кроме Аллаха ﷻ. Странно, что не признают воздействия души в то время, когда видят магнитофоны и кассеты. После того, как сердце ослепнет, нет пользы оттого, что видят глаза и слышат уши.

Да не ослепит Всевышний ﷻ наши сердца!

Может ли быть шейхом тот, кто не владеет сокровенными знаниями *(кашф)*?



واما الكرامة ليست بشرط للمرشد ، لأن الكرامة ما نقلت من الصحابة و التابعين إلا من بعضهم ، حتى لم تنقل عن الصديق الاعظم مع انه أفضل أمة.

والحاصل أن أفضل الكرامة الإستقامة ، كما قالت به رابعة العدوية ، حتى أن بعض الأولياء لم يقبل الكرامة أصلا ولم يشرب الماء الذي إرتفع من البئر كرامة له وقال لا أشربه إلا بإخراجي بيدي بالحبل والدلو . من «روح البيان» وفى «السفر الاسنى» ص167

Способность совершения чудес *(карама)* не является для муршида условием. Среди сподвижников Пророка ﷺ и тех, кто видел их, только некоторые владели тайнами совершения чудес. Даже такой близкий ко Всевышнему Аллаху ﷻ человек, как Абу Бакр, не владел ни сокровенными знаниями, ни умением творить чудеса. И это несмотря на то, что по поводу него был ниспослан аят Корана и он стал первым праведным халифом после смерти Пророка ﷺ, возглавлял по его указанию коллективный намаз и был первым из тех, кому еще при жизни была передана благая весть о Рае. К тому же его еще называли ас-Сиддиком («правдивейший»). Если бы доказательством того, что человек близок к Аллаху ﷻ, было владение сокровенными знаниями или умение совершать чудеса, то тогда и Абу Бакр должен был бы владеть всем этим. Какой более веский аргумент нужен для способных размышлять, чтобы доказать, что для служителей *(авлия)* Аллаха ﷻ не существует условий овладения тайными знаниями или способностью творить чудеса? Для людей, находящихся на истинном пути, самым большим чудом *(карама)* является *истикама* — ведение образа жизни согласно шариату и усовершенствование себя в нем. Они не обращают внимания на другие чудеса. Рассказывают, что когда перед одним из авлия вода в колодце сама поднялась вверх, то он отказался пить ее, сославшись на то, что любит ту воду, которую собственноручно зачерпнет привязанным к веревке ковшом.

وقال عبد الله القرشي : من لم يكن كارها لظهور الكرامات و الأيات فهي أيضا سبب للشقاوة ، ولذا قيل : الكرامة حيض الرجال . «السفر الاسنى» نقلا من «روح البيان» ص167.

Еще говорят, что если человек не испытывает неприязни к открытому совершению чудес, то это может послужить поводом для его заблуждения. Поэтому образно говорят, что кашф и караматы являются менструальным циклом, который настиг мужчину.

وحكي أن عبد القادر الكيلاني قدس سره إعتزل عن الناس وتوحش للعبادة، فليلة من الليالي إمتلاء العالم بالأنوار ، فنادى مناد : يا عبد القادر إجتهدت للعبادة لي وعبدت حق العبادة فإني قد رفعت عنك حرمة الأشياء وأبحت لك جميع الأشياء فافعل ما شئت فيما بعد وقد غفرت لك . فقال عبد القادر: أعوذ بالله من شرك يا شيطان . فإذا ركن الظلام واضمحلت تلك الأنوار وقائل: قد نجوت بعلمك يا عبد القادر ، إني قد أهلكت في هذا المقام عبادا وزهادا كذا في «البريقة» فراجعه في ص389 من الجزء الاول . «السفر الاسنى» ص165.

Однажды, когда ‘Абдуль-Кадыр Гилани уединился вдали от людей, перед ним неожиданно предстал свет, который осветил все вокруг, и раздался голос невидимого человека: «О ‘Абдуль-Кадыр, ты проявил большое усердие в служении мне, и ты служил истинным образом. Теперь я снимаю с тебя все запреты недозволенного и дозволяю тебе все. Теперь можешь делать все, что хочешь, я прощаю тебе все грехи». В ответ ‘Абдуль-Кадыр Гилани крикнул: «Эй, шайтан, я прошу у Аллаха ﷻ защиты для себя от придания Ему сотоварища». Тогда свет исчез, и ночь опять стала такой же темной, какой была до того момента, и донесся тот же голос: «О ‘Абдуль-Кадыр, тебя уберегли твои знания. Подобным образом я ввел в заблуждение многих служителей Аллаха ﷻ и многих отрешенных *(зухад)* от мира сего».

وفي «بيان الاسرار »: إن كرامة الأولياء وأحوالهم غير مأمونة من المكر والإستدراج .

Если шайтан подобным образом испытывал такого человека, как ‘Абдуль-Кадыр Гилани, то что же может быть с другими, обычными людьми? Тот шайтан поведал ему и о том, что он делает со слугами Аллаха ﷻ и с отрешенными от этого мира. По этой причине великие тарикатские ученые, познавшие Аллаха ﷻ *(‘арифун)*, говорят, что чудеса *(карамат)* служителей Аллаха ﷻ не бывают защищенными от уловок *(макр, истидраж)* шайтана.

فاللائق على من ظهر على يده أنواع الكرامات وأصناف الكشوفات أن لا يغترّ بها ولا يدعي المشيخة ، فإنه لا يصير الانسان شيخا مرشدا إلا إن سلك في مقامات الطريق وتحقق بها وأذن له الشيخ الكامل للإرشاد بالإذن الصريح ، ولو وقع على يده شيئ منها أكثر من ألوف . «السفر الاسنى» ص168.

Поэтому говорят, что человек, у которого проявились какие-то тайные способности *(кашф, карамат)*, не должен обманываться ими и претендовать на высокое звание муршида, а также каким-нибудь образом пытаться использовать их. Почему? Потому что от появления у человека подобных способностей он не становится наставником. Истинным шейхом становится лишь тот, кто проходит весь путь тариката, познав все его уровни. И только тогда он может быть духовным наставником, когда совершенный шейх *(камиль)* даст ему на то явное разрешение, а иначе нельзя, даже если у этого человека проявятся тысячи способностей к совершению чудес.

وكتب الشيخ محي الدين بن العربي أن بعض الأولياء الكرام الذي ظهرت منه كرامات وخوارق كثيرة ندم في آخر النفس من ظهور تلك الكرامات ، وقال تمنيّا : يا ليت هذه الكرامات لم تظهر مني ... . ملخصا . «السفر الاسنى» ص169 .

Со слов Мухиддина ‘Араби рассказывают, что один из авлия Аллаха ﷻ, у которого проявились тайные способности к совершению караматов, умирая, очень опечалился и сказал, что было бы лучше, если бы они не проявились. Смысл этих слов заключается в том, что этот человек перед смертью увидел, насколько уменьшился его уровень перед Аллахом ﷻ вследствие открытых ему чудес. Вы не думайте, братья мои, что я обвиняю в неверии всех авлия, которым открылось подобное. Да убережет Аллах ﷻ от того, чтобы бросать камни в Его святых служителей! Разговор о скрытых способностях раскрывает нам то, что им нельзя особо доверять и что люди, которым они открылись, не должны дать им обмануть себя.

ومن دسائسه إنه يأتي العبد بنور يكشف به معاصي العباد ويهتك به أستارهم و يظهر به عوراتهم ، فيظن ذلك المكاشف أنه نال درجة عظيمة ، وانما ذلك من الشيطان ، لأن الشيطان صار سمعه وبصره . فيجب على ذلك المكاشف المبادرة للتوبة ، والا هلك . «السفر الاسنى» ص165.

У сатаны *(шайтана)* есть разные пути обмана человека. В девяносто девяти хороших деяниях он помогает человеку, чтобы на сотом ввести его в заблуждение. Способности к совершению чудес бывают двух видов: *кашфу нурани*, от Аллаха ﷻ, и *кашфу зульмани*, от шайтана. К примеру, одному человеку открываются грехи, которые совершают люди, их тайны, и этот человек думает, что он достиг высокого уровня *(дараджа)*. Человеку, которому открываются такие способности, необходимо совершить покаяние, чтобы он не увлекся этим. Когда устазу Хамзе из селения Тлях открылось подобное, то он сказал: «Прости, Аллах ﷻ, моя цель не это, моя цель — познание Тебя и Твое довольство». Еще я слышал, как он отправил курдюк сыну Джабраила Хамзе из селения Гергебиль, сообщив, что ему открывается *кашфу зульмани* (кашф шайтана), поэтому он должен съесть это.

وقال الخادمي في «شرح النصائح» : إن جماعة هربوا من عبد الواحد لقوة تكليفه إياهم بالمجاهدة ، فراى أحدهم بعد مدة فقال : أين كنت ؟ فقال: نحن كل ليلة ندخل الجنة و نأكل من نعيمها . فقال :

خذوني الليلة معكم . فأخرجوه معهم الى الفضاء . فلما جن الليل إذا بقوم عليهم ثياب خضر وإذا بسانين و فواكه. فلما أرادوا أن يتفرقوا قال لهم : أين تذهبون ؟ أليس الجنة دار خلود كإدريس عليه السلام ؟ فلما أصبحوا إذا هم على مزبلة بين روث الدواب فتابوا كلهم . « السفر الاسنى» ص165.

Однажды один из тех, кто попал в сети шайтана, сказал: «Мы каждый вечер бываем в Раю и кушаем райские плоды». Тот, кто слушал, был умным человеком и, поняв, что это происки шайтана, попросил взять его с собой в «рай» хотя бы на один вечер. Взяв этого человека с собой, люди направились на равнину. Когда наступила глубокая ночь, откуда-то появились люди в зеленых одеждах. Потом появился сад с разными фруктами. Они долго отдыхали там, ели фрукты, а когда решили разойтись, тот человек, который попросил взять его с собой, сказал: «Почему вы расходитесь, давайте останемся здесь навечно, как пророк Идрис ﷺ, Рай же — вечный дом». И все остались до рассвета. Когда же рассвело, они увидели, что находятся на куче навоза. Таким образом, все они покаялись и вернулись домой. Случаются и такие истории.

В религиозных книгах сказано, что особенно с приближением конца света *(ахир заман)* проявится очень много таинств, исходящих от шайтана. Многие молодые ребята и девушки приходят ко мне и рассказывают о разных дивных вещах, свидетелями которых они стали. Оказывается, что одни видят мертвых и даже разговаривают с ними. Другие видят ангелов и пророка 'Ису ﷺ. Третьих сопровождают райские гурии. В действительности же, эти люди не умеют даже толком молиться. Некоторые девушки начали молиться совсем недавно, они даже не умеют, как положено, покрыть голову, чтобы скрыть волосы. Всем должно быть известно, что это уловки сатаны, или же многие из них просто страдают психическими расстройствами. Услышав рассказ об одной женщине, которая видит покойных и рассказывает о них, мой устаз Мухаммад-афанди из селения Хучада сказал так: «Сын мой, те, кого она видит, не покойники, а шайтаны. Тех, кто находится в Раю, они показывают в Аду, а тех, кто в Аду, показывают в Раю». Многие приходят ко мне со своими разными болезнями. Они и приходят-то ко мне, думая, что я являюсь человеком, который обладает разными сокровенными знаниями и чудесами. На самом деле, я не являюсь таким человеком и не вижу разницы между мной и ними. Я говорю им, что я такой же человек, как и они.

Дорогие братья по вере, я не обладаю ни знаниями сокровенного, ни умением творить чудеса, Аллах ﷻ не дал мне этого. Пусть никто не приходит ко мне, думая, что я обладаю подобными знаниями. Я не понимаю и состояний людей, связанных с чудесами от шайтана, ибо я не сотрудничаю с ним. Я не знаю, какие лекарства нужны таким людям, поэтому им лучше ко мне не приходить. Писать талисманы я тоже не могу, у меня нет на это умения. Я являюсь специалистом лишь в одном деле, которое заключается в том, чтобы человека, пришедшего ко мне, обучить тарикату согласно полученным от моих устазов знаниям. Другими способностями я не владею. Для того, кто желает обучиться тарикату, ворота моего дома открыты всегда. Я не делю людей, если они пришли ко мне с подобной целью, и принимаю всех. Если приходит русский, принимаю и его. Мои устазы указали мне не принуждать никого к принятию тариката, не звать никого, а того, кто пришел, не прогонять. Я не думаю, что во мне есть что-то, отличающее меня от самых простых людей, которые приходят ко мне. Несмотря на то, что я такой, те, кого я устраиваю, пусть приходят. Ничего другого вы во мне не найдете. Нет ничего дурного в том, чтобы найти того, от кого для вас пользы больше, чем от меня: если вы найдете такого — идите к нему. Выбор рынка, от которого больше пользы, не является грехом, а является разумным действием.

ولذا يقال : الكشف أضعف درجات الولاية . أي لأنه يوجد عند أهل الحق ويوجد عند الباطل ، وصاحبه لا يأمن على نفسه من القطيعة و اللحوق بأهل الظلام حتى يقطع مقامه و يتجاوزه .

واما الفتح ثاني الامر فهو أن يفتح عليه في مشاهدة أسرار الحق التي حجب عنها أهل الظلام ، فيشاهد الاولياء العارفين بالله تعالى ويتكلم معهم ويناجيهم على بعد المسافة مناجاة الجليس لجليسه ، وكذا يشاهد أرواح المؤمنين فوق القبور ، والكرام الكاتبين ، والملائكة ، والبرزخ ، وارواح الموتى التي فيه ، و يشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمود النور الممتد منه الى قبة البرزخ . فإذا حصلت له مشاهدة ذات النبي عليه السلام في اليقظة حصل له الأمان من تلاعب الشيطان ، لاجتماعه مع رحمة الله تعالى ، وهي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلي الله عليه وسلم ... الخ.

قال رضي الله عنه : وعلى هذا تخرج حكاية اليهودي الذي كان

مع إبراهم الخواص رضي الله عنه في سفينة فتعارفا وترافقا في العشرة ، فقال له اليهودي : إن كنت صادقا في دينك فهذا البحر فامش عليه فانا ماش عليه ، فقام اليهودي يمشي فوق الماء ، فقال ابراهيم الخواص : وا ذلاه غلبني يهودي ، ثم رمى بنفس فوق البحر ، فأعانه الله عزّ وجلّ ومشى كما مشى اليهودى ...الخ . « ابريز » ص257.

Теперь, братья по вере, поговорим о двух уровнях сокровенных знаний *(кашф)*. Первый уровень называют *кашфун шайтанийюн*, сокровенные знания от шайтана. Людей, обладающих такими знаниями, называют ахлю зулям. Слово *«зулям»* означает неверие и все, что отлучает человека от познания Аллаха ﷻ. Сюда относится все, что связано с этим ближним миром и мирскими преходящими делами. Второй уровень называется *кашфун нурания́йюн*, сокровенные знания от Аллаха ﷻ. В первом уровне знаний участвуют обе категории людей, ахлю зулям, являющиеся неверными, и *ахлю хакк*, мусульмане, признающие Бога ﷻ, Его Пророка Мухаммада ﷺ и выполняющие все предписания Ислама. Человек, которому открылись такие знания, начинает видеть, что в сердце у другого, или то, что было в прошлом и будет в будущем. Он может летать, ходить по воде, во мгновение ока обходить все дороги, и нет разницы, кто этот человек — неверный или мусульманин.

Именно потому, что такие способности могут быть присущи и неверным, их называют авлия самого слабого уровня. Вот какую историю по поводу этого поведал один из известных авлия Аллаха ﷻ Ибрахим Хавас. Он рассказал, что однажды, когда он плыл на корабле по морю, там оказался один раввин. Они познакомились и сдружились. Когда корабль доплыл до середины моря, раввин сказал Ибрахиму: «Если твоя религия правильна и истинна, тогда следуй за мной по воде». И раввин тут же спрыгнул в море и пошел по воде, словно по ровной земле. Ибрахим сильно удивился и подумал про себя: «Надо же, какие возможности Аллах ﷻ дал неверному!». Расстроенный из-за того, что раввин обладает способностями, которых нет у него, Ибрахим бросился в воду. Тогда Аллах ﷻ и ему даровал способность ходить по воде. Раввин шел впереди, а Ибрахим Хавас позади него. Так они пересекли море и дошли до берега. Тогда раввин предложил Ибрахиму отправиться в странствие, но с условием не брать с собой еды и не заходить в мечети и синагоги, если они будут попадаться по пути. Ибра-

хим принял эти условия, и они отправились в дорогу. Не имея с собой съестного, они шли дни и ночи напролет, пока не обессилев совсем, не остановились в каком-то пустынном месте. Пока они сидели там, непонятно откуда появилась собака и, положив перед раввином узел с едой, скрылась. Раввин начал есть и даже шутки ради не предложил еды сидящему рядом Ибрахиму. Тогда неожиданно перед ними появился неописуемой красоты юноша. В руках у него был поднос, накрытый зеленым шелковым платком. Он поставил его перед Ибрахимом и скрылся в неизвестном направлении. Когда Ибрахим взглянул на то, что находилось на подносе, то он увидел невиданной красоты райские блага. Ибрахим пригласил раввина разделить с ним трапезу и начал есть. Раввин же не откликнулся на приглашение — видимо, постеснялся оттого, что сам не пригласил его. Когда Ибрахим закончил есть, раввин сказал: «У нас обоих правильная религия, однако твоя религия более чистая и совершенная, чем моя. Помоги мне принять Ислам». Ибрахим научил его произнесению шахады. Этот раввин принял Ислам и до самой смерти находился среди авлия и умер мусульманином.

Вот другая история. Один мусульманский богослов услышал, что где-то был христианин, владеющий сокровенными знаниями *(кашф)*, и этими знаниями вводил в заблуждение мусульман. Он принял решение найти его и, если слухи подтвердятся, убить. Выяснив местонахождение христианина, он поздней ночью с ножом в руке постучался в его дверь. Когда изнутри раздался голос: «Кто ты? Что тебе нужно?» — он ответил: «Это я. Открой дверь». Христианин сказал: «Если ты выбросишь нож, который держишь в руке, я открою тебе». Мусульманин выбросил нож, и тот открыл дверь. Они понемногу разговорились, расспросили друг о друге. На вопрос, каким образом он приобрел подобные способности, христианин ответил, что достиг этого посредством самотренировки *(рияда)*.

Братья по вере, вот это и есть те сокровенные знания, о которых мы говорили выше, — скрытые знания, относящиеся к первому уровню. Этот уровень *(макам)* является очень опасным. От него трудно освободиться. Достичь второго уровня человек сможет, лишь пройдя этот опасный уровень, а тот, кто увлечется им, тот там и останется. Чем больше он увлечется этими тайными знаниями, тем больше завес поставит перед ним Аллах ﷻ. Смысл же большого числа завес заключается в отдалении от Аллаха ﷻ. Если же человек сумеет вырваться от связанных с этим миром тайных знаний, называемых *кашфу зульмани*, которые и являются причиной отдаления от Аллаха ﷻ, и если он не

станет искать их и гоняться за ними, то ему откроется второй уровень, называемый *кашфу нурани*, исходящий от Аллаха ﷻ. Находясь на этом уровне, он начинает видеть авлия, ученых, познавших Аллаха ﷻ *('арифун)*, и говорить с ними так, словно они находятся рядом с ним, хотя на самом деле они далеко. Он также видит ангелов и среди них тех, которые записывают наши деяния *(кирам уль-катибин)*, место *(барзах)*, где души праведников находятся в ожидании Судного дня. Он способен также видеть души правоверных, обитающих там, могилу Пророка ﷺ и исходящий от нее столбом свет *(нур)*, идущий до купола того места, где находятся души праведников. После того, как все это откроется ему, для него не исчезает опасность попасть на уловку шайтана до тех пор, пока он не достигнет уровня, на котором он будет способен видеть Пророка ﷺ наяву *(якзат)*. После того, как он начнет видеть Пророка ﷺ наяву, ему уже не грозят никакие уловки и происки шайтана. Говоря вкратце, чем находиться на уровне познания тех изначальных сокровенных знаний, не дойдя до уровня видения Пророка ﷺ, будет в сто раз лучше совсем не обладать никакими тайными знаниями. Да и как нам в наше время достичь такого уровня, на котором можно увидеть самого Пророка ﷺ?!

Дорогие мусульмане! Вы не думайте, что я достиг этого уровня и говорю с вами с его высоты. Ранее я уже говорил о своем уровне. Все, о чем здесь было сказано, взято из книг, несмотря на то, что я сам не видел, но ссылаюсь на тех, кто видел, и доверяю им. Если хотите, поверьте сказанному. Цель всего нашего разговора о сокровенных знаниях заключается в том, чтобы знать, что бывают шейхи, владеющие ими и не владеющие, а также знать, что владеющие этим видом знаний не бывают на более возвышенном уровне возле Аллаха ﷻ, чем те, кто ими не владеют. Даже тот, кто не владеет тайными знаниями, может быть перед Аллахом ﷻ намного выше.

В книге Джамалуддина Кумухи *«Адаб уль-марзия»* приводится такая история. Один шейх собрался в дорогу, взяв с собой своего мюрида. Когда они дошли до места, где рос камыш, устаз велел мюриду сделать связку из камыша и взять ее с собой. Мюрид подумал: «Зачем это нужно?». Так они дошли до окраины одного села, где играли свадьбу. Там они увидели высокого барабанщика, который играл на барабане. Устаз сказал мюриду: «Иди и скажи тому барабанщику, что я зову его». Как только мюрид передал барабанщику, что его зовет устаз, тот бросил барабан и без слов направился к нему. Устаз сказал ему: «Иди впереди меня». Барабанщик, не спросив куда, пошел впереди. Так они дошли до берега моря. На этом месте барабанщик был наказан удара-

ми связки из камыша. Затем, повелев ему совершить омовение, устаз снял со своего плеча халат и, бросив его на воду, сказал барабанщику: «Иди и молись на нем». Тот помолился, а устаз сказал: «Теперь ты можешь идти». На их глазах тот человек пошел по воде и скрылся. Тогда мюрид заплакал. На вопрос, почему он плачет, он ответил: «Как же мне не плакать, если я более десяти лет нахожусь рядом с тобой, но до сих пор не поднялся до такого уровня, который обрел тот барабанщик». Устаз сказал: «Клянусь Аллахом ﷻ, я бы тоже хотел иметь такой уровень, но у меня его нет. Я просто выполнил повеление, которое было мне, больше я ничего не знаю». Представляете, что будет, если в наше время люди увидят человека, который, подобно тому барабанщику, ходит по воде или летает по воздуху? Судя по тому, насколько велика страсть людей к тайным вещам, чувствуется опасность, что они могли бы начать поклоняться такому человеку, как евреи поклонились тельцу Самири.

Один человек, придя ко мне, сказал: «Если ты владеешь чудесами *(му'джизат)*, то покажи мне их». Он даже не знал разницы между категориями *карама*[1] и *му'джиза*[2]. И я даже не сказал ему, что я не пророк какой-то, чтобы владеть этим. Какая была бы для него польза от увиденного чуда *(карама)*, если бы я вдруг оказался человеком, не обучающим тарикату правильно? Принятие человеком устаза вовсе не связано с его способностями творить чудеса. Это связано с тем, насколько Всевышний ﷻ сделал его принадлежащим к этой категории людей и насколько сильно его убеждение. То, что он ищет чудес, это его несчастье.

Раз он оказался таким несчастным, то от увиденных чудес ему все равно не будет пользы. Лучшим подтверждением тому является то, что Абу Джахль видел очень много чудес от Пророка ﷺ, но они ничего ему не дали. Чем больше он их видел, тем дальше он удалялся от Пророка ﷺ.

Обман человека всякими тайными вещами подобен следующему. Например, человек, отправляющийся в хадж, должен, во-первых, знать, что он должен попасть в Мекку не позднее дня 'Арафа[3]. Во-вторых, он должен поспешить, чтобы попасть туда как можно быстрее, ибо чем раньше он попадет в Мекку, тем ему больше удастся совершить служений, как, например, намазы в Священной Мечети в Мекке, желательные обходы вокруг Ка'абы, чтение Корана и т. д. Теперь допустим, что человек, отправившийся в паломничество, забыл обо

[1] Карама (мн. ч. карамат) – сверхъестественное деяние, совершаемое вали.
[2] Му'джиза (мн.ч. му'джизат) – чудо, публично совершаемое пророком в подтверждение своей миссии.
[3] День 'Арафа соответствует 9 числу месяца зу-ль-хиджжа. В этот день проводится главный обряд хаджа – предстояние перед ликом Аллаха на горе 'Арафа.

всем этом и, заезжая по пути в разные города, увлекся покупками и другими прихотями своего нафса. Так, незаметно для него, пролетели дни, и он не успел вовремя попасть в хадж. Теперь оказалось, что он зря тратил деньги, преодолевал трудности дороги, ибо в конце концов остался в печали. Таким же образом целью человека, который стремится к познанию Аллаха ﷻ, должно быть желание познать Его, как и для человека, отправившегося в паломничество, целью является совершить его. Увлечение же всякими таинствами подобно увлечению того человека куплей-продажей по дороге в хадж. Так же, как у того пропал хадж, так и у этого зря пройдет вся его жизнь, и в итоге он не дойдет до своей цели познания Аллаха ﷻ. Так говорят великие ученые, познавшие Аллаха ﷻ *('арифун)*.

Фараон был человеком, который объявил себя богом. Ту воду, которую мы получаем лишь в результате перекрытия рек, прорытия каналов или через откачивание насосами, он мог получить движением пальца. Таким образом, вода в реке Нил поворачивалась туда, куда он указывал пальцем. К тому же он построил высокую башню, чтобы увидеть Аллаха ﷻ, узнать о Его местонахождении или же, если придется, то и воевать с Ним. Когда он взбирался на башню, передние ноги лошади укорачивались, а задние удлинялись. Когда же он спускался, все происходило наоборот. Ад-Даджаль, который появится позже, будет оживлять мертвых. Тому, кто не последует за ним, он скажет: «Если я оживлю и поставлю перед тобой твоего отца, ты последуешь за мной?». Тот согласится, и тогда перед ним предстанет его покойный отец, как живой. В действительности же, это будет образ, который покажет ему шайтан. Так говорят ученые. Подобные вещи не называют караматами.

Поскольку ценность этого мира несравнима даже и с крылышком комара, постольку Всевышний Аллах ﷻ даже своему врагу дает в этом мире то, чего он жаждет, для того чтобы он еще больше впал в заблуждение. Кажется, что мы и ранее вспоминали об этом. Говоря кратко, если в человеке будут собраны все названные ранее способности, то все равно он не имеет права быть наставником, если у него нет для этого достоверного разрешения. Если же человек не обладает ни одной из перечисленных способностей, он имеет право на наставничество, но только в том случае, если у него есть, как мы уже сказали, достоверное разрешение на это. Тот, у кого есть истинное разрешение, может наставлять людей, и ему больше ничего не нужно. Последователи накшбандийского тариката едины в таком мнении. Однако я не знаю, на каком основании ведутся разговоры о том, что женщина мо-

жет обучать тарикату, или можно принять тарикат, придя на могилу устаза, или что тарикату может обучить незнающего любой знающий. Наверное, те, кто ведет подобные разговоры, и сами не знают, на чем они основываются.

وسمعته رضي الله عنه يقول : إن الصغير قد يكون أقوى من الكبير في مشاهدة هذه الحوادث . وذلك لأن الكبير غائب عنها فيما هو أقوى منها ، وهو مشاهدة الحق تعالى بخلاف الصغير ، فإنه يقصد إليها لأنها محل مشاهدته ، وإن كانت له مشاهدة للحق سبحانه فهي لا تكون مثل مشاهدة الكبير . وبالجملة فالكبير أقوى في مشاهدة الحق سبحانه ويضعف في مشاهدة الخلق ، والصغير بالعكس يقوى في مشاهدة الخلق ويضعف في مشاهدة الحق سبحانه.

وعلى هذا يخرج ما وقع بين سيدنا الخضر وبين سيدنا موسى على نبينا و عليهما السلام مما قصّه الله تعالى في كتابه العزيز من أمر السفينة والغلام والجدار . فإن علم ذلك إنما غاب عن سيدنا موسى عليه السلام لأنه في مشاهدة ما هو أقوى منه وهو الحق سبحانه . فعدم علم موسى عليه السلام بذلك هو غاية الكمال .

قال : ومثاله مع الخضر في ذلك كمثل عبدين للملك . أما أحدهما فضمه الملك إلى نفسه وجعله جليسا له لا شغل له الا الوقوف بين يدي الملك والنظر في وجهه ...الخ . «ابريز » ص 259.

Так же, как бывают авлия Аллаха ﷻ, которые владеют сокровенными знаниями, и те, которые не владеют, среди тех, кто владеет ими, бывают авлия высокого уровня перед Аллахом ﷻ, но слабые в знаниях тайных вещей. И так же, несмотря на малый уровень перед Аллахом ﷻ, они могут быть продвинутыми в познаниях сокровенного. К примеру, у одного правителя есть два министра. Одного из них правитель отправляет в народ, чтобы узнать его хорошие и плохие стороны, проследить за порядком, а другого оставляет возле себя, чтобы тот прислуживал лично ему. Известно, что правитель оставит возле себя того, кого он больше любит и кому больше доверяет. Теперь, если спросить их обоих о состоянии и положении народа, кто из этих двух даст более

точный ответ? Естественно, тот, который находится среди народа. Далее, если спросить их о положении вокруг правителя — о внутренних тайнах, планах правителя на будущее и т. д., то, кто будет знать больше по этому поводу? Разве может тот, кто находится среди народа, так же хорошо знать обо всем этом, как тот, кто возле правителя? Нет, не может. Говоря вкратце, оба министра работают согласно воле правителя. Возможно, что они оба ничего не знают о работе друг друга, но могут и понемногу понимать. Нет сомнений в том, что каждый из них хорошо знает свою работу. Из обоих министров более известным в народе будет тот, кто находится среди людей. А кто из них будет более уважаем и почитаем в глазах правителя?

История с пророками Мусой ﷺ и Хизри ﷺ, приведенная в Коране, подобна примеру этих двух министров. Известно, что пророк Муса ﷺ относится к череде великих пророков. Пророк Хизри ﷺ не является пророком того же уровня. Однако знания скрытых вещей пророка Хизри ﷺ превзошли знания пророка Мусы ﷺ. Муса ﷺ не знал ни тайны порчи корабля, ни тайны убийства мальчика, ни тайны реконструкции почти обрушившейся стены, пока пророк Хизри ﷺ не раскрыл ему их. Если измерять согласно нашему невежественному рассудку, получается, что пророк Хизри ﷺ сильнее и выше пророка Мусы ﷺ. Истина же не такова. Пророк Муса ﷺ был перед Аллахом ﷻ, как тот министр, который возле правителя совершал деяния во сто раз более ценные, чем тот, который находился среди народа. У пророка Мусы ﷺ не было времени, или не было необходимости, или не дошла очередь изучать те тайные науки, которые познал пророк Хизри ﷺ. Как же теперь обстоит дело? Как мы уже сказали, если, по мнению невежественных людей, пророк Хизри ﷺ и кажется выше, на самом же деле пророк Муса ﷺ оказался со всех сторон более сильным и намного выше Хизри ﷺ.

Подобное имеет место и среди авлия. Авлия Аллаха ﷻ стоят на том, чем Он их наделил. Если бы сокровенные знания и чудеса являлись качеством избранных, то Аллах ﷻ сделал бы так, чтобы человек, которого Он создал как самого избранного и ценного из всего сотворенного, летал бы по воздуху, подобно птице, или же плавал бы в море, словно рыба. Или же, если бы эти способности давались избранным людям, тогда бы Аллах ﷻ дал их избранному и лучшему из уммы мусульман сподвижнику Пророка ﷺ Абу Бакру, нежели иблису или фараону.

Говорят ли духовные наставники *(устазы)* о том, что мюриду не следует совершать желательные молитвы и читать Коран?

Для мюрида самым лучшим является сосредоточить свое внимание на том, на что указал ему его духовный учитель или наставник *(устаз)*. Мы уже приводили пример человека, который совершает поклонение, не обучившись тому у знающих людей. Никогда не возбраняется совершать желательные молитвы, называемые *ратибатами*. Они являются желательными, и их можно выполнять до и после обязательных намазов. Я бы сказал, что их даже нужно совершать. Также необходимо возмещать пропущенные намазы, если таковые имеются. Также никто из устазов не говорит, чтобы мюриды не читали такие ценные суры, как *«Я-Син»*[1] — утром, *«Аль-Мульк»*[1] — в обед и ночью, *«Ан-Наба'»*[1] — в полдень и *«Ас-Саджда»*[1] — вечером. Однако проводить все свое время в совершении желательных намазов *(сунна)* или чтении Корана не является уделом мюрида до тех пор, пока на это не укажет его устаз. В книге *«Танбих ус-саликин»*[5] устаз Хасан сказал: «Чтение Корана, совершение намазов — это задание *(вирд)* для совершенных людей, а деяние мюридов — выполнение зикра». Еще говорят, что мюрид — это слегший от болезни человек, лекарством для которого является увеличение зикра.

Пример мюрида, которому предписывается увеличивать совершение зикра и оставить выполнение желательных молитв и чтение Корана, подобен примеру больного, которому, пока он не выздоровеет окончательно, доктор прописал строгую диету. Например, пациенту с больным желудком врач запрещает употреблять в пищу мясо, масло и другие продукты, которые не подходят для его больного желудка. После того, как больной выздоровеет, ему разрешается есть то, что он пожелает. Запрет для мюрида того, что он хочет, также подобен этому. Но так не бывает, чтобы мюриду запрещалось совершать желательные молитвы на протяжении всей его жизни. Выздоровление больного зависит от него самого. Тот, кто ведет себя согласно предписаниям доктора, выздоровеет, а тот, кто не слушает его, будет болеть и дальше. В таком же состоянии находятся и мюриды. Тот, кто с почтением будет вести себя по отношению к устазу, извлечет для себя много пользы, а тот, кто будет делать обратное, так и останется ни с чем.

[1] Суры 36, 68, 78, 32.
[2] «Предупреждение ставшим на Путь».

Можно ли, совершая зикр, делать какие-либо телодвижения? Что говорит шариат относительно хлопанья в ладоши и танцев при выполнении зикра?

В накшбандийском тарикате при совершении зикра не должна двигаться ни одна часть тела человека. Категорически запрещаются все движения, кроме движения пальцем, который перебирает бусинки на четках. В других тарикатах мюриду лучше поступать так, как ему указывает его духовный наставник *(устаз)*.

Тот же, кто не является мюридом, может выполнять зикр так, как он больше действует на его сердце. При совершении зикра сердце должно быть связано с Аллахом ﷻ, это является его целью.

Если говорить о танцах при совершении зикра, в таком случае придется затронуть вещи, которые очень неприятны одному типу людей.

Тот, кто возьмет в руки и прочтет книгу Шу'айба-афанди *«Табакат»*[1], узнает многое и получит благодать *(барака)*, если на то будет воля Аллаха ﷻ. Приведем несколько цитат из этой книги. Найдутся те, кто из-за этого разговора будут злиться на меня. Тем не менее, необходимо сказать, как есть в действительности, ибо Пророк ﷺ сказал: *«В Судный день Аллах ﷻ наденет огненную уздечку на рот того, кто скрывал свои знания от людей»*.

اعلم ، أن المشائخ الداغستانية ثلاثة أقسام :

القسم الاول المشائخ العلماء الذين وصلوا إلى الله و تقربوا إلى الله بسبب تدريس علومهم وكثرة الجزبات مع إلههم وغلبة العناية الازلية لهم بسبب طهارة أبدانهم ومأكولهم و مشروبهم وزهدهم فيما سوى ربهم .

والقسم الثاني الذين لا علم لهم يقبسون لهم ، بل صاروا متقربين إلى الله تعالى بالجزية الربانية والعناية الرحمانية بلا مرشد كامل سواها ولا موصل غيرها .

والقسم الثالث هم المشائخ المدعون بمشيختهم ليس لهم علم يعملون به ولا مرشد كامل يقتدون به ضلوا وأضلوا . «طبقات الباكني» ص167.

[1] «Уровни».

Говорят, в Дагестане существует три типа шейхов. Первый тип — это приблизившиеся к Аллаху ﷻ, те, кто достиг уровня познания Аллаха ﷻ, в первую очередь с помощью Самого Аллаха ﷻ, а затем благодаря полученным знаниям и обучению им других, а также благому нраву, чистой еде, отрешенности от мирского и благодаря присущим им положительным качествам.

Второй тип — не имеющие знаний, но дошедшие до уровня познания Аллаха ﷻ без муршида. Такие авлия бывают, однако их очень мало. Вали, которого направил Сам Аллах ﷻ, называют маджзуб. Маджзуб подобен человеку, который, скажем, отправляется в паломничество на самолете, не испытывая при этом никаких проблем и неудобств, связанных с дорогой, в то время как другие паломники, направляясь в хадж, сталкиваются со многими трудностями и испытывают лишения. Говорят, что такому маджзубу нельзя быть наставником для людей, поскольку он сам не прошел и не испытал на себе тот тернистый и сложный путь, по которому ему необходимо вести других. Других причин нет. Когда говоришь, что маджзуб не может наставлять людей, некоторые готовы сказать все, что угодно, считая, что маджзуб подвергается критике. Рассказывают, что Кунта-хаджи относится ко второму типу шейхов. Поскольку с Кунта-хаджи связывают совершение зикра, при котором кружатся, то придется поговорить немного и о нем. Да не будем мы все лишены его благости!

الشيخ كُنتَ الشيشاني رحمه الله فإنه كان في زمان ولاية أمير المؤمنين شمويل أفندي في ولاية شَشان . وبكثرة جزبته وسطوة الحال عليه كان يرقص في ذكره ويصفق في فكره ، وكان الحال تغلب عليه والواردات تفوق عليه ، ولولاه لما فعل ذلك وخاض فيما هنالك . ولأجل ذلك لما رأى الشيخ جمال الدين الغموقي فعله ورقصه لم ينكر عليه . وإنما الإنكار في فعل مثله بلا غلبة حال وسطوتها . وذلك الانكار حينئذ واجب ،كما صرحه العلواني في « نور العين شرح سلك العين» . وأمثاله كثيرة في كتب التصوف فليراجع إليها المنكر لكلامي والمعاند الرامي .

ونحن الآن ننكر على أهل الرقص لعدم غلبة حالهم ، وإنما يلعبون بدينهم خذلهم الله وفرق جمعهم وشملهم أو هداهم إلى ما هو خير لهم في الدنيا و الأخرة «طبقات الباكني» ص 176.

Кунта-хаджи жил во времена имама Шамиля. Когда в нем побеждало чувство неудержимого влечения к Богу ﷻ и сильная любовь к Нему *(джазба)*, он впадал в неконтролируемое состояние и начинал плясать. Когда Джамалуддин Казикумухи увидел его в таком состоянии, он не подверг его отрицанию *(инкар)*. Если бы на него не находило такое состояние, он бы не кружился. Отрицать же подобные действия людей, которые, находясь в здравом рассудке, кружатся и утверждают, что они следуют Кунта-хаджи, является необходимым. Нигде в суфийских книгах не сказано, чтобы человек, будучи в здравом уме, совершал зикр, кружась. Другое дело обстоит с тем, в ком победила тяга к Аллаху ﷻ (джазба). Такого человека нельзя упрекать, подобно тому, как Джамалуддин Казикумухи не сделал этого по отношению Кунта-хаджи. В наши дни в людях, которые кружатся, такой тяги к Аллаху ﷻ не бывает. Если же бывает, то и спора нет.

وأما القسم الثالث من اقسام المشائخ الداغستانيين فهم المدعون المتشيخون ليس لهم رائحة من العلم ليعملوا به ، وقطعة قليلة من الفهم لاتباعهم لأثر السلف الصالحين ، وليس مقصودهم إلا جمع حطام الدنيا وحيازة زكوات الأغنياء . وحجتهم العلية إذا قلنا لهم : لما تلقنون الذكر مع عدم كونهم مأذونين من شيخ كامل أن يقولوا والذين اتبعوهم من العلماء الذين دأبهم ملاء بطونهم من حلال أو حرام و مداراتهم معهم يبيع آخرتهم بدنياهم : إنما نعلم الخير للناس ، فهل يكون المنع من تعليم الخير للناس . وهؤلاء المساكين لا يعلمون ما يقولون . وإذا قويت الحجة عليهم وثبت عندهم كونهم غير مرشدين يقولون ذلك القول ، وإذا بقي الامر لهم ووجدوا فرصة مع الجهلاء الاغبياء يقولون لهم : نحن مشائخ كرام وأولياء عظام ، فمن أنكرنا فهوالمنكر لله ، ومن عاندنا فهو المعاند لرسول الله . وكل ولايتنا الداغستانية مشحونة بهؤلاء المتشيخة ، وليس فيهم عالم يأمرهم بأنكم المتشيخون لا المشائخ المحققون الا نادرا . واذا قال من العلماء واحد ذلك القول يقاتلونهم ... الخ . «طبقات الباكني» ص177

Третий тип шейхов, которые есть в Дагестане, это такие, у которых нет знаний и нет понимания тариката, их называют лжешейхами (муташейхами). Это люди, продавшие покой вечной жизни за мирские блага. Они называют себя шейхами, хотя и не достойны этого. Впав в заблуждение, они увлекают за собой других. В Дагестане и раньше были такие люди, есть и теперь. Когда их спрашивают, почему они без разрешения обучают людей зикру, то, не находя должного ответа, они в конечном счете говорят: «А разве мы не можем обучать людей хорошему, разве этого нельзя делать?». А затем, оказываясь с невежественными людьми, не знающими истины, они утверждают, что являются муршидами и авлия и что отрицать их — значит отрицать Самого Аллаха ﷻ. Спорить с ними, говорят они, равносильно тому, что спорить с Пророком ﷺ. Среди них нет ʻалимов, которые могли бы им сказать, что они поступают неправильно. Если же кто-то и попытается сказать подобное, то на него тут же набрасываются и начинают с ним спорить.

فوالله الذي لا شيء فوقه لو كان علينا حاكم شرعي و رئيس سني نعلم أفرس تحتهم لم حمار. و لما كان الامر على عكس مطلوبنا وخمد مرادنا بكون الامر باختيار غيرنا لم يكن لنا بدّ الا أن نقول : { إنالله و إنا اليه راجعون } .

Шу'айб-афанди клянется именем Аллаха ﷻ, что если бы нами правил шариатский правитель, то эти люди узнали бы, на ком они сидят — на осле или на лошади; он имеет в виду, что шариатский правитель не позволил бы им совершать зикр, кружась.

والعجب منهم كل العجب أنهم يدّعون أنما هم قادريّون ، ولا يعلمون ولا يتفكرون هل فعل الغوث الاعظم عبد القادر الكيلاني و أتباعهم الرقص . والله لم يفعل الغوث الاعظم الرقص والدوران ولو مرّة واحدا . وإن كانوا قادريّين لمَ لا يتبعونه وفي أفعاله وأحواله لمَ لا يقتدونه { إنالله و إنا اليه راجعون } .

وإنما الرقص و الدوران بإختيارهم لا بسطوة الحال . ورقص ودوران الشيخ كُلنتَ إنما كانتا لا باختيار ، بل بسطوة حاله . وأقوال

المشائخ إذا غلب عليهم حالهم مسلمة ،كما في الكتب الصوفية .
وأما بالإختيار فلا . لأنه يشبه رقص أهل اللعب والمزمار و اللعب
عند الله ممنوعة فالرقص و الدوران عند المشائخ مذمومة . «
طبقات الباكني» ص 177 .

Помимо этого, они утверждают, что следуют кадирийскому тарикату. Они даже не принимают во внимание, кружился ли ʻАбдуль-Кадыр Гилани, когда исполнял зикр, или нет. Шу'айб-афанди поклялся именем Аллаха ﷻ, сказав, что ʻАбдуль-Кадыр Гилани не кружился и не плясал, а Кунта-хаджи делал это лишь тогда, когда его охватывало состояние безмерной любви к Аллаху ﷻ, в котором он не мог себя контролировать. А эти люди делают это по своему желанию. Тот, кто пляшет при совершении зикра, подобен человеку, пляшущему под звуки барабана и зурны. Истинные шейхи подобное порицают.

و يؤيد قول هذا الشيخ المحترم ما في «الطريقة المحمّدية »
من أن الغوث عبد القادر الجيلاني أفتى بأن مستحلّ هذا الرقص
كافر . فراجع مع شرحه «البريقة المحمدية» من الجلد الثاني .

Кружиться и плясать во время зикра шейхами строго порицается. Слова Шу'айба-афанди о том, что ʻАбдуль-Кадыр Гилани, имам тариката никогда не плясал, подтверждают пояснения из второго тома книги *«Барикат уль-мухаммадийят»*. Там сказано так: «ʻАбдуль-Кадыр Гилани вынес решение *(фетву)*, согласно которой человек, дозволивший подобные танцы и пляски, впадет в неверие *(куфр)*».

وأما ما يقولونه أن الملائكة يرقصون حول العرش و يوردون
له حديثًا فحديثه غير ثابت ، ولو كان ضعيفا . وإن سلمنا ضعفه لا
يمكن لنا العمل به . لأن أحوالنا وأفعالنا لا يقاس بأحوال وأفعال
الملائكة الكرام ، لأنهم معصومون ومن كل الذنوب محفوظون و
ليس عليهم تكليف في أفعالهم الا في إعتقادهم . وفي «البريقة
المحمّدية » ما يرد هذا القول بالتمام ، فراجعه .

В свое оправдание эти люди приводят хадис, в котором говорится, что ангелы пляшут, кружась вокруг *'Арша*. Говорят, что этот хадис не относится к разряду даже слабых *(да'иф)*. Даже если и допустить, что он слабый, то нам не подобает подражать ангелам, ибо они относятся к той категории творений, вера которых защищена *(ма'сум)*.

Давайте подумаем сами, что получится из того, если мы станем подражать ангелам, которые созданы из света, не едят и не пьют, и защищены от совершения любого греха? В той же книге *«Барикат уль-мухаммадийят»* говорится и об этом, желающие могут прочесть. Из-за того, что мы говорим об этом, эти люди не прекратят того, что делают. Таких людей более чем достаточно не только у нас, но и в арабских странах. Поскольку по данному поводу задают много вопросов, поэтому я и рассказал об этом. Но более всего меня беспокоит то, что эти и другие люди спорят между собой. В каждом селении живут разные люди. Мусульмане, неужели нельзя делать то, что ближе душе каждого и не спорить друг с другом?

Например, меня часто спрашивают мюриды накшбандийского и шазилийского тарикатов. Их вопрос заключается в том, что, когда они попадают в места, где хоронят человека, там совершаются мавлиды и зикры и они сталкиваются с людьми, которые относят себя к тарикату Кунта-хаджи. Эти люди встают, кружатся или же сидят, но хлопают в ладоши. Что же делать им в подобной ситуации, спрашивают они. Если не кружиться вместе с ними, то их упрекнут в этом, а если не участвовать в похоронах, тогда их будут порицать в том, что они не пришли. И так они сетуют, не зная, что им делать. По этому вопросу между ними возникает очень много разногласий. К примеру, если те, кто относит себя к тарикату Кунта-хаджи, не согласятся совершать зикр сидя, а встанут и начнут кружиться, то этим мюридам подобное запрещено. Однако как поступить в ситуации, когда смерть человека объединяет всех, и обойтись без присутствия на похоронах и не совершать зикр невозможно? Если они скажут последователям Кунта-хаджи, чтобы те сели и, как они, совершали зикр и если те с этим не согласятся, а попросят встать и кружиться, то для мюридов это неприемлемо. Когда люди тариката Кунта-хаджи встанут и начнут исполнять зикр, кружась, мюридам же следует сесть в сторонке и совершать зикр сидя. В чем их обвинять? Ведь обязательность зикра заключается не в кружении. Если же совершать зикр нельзя сидя, тогда лучше уйти или не приходить вовсе. Братья мои, ни то, ни другое для мусульман не подходит.

Делать же зикр сидя можно и нужно. Нашей целью является прекращение споров. Пчелиный мед является известным лекарством, о котором сказано и в Коране. Соль также является веществом, в котором нет ничего, кроме лекарства, если ее не запивать водой. Говорят, что если до еды и после положить в рот щепотку соли, то она излечивает от семидесяти болезней. Тем не менее, братья по вере, у нас не вошло в привычку есть и мед, и соль вперемешку. Однако они могут находиться на столе. Кто желает, пусть ест мед, а кому нравится, может солить пищу, сколько ему угодно. Здесь не о чем спорить. И не должно быть споров и зависти между теми, кто совершает зикр.

Один земледелец сеет пшеницу, другой выращивает кукурузу, третий сажает картофель. Разве между ними возникают споры относительно того, что выращивать? Нет, не возникают. И Коран, и хадисы говорят о том, что этот мир является полем, которое засеивается для вечной жизни. Зикр, салаваты и другие виды поклонения и являются засевом поля для вечной жизни. Почему же в засевании этого поля должны возникать разногласия, которых не возникает при засевании поля в мирской жизни? Наверное, и среди ангелов есть такие, кто занимается индивидуальным служением. Интересно, существуют ли между ними споры и зависть, подобные нашим? Почему же мы не уподобляемся ангелам в том, чтобы очистить свое сердце от подобных отрицательных качеств? Дорогие братья по вере, разве мы не видим, что шайтан и нафс овладели нами? Как говорится, если обобщать, то сейчас такое время, когда невозможно отличить того, кто сидит на коне, от того, кто сидит на осле. Осенью каждый соберет то, что посеял. И пока у нас есть возможность извлекать пользу из весны и лета, то лучшим для нас будет хотя бы не мешать друг другу.

Для мюридов шазилийского и накшбандийского тарикатов запрещено совершение зикра с кружением и танцами. Этот запрет придумали не мы, и с этим не нужно спорить, да и нельзя. Мы не можем и не имеем права разрушать или менять основы, заложенные имамами тариката. Где бы ни находились мюриды, они знают, каким образом следует совершать зикр согласно тому, как их этому обучили.

Для того чтобы была польза для всех, приведу здесь одну историю, связанную с Кунта-хаджи, которую я слышал от старших.

Однажды в поисках материальных средств два друга оказались на территории Чечни. Когда они шли по дороге, из кустов вдруг выскочили два разбойника и, направив на них ружья, потребовали отдать все вещи, которые у тех были при себе, и быстро покинуть это место. Чтобы вызвать жалость этих разбойников, пришедшие в отчаяние путни-

ки сказали им: «У нас нет ничего ценного, чтобы отдать вам. Мы являемся мюридами Кунта-хаджи, если можно, пропустите нас к нему». Тогда разбойники подошли к ним и потребовали: «Если вы мюриды Кунта-хаджи, тогда покажите нам какое-нибудь чудо, чтобы мы смогли поверить вам». Те застыли в молчании. В действительности они не были мюридами Кунта-хаджи и не знали его.

Не зная, что делать, в конце концов, один из них бросил трость на землю и сказал: «Моя трость ест черный горох». Тогда разбойник достал из кармана горсть черного гороха и сказал: «Вот, возьми, и пусть ест». Что же делать? Он в отчаянии бросил горошину на землю, и она, упав на рукоять трости, скатилась и исчезла. Он принялся бросать на трость по одной горошине, и все горошины пропадали. Таким образом, все горошины исчезли.

Тут удивленные разбойники пожелали путникам счастливой дороги, а сами отправились в лес. Эти же были удивлены вдвое, нежели разбойники. Их переполняло чувство стыда, и они решили тут же, не откладывая, направится к Кунта-хаджи. Когда они пришли к нему, то он сказал: «Дети мои, конечно, можно сказать, что трость ест горох, но почему было не сказать хотя бы, что она ест вареный горох. Из-за вашего твердого гороха мои беззубые десны совсем разболелись». А разбойники, отпустив путников, сказали друг другу: «Давай прекратим эту разбойничью жизнь, покаемся и пойдем к Кунта-хаджи». Приняв такое решение, они отправились к нему. Вот видите, люди, какого уровня был Кунта-хаджи. Он никогда бы не остался довольным поведением сегодняшних людей, если бы был жив. Да и сейчас, наверное, не доволен. Не думаю, что среди мусульман есть такие, кто желал бы, чтобы хотя бы один из них впал в заблуждение.

Тот, кто желает, чтобы хотя бы один человек из уммы Мухаммада ﷺ впал в заблуждение, не может принадлежать к числу мусульман. Да направит Аллах ﷻ всех на путь, которым доволен Он и который радует Его Посланника ﷺ! Аминь! Аминь!

Правильно ли то, что в рамках одной религии существуют четыре разных мазхаба?

Основа вопроса, могут ли в рамках одной религии (Ислама) существовать четыре разных богословско-правовых школы *(мазхаба)*, или можно ли следовать четырем отдельным формам одной религии, исходит от ее врагов. Цель подобного вопроса — разъединить мусульман и посеять среди них сомнения относительно мусульманской религии. Поскольку в обществе в значительной степени увеличилось невежество, то людям, не понимающим религии, кажется, что мазхабы не нужны вовсе. В данной книге невозможно рассказать о четырех имамах, об их достоинствах и об истинном пути, которого они придерживались. Ни один из них не вынес решения, которое бы противоречило Слову Всевышнего ﷻ или хадисам Пророка ﷺ. Предполагается, что ни одно решение не было принято ими без согласования с Пророком ﷺ. Между ними не было и не будет ни одного разногласия относительно пяти столпов Ислама или шести основополагающих частей веры *(имана)*. Разногласия существуют лишь по вопросу тех дополнительных элементов *(фуру')*, которые способствуют совершенствованию выполнения столпов веры. Эти четыре имама и их мазхабы являются для уммы великой милостью от Аллаха ﷻ.

Если спросят, каким образом, то можно привести такой пример: допустим, один начальник говорит своим подчиненным построить для себя дома. Он объяснит им, где можно, а где нельзя строить и как строить. Например, он скажет, что нельзя строить на горе или в овраге. Он также объяснит, что для того, чтобы войти в дом, следует сделать дверь, а чтобы в дом проникал свет, необходимо вставить окно. И как было сказано, они по повелению начальника начали строить дома. Если поставить дом не на горе и не в овраге, как указал начальник, сделать дверь и окно, не захватывать землю более дозволенного, то этот человек будет считаться построившим дом на законных основаниях. Допустим, среди строителей появились разногласия по поводу указаний хозяина. Тут появились четыре инженера, которым подчиняются все другие инженеры, и с ними согласны все подчиненные начальника. Они приступили к анализу указаний и требований, данных строителям хозяином стройки, и к размышлениям над тем, как извлечь максимальную пользу из его слов, но так, чтобы не переступить обозначенные рамки. К примеру, хозяин сказал, чтобы постави-

ли дверь, окно, крышу, и ничего более не добавил. Теперь у инженеров возник вопрос, как поставить и какие поставить. Один, согласно своему усмотрению *(иджтихаду)*, говорит, что вставить следует большое окно, чтобы света было больше. Другой же утверждает, что если вставить большое окно, тогда зимой в дом будет проникать больше холода, а летом тепла, поэтому окно лучше оставить небольшим. Точно также возникает вопрос с дверью. Все четверо приходят к единому мнению относительно большого и малого размеров. Один предложил, что окна и двери следует вставить в направлении киблы1. Другой добавил, что так должно быть, однако если нет возможности вставить именно так, тогда можно вставить так, как получается. Возник вопрос и по поводу стен. Один сказал, что строить следует из камня, другой — из кирпича, третий — из самана. А четвертый сказал, что если строить из самана, тогда углы должны быть из камня. Если не будет возможности достать весь этот материал, тогда для строительства стен можно будет использовать дерево или камыш. Относительно крыши, один предложил присыпать ее землей. Другой сказал, что будет лучше, если ее покрыть шифером. По мнению третьего, необходима черепица. Четвертый же предложил, что можно строить из того, что есть, лишь бы внутрь не проникала вода. Также возник вопрос о том, что делать, если нет места, кроме как на горе или в овраге? Одни предложили строить, сравняв гору, другие сказали, что можно строить, заполнив овраг, а третьи стали возражать. Разногласия возникли и относительно внутреннего устройства домов, каждый предложил согласно широте своего воображения.

Теперь, дорогие братья, скажите, кто из этих четырех инженеров не прав, если таковые есть? Вот вам и пример четырех имамов. Вы только посмотрите, какое благо от этих четырех инженеров людям! Какую только пользу они не извлекли из указаний хозяина относительно строительства домов? Какое облегчение это принесло! К примеру, если бы начальник указал строить дома только из камня, что тогда делать тем, кто не мог бы достать камень в той местности? Но вот, нашлись же эти четыре инженера, ставшие милостью для людей. У них появился шанс и право каждому, согласно своим возможностям, следовать за любым из этих четырех инженеров. В этом и пример четырех имамов и людей, которые последовали за ними. Вы должны знать, что вся работа, выполняемая инженерами, осуществляется с разрешения и воли хозяина стройки и что преступать очерченные им

[1] Кибла – направление на Ка'абу в Мекке. В этом направлении обращаются мусульмане во время молитвы.

границы не дозволяется. Теперь, если люди начнут критиковать тех инженеров или порицать их, что вы на это скажете? Вот этому как раз и подобен отказ ваххабитов следовать за этими четырьмя имамами.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عمر معي وأنا مع عمر والحق مع عمر حيث كان) رواه الطبراني . «نور الابصار » ص 54

Пророк ﷺ сказал: *«'Умар со мной, а я с 'Умаром. Истина всегда с 'Умаром, где бы он ни был»*. Не удивительно, что людей, которые не согласны с 'Умаром, не устраивают и четыре имама.

(ما انزل من القرآن آية الا و لها ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ولكل حد مطلع) الحديث .
وقيل : من فسّر القرآن برأيه فقد كفر والله تعالى في كل كلمة كلمات ينفد البحر دون نفادها ... . من «تفسير ابن العربي»

Пророк ﷺ сказал: *«Не был ниспослан ни один аят Корана, у которого бы не было двух сторон — явной и скрытой»*. Некоторые ученые говорят, что если извлекать толкования из Корана согласно своим умозаключениям, то можно отступить от веры. Каждое слово Аллаха ﷻ вбирает в себя столько слов, что если написать их, то не хватит и моря чернил, но и тогда будет невозможно написать их все до конца. Здесь имеется в виду, что в них очень много смысла. Можно было бы привести множество примеров и вести долгий разговор по поводу четырех имамов, но для разумного человека будет достаточно и сказанного.

Мусульмане, остерегайтесь от попыток толкования Корана, следуя своим умозаключениям! Это не мои слова, этого требует от нас исламская наука. Милостью Аллаха ﷻ даны четыре имама для уммы Мухаммада. К примеру, в соответствии с мазхабом имама аш-Шафи'и омовение становится недействительным, если прикоснуться рукой к женщине, и не имеет значения, каким образом это было сделано. По мазхабу имама Абу Ханифы, омовение теряется только в том случае, если до женщины

прикоснуться с вожделением. Если дотронуться до нее случайно или специально, но без вожделения, то омовение не теряется. Теперь давайте посмотрим, какая в этом милость и облегчение для нас, ведь это случается очень часто. Например, человек едет куда-то на автобусе или в поезде. Совершенно случайно он дотронулся рукой до какой-то женщины. По шафиитскому мазхабу его омовение стало недействительным. Теперь, чтобы совершить намаз, ему необходимо возобновить омовение. Что же делать, если под рукой не окажется воды, а если ждать приезда до того места, где она есть, то закончится время намаза? В данной ситуации этот человек имеет право совершить намаз, следуя мазхабу имама Абу Ханифы, и в последующем этот намаз возмещать не нужно. Но если есть возможность добраться до места, где можно совершить омовение, тогда шафииту следовать мазхабу имама Абу Ханифы нельзя, следует придерживаться своего мазхаба. Подобно этому случаю, есть много других, из которых мы можем извлечь пользу. Даже бывают ситуации, когда невозможно что-то сделать, не извлекая пользы из другого мазхаба.

Мы приносим жертву в праздник *'Ид уль-адха*, однако можно сказать, что почти не бывает тех, кто приносит ее, следуя нашему мазхабу. Почему? Потому, что в соответствии с нашим мазхабом, ухо жертвенного животного не должно быть лишено одной третьей его части. А сколько животных, у которых отсутствует больше, нежели одна треть уха, когда им делают метки на обоих ушах! По этой причине многие шафииты приносят в жертву животное, следуя мазхабу имама Абу Ханифы. Не каждый человек приносит в жертву животное. Есть люди, которые в состоянии это сделать, но все-таки не делают этого. Но оттого, что этот человек не режет животное, он не впадает в грех, ибо, согласно нашему мазхабу, жертвоприношение является сунной. А по мазхабу имама Абу Ханифы жертвоприношение близко к обязательному *(ваджиб)*. Среди тех, кто следует его мазхабу, может быть человек, который не приносит жертвы, не зная, что это относится к категории ваджиб или не придавая этому значения. В такой ситуации этот человек впадет в меньший грех, нежели он попал бы, если бы не совершил чего-либо, что сделали обязательным все четыре имама. Почему? Потому, что даже если имам Абу Ханифа говорит, что резать животное обязательно, то имам аш-Шафи'и говорит, что жертвоприношение является сунной. Однако человек, не последовавший своему мазхабу, входит в число людей со слабой верой. Чтобы избежать разногласий, есть те, кто следует мазхабу имама аш-Шафи'и, но каждый год приносит жертву. Это еще лучше, ибо такие люди попадают в число тех, кто особо придерживается канонов Ислама, сильных верой. Посмотрите, какая милость заключена для нас в этих имамах!

Еще пример. По шафиитскому мазхабу, если в воду объемом менее 216 л. *(куллятайн*[1]*)* попало что-то нечистое, к примеру, капля крови, то эту воду нельзя использовать для омовения. И не имеет значения, изменила эта вода цвет, запах, вкус или нет. Однако имам Малик разрешает использовать для омовения воду, если у нее не изменился цвет, запах и вкус. Куллятайн по размеру равен колодцу, длина, ширина и высота которого составляют по полметра. Теперь посмотрите, сколько людей могут в соответствии с мазхабом имама аш-Шафи'и соблюдать такую чистоту воды? Надо сказать, что у многих чистота воды для омовения соблюдается по мазхабу имама Малика. Далее, вы не думайте, как можно придерживаться такого сложного мазхаба, как мазхаб имама аш-Шафи'и. Бывают люди, которым достаточно съесть то, что имеется, и больше они ни о чем не думают. Бывает и другие, кому недостаточно, даже если они приберут к рукам весь мир. Вот так же и в религии есть люди, которым недостаточно придерживаться просто канонов религии, они желают большего. Кто может, будет придерживаться чистоты и твердости в религии. А мазхабы нужны как раз тем, кто не может соблюдать все с такой скрупулезностью, и для того, чтобы прибегнуть к ним в случае необходимости.

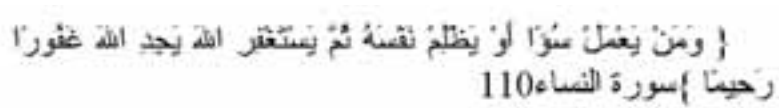
Если то, что сделал один человек, пусть даже по незнанию, соответствует одному из четырех мазхабов, то он будет на правильном пути, и это зачтется ему как истинный путь. Я не знаю большей радости для мусульманина, чем эта. Подумайте, почему такие великие ученые Ислама, как имам аль-Газали, Ибн Хаджар и другие, которые появились во времена этих имамов и после них, придерживались одного из мазхабов? Почему же они не придумали каждый для себя свой мазхаб? А потому, что они увидели знания, которые извлекли эти имамы из Корана и хадисов, увидели их избранность и поняли, что им больше нечего добавить к их трудам. Они же не завистники, поэтому выбрали для себя понравившийся им мазхаб и начали работать над его укреплением, расширением и над тем, как сделать его более понятным для народа. Ибн Хаджар сказал именно так: «Мы не ученые, учеными являются те муджтахиды (ученые, достигшие уровня, при котором можно извлекать решения на основе Корана и хадисов). Мы же являемся теми, кто доносит их знания и деяния до людей». Самым большим подтверждением того, что человек стоит на истинном пути, являются его деяния согласно одному из четырех мазхабов с почтением к этим четырем имамам, с любовью к ним и с радостью оттого, что они есть. Те же, кто не придерживается мазхабов, подобны отбившимся от стада овцам.

[1] Куллят – мера измерения объема воды у арабов (куллятайн указывает на удвоенность данной меры).

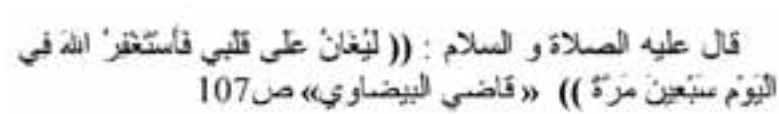
Послесловие

Дорогие мусульмане, братья по вере!

Ввиду того, что у людей возникает очень много споров относительно тариката, я хотел бы рассказать и о том, от чего их пытаются отдалить те, кто его отрицает. Есть люди, которые всей душой желают принять тарикат, однако, боясь выполнения обязанностей в нем, думают, что тарикат — это нечто такое, о чем даже и упомянуть нельзя и к чему человек не может и близко подойти. Таким образом, есть те, кто говорит о тарикате, но много тех, кто его не понимает вовсе.


{ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا }سورة النساء110

Всевышний Аллах ﷻ говорит в Коране: **«Кто бы ни совершил грех или проявил насилие над своей душой, если потом он совершил покаяние, то найдет Аллаха Прощающим и Милостивым»** (Коран, 4:110). В Коране немало аятов с подобным смыслом.


قال عليه الصلاة و السلام : ((لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً)) «قاضي البيضاوي» ص107

Пророк ﷺ сказал: *«В мое сердце появляется завеса, и я каюсь в этом по семьдесят раз и произношу «астагфиру Ллах»*. Он говорил так каждый день. Даже если Пророк ﷺ нуждался в произнесении этих слов семьдесят раз, то сколько раз это необходимо делать нам? А может быть, говорил он это для того, чтобы указать дорогу своей умме, следуя повелениям Аллаха ﷻ, хотя в сердце Пророка ﷺ не было завесы? Мусульмане, вот от этого первого вида служения и хотят отдалить вас отрицающие тарикат люди.

{ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } . سورة الاحزاب : 22

Всевышний Аллах ﷻ говорит в Коране: **«Поистине, Аллах и ангелы Его благословляют Пророка** (произносят салават). **О уверовавшие, и вы приветствуйте и почитайте Пророка!»** (Коран, 33:56). О ценности этого приветствия *(салавата)* мы говорили и раньше. Разве недостаточно того, что Всевышний ﷻ, повелев человеку совершать другие благие деяния, не сделал их, а, что касается салавата, сначала Сам благословил Пророка ﷺ, а затем предписал делать это нам — рабам Своим? Приветствие же Пророка ﷺ является служением *('ибада)* Аллаху ﷻ и оказывается, что Аллах ﷻ выполнил его Сам. Мусульмане! Это ценное приветствие и почитание нашего Пророка ﷺ и является тем вторым видом служения Аллаху ﷻ, от которого вас хотят отдалить отрицающие тарикат люди.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } سورة الأحزاب : 42

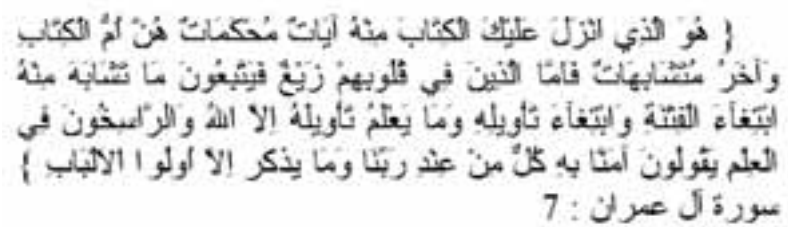
{ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ } سورة العنكبوت : 40

Аллах ﷻ говорит также: **«О уверовавшие, поминайте Аллаха частым упоминанием!»** (Коран, 33:42). О поминании Аллаха ﷻ *(зикре)* мы также говорили ранее. Мусульмане, упоминайте имя Аллаха ﷻ всегда и везде, где бы вы ни находились и в каком бы состоянии вы ни пребывали — лежа, сидя, стоя, дома и на улице, в пути, в болезни и в здравии. Это то третье, что Всевышний Аллах ﷻ повелел совершать нам. И от этого нас хотят отдалить те, кто отрицает тарикат. Если человек нуждается в совершении этих трех видов служения, тогда ему следует искать того, кто научит его им. Не стоит повторять вновь и вновь о пользе того, что выполняется вместе с учителем, ибо об этом мы говорили ранее.

О Господь ﷻ, создавший человечество для служения Тебе, веди нас путем, который учит чистому служению Тебе! Убереги нас от всех деяний, которыми Ты не доволен, и не позволяй нам уповать в наших деяниях на нас самих! Прими наши покаяния!

Дорогие мусульмане, вы можете спросить, каким образом возможно смысл одного и того же аята одним людям толковать так, а другим иначе. Несмотря на то, что мы и ранее затрагивали данный вопрос, я все же решил в заключительной части книги уделить этой теме особое внимание.

Клянусь Всевышним ﷻ Аллахом ﷻ, если бы моей единственной целью было критиковать ваххабитов, то я бы не сказал ни слова! Говорить о них так много пришлось из-за необходимости рассказать людям о том, что они находятся на неправильном пути, и этого разговора избежать невозможно. Да не сделает его Аллах ﷻ напрасным!


هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
سورة آل عمران : 7

Аллах ﷻ говорит в Коране, поясняя Пророку ﷺ: **«Я даровал тебе Коран, в котором есть аяты, смысл которых ясен так, что их невозможно исказить. Также в нем есть аяты, как бы похожие друг на друга, но разные по смыслу»**. Иными словами, в Коране есть аяты, смысл которых нам понятен, и есть аяты, понять которые нам невозможно. **«Тот, в чьем сердце таится склонность к заблуждению, отходит от верного толкования к ложному, не понимая при этом своего заблуждения»**. То есть такие люди следуют за ним, не зная, что они впали в заблуждение. Вместе с тем подобные люди, не достигнув уровня, на котором разрешается толковать эти аяты, толкуют их неверно и требуют от остальных следовать их толкованиям. Их пояснения, не имеющие под собой твердой основы, вытекают из того, что они считают для себя лучшим. Цель приводимых ими толкований — вызвать у мусульман сомнения в своей религии и разъединить их. Истинный же смысл этих аятов ведом только Аллаху ﷻ и ученым, которых Он направил на путь истины и которым даровал понимание мусульманской религии. Толкование таких аятов оставляют обычно за Самим Аллахом ﷻ.

وهل يجوز أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه ، وإذا جاز أن يعرفه مع قوله تعالى { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ } جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته . وإن لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء الراسخون وقالوا علمه عند ربنا لم يكن لهم فضل على الجهال ...الخ « روح البيان » ص6 ج 2

{ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ } لجهالهم بوقوعهم في الشبهات و اللبس .قوله : بوقوعهم في الشبهات و اللبس أي كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ بظاهر القرآن . فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب و السنة . والمعنى إنهم يجترؤن على تفسيره بتفسير باطل لا أصل له ... الخ . «صاوي » ص140 ج 1

В Коране также есть аяты, смысл которых ведом только Аллаху ﷻ. К примеру, Всевышний ﷻ никому не дал знания о наступлении конца света.

Однако есть люди, способные постичь смысл этих аятов *(муташабихат)*, но только в соответствии с теми знаниями, которые им даровал Всевышний ﷻ. Разве мы можем сказать, что Посланник Аллаха ﷺ, которому был ниспослан Коран, сам не понимал его смысла? Однако один из ваххабитов сказал: «Я думаю, что сам Пророк ﷺ не понимал смысла этого Корана до конца». Об этом засвидетельствовал человек, при котором были сказаны эти слова. Он был доверенным лицом человека, поведавшего ему об этом. Подумайте, что получится, если кто-то начнет анализировать понимание Корана Пророком ﷺ и утверждать, что Пророк ﷺ не понимал его смысла? Сам Аллах ﷻ предупредил о том, что появятся люди, которые будут толковать аяты Корана неверно и использовать их с целью ввода людей в заблуждение. Сегодня человек, который хоть сколько-нибудь присматривается вокруг, убеждается, что все происходит именно таким образом. Есть аяты, смысл которых искажают ваххабиты. Для тех, у кого есть намерение извлечь из этого пользу, перечислим некоторые из них.

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و شفيع المذنبين محمد و آله الطيبين و أصحابه الطاهرين . أما بعد فقد ورد الصحيفة الرديّة أعني الرسالة الوهابية النجديّة ضحوة الجمعة سابع عشر المحرّم سنة 1231 بحرم الله المحترم و بيت الله المكرم ، وجند شياطين النجد إليها قاصدة على نيات خبيثة وعزائم فاسدة و الأخبار موحشة غير راشدة ، وما فعلوا بالطائف من القتل و النهب والسبي وهدم مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينذر بإساءة أدبهم في البلد الامين ، فأجمع علماء مكة المعظمة زادها الله شرفا بعد صلوة الجمعة عند باب الكعبة و أكبّوا على مطالعة الرسالة النجدية ليحقق ما فيها من الغي و الضلال ، و أمرني المدير ، وأنا احمد بن يونس الباعلوى ، بكتابة ما قالوا رحمهم الله تعالى . «سيف الجبار » ص 3

Ахмад, сын Юнуса, рассказывал, что в 1231 г. по мусульманскому летоисчислению, 7-го числа месяца мухаррам, в пятничный день, во время восхода солнца в Мекку пришло письмо от одного ваххабита из Неджда. В письме говорилось, что мекканцы впали в неверие или ширк. В нем также было приведено немало аятов из Корана как бы в подтверждение этих слов. Тогда мекканские ученые решили прочесть это письмо после пятничной молитвы в Священной Мечети. Так они и поступили, собравшись возле дверей Ка'абы, и начали читать его. Тогдашний правитель Мекки приказал написать ему аяты, приведенные тем ваххабитом, и толкования, данные им мекканскими учеными, а также сообщить о спорах, произошедших по этому поводу, и прислать все это ему в качестве ответа. Этот Ахмад (да будет доволен им Аллах ﷻ!) записал все. Благодаря ему мы и располагаем сегодня этой информацией. Ученым необходимо прочесть эту историю, дабы убедиться, каким образом мекканские ученые изобличили и прокляли этого человека из Неджда и как они отвергли толкования присланных им аятов.

Дорогие ученые, эту историю вы найдете в книге *«Фитнат уль-ваххабият»*, входящей в сборник *«Сайф уль-джаббар»*. Если у кого-то из вас есть возможность, обязательно прочтите эту книгу. Тот, кто прочтет, познает много нового и получит уйму полезных и ценных знаний. Дорогие мусульмане, поскольку здесь невозможно процити-

ровать ее целиком, поэтому приведу только некоторые аяты, смысл которых искажают ваххабиты.

قال النجديّ : إعلموا أن الشرك قد شاع في هذا الزمان و ذاع ، والأمر قد آل إلى ما وعد الله و قال :{ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ } يوسف : 106

В названном послании из Неджда говорится: «Вы должны знать, что сегодня в народе в открытую распространилось многобожие *(ширк)*». В подтверждение своих слов автор письма как бы ссылается на аят из Корана и пытается аргументировать его хадисом Пророка ﷺ. Мекканские ученые не приняли то толкование и пояснили смысл этого хадиса, каков он есть на самом деле. Написать обо всем невозможно, поэтому расскажу лишь об оценке и характеристике, данных ему ими.

فما قال النجدي الملعون تفسير بالرأي على خلاف التفسير الصحيح المروي في الصحاح و خالف وشذ من الإجماع.

«Этот проклятый человек из Неджда дал толкование согласно своему умозаключению, и оно противоречит истинному толкованию. Он также отделился от джама'ата[1] и пошел против него».

قال النجدي : فواحد يعبد النبي و متبعيه حيث يعتقدهم شفعائه و أوليائه و هذا أقبح أنواع الشرك ...الخ

قالوا : معاذ الله أن يكون إعتقاد شفاعة النبي و متبعيه وولايتهم شركا و عبادة . أما نقهم ، أيّها الملعون ، أن الإعتقاد الثابت بالقرآن كيف يكون شركا .. قال الله تعالى { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }...الخ

[1] Джама'а – община.

وثبت في الحديث عن الضحاك قال : قال لي ابن عباس : إحفظ عني كل شيئ في القرآن { وما لهم في الأرض من وليّ ولا نصير } فهو للمشركين ، وأما المؤمنون فما أكثر شفعائهم وأنصارهم . فنقول : كان النجدي أقرّ بأنه ليس من المؤمنين ، وهذا صدق لا مرية فيه .

Неджди пишет: «Одни из них поклоняются Пророку ﷺ и его последователям, будучи убежденными в их заступничестве *(шафа'а)* и помощи. Убеждение в их помощи и заступничестве является самой скверной частью их многобожия».

Мекканские ученые ответили: «Да убережет Аллах ﷻ от того, чтобы называть убежденность в заступничестве Пророка ﷺ и его последователей многобожием, а также называть поклонением просьбу о помощи и их заступничестве! Почему это проклятый *(мал'ун)* не знает о том, что Аллах ﷻ постановил в Коране, что убежденность в заступничестве Пророка ﷺ и его последователей не является многобожием?!». Они привели аят из Корана, в котором говорится, что заступничество Пророка ﷺ и его последователей существует. Аят, в котором речь идет о том, что нет человека, который мог бы помочь, Ибн 'Аббас толковал, что он относится к отступившим от веры *(кяфирам)*. Верующие же могут помочь друг другу. В конце спора, где речь шла о том, что убежденность в заступничестве является многобожием, мекканские ученые (да будет доволен ими Аллах ﷻ!) сказали: «Мы заявляем, что человек из Неджда сам свидетельствует о том, что он не является верующим *(му'мин)*, и то, что он не является верующим, — очевидная, несомненная правда».

قال النجدي : فقد ثبت بالنصوص القرآنية أن من إعتقد النبي و غيره وليّه فهو وأبو جهل في الشرك سواء .
قالوا : لم يثبت بها أصل بل النصوص تبطل ما إدعا ، كما بيّناه

Автор письма говорит: «Из Корана ясно следует, что тот, кто убежден в опеке *(тавлия)* Пророка ﷺ или кого-либо другого, подобен Абу Джахлю в его отступлении от веры».

В ответ на это мекканские ученые сказали: «Коран вовсе не говорит так, напротив, из его аятов видно, что Пророк ﷺ и его последователи имеют право заступничества».

Неджди продолжает: «Они поклоняются идолу, возвеличивая могилу Пророка ﷺ тем, что стоя перед ней, положив руки, как в намазе взывают к нему: «О, Посланник Аллаха ﷻ, помоги мне [в таком-то деле], попроси у Аллаха ﷻ, чтобы Он исполнил мою просьбу!».

قال النجدي : و واحد يعبد الأوثان كما في حديث الترمذي حيث يعظم قبر النبي و يقف عنده كما يقف في الصلاة واضعا يده اليمنى على اليسرى ويقول يا رسول الله أسألك الشفاعة ، يا رسول الله أدع الله في قضاء حاجتي ...الخ

قالوا :لعنة الله على أعداء الله.كيف جعل الملعون النجدي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا وتعظيمه عبادة و شركا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي)) .

Мекканские ученые ответили так: «Да будут прокляты враги Аллаха ﷻ! Как может этот проклятый неджди сравнивать могилу Пророка ﷺ с идолом, а почтение к ней поклонением ей? В то время, как Пророк ﷺ говорил: «Кто бы ни посетил мою могилу, я обязан заступиться за этого человека». Также он сказал: «Тот, кто посетит мою могилу после моей смерти, будет подобен тому, кто посетил меня при жизни».

و روي عن أبي بكر الصديق قال : لا ينبغي رفع الصوت على النبي حيّا ولا ميتا ...الخ .

وروي أنه لما ناظر أبو جعفر مالكا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال { لا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ } ومدح قوما فقال { إنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أصْوَاتَهُمْ عِنْدَ

رَسُول الله } ونحّ قوما فقال { إنّ الّذين يُنادُونك منْ وَرآء الحُجُرات
اكثرُهُمْ لا يَعقلونَ } وحرمته ميتًا كحرمته حيا ، فاستكان له ابو
جعفر فقال : يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك
و وسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة ، بل إستقبل واستشفع به فيشفعك
الله ...الخ .

Сподвижник Пророка ﷺ Абу Бакр сказал: *«Возле Пророка ﷺ нельзя говорить громко, независимо от того жив он или мертв»*. В разговоре с Абу Джа'фаром, правителем Медины, имам Малик отметил: «О, повелитель правоверных, ты не говори в Мечети Пророка ﷺ громко, ибо Аллах ﷻ повелел одной группе людей не говорить так возле Посланника ﷺ. Всевышний ﷻ ниспослал аят, в котором восхваляются говорящие тихо, с почтением, и аяты, в которых порицаются взывающие к нему громко. Проявление почтения к Пророку ﷺ после его смерти подобно проявлению почтения к нему при жизни». Тогда Абу Джа'фар спросил имама Малика: «О, Абу 'Абдулла, как же мне совершать мольбу *(gy'a)* — повернувшись лицом к Пророку ﷺ и спиной к кибле, или спиной к Пророку ﷺ и лицом к кибле?». Имам ответил: «Ты не поворачивайся спиной к Пророку ﷺ, а проси, повернувшись к нему лицом. Этот Пророк ﷺ является твоим и отца твоего Адама ﷺ посредником *(васыля)*, поэтому проси через него, и Аллах ﷻ даст тебе то, чего ты попросишь».

ولا خلاف أن موضع قبره أفضل من بقاع الارض حتى موضع
الكعبة . و قال غير واحد : بل من بقاع السماوات أيضا حتى
العرش مع خلاف في التفضيل بين البلدين المكرمين ما عدا القبر
المكرم

Нет сомнений в том, что место, где похоронен Пророк ﷺ, является самым ценным на земле, и даже более ценным, нежели то, где стоит Ка'аба. Еще говорят, что это место более ценно, чем небеса и *'Арш*.

وقد نصّ القاضي عياض و ابن الجوزي و القسطلاني و العسقلاني وكل من تكلم في هذا الشأن بأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته و تعظيمه و توقيره لازم كما كان حال حياته . وفي «الشفاء» ومن إعظامه وإكرامه إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه أو عرف به . ورئي ابن عمر واضعا يده على مقعد رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر ثم وضعها على وجهه .

وقال المراغي : ينبغي لكل مسلم إعتقاد كون زيارته صلى الله عليه وسلم قربة للأحاديث الواردة في ذلك ولقوله تعالى { ولَوْ انَّهُمْ إذ ظَّلمُوا انْفسَهُمْ جَاؤُكَ فاستَغفرُوا اللهَ واستَغفرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحيمًا} سورة النساء الآية 64

Исламские ученые Кади 'ияз, Ибн Джаузи, Касталани, 'аскалани и другие, которым пришлось вести дискуссии по этому вопросу, отметили: «Необходимо возвеличивать и оказывать почет Пророку ﷺ после его смерти так, как будто он жив». Также они сказали, что возвеличиванием Пророка ﷺ является возвеличивание всего, что он оставил после себя: места, где он был, стоял, или же того к чему притрагивался. Относиться ко всему этому следует с особым почтением и уважением. Очевидцы говорят, как Ибн 'Аббас клал руку на минбар[1], на котором сидел Пророк ﷺ, а потом проводил ею по своему лицу. Еще говорят, что каждый человек обязан быть убежденным в том, что посещение Пророка ﷺ *(зияра)* является приближением к Аллаху ﷻ. Это следует из переданных хадисов, а также из Корана (4:64). У кого есть возможность, может прочесть толкование этого аята.

وفي صحيح مسلم : عن أبي مالك قال : أصابني في بصري بعض شيئ فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني وتصلي في منزلي فأتخذه مصلى ...الخ . فظهر أن ما قال النجدي تشريع من نفسه مخالف لشرع سيد المرسلين .

[1] Минбар – трибуна, с которой имам произносит перед верующими пятничную проповедь (*хутбу*).

Однажды один из сподвижников Пророка ﷺ, который был слепым, попросил, чтобы Посланник Аллаха помолился у него дома, дабы в дальнейшем он мог совершать намаз на этом месте и получать его благодать.

В конце полного опровержения слов неджди́йца о том, что могила Пророка ﷺ является идолом, а ее посещение — идолопоклонством, мекканские ученые отметили: «Все, о чем говорит этот человек, противоречит канонам шариата и есть не что иное, как болтовня, которую он ведет по прихоти собственного нафса».

قال النجدي : فنحن نشاهد أقسام الشرك كلها في الناس ونرى الناس رجعوا إلى دين آبائهم كما أخبر النبي في حديث مسلم .
قالوا : أظهر بما ذكرنا أن الذي سماه شركا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة و التابعين و تبع التابعين ، واستحسنه وعمل به جمهور المسلمين من الفقهاء و المحدثين

Неджди́ец пишет также: «Мы видим разные виды многобожия, они распространены среди людей повсюду. Также мы видим, что люди возвращаются к религии своих предков, идолопоклонству, ибо их религией было именно оно».

Да будет Аллах ﷻ доволен мекканскими учеными! Они ответили так: «Все, что этот неджди́ец относит к идолопоклонству, является религией Пророка ﷺ и путем его сподвижников, а также путем, которого придерживаются и их последователи. Следующие этим путем считают его самым лучшим. Знатоки хадисов и законоведы *(факихи)* всей уммы совершали деяния согласно этому пути».

قال النجديّ : فمن قال يا رسول الله أسالك الشفاعة ، يا محمد ادع الله في قضاء حاجتي ، يا محمد أسأل الله بك وأتوجه إلى الله بك وكل من ناداه فقد أشرك شركا أكبر .
قالوا : إفتراء واجتراء في الدين ، وإنه جائز . ألم يسمع كيف علم النبي ضريرا ، ثم علم عثمان ابن حنيف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان ...الخ .

Автор письма говорит также: «Если кто-то воззовет: «О Посланник Аллаха ﷺ, я прошу твоего заступничества! О, Мухаммад ﷺ, попроси Аллаха ﷻ исполнить мою просьбу! О, Мухаммад ﷺ, я прошу Аллаха ﷻ твоим именем!», то этот человек отступит от веры и впадет в непростительный грех многобожия». Мекканские ученые отвечают ему: «Подобного нет в Исламе, поэтому — это клевета и издевательство над нашей религией!». Интересно, почему этот неджиец не знает о намазе, совершаемом для осуществления какого-то желания, которому Пророк ﷺ научил слепого человека, и как этот намаз после смерти Пророка ﷺ совершил 'Усман, сын Хунайфа? В этом намазе есть такая мольба: *«О Мухаммад, именем твоим я прошу Аллаха, чтобы Он ради тебя исполнил мою просьбу!»*

قال النجدي : وقد نص الله على هذا بقوله :{وَمَنْ اضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ } . الاحقاف : 5 .

Неджиец цитирует аят, смысл которого заключается в том, что нет человека более заблудшего, нежели тот, кто взывает к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, он приводит его в качестве аргумента с целью обвинения в «многобожии» тех, кто взывает к Пророку ﷺ.

قالوا : هذه الآيات في حق الأصنام . فجعلها نصًا في حق من يعرض عليه أعمال أمته كل يوم غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم ويستغفر لهم ويردّ سلام كل من سلم عليه ولو كانوا في كل لمحة أكثر من ألف ألف مرة و يبلغه صلوات المصلين حيث كانوا في مشارق الارض ومغاربها كفر صريح و الحاد قبيح .

Мекканские ученые отвечают: «В аятах, приводимых неджийцем, речь идет об идолах. Однако отступит от веры или попадет в скверный спор тот, кто скажет, что эти аяты имеют отношение к Пророку ﷺ, который может ответить на тысячи приветствий *(салям),* посылаемых ему мусульманами одновременно от запада до востока. Пророк ﷺ слы-

шит каждое приветствие, произносимое в намазе. Каждое утро и в полдень ему представляют благие и дурные деяния, совершенные людьми его уммы. Он радуется каждому доброму деянию и просит у Аллаха ﷻ прощения за все плохие».

قال النجدي : وعن النبي في الصحيح : ((والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم)) . فهذا الحديث صريح في أنه كان لا يعلم أمر خاتمته في حال حياته فكيف يعلم حال تلك المشركين بعد مماتهم

Неджди говорит далее: «В достоверном хадисе сказано: «Клянусь Аллахом ﷻ, несмотря на то, что я являюсь Его Посланником, я не знаю, что будет со мною завтра, и я не знаю, что будет с вами». Здесь этот неджди пытается преподнести смысл этого хадиса так: если даже сам Пророк ﷺ не ведал о своем конце, то как он может знать что-то после смерти. Ему так и хочется показать Пророка ﷺ ничего не знающим!

قالوا : أيها الجاهل ،كيف تقول أنه صلى الله عليه و سلم كان لا يعلم أمر خاتمته و قد قال الله تعالى { ليَغفِرَ لكَ اللهُ ما تقدّمَ منْ ذنبِكَ وما تأخّرَ } الفتح : 2 ، { عسَى انْ يبْعثَكَ ربُّكَ مقامًا محْمُودًا } الاسراء : 79 ، { ولسَوْفَ يُعْطيكَ ربُّكَ فتَرْضَى } والضحي : 5 ، {إنا اعْطيْنَاكَ الكوثرَ} الكوثر : 1 ، وأحاديث الشفاعة لأمته وشفاعة أمة أكثر من أن تحصى وكيف قلت : فكيف يعلم حال أمته بعد مماته ؟ ألم تسمع أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((حياتي خير لكم تحدثون و أحدث لكم فاذا أنا متّ كان وفاتي خيرا لكم تعرض عليّ أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله و إن رأيت شرا إستغفرت لكم)) . وقد ثبت عرض أعمال الأحياء على غيره صلى الله عليه وسلم أيضا في الأموات .

Ученые из Мекки отвечают на это: «О не имеющий знаний невежда! Как можешь ты утверждать, что Пророк ﷺ не знал о том, что будет с ним, когда Аллах ﷻ сказал ему: **«Твой Господь поставит тебя в вечной жизни перед теми, кто был до тебя, и теми, кто пришел после тебя на такой уровень, на котором все будут восхвалять тебя»**. Этот уровень и есть уровень заступничества, называемый *«макаму шафа'а»*, уровень, который позволит Пророку ﷺ заступаться за людей. Когда в день Суда Всевышний ﷻ соберет всех воскресших в долине *аль-Махшар*, когда солнце будет опущено до самого нижнего неба и Ад станет ближе, ангелы соберутся вокруг в семь рядов, и людей настолько одолеет жара, жажда и голод, что они будут стонать и молить о скорейшем свершении Суда — лишь бы их куда-нибудь скорее отправили. Они бросятся к пророку Адаму ﷺ с просьбой: «Ты являешься праотцем человечества, попроси у Аллаха ﷻ скорейшего свершения Суда». Адам ﷺ ответит: «Я не могу предстать перед Аллахом ﷻ, я стыжусь Его ﷻ из-за оплошности, допущенной мной». (Этой оплошностью является то, что он, будучи в Раю, съел пшеницу.) Тогда они бросятся к пророку Нуху ﷺ (Ною) с просьбой о заступничестве. Он ответит: «Я не могу. Я просил у Аллаха ﷻ гибели своему народу, идите к Ибрахиму ﷺ (Аврааму)». Пророк Ибрахим ﷺ скажет: «Я не смею показать свой лик перед Аллахом ﷻ. Я сказал неправду, идите к Мусе ﷺ (Моисею)». Затем они пойдут к Мусе ﷺ. Однако он скажет: «Я убил египтянина, поэтому не могу предстать перед Аллахом ﷻ, идите к 'Исе ﷺ (Иисусу)». Когда они придут к пророку 'Исе ﷺ, он ответит: «Мне стыдно идти к Аллаху ﷻ потому, что мой народ поклонялся мне, пойдите к Мухаммаду». Тогда все бросятся к нашему Пророку ﷺ, и он ответит, что он наделен правом заступничества и пойдет совершать поклон *(саджда)* Аллаху ﷻ. Как и сказано в Коране, Аллах ﷻ даст ему право заступничества. Тогда начнется Суд, и будет заступничество грешникам его уммы.

Авлия, шейхам, богословам и людям с благим нравом также будет дано право заступничества, каждому — согласно его уровню и разрешению. Среди людей уммы нет таких, кто бы стал спорить с тем, что Пророк ﷺ и его последователи имеют право заступничества, кроме ваххабитов. Да избавит Аллах ﷻ от них!

А той ложью, которую назвал пророк Ибрахим ﷺ, является следующее. Уничтожив всех идолов царя Намруда, он оставил одного — самого большого. Когда Намруд спросил его: «Это ты уничтожил наших богов?», Ибрахим ﷺ ответил: «Нет, это сделал ваш самый большой идол, спроси с него». Таким образом, из-за того, что он, насмехаясь

над Намрудом и его людьми, дал ему такой ответ, он не сможет просить у Аллаха ﷻ скорейшего Суда над людьми.

Далее мекканские ученые говорят автору письма: «Как ты можешь утверждать, что Пророк ﷺ не знал о своем будущем, когда Аллах ﷻ сказал ему: **«Твой Господь даст тебе в конце много благого, и ты будешь доволен»**. Аллах ﷻ сказал также: **«Я даровал тебе в вечной жизни аль-Каусар[1]»**. Когда был ниспослан аят о том, что в конце Аллах ﷻ даст ему много благого, и он будет доволен, Пророк ﷺ ответил: *«Тогда я не буду доволен, если хотя бы один человек из моей уммы останется в Аду»*. И говорят, что Пророк ﷺ ничему не радовался так сильно, как ниспосланию этого аята. В мавлиде, в котором Мухаммад Хусейнию, восхваляет Пророка ﷺ, говорится:

Для уверовавшего в него
есть его заступничество...

Разве не должен мусульманин быть убежденным в заступничестве (шафа'а) и надеяться на его получение? Каким образом эти несчастные ваххабиты могут получить заступничество Пророка ﷺ, если они утверждают, что от ушедшего из этой жизни Пророка ﷺ пользы меньше, нежели от его посоха, которым можно убить змею?

Далее мекканские ученые говорят: «Как можно задавать вопрос о том, каким образом Пророк ﷺ после своей смерти узнает о состоянии и положении своей уммы? Неужели этот человек не слышал о том, что сам Пророк ﷺ сказал: *«Моя жизнь лучше для вас, в ней есть благое и польза, получаемая в виде совета, благодати, помощи и заступничества. В моей смерти также есть польза и хорошее для вас. Ваши деяния дойдут до меня и предстанут предо мною. Когда я увижу благое деяние, то воздам хвалу Аллаху ﷻ, а когда увижу дурное, обращусь к Нему за прощением для вас»*.

قال النجدي : أيها المجانين لم لا تقولون يا الله وهو معكم ، فأيّ حاجة إلى المجيء إلى محمد والرجوع اليه .
قالوا : هذا إعتراض على الله عزّ وجلّ ، حيث قال : { ولَوْ أنّهُمْ إذ ظلَمُوا أنفسَهُمْ جاؤكَ فاستَغفَرُوا الله واستَغفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لوَجَدُوا الله توّابًا رَحيمًا } . النساء : 63

[1] Аль-Каусар – райский источник, из которого будут утолять жажду мусульмане.

Неджджиец спрашивает: «Почему вы не взываете: «О, Аллах!», когда Аллах ﷻ всегда с вами? Какая необходимость взывать к Пророку ﷺ?». Ученые ответили: «Говорить так значит отрицать слово Аллаха ﷻ. Почему? Потому что Аллах ﷻ сказал: **«Если бы в то время, когда они проявили насилие над собой, совершая грехи, пришли к тебе и просили у Аллаха прощения, а также просил бы Пророк, Аллах бы простил их грехи. Они найдут Аллаха принимающим их покаяние, Милостивым»**. Сам Аллах ﷻ учит искать нас помощь через Пророка ﷺ. Я не знаю, какие знания и ум должны быть у того, кто смеет отрицать и это?!

قال النجدي : عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((من حلف بغير الله فقد اشرك)) . أنظروا كيف صرّح النبي صلى الله عليه وسلم ((من حلف بغير الله)) فكيف نقول بايمان من يقول : بابي وامي وابيه وبالنبي والولي . فالحالف لهم مشرك كالحالف باللات والعزى

Но неджджиец не успокаивается и говорит: «Есть же хадис Пророка ﷺ, переданный Ибн 'Аббасом, в котором говорится, что клятва чьим-либо именем, кроме имени Аллаха ﷻ, есть многобожие *(ширк)*. Как можно называть мусульманином того, кто может клясться именем отца, матери, Пророка ﷺ или авлия, когда Пророк ﷺ и так конкретно пояснил, что это грех многобожия? Тот, кто поклялся чьим-либо именем, кроме имени Аллаха ﷻ, уподобляется многобожнику, поклявшемуся именами идолов *аль-Лат и аль-'Узза*[1]».

قالوا : أيها الملعون ،كيف لا تقول : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظ و ابيه . ومعنى الحديث : من حلف لغير الله على إعتقاده الغير إله ، وفي المسالة تفصيل إن حلف لغير الله على الإعتقاد يكفر ، وعلى المودّة ليس بكفر ، ولكن لا يخلو عن المعصية ، وعلى العادة لا كفر ولا معصية . وقد خرج من بعض الصحابة بحضرته صلى الله عليه و سلم و لم ينكر عليه

[1] Имена доисламских женских божеств-идолов, почитавшиеся по всей древней Аравии.

Ответ ученых Мекки таков: «О, проклятый, почему ты не можешь произнести *«би абихи»*, слова клятвы именем отца, которые произнес Пророк ﷺ?». Смысл упомянутого хадиса в следующем: кто бы ни поклялся чьим-либо именем, кроме имени Аллаха ﷻ, будучи убежденным, что имя, которое он произносит, есть имя его Господа ﷻ, тогда этот человек отступит от веры. Однако если тот, чьим именем поклялся кто-то, является просто любимым и уважаемым человеком, это не будет отступлением от веры, но, если оценивать его согласно шариату, это может войти в число греховных *(ма'сият)* поступков. Если же это является традиционным на местном языке наречием, тогда оно не войдет и в число греховных поступков. Некоторые из сподвижников также произносили такие слова возле Пророка ﷺ, и он не отрицал их.

قال النجدي : وعن ابي هريرة لما نزلت : { وأنذرْ عشيرتك الاقربين} دعى النبي قرابته فعم و خصّ فقال : ((يا بني كعب انقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيا)) او قال ((فاني لا اغني عنكم من الله شيأ)) الى ان قال ((يا فاطمة انقذي نفسك من النار سليني من مالي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيا))..أنظروا قنط النبي قرابته حتى إبنته من نفعه لهم عند الله فما لهؤلاء المجانين يرجون شفاعته عند الله ؟

قالو : أنظروا كيف عبر من إنذاره : ((لا أغني عنك من الله شيأ)) بالتقنيط من نفعه لهم ، وشتان بينهما . ونفعه لهم ، بل ، نفعه و نفعهم لنا ثابت قطعا ، والأحاديث في هذا الباب متواترة ، بل، نقول : قد أخرج الشيخان في حق أبي طالب عن العباس قال : قلت : هل أغنيت عن عمك ، فإنه كان يحفظك ويغضب لك ؟ قال : ((نعم هو في ضحضاح من النار ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)) . وقال العلماء : شفاعة الموقف عامة للمسلمين و الكافرين . قال القاضي : المعنى أنقذوا أنفسكم بالإيمان بالله من عقوبة الخلود في النار على الكفر، فإني لا أملك لكم ولا أغني عنكم من الله شيأ إن لم تؤمنوا بالله ...الخ . و جاء في الحديث ((إن أهل القرآن يشفعون لعشرة من أهلهم كلهم قد إستوجب النار وإن الشهداء يشفعون لسبعين))...الخ «سيف الجبار » ص27

Неджди пишет: «Есть хадис, переданный Абу Хурайрой, в котором говорится, что когда был ниспослан аят, повелевающий Пророку ﷺ со строгостью предупредить свой род, близких и родственников, то он собрал всех их и сказал: *«О дети Ка'ба[1], берегите свои тела от огня Ада, ибо вам нет пользы от меня перед Аллахом ﷻ»*. Он имел в виду то, что от него им не будет помощи. Еще Пророк ﷺ сказал своей дочери Фатиме: *«О Фатима, береги свой нафс от огня. Проси у меня все, что хочешь из земных благ, которые есть у меня. Я дам тебе их. Но перед Аллахом ﷻ я не смогу помочь тебе»*. Видите, как Пророк ﷺ лишил надежды на его помощь даже в своих родственниках! Теперь взгляните на этих людей, попавших под власть джиннов, и надеющихся на то, что Пророк ﷺ окажет им заступничество перед Аллахом ﷻ».

Мекканские ученые ответили на это так: «Вы только посмотрите, как неджди толкует этот аят. Пророк ﷺ, по его мнению, рассеял все надежды родственников на его заступничество. Нет никаких сомнений, что заступничество Пророка ﷺ для его близких и для нас существует. Широко известны хадисы, которые подтверждают это. К тому же, дядя Пророка ﷺ 'Аббас однажды спросил у него: *«Будет ли польза твоему дяде Абу Талибу от тебя, ведь он тебя вырастил, ради тебя он противостоял людям и берег тебя?»*. Пророк ﷺ ответил: *«Да, ему будет моя помощь! Абу Талиб находится на том месте, где слабое жжение от огня, там, куда доходят лишь небольшие язычки пламени. Если бы не было ему моей помощи, он бы находился на самом нижнем уровне Ада»*.

Далее мекканские богословы, основываясь на мнении других ученых, говорят: «Заступничество, оказываемое в Судный день, является общим и для мусульман, и для неверных. Оно заключается в том, что благодаря Пророку ﷺ ускорится свершение Суда. А заступничество, касающееся очищения от грехов, относится только к мусульманам, к неверным оно не имеет отношения. Заступничество для облегчения мук неверных может быть оказано лишь некоторым из них, подобно Абу Талибу».

و جاء في الحديث ((إن أهل القرآن يشفعون لعشرة من أهلهم
قد إستوجب النار وإن الشهداء يشفعون لسبعين و العلماء على
مراتبهم والمتوكلون لسبعين الفا وعثمان لأكثر من شعر الغنم
والصالحون يكافئون من أحسن اليهم في الدنيا بجرعة ماء و خدمة
قليلة)) .

[1] Ка'б – название рода по имени старейшины.

Есть хадис Пророка ﷺ: *«Те, кто читает Коран и совершает деяния согласно написанному в нем, в Судный день могут оказать заступничество десятерым из своих близких, которые были достойны Ада»*. Также павшие за веру *(шахиды)*, погибшие, защищая Ислам, могут оказать заступничество семидесяти близким людям. Могут оказать заступничество и ученые, каждый — в соответствии со своим уровнем. Есть люди, которые во всем уповают только на Аллаха ﷻ *(мутаваккилюн)*, достигшие уровня отрешенности от всего мирского, кроме Аллаха ﷻ. Они могут оказать заступничество семидесяти тысячам человек.

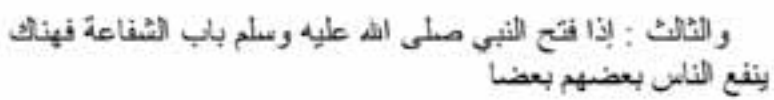
Есть категория людей, называемые *сулахаи*, благие. Они, являясь обитателями Рая, оказывают заступничество всем, кто в мирской жизни подал им хотя бы глоток воды или оказал самую малую помощь. Смысл хадиса, в котором Пророк ﷺ говорит: *«Оберегайте свои нафсы от огня Ада»*, означает именно то, что необходимо прийти в Ислам, уверовать в Единственного, Всемогущего Бога ﷻ и этим уберечь себя от вечного огня Ада. Таким образом, Пророк ﷺ имел в виду, что если люди проживут жизнь в неверии и умрут в нем, то от него им не будет никакой пользы.

والآيات و الأحاديث في باب النفع بعض لبعض يوم القيامة
جائت على ثلاثة أوجه ...الخ

Есть три типа аятов и хадисов, в которых говорится о помощи, которая будет оказана друг другу в Судный день. Например, есть аяты, в которых говорится, что в этот день даже родители не смогут заступиться за своих детей, а дети не смогут заступиться за родителей. Так же есть аят, где сказано, что в этот день нет родственных отношений, родственники расстанутся друг с другом и даже не будут смотреть друг на друга. То, что они даже не будут смотреть друг на друга и оказывать взаимную помощь, означает, что ни один из них не будет достоин заступничества, ибо одни из них будут неверными, а у других не будет на то позволения Аллаха ﷻ.

قوله صلى الله عليه وسلم ((كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة
إلا نسبي وصهري))

Есть хадис Пророка ﷺ, который гласит: «В Судный день не будет никаких родственных отношений, кроме как моих».


والثالث : إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الشفاعة فهناك
ينفع الناس بعضهم بعضا

Другими словами, после того, как Аллах ﷻ наделит Пророка ﷺ правом заступничества, он откроет эти врата. Тогда друг другу окажут заступничество люди, достойные этого. Вне всяких сомнений, исходя из Корана и хадисов, мы видим, что заступничество будет совершаться именно таким образом. Лишь слепые ваххабиты не видят этого.

Приведенная выше история имела место почти 200 лет назад. Тот, кто посмотрит на толкования, которые дают аятам из Корана мекканские ученые и этот недждиец, отчетливо увидит, что ваххабиты дают неверное толкование всему. В книге «Сайф уль-джаббар», состоящей из сорока двух страниц, приводятся все аяты Корана, которые оспаривают ваххабиты, и их неверные толкования. Мекканские ученые отвергли толкования, данные недждийцем, и не приняли из них ничего. Я здесь привел лишь немногие из них. Однако если бы я был более способным, проворным и незанятым человеком, я бы перевел на родной язык такие книги, как *«Сайф уль-джаббар»*, *«Дурату саният»*[1], *«Хакикат ут-тавассули уа-ль-васыляти»*, *«Мафахим»*[2], но у меня нет для этого возможности.

В завершении этой книги я приведу часть проповеди-назидания из писем имама Раббани в надежде на то, что и я, и вы получим его баракат. Находятся некоторые ученые Ислама, которые даже не слышали об имаме Раббани. Он является 28-м потомком сподвижника Пророка ﷺ 'Умара. Чтобы описать все его достоинства, не хватит этих страниц, нам остается лишь надеяться на его благодать, стремясь придерживаться его пути.

[1] «Ценная жемчужина».
[2] «Понятия».

قال الامام الرباني قدّس سره في مكتوبيه :193 و 213 : إعلم أن أول الضروريّات الواجبات على أرباب التكليف تصحيح العقائد على وفق آراء أهل السنة و الجماعة شكر الله تعالى سعيهم . فإن النجاة الأخرويّة مربوطة باتباع آراء هؤلاء الأكابر . وهم وأتباعهم هم الفرقة الناجية . فإنهم على طريق النبي صلى الله عليه و سلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم ، والمعتبر من العلوم المستفادة من الكتاب و السنة هو ما أخذه و استنبطه منهما هؤلاء الاكابر . فإن كلّ مبتدع وضالّ يأخذ عقيدته الفاسدة من الكتاب و السنة بزعمه الفاسد ، فلا يكون كل معنى مفهوم من معاني الكتاب و السنة معتبرا

أيها النقيب النجيب ، إن خلاصة المواعظ و زبدة النصائح الإختلاط و الإنبساط مع أصحاب الديانة و أرباب التشرع . وكل من التدين و التشرع مربوط بسلوك طريقة أهل السنة والجماعة الحقة الذين هم الفرقة الناجية من بين سائر الفرق الاسلامية . والنجاة بدون متابعة هؤلاء الاكابر محال ، والفلاح من غير إتباعهم أرانهم ممتنع ، والدلائل النقلية والعقلية والكشفية شاهدة لهذا المعنى ، لا تحتمل التخلف أصلا . فإذا علم خروج شخص مقدار خردلة من طريق هؤلاء الاكابر الذي هو الصراط المستقيم ينبغي أن تعتقد أن صحبته سمّ قاتل ، وأن ترى مجالسته كمجالسة الأفعى ، وطلبة العلم الذين لا مبالاة فيهم فهم لصوص الدين من ايّ فرقة كانوا ، والإجتناب من صحبتهم أيضا من الضروريّات . وجميع هذه الفتنة والمفسدة الواقعة في الدين من شآمة هؤلاء الجماعة الذين جعلوا آخرتهم هباء في جمع حطام الدنيا ...الخ

Имам Раббани говорит: «Каждый человек, достигший совершеннолетия в Исламе, обязан укреплять свое вероубеждение в том, что избрали ученые из числа людей сунны, следовать их вероубеждению. От этого зависит счастье в вечной жизни».

Люди сунны, представляющие основную массу мусульман, придерживаются пути Пророка ﷺ и его сподвижников. Знаниями, за кото-

рыми необходимо следовать, являются те знания, которые взяты ими из Корана и хадисов. Заблудшие люди, занимающиеся нововведениями и вводом в заблуждение других, берут знания из Корана и хадисов, не следуя за Пророком ﷺ и его последователями, а исходя из собственных умозаключений — на основе разрушительного вероубеждения. Тот, кто следует этому, также становится заблудшим. Для того чтобы в служении, в религии, в проповедях и назиданиях присутствовали чистота, совершенство и искренность, крайне важно не находиться рядом с названными людьми. Из всех течений и групп люди сунны и согласия общины являются именно теми, кто придерживается истинного пути. И неправильно считать, что можно войти в Рай отдельно от них, не следуя за ними. Этому свидетельствуют научные (взятые из Корана и сунны), логичные и полученные путем сокровенных знаний от Аллаха ﷻ аргументы. Необходимо знать, что дружеские отношения с теми, кто отступил от пути этих великих людей даже в самой малой степени, являются для человека смертельным ядом. Также необходимо знать, что сидеть рядом с таким человеком равносильно тому, что находиться рядом с ядовитой змеей. Если те, кто ищет знания или обучает им других, неискренни в том, что они делают, тогда они являются ворами религии. Человек, цель которого — чистое, искреннее служение, должен отдалиться от таких людей. Именно из-за таких, как они, недостойных людей, поверхностно относящихся к вопросам религии, а также вследствие отсутствия в них благодати и происходят раздоры в Исламе. Да отдалит Аллах ﷻ от нас подобных людей и убережет от их безблагодатности!

رأى شخص إبليس اللعين قاعدا مستريحا فارغ البال من
الاشتغال بالإغواء والإضلال ، فسأله عن سرّ ذلك ، فقال اللعين :
إن علماء السّوء في هذا الوقت قد كفوا أمري وتكفلوا لي بالإغواء
و الإضلال .

О тех, кто помогает иблису

Однажды один из обладающих сокровенными знаниями увидел иблиса, который, отдыхая, наслаждался покоем оттого, что ему не нужно сбивать людей. Тот человек спросил его: «Как же ты успеваешь отдыхать, не вводя людей в заблуждение?». «Ученые, которые не совершают деяния согласно истинным знаниям, дают мне возможность

отдыха, ибо они заменяют меня. Благодаря им я и могу отдыхать», — ответил ему иблис. Да убережет нас Аллах ﷻ от того, чтобы быть в числе тех, кто помогает иблису сбивать людей с праведного пути!

وعن عليّ رضي الله عنه قال : سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا كان آخر الزمان يخرج من أمتي قوم يلعبون ويؤنسون بالدخان والشراب من النبيذ والخمر وغيرهما و بالطنبور والمزامير وغير ذلك من آلات اللهو والفساد سرورهم و نشاطهم كثير و قلوبهم غافلون و متكبّرون بالأموال والأولاد و يتمتعون بنعم الدنيا و ينسون الموت والآخرة ويتركون الجمعة والجماعة و هم لا يستمعون الوعظ و لا يستمعونه بسماع القبول و لا يتقون كلام الله و لا يقبلون نصيحة العلماء ولا يتوبون عن الحرام و المعصية بالقلوب ولا يجتنبون عن الكبائر و لا يخافون عن الزلزلة و الكسوف و الخسوف وغيرها من عجائب الله تعالى الدالة على قدرة الله تعالى لكون قلوبهم مسودّة ومشحونة من كثرة الذنوب و من أكل الحرام و شرب المسكرات و الغيبة و البهتان و النميمة و قطع الرحم بين الأقارب ومن عقوق الوالدين و يتكبر بعضهم بعضا ويبغضون ويحقرون من الفقرآء و الضعفآء بالإهانة و يعظم الأقوياء على الضعفآء والمساكين ولا يرحمون عليهم ولا يكرم الصغير الكبير و الأولاد الوالدين ولا يطلبون طريق الهداية و الإيمان و السلام بل يرودون طريق الضلالة والبطلان ولا يهتدون أولادهم إلى الايمان والسلام و يبخلون الإنفاق لوجه الله ويعظمون ما أنفقوا ولو كان صغيرا فاذا كان الزمان كذلك يرفع الله البركة من أرزاقهم و أموالهم والأمان من قلوبهم أعاذنا الله تعالى و يقطع المطر من السماء و البركة من الأرض و المحبّة لأجل الله تعالى من بينهم و الحياء من النساء و يقع الأمراض بين الناس و يكثر موت الفجأة بلا وصيّة ولا توبة)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أعاذنا الله من ذلك الزمان ولا يقرّون على الشهادة عند نزع الروح و يخرجون من الدنيا بلا إيمان و يشدّد عليهم سؤال منكر ونكير فاعتبروا و تفكروا أيها المسلمون و توبوا إلى الله ولا تكونوا

غافلين من يوم الحساب لعلكم تفلحون ومن لم ينتبهوا ولم يتعظوا
ولم يستمعوا كلام الله يخرجون من الدنيا بلا إيمان مع الحسرة
والندامة على ما فرّطوا و يبقى ما جمعوا في الدنيا بلا فائدة لهم
وهم يقولون يوم القيامة نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم و
يقول لستم من أمتي وليس لكم شفاعتي ويل لمن ضيّع عمره في
الدنيا بالغفلة و المعصية و الضلالة و الكسل أعاذنا الله من زوال
الإيمان و العذاب الأليم)).«روضة العلماء»

В хадисе, переданном сподвижником Пророка ﷺ ‘Али, говорится: *«С приближением конца света в моей умме появится группа людей, которая будет утешать свое сердце курением табака, распитием спиртного, а также игрой на струнных инструментах, барабане и всякими другими запретными деяниями. У них будет огромное желание совершать подобные деяния, и они будут испытывать большую радость от совершаемого, сердца их будут отвлечены от Аллаха ﷻ. Они будут гордиться своим богатством и детьми. Также они будут наслаждаться мирскими благами. Они забудут о смерти и о своем доме в вечной жизни, и совсем не будут вспоминать об этом. Они перестанут посещать мечети для совершения коллективного намаза и пятничной молитвы, не будут бояться слова Аллаха ﷻ, не примут проповедей и назиданий ученых. Они не будут остерегаться совершения больших грехов и не будут каяться в совершенных грехах. Также они не будут бояться предостережений, напоминающих о всемогуществе Аллаха ﷻ, таких как землетрясения, солнечные и лунные затмения и другие».*

Издевательство над родителями, прерывание родственных отношений, сплетни, клевета, ложные обвинения, распитие спиртного, употребление запретной еды и другие грехи произойдут из-за того, что сердца их ослепнут и будут заполнены тьмой. Они будут высокомерны друг перед другом. В отношении бедных, несчастных людей они будут вести себя надменно, станут унижать их и не проявят к ним сочувствия. Младшие не будут уважать старших, а дети не будут проявлять уважения к родителям. Они не станут искать для себя путь истины, веры, Ислама, путь счастья, а скорее, будут искать ложный путь. Родители также не будут направлять детей по пути истины и учить их вере. Они станут очень скупыми в отношении своих благ.

Какую бы малую милостыню они ни подали, она будет казаться им очень большой.

Когда наступит такое время, Аллах ﷻ заберет благодать с их средств существования и богатств и лишит их сердца веры. Да убережет Аллах ﷻ от лишения веры в сердце! Закроется милость, ниспосылаемая с небес — уменьшатся дожди. С земель также уйдет благодать — уменьшится урожай. Среди мусульман уменьшится любовь друг к другу ради Аллаха ﷻ. Женщины также лишатся благодати, их лица покинет стыд и совесть. Среди людей увеличатся раздоры и несчастья. Появятся болезни среди народа. Также увеличится число тех, кто покинет этот мир без завещания, без болезни и покаяния. Увеличится число случайных смертей. Люди не смогут произносить при испускании духа слова Единобожия *(шахаду)* и будут умирать в неверии. Вопросы Мункара и Накира[1] покажутся им очень сложными.

О, мусульмане! Обратитесь к Аллаху ﷻ! Не уподобляйтесь тем, кто забыл о Судном дне, если только вы хотите быть среди тех, кто обрадуется этому дню, и теми, кем доволен Аллах ﷻ! Те, кто не проснулись от сна рассеянности, те, кто не совершали деяния, следуя за словом Аллаха ﷻ, покидают этот мир в неверии. Они будут очень сильно сожалеть о совершенных ими грехах, прожитом впустую времени, растраченной жизни. Все накопленное в этой жизни богатство они оставят здесь, и оно не принесет им никакой пользы. Если оно было приобретено дозволенным путем, тогда за него придется держать отчет, если же оно было приобретено запретным путем, тогда из-за него они подвергнутся мукам. В Судный день они скажут, что они из уммы Мухаммада, но Пророк ﷺ ответит им: «Нет, вы не из моей уммы, и нет вам моего заступничества!».

Братья по вере, обратите внимание, есть ли среди перечисленных качеств что-либо, что бы отсутствовало в нас с вами? Если бы сказали, что из уммы Мухаммада только один человек войдет в Ад, то каждый — богослов ли, крупный ученый, авлия, шейх или простой раб Божий — должен остерегаться и понимать, что этим человеком может оказаться именно он, ибо независимо от того, насколько велико служение человека, он может спастись от мук только по милости Аллаха ﷻ.

В Рай милостью Аллаха ﷻ

Ангел Джабраил рассказал нашему Пророку ﷺ историю, произошедшую с прежними народами. Хочу привести ее для того, чтобы она

[1] Мункар и Накир – имена двух ангелов, допрашивающих человека в могиле о его вере.

послужила поводом для прозрения. Один человек в течение пятисот лет служил Аллаху ﷻ, живя в уединении на морском острове. Вблизи того места, где жил этот раб Божий, забил источник, из которого шла холодная, сладкая вода, а также выросло гранатовое дерево. У этого человека не было иных забот и проблем, кроме как набрать в ладони воды из этого источника и выпить, съесть с дерева гранат и совершать служение Аллаху ﷻ. За все пятьсот лет он не испытал даже и головной боли. Когда он умер, то по завершении Суда и отчета Всевышний ﷻ сказал ему: «Ты спасен от мук благодаря милости Моей и потому станешь обитателем Рая».

Тогда этот человек, возгордившись своим служением, которое он совершал им на протяжении пятисот лет, сказал: «О, Господь ﷻ, разве я не войду в Рай благодаря своим деяниям?». Иными словами, ему стало неприятно, что Аллах ﷻ отправляет его в Рай только по Своей милости, а ему же хотелось стать обитателем Рая потому, что он якобы заслужил его своими деяниями. Тогда Аллах ﷻ сказал ему: «Хорошо, давай посмотрим, если ты хочешь войти в Рай благодаря своим деяниям».

И Всевышний ﷻ подверг его самому строгому суду. Он спросил: «Подобные тебе люди тяжелым трудом добывают себе средства к существованию, а кто дал тебе холодный источник и свежие плоды граната прямо рядом с тобой?». Что ему оставалось ответить, кроме как: «Ты, Всевышний ﷻ». Затем, Всевышний ﷻ спросил его: «Таким рабам, как ты, Я даю по семьдесят, восемьдесят или сто лет жизни, ты же прожил пятьсот! Кто же дал тебе столько жить?». Что ему еще оставалось, как не признать истину, ответив: «Ты дал, Господь ﷻ». Затем Аллах ﷻ спросил: «На таких рабов, как ты, ниспосылаются болезни, немощность и слабость. В течение пятисот лет у тебя ни разу даже не болела голова, кто же сохранил твое здоровье?». Он и тут покорился, ответив: «Ты дал, мой Господь ﷻ». Аллах ﷻ вновь спросил его: «Пятьсот лет ты служил Мне. Кто дал тебе способности и силы, чтобы ты мог совершать это служение?». И на это он ответил: «Ты дал, мой Господь ﷻ». В конце Аллах ﷻ спросил его: «Кто создал тебя?». «Ты создал, Господь ﷻ», — ответил он.

Обратите внимание, давший без труда средства к существованию, пятьсот лет жизни, здоровье, так что даже не болела голова, силы, способность служить и, в конце концов, создавший этого человека — Аллах ﷻ. А что же из всего этого осталось у него? И тогда Аллах ﷻ сказал ему: «Ты пойдешь в Ад по Моему справедливому наказанию». Не найдя ничего, что можно было бы назвать своим, и поняв, что от мук можно спастись только милостью Аллаха ﷻ, он воззвал к Нему: «О Господь ﷻ,

милостью Твоей впусти меня в Рай!». Аллах ﷻ внял его мольбе, сказав, что Он милостив ко всем, кто надеется на Его милость, и сделал этого человека обитателем Рая.

О сущностных частицах человека

Крупные ученые, познавшие Аллаха ﷻ, еще рассказывают такое: когда Аллах ﷻ создал сущностные частицы человека *(зарры)*, то Он обратился к мусульманским из них и спросил: «Кто вы, и кто Я?». Они ответили: «Ты — наш Господь ﷻ, а мы возлюбившие и избравшие Тебя рабы Твои». Тогда Аллах ﷻ сказал: «Если вы являетесь возлюбившими Меня рабами, то вас будет невозможно отвратить от Меня ничем». Они сказали: «Испытай нас, мы не отвернемся от Тебя!». Затем Всевышний ﷻ показал им мир, подобно восходящему солнцу, и красоту мира (зинату ддунья). Увидев мирскую красоту, девять частей зарр, ослепленные светом мира, бросились к нему, забыв про Аллаха ﷻ.

И осталась только одна часть. И этой оставшейся одной части Всевышний ﷻ задал тот же вопрос: «Кто вы, и кто Я?». Они вновь повторили: «Мы — избравшие Тебя рабы Твои». Когда Всевышний ﷻ сказал, что рабов, которые избрали Его, ничего не должно отвратить от Него, они ответили: «Испытай нас!». Аллах ﷻ, как в первый раз мир, показал им Рай и его блага. Увидев все это, девять частей зарр от оставшейся одной устремились к райским благам. И снова осталась только одна часть.

И спросил Всевышний ﷻ: «Кто вы, и кто Я?». Они ответили: «Мы являемся избравшими Тебя рабами Твоими». И вновь, когда Аллах ﷻ сказал, что избравшие Его рабы не должны ни в коем случае отвернуться от Него, они ответили: «Испытай нас!». Тогда Аллах ﷻ напустил на них различные несчастья: жажду, голод, беды, несчастье, горе — но, чтобы они ни испытывали, они не отвернулись от Него. И Аллах ﷻ сказал им: «Воистину, вы являетесь избравшими Меня рабами, которые выбрали Меня из всего».

Посмотрите же братья, девять частей всех мусульман, увидев мир, забыли про Аллаха ﷻ. От оставшейся одной части девять частей также забыли про Него, увидев Рай. Таким образом, сколько же людей входит в эту одну оставшуюся часть, и кто они? Это пророки и те, кто придерживается их пути — последователи пророков: сподвижники, имамы и ученые, чьи деяния соответствуют их знаниям, и праведные люди.

О продажности ваххабитов

Братья по вере, обратите внимание на ваххабитов, которые, продав религию за доллары, работают против Ислама.

Однажды Мухаммад, сын Дада-хаджи из Чиркея, встретил одного парня из Кадара. У него была борода, закрывающая грудь. Когда Мухаммад спросил его: «Что это за бороду ты отрастил, не из ваххабитов ли ты?», тот ответил утвердительно. Затем Мухаммад спросил: «Почему же ты ушел к ним, какая тебе от них польза?». Он ответил: «Мне дают 5000 долларов в год». Когда Мухаммад спросил его: «А если я, подобно тебе, приду к ним и отпущу бороду, как ты, мне тоже дадут 5000 долларов?». Тот ответил: «Дав тебе доллары, тебя просто так не оставят, тебе дадут задание — к примеру, в течение года сделать убежденными ваххабитами пять человек». Мухаммад спросил: «А что будет, если, получив доллары, я не приведу пять человек?». Этот парень ответил, что ему не дадут проесть эти деньги даром. Если он не выполнит задание, то будет вынужден вернуть деньги или же его убьют, а если не убьют, то причинят какой-нибудь вред.

Рассказывают также, что один молодой человек из кадарской семьи ушел к ваххабитам, и отец с братьями, огорченные, пытались увести его от них, но он сказал, что он бы и ушел, однако не может вернуть доллары, которые брал у них. Также в селении Старый Миятлиб один человек порицал зятя и дочь за то, что они стали ваххабитами. Тогда дочь сказала отцу: «Значит, ты против того, чтобы мы разбогатели?». Все эти примеры мне рассказали. Но если бы даже и не рассказали, все равно не секрет, что ваххабиты продались за деньги. У них есть списки, согласно которым им платят. Может быть, есть и те, которых ввели в заблуждение и они работают бесплатно. Не знаю, что скажут ваххабиты, продавшие Ислам за доллары, в тот день, когда они предстанут перед Аллахом ﷻ. Как мы уже говорили ранее, они в долине Арасат безо всякого стыда скажут, что принадлежат к умме Мухаммада ﷺ. Если они умрут с присущим им вероубеждением, тогда в Судный день они увидят, кем они на самом деле являются, ин ша Аллах.

О честных и нечестных заработках

Однажды, передав лошадь одному арабу для присмотра, сподвижник Пророка ﷺ ʻАли вошел во двор мечети вместе со своим рабом для совершения молитвы. Завершив молитву, он вышел во двор, зажав в ладони два дирхема, чтобы заплатить арабу, которого он попросил присмотреть за лошадью. Сподвижник ʻАли обнаружил лошадь без уздечки, а араба и след простыл. Тогда ʻАли отправил своего раба на базар с этими двумя дирхемами, попросив его купить уздечку. Раб

вернулся с базара с уздечкой, которая до того была на лошади. Когда ‘Али спросил его о том, как он нашел эту уздечку, тот ответил, что купил ее за два дирхема на базаре у того араба, которого оставляли присмотреть за лошадью. Тогда ‘Али сказал: «Посмотри, как два дирхема, которые должны были попасть к этому человеку дозволенным, честным путем, он сам для себя сделал запретными (харам)». Те доллары, которые ваххабиты получают, работая против Ислама, Аллах ﷻ дал бы им и честным путем, однако, согласно предопределению, разве может не свершиться то, что изначально выбрала для себя зарра каждого человека? Если бы человек был терпеливым так же, как он гонится за благами этого мира, то блага, предопределенные ему, гонялись бы за ним. Оттого, что человек сотворен нетерпеливым, он не может проявить терпение до того момента, пока он не встретится с благами, отпущенными ему. Блага, которые должны были прийти к нему дозволенным путем, он оборачивает в недозволенные.

بلاء الخلق من ثلاثة : العلمآء المضلين والقرآء البله والعوام الحسدة . «نصيحة الاحكام»

Говорят, что беды, которые настигают человечество, случаются из-за трех типов людей — заблудших ученых, невежественных, глупых людей, читающих Коран, и невеж, таящих в себе зависть. Убереги нас о Аллах ﷻ, от того, чтобы и мы вошли в эти три категории.

قال النبي صلى الله عليه وسلم :((ثلاثة يعذبون يوم القيامة أشدّ عذابا كذاب في رؤياه ورجل صوّر التماثيل ورجل أمّ قوما وهم له كارهون)) . «تعبير الرؤيا» ص58

Пророк ﷺ сказал, что в Судный день будут три типа людей, которые подвергнутся самым страшным мукам: первый тип — это те, кто рассказывает ложные сны. Ко второму типу относятся те, кто творит изваяния. Об этом мы говорили ранее. Это те люди, которые создают идолов с целью поклонения им. К ним не относятся те, кто делает снимки при помощи фотоаппарата. К третьему типу принадлежат имамы, возглавляющие джама'ат без его согласия. О имамы, ведущие

за собой джама'аты без их согласия, неужели вы не читаете этот хадис Пророка ﷺ? Кто ответит перед Аллахом ﷻ за те раздоры, причиной которых стали вы? Раз мы являемся рабами Аллаха ﷻ, разве мы не должны покориться Ему? Разве не должны мы служить Ему? Раз мы принадлежим к умме Пророка Мухаммада ﷺ, то разве не должны мы следовать его хадисам и соблюдать его сунну, хотя бы по мере возможности? Воистину, мы вернемся туда, откуда пришли! Поистине, мы принадлежим Аллаху ﷻ!

Как вносятся раздоры и смута в мусульманскую религию

Дорогие братья по вере, ставшие на путь тариката! Вы, наверное, видели или слышали о книге *«Воспоминания английского шпиона»*. Прочитавшие эту книгу знают, сколько мер предприняла английская разведка с целью уничтожения Ислама. Она подготовила своих «ученых», которые разбираются в исламских науках не хуже мусульман. Их обеспечили национальной одеждой и даже женщинами и направили в разные исламские государства. Чтобы разрушить мусульманскую религию, внести в нее раздоры и смуту и ввести мусульман в заблуждение, они взялись за «соблюдение» основ Ислама.

С тех пор, как английская разведка начала эту деятельность, и до сегодняшнего дня они исполняют свои инструкции по уничтожению Ислама, при этом внешне соблюдая нормы шариата. Совершая намазы, соблюдая посты и другие предписания Ислама и находясь среди мусульман, они сеют семена раздора. Именно поэтому говорят, что от лицемера *(мунафика)* вреда Исламу во сто раз больше, нежели от неверного *(кяфира)*.

Сегодня эти лицемеры обладают широкими возможностями для осуществления своих планов. Ныне мы можем встретить лицемера и в лице хорошего ученого, арабиста, прекрасно владеющего арабским языком, а также лицемера, который показывает себя хорошим мюридом, относящим себя к суфиям. Невозможно положиться не только на сказанное ими, но даже и на их лучшие деяния. Почему? Потому, что они — лицемеры, совершающие хорошие деяния напоказ, а отдалившись от людей, творят разного рода грязные дела, не испытывая при этом стыда перед Аллахом ﷻ даже настолько, насколько испытывают его перед детьми. Существует крайняя необходимость остерегаться таких шпионов.

Далее, братья по вере, относящие себя к суфиям, есть ли среди вас хотя бы один человек, которого купили за доллары или привели в тарикат насильно или завлекли обманом? Мы же не являемся, подобно

ваххабитам, людьми, ставшими рабами долларов. Мы выбрали путь приближения к Аллаху ﷻ по своему желанию, поэтому мы должны по мере возможности сохранять нормы этики *(адабы)*, ибо невозможно подняться на высшие уровни, не соблюдая их. Ни для кого не секрет, что сегодня между учеными Ислама существуют разногласия. Разве этика заключается в том, чтобы сидеть передо мной с опущенными головами, а потом вести себя, проявляя друг к другу столько зависти, что смеются даже невежественные люди? Кто же учит этих ученых, чтобы они вели себя так завистливо по отношению друг к другу? Наука, тарикат или я? И тарикат, и наука призывают людей к братству, моя цель также заключается в этом. Разве не сказано в Коране об ученых, чьи деяния не соответствуют знаниям? Или же ученые считают, что зависть и есть то, чего требует исламская наука? Я не знаю.

Не говорит ли имам накшбандийского тариката Мухаммад аль-Бухари: «Мои двери открыты даже для того, кто совершил прелюбодеяние *(зина)* в Ка'абе. На вершине горы, которая называется Любнан, растет трава, семена которой настолько малы, что их можно разглядеть лишь под микроскопом. Человек, причинивший сердцу своего брата по вере боль величиной с семя этой травы, не почувствует даже и запаха моего тариката до тех пор, пока он не раскается».

Также имам шазилийского тариката Абу аль-Хасан аш-Шазили сказал: «Ешьте хорошее, одевайте хорошее и совершайте хорошие, чистые деяния». Разве проявление зависти друг к другу и есть те хорошие, чистые деяния?

Дорогие мои братья и сыновья, ʻалимы! Я не преследую цели критиковать вас, и этот разговор мне неприятен, но вы сами заставили меня говорить об этом. Клянусь Аллахом ﷻ, сколько бы и кому бы ни было дано знаний, соответственно этому и будет спрошено с каждого за то, на что смотрели глаза, что слушали уши, куда ступала нога, на что поднималась рука, что произносили уста, какими были намерения и желания сердца и какова была их цель. Мусульманину нельзя забывать об этом дне. Небезызвестно, что среди вас тоже есть шпионы, но с ними уже ничего не поделаешь. Пусть Аллах ﷻ даст вам возможность уберечься от них!

О наставниках, мюридах и тарикатских заданиях

Я слышал от старших, что, когда умер ʻАбдуррахман-хаджи из селения Асаб, и наставничество передалось Хасану-афанди, многие мюриды опустились в своем уровне служения на более низкие степени, кроме нескольких, чего не было при его жизни. Это произошло по той

причине, что в лице Хасана-афанди они не увидели уровень 'Абдуррахмана-хаджи. Как мы уже говорили ранее, тарикат не является тем местом, куда зовут насильно, поэтому пусть не приходят те, чьи сердца не соглашаются с тем, чтобы идти ко мне. В этом спора нет. Если человек совершает деяния согласно своим знаниям и соблюдает Ислам в чистоте, клянусь Аллахом ﷻ, я только рад этому. В моем сердце нет стремления зазывать к себе людей. Однако после того, как они пришли ко мне, они должны стать мюридами. Я не люблю, когда мюриды таят в сердце одно, а мне говорят совсем другое. Те, кто имеет подобный нрав, не могут быть мюридами, это — лжецы. И это хуже для них же самих.

Мы знаем, сколько люди в поисках кредита обивают пороги банков. Это есть поиск мирских благ, которые Аллах ﷻ всегда дает нам, даже если мы и не ищем их. Служение Аллаху ﷻ *('ибада)* и поиск знаний о том, как совершать его служение, является не менее важным или значимым делом, чем вышеназванное. После того, как человека дважды прогнали, не приняв, а он и в третий раз приходит и просит принять, тогда этот человек, на самом деле, является чистым мюридом. Надо и над этим подумать.

Все знают о том, как родители воспитывают своих детей. Мы говорили немного и об этом. Если вначале суфийского пути человек подобен ребенку, которого кормят, кладя ему в рот прожеванную пищу, учат ходить, держа за руку, то после того, как человек пройдет все степени обучения зикру, он становится взрослым и ставшим на ноги. Так же, как отец смотрит на сына, достигшего такого жизненного уровня, так и муршиды смотрят на мюридов, прошедших степени обучения зикру. Почему? Потому что сам человек также должен знать, что теперь он вырос, и ему необходимо контролировать себя, не перекладывая все на устаза.

Я слышал от больших ученых еще такой пример: человек, достигший уровня чтения зикра сердцем, подобен человеку, находящемуся в мечети. Пока он внутри мечети, для него нет риска в том, что он может откуда-то упасть и т. д. Здесь для него есть простор для передвижения. Вокруг стены, наверху крыша, поэтому его ниоткуда не подстерегает опасность. Когда этот человек превзошел уровень сердечного зикра, то он подобен человеку, взобравшемуся на крышу мечети. Эта крыша мечети также довольно просторное и широкое место, однако если неосторожно подойти к краю, существует вероятность падения вниз. Этого следует остерегаться. После того, как мюрид пройдет уровень *хабсу нафас*[1] и поднимется выше до уровня *ма'ият*, его можно срав-

[1] Зикр, совершаемый на вдохе.

нить с человеком, поднявшимся на минарет, откуда муэдзин призывает к молитве. Там тоже есть, хотя и узкое, но достаточное место, чтобы сидеть или стоять. Однако у него уже нет возможности свободно передвигаться, как внутри мечети или на крыше. Его движения должны соответствовать ширине того места, где он находится. Необходимо также остерегаться падения, ибо если он упадет с минарета, то погибнет.

Мюрид, поднявшийся выше уровня *ма'ият*, подобен человеку, который с того места, откуда призывают на молитву, поднялся дальше на острую вершину. Мы видим, что на этой вершине не то что сидеть, но даже и ногу-то поставить негде. Нет необходимости говорить о том, что станет с человеком, который упадет оттуда. Найдется ли хотя бы один человек, который согласится стоять на этой вершине, даже если ему пообещать любую сумму денег. Мюрид, поднявшийся на высший после *ма'ията* уровень *муракаба*[1], подобен тому, кто стоит на вершине минарета.

В действительности, некоторые мюриды, которые должны опасаться того, что они дойдут до уровня выше ма'ията, особенно женщины, настойчиво просят разрешить им подняться выше. Надо учесть пользу, которая есть в обучении, и необходимо знать, что невозможно уровни тариката *(муракаба)* совершать, как положено. Нельзя даже допустить и мысли о том, что те, кто были прежде, таким же образом достигали эти уровни тариката и что у них и у нас будет одинаковый результат. Говоря кратко, следует думать о том уровне, на котором находишься. Необходимо как можно более тщательно соблюдать почтение *(адаб)* к тарикату. Есть разница между заданием *(вирдом)*, которое не выполняется по той причине, что для этого нет возможности, и заданием, которое не выполняется потому, что ему не придается особого значения. Да поможет Аллах ﷻ всем соблюдать почтение!

Еще я слышал от старших, что муршиды накшбандийского тариката быстро гневаются на малейшее отступление от этики, а шазилийские муршиды бывают очень мягкими, кроткими, милостивыми, скрывающими недостатки мюридов. Человека, который по собственному желанию бросил тарикатское задание, называют отступником тариката *(муртадун тарика)*. Имамы тариката считают такого человека не заслуживающим никакого уважения. Намного лучше совсем не становиться на этот путь, чем принять его, а потом оставить. Даже известен пример, когда у человека, который не мог вы-

[1] Ощущение постоянного присутствия Аллаха.

полнять задание накшбандийского тариката, забрали это задание. Однако задание *(истигфар салават)* шазилийского тариката обратно не забирается, и его нельзя не выполнять. Если есть случаи, когда кто-то из-за болезни не сумел выполнить тарикатское задание, то по выздоровлении его не обязывают возмещать задание, но если он пожелает, то может возместить его.

Сохранять омовение желательно не только при выполнении тарикатского задания, его особенно ценно сохранять всегда. Такой человек будет подобен рабу, находящемуся в постоянном служении Аллаху ﷻ. Особенно желательно быть в омовении выполняющему тарикатское задание. Однако нельзя не выполнять тарикатское задание, ссылаясь на отсутствие омовения, в крайнем случае, можно выполнять и без омовения.

Женщины же, мы и раньше говорили об этом, в то время, когда не совершают намаз (во время месячных циклов), не могут читать суры *«Аль-Фатиха»* и *«Аль-Ихлас»*, ибо в такое время с намерением читать Коран нельзя произносить даже одну букву. В остальном задании нет ничего, чего бы нельзя было делать. Есть хадис, в котором сказано о том, сколько вознаграждения получат женщины, если, будучи в таком состоянии, они совершат омовение и при наступлении времени намаза семьдесят раз произнесут *«астагфиру Ллах»*. Можно совершать рабиту на устаза, не читая при этом сур *«Аль-Фатиха»* и *«Аль-Ихлас»*, а произнося только двадцать пять раз *«астагфиру Ллах»* и представив муршидов немного дальше от себя, чем обычно.

Для тех же, кто выполняет задание накшбандийского и шазилийского тарикатов, смешивать их нельзя. Но нет разницы в том, какое задание выполняется сначала, а какое потом. Конечно, тому, у кого есть возможность, лучше выполнить сначала задание шазилийского тариката, ибо оно и дается раньше, чем накшбандийское.

Нельзя участвовать в хатме[1] имама Раббани, проводимой в ночь на понедельник, тем, кто не относится ни к одному из двух тарикатов — ни накшбандийскому, ни шазилийскому. Проведение хатмы, таким образом, дошло до нас в неизмененном виде. В салавате[2] же, который проводится в ночь на пятницу, может участвовать любой человек, будь он в тарикате или нет. Если на собрании *(маджлисе)*, где проводится хатма, находится, к примеру, более ста человек, тогда следует раздать сто камешков, и те, кому они не достались, молчат до ее завер-

[1] Хатма – собрание суфиев для коллективного совершения зикра, молитв и ду'а.
[2] Салават – коллективное восхваление Пророка Мухаммада ﷺ.

шения. От этого для них не уменьшается вознаграждение. Все, кто участвовал в этом собрании, получают одинаковое вознаграждение. Обязательным условием является соблюдение норм этики *(адабов)*, присущих хатме, для того, чтобы она была совершенной. Эти нормы этики можно изучить по книге *«Хуласат уль-адаб»*. Хотя посещение хатмы и салавата не является обязательным, тем не менее, это достаточно важное дело, чтобы не придавать ему значения. Это называется тарикатским хаджем. Имеется в виду, что это собрание очищает от грехов. Если у человека есть причина, по которой он не может посещать хатму и салават, такой человек может совершить хатму и прочесть салават дома сам. Если же он не приходит со всеми вместе потому, что он на кого-то в обиде, тогда это уловка шайтана, стремящегося отлучить человека от того хорошего, что бы он мог получить там.

Как может достаться мед из улея человеку, который не может стерпеть один-два пчелиных укуса? ‘Абдуррахман-хаджи спросил одного мюрида: «Ты посещаешь хатму и салават?». Мюрид ответил, что когда успевает выполнить в полдень задание, тогда идет, если не успевает выполнить в полдень, тогда остается дома, чтобы выполнить задание *(вирд)*. Устаз сказал на это: «Тебе лучше пойти на хатму, нежели выполнять задание дома».

Женщины не собираются на хатму и не приходят туда, где она совершается. Салават они могут читать сами, среди них должна быть женщина, у которой есть разрешение читать салават таким образом. Женщины не могут собираться в тех местах, где мужчины читают салават. Даже наши устазы не разрешали нам оставлять женщин в одной из соседних комнат. Аллах ﷻ знает, что правильно, а что нет. Я слышал рассказ о том, как двоюродный брат Кунта-хаджи спросил его: «Могут ли во время совершения зикра женщины и мужчины собираться в одной комнате?». Кунта-хаджи ответил: «Собираться в одной комнате для женщин и мужчин является запретным. На тех же собраниях, где находишься ты, им нельзя присутствовать даже в соседней комнате». Это очень разумные слова.

Известно, что раздоры любителей поспорить не заканчиваются никогда, но также не секрет, что всегда есть и те, кто ищет знания. Хотя мы и ранее поднимали вопрос о передаче вознаграждения, здесь все же придется его повторить. Есть люди, которые говорят, что Пророку ﷺ нельзя передавать вознаграждение, он не является человеком, который нуждается в этом. Некоторые мюриды также спрашивают, правда ли это? Братья по вере, посмотрите, насколько слаба вера у такого человека? К примеру, устаз учит, что вознаграждение за чтение сур

«Аль-Фатиха» и *«Аль-Ихлас»* перед рабитой следует отдавать сначала Пророку ﷺ. И мюриды делают так, как их этому научили. Вместе с тем из-за слов какого-то невежественного человека, занимающегося нововведениями, они начинают сомневаться в том, что они выполняют согласно наставлениям устаза. Теперь взгляните на их веру *(иман)* и слабость убеждения *(ихтикада)* в своих устазах. О братья по вере! Не получится мюрида из человека, который сомневается в том, что повелел делать его устаз, и не получится, даже если он в течение ста лет будет поддерживать с ним связь. От такой болезни никто не может дать лекарства. Это является болезнью, для которой не смог найти лекарство и сам Пророк ﷺ, об этом мы уже говорили. Человек, который говорит, что Пророк ﷺ не нуждается в том, что мы передадим ему, говорит правильно, и к этому не прибавишь ничего. Однако разве ты не знаешь, что и Аллах ﷻ нисколько не нуждается в нашем служении? Разве хорошо будет, если сказать, что Аллах ﷻ не нуждается в наших деяниях, и соблюдать только пять намазов в день, предписанных в качестве обязательных, не совершая более никаких благих деяний с целью вызвать Его довольство нами?

Если говорить о том, что сначала мы отдаем вознаграждение за что-либо Пророку ﷺ, а затем нашим умершим, то в более широком смысле это похоже на отправление подарка отцу большого семейства. Разве станет отец уединяться, чтобы самому съесть гостинец? Красиво ли будет, если подарок отправить детям, проигнорировав отца, или же лучше отправить его отцу, а он уже потом раздаст его содержимое детям? Пророк ﷺ для уммы является отцом. Так как бы вы хотели — сначала отдать ему, а потом бы он передал вам, или же сразу, не отдавая ему, чтобы сразу передали вам? Если найдется человек, который скажет, что он хотел бы, чтобы вознаграждение отдали сразу ему, не передавая Пророку ﷺ, то я бы подумал, есть ли такому человеку место в Исламе вообще? Если не называть сначала Пророка ﷺ и отдавать вознаграждение сразу своим умершим, это не является недопустимым, и оно дойдет до них. Однако если кто-то после моей смерти станет передавать вознаграждение мне, то я хотел бы, чтобы его сначала передали Пророку ﷺ и его сподвижникам.

О шариатских алимах, а также о светских и шариатских судах

Далее невозможно, хотя бы немного, не упомянуть о той болезни, которая одолевает многих дагестанских мусульман. Дорогие братья по вере, мусульмане! В то время, когда Советский Союз имел силу, 'алимов не было, а если и были, то они были вынуждены скрываться. И

тогда не было возможности говорить о шариатских решениях. Теперь же такое состояние осталось позади, исламская религия получила свободу, есть и ʻалимы. Они имеют возможность выносить шариатские решения и делать конкретные заключения. Народ также получил широкие возможности, чтобы требовать от них таких решений. Многие приходят к ученым, однако можно сказать, что нет людей, которые, если и приходят к ним, то после соглашаются с вынесенными ими решениями. Даже если они и не станут искать решения согласно шариату и сразу пойдут в гражданский суд, то их никто и не заставит искать его. Поскольку наступило такое время, когда каждый человек имеет возможность выбора, теперь совсем другое дело, если человек не искал шариатского заключения. Однако если сначала прийти к ученым и, не согласившись с шариатскими решениями, вынесенными ими, затем идти в светский суд, на мой взгляд, такие действия являются неверием в шариат, когда человек считает шариатское решение для него недостаточным. Если это не так, подумайте сами, для чего мусульманин, перешагнув шариат, идет в светский суд?

Дорогие братья по вере, вдумайтесь! Мусульманин не должен приходить в шариат ради одержания победы. Он должен прийти туда, чтобы встать на истинный путь, независимо от того, прав он или не прав. Если же быть неправым и на неверном пути искать победу, такая победа к Раю не приведет. Но надо радоваться независимо от того, оказался правым или нет, если оказался на правильном пути. Для ученого, приведшего его на этот правильный путь, следует просить у Аллаха ﷻ хорошего и возносить Ему ﷻ хвалу. Вот такое поведение является образом жизни истинного и чистого верующего. Не удовлетворившись решениями, вынесенными достойными учеными, к которым можно прислушиваться, некоторые беспокоят меня спорными вопросами относительно разделения наследства, полей, участков земли, разводов и т. д. Именно поэтому мне пришлось говорить об этом. В то время как эти ученые превосходят меня по знаниям шариатской юриспруденции (фикха), братья мои по вере, я же новый шариат не открою. Не будет пользы в том, если сначала идти к одному ученому, которому доверяет сердце, а потом, не приняв вынесенного им решения, ходить по разным сторонам, пока не найдется нужный для него ответ. Это может оказаться непочтительным и по отношению к шариатской науке, и к ученым. Другое дело — пойти к другому ученому, если первый вынес явно неверное решение.

В Махачкале — Мухаммад, сын Али, из селения Уриб, Мухаммад-расул-хаджи, сын Са'аду-хаджи — имам Центральной мечети, Идрис-

хаджи из селения Эчеда; в Духовном управлении — Курамухаммад-хаджи; в Чирюртовском районе — Расул-хаджи из селения Зило, Мухаммад-хаджи, сын Дауда, Хабиб-хаджи; в Карнаюрте — Мухаммад-хаджи, сын Хасана; в Хасавюрте — Мухаммад Саид-хаджи, Мухаммаднур-хаджи; в селении Алмак — Расул-хаджи из Митрада; в селении Буртунай — Анварбег-хаджи; в Буйнакске — Мухаммад-хаджи из Асаба; в Гимры — Рамазан-хаджи; в селении Келеб — Усман-хаджи. Эти перечисленные и не названные последовавшие за ними ученые, которых они обучили религиозным наукам, являются богатством Ислама. Братья по вере, если вы пойдете с указанными выше юридическими вопросами к любому из этих ученых, вы будете на правильном пути. Если же, побывав у них и не согласившись с вынесенными ими решениями, оказавшийся в проигрыше станет «бросать в них камни», это будет неуважением к шариату и к ученым Ислама. Приход ко мне, переступив через этих ученых, не принесет вам никакой пользы, кроме того, будет беспокойством для меня. Да поможет Аллах ﷻ всем верующим делать то, что повелевают ученые и следовать за ними! Аминь! Аминь! Аминь!

Мы знаем, что если в суд не является один из свидетелей, то заседание откладывается по несколько раз, а без истца и вовсе не проводится. Братья по вере, когда вы намереваетесь пойти к ученому, вы должны прийти со свидетелем и тем человеком, с которым у вас возник спорный вопрос, в противном случае пользы от вашего прихода не будет. Кроме того, вы зря потратите свое время и заставите напрасно говорить ученых. Это пояснение мне пришлось дать по причине того, что некоторые приходят ко мне из горных сел по вопросам, связанным с огородами, садами, наследством умерших без оппонентов и свидетелей, и подолгу сидят возле меня, рассказывая о своих проблемах.

{ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش } . سورة السجدة . .

{ ثم استوى على العرش } وهو في اللغة سرير الملك استواء يليق به «جلال »

والمراد هنا الجسم النوراني المحيط بالعالم كله . قوله : استواء يليق به ؛ هذه اشارة لطريق السلف الذين يؤمنون بالمتشابه و يفوضون علمه لله تعالى ، وهو أسلم ، ولذا سلكه المفسر . وطريق

الخلف يؤولون الإستواء بالإستيلاء و القهر، إذ هو أحد معنى الإستواء . ومنه قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق	من غير سيف و دم اهراق..

سورة السجدة. «صاوي» ص263ج3

{ ثُمّ استوَى على العَرْش } أصل الإستواء الإستقرار و التساوي و اعتدال الشيء في ذاته . ومتى عدّى بعلى إقتضى معنى الإستيلاء و الغلبة ، كما في المفردات ، وهو المراد هنا ، ومعنى الإستلاء عليه الكناية عن الملك و السلطان ، و المراد بيان نفاذ تصرّفه فيه و فيما دونه ، لكنه خص العرش بالذكر لكونه أعظم الاجسام . سورة الفرقان ، من «روح البيان» ص234 ج 6

{ ثُمّ استوَى على العَرْش الرّحْمَنُ } يدل من ضمير إستوى ، اي ، إستواء يليق به { فاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا } . والمعنى إسال عنه خبيرا ، اي ، عالما بصفاته يطلعك على ما خفى لك . والخبير يختلف باختلاف السائل . فان كان السائل النبي عليه السلام فالخبير هو الله ، وإن كان السائل أصحابه فالخبير النبي عليه الصلاة و السلام ، وان كان السائل التابعين فالخبير الصحابة عن النبي عن الله ، وهكذا . فأل الامر ان المشائخ العارفين يفيدون الطالب عن الله . وفيه دليل على وجوب معرفة التوحيد . سورة الفرقان . «صاوي » ص163 ج3

{ ثُمّ استوَى على العَرْش } إستوى أمره أو إستولى . وعن أصحابنا أن الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف ، والمعنى أن له تعالى إستواء على العرش على الوجه الذي عناه ، منزّها عن الإستقرار و التمكن . والعرش الجسم المحيط بسائر الاجسام ، سمي به لارتفاعه و للتشبيه بسرير الملك . فإن الامور و التدابير تنزل منه . «قاضي البيضاوي» . سورة الاعراف ص 208

و قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله بعد ذكره الدلائل العقلية و السمعية انه لا يمكن حمل قوله تعالى { ثُمَّ استَوَى على العَرْش } على الجلوس و الإستقرار و شغل المكان و الحيز : وعند هذا حصل للعلماء الراسخين مذهبان : الاول القطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ، ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل ، بل نفوّض علمها إلى الله تعالى . وهو الذي قرّرناه في تفسير قوله { وَمَا يَعلَمُ تَأويلَهُ الا اللهُ وَالرّاسخُونَ في العلم يَقُولونَ آمَنّا به ...الخ } . سورة الاعراف . «خازن» ص 238 ج2

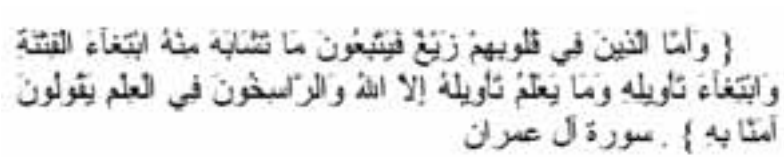
Дорогие братья по вере! Таким слабым в религиозных науках людям, как мы, в вопросах вероубеждения достаточно следовать за теми, кто сведущ в них, поскольку вера без знания доказательств *(иман уль-мукаллид)*, следуя за другим, принимается. Вести долгие разговоры и споры по вопросам вероубеждения *(акиды)* для таких, как мы, подобно вхождению в море, откуда и берега-то не видно, при том, что мы не умеем даже плавать. Один из присущих Аллаху ﷻ атрибутов, который понимается человеком верно и истинно, приводится в одной из частей мавлида Мухаммада Хусейнию из Гигатля:

Ты есть, и это является истиной.
Облик Твой ни с чем не сравним.
Никогда не сможет Тебя ﷻ постигнуть
Мысль того, кто о Тебе ﷻ станет размышлять.

Тот, кто будет придерживаться названного вероубеждения, не ошибется никогда, ин ша Аллах. Мы и ранее указывали на то, что в книге *«Бустан Аваристан»* Мухаммад Хусейнию, говорит, что данное вероубеждение от Пророка ﷺ через его сподвижников и людей сунны дошло до нас.

Наставление молодым людям об опасности самостоятельного толкования Корана и хадисов

Целью данного разговора является попытка призвать к истинному вероубеждению тех молодых людей, которым Аллах ﷻ дал достойные их знания и которые хотят встать на правильный путь, но впали в заблуждение, последовав за теми, кто утверждает, что Аллах ﷻ находится на *'Арше*. Существует много разных разговоров по поводу слова «истив'а», но самым верным толкованием является соответствующее названному вероубеждению. Молодые люди, владеющие арабским языком, могут извлечь пользу, прочитав следующие источники: толкование суры *«Ас-Сажда»* в книге *«Сави»* (том 3, стр. 263), книгу *«Рух уль-баян»* (том 6, стр. 234), толькование сур *«Аль-Фуркан»* и сур *«Аль-А'раф»* в книге *«Кадиль Байдави»* (стр.208), книгу *«Хазин»* (том 2, стр. 238), книгу *«Футухат уль-иляхият»* (том 2, стр. 149). Тот, кто прочтет указанные источники, найдет в них исчерпывающее пояснение слова *«истив'а»*, и его сердце, открытое Аллахом ﷻ для веры, полностью удовлетворится им и примет его безо всяких сомнений. Тот же, в чьем сердце есть хоть капля неверия (куфр-нифак), кто не ищет наставления на путь истины у Аллаха ﷻ, кого не направил Сам Аллах ﷻ, тот никогда не примет это, и истина эта известна.


{ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
آمَنَّا بِهِ } . سورة آل عمران

Если спросят, откуда известно, то ведь Аллах ﷻ Сам пояснил все, что касается людей, толкующих аяты, истинный смысл которых известен только Ему Одному. Те люди, в чьих сердцах отклонение от истины, следуют за аятами *муташабихат*, смысл которых известен только Аллаху ﷻ, и дают им неверные толкования, лишенные всякой основы, с целью посеять раздоры среди мусульман. Ученые Ислама, достигшие уровня совершенства в знаниях и испытывающие страх перед Всевышним ﷻ во всем, что возложено на них, не возгордившиеся и искренние в отношениях с людьми, говорят: «Мы верим, что аяты, смысла которых мы постичь не в состоянии, являются речью Аллаха ﷻ. Мы верим в это. Мы не знаем их смысла, он известен только Аллаху ﷻ».

Эти люди постоянны во всем. Что касается их мирской жизни, то вместо благ они избрали для себя отрешенность *(зухд)*. Они ведут постоянную борьбу *(джихад)*[1] со своим нафсом. Говоря о людях, склонных к искажению смысла упомянутых аятов, они взывают: «О Господь наш, не дай нашим сердцам отклониться от истины!».

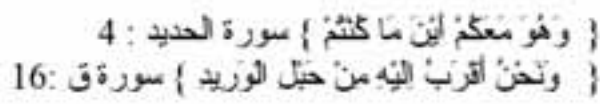
Самым лучшим является оставить толкование этих аятов за Самим Аллахом ﷻ. Также является обязательным принимать то толкование, которое дается достойными этого людьми. Да поведет Аллах ﷻ умму Мухаммада по истинному пути и да убережет от следования за неправедными людьми, где бы ни находился этот путь! Аминь!

{ فاسأل به خبيرا } سورة الفرقان : 59

И далее Аллах ﷻ говорит Пророку ﷺ и рабам Своим: **«Вы спрашивайте об атрибутах Аллаха у знающих»** (Коран, 25:59). Тот, кто знает об атрибутах Аллаха ﷻ и у кого спрашивают о них, отличаются друг от друга так же, как и те, кто спрашивает. К примеру, если спрашивает Пророк ﷺ, тогда Тем, Кого он спрашивает, будет Аллах ﷻ или же ангел Джабраил, приносящий ответ от Аллаха ﷻ. Если те, кто спрашивает, являются сподвижниками, тогда для них знающим атрибуты Аллаха ﷻ является Пророк ﷺ. Если спрашивающие — таби'ины[2], тогда для них отвечающими и знающими атрибуты Аллаха ﷻ являются сподвижники, которые получили знания от Пророка ﷺ. Переданные подобным образом знания от Аллаха ﷻ к Пророку ﷺ, от Пророка ﷺ к сподвижникам, от сподвижников к таби'инам и далее являются истинным шариатом. Те же люди, которые говорят, что должно быть не так, а так, как считают они, толкуя Коран, хадисы и другие юридические решения по шариату, согласно своему разуму, являются заблудшими и вводят в заблуждение других. Да убережет Аллах ﷻ от подобных людей!

Согласно понятиям ваххабитов, если взять буквальный смысл одного арабского стиха, то его перевод прозвучит так: «Бишру сел на Ирак, не вытащив меча и не пролив крови». Если это услышат дети, то они скажут, что Бишру сел на Ирак, словно на стул, однако размышляющие люди поймут истинный смысл этих строк.

[1] Джихад (букв. «усилие») – борьба со своим нафсом, борьба за веру.
[2] Последователи сподвижников Пророка.


{ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ } سورة الحديد : 4
{ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } سورة ق :16

В Коране есть такой аят, смысл которого буквально, т. е. согласно понятиям и разуму ваххабитов, можно понять так: «Аллах с вами, где бы вы ни были» (Коран, 57:4). Каким же образом Всевышний Аллах ﷻ, Который, по их толкованиям, находится на *'Арше*, может быть вместе со всеми людьми, где бы они ни находились? Или на каждого человека есть свой «аллах»? Еще в Коране Бог ﷻ говорит: **«Я ближе к вам, чем ваша шейная артерия»** (Коран, 50:16). Если, как утверждают они, Всевышний ﷻ находится на *'Арше*, то каким образом Он может быть ближе к нам, чем шейная артерия? Подтверждают же эти аяты, что Аллах ﷻ находится не на 'Арше. Истинный смысл всех этих аятов один - и 'Арш, и все сущее охватывает могущество и знания Аллаха ﷻ. Аллах ﷻ разговаривал с Мусой ﷺ на горе Синай. С Пророком Мухаммадом ﷺ Бог ﷻ говорил выше *'Арша* — у Лотоса Предела *(Сидрат уль-Мунтаха)*. Аллах ﷻ слышал, как пророк Юнус ﷺ восхвалял Его ﷻ, находясь в животе рыбы. Говоря кратко, все, что создал Аллах ﷻ, находится под властью могущества, воли *(кудра, ирада)* и знания Аллаха. Все аяты муташабихат имеют подобный смысл.

Есть хадис Пророка ﷺ, в котором говорится, что в Ночь Предопределения *(Лайлат аль-Кадр)* Аллах ﷻ спускается на нижнее небо. Если исходить из толкований ваххабитов, тогда получается, что Аллах ﷻ спускается вниз. Малые дети могут так сказать, но взрослые знают, что в этом хадисе говорится о том, что снисходит именно милость Аллаха ﷻ или на нижнее небо спускаются ангелы милости. К примеру, у аварцев говорят «человек широкой руки», «человек с маленьким или большим сердцем», «человек с высоким порогом». Если дети услышат такие слова, они на самом деле подумают, что у какого-то человека очень широкая рука, очень высокий в доме порог или очень большое или маленькое сердце. Взрослым же понятно, какой смысл заключен в этих словах. Взрослый скажет ребенку: «Сынок, если ты услышишь, что у такого-то человека очень высокий порог, то это нельзя понимать буквально, ибо здесь имеется в виду, что это очень ленивый человек, которому тяжело настроиться, чтобы пойти куда-то». Если у того ребенка достаточно ума, тогда он тотчас же поймет это объяснение. Если же он глупый, тогда он станет спорить со старшим. Не секрет, что это именно

так, и дети понимают названные выше словосочетания подобно пониманию ваххабитами Корана и хадисов. Причина разногласий, возникших относительно толкования Корана, для разумного человека в достаточной мере пояснена в названных здесь примерах. Отрицающий же скажет, что это просто сказка, как говорили курайшиты о Коране, называя его старинными историями, связанными с их предками.

Говорят, однажды к Пророку ﷺ пришел нищий. Пророк ﷺ повелел находившемуся рядом сподвижнику 'Умару отрезать этому человеку язык. Послушавшись Пророка ﷺ, 'Умар пошел отрезать ему язык. Встретившийся ему по пути сподвижник 'Али спросил его: «'Умар, куда путь держишь?». 'Умар ответил: «Иду, чтобы отрезать язык этому человеку». 'Али спросил, в чем же виновен этот человек, что заслужил такое наказание? Тогда 'Умар ответил, что так повелел Пророк ﷺ. 'Али возразил, сказав, что Пророк ﷺ не мог приказать подобное, но 'Умар подтвердил сказанные Пророком ﷺ слова. Тогда они оба направились к Пророку ﷺ и 'Али спросил у него: «О, Пророк Аллаха, ты велел 'Умару отрезать язык этому человеку?». Тогда Мухаммад ﷺ ответил: «Я повелел ему дать милостыню». Нищий ушел вместе с данной ему милостыней, а 'Умар сказал:

لو لا عليّ لهلك عمر

«Если бы сегодня не было 'Али, 'Умар бы погиб».

Сподвижник 'Умар воспринял слова Пророка ﷺ буквально и согласно этому хотел совершить деяние, а сподвижник 'Али заглянул в тайный смысл этих слов Пророка ﷺ. Какой же смысл оказался вложенным в эти слова? Обратите внимание, как красивы слова сподвижника 'Умара, сказавшего, что если бы не 'Али, то он бы погиб!

((أنا مدينة العلم و عليّ بابها))

Пророк ﷺ сказал: *«В знаниях я являюсь городом или домом, ‘Али является дверью этого дома. Для того чтобы овладеть драгоценностью, находящейся в доме, необходимо войти в дом. Войти же в дом нужно через дверь»*.

Сподвижник Пророка ﷺ ‘Али является ученым Ислама *(‘алимом)*, которого сам Пророк ﷺ охарактеризовал таким образом. Даже ‘Умар, кого Аллах ﷻ сделал средством для возвеличивания Ислама, тот, кому при жизни была передана благая весть о Рае и о котором Пророк ﷺ сказал, что там, где он, будет истина, чуть не погиб, если бы сподвижник ‘Али не объяснил ему смысл слов Пророка ﷺ. Какое еще обоснование нужно для разумного человека, помимо этого, чтобы понять, что толковать Коран и хадисы буквально недостаточно, а тот, кому этого достаточно, тот погибнет (в духовном смысле)? Братья по вере, вы не думайте, что сподвижник ‘Умар был человеком, который не понимал тайной стороны хадисов. Может быть, много мудрого смысла заложено Аллахом ﷻ в том, что ‘Умар действовал буквально сказанному, подобно тому, как в Раю Аллах ﷻ повелел Адаму عليه السلام есть тайно, а явно запретил.

О любви к пророкам, авлия и шейхам и об отличии этого от идолопоклонства

Ваххабиты ставят в один ряд с идолопоклонниками из уммы Мухаммада всех, кто ищет помощи и заступничества у пророков, авлия, шейхов, праведных людей и кто не принимает всерьез ваххабитов и не следует им. Как мы уже сказали, для них недостаточно достоверных хадисов Пророка ﷺ, в которых говорится о том, что его умма не согласится с заблуждением, что большая ее часть не придет к единому мнению на ложном пути, и что его умма не будет поклоняться солнцу, луне или идолам. Им, ваххабитам, безразлично, что они превращают эти хадисы в ложные. Ваххабиты не ведают о конечном итоге такого вероубеждения, подобного отпущенному на волю стаду.

{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ } سورة البقرة .165

Всевышний Аллах ﷻ говорит в Коране, что есть неверные, поклоняющиеся идолам и обожествляющие их, и что качества эти им присущи. Иными словами, Аллах ﷻ говорит, что эти неверные любят идолов, возвеличивая их и преклоняясь перед ними, подобно тому, как истинно веру-

ющие любят и возвеличивают Аллаха ﷻ. Любовь верующих к Богу ﷻ, говорит Всевышний ﷻ, является более могучей, сильной и искренней, и когда наступит Час, неверных одолеет такое тяжелое состояние, что они, забыв об идолах, бросятся к Аллаху ﷻ. А у верующих нет иного, к кому бы они бросились, кроме Аллаха ﷻ, ибо они едины в своей любви к Нему.

وأما محبة مثل الانبياء و الاولياء فمن المحبةلله . فان قلت : إن الكفار كذلك يحبون الاندادليقربوهم إلى الله زلفى ، فيقتضى انها ايضا من المحبة لله ، أجيب بأنهم كفروا بعبادتهم لهم لا بمجرد المحبة ، ففرق بين المحبة و العبادة . فلا يعبد الا الله لا غيره ، بخلاف المحبة من أجل كون ذلك المحبوب مقربا مثلا من الله كالأنبياء والأولياء ، ولذلك من عبدهم فقد كفر .سورة البقرة.« صاوي» ص74ج 1 .

Любовь верующих к пророкам, авлия, шейхам и людям с благим нравом является признаком любви к Аллаху ﷻ. Почему? Потому, что если человек полюбит что-либо, тогда любовь к тому, что является причиной постижения любимого, также входит в любовь, являющуюся основной целью. К примеру, если человек намеревается совершить хадж, увидеть Ка'абу, то разве может он отвергать автобус или самолет, служащие средством для достижения этой цели? Если отказываться от этих средств передвижения, то каким образом тогда паломник добьется цели? Как назвать разум тех, кто уподобляет авлия — истинных служителей Аллаха ﷻ — тем, кто своими руками творит идолов, называет их богами и поклоняется им? Кроме того, неверные впали в заблуждение из-за идолопоклонства. Если есть верующие *(му'минун)*, которые подобно тому, как кяфиры поклоняются идолам, молятся Пророку ﷺ, авлия или шейхам, тогда покажите их. Если не любить Пророка ﷺ и его сподвижников, называя запретными собрания *(маджлисы)*, на которых восхваляются их качества, говорится об их способностях творить чудеса, то нет сомнений в том, что в сердцах людей, не признающих все это, не появится ни одно качество, которым был бы доволен Аллах ﷻ. В этом нет сомнений так же, как нет сомнений и в том, что обработанная при высокой температуре пшеница не сможет дать всходов. Такие люди не достигнут уровня познания Аллаха ﷻ, как говорят в народе, даже если осел увидит Рай. О, Аллах ﷻ, во власти Которого на-

править на путь истины, убереги от подобного убеждения меня, всех, кто любит меня, и тех, кого люблю я! Ниспошли милость Свою всей умме Мухаммада ﷺ и сжалься над нами! Амень! Амень! Амень!

{ أفحسب الذين كفروا} بمحمد عليه السلام والقرآن { أن يتخذوا عبادي} أن يعبدوا عبادي { من دوني أولياء }أربابا أن ينفعوهم في الدنيا و الآخرة ...الخ . سورة الكهف . «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للبغوي ، ص 188 .

Ваххабиты обвиняют мусульман в неверии, искажая смысл всех аятов, которые ниспосланы относительно неверных (кяфиров). Один из таких аятов Ибн ‘Аббас толковал следующим образом: «Неужели те, кто отрекся от Пророка Мухаммада ﷺ и от Корана, думают, что они спасутся оттого, что служили Моим рабам, и что они им помогут?». Этими рабами Аллаха ﷻ, которым поклонялись неверные, являются ангелы, пророк Узайир عليه السلام и пророк ‘Иса عليه السلام.

{ أفحسب الذين ...الخ } اي ملائكتي و عيسى و عزيرا . أشار بذلك إلى تنوّعهم في الكفر . فالمشركون يعبدون الملائكة ، والنصارى يعبدون عيسى ، واليهود يعبدون عزيرا . «صاوى » ، ص29 جـ 3 ، سورة الكهف.. .

{ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا } . سورة الكهف . «قاضي البيضاوي». بأن يرائيه أو يطلب منه أجرا .

روي أن جندب إبن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : اني لأعمل العمل لله فاذا إطلع عليه سرني ؟. فقال عليه السلام : ((ان الله لا يقبل ما شورك فيه)) و نزلت تصديقا له ... . وعنه عليه الصلاة والسلام : ((إتقوا الشرك الأصغر)) قالوا : وما الشرك الاصغر ؟ قال : ((الرياء)) .

و الآية جامعة لخلاصتي العلم و العمل ، وهما التوحيد

والاخلاص في الطاعة . «قاضي البيضاوي». ص30

{ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ } ...الخ . أي بشروطه وأركانه . قوله : بان يراني ، هذا قدر زائد على التوحيد والعمل . وحينئذ فيكون بيانا للإيمان الكامل الذي يرقى به صاحبه المراتب العلية والملقى الخاص ، وإلا فالمراتب ثلاث : من أراد بعمله الحظ الفاني فهو من أدنى المراتب ، ومن أراد به الخوف من العذاب و الفوز بجزيل الثواب فهو أعلى منه ، و من أراد وجه الله فهو في أعلى المراتب .... «صاوي». ص30 ج 3

{ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ . } يخاف البعث بعد الموت { فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا } خالصا فيما بينه وبين ربّه { وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } لا يراني ولا يخالط بعبادة ربه احدا ، ويقال بطاعة ربه احدا . نزلت هذه الاية في جندب بن زهير العامري . «تنوير المقباس من تفسير إبن عباس». ص189

{ وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احَدًا } اي لا يراني بعمله . الخ

عن سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ((اذا جمع الناس ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان يشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه منه فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ((من سمع سمع الله به ومن يراني يراني الله به)) اي من عمل عملا مراآة للناس يشتهر بذلك شهره الله يوم القيامة . وقيل سمع الله به اي أسمعه المكروه «خازن » ص238 ج 4

{ وَلاَ يُشْرِكْ }...الخ ، اي لا يراني بعمله «معالم التنزيل » للبغوي ص237

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا }.. و قال ذو النون : العمل الصالح هو الخالص من الرياء . وقال ابو عبد الله القرشي : العمل الصالح الذي ليس للنفس إليه إلتفات و لا به طلب ثواب و جزاء . وقال في التأويلات النجمية :العمل الصالح متابعة

النبي عليه السلام و التاسي بسنته ظاهرا وباطنا . فاما سنة باطنه فالتبتل إلى الله و قطع النظر عما سواه.

{ ولا يُشْرِكْ بعِبَادَةِ ربّهِ احَدَا }.. قال أبو البقاء : اي ، في عبادة ربه . و يجوز أن يكون على بابه ، اي ، بسبب عبادة ربه . انتهى . وفي «الارشاد» : إشراكا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم و لقائه ، ولا إشراكا خفيًا كما يفعله أهل الرياء و من يطلب به اجرا . انتهى . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يقل : ولا يشرك به ، لأنه أراد العمل الذي يعمله و يحب أن يحمد عليه .

«روح البيان» ص309ج5

وعن الحسن :هذا فيمن أشرك بعمل يريد الله به و الناس على ما روي : أن جندب ابن زهير رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إني لأعمل العمل لله ، فإذا إطلع عليه أحد سرّني ...الخ . قال في «بحر العلوم» : إن قلت : ما معنى الرياء ؟ قلت : العمل لغير الله ، بدليل قوله عليه السلام ((إن اخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله أما اني لا أقول يعبدون شمسا ولا قمرا و لا شجرا ولا وثنا و لكن اعمالا لغير الله تعالى)) . عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ((....)) و قرأ { فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ}...الخ الآية ، كما في «الحدادي » و قس عليه الصدقة و الحج و سائر وجوه البر. و في الحديث ((إنما حرم الله الجنة على كل مراء)) وفي الحديث ((إن في جهنم واديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم مأة مرة أعدّ ذلك للمرائين)) وفي الحديث ((إتقوا الشرك الاصغر)) قيل : وما الشرك الاصغر ؟ قال: ((الرياء)) وفي الحديث ((إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي فاياكم و شرك السرائر فان الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء)) فشق على الناس ، فقال عليه السلام : ((أفلا أدلكم على ما يذهب صغير الشرك و كبيره قولوا اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيا و انا أعلم و أستغفرك لما لا أعلم)) . كذا في عين المعاني . «روح البيان» ص31 ج5

Неверные думают, что пророки и ангелы окажут им помощь. Но в действительности же они являются их врагами, поскольку они поклонялись не Богу ﷻ, а им. Когда ваххабиты читают этот аят из Корана, искажая его смысл, называя мусульман неверными, невежественные люди, услышав подобное, подумают, что это правда. Даже если найдется изменение в словах, никто не найдет другого смыслового толкования этого аята, в какие бы толкования *(тафсиры)* мы ни заглянули, исключая, конечно, книги ваххабитов.

Всевышний Аллах ﷻ в Коране говорит: **«Кто бы ни испытывал надежду на встречу с Аллахом в Судный день, пусть совершает благие, чистые деяния, и пусть он не берет никого в соучастники в поклонении Аллаху»** (Коран, 18:110).

Братья по вере, прочитав этот аят, ваххабиты скажут: «Вот видите, говорит же Аллах ﷻ в этом аяте, чтобы никого не придавали Ему в сотоварищи в поклонении, что еще надо?» И тут вы можете подумать, что это правда. Теперь давайте посмотрим, каков истинный смысл этого аята? Сын Зухайра Джундуб сказал Пророку ﷺ: *«О Посланник Аллаха, я совершаю какое-то благое дело ради Аллаха ﷻ, и если хоть один человек увидит это или узнает об этом, я радуюсь». Тогда Пророк ﷺ ответил ему: «Аллах ﷻ не принимает служение, которое выполнено ради кого-нибудь другого, служение, целью которого является что-либо, кроме Его довольства»*. В подтверждение этих слов Пророка ﷺ был ниспослан названный аят именно об этом сподвижнике.

Пророк ﷺ еще сказал: «Остерегайтесь малого многобожия — ширка». Сподвижники в ответ спросили: «А что означает малое многобожие?». Посланник на это ответил так: «Это совершение деяний напоказ (рия')». Данный аят требует от нас чистоты намерений, чтобы в наши деяния не было примешано желания показать людям свое поклонение, сделать что-то во всеуслышание или стать известным в народе, чтобы в наших знаниях и деяниях не было мирских целей. Иными словами, совершение деяний должно быть чистым. Служение, совершаемое указанным образом, называется ихлас, или чистота.

Аллах ﷻ не принимает других деяний, кроме как совершенных с чистым намерением. Именно поэтому Аллах ﷻ и Его Пророк ﷺ говорят, что для того, чтобы привести нафс к совершению чистых деяний, человеку крайне необходим тот, кто передаст ему знания об этом. Тех шейхов, которых Аллах ﷻ сделал средством, чтобы привести Своих рабов к совершению чистых деяний, ваххабиты называют идолами, а приход к ним и послушание им ваххабиты называют идолопоклонством. Тот, кто желает удостовериться в том, что названный аят был нис-

послан именно о действиях показного характера, может посмотреть книгу *«Кадиль Байдави»* (том 2, стр. 30).

Есть три уровня совершения служения. Первым и самым низким уровнем служения являются мирские блага, богатства и связанные с ними цели и деяния. Второй уровень — совершение служения и деяний с целью достичь Рая в вечной жизни и уберечься от Ада. Третий уровень — не преследовать никаких целей, связанных с этим миром или вечной жизнью, и совершать служение только с целью вызвать довольство Аллаха ﷻ. В приведенном выше аяте Аллах ﷻ как раз говорит нам о том, что служение, совершаемое ради Него ﷻ, должно быть чисто от лицемерия, мирских целей и желания заслужить Рай или спастись от Ада. Таким образом, третий уровень служения называется чистым служением. Человек, который совершает служение на втором уровне, уподобляется работнику, который работает за определенную плату. Первый же уровень является очень слабым служением, такой уровень может даже стать причиной того, что человек попадет из-за него в Ад. Для того, чтобы убедиться в том, что толкование этого аята именно таково, желающий может заглянуть в книгу *«Сави»* (том 3, стр. 30).

Пророк ﷺ сказал: *«Когда в Судный день люди будут собраны в долине Суда (аль-Махшар), им будет сказано: «Тот, кто в служении Аллаху ﷻ придал Ему ﷻ еще кого-то, пусть ищет вознаграждения у того, ради которого он совершал это служение»*. Другими словами, тот человек, который совершал служение с целью показать его кому-то или чтобы кто-то услышал о нем, пусть идет за вознаграждением к тому человеку. Далее Пророк ﷺ говорит: *«В Судный день Аллах ﷻ покажет всем того человека, который совершал служение для людей, чтобы о нем услышали»*, т. е. он будет изобличен перед людьми и унижен. Тот, кто пожелает прочесть хадисы относительно этого аята и другие хадисы, может заглянуть в книгу *«Хазин»* (том 4, стр. 238), а также в книгу *«Ма'алиму танзиль»* (стр. 237). Толкуя приведенный здесь аят, один из великих авлия Аллаха ﷻ Зу-Нун Мисри сказал, что цель этого аята — повеление Аллаха ﷻ совершать благие деяния, не стремясь показать их другим.

Такой же великий шейх Абу 'Абдулла Караши говорит: «Благим деянием называют то деяние, в котором нет доли от нафса, и которое совершается не ради вознаграждения, а ради Всевышнего Аллаха ﷻ». Подобный им ученый, познавший Аллаха ﷻ *('ариф)*, сказал: «Благим деянием является следование за Пророком ﷺ явно и скрыто и соблюдение его сунны».

Через сына Самата Убада рассказывают о том, что Пророк ﷺ говорил: *«Кто бы ни совершил намаз или пост с целью показать другим,*

тот является совершившим грех многобожия (ширк) *в служении Аллаху ﷻ»*. Затем он прочел тот аят. Такому совершению намаза и соблюдению поста подобны и другие деяния, как милостыня и совершение хаджа. В другом хадисе Пророк ﷺ говорит: *«Рай является запретным для того человека, который совершает служение Аллаху ﷻ напоказ»*. Есть еще такой хадис: *«Внутри Ада есть пропасть, и каждый день по несколько сотен раз Ад просит Аллаха ﷻ, чтобы Он не дал ему попасть в эту пропасть. Эта пропасть уготована для тех, кто совершает благие деяния напоказ другим».*

В другом хадисе говорится, что Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: *«Больше всего я боюсь того, что моя умма станет совершать тайное многобожие». Они спросили: «А что это такое, тайное многобожие?». Пророк ﷺ ответил, что это служение, совершаемое напоказ (рия'). Тогда сподвижники испугались, им стало тягостно, когда они узнали, что есть опасность наказания за деяния напоказ, которые портят их служение. Увидев, насколько им стало тяжело в их служении, Пророк ﷺ спросил: «Хотите, я направлю вас к тому, что очистит вас от малого и большого многобожия?». И вслед за этим он сказал: «Тогда читайте это:*

((اللهم إني أعوذ بك من ان أشرك بك شيا و انا أعلم و
أستغفرك لما لا أعلم))

«О, мой Господь! Прошу у Тебя именем Твоим защиты от придания Тебе сотоварища в служении Тебе. Также я прошу у Тебя прощения, если я совершил это по незнанию».

Эти хадисы и слова авлия подтверждают, что этот аят несет именно такой смысл, что служение должно быть чистым от показного. Расширенный ответ на этот вопрос можно найти в книге «Рух уль-баян» (том 5, стр. 309-310). Ваххабиты же станут толковать вам этот аят так, как мы уже говорили ранее. Аллах ﷻ в Коране говорит: **«Не придавайте Мне сотоварища»**, но Аллах ﷻ не говорит в этом аяте: «Поэтому нельзя искать помощи у Пророка ﷺ или еще у кого-то». Под словами **«Не придавайте Мне сотоварища»** имеется в виду придание в сотоварищи Аллаху ﷻ другого, например, говорить о пророке 'Исе ﷺ, что он «сын Божий», или что ангелы — дочери Бога ﷻ. В аяте сказано, что нельзя обожествлять кого-либо наряду с Аллахом ﷻ, служа Ему, и нельзя совершать служения, чтобы показать его другим людям. Если

бы нельзя было искать помощи у кого-либо для того, чтобы научиться совершать служение в чистоте, зачем бы Аллах ﷻ стал вообще посылать пророков? Тогда в поиске знаний нельзя идти и к ученым Ислама с целью получить необходимый ответ на какой-то волнующий вопрос. Разве не является служением для паломника бег *(са'ю)* между холмами ас-Сафа и аль-Марва и обход *(таваф)* вокруг Ка'абы? Немощный паломник совершает эти ритуалы на двухколесной коляске, даже заплатив за то, чтобы его катили. Почему же ему можно совершать хадж, прибегая к помощи другого человека? Какое из видов служения является наиболее ценным, если не стояние *(вукуф)* на горе 'Арафа? Почему же тот, кто не в силах добраться туда пешком, может заплатить и ехать туда, сев в машину? В таком случае, почему шариат не говорит, что тому, кто не может идти, разрешается не идти на Арафат?

Однажды мулле Насруддину мать сказала: «Пока я не приду, стой здесь и стереги эту дверь». Тогда мулла Насруддин снял дверь с петель и пошел вместе с нею играть к детям. Вернувшись, мать обнаружила, что дом обокрали. Когда она спросила у Насруддина, как же он мог уйти, оставив дом, он ответил: «Ты же оставила меня стеречь дверь, вот она, я ее и стерег». Подобно этому и то, что ваххабиты делают с теми аятами Корана, которые называются *муташабихат*, смысл которых труден для нашего понимания. Анварбег из селения Буртунай рассказывал мне, что пример с муллой Насруддином привел в Каире один крупный исламский ученый, когда ему задали вопрос относительно того, что ваххабиты говорят о нахождении Аллаха ﷻ на *'Арше*. Дорогие братья по вере, этот пример понравился мне, поэтому я привел его и для вас.

О совершении обеденного намаза после пятничного

Несмотря на то, что ранее мы уже затрагивали вопрос о совершении обеденного намаза после пятничного, этот разговор меня заставила возобновить не подписанная никем статья, опубликованная 8 сентября 1995 года в Шамильской районной газете «Красная звезда», издаваемой в Дагестане. В этой статье безымянный автор пишет: «После пятничного намаза нельзя совершать обеденный, ибо Аллах ﷻ не возложил на нас шесть обязательных молитв в день». Нет мусульманина, который не знал бы, что обязательных намазов только пять. Для этого автора, который не заботится даже о пяти обязательных намазах, шестой намаз — совсем нелегкое дело. Во всех книгах по шариату сказано, что если мусульманин совершил намаз вовремя в одиночку или коллективно, и после этого оказался среди мусульман, которые еще

только готовятся совершить коллективный намаз, ему желательно *(сунна)* исполнить его еще раз вместе с ними. Теперь возникает вопрос к автору той статьи, что обеденный намаз нельзя совершать даже при том, если отсутствуют необходимые условия для совершения пятничного намаза, и, принимая во внимание то, что таким образом пятничный намаз не получается, почему тогда человек, пример которого мы привели ранее, может дважды совершить обязательный намаз?

Написавший эту статью обвиняет совершающих обеденный намаз после общего пятничного: «Они совершают обеденный намаз в дополнение к пятничному, сомневаясь в его истинности. А поклонение при наличии сомнений является невозможным». Теперь снова вопрос к автору статьи: если при возникновении сомнений в том, что пятничный намаз совершен, нельзя совершить обеденный, как тогда быть с такими ситуациями, если, например, у человека, выполняющего намаз, появилось сомнение относительно числа совершенных им ракʻатов? Почему же он должен остановиться на меньшем числе ракʻатов и совершить еще один дополнительный ракʻат? В то время, как намаз является самым ценным видом поклонения Всевышнему ﷻ, встречали ли вы где-нибудь, чтобы там было сказано о том, что намаз человека, у которого появились сомнения, недействителен? Кроме того, говорится о том, как разрешить возникающие сомнения.

Еще большее удивление вызывают следующие слова: «Так же, как и мир, религия изо дня в день продвигается вперед». Далее он говорит: «Пророку ﷺ был ниспослан ценный аят: **«Сегодня Я завершил твою религию»**. После этого автор говорит, что к такой религии уже нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. То есть он хочет сказать, что совершать обеденный намаз после пятничного не нужно, придерживаться мазхабов и быть в тарикате тоже не нужно, мол, это необязательные вещи. Подобными речами он стремится ввести людей в заблуждение. Правильно, нельзя переступать через круг, очерченный Исламом. Тот человек, который переступает его, отходит от Ислама. Вот об этом мы и говорим.

Однако, как мы сказали ранее, когда в народе возникают болезни, которых раньше не было, специалисты ищут новые лекарства от них. Так же, как разработка лекарств от этих болезней является обязательной, так и использование их в равной степени является обязательным. Точно так же, когда в Исламе возникают болезни, которых не было при Пророке ﷺ: зависть, злоба, любовь к мирскому, забвение вечной жизни, невежество и т. д. — можно и даже необходимо искать лекарства от них. Именно по причине того, что в Исламе возникли такие болезни, появились мазхабы и тарикаты.

Под тарикатом подразумевается следование сунне Пророка ﷺ. Однако так же, как нельзя называть лекарством и использовать для лечения этих болезней яд, так и в исламской религии нельзя совершать запретные деяния, противоречащие канонам Ислама, и недопустимые нововведения. Таким запретным нововведением является избранный для себя ваххабитами мазхаб Ибн ʻАбдуль-Ваххаба. Он начал уничтожать путь, которого более тысячи лет придерживались мусульмане.

Теперь, братья, посмотрите, насколько невежествен написавший эту статью. Он говорит: «Религия, как и мир, постоянно продвигается вперед». Под словами «продвигается вперед» в данном случае подразумевается следующее: к примеру, во времена предков люди вместо техники использовали таких домашних животных, как бык, осел, лошадь, для обработки земли — плуг и лопату, в качестве военного оружия — лук, саблю, кинжал, ружья. На каком же уровне все это находится сегодня? Вот это и есть суть мирского продвижения вперед. Теперь, если, как говорит тот невежда о том, что религия продвигается вперед так же, как и мир, почему же он не согласен с тем, что обеденный намаз совершается после пятничного из опасения, что из-за несоблюдения необходимых условий пятничный намаз не состоялся? А с появлением мазхабов и тариката религия, по его мнению, не может идти вперед. Странно, что с одной стороны автор статьи подчеркивает, что с тех пор, как был ниспослан аят **«Сегодня Я завершил твою религию»**, нельзя ничего ни прибавить к религии, ни убавить, а с другой стороны, он почему-то там же говорит, что религия движется вперед? Братья, поразмышляйте над этими двумя противоречащими друг другу словами того невежды, который написал эту статью.

То, что в газете напечатали статью человека, который противоречит сам себе в двух словах одной статьи, которая совершенно безосновательна, является невежеством редакционных работников или их пренебрежением к религии. То, что автор не подписался под своей статьей, уже является достаточным аргументом в пользу того, что он лживый человек.

Хочу также добавить несколько слов по поводу мыслей тех, кто говорит: «Разве возможен обеденный намаз у того человека, у которого недействителен пятничный?». Мусульманин может совершать пять раз в день намаз без джамаʻата. То есть для совершения обязательного намаза не существует условия, чтобы он обязательно совершался коллективно. Однако совершение его коллективно является сунной. Совершивший его получает вознаграждение, равное вознаграждению за двадцать семь намазов (!). Каждый мусульманин обязан знать и правильно читать суру *«Аль-Фатиха»*. Кроме того, каждый обязан,

по возможности, настойчиво учиться читать ее правильно. Однако тому, кто еще не умеет ее читать или читает несовершенным образом, не говорят, что совершать намаз нельзя, пока он не научится ее читать. Говорят, что тот, кто читает *«Аль-Фатиху»* плохо, не может быть имамом в намазе для тех, кто читает ее хорошо.

وفي بعض شروح الطريقة : و من الفتنة أن يقول لأهل القرى و البوادي و العجائز و العبيد والاماء لا تجوز الصلاة بدون التجويد ، وهم لا يقدرون على التجويد ، فيتركون الصلاة رأسا . فالواجب أن يتعلم مقدار ما يصح به النظم و المعنى و يتوغل في الاخلاص و حضور القلب . كذا في «روح البيان» ومن لم يتعلم شيا من القران تكاسلا مع القدرة لا تجوز صلاته ، بخلاف الامي ، والامى لا يقدر على قراءة القرآن . كذا في «المواهب» . عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ((إن الله تعالى يعاقي الاميين يوم القيامة ما لا يعاقي العلماء)).«خزينة الاسرار»ص 22

وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة : أحدها وقوعها جماعة بنية الامامة ...الخ ، اي ، جماعة مصحوبة بنية الإمام الإمامة ، لأن نية الإمامة في الجمعة واجبة على الإمام لتحصل له الجماعة . فان لم ينوها بطلت جمعته ، وكذا تبطل جمعة المأمومين خلفه إن لم يكن الإمام زائدا على الاربعين ، لعدم تمام العدد ببطلان صلاته . فان كان زائدا على الأربعين لم تبطل جمعتهم ...الخ . « اعانة الطالبين»

К примеру, если сегодня один человек примет Ислам, ему не говорят, что ему нельзя молиться, пока он не выучит *«Аль-Фатиху»*. Если человек не умеет ее читать, тогда ему говорят, чтобы он, совершая намаз, хотя бы читал из Корана текст, равный по объему суре *«Аль-Фатиха»*.

Если человек только что принял Ислам и не умеет читать ничего, то до тех пор, пока он не выучит *«Аль-Фатиху»*, он выполняет намаз стоя столько времени, сколько уходит на ее чтение. Так сказано в книгах по фикху. Пятничный же намаз можно совершать только коллектив-

но. По мазхабу имама аш-Шафи'и, чтобы пятничный намаз был принят Аллахом ﷻ, необходимо присутствие сорока человек, умеющих правильно выполнять обязательные элементы намаза. Помимо этого, есть также и другие условия для принятия Всевышним ﷻ пятничного намаза, как, например, совпадение со временем совершения обеденного намаза. То есть, если пройдет время совершения обеденного намаза, пятничный намаз совершать уже нельзя и возмещать его тоже нельзя, возместить нужно будет обеденный намаз. Намаз же следует возмещать, если он не был совершен в указанное для него обязательное время. Даже тот, кто слег по причине болезни так сильно, что не в состоянии встать и совершить омовение, должен совершить намаз с намерением возместить его при выздоровлении, таким образом, оказывая уважение времени наступления намаза.

Одним словом, описанные выше условия пятничного намаза, которые должен соблюдать каждый мусульманин, достаточно очевидно отвергают все сомнения автора статьи о возможности совершения обязательного намаза тем, кто не может правильно выполнить эти условия. Неверно подвергать сомнению возможность совершения обязательного намаза для тех, кто не может правильно совершать пятничный намаз.

Намаз обязаны совершать все совершеннолетние мусульмане, кроме женщин, у которых наступил месячный цикл, причем его необходимо выполнять даже при отсутствии некоторых необходимых условий. Как же при этом можно ставить под сомнение необходимость совершения обеденного намаза после пятничного, который не засчитывается, если не выполнено хоть одно условие.

Тот, кто спорит по вопросу о совершении обеденного намаза после пятничного, может сказать, что в таком случае, чем совершать пятничный намаз, который вообще может быть не принят, лучше просто совершить обеденный намаз, и все. Это было бы верно, если бы четыре имама сказали, что пятничный намаз считается недействительным, если его не совершают сорок человек, умеющих правильно читать суры, необходимые в намазе. Следуя за имамами, позволяющими совершать пятничный намаз, даже если не набирается сорока правильно читающих человек, а также возвеличивая пятничный день, который Аллах ﷻ выделил особо из всех дней недели, мы совершаем пятничный намаз.

Далее, следуя последнему *(джагуг)* решению имама аш-Шафи'и, согласно которому пятничный намаз считается недействительным, если нет сорока правильно читающих человек, мы для уверенности совершаем после пятничного намаза и обеденный. Если совершать

после пятничного намаза обеденный намаз по указанной причине, то что вредного в таком благом деянии? Аргументы же, согласно которым можно совершать дополнительно такой намаз, мы уже привели выше. Если в одном небольшом населенном пункте есть только сорок человек, подходящие по всем условиям для пятничного намаза, то тогда в совершении обязательного намаза нет необходимости, и это даже запретно. В таком случае, почему же мы не учимся правильно читать суру *«Аль-Фатиха»* и *ат-тахият*, тем более что мы обязаны учиться читать правильно все необходимое в намазе? И нет мусульманина, который бы сказал, что учить это необязательно, ведь для этого сейчас есть все возможности. Почему мы никак не очнемся и не поймем своей вины и ошибок?! Да поможет Аллах ﷻ всем мусульманам совершать намаз, который является столпом Ислама, должным образом, чтобы в Судный день нам не ударили им по лицу! Аминь! Аминь! Аминь!

О книге «Воспоминания английского шпиона»

Братья по вере! В книге на русском языке *«Воспоминания английского шпиона»* после всех приведенных фактов автор пишет некоторые вещи от себя. Находятся некоторые люди, задающие вопросы по поводу моментов, указанных на 107-й странице. Они понимают, что дело там представлено так, как будто автор хочет сказать, что тарикат является оружием, который портит шариат. А вы начните читать эти строки немного выше и чуть дальше, и тогда, если вы достаточно хорошо владеете русским языком, поймете, какой смысл в них вкладывает автор. Автор говорит, что когда люди, кружась и танцуя, называют тарикатом то, что они делают, такое дело является оружием, разрушающим шариат. То, что он говорит, — верно, поскольку тарикат является тем, как об этом написано в книгах и как тому учили предыдущие поколения ʻалимов. У автора нет слов, чтобы придираться к чистому тарикату. Эту книгу написали не мы, и не мы ее издали. А среди нас нет человека, который бы хоть настолько же беспокоился о делах нашей религии! Да будет доволен Аллах ﷻ в этом мире и в вечной жизни нашими турецкими братьями, у которых сердца болели и беспокоились за религию так, что они издали эту книгу!

Обращение к Амирхану из Цилитли

Курамухаммад (Курахма) из селения Мехельта, который проживает в Махачкале, рассказал со слов Амирхана из селения Цилитли, проживающего в Сивухе, что среди аварцев, наверное, нет людей, которым бы не было известно о знаниях, чистоте и твердости в вере има-

ма Сулеймана из Мехельта (да заполнит Аллах ﷻ его могилу светом!). Имам Сулейман сказал Амирхану из Цилитли: «Амирхан, в течение двадцати пяти лет я исполнял обязанности имама у мехельтинцев. Если бы все эти годы я вместо того, чтобы быть имамом, встал на путь тариката с моими знаниями и сидел дома, это было бы для меня лучше. Ты становись на путь тариката, свяжись с силсилой и не упускай время зря». Когда Курахма рассказывал мне это, я вспомнил слова имама Абу Ханифы: «Если бы последние два года жизни Ну'ман не вступил в тарикат, он бы погиб». Посчитал нужным рассказать здесь о том, как устроить вечный дом *(ахира)*, чтобы это стало назиданием для того, кто хочет украсить этот дом. Сам Сулейман был сначала мюридом устаза Хамзат-афанди, а потом и Месейласул Мухаммада-афанди. Разговор, который я вел здесь, является переданным из уст в уста, и где-то в этом рассказе я мог ошибиться.

О талисманах в автомобилях

Многие молодые люди, особенно водители, стремятся приобрести талисманы, а также просят ду'а (тексты молитв для оберегания от бед), чтобы им сопутствовала удача в мирских делах и для того, чтобы уберечься от всяких бед. Однако оказывается, что они совсем не следуют условиям, выполнение которых необходимо, чтобы все перечисленное выше принесло пользу. По этой причине, молодые люди, особенно водители, вам необходимо выполнять все эти условия. К примеру, что получится, если шофер сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения, ссылаясь на наличие у него талисмана? Каким образом талисман может уберечь его? Он не то что не убережет напротив, он может даже стать причиной его гибели.

Очевидно, что соблюдающим все необходимые предписания такая атрибутика приносит пользу, а тем, кто не соблюдает, наоборот, не приносит ничего. Однажды, когда мы возвращались издалека, нашу машину остановили работники ГАИ. Водитель вышел и вернулся очень недовольный. Я спросил его, почему его остановили и что они от него хотели? Он на это ответил: «Там был установлен знак, запрещающий превышение скорости более 60 км. У меня же скорость немного превышала». Его же, когда мы остановились в одном месте, вновь подозвал милиционер и довольно долго с ним разговаривал. Водитель вновь вернулся с недовольным, как и прежде, видом. Я опять спросил его, что от него хотел работник ГАИ. Он ответил: «Там установлен знак, запрещающий остановку». В той же поездке в третий раз нас остановил милиционер и увел шофера. Они спорили, спорили и, в конце

концов, милиционер начал сам сигналить подфарниками. Тогда я понял, что мой водитель был в чем-то виноват. Когда мы тронулись, я снова спросил водителя, чего же хотел от него милиционер. Он ответил, что на его машине один подфарник не включался, и по этой причине милиционер остановил его.

Водители, подумайте, разве можно так нарушать порядок? Если вам, до такой степени нарушающим порядок на дорогах, встретятся другие лишенные разума нарушители правил дорожного движения, тогда может случиться все, что угодно! Ведь именно поэтому и происходят многие автомобильные аварии и катастрофы!

Водители, вы не думайте, что я хвалю или защищаю работников ГАИ. Оставив на их чести и совести соблюдение всего, что они должны соблюдать, вы соблюдайте то, что предписано вам Аллахом ﷻ, чтобы Аллах ﷻ через ду'а и талисманы уберег вас от беды. Все, что вы изучаете для вождения машины, есть порядок Аллаха ﷻ, который Он ﷻ установил, направив для вас учителей-специалистов. Если вы нарушите этот порядок, тогда за все трагедии, которые случились по вашей вине, вы должны будете нести полную ответственность, как перед светским законом, так и перед шариатом. Водители, да поможет вам Аллах ﷻ соблюдать условия, которые уберегут вас от беды!

اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب . اللهمّ أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها .. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون .. اللهمّ أصلح أمة محمد ، اللهم ارحم أمة محمد ، اللهم فرّج عن أمة محمد صلى الله عليه و سلم .. اللهمّ اغفر لي و لأمة محمد صلى الله عليه و سلم و ارحمهم رحمة عامة

آمين يا مجيب الدعوات بحرمة سيد المرسلين
و خاتم النبيين و إمام المتقين
تم الكتابة في اليوم السابع
عشر من شهر جمادي
الاخرى سنة

1414

الفقير سعيد بن عبد الرحمن الجركي

Содержание

Предисловие 3
Об авторе 4

Какие из обязательных для мусульманина деяний наиболее ценны перед Всевышним Аллахом? 11
Какая из наук является наиболее ценной? 12
Что является подтверждением существования Бога? 12
В чем заключается смысл слов шахады? 13
Какие качества и свойства присущи Всевышнему? 15
Какие из атрибутов Аллаха называются «субути», а какие «сальби», и почему их так называют? 16
Кого называют словами «ахль ус-сунна уа-ль-джама'а»? 21
Какие виды нововведений различают? 29
Можно ли в течение первых трех дней после смерти человека есть в доме усопшего? 30
Разрешается ли женщинам посещение кладбищ? 32
Если отдать вознаграждение за чтение Корана умершему, дойдет ли оно до него? Можно ли увеличить число тех, кому передается вознаграждение за чтение Корана? Можно ли отдавать вознаграждение умершему и можно ли брать плату за чтение Корана 34
Может ли мусульманин, имеющий долги по обязательным молитвам, совершать желательные? 41
Существует ли такая молитва *(салят)*, совершив которую, можно искупить молитвы, пропущенные за сорок лет? 43
Является ли курение по шариату запретным *(харам)* или дозволенным *(халяль)*? 44
Нужно ли совершать обеденную молитву дополнительно после общей пятничной молитвы *(салят уль-джум'а)*? 46

Можно ли женщинам посещать пятничную молитву? 49
Можно ли фотографироваться и иметь фотографии в доме? 52
Совершение приветственной молитвы при входе в мечеть
является обязательным или желательным?
Бывают ли мечети, в которых нельзя совершать эту молитву? 60
Разрешается ли человеку, не соблюдающему обязательную молитву,
заключать мусульманский брак *(никях)*, и можно ли
после его смерти совершать по нему заупокойную молитву? 61
Можно ли после смерти отца расходовать в качестве
милостыни из имущества, наследованного детям? 65
Можно ли пользоваться чужой землей
без разрешения ее хозяина? 66
Почему среди мусульман Дагестана нет единства,
есть ли способ объединить их? 70
Может ли отправляться в паломничество *(хадж)*
не совершающий молитву? 75
Может ли совершать поминание Аллаха *(зикр)* тот,
у кого есть долги по намазам? 76
Разрешается ли давать взятки? 78
Кому предпочтительнее всего подавать милостыню *(садака)*? 78
Может ли жена без разрешения мужа подавать милостыню? 80
Можно ли завещать пенсионные деньги? 82
Существует ли такое время, когда нельзя возмещать
пропущенную молитву? 84
Какие из наиболее ценных деяний мы можем совершить
для умершего человека? Как быть, если мусульманин умер,
не возместив долги по намазу и посту? 85
Можно ли писать текст Корана в русской транскрипции
и читать его? 87
Правда ли, что свадьба по шариату
считается желательной *(сунна)*? 88
Нужна ли мусульманам исламская партия? 90
Кто такие ваххабиты? 94
Можно ли совершать намаз за ваххабитом? 149
Что такое тарикат и шариат? Какая между ними разница? 179
Является ли принятие тариката
обязательным или желательным? 183
Тасаввуф, т.е. тарикат появился в начале ислама или позже? 195

Может ли человек, находящийся в тарикате, вести себя непристойно?
Может ли он считаться мюридом при подобном поведении? 201
Сколько видов тариката в Дагестане, и все ли они истинны? 223
Разрешается ли переходить из одного тариката в другой
или выполнять задания *(вирды)* двух тарикатов одновременно? 252
Что такое рабита? Может ли между Всевышним
и Его рабом быть посредник? Имеются ли в Коране аргументы,
подтверждающие допустимость рабиты? 255
Может ли быть шейхом тот,
кто не владеет сокровенными знаниями *(кашф)*? 292
Говорят ли духовные наставники *(устазы)* о том,
что мюриду не следует совершать
желательные молитвы и читать Коран? 305
Можно ли, совершая зикр, делать какие-либо телодвижения?
Что говорит шариат относительно хлопанья в ладоши
и танцев при выполнении зикра? 306
Правильно ли то, что в рамках одной религии
существуют четыре разных мазхаба? 314
Послесловие 319

Религиозное издание

Саид-афанди аль-Чиркави
СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОДАТНЫХ ЗНАНИЙ

Духовное управление мусульман Дагестана
при участии канонического совета алимов Дагестана,

Лицензия ИД № 03654 от 09.01.2001 г
Подписано в печать 00.00.00 Формат 60х90/16
Бумага офсетная №1.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 24 Тираж 10 000 экз.
Заказ № 0000

Адрес редакции:
г. Москва, ул. Покровка, 28
тел./факс (095) 916-24-08
г. Махачкала, ул. Лёвина, 9
тел.: (8722) 68-22-02
e-mail: islam@ropnet.ru

Отпечатано с оригинал-макета