ИМАН И ИСЛАМ

Пояснённый перевод «Итикаднаме»

Мавляна шейх Халид аль-Багдади

Подготовил:
Хюсеин Хилми Ышык

ИМАН И ИСЛАМ

Пояснённый перевод «Итикаднаме»

Мавляна шейх Халид аль-Багдади

Подготовил:
Хюсеин Хилми Ышык

www.hakikatbooks.com

СОДЕРЖАНИЕ

- I- ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА [Иман и Ислам]
ПРЕДИСЛОВИЕ 5

–1– ВВЕДЕНИЕ 11

–2– ИМАН И ИСЛАМ 18

–3– УСЛОВИЯ ИСЛАМА..... 22

–4– УСЛОВИЯ ВЕРЫ 29

–5–ПИСЬМО ШАРАФУДДИНА МУНИРИ
(рахимахуллаху Тааля)«Нужно опираться на причины» 89

–6– ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ЕСТЬ И ОН ОДИН
КРОМЕ НЕГО НЕ БЫЛО НИЧЕГО И СНОВА
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ 98

«Субханаллахи уа бихамдихи субханаллахи-азым». Кто утром и вечером сто раз читает этот зикр, тому прощаются грехи. И он будет защищён от того, чтобы снова совершать грехи. Эта дуа написана в 307-м и 308-м письмах книги «Перевод Мактубата». Она также является средством избавления от всех бед и страданий.

- I-
ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА
[Иман и Ислам]
ПРЕДИСЛОВИЕ

С «Бисмиллях» начнём мы книгу,
Имя Аллаха — лучшее прибежище.
Его милости не счесть, не измерить,
Он — Господь, что любит прощать и миловать!

В этом мире Всевышний Аллах милосерден ко всем людям. Он создаёт и ниспосылает каждому то, в чем он нуждается. Показывает дорогу, ведущую к вечному счастью. Наставляет на истинный путь тех, кто сбился с этой дороги, ведущей к вечному счастью, ступил на путь неверия, идя на поводу своего ***нафса****, плохих друзей, вредоносных книг и иностранных средств массовой информации, но покаялся и попросил прощения. Спасает их от вечных бед и несчастий. Беспечных, разнузданных и жестоких людей лишает Своей милости, оставляя их на пути неверия, выбранный ими же. В Ахирате, Всевышний Аллах может простить, одарить желаемым и отправить в Рай верующих, которые должны попасть в Ад. Только Он сотворил все живое, каждый миг обеспечивая существование всему сущему и защищая всех от страха и ужаса. Мы приступаем к написанию этой книги, прибегая к благородному имени Аллаха, и уповая на Его помощь.*

Альхамдулиллях! (Хвала Аллаху!) Благословение и Мир Его любимому пророку Мухаммеду (саллаллаху алейхи ва саллям). И благие дуа Его возвышенному чистому семейству (Ахль аль-Бейт) и каждому из Его справедливых и верных сподвижников.

***Хамд** означает верить и говорить, что все милости созданы и ниспосланы Всевышним Аллахом. **Шукр** (благодарность) означает использовать все милости в соответствии с исламом.*

Были написаны тысячи драгоценных книг, разъясняющих вероучение, предписания и запреты исламской религии, и многие из них были переведены на иностранные языки и распространены по всем странам. Несмотря на это, люди с испорчёнными взглядами, с узким кругозором, а также невежественные богословы, обманутые английскими шпионами, и зиндики (неверующие, притворяющиеся мусульманами) во все времена нападали на полезные, благодатные и светлые постановления ислама — то есть на его приказы и запреты; они старались опорочить, исказить их и ввести мусульман в заблуждение.

*С благодарностью следует отметить, что исламские учёные и по сей день трудятся над распространением и защитой исламских вероучений практически во всех уголках мира. Учёные, которые записали ислам в книгах, услышав его от «**Асхаб аль-Кирам**» (благородных сподвижников), называются «**Ахлю Сунна валь-Джамаа**» (последователи Сунны и общины). Однако появляются и неуместные речи и статьи, которые, как утверждается, взяты из Корана и хадисов, но, на самом деле, они неправильно истолкованы некоторыми людьми, не читавшими или не понявшими книги учёных-суннитов. Но такие слова и писания растворяются перед лицом крепкого имана мусульман и не имеют никакого другого влияния, кроме как показывают невежество их авторов.*

Человек, который объявляет себя мусульманином или которого видели совершающим коллективный намаз, считается мусульманином. Если же впоследствии в его речи, письме или поведении будет замечено что-либо, противоречащее знанию имана, переданному учёными-суннитами, ему объяснят, что это куфр (неверие) или заблуждение. Ему будет велено прекратить это и покаяться. [(1)] Если же он, руководствуясь своим ограниченным умом и искажённым мышлением, упорствует и не отказывается, тогда становится

(1) Покаяние означает сожаление о совершенном грехе, сказанном слове или действии, повлёкшем за собой неверие, и решение больше этого не совершать. Просить Аллаха о прощении своих грехов — это дуа истигфар (произнесение «Астагфируллах»). Истигфар должен совершаться сердцем, языком и органом, совершившим грех: сердце должно сожалеть; язык должен молиться и просить; а орган должен прекратить совершение греха.

ясно, что он — еретик, муртад (вероотступник) или же продался английским кафирам(неверующим). Даже если он совершает намаз, ездит в хадж и выполняет другие поклонения и добрые дела — всё это не спасёт его от беды. Пока он не откажется от того, что ведёт к неверию, и не раскается, он не может считаться мусульманином. Каждый мусульманин должен хорошо знать, что ведёт к неверию, чтобы не впасть в отступничество, и уметь распознавать неверных, скрытых безбожников, выдающих себя за мусульман, и английских шпионов, чтобы остерегаться их вреда.

*Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил, что из Корана и хадисов будут извлекаться искажённые, ложные смыслы, и таким образом появятся 72 разновидности заблудших мусульманских групп. Эти слова Пророка приводятся и разъясняются в книгах «**Аль-Барика**» и «**Аль-Хадика**», со ссылками на авторитетные сборники хадисов — **«Сахих аль-Бухари»** и **«Сахих Муслим»**. Не следует поддаваться книгам и выступлениям представителей этих заблудших течений, которые выступают под именами великих исламских учёных или профессоров религии. Необходимо быть очень бдительными, чтобы не попасть в сети этих похитителей веры и убеждения. Помимо этих невежественных мусульман, с одной стороны - коммунисты и масоны, а с другой - христианские миссионеры, ваххабиты, продавшиеся англичанам, и сионисты-иудеи — всеми силами стремятся сбить с пути молодых мусульман, используя всё новые методы. Они всеми средствами - лживыми статьями, фильмами, театральными постановками, радиопередачами, телепрограммами и интернет-ресурсами - стараются уничтожить ислам и веру. На это они тратят миллионы. Однако исламские учёные (рахимахумуллаху Тааля) заранее дали необходимые ответы всем им, указав религию Всевышнего Аллаха — путь к миру и спасению.*

*Среди подлинных учёных мы выбрали труд великого исламского учёного — шейха Халида аль-Багдади (куддиса сиррух[2])— под названием **«Итикаднаме»**(«Краткое изложение вероубеждений»). Этот труд был ранее переведён на турецкий язык хаджи Файзуллах-эфенди из Кемаха под названием **«Фараидуль-Фаваид»,** и издан в Египте в 1894 году (1312 г. по хиджре). Он в течение многих лет преподавал в городе Сёке (Турция) и скончался в 1905 году (1323 г.*

(2) «Да будет освящён его тайный свет»

*по хиджре). Мы упростили этот перевод и дали ему новое название — **«Иман и Ислам».** Его первое издание было напечатано в 1966 году.* Чтобы отличить сделанные нами пояснения от основного текста, мы заключили их в квадратные скобки [ ]. Мы воздаём бесконечную хвалу и благодарность Аллаху Всевышнему за то, что Он даровал нам возможность опубликовать этот труд! Первоисточник на фарси хранится в библиотеке Стамбульского университета, в отделе «Ибнуль Эмин Махмуд Кемаль-бей», под названием **«Итикаднаме»** и под номером №F.2639. Турецкий перевод был напечатан **издательством «Хакикат»** под названием **«Иман и Ислам».**

*Автор достопочтенного труда **«Дурр-уль мухтар»** — досточтимый Аляуддин Хаскафи (рахимахуллаху Тааля) — в разделе о браке с неверующими пишет:*

«Если замужняя мусульманка достигнет половой зрелости и при этом не будет знать основ ислама, её брак аннулируется. [То есть она становится вероотступницей.] Ей необходимо объяснить атрибуты Аллаха, и она должна повторить их и сказать, что верит в них».

*Ибн Абидин, разъясняя это, говорит: «Пока девочка мала, она считается мусульманкой по религии своих родителей. Однако после наступления половой зрелости это автоматическое следование прекращается. Если девушка достигнет зрелости, не зная ислама, она становится отступницей. Даже если она произнесёт **шахаду** — **«Ля иляха илля-Ллах, Мухаммадун расулю-Ллах»** (Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммед — Посланник Его), — но не знает шести столпов веры и не признаёт, что обязана следовать исламу, её ислам не действителен». Она должна выучить и уверовать в шесть положений веры, содержащихся в словах **«Аманту би-Лляхи...»** (Верую в Аллаха...) и сказать: «Я принимаю веления и запреты Аллаха».*

*Из этого разъяснения Ибн Абидина следует, что неверующий становится мусульманином сразу же, как только он произнесёт шахаду и хотя бы в общих чертах уверует в её смысл. После этого, как и любому другому мусульманину, ему необходимо при первой же возможности выучить Дуа «**Аманту**»[3], произносимое в следующем выражении, и тщательно изучить их смысл, а также все необходимые исламские знания: **«Аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи***

(3) Дуа, в котором перечисляются шесть столпов веры в исламе, которую обязан знать и принять каждый мусульманин.

ва русулюхи валь-йамиль-ахири ва биль-кадари хайрихи ва шаррихи мин-Аллахи Та'аля валь-ба'су ба'даль маут – хаккун. Ашхаду алля ля иляха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху ва расулюх» *(перевод: «Верую во Всевышнего Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Посланников, в Судный День и в то, что всё — и добро, и зло — происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, а также в то, что после смерти непременно последует воскрешение. Свидетельствую: нет никакого иного божества («илях» — того, кому поклоняются), кроме Всевышнего Аллаха. Свидетельствую также, что Мухаммед — раб Его и Посланник»). Также, если мусульманский ребёнок не выучит эти шесть основ веры и не скажет, что он в них верит, то по достижении сознательного возраста и половой зрелости он становится муртадом, то есть вероотступником. После того как он уверует, для человека немедленно становится фардом (обязательным) узнать* ***исламские знания****: обязательные предписания (фарды) и запреты (харам), как совершать малое (вуду) и полное (гусль) омовение, как правильно совершать намаз, а также как прикрывать аурат (интимные части тела). Когда человек спрашивает другого об этих знаниях, для того другого становится фардом обучить его или посоветовать подлинную исламскую книгу. Если же нет никого, кого можно спросить, или нет настоящей книги, то обязанность искать знания ложится на самого человека. Если он не будет искать, то станет кафиром (неверным). До тех пор, пока он ищет, его неведение считается оправданием. Мусульманин, который не исполняет фарды в установленное время и/или совершает харамы, подвергнется мучениям в Аду. В данной книге содержатся подробные сведения о шести основах веры. Каждый мусульманин должен тщательно прочитать эту книгу и постараться, чтобы его дети и все его знакомые тоже её прочитали.*

В нашей книге при изложении смыслов аятов указывается: «Было сказано в смысле», то есть в соответствии с тем, как это разъяснили учёные по толкованию Корана. Значения аятов были поняты только Пророку Мухаммеду (саллаллаху алейхи ва саллям), который в своих хадисах передал эти значения сподвижникам. Знатоки толкования Корана отделяли подлинные хадисы от тех, что были вымышлены лицемерами и безмазхабными людьми, продавшимися неверным англичанам — еретиками. А в тех случаях, когда они не находили достоверных хадисов, толковали аяты Священного Корана, опираясь

на науки толкования. То, что понимают люди, знающие арабский язык, но не обладающие знанием исламских наук и не изучавшие тафсир, не может считаться **толкованием Корана.** В самом деле, в одном достоверном хадисе сказано: **«Тот, кто толкует Священный Коран по своему разумению, становится кафиром.»**

Да наставит Всевышний Аллах нас всех на праведный путь, указанный учёными-суннитами, и да убережёт от соблазна лживых, коварных речей невежд в религии и безмазхабных лицемеров, выдающих себя за великих исламских учёных! Аминь.

Все книги, издаваемые издательством «Хакикат», сегодня распространяются по всему миру на разных языках посредством интернета.

Милади	Солнечная хиджра	Лунная хиджра
2001	1380	1422

Напоминание: христианские миссионеры стремятся распространять христианство, иудеи — Талмуд, а издательство «Хакикат» в Стамбуле распространяет истинное знание об Исламе. Масоны же стремятся уничтожить религии. Обладающий разумом, знанием и справедливостью распознает истину среди них и, помогая её распространению, станет причиной счастья всех людей в этой и в будущей жизни.

В наши дни мусульмане по всему миру разделились на три основные группы. Первая группа — это истинные мусульмане, идущие по пути благородных сподвижников. Их называют **«Ахлю сунна»**, то есть **сунниты** или «**Фиркат ан-Наджия**» — спасённой общиной, которой обещано избавление от Ада. Вторая группа состоит из тех, кто враждует с сподвижниками. Их называют **шиитами** или **«Фиркат ад-Далла»** — заблудшей группой. Третья — это те, кто враждует как с суннитами, так и с шиитами. Их называют **ваххабитами** или **неджди**тами, поскольку впервые они появились в городе Неджд в Аравии. Их также называют **«Фиркат аль-Малуна»** — «проклятой сектой», поскольку, как сказано в наших изданиях **«Саадати абадия»** («Вечное Счастье») и «**Судный день и Ахират**» , они называют мусульман «неверными», а Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял тех, кто называет мусульман кафирами. Разделение мусульман на эти три группы произошло по наущению иудеев и англичан.

Каждый верующий должен постоянно читать **«Ля иляха илля-Ллах»,** чтобы очистить свою душу от врождённого неведения и грехов, и произносить «**Астагфируллах»,** чтобы избавить сердце от неверия и прегрешений, приходящих от нафса, шайтана, дурных друзей и порочных, искажённых книг. Дуа тех, кто живёт согласно исламу и кается в своих грехах, принимаются. А мольбы тех, кто не совершает намаз, кто смотрит на открытых женщин или на чужие аурат-части тела, кто потребляет харам — не принимаются, ибо ясно, что они не следуют исламу. Прочтите также дополнение на последней странице!

–1–
ВВЕДЕНИЕ

Для благословенного и прекрасного начала Мавляна Халид аль-Багдади начал свою книгу с цитаты из 17-го письма третьего тома **«Мактубат» Имама Раббани Ахмада аль-Фаруки ас-Сирхинди** [4] **(рахматуллахи Тааля),** в котором сказано:

«Начинаю своё письмо с «Бисмиллях». Бесконечная слава и благодарность Всевышнему Аллаху, Который даровал нам всевозможные блага и почтил нас, сделав мусульманами, и возвысил нас, причислив к умме Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям), что является наивысшей милостью».

Надо хорошенько поразмыслить и постичь, что Всевышний Аллах один дарует все блага каждому. Только Он один сотворяет всё. Только Он один поддерживает существование каждого существа в каждый момент. Все возвышенные и добродетельные качества, которыми наделены рабы, — это Его щедрость и милость. Наша жизнь, разум, знание, сила, зрение, слух и способность говорить — всё это от Него. Он всегда ниспосылает бесчисленные благословения и милости. Он — Тот, Кто спасает людей от бед и страданий, Кто принимает молитвы и отвращает горе и бедствия. Только Он создаёт все блага и доводит их до нас. Милость его столь щедра, что её не лишаются и грешники. Его сокрытие грехов так велико, что Он не позорит, не унижает и не бесчестит тех, кто ослушивается Его повелений или не воздерживается от Его запретов. Его прощение и милосердие столь велики, что Он не спешит наказывать и карать тех,

(4) Имам Раббани умер в 1034 [1624 м.]

кто заслужил мучения. Он одаривает Своими милостями и друзей, и врагов, не отказывая никому ни в чем. Величайшее и ценнейшее из благодеяний — это Его указание нам прямого пути к счастью и спасению, побуждение не заблуждаться, а идти в Рай. Всевышний Аллах повелевает нам следовать нашему любимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы мы могли достичь всех бесконечных благ, безграничных и неисчерпаемых наслаждений в Раю, а также обрести Его милость и любовь. Воистину, милости Аллаха ясны, подобно солнцу. И все добрые деяния, приходящие от людей, на самом деле исходят от Него. Всевышний Аллах — Тот, Кто делает других посредниками, Кто внушает желание творить добро, дарует силу и способность оказывать благодеяния. По этой причине на самом деле все милости, приходящие через кого бы то ни было и откуда бы то ни было, ниспосылаются только Им.

Ожидание добра и милости от кого-либо, кроме Него, подобно требованию залога от заложника, или подаянию от нищего. Уместность и истинность этих слов знают люди как невежественные, так и просвещенные, как тугодумы, так и разумные, ибо сказанное — это очевидные истины, не требующие даже размышления. Благодарить Всевышнего Аллаха, посылающего все эти блага, насколько позволяет сила — есть человеческий долг.

Благодарность Аллаху — это обязанность, предписанная разумом. Однако достойно воздать хвалу Всевышнему — дело непростое. Ведь человек — существо слабое, нуждающееся, полное недостатков и сотворённое из небытия. Аллах же — Вечный, Пребывающий без начала и конца, свободный от любых изъянов и несовершенств, обладатель абсолютного совершенства. У людей ни с какой точки зрения нет сходств и близости с Аллахом Всевышним. Разве могут столь ничтожные слуги, как люди, воздать хвалу такому Всевышнему Аллаху так, чтобы это было достойно Его Величия? Ведь многое из того, что людям представляется добром и ценностью, в действительности отвергается Аллахом как зло и порицается Им. То, что мы принимаем за уважение и благодарность, может оказаться ничтожным и недостойным в Его глазах. Поэтому люди, с их несовершенным разумом и узким кругозором, не в состоянии найти вещи, посредством которых можно воздать благодарность и почтение Аллаху Всевышнему. Если способы выражения благодарности и

уважения не будут среди тех, что показаны Им, то деяния, которые люди считают восхвалением, могут на самом деле быть поношением.

Вот почему обязанность благодарности, которую люди должны исполнять перед Аллахом сердцем, языком и телом, а также всё, во что они должны верить, были разъяснены Самим Аллахом и явлены через Его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Служение, предписанное Аллахом, называется исламом. Благодарность Аллаху проявляется в следовании пути, принесённому Его Пророком. Аллах не принимает и не одобряет никакой благодарности, никакого поклонения, если они не соответствуют этому пути или находятся вне его. Потому что существует множество вещей, которые люди считают хорошими и красивыми, но ислам их не одобряет и называет отвратительными.

Итак, разумный человек должен следовать Пророку Мухаммеду (саллаллаху алейхи ва саллям) для того, чтобы выразить благодарность Аллаху. Этот путь называется **ислам.** Того, кто следует Мухаммеду (саллаллаху алейхи ва саллям), называют **мусульманином.** Следовать ему, то есть выражать благодарность Аллаху, называется **поклонением**. Исламское учение делится на две части: **религиозные знания** и **научные знания.**

Религиозные знания, в свою очередь, также делятся на две категории:

1. Знания, в которые необходимо верить сердцем, то есть основа вероучения. Эти знания называются **«Усуль ад-Дин»** или **учения об имане.** Вкратце, **иман** — это вера в шесть положений, сообщённых пророком Мухаммедом саллаллаху алейхи ва саллам, принятие ислама и воздержание от слов и поступков, которые являются признаком неверия. Каждый мусульманин обязан узнать признаки неверия и избегать их. Человек, обладающий иманом, называется **мусульманином.**

2. Это знания об обрядах, которые необходимо совершать или от которых следует воздерживаться. Предписания, выполнение которых является обязательным, называются «**фард**», а то, от чего предписано воздерживаться — «**харам**». Эти знания называются **«Фуру-и дин»** (заповеди ислама) или просто **исламскими учениями.**

[Первое, что необходимо каждому, — это произнести **шахаду** и уверовать в её смысл. Она звучит так: **«Ля иляха илля-Ллах, Мухаммадун расулю-Ллах»** (Нет божества, кроме Аллаха,

Мухаммед — Посланник Его). Верить в это - значит обладать иманом и быть мусульманином. Человек, обладающий иманом, называется «**мумином**» (верующим) и «**мусульманином**». Иман должен быть непрерывным. Поэтому необходимо избегать совершения действий, ведущих к неверию, и использования символов неверия.

Священный Коран – это Слово Аллаха. Всевышний Аллах ниспослал Священный Коран Пророку Мухаммеду (салляллаху алейхи ва саллям) через ангела по имени Джибриль (алейхиссалям). Слова Священного Корана написаны на арабском языке, но их последовательность выстроил Сам Всевышний Аллах. Значения, заключённые в этих словах и буквах, передают Божественное Слово — «Калям Иллахи». Поэтому и сами буквы, и заключённый в них смысл называются **Кораном**. Божественное Слово не является сотворённым — как и все другие Атрибуты Всевышнего Аллаха, Коран вечен, без начала и без конца. Каждый год Ангел Джибриль (алейхиссалям) приходил к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и читал ему те аяты Корана, которые были ниспосланы к тому времени, в том порядке, в каком они записаны на «Лаух аль-Махфуз» (Хранимой Скрижали). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) слушал и повторял за ним. В год, когда Пророк должен был уйти в мир иной, Джибриль приходил дважды и прочитал весь Коран. Пророк и большинство сподвижников выучили весь Священный Коран наизусть. В год ухода Пророка в мир иной халиф Абу Бакр ас-Сиддик собрал тех, кто знал Коран наизусть, и велел принести записанные части, после чего поручил специальной группе записать весь Священный Коран. Так появилась книга, названная «**Мусхаф**». Тридцать три тысячи сподвижников единодушно подтвердили, что каждая буква в этом «Мусхафе» находится точно на своём месте.

Высказывания пророка Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям) называются **хадисами** (хадис-шариф). Среди них есть особый вид — **хадисы Кудси** (священные хадисы), в которых смысл исходит от Всевышнего Аллаха, а слова произнесены самим пророком Мухаммедом (саллаллаху алейхи ва саллям). Существует множество сборников хадисов. Среди них особо известны книги **«Сахих аль-Бухари»** и **«Сахих Муслим».**

Из повелений Всевышнего Аллаха положения, в которые необходимо верить, называются **иман**. Те, что подлежат исполнению,

именуются **фард**. А то, чего следует избегать, называется **харам**. Фарды и харамы вместе называются **ахкам аль-исламиййа** (исламские постановления). Того, кто отвергает хотя бы одну из исламских истин, называют **кафиром**.

Второе, что необходимо каждому человеку, — это очистить своё сердце. Слово «сердце» имеет два значения. Первое — это кусочек плоти, находящийся в груди, который называют «сердцем» почти все люди. Такое сердце есть и у животных. Второе значение — это невидимое, духовное сердце, находящееся внутри материального сердца. И это второе, духовное сердце называют «душой». Именно о нём говорится в религиозных книгах. Это сердце — место, где живут исламские знания. Именно оно — верует или отвергает веру. Верующее сердце чисто. Неверующее сердце грязно, мертво. Работать над очищением сердца - наша первостепенная обязанность. Поклонение, особенно совершение намаза и истигфара очищают Наш благословенный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто постоянно будет произносить истигфар, Всевышний Аллах покажет выход из любой тяготы и путь освобождения от каждой печали, и наделит его ризком оттуда, откуда он и не представлял»

Истигфар — это произнесение «**Астагфируллах**». Чтобы дуа была принята, просящий должен быть мусульманином, искренне раскаиваться в своих грехах, произносить дуа с пониманием смысла и с верой в него. Дуа, совершаемая затемнённым, очерствевшим сердцем, не принимаются. Если человек трижды произнесёт дуа и будет постоянно совершать пять обязательных намазов, то и его сердце очистится и само начнёт обращаться с мольбой. Если сердце не участвует, а дуа произносится только языком, — пользы от такой мольбы не будет.

Религиозные знания, сообщённые исламом, — это те знания, которые изложены в книгах учёных **Ахлю сунна**. Тот, кто не верит в одно из положений имана и Ислама, переданных учёными Ахлю сунна, особенно в те, что имеют ясные значения (**нассы**, то есть аяты Священного Корана и хадисы), становится **кафиром.** Если человек скрывает своё неверие — его называют **мунафиком** (лицемером). Если он и скрывает, и одновременно, выдавая себя за мусульманина, стремится обмануть мусульман — его называют **зиндиком**

(неверующим). Если человек неверно истолковывает неясный текст и на этой основе вырабатывает ошибочное убеждение — он не становится кафиром, но, поскольку отклонился от правильного пути Ахлю сунна, он попадёт в Ад. Однако так как он верит в ясные и недвусмысленные тексты (нассы), он не будет пребывать в аду вечно — после наказания будет выведен из него и введён в Рай. Таких людей называют приверженцами **нововведений** (аль-бида) или **заблудшей общиной**. Никакие поклонения, благодеяния или услуги другим людям, совершённые неверующими, вероотступниками или представителями заблудших течений, не будут приняты и не принесут пользы в загробном мире. Тех мусульман, у которых вера правильна, называют **Ахлю сунна валь-джамаа** или **суннитами.** Сунниты в вопросах поклонения следуют четырём мазхабам. Те, кто следует одному из этих четырёх мазхабов, признают друг друга как Ахлю сунна и уважают друг друга.А тот, кто не принадлежит ни к одному из этих четырёх мазхабов, не считается суннитом. Тот, кто не является Ахлю сунна, — либо кафир, либо приверженец нововведений. Это утверждение засвидетельствовано в письмах Имама Раббани (рахимахуллах), в частности в 286-м в письме первого тома, а также в толковании Тафтави к книге «**Дурр-уль-Мухтар**» в разделе «Забайх», и в труде «**Аль-Басаир ли-мюнкирит-тауассуль би-ахлиль-макабир**» с приведением подтверждающих доказательств. Обе эти книги написаны на арабском языке. Вторая из них была написана и издана в Индии, а с 1395 года по хиджре [1975 г.] и далее многократно переиздавалась в Стамбуле издательством «**Хакикат»** офсетным способом.

Если мусульмане, совершающие свои поклонения в соответствии с правилами и требованиями одного из четырёх мазхабов, согрешат либо допустят упущения при выполнении поклонений, но покаятся, то их грехи будут прощены. Если не покаятся, то по воле Всевышнего Аллаха они могут быть прощены и не отправлены в ад. Если Всевышний Аллах пожелает, то подвергнет их мучениям соразмерно их грехам, но все же дарует спасение. А вот те, кто не верит даже в одну из общеизвестных основ религии — то есть в такие очевидные истины, которые известны даже простым людям, - будут подвергнуты вечным мучениям в Аду. Таких людей называют **кафирами** и **муртадами** (вероотступниками).

Кафиры делятся на людей Писания (ахль аль-китаб) и тех, кто не имеют Писания. Того, кто, будучи рожденным в мусульманской семье, отрёкся и стал кафиром, называют **муртадом** (вероотступником). Ибн Абидин (рахимахуллах) в разделе, где описывает, с кем заключение брака становится недействительным по причине ширка (многобожия), пишет следующее: «Муртады, мульхиды, зиндики, маджусиды, идолопоклонники, древнегреческие философы, мунафики, кафиры, не входящие ни в одно из семидесяти двух течений, [брахманы, буддисты], батини́ты, ибахи и друзы являются кафирами, не имеющими Писания». То же самое относится к коммунистам и масонам. Христиане и иудеи, верующие в **Тору** и **Евангелию**, которые были искажены и изменены после их ниспослания, являются кафирами, имеющими Писание. Если они поверят в то, что какое-либо земное создание обладает атрибутом божественности, то станут мушриками. «**Сыфати затия»** (атрибуты сущности) и **«Сыфати субутия»** (атрибуты действия) Аллаха Всевышнего называются **атрибутами божественности.**

Неверующий — будь то с небесной книгой или без неё — если принимает ислам, становится полноценным мусульманином, очищенным от всех прежних грехов, и избавляется от наказания в Аду. Однако он должен быть **мусульманином-суннитом**. Быть суннитом — значит прочитать и изучить книгу, написанную одним из учёных Ахлю сунна, и согласовать свою веру, свои поступки и слова с тем, что изложено в этой книге. Является человек мусульманином или нет, можно понять по его словам и действиям, совершаемым им открыто и без принуждения. Окончательно же выясняется, был ли человек верующим, в момент его последнего дыхания — когда он покидает этот мир. Если мусульманка или мусульманин, совершивший тяжкие грехи, искренне раскается с чистым сердцем, его грехи несомненно будут прощены, и он станет очищенным и безгрешным. О **покаянии** и о том, как его совершать, подробно написано в книгах ильмихаль (в практических руководствах по исламу), например, в книгах «**Иман и Ислам» (**на 5 странице этой книги) и **«Саадати абадия»** («Вечное счастье») на турецком и арабском языках.]

–2–
ИМАН И ИСЛАМ

В **«Итикаднаме»** (трактате о вероучении) будет разъяснён один хадис, в котором Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал о **вере и исламе**. Надеюсь, что по благословению этого хадиса вера мусульман будет доведена до совершенства [укреплена] и благодаря этому они достигнут спасения и счастья. И снова я надеюсь, что это также станет причиной спасения многогрешного Халида (куддиса сиррух).

Моя прекрасная вера во Всевышнего Аллаха, Который ни в чём не нуждается, щедр, великодушен и безмерно милосерден к Своим рабам, состоит в том, чтобы Он простил неуместные слова и принял несовершенные поклонения бедного Халида, того, чьё сердце омрачено, а состояние скудно. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от зла лживого и коварного шайтана [и от того, чтобы быть обманутыми ложными, ошибочными словами и писаниями врагов Ислама] и сделает нас счастливыми! Он — Самый Милосердный из милосердных и Самый Щедрый из щедрых.

Учёные Ислама утверждают, что «**мукаллафы**», то есть достигшие совершеннолетия и обладающие разумом все мусульмане и мусульманки, должны знать и верить [познать и узнать Всевышнего Аллаха] в «Сыфати затия» (атрибуты сущности) и «Сыфати субутия» (атрибуты действия) Аллаха Всевышнего. Это первая обязанность каждого мусульманина. Незнание не является уважительной причиной. Незнание – это грех. Целью написания этой книги Халидом аль Багдади является отнюдь не желание показать свое превосходство над другими, не торговля знаниями и стремление обрести славу, а желание оставить память и стремление служить мусульманам. Пусть Всевышний Аллах Своим могуществом и с помощью благословенной души его Благословенного Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) дарует спасение этому скромному Халиду [(5)] и всем мусульманам! Аминь.

[«**Сыфати затия»** (атрибутов сущности) у Всевышнего шесть: «**Вуджуд», «Кидам», «Бака», «Вахданийя», «Мухалифату лиль-хавадис» и «Кияму-би нафсихи».** «Вуджуд» – бытие Аллаха. «Кидам»-

(5) Халид аль-Багдади скончался в Дамаске в 1242 году по Хиджре [1826 год по григорианскому календарю].

безначальность, бытию Всевышнего Аллаха не предшествовало небытие. «Бака» – существование Аллаха вечно, бесконечно. «Вахданийя» – Единственность. Аллах Один, нет у Него ни подобия, ни сотоварища. «Мухалифату лиль-хавадис» - Аллах ни в чем не похож ни на одно земное создание. «Кияму-би нафсихи»- Аллах существует Сам по Себе и для вечного существования Он ни в чем и ни в ком не нуждается. Ни одно земное создание не обладает ни одним из этих шести атрибутов и, ни с какой точки зрения, не имеет с ними никакой связи и отношения. Некоторые учёные утверждают, что атрибутов сущности Аллаха Всевшнего пять, так как считают, что «Вахданийя» и «Мухалифату лиль-хавадис» имеют одинаковые значения.]

Всё, кроме Аллаха, называется **«ма-сива»** или **«алем»** (вселенная, мир). Сегодня люди называют это **«природой»**. Всё сущее во всех мирах не существовало ранее. Аллах — Тот, Кто сотворил всё это. Все миры являются «мумкинами» (возможными) и «хадисами» (сотворёнными позже), т.е. могут возникать из небытия и так же вновь исчезать. И миры были сотворены из небытия. Об этом сообщает хадис: **«Был лишь Всевышний Аллах. Ничего иного не было».**

Второе свидетельство, доказывающее, что мир является тем, что создано позже - это его непрерывное разрушительное изменение. В мире всё изменяется. Никогда не изменяется только изначальное и вечное. Сущность и атрибуты Аллаха именно таковы. Они никогда не изменяются. [В то время как в окружающем мире при физических явлениях могут изменяться физические свойства веществ. При химических реакциях происходит изменение состава и строения веществ. Мы можем увидеть исчезновение веществ и превращение их в другие вещества. Сегодня, в недавно обнаруженных атомных изменениях и ядерных реакциях, вещества, элементы тоже перестают существовать, превращаясь в энергию.] Поэтому изменения, происходящие в творениях, их превращение из одного состояния в другое не могут происходить из бесконечности. Они обязательно должны иметь начало, а значит — были сотворены из элементов или материй, которые сами тоже были созданы из небытия.

Ещё одно доказательство того, что мир может возникать из небытия, это то, что всё в мире является «хадисом», то есть возникло после небытия. Всё, что существует, когда-то не существовало, и лишь потом было создано. [«Вуджуд» означает существование. Существует три

вида вуджуда: первый – **«Ваджиб-уль-вуджуд»**, т.е. существование, что необходимо. Он есть всегда. Он не подвержен исчезновению ни до, ни после. «Ваджиб-уль-вуджудом» является только Всевышний Аллах. Второй вид – **«Мумтани-уль-вуджуд»**, т.е. то, существование чего невозможно. Т.е. у Всевышнего Аллаха не может быть сотоварища и не может быть другого божества, кроме Аллаха. Третий – **«Мумкин-уль-вуджуд»**, т.е. может существовать, а может и не существовать. Это относится ко всем мирам, созданиям. Антоним слова **«вуджуд»**– **«адем».** «Адем» означает отсутствие, небытие. До сотворения мира, то есть всего сущего, всё находилось в адеме. Ничего не было.]

Все сущее делится на два вида: «**Мумкин»** (возможное) и **«Ваджиб»** (необходимое). Если существующее было бы только мумкином, а «Ваджиб-уль-вуджуда» не было бы, то ничего бы не могло возникнуть. [Потому что переход от небытия к бытию — это изменение, событие. Согласно нашим знаниям по физике, чтобы в каком-либо теле произошло изменение, на него должна воздействовать внешняя сила, и источник этой силы должен существовать раньше, чем само это тело.] Поэтому мумкин не может возникнуть сам по себе и не может существовать в бытие. Если бы на него не воздействовала какая-то определённая сила, то он бы всегда оставался в небытие. То, что не может создать себя, конечно же, не в состоянии создать, сотворить другие мумкины. Для сотворения мумкина требуется «Ваджиб-уль-вуджуд». Существование Вселенной указывает на то, что есть Творец, Который создал её из небытия. Этот Единый Творец всех мумкинов (всего творения) — это единственный «Ваджиб уль-вуджуд», Который не является ни мумкином, ни сотворённым, то есть существовал всегда. Он вечный и неизменный. «Ваджиб-уль-вуджуд» означает, что Его существование не обусловлено ничем внешним, Он существует Сам по Себе, без воздействия какой-либо посторонней силы. Если бы это было не так, тогда Он сам был бы творением — мумкином и хадисом, созданным кем-то другим. А это - вывод, противоположный мыслимому. По-персидски **«Худа»** означает «всегда существующее само по себе, т.е. древнее, извечное, исконное». [Об этом более подробно говорится в шестой части первой главы нашей книги, стр. 74. Пожалуйста, прочтите и там!]

Мы видим, что во Вселенной существует удивительный порядок. Наука каждый год открывает всё новые и новые аспекты этого порядка.

Тот, кто создал этот порядок, должен быть **«Хайй»** (вечноживым), **«Алим»** (всезнающим), **«Кадир»** (могущественным), **«Мюрид»** (желающим), **«Семи»** (слышащим), **«Басир»** (видящим), **«Мутекаллим»** (говорящим) и **«Халик»** (творящим). Ибо смерть, невежество, бессилие, подчинение чужой воле, глухота, слепота и немота являются недостатками, которых стыдятся. Немыслимо, чтобы тот, кто сотворил эту огромную Вселенную, обеспечивает порядок и оберегает её от исчезновения, может обладать подобными недостатками.

[От атома до звёзд - всё создано с определённым расчётом, по определённым законам. Порядок и правила в законах и отношениях, открываемых физикой, химией, астрономией и биологией, приводят человека в восхищение. Даже Чарльз Дарвин вынужден был сказать следующее: «Когда я думаю о системе, тонкостях строения глаза, у меня готова взорваться голова». Воздух – это смесь газов, состоящая из 78% азота, 21% кислорода и 1% других газов. Не соединение, а смесь. Если бы содержание кислорода в воздухе превысило 21%, то оно могло бы сжечь наши легкие. А если бы было менее 21%, то не смогло бы сжигать органические вещества в крови. Люди и животные не смогли бы существовать. Этот показатель в 21% везде одинаков и не меняется и во время дождя. А это большое благо. Разве это не показывает существование Аллаха, Его могущество и милосердие?! Строение глаза ничто по сравнению с этим чудом. Может ли быть ущербным создатель всех законов, тонких расчётов и формул, преподаваемых по различным предметам науки?].

Кроме этого, вышеупомянутые совершенные качества, мы можем видеть и у Его земных созданий. Своих созданий Он тоже наделил этими качествами. Если бы Он Сам не обладал этими свойствами, то как бы Он смог наделить ими свои создания? Если бы Он не обладал этими свойствами, то Его создания превосходили бы Его Самого.

Мы также должны добавить, что Творец всех миров должен обладать всеми атрибутами совершенства и превосходства, и никакими атрибутами недостатка, поскольку тот, кто несовершенен, не может быть Творцом.

Помимо этих разумных доказательств, аяты и хадисы ясно объясняют, что Всевышний Аллах обладает совершенными атрибутами. Поэтому сомневаться в этом недопустимо. Сомнение приводит к неверию. Вышеупомянутые восемь совершенных атрибутов называются «**Сыфат**

Субутия». Всевышний Аллах обладает всеми восемью совершенными атрибутами. В Его Сущности, Атрибутах или Деяниях нет никаких недостатков, беспорядка или изменений. **«Сыфат Затия»** (сущностные атрибуты) и **«Сыфат Субутия»** (подтверждающие атрибуты) называются **«Сыфати улюхийат»** - атрибутами божественности. Если кто-либо верит, что творение обладает атрибутом божественности, он становится многобожником, **мушриком** (человеком ширка).

–3–
УСЛОВИЯ ИСЛАМА

Теперь, с помощью Всевышнего Аллаха, ежесекундно поддерживающего жизнь во всём сущем, каждое мгновение бодрствующего и бдящего, ниспосылающего нам добро и блага, мы приступаем к изложению благословенных слов нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Героический имам мусульман, обладатель великой славы и почёта, наш любимый старейшина Умар ибн аль-Хаттаб (радиаллаху анх), известный своей правдивостью, сказал:

«Это был такой день, когда мы, несколько сподвижников, находились рядом на службе у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)». Тот день, тот час, был настолько благословенным, настолько ценным, что едва ли можно было получить шанс пережить его снова. В тот день выпала честь быть в обществе Пророка и рядом с ним, и видеть его благословенное лицо, которое было пищей, наслаждением и утешением для душ. Чтобы подчеркнуть ценность и честь того дня, он сказал: «Это был такой день...» Разве может быть более славным и более ценным время, чем то, когда посчастливилось увидеть ангела Джибриля (алейхиссалям) в образе человека, услышать его голос, услышать из благословенных уст Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), доступно и открыто излагаемые знания, так необходимые рабам Аллаха?

«В тот момент к нам подошёл человек, словно бы месяц народился. Его одежда была белоснежной, а волосы — очень чёрными. На нём не было видно ни пыли, ни пота, ни других следов дороги. Никто из нас, сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его не знал — он не был из числа тех, кого мы раньше видели. Он сел

перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и придвинул колени к его коленям.»

Это был ангел Джибриль (алейхиссалям), принявший облик человека. Если кажется, что его поза противоречила внешнему этикету, на самом деле она передавала важный смысл. Тем самым он показывал, что непристойно стесняться, когда речь идёт об обучении религии, и что гордыня и высокомерие недопустимы перед учителем. Ибо нельзя стесняться в познании веры, в исполнении долга перед Всевышним Аллахом, в обучении и изучении.

Эта достопочтенная личность опустила руки на благословенные колени преславного Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: **“О Посланник Аллаха! Расскажи мне, что такое Ислам, как быть мусульманином?”**

Словарное значение слова «Ислам» - подчиниться, склонив голову. То, что слово «Ислам» объединяет в себе пять основ Ислама, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил следующим образом:

1. Первое условие ислама – произнесение **шахады** : **«Ашхаду алля иляха илляллах уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулюх».** То есть каждый, кто обладает рассудком, достиг совершеннолетия и наделён даром речи, должен произнести и твёрдо, искренне поверить, что: **«На земле и на небе нет ничего и никого, заслуживающего поклонения и достойного преклонения, кроме Него. Поистине достоин поклонения только Всевышний Аллах».** Он – «Ваджиб-уль-вуджуд». Он обладает всеми превосходными свойствами. У него нет недостатков и изъянов. Его имя – **Аллах.** Также он должен верить, что Мухаммед — раб и посланник Аллаха. Он был человеком с прекрасным лицом, бело-розового цвета кожи, с чёрными бровями и глазами, открытым благословенным лбом, добрым характером, красноречивым, от него не падала тень. **Высокочтимый Мухаммед, сын Абдуллаха**, из рода Хашимитов, называемый арабом, поскольку родился в Мекке, в Аравии, **является рабом и посланником Всевышнего Аллаха, то есть Его Пророком.** Сын Амины бинт Вахб. [Он родился в Мекке на рассвете понедельника, 20 апреля 571 года]. Когда ему исполнилось 40 лет, ему было открыто, что он — Пророк. Этот год называется **«годом Бисат»** (начала пророчества). После этого в течение 13 лет в Мекке он призывал людей к исламу. По повелению Всевышнего Аллаха, он совершил хиджру (переселение)

в город Медину. Здесь он распространил Ислам повсюду. Через десять лет после хиджры, то есть в июне 632 года по григорианскому календарю, в понедельник, двенадцатого числа месяца Рабиуль-авваль, он скончался в Медине. [По мнению историков, во время переселения из Мекки в Медину, в четверг 27-го числа месяца Сафар 622-го года по григорианскому календарю ближе к вечеру он вошел в пещеру на горе Саур. Покинув пещеру в понедельник ночью, 20-го сентября по григорианскому календарю, 7-го сентября по юлианскому календарю и 8-го числа месяца Рабиуль-Авваль в понедельник он вошел в селение Куба в окрестностях Медины. Этот счастливый день стал началом мусульманского солнечного года **«Хиджри шамси»**. Начало нового года по солнечной хиджре у шиитов наступает на шесть месяцев раньше. Т.е. начинается 20-го марта - в день праздника Навруз, отмечаемый кафирами-огнепоклонниками. В четверг, в день равноденствия он пробыл в селение Куба, а в пятницу покинул его. В тот же день он вошел в Медину. Первый день месяца Мухаррам этого года был установлен как начало лунного года **«Хиджри камари».** Это начало лунного года пришлось на пятницу 16-го июля. Начало любого года по григорианскому летоисчислению на 622 года меньше солнечной хиджры. А начало любого года солнечной хиджры на 621 год больше григорианского года.]

2. Второе из пяти условий Ислама – ежедневное совершение пятикратного намаза вовремя, в соответствии с условиями и фардами. **Каждому мусульманину полагается каждый день совершать намаз в отведённое для него время и знать, что каждый из них был совершён своевременно.** Обманываясь календарями, составленными невеждами и неверующими, совершать намаз ранее положенного срока является большим грехом и этот намаз не будет принят. Это также приводит к тому, что первая сунна послеобеденного и фард вечернего намазов будут совершены тогда, когда молитва считается нежелательной (время карахата). [Наступление времени намаза определяется по азану, прочитанному муэдзином. То, что читают кафиры, нововведенцы, а также звуки, исходящие из громкоговорителей, не считается **азаном аль-Мухаммади.** Совершать намазы нужно до истечения их времени, всем сердцем предаваясь Аллаху Всевышнему и тщательно выполняя фарды (обязательные элементы), ваджибы (обязательные,

но не таких строгие, как фарды) и сунны (желательные действия). В Священном Коране намаз обозначается словом **«Салят».** «Салят» означает обращение человека к Аллаху, просьбу ангелов о прощении и милость Всевышнего Аллаха к Своим созданиям. В исламе «**салят»** — это выполнение определённых телесных действий и чтение наизусть определённых текстов, как это изложено в книгах по основам религиозной практики. Намаз начинается с произнесения «**Аллаху акбар**» во время поднятия рук до уровня ушей и складывания их на животе ниже пупка мужчинами и поднятия рук до уровня плеч и смыкания их на груди женщинами. Завершается намаз произнесением приветствия-саляма- во время последнего сидения, повернув голову сначала на правое плечо, а потом на левое.

3. Третье из пяти условий ислама - **выплата закята из своего имущества.** Значение слова «закят» в словаре: очищение, восхваление, достижение прекрасного состояния. В исламе слово «закят» означает выплату определённой доли с **закятного имущества,** достигшего размера **нисаба,** тем категориям мусульман, которые указаны в Священном Коране, ни в чём их не попрекая. Закят выплачивается семи категориям людей. Во всех четырёх мазхабах существует четыре вида закятного имущества: закят с золота и серебра, закят с торгового имущества, закят с мелкого и крупного рогатого скота, находящегося на пастбище более полугода, и закят с урожая. Четвертый вид закята называется «**Ушр**» и выплачивается сразу после сбора урожая. Остальные три закята выплачиваются через год после достижения или превышения размера нисаба.

4 Четвёртое из пяти обязательных условий ислама — **соблюдение поста в священный месяц Рамадан**. Пост называется **«саум».** В языковом значении «саум» означает удержание чего-либо от чего-либо. В исламе «саум» означает воздержание от трёх вещей каждый день месяца Рамадан, соблюдая установленные условия и только потому, что Всевышний Аллах так повелел. Эти три вещи: приём пищи, питьё и половая близость. Месяц Рамадан начинается с появлением полумесяца [молодого месяца] на небе. Он не начинается путём предварительного расчёта по календарю.

5. Пятым из пяти условий ислама является **совершение хаджа один раз в жизни теми, кто располагает силами и средствами**. Если человек обладает необходимыми средствами для того, чтобы

поехать и вернуться из города Мекка, помимо тех средств, которых достаточно для существования его семьи в период его отсутствия, то, при условии, что путь будет безопасным и его здоровью ничего не будет угрожать, является фардом один раз в жизни совершить обход вокруг Каабы и предстояние в долине Арафат.

Услышав от Посланника Аллаха такие ответы, человек сказал: **«Ты верно говоришь, о Посланник Аллаха».** Умар (радиаллаху анх) сообщает, что присутствовавшие там сподвижники были поражены поведением этого человека. Он задавал вопросы, а потом сам подтверждал правильность ответов. Ведь обычно вопросы задают, чтобы узнать то, чего не знаешь. А сказать: «Ты сказал правду», — значит, что он уже знал это.

Наивысшей из пяти основных обязанностей, перечисленных выше, является **произнесение и вера в смысл шахады**. Следующей по значимости является намаз. После неё — пост. Затем —хадж. И последней — выплата закята. Несомненно, что шахада стоит на первом месте. Что касается порядка остальных четырёх, то большинство исламских учёных придерживаются вышеуказанного мнения. Шахада стала фардом самой первой — в начале Ислама. Пятикратный намаз был введён в обязанность во время Мираджа (вознесения Пророка Мухаммеда) — на двенадцатый год Бисата, за год и несколько месяцев до хиджры. Пост в месяце Рамадан стал обязательным в месяце Шаабан второго года хиджры. Выплата закята стала обязательной в месяце Рамадан того же года, что и соблюдение поста. Совершение хаджа стало фардом на девятый год хиджры.

Кто станет отрицать одно из этих пяти условий ислама. т.е. не поверит и не примет его и посмеет высмеивать и не оказывать почтение, тот - Аузубиллях (да убережёт Аллах) - станет кафиром. Наряду с этим, и тот, кто не примет ясного и внятного указания на запретное и дозволенное, т.е. назовёт дозволенным запретное и запретным дозволенное, тоже становится кафиром. Тот, кто отрицает или не признаёт какое-либо из общеизвестных религиозных предписаний — то есть таких, о которых знают даже необразованные люди, живущие в исламской стране, — также становится неверующим.

[Например, употребление в пищу свинины, распитие алкогольных напитков, азартные игры, появление перед друг женщин с непокрытой головой, с обнажёнными руками и ногами, равно как и появление

мужчин с открытым телом между пупком и коленями перед другими, — всё это является харамом, то есть запрещено. Аллах Всевышний запретил это. Четыре истинных мазхаба, которые разъясняют приказы и запреты Аллаха, по-разному определили аурат (части тела, которые запрещено показывать другим) у мужчин. Каждый мусульманин обязан прикрывать те участки тела, которые считаются ауратом в его мазхабе. Запретно и смотреть на тех, у кого эти части тела обнажены. В книге **«Кимия-и Саадат»** сказано:

«Как запрещено женщинам и девушкам выходить на улицу с открытой головой, волосами, руками или ногами, так же запрещено выходить в тонкой, обтягивающей, украшенной одежде или с приятным ароматом. Те, кто разрешает им это, кто доволен, кто одобряет — будь то мать, отец, муж или брат — становятся соучастниками их греха и наказания». То есть, они будут гореть вместе в Аду. Но если они покаются — Аллах простит их, и они не будут наказаны. Аллах любит тех, кто раскаивается. Запрет для разумных и достигших половой зрелости женщин и девушек показываться чужим мужчинам был ниспослан в третьем году Хиджры. Не следует верить английским шпионам и тем невежественным людям, которые попались в их ловушку, утверждающим, что аят о хиджабе был ниспослан позже, а обязательство покрываться придумали факихи.

Человек, называющий себя мусульманином, должен знать, соответствует ли каждое его действие исламским предписаниям. Если он этого не знает, то должен спросить у учёного, придерживающегося вероучения Ахлю сунна, или изучить это из книг таких учёных. Если совершаемое дело не соответствует исламу, человек не избавится от греха или от неверия. Ему надо ежедневно искренне каяться. Грех или куфр, в которых человек искренне раскается, непременно будут прощены. Если же он не раскается, то понесёт наказание в этой жизни и в Аду. Эти наказания упомянуты в разных частях нашей книги. Мусульманин, совершивший тяжкий грех, будет гореть в Аду столько, сколько заслужил, а затем будет выведен из него. А тот, кто не верит в Аллаха и старается уничтожить исламские ценности, будь он неверующим или зиндиком, будет гореть в Аду вечно.

Части тела мужчин и женщин, которые необходимо прикрывать во время намаза и в любом месте, называются **аурат**, то есть интимные, скрываемые участки тела. Оголять аурат или смотреть

на аурат другого человека — харам. Если кто-либо заявит, что в исламе нет такого понятия, как аурат, он становится неверующим. Если человек считает разрешённым или не придаёт должного значения, не испытывает страха перед наказанием за обнажение или рассматривание участка тела, признанного ауратом по единогласному мнению всех четырёх мазхабов, то он становится неверующим. К таким случаям относится, например, когда женщины открывают свои аурат-участки тела или поют, читают мавлид в присутствии мужчин. В мазхабе Ханбали область между пахом и коленом у мужчины не считается ауратом.

Человек, называющий себя мусульманином, обязан изучить и придавать значение основам имана и ислама, а также обязательным предписаниям и запретам, которые единогласно переданы четырьмя мазхабами. Невежество не является оправданием и приравнивается неверию, несмотря на наличие знаний. Тело женщины, за исключением кистей рук и лица, считается ауратом по единогласному мнению всех четырёх мазхабов. Если человек по пренебрежению обнажает участок тела, считающийся ауратом в его мазхабе, но не считающийся ауратом в одном из трёх других мазхабов, то он не становится неверующим, но совершает тяжкий грех по мазхабу, которому он следует. Примером этому служит обнажение мужчиной бедра — участка тела между пахом и коленом. Изучение того, что человеку неизвестно, является фардом. После изучения нужно сразу же покаяться и прикрыть аурат.

Лгать, сплетничать, клеветать, воровать, обманывать, изменять, обижать, строить козни и интриги, пользоваться чужим имуществом без разрешения хозяина, не платить за труд работнику, за пользование средствами передвижения, восставать против государства, т.е. выступать против законов и указов правительства, неуплата налогов – всё это является грехом. Совершать подобные греховные поступки в немусульманских странах, а также по отношению к немусульманам, тоже запрещено. Если невежды не знают положения, не являющиеся общеизвестными и обязательными, то для них это не будет куфром. Но будет грехом.]

–4–
УСЛОВИЯ ВЕРЫ

Этот человек снова спросил: **«О Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! Расскажи мне, что такое вера?»** Джибриль (алейхиссалям), после получения удовлетворительного ответа на вопрос, что такое ислам, пожелал, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил, в чём заключается истинность и суть имана (веры). Словарное значение слова «иман»: признавать кого-либо правдивым и верить ему. Значение слова «иман» в Исламе следующее: верить, что Пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) — это Пророк, посланный Аллахом Всевышним, считать истиной и с верой утверждать, что он — Посланник, избранный Аллахом Всевышним, принимать в общих чертах то, что он сообщил в общих чертах, и в деталях — то, что он сообщил в деталях от Аллаха Всевышнего, а также произносить шахаду языком, когда есть возможность. Истинный иман таков, что, подобно тому, как человек с полной уверенностью знает, что огонь обжигает, а змеи убивают ядом, и поэтому остерегается их, он также должен с твёрдой верой воспринимать Величие Аллаха Всевышнего и Его Атрибутов, стремиться к Его довольству, стремиться к Его красоте , избегать Его гнева и наказания, и укреплять иман в своём сердце, словно гравировку на мраморе.

Иман и ислам, которые донёс Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям), на самом деле — одно и то же. Вера в смысл шахады присутствует и в имане, и в исламе. Хотя они различаются по общим и частным аспектам и имеют разные лексические значения, в религиозном смысле между ними нет различий.

Является ли иман одним целым или сочетанием нескольких составляющих? Если он состоит из частей — скольких? Являются ли деяния и поклонения частью веры? Говоря: «У меня есть вера», можно ли добавить «Иншаллах»? Бывает ли больший или меньший иман? Является ли иман творением? Зависит ли вера от свободы воли, или верующие уверовали под принуждением? Если в вере есть принуждение, тогда почему было велено всем уверовать? Если останавливаться отдельно на каждом из этих вопросов, то это займёт очень много времени. Поэтому здесь каждый из них в отдельности объясняться не будет. Однако следует знать следующее: мазхабам

Ашари[6] и Мутазиля недопустимо, чтобы Аллах Всевышний приказывал человеку что-либо невозможное. По мнению мазхаба Мутазиля, Аллах не может приказать то, что не под силу человеку, даже если это нечто возможное. А по мнению мазхаба Ашари - может. Но такого приказа не было. Это то же самое, что приказать человеку летать. Вера заключается в совершении поклонений и деяний. Всевышний Аллах не возлагает на Своих рабов то, что им не под силу. Поэтому, если человек, будучи мусульманином, лишается рассудка, пребывает в беспечности, находится в состоянии сна или умирает и в этом состоянии не может подтвердить своё мусульманство, то он всё равно продолжает оставаться им.

В этом благословенном хадисе не нужно думать о словарном значении слова «иман». Потому что даже невежественным арабам известно, что слово **«иман»** означает признание чьей-либо правдивости и вера ему. Безусловно, сподвижникам пророка (радиаллаху Тааля анхум аджмаин) это тоже было известно. Джибриль (алейхиссалям) хотел объяснить сподвижникам смысл веры. Поэтому он спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что означает это слово в исламе. Иман, то есть вера – это подтверждение словом и уверование всем сердцем в шесть определённых вещей. Некоторые приходят к вере в результате поисков и изучения, некоторые - по велению совести или через осознание умом, основанное на доказательствах, или же посредством доверия и следования каким-то избранным, понравившимся словам. Веру в шесть определённых вещей Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил следующим образом:

1. Первая из этих шести вещей - «**Верить в то, что Всевышний Аллах является ваджиб-уль-вуджудом, истинным божеством, достойным поклонения, и творцом всего сущего».** Твёрдо верить в то, что только Всевышний Аллах является создателем из ничего - без материи, времени и подобия всего того, что существует в земной жизни и в Ахирате. [Только Он является создателем из небытия всех веществ, атомов, элементов, молекул, соединений, органических веществ, клеток, жизни, смерти, всех событий, реакций, всевозможных сил и энергий, движений, законов, душ, ангелов и всех живых и неживых существ. И только Он ежесекундно поддерживает жизнь во всем сущем.] Так же, как Он сотворил всё сущее в мире [в одно мгновенье,

(6) Абуль-Хасан Али бин Исмаил Ашари умер в 330 г. [941- м.] в Багдаде.

когда ничего не существовало], точно так же всегда рождает одно из другого. А когда наступит Судный День, в одно мгновенье] снова все уничтожит. Творец, создатель, обладатель, властитель всего сущего – Он. Нужно верить, что нет над Ним повелителя, хозяина, превосходящего Его по величию. Все превосходные и совершенные свойства присущи только Ему. Он далек от каких бы то ни было изъянов и недостатков. Он может творить то, что пожелает. Всё, что Им делается, делается не ради Своей пользы и пользы других. Он ничего не делает ради награды. Но, вместе с тем, в каждом Его действии кроется мудрость, польза, милость и благословение.

Он не обязан давать Своим рабам хорошее, полезное или же вознаграждать одних и наказывать других. Если всех непокорных и согрешивших Он поместит в Рай, то это будет соответствовать Его добродетели и милости. Если всех покорных и совершающих поклонения бросит в Ад, это будет соответствовать Его справедливости. Однако Он пожелал и сообщил, что мусульман и совершающих поклонения поместит в Рай и вознаградит бесконечными благами, а кафиров подвергнет вечным мучениям в Аду. Он не отступает от Своих слов. Если всё живое уверует и покорится Ему, это не принесёт Ему никакой пользы. Если весь мир превратится в кафиров, рассвирепствует и восстанет против Него, это не причинит Ему никакого вреда. Когда раб желает что-либо сделать, Он создаёт это, если тоже этого желает. Каждое действие Своих рабов и всё существующее сотворил Он. Если Он не пожелает и не сотворит, то ничего не произойдет. Если Он не пожелает, то никто не сможет стать кафиром. Никто не сможет выражать своё недовольство, протест. Неверие и грехи сотворены Им по Его желанию, но Он их не одобряет. Никто не может вмешиваться в Его дела. Никто не в силах и не вправе спрашивать о причинах Его действий и говорить, почему Он сделал так, а не иначе. Человека, совершившего любой большой грех, кроме ширка и куфра, и умершего не покаявшись, Он может простить, если пожелает. А если пожелает, то может наказать и за какое-нибудь малое прегрешение. Он сообщил, что никогда не простит и подвергнет вечным мукам тех, кто умер кафирами и муртадами.

Хотя Аллах Всевышний будет наказывать в Аду тех мусульман, которые, будучи **«ахль аль-кибля»,** то есть совершающими намаз, обращаясь в сторону Каабы, выполняют обряды поклонения, но

чьи убеждения не соответствуют вероубеждениям **Ахлю сунна** и умирают, не раскаявшись, —такие мусульмане, то есть **приверженцы нововведений**, не останутся в Аду вечно.

Увидеть Аллаха Всевышнего глазами в этом мире возможно, но никто из людей этого ещё не видел. В Судный День, на площади Махшар, то есть на месте сбора, неверующие и грешные мусульмане увидят Аллаха Всевышнего в Его гневе и ярости, а благочестивые мусульмане — в Его милости и красоте. В Раю мусульмане увидят Его прекрасные свойства. Ангелы и женщины тоже Его увидят. Кафиры будут лишены этого. Существует сообщение, удостоверяющее, что джинны также будут лишены этого. По мнению большинства исламских учёных: «Досточтимые мусульмане, любимые Аллахом Всевышним, будут видеть Его каждое утро и каждый вечер; мусульмане с низким духовным уровнем — каждую пятницу; женщины — несколько раз в год, например, в дни праздников, подобно тому, как в этом мире женщины выходят в праздничные дни».

[В своей книге **«Текмиль-уль-иман»,** написанной на фарси, досточтимый шейх Абдул-хакк Дехлеви(7), пишет: «В благословенном хадисе сказано: «В Судный День вы увидете своего Господа так же, как видите луну на четырнадцатую ночь!». Как в мирской жизни, так и в Ахирате бытие Всевышнего Аллаха будет оставаться вне нашего понимания. Такие крупные учёные, как Абуль Хасан аль-Ашари, имам ас-Суюти и имам аль-Байхаки сообщают, что ангелы также смогут видеть Всевышнего Аллаха в Раю. Имам Азам Абу Ханифа и другие учёные сообщают, что джинны не смогут получать вознаграждения и не войдут в Рай. Спастись от Ада смогут только верующие из них. Женщины будут иметь возможность видеть Всевышнего Аллаха в мирские праздничные дни несколько раз в год. Мусульмане, достигшие совершенства в своей вере, будут лицезреть Его каждый день утром и вечером, остальные - только по пятницам. По мнению этого бедняка, эта благая весть относится и к верующим женщинам, и к ангелам, и к джиннам. Таких безукоризненных и проницательных женщин как Фатима-аз Захра, Хадиджа аль-Кубра, Аиша ас-Сиддика и другим Благородным Жёнам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а также Марьям бинт Имран и Асия бинт Музахим, уместно отделять от всех других женщин. Имам ас-Суюти также указывает на это.]

(7) Абдул-Хакк Дехлеви умер в 1052 [м.1642] году в городе Дели.

Нужно верить, что Всевышнего Аллаха можно будет увидеть, но не нужно думать, как именно это произойдет. Ибо деяния Всевышнего Аллаха непостижимы человеческим разумом. Они не похожи на мирские деяния. [Невозможно объяснить с помощью физики и химии.] У Аллаха Всевышнего нет направления, нет противоположности. Он не материален. Он не объект. [Не элемент, не смесь, не соединение.] Он не поддается расчёту, измерению или вычислению. Он не подвержен изменениям. Всевышний Аллах не имеет определённого места пребывания. У Него нет никаких пространственных и временных ограничений. У Него нет ни начала, ни конца, ни передней, ни задней стороны, ни верха, ни низа, ни левой, ни правой сторон. Поэтому человеческое мышление, человеческие знания, человеческий разум не способны постичь Всевышнего Аллаха. Не способны понять, каким образом можно будет Его увидеть. Упомянутые в священных аятах и хадисах такие слова, как: рука, нога, направление, место, не присущие Аллаху Всевышнему , имеют не те значения, которые нам известны и которые мы используем в нашей жизни сегодня. Такие аяты и хадисы называются «**Муташабихат».** В них нужно верить, не пытаясь в них разобраться. Или же они трактуются кратко или подробно. Т.е. придаются другие значения, достойные Всевышнего Аллаха. Например, слово «рука» трактуется как «могущество, энергия».

Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) узрел Аллаха во время мираджа (вознесения). Но это видение было не глазами, как в этом мире. Если кто-либо скажет, что видел Аллаха в этом мире, то он станет зиндиком. То, как видят авлия (каддассаллаху тааля асрарухум аджмаин), не похоже на видение в этом мире и ахирате. То есть это не «**руйя**» (не прямое лицезрение), а «**шухуд**» — [то есть они видят сердечным взором, образно, как бы через подобие]. Если некоторые из великих авлия говорили: «Я видел», то это происходило либо в состоянии сакра (духовного опьянения), то есть в момент, когда разум не был полностью при них, и тогда они принимали «шухуд» - внутреннее духовное восприятие - за «руйю» - зрительное видение. Либо это одно из слов, использованных для доступного объяснения при описании.

Вопрос: выше было сказано, что увидеть Всевышнего Аллаха в этом мире обычными глазами допустимо. Тогда почему тот, кто говорит, что произошло нечто допустимое, является зиндиком?

Если о произошедшем говорит кафир, то можно ли сказать, что это допустимо?

Ответ: в словарном смысле слова допущение возможного и невозможного может быть и вероятным, и невероятным. Однако согласно мазхабу Ашари, возможность «руйи» (лицезрения Аллаха Всевышнего) означает следующее: отличие от видения, основанного на близости, направлении взгляда или природных законах, созданных в этом мире, Аллах Всевышний способен сотворить в человеке особое восприятие, совершенно отличное от привычного зрения. Например, Он способен показать слепому человеку в Китае комара, находящегося в Андалусии (на юге Испании), или показать находящемуся на земле человеку то, что находится на Луне или звезде. Такая могущественная сила принадлежит только Ему одному. Во-вторых, утверждение «Я видел Аллаха Всевышнего в этом мире» противоречит Священному Корану и единогласному мнению учёных. Поэтому те, кто делает подобное заявление, считаются **мульхидами** (отступниками) или **зиндиками** (лицемерными безбожниками). В-третьих, то, что в этом мире допустимо лицезреть Всевышнего Аллаха, совсем не означает, что это лицезрение происходит по земным законам физики. Между тем, если человек говорит, что видел Аллаха, то это значит, что он видел Его так же, как видит любые другие предметы. А это, конечно же, невозможно. Человека, заявляющего подобные вещи, приводящие к куфру, называют **мульхидом** или **зиндиком**. [Досточтимый Мавляна Халид], после этих ответов говорит: «Будьте внимательны!», тем самым подчеркивая, что второй ответ является более надёжным. [**Мульхид** и **зиндик** считают себя мусульманами. Мульхид искренен в своем убеждении. Он верит, что он мусульманин и находится на верном пути. А зиндик – враг ислама. Он притворяется мусульманином, чтобы разрушить ислам изнутри и ввести в заблуждение других правоверных.]

Применение времени, дня или ночи к Аллаху Всевышнему невозможно. Поскольку в Нём не может быть никакого изменения ни с какой стороны, нельзя сказать: «Он был таким в прошлом» или «станет таким в будущем». Аллах Всевышний не вселяется (хулюль) ни в кого и ни во что. Он не соединяется ни с чем. [Представители шиитского течения **«Нусайри»**, утверждающие, что Аллах воплотился в хазрата Али, являются кафирами.] У Него никогда не было и не

может быть противоположности, подобия, сотоварища, помощника или защитника. У Него нет отца, матери, сына, дочери или супруги. Он всегда рядом с каждым, Он охватывает всё и наблюдает за всем. Он ближе к человеку, чем его главная кровеносная артерия - яремная вена. Однако Его близость, присутствие, охват и сосуществование — не такие, как мы их себе представляем. Эту близость невозможно постичь ни знанием учёных, ни разумом учёных естествознаний, ни духовными прозрениями авлия (каддасаллаху асрарахум аджмаин). Разум человека не способен охватить сокровенную суть этих явлений. Всевышний Аллах в Своей сущности и в Своих свойствах един и в них не может быть изменений и преобразований. Тафаккару фи аляилляхи уа ля татафаккару фи затилляхи. Читайте 46-ое письмо первого тома!

Имена Всевышнего Аллаха являются **«Тавкифи»,** то есть дозволительно произносить имена, разрешённые исламом, и недопустимо использовать какие-то другие слова. [Например, Всевышнего Аллаха называют алимом (учёным), однако Его нельзя называть факихом, хотя это то же, что учёный. Ибо ислам не называет Всевышнего Аллаха факихом. Подобно этому, недопустимо использовать слово «бог» вместо имени Аллаха, потому что бог - это божество, идол. Например, говорят: «божеством индусов является корова». Можно говорить: «Аллах Один, нет бога, кроме Него». Такие иностранные слова, как «Dieu», «Gott», «God» можно употреблять в значении «божество», но нельзя использовать вместо имени Аллаха.]

У Всевышнего Аллаха бесконечное множество имен. Наиболее известным является мнение, что у Него тысяча и одно имя. Т.е. людям было сообщено тысяча и одно из Его имен. В религии Мухаммеда (алейхиссалям) сообщается о девяносто девяти из них. Они называются «**Асма-и-хусна».**

У Всевышнего Аллаха различают шесть атрибутов сущности, т.е. «**Сыфат затия**». [О них мы писали выше.] По мазхабу **Матуриди,** «**Сыфат субутия»**, т.е. атрибутов действия Аллаха - восемь, а по мазхабу **Ашари** – семь. Эти свойства изначальны и вечны так же, как и Его сущность. То есть, существуют бесконечно. Они священны. Они не имеют ничего общего со свойствами мирских созданий. Их невозможно понять разумом, путем догадок и предположений или же путем сравнения с существами в этом мире. В качестве примера, Всевышний Аллах наделил людей по одному из Своих свойств.

Благодаря этому, свойства Аллаха становятся немного понятными. Поскольку человек не в состоянии постичь Всевышнего Аллаха, то и думать, пытаться понять Его разумом недозволительно. Восемь атрибутов действия Аллаха как отдельны, так и не отделимы от Его сущности. Другими словами, Его свойства не являются Им Самим, но в то же время не являются чем-то иным.

Эти восемь свойств: **«Хаят»** (жизнь), **«Ильм»** (знание), **«Сам»** (всеслышание), **«Басар»** (всевидение), **«Кудрат»** (могущество), **«Калям»** (слово), **«Ирада»** (воля) и **«Таквин»** (творение). В мазхабе Ашари, таквин и кудрат объединены в одно свойство. А «Машийа» (божественная воля) - это то же, что и ирада.

Каждое из восьми свойств Аллаха Всевышнего просто, постоянно, ни в одном из них не происходит изменений. Но с точки зрения отношения их к созданиям всех много. Отношение одного из свойств к созданию влияние этого свойства не наносит ему ущерба с точки зрения простоты. Подобно тому, как Аллах Всевышний сотворил столько разнообразных созданий и всех ежечасно уберегает от исчезновения. Однако Он снова один и един. Не претерпевает изменений. Каждое существо в любом отношении каждый миг нуждается в Нем, но Он не нуждается ни в ком и ни в чём.

2. Вторым необходимым условием веры является **вера в Его ангелов.** Ангел -это значит вестник, гонец или же сила, опора. Ангелы - существа телесные, но нежные, воздушнее газа. Они просветлены, наделены жизнью, мудры. У ангелов нет зла и лиха, как у людей. Они могут принимать различные облики. Подобно тому, как газы сгущаются и приобретают определенные формы, так и ангелы могут принимать прекрасные облики. Ангелы -это не души, отделившиеся от плоти великих людей. Христиане считают, что ангелы являются именно таковыми. Ангелы не являются чем-то нематериальным, как, например, энергия или сила. Некоторые древние философы считали, что это так. Всех ангелов называют Ангелы были созданы прежде всех остальных живых созданий. Поэтому вера в ангелов идет перед верой в книги. А вера в книги идет перед верой в пророков. В Священном Коране условия веры даны в такой же последовательности.

Верование в ангелов должно быть таково: ангелы - слуги Аллаха Всевышнего, а не сотоварищи или дочери, как считали мушрики и кафиры. Всевышний Аллах любит всех ангелов. Они исполняют

приказы Всевышнего Аллаха. Не совершают грехов. Не выступают против Его приказов. Они не делятся на мужчин и женщин. Не женятся. Они не рождают детей. Они живые и наделены жизнью. В сообщении от Абдуллаха бин Масуда (радиаллаху анх) говорится, что некоторые ангелы имеют детей и, что Иблис и джинны произошли от них, однако ответ на это очень широко раскрыт в книгах. Когда Всевышний Аллах объявил о сотворении людей, ангелы спросили: «О мой Господь! Ты собираешься создать существ, которые будут разрушать мир и проливать кровь?» Такие вопросы ангелов, называемые **«Залла»,** не отменяют того факта, что они невинны и безгрешны.

Среди всех созданий ангелы являются самыми многочисленными. Никто, кроме Аллаха Всевышнего, не знает их точного числа. Нет ни одного пустого места на небесах, где бы ангелы не поклонялись. Каждое пространство на небесах занято ангелами, совершающими «руку» (поклон) или «сажда» (земной поклон). На небесах и земле, в травинке, на звёздах, в каждом живом и неживом творении, в каждой капле дождя, каждом листе, атоме, молекуле, в каждом процессе, движении и явлении — во всём есть участие ангелов. Они повсюду исполняют повеления Аллаха. Они — посредники между Аллахом Всевышним и творениями. Некоторые из ангелов превосходят других по степени. Некоторые из них приносили откровения пророкам (алейхиму салям). Некоторые ангелы внушают благие мысли в сердца людей — это называется **ильхам** (вдохновение). Другие же — утратили сознание от Лика Аллаха Всевышнего, настолько погружены в Его Красоту, что не осознают существования людей и творений. Каждый ангел находится в определённом месте и не покидает его. Некоторые из них имеют двое крыльев, другие — четверо и более. [Так же, как крылья птиц и самолётов имеют свою форму, строение и не похожи друг на друга, так же и крылья ангелов имеют своё собственное строение. Когда человек слышит о чем-то, чего он ранее никогда не видел и не знал, он ошибается, предполагая, что это похоже на то, что он знает. Мы верим, что у ангелов есть крылья. Но мы не можем знать, как они выглядят. Изображения женщин с крыльями, представленных в виде ангелов в церквях, в некоторых журналах и фильмах, являются вымышленными. Мусульмане не рисуют подобное. Не думайте, что эти испорченные картины, нарисованные немусульманами, соответствуют реальности и не верьте врагам ислама.] Ангелы Рая находятся в Раю. Старшего из

них зовут **Ридван.** Ангелов Ада называют «**Забани»**. Они выполняют приказы в Аду. Огни Ада не причиняют им вред так же, как море не причиняет вред рыбам. Старших ангелов Ада – девятнадцать. А самого старшего из них зовут **Малик.**]

Четырех ангелов, которые попарно - двое ночью, двое днём записывают все добрые и недобрые дела и поступки человека называют **благородными писцами** или **ангелами- хранителями**. Согласно другому мнению, ангелы-писцы отличаются от ангелов-хранителей. Ангел, находящийся с правой стороны, выше по степени, чем левый, и он записывает все добрые дела и благие поступки. Ангел слева записывает дурные, греховные деяния. Есть ангелы, причиняющие мучения в могилах кафирам и непослушным мусульманам. Кроме того, существуют ангелы, задающие вопросы умершим в могиле — их называют **Мункар и Накир**. Ангелов, допрашивающих мусульман, зовут **Мубашшир и Башир.**

У ангелов существует своя иерархия. Самых главных ангелов - четыре. Первый из них - **Джибриль** (алейхиссалям). В Его обязанности входит передавать пророкам повеления и приказы Аллаха, оповещать о запретах. Второй – **Исрафил** (алейхиссалям), который протрубит в Рог, называемый **Сур.** При первом звуке сура всё живое, кроме Аллаха Всевышнего, умрёт. После того, как протрубит второй раз, все снова воскреснут. Третий - **Микаил** (алейхиссалям). В его обязанности входит создание дешевизны, дороговизны, голода, изобилия, [поддержание экономического порядка], принесение благоденствия и спокойствия, приведение в движение всех материй. Четвертый – **Азраил** (алейхиссалям). Он забирает души людей. [В персидском языке душа называется «джан».] После этих четырёх ангелов по степени главенствования идут четыре группы ангелов: ангелы **«Хамаля аль-Арш»**. Их четверо. В Судный День их будет восемь. Ангелов, приближенных к Аллаху, называют «**Мукараббин»**. Старшего из ангелов-мучителей называют **«Карубиюн».** Ангелов милосердия называют «**Руханиюн»**. Все эти высшие ангелы превосходят всех людей, за исключением пророков (алейхимус-саляту ва салям). Благочестивые мусульмане, избегающие грехов, и авлия превосходят обычных, низших по степени ангелов. А вот обычные ангелы превосходят обычных мусульман, то есть тех, кто ослушивается и грешит.

Неверующие же — ниже всех созданий. Когда Исрафил протрубит в первый раз, исчезнут и все ангелы, кроме четырех главных ангелов и ангелов Хамаля аль-Арш. Затем исчезнет и Хамаля аль-Арш, а за ним и четыре главных ангела. После того, как сур протрубит во второй раз, сначала воскреснут все ангелы. Ангелы Хамаля аль-Арш и четыре главных ангела воскреснут до того, как сур протрубит во второй раз. Поскольку эти ангелы были созданы раньше всех других созданий, то и исчезнут они позже всех.

3. Третьим из шести вещей, необходимых для полноты веры, является **вера в книги, посланные Аллахом Всевышним.** Одни из этих книг Аллах Всевышний ниспослал с ангелами, другие были услышаны благословенными ушами пророков, некоторые были начертаны письменно на скрижалях, а некоторым пророкам ниспослал напрямую без ангела. Все эти Книги являются Словом Всевышнего Аллаха. Они изначальны и вечны. Они не сотворены. Они не являются словами ангелов и пророков. Слова, которые мы используем при написании, при разговоре или держим в уме, совсем не похожи на Речь Всевышнего Аллаха. Они записаны и запомнены необычно, это - не буквы, не звуки. Человек не может постичь, каков Аллах Всевышний и каковы его свойства, его явления. Однако эти изречения могут быть прочитаны людьми. Они сохраняются в сознании и записываются. Значит, у изречений Аллаха есть две стороны. Когда Слово Всевышнего Аллаха с людьми, оно является существом и хадисом. Когда о нем думают как о Слове Аллаха Всевышнего, оно извечно.

Все Книги, ниспосланные Аллахом - истина, правда. Не могут быть обманом, ошибкой. Несмотря на то, что было сообщено о возможности помилования после обещанного наказания, это зависит от неведомых нам обстоятельств, либо от Его воли и желания. Или же это значит, что Аллах простит и избавит от мучений, которые заслужил Его раб. Если Аллах ниспошлёт прощение, то слова, возвещающие о наказаниях и муках, не превратятся в ложь, поскольку не сообщают о каком-то событии. Невозможно, чтобы Аллах не дал обещанные блага, но возможно, что Он простит обещанные муки. И разум, и аяты показывают, что это так.

При отсутствии каких-либо препятствий и затруднений в толковании, аятам и хадисам нужно придавать открытые, ясные смыслы. Недопустимо давать им другие похожие значения. [Священный

Коран и благословенные хадисы написаны на курайшитском языке и диалекте. Слова нужно истолковывать в том значении, в котором они употреблялись 1400 лет тому назад в Хиджазе. Переводить, используя современные значения, изменявшиеся с течением времени, неправильно.] В аятах, называемых **«Муташабихат»,** содержатся, непонятные нам скрытые смыслы. Значения этих аятов известны только Всевышнему Аллаху и, возможно, его могут понять немногие избранные из числа авлия (близких к Аллаху), которым даровано **«аль-ильм аль-ладунни**», то есть божественное знание, вдохновлённое Аллахом прямо в сердца. Кроме этих немногих — никто другой не может постичь смысл таких аятов. Поэтому наша обязанность — верить, что аяты муташабихат являются Словом Аллаха Всевышнего, и не пытаться углублённо толковать их смысл. Учёные ашаритского мазхаба разрешили в отношении таких аятов ограниченное (краткое) или подробное (развёрнутое) **тавиль**, то есть интерпретацию, основанную на выборе одного из возможных значений слова, но не самого распространённого. Например, аят из суры «аль-Исра»(«Перенесение ночью»), переведённый по смыслу, как: «Рука Аллаха над их руками», является Словом Всевышнего Аллаха. Нужно говорить: «Я верю в тот смысл, который был заложен Аллахом». Лучше всего сказать: «Мне не понять смысл сказанного, смысл известен только Аллаху Всевышнему». Или же нужно говорить: «Знания Всевышнего Аллаха не похожи на наши знания. Его воля не похожа на нашу волю. Его руки не похожи на руки Его рабов».

В книгах, ниспосланных Аллахом, чтение некоторых аятов или их смысл или же и то, и другое были **изменены** Всевышним Аллахом. Священный Коран отменил положения всех предыдущих книг. До самого Судного дня в Коране никогда не будет никаких ошибок, забвения, дополнений и недостатков. Все науки прошлого и будущего есть в Коране. Поэтому он ценнее и превыше всех остальных небесных книг. Священный Коран – самое великое чудо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Если соберутся вместе все люди и джинны и будут пытаться произнести нечто подобное самой краткой суре Корана, у них ничего не выйдет. Несмотря на все старания самых красноречивых писателей и поэтов Аравии, собравшихся вместе, им не удалось произнести что-либо похожее на какой-нибудь короткий аят Корана. Они не смогли противостоять Священному Корану. Они

были ошеломлены и расстеряны. Всевышний Аллах делает врагов Ислама беспомощными и поверженными перед Кораном. Степень красноречия Корана превыше мастерства человеческого слова. Людям не под силу подобное. Аяты Священного Корана не похожи на поэзию, прозу или рифмованные стихи людей. Вместе с тем, они изложены буквами, используемыми писателями Аравии.

Из небесных книг нам известны сто четыре. Известно, что десять сахифов (свитков) из них было ниспослано **Адаму** (алейхиссалям), пятьдесят страниц – **Шису** (Шиту) (алейхиссалям), тридцать - **Идрису** (алейхиссалям), десять - **Ибрахиму** (алейхиссалям). **Таурат**, то есть Тора, была ниспослана **Мусе** (алейхиссалям), **Забур** (Псалтырь) - **Давуду** (алейхиссалям), **Инджил** (Евангелие) - **Исе** (алейхиссалям), **Священный Коран** - **Мухаммеду** (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда человек хочет что-то приказать или запретить, задать вопрос или сообщить новость, он сначала формирует и обдумывает это в своём разуме. Эти внутренние смыслы, возникающие в уме, называются **«Калям нафси»** — то есть внутреннее слово. Его нельзя отнести ни к арабскому, ни к персидскому, ни к английскому языку — это чистое значение, которое не связано с конкретной речевой формой. То, что они произносятся на разных языках, не означает, что они обретают разные значения. Слова, посредством которых доносятся значения, называются «**Калям лафзи**», то есть внешнее слово. Внешнее слово может выражаться на разных языках. Таким образом, внутреннее слово — это неизменное, врождённое качество, подобное знанию, воле или разуму, а внешнее слово — это звучащие слова, составленные из букв, которые выходят из уст говорящего и доходят до слуха. Точно так же, Слово Аллаха никогда не умолкает, не является созданием, оно изначально, вечно и неотделимо от Его сущности. Калям (Слово) Всевышнего Аллаха является совершенно отдельным свойством, отличным от Его атрибутов сущности (сыфати затия) и атрибутов действия (сыфати субутия), таких как, например: знание, воля.

Свойство Божественного Слова также является простым и неделимым. Оно неизменно. Оно не состоит из звуков и букв. В нём нет изменений, таких как повеление, запрет, сообщение, и оно не принимает формы разных языков — арабского, персидского, иврита, турецкого, сирийского. Оно не делится и не преобразуется. Не записывается. Не нуждается в разуме, слухе, языке и других средствах

восприятия или передачи. Его можно передать на любом языке. Если оно выражено на арабском, это называется Кораном. Если на иврите — Торой. Если на сирийском — Евангелием. [В книге **«Шерх аль-Макасид»**[8] говорится: если на греческом — это Евангелие, если на сирийском — Псалтырь]

«Калям Илахи», то есть Божественное Слово сообщает о различных вещах. Если сообщает о событиях, то это - «**Хабар**». В противном случае - **«Инша»** (изложение). Если сообщает о вещах, которые нужно выполнять, то это - **«Амр»** (повеление). Если сообщает о запретах, то это - **«Нахи».** Однако в Божественном Слове нет ни изменений, ни прибавлений. Все ниспосланные книги и свитки исходят от свойства Слова Аллаха Всевышнего. Они происходят из внутреннего слова. Если оно передано на арабском языке, то это — Коран. Откровение, переданное в виде букв и звуков — то, что можно записать, произнести, услышать и запомнить, и что ниспослано в виде стройного текста называется **«Калям лафзи»** или **Кораном.** Поскольку внешнее слово указывает на внутреннее, её также допустимо называть «Калям Илахи», то есть Божественным Словом или божественным атрибутом. Так как всё это называется Кораном, его отдельные части также называются Кораном.

Учёные ахлю сунны единогласно утверждают, что «Калям нафси», внутреннее слово, не сотворено, оно вечно. Что касается внешнего слова — то есть произносимого, записываемого — то здесь единого мнения нет: одни считали его сотворённым, другие — вечным. Некоторые из тех, кто называл внешнее слово сотворённым, предупреждали, что не следует прямо говорить, что оно сотворено. Ведь если сказать так, может сложиться впечатление, что и внутреннее слово Аллаха тоже сотворено. А это — недопустимо. Это мнение считается самым надёжным. Разум человека устроен так, что, услышав указание на некую вещь, он сразу вспоминает саму эту вещь. Когда некоторые учёные Ахлю сунна говорили: «Коран сотворён», они имели в виду не сам Божественный смысл, а наш звук, наш голос, наши произнесённые слова — ведь они, как всё телесное, сотворены. Учёные Ахлю сунна в один голос утверждали, что и внутреннее, и внешнее слово — это Слово Аллаха. Хотя были те, кто трактовал это

(8) Автор «Шерх аль-Макасид» - Сад ад-дин ат-Тафтазани - умер в Самарканде, в 792 [1389-м.] году.

выражение иносказательно, суть в следующем: сказать «внутреннее слово — Слово Аллаха» — это значит признать его свойством Аллаха Всевышнего. А сказать «внешнее слово — Слово Аллаха» — значит признать, что Аллах Всевышний — Творец этого звучания, этих слов.

Вопрос: из приведённого выше текста становится ясно, что предвечное Слово Аллаха невозможно услышать. Фраза «Я услышал Слово Аллаха» означает либо «Я услышал произнесённые звуки и слова», либо «Я постиг смысл произнесённого и тем самым — предвечную речь (калям нафси)». Все пророки — и даже обычные люди — могут слышать его в одном из этих двух смыслов. Так почему же пророк Муса (алейхиссалям) был особо назван «Калимуллахом» — собеседником Аллаха?

Ответ: потому что Муса (алейхиссалям) услышал предвечную речь Аллаха без звуков и букв, иным, необычным способом, отличным от привычного порядка. Он услышал её таким образом, который невозможно описать словами, подобно тому, как в Раю верующие увидят Аллаха Всевышнего — непостижимым и неописуемым образом. Никто другой не слышал Слово Аллаха так, как он. Или же он услышал речь Аллаха в виде звуков, но не только ушами, а всем своим существом — каждой частицей тела, со всех сторон одновременно. Или он услышал её только со стороны дерева, но не в виде звуков, не посредством колебания воздуха и не через иные привычные средства. Именно потому, что он услышал её одним из этих трёх исключительных способов, ему было даровано особое звание **«Калимуллах»** — «тот, с кем говорил Аллах». Также и Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) услышал Божественную речь таким же образом во время Мираджа. Так же слышал её и Джибриль (алейхиссалям) при получении откровения.

4. Четвёртым из шести основ веры является **вера в пророков, посланных Аллахом Всевышним**, которые были отправлены, чтобы наставить людей на путь, угодный Аллаху Всевышнему, на путь истинный. Слово «расул» буквально означает «посланники, отправленные люди». В исламском смысле **«расул»** означает «благородный, уважаемый человек, чья природа, характер, знания и разум превосходили качества всех людей его времени, и у которого не было ни одной дурной черты и ни одного отталкивающего поведения». Пророки обладали качеством **«исмет»** — то есть не совершали ни

больших, ни малых грехов ни до получения пророчества, ни после него. [Неверующие, стремящиеся разрушить ислам изнутри, утверждают, будто Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) до пророчества приносил жертвы перед идолами, и в качестве «доказательства» приводят книги безмазхабных. Ложь этих отвратительных клевет можно ясно понять из приведённых выше строк.] После того как им сообщается, что они — пророки, и до того, как пророчество становится известным и признаётся, у них не может быть никаких физических недостатков, таких как слепота, глухота и тому подобное. Необходимо верить, что у каждого пророка есть семь качеств: «**аманат**» (надёжность), «**сыдк**» (правдивость), «**таблиг**» (способность передавать предписания Аллаху), «**адалат**» (справедливость), «**исмет**» (безгрешность), «**фатанат**» (проницательность) и **амнуль-азль** (неприкосновенность статуса пророка).

Пророка, принесшего новую религию, называют **«Расул».** Пророка, призывавшего людей к уже существующей религии, называют **«Наби».** С точки зрения донесения приказов и призыва людей к религии Всевышнего Аллаха, между Расулом и Наби различия нет. Уверовать в пророков – значит в одинаковой степени верить во всех них, верить, что все они были верными, правдивыми. Тот, кто не верит хотя бы в одного из них, считается отвергшим всех.

Пророчество нельзя обрести усилием, голодом, лишениями или усиленным поклонением. Оно даётся только по милости и избранию Аллаха Всевышнего. Небесные религии ниспосылались через пророков, чтобы упорядочить жизнь человечества в этом мире и вечности, удержать их от вредного и привести к спасению, наставлению и покою. Хотя у них было много врагов, и над ними насмехались и притесняли их, пророки не боялись своих врагов и не проявляли колебаний в донесении религиозных убеждений и предписаний Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний поддерживал пророков чудесами, чтобы показать, что они были истинными и правдивыми. Никто не мог бросить вызов их чудесам. Люди, которые следуют за каким-либо пророком, называются его **«уммой»** (общиной). В День Суда пророкам будет дозволено заступничество за их умму, особенно за тех, кто совершал тяжкие грехи, и их заступничество будет принято. Аллах Всевышний также позволит заступничество учёным, праведникам и приближённым (авлия) из числа их последователей, и их заступничество также будет принято.

Пророки (алейхимус-салявату ва таслимат) живы в своих могилах жизнью, которую мы не можем постичь; земля не причиняет вреда их благословенным телам. По этой причине в одном хадисов сказано: **«Пророки совершают намаз и хадж в своих могилах».**

[Живущие ныне в Аравии люди, называемые **ваххабитами,** не верят в эти хадисы, а истинных мусульман, верящих в эти хадисы, называют кафирами. Хотя они и не являются кафирами за то, что неверно трактуют нассы, имеющие неясный, неоднозначный смысл, однако они являются **нововведенцами.** Они наносят большой вред мусульманам. Ваххабизм был основан глупцом из города Неджд - Мухаммедом бин Абдулваххабом. Британский шпион Хамфер ввёл его в заблуждение извращёнными мыслями Ибни Таймия [9]. Через книги египтянина Абдуха[10] это учение распространилось среди турков и других людей. В сотнях своих трудах учёные **Ахлю сунны** сообщают, что ваххабиты не являются пятым мазхабом и, что они заблудшие и находятся на неверном пути. Более подробно об этом говорится в книгах **«Саадати абадия»** («Вечное счастье») и «**Киямат ве Ахират» (**«Судный день и потусторонний мир»). Пусть Всевышний Аллах убережет молодых верующих от пути ваххабизма, выдуманного англичанами, и не отлучит их от пути Ахлю сунны, восславленного хадисами!]

Когда благословенные очи пророков спят, глаза их сердец не дремлют. Все пророки (алейхиссалям) равны в исполнении пророческой миссии и в обладании совершенствами, присущими пророчеству. Все упомянутые выше семь качеств присутствовали у каждого из них. Пророки никогда не лишаются пророчества. При этом приближённые ко Всевышнему («авлия») могут быть лишены состояния «вилая» — близости к Аллаху и Его любви. Пророки были людьми, а не джиннами и не ангелами — джинны и ангелы не могут быть пророками среди людей и не могут достичь степени пророчества. Между пророками есть различия по степени достоинства. Например, у некоторых из них было больше последователей, обширнее территория их миссии, шире распространены их знания и учение, большее количество чудес, а также особые дары и достоинства, данные им. По этим превосходствам всех предыдущих пророков превосходит последний пророк — **Мухаммед** (саллаллаху алейхи ва саллям).

(9) Ахмед ибни Таймия умер в Дамаске в 728 [м. 1328] году.

(10) Мухаммед Абдух умер в Египте в 1323 [м. 1905] году.

Пророки из числа «Улюль-азм» (великих) выше тех пророков, кто не обладал этим статусом. А расулы выше тех пророков, которых называют наби.

Число пророков (алейхиссалям) точно не известно. Широко распространено мнение, что их было более 124 000. Из них 313 или 315 были расулами; шесть высших пророков из их числа называются **«Улюль-Азм».** Их называют великими пророками: **Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммед Мустафа** (алейхиссалям).

Наиболее известны из пророков - 33. Это - **Адам, Идрис, Шит (или Шис), Нух, Худ, Салех, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Аюб, Шуайб, Муса, Харун, Хыдыр, Юша бин Нун, Ильяс, Альяса, Зуль-Кифль, Шамун, Шамвиль, Юнус бин Мета, Давуд, Сулейман, Лукман, Закария, Яхъя, Узайр, Иса бин Марьям, Зуль-Карнайн и Мухаммад** (алейхиссалям).

Имена только 28 из них упоминается в Коране. Шит, Хыдыр, Юша, Шимон и Шамвиль не упоминаются. Что же касается Зуль-Карнайна, Лукмана и Узайра, которые упомянуты в числе двадцати восьми, то не установлено в точности пророки они, или нет. Во втором томе **«Мактубат-и Масумийа»** в письме 36 пишется, что сообщения утверждающие что Хидр (алейхиссалям) был пророком, являются достоверными. А в 182-м письме он пишет: «То, что Хидр (алейхиссалям) появляется в человеческом облике и совершает какие-либо действия, не свидетельствует о том, что он жив. Аллах Всевышний даровал душе Хидра, так же как и душам многих других пророков и приближённых, способность и позволение проявляться в образе человека. Видеть их не означает, что они находятся в земной жизни». Зуль-Кифль (алейхиссалям) также носил имя Харкыл. Есть мнения, что под этим именем подразумевается Ильяс, Идрис или Закария.

Ибрахим (алейхиссалям) был назван «Халилуллах» («Другом Аллаха»), потому что в его сердце не было любви к творениям — в нём пребывала только любовь к Аллаху Всевышнему. Муса (алейхиссалям) был «Калимуллах», потому что он разговаривал с Аллахом Всевышним. Иса (алейхиссалям) был назван «Калиматуллах», потому что у него не было отца, и он появился на свет только по Божественному Слову «Будь!». Кроме того, он передавал людям слова Аллаха Всевышнего, проповедовал. Среди сынов человеческих самый высокий, самый почтенный, самый учёный, а так же тот, ради которого было создано

всё живое – **Мухаммед** (саллаллаху алейхи ва саллям). Он же – «Хабибуллах» (т.е. «возлюбленный Пророк Аллаха»).

Есть много свидетельств и доказательств которые указывают на его величие и превосходство. Поэтому по отношению к Нему не применимы слова «побеждён», «сломлен». В Судный день он самым первым восстанет из могилы. Первым придет на площадь Махшар. Первым войдет в Рай. Пусть и не в сможет человек сосчитать все его чудеса, мы украсим наше писание изложением чуда о его вознесений-мирадже:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), будучи в своей постели, был пробуждён и перенесён со своим благословенным телом из города Мекка в мечеть аль-Акса в Иерусалим, а оттуда — на небеса и далее, в те места, которые пожелал Аллах Всевышний. В это вознесение (Мирадж) необходимо верить именно в таком виде. [Люди заблудшей секты исмаилитов, а также враги религии, принимающие облик исламских учёных, утверждают, будто Мирадж был только духовным состоянием и произошёл лишь с душой, а не с телом. Пишут и говорят так, стараясь ввести молодёжь в заблуждение. Не следует приобретать такие испорченные книги и поддаваться на это. Подробное описание Мираджа приводится во многих ценных книгах, например, в **«Шифа-и шериф»** [(11)]и в «**Саадати абадия**» («Вечное счастье»).] От Мекки до **Сидрат аль-Мунтаха** Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) шёл вместе с Джибрилем (алейхиссалям). **Сидрат аль-Мунтаха** — это дерево между шестым и седьмым небом, за которое не может пройти ни одно знание и ни одно восхождение. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел там Джибриля (алейхиссалям) в его истинном облике — с шестьюстами крыльями. Джибриль (алейхиссалям) остался у Сидры. От Мекки до Иерусалима или до седьмого неба Пророк был перенесён на **Бураке** — это райское животное белого цвета, больше осла, но меньше мула. Оно не является животным этого мира. У него нет пола — ни мужского, ни женского. Оно передвигалось с невероятной скоростью — ставило ногу туда, куда доходит взгляд. Расулюллах (салаллаху алейхи ва саллям) **в мечети Акса** был имамом для пророков и читал с ними ночной или утренний намаз. Души пророков предстали там в своих человеческих образах. От **Иерусалима** до седьмого неба он был вознесён за одно

(11) Автор - Кади Ийяд аль-Малики - скончался в 544 году по хиджре [1150 году] в городе Марракеш.

мгновение по неведомой лестнице, называемой **«Мирадж».** По дороге ангелы выстроились справа и слева, восхваляя и возвеличивая его. На каждом небе Джибриль (алейхиссалям) провозглашал благую весть о прибытии Посланника Аллаха (алейхиссалям). На каждом небе он встречал одного из пророков и приветствовал его. У **Сидрат аль-Мунтаха** он увидел множество удивительных вещей: блаженства Рая и мучения Ада. Однако он не смотрел на райские блага, стремясь только к наслаждению и счастью от созерцания красоты Аллаха Всевышнего. За пределами Сидры он пошёл дальше один, среди сияния. Он услышал звуки пера ангелов. Он прошёл через 70 000 завес. Расстояние между двумя завесами было как путь в 500 лет. Затем, на покрывале по имени **Рафраф**, светившем ярче солнца, он прошёл сквозь Курси (область за пределами седьмого неба, но внутри Арша — последней границы материального мира) и достиг Божественного Арша. Он прошёл за пределы Арша, за пределы миров времени, пространства и материи. Он достиг такого положения, где мог слышать Речь Аллаха Всевышнего.

Находясь вне времени и пространства, непостижимым и необъяснимым образом узрел Всевышнего Аллаха, так, как это возможно будет в Судный День. И говорил с ним беззвучно, без слов. Высказал Всевышнему Аллаху безграничное уважение, восхвалил Его, и был удостоен великой чести и неисчислимых почестей. Ему и его приверженцам (умме) было предписано 50 намазов. По просьбам Мусы (алейхиссалям) число их было постепенно снижено до пяти.

До этого совершались только утренние и предвечерние или же ночные молитвы. После столь большого путешествия, удостоенный великой почести, приобщённый к таким благам, увидев и услышав столько изумительного и восхитительного, пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) возвратился на свое ложе. Его место ещё не успело остыть. То, что мы знаем, сообщается частично в аятах, частично - в хадисах. Верить в это может и не является обязательным, но по мнению учёных-суннитов те, кто не принимает эти вести и сведения, покидают общину ахлю сунна. Тот же, кто не верит аятам и хадисам, становится кафиром.

Приведём некоторые из бесчисленных доказательств того, что Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) является самым превосходным среди пророков.

В день Воскрешения из мёртвых все пророки (алейхимус-салявату ва таслимат) соберутся под тенью его знамени. Всевышний Аллах сказал всем пророкам: «Если вы попадёте во время Пророка Мухаммада, которого я избрал любимым пророком, то верьте ему и будьте его помощниками!»

Все пророки завещали это своей общине. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – «**Хатам-уль Анбия»**, то есть после Него не будет пророков. Его благословенная душа была создана прежде всех пророков. Самый первый статус пророка был дан Ему. С приходом его на свет, было завершено пророчество. Незадолго до Судного Дня, во времена благословенного Махди, на земли Шама(Дамаск) спустится Иса (алейхиссалям), и будет распространять на земле религию Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям). Будет приверженцем его общины. [Секта «**Кадияни»**, основанная в Индии англичанами в 1296 г.х. (м.1880), распространяют грязную ложь, порицающую пророка Ису (алейхиссалям). Пусть они считают себя мусульманами, но они разрушают ислам изнутри. Была дана фитва, то есть оповещение, что они не являются мусульманами. Также их называют «**Ахмади».]**

Еще одна секта нововведенцев и зиндиков, появившаяся в Индии, - **«Таблиг Джамаат».** Их течение было основано в 1926 г. (1345 г.х.) невежественным человеком по имени Ильяс. Он утверждал, что мусульмане «сошли с истинного пути ислама» и что ему приснился «божественный приказ» спасти их. Он проповедовал то, что почерпнул из книг своих еретических наставников — Назир Хусейна, Рашида Ахмеда Канкухи и Халиля Ахмеда Сахаранпури. Чтобы обмануть мусульман, они постоянно говорят о важности намаза и коллективной молитвы. Однако ни один из их намазов или других обрядов не является макбуль (то есть принимаемым и приносящим награду), поскольку они являются приверженцами нововведений **(ахль аль-бида**), а значит — находятся вне Ахлю сунна. Первое, что им необходимо сделать, — это читать книги учёных Ахлю сунна, чтобы освободиться от еретических убеждений и стать истинными мусульманами. Люди, которые искажают аяты с сокрытым смыслом в Коране, называются последователями нововведений или еретиками. Враги ислама, придающие таким аятам толкования, соответствующие их предательским и еретическим мыслям, называются **зиндиками**; они пытаются изменить Коран и ислам. Такие группы создаются, поддерживаются и финансируются британцами —

величайшими врагами — для распространения по всему миру. Члены «**Таблиг Джамаат»,** являющиеся лишь невежественными и низкими орудиями, попавшими в расставленные британскими неверными ловушки, стараются обмануть мусульман, называя себя **Ахлю сунна**, совершая намаз и распространяя ложь. Абдуллах бин Масуд сказал: «Появятся люди, которые будут совершать намаз, хотя они не верят ни в одну религию». Эти люди будут подвергнуты вечному наказанию в самом дне Ада. Некоторые из них, нося огромные тюрбаны, словно гнёзда аиста на вершинах минаретов, отпускают бороды, облачаются в длинные одежды, читают аяты и искажают их смысл, чтобы обмануть мусульман. Однако в хадисе сказано: «**Аллах Всевышний судит вас не по вашим внешним образам и одежде, а по вашим сердцам и намерениям».**

Поскольку эти невежественные, глупые люди не способны ответить на книги **издательства «Хакикат»,** которые доказывают ложность их обманных утверждений, они говорят: «Книги, издаваемые «Хакикат», ошибочны и искажены. Не читайте их». Самый заметный признак, по которому можно узнать еретиков и зиндиков — врагов ислама, — это их слова «неверно, значит, читать нельзя» в отношении трудов учёных Ахлю сунна и достоверных книг, их издающих. Вред, который эти люди наносят исламу, и ответы учёных Ахлю сунна на их нападки подробно изложены в нашей книге **«Полезные знания».]**

Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям)— самый возвышенный из пророков и милость Аллаха Всевышнего для всех творений. Восемнадцать тысяч миров обитаемых существ получают пользу из океана его благословений. По единогласному мнению, он — пророк для всех людей и джиннов. Во многих источниках сказано, что он является пророком и для ангелов, растений, животных и каждой частицы творения. В то время как другие пророки были посланы только к отдельным племенам в определённых странах, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был и остаётся пророком для всех миров, всех живых и неживых созданий. Аллах Всевышний обращался к другим пророкам по их именам, а к Мухаммеду (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился с особой честью: «О Мой Посланник!». Все чудеса, которые были дарованы другим пророкам, были дарованы и ему. Более того, Аллах Всевышний наделил Своего Возлюбленного Пророка большими дарами и чудесами, чем кого-либо из других пророков. Он был возвышен над всеми пророками бесчисленными почестями и достоинствами: луна раскололась

надвое, когда он указал на неё своим благословенным перстом; камни в его ладони произносили Имя Аллаха; деревья приветствовали его словами: «О Посланник Аллаха!»; сухое полено, называемое **Ханнана,** заплакало, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отошёл от него; чистая вода текла из-под его благословенных пальцев; в будущей жизни ему будут даны высочайшие степени: «**аш-Шафаат аль-Кубра**» (особое право заступничества, которое будет дано ему для прекращения мучительного ожидания в День Суда), «**Макам аль-Махмуд**» (Высокое место, где после заступничества его поблагодарят верующие), **«Хауд аль-Каусар», «аль-Василя»** (высокое положение как средство приближения) и **«аль-Фадила»** (высокое положение достоинства); он удостоился чести увидеть Красоту (Джамаль) Аллаха Всевышнего до входа в Рай [во время Мираджа]; он обладал самым прекрасным нравом в мире, совершенной верой, знанием, мягкостью, терпением, благодарностью, зухдом (отвлечением сердца от мирских привязанностей, воздержанием даже от большинства дозволенного), чистотой, справедливостью, героизмом, стыдливостью, мужеством, скромностью, мудростью, благонравием, отзывчивостью, милосердием и неисчислимыми почётными качествами. Никто, кроме Аллаха Всевышнего, не знает числа чудес, данных ему. Его религия упразднила и сделала недействительными все предыдущие религии. Его религия — лучшая и высочайшая из всех. Его «умма» выше всех других «умм». Авлия из его уммы почётнее авлия всех остальных общин.

Среди авлия его уммы тем, кто более всего заслуживал быть его преемником (халифом), был **Абу Бакр Сиддик** (радиаллаху анх) — тот, кого больше всего любили авлия и имамы, и кто был наиболее достоин халифата среди всех. После пророков он является самым высоким по степени и самым благонравным из всех людей, когда-либо живших и которые ещё будут жить. Он первым удостоился звания и чести халифата. По милости и благословению Аллаха Всевышнего он не поклонялся идолам до начала ислама; он был защищён от недостатков, таких как неверие и ересь. [Из этого можно понять, насколько невежественны и жалки те, кто пишут и говорят о том, что до своего пророчества Расулуллах поклонялся идолам.]

После него самым высоким по степени является второй халиф — **Умар ибн аль-Хаттаб** (радиаллаху анх), которого Аллах Всевышний избрал другом Своему Возлюбленному Пророку (алейхиссалям).

Следующим по степени является третий халиф Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)—**Усман бин Аффан** (радиаллаху анх), сокровищница благ и милостей, источник скромности, веры и духовного знания.

После него самым благонравным из людей является четвёртый халиф Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) — **Али бин Абу Талиб** (радиаллаху анх), обладатель поразительных достоинств и «Лев» Аллаха Всевышнего. Затем халифом стал хазрат **Хасан бин Али** [12](радиаллаху анх), который скончался в Медине в 669 г. (49 г.х.) от отравления. С ним завершились тридцать лет халифата, о которых упомянуто в хадисе. После него самым высоким по степени является хазрат **Хусейн ибн Али** (радиаллаху анх) — свет очей Посланника Аллаха (алейхиссалям).

Эти превосходства означают получение еще большего количества савабов (вознаграждений), разлуку с родиной и своими любимыми ради религии ислам, принятие ислама раньше других, полное повиновение посланнику Аллаха (алейхиссалям), приверженность его сунне, стремление распространять его религию и предотвращение неверия и смуты.

Несмотря на то, что Али (радиаллаху анх) раньше других, если не считать Абу Бакра (радиаллаху анх), принял ислам, это не послужило причиной уверования других, не стало им назиданием, не помогло разгромить неверных, так как в то время он был еще совсем юным, не обладал имуществом, жил в доме Расулуллаха и был у него в услужении. Однако принятие веры тремя другими халифами укрепило ислам. Поскольку имам Али и его дети (радиаллаху анхум) являлись самыми близкими родственниками Расулуллаха и по их венам текла благословенная кровь пророка (алейхиссалям), то можно сказать, что они превосходят Сиддика Акбара (Абу Бакра) и Фарук Азама (Умара ибн аль-Хаттаба). Однако это не означает, что они превосходят этих великих людей во всех отношениях. Это похоже на то, как Хидр (алейхиссалям) научил Мусу (алейхиссалям) некоторым вещам. [Если бы кровное родство давало преимущество, то хазрат Аббас был бы выше хазрата Али. Ну, а такие близкие кровные родственники, как Абу Талиб и Абу Ляхаб, не обладали честью и достоинством, которыми обладали даже низшие слои верующих.] **Хазрат Фатима**

(12) Хасан бин Али скончался в 49 году по хиджре [669 году] в Медине от отравления.

превосходила **хазрат Хадиджу** и **хазрат Айшу** (радиаллаху анхунна) по близости к Пророку по крови. Но один вид превосходства не должен рассматриваться как превосходство во всём. Исламские учёные высказывали разные мнения о том, кто из этих трёх был выше. Как следует из хадиса, эти трое, **хазрат Марьям** и жена фараона — **хазрат Асия**, были пятью самыми высокими по степени женщинами мира. Хадис **«Фатима выше женщин Рая, а Хасан и Хусейн — самые высокие по степени юноши Рая»** — говорит о превосходстве только в одном отношении.

После них самыми почтенными среди сподвижников были десять, обрадованных вестью о Рае **(«Ашара аль-мубашшара»)**. После них — 313 участников битвы при Бадре (место между Меккой и Мединой). Затем — все 700 «львов», участвовавших в битве при Ухуде, а далее — 1400 человек, давших клятву Посланнику Аллаха под деревом **(«Байа Ридван»).**

Следует с уважением и любовью произносить имена всех сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые жертвовали своими жизнями и имуществом, помогали ему и следовали его пути (радиаллаху анхум аджмаин). Произносить слова, не соответствующие их величию, совершенно недопустимо. Называть их имена без уважения — это заблуждение и путь неверных.

Тот, кто любит Посланника Аллаха, должен любить и всех его сподвижников. Ибо в одном хадисов сказано: **«Тот, кто любит моих сподвижников, любит их за мою любовь. Тот, кто не любит их, не любит и меня. Кто причиняет им обиду — причиняет обиду мне, а кто обижает меня — тот обижает Аллаха Всевышнего. А кто обижает Аллаха Всевышнего, несомненно, подвергнется наказанию».** В другом хадисе сказано: **«Если Аллах Всевышний желает добра кому-либо из моей уммы, Он вселяет в его сердце любовь к моим сподвижникам. Такой человек любит их всех, как самого себя».**

Поэтому нельзя полагать, что войны между представителями «Асхаб аль-кирам» происходили из дурных побуждений, ради достижения власти в халифате или удовлетворения порочных желаний. Думать так и осуждать этих великих людей — лицемерие и путь к несчастью, значит порождать вражду и смуту. Ибо пребывание рядом с Расулуллахом (саллаллаху алейхи ва саллям), внимательное слушание его благословенных изречений очистило их сердца от

упрямства, честолюбия, предубеждений и страсти к мирским благам. Они полностью избавились от таких пороков, как жадность, пристрастие, гнев и все прочие дурные качества. Тот, кто проведёт хотя бы несколько дней с одним из праведников общины великого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), обогатится его прекрасным нравом и достоинствами, очистится и избавится от мирских привязанностей. С этой точки зрения, поскольку члены «Асхаб аль-кирам» любили Расулуллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) больше всего, жертвовали ради него своими жизнями и имуществом, покидали родину на его пути, благоговели от его бесед, служивших для них духовной пищей, — как можно думать, что они не избавились от дурных намерений, не очистились от корысти и соблазнов нафса и продолжали быть привязаны к преходящим мирским благам?! Эти великие люди, несомненно, чище всех. Недопустимо говорить, что их разногласия или сражения происходили ради мирских благ или корыстных устремлений, уподобляя их нам — людям с низкими целями. Нужно понимать, что те, кто говорит непотребное о членах «Асхаб аль-кирам», становятся врагами Расулуллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который наставлял их и запрещал ссоры. Осуждать их — значит осуждать и Пророка. Поэтому великие исламские учёные говорили: «Тот, кто не признаёт величия сахабов и не оказывает им должного уважения, тот не уверовал в Расулуллаха». Верблюжья (при Джамале) и Сиффинская битвы не могут быть поводом для их очернения. Существуют религиозные причины, которые спасают от осуждения и даже приносят награду (саваб) всем, кто противостоял хазрату Али в этих сражениях. Как сказано в хадисе: **«Муджтахиду, допустившему ошибку, даётся один саваб, а нашедшему истину — два или десять савабов. Первый саваб даётся за иджтихад, второй — за найденное правильное решение».** Разногласия и споры между этими великими людьми нашей религии происходили не из-за упрямства или вражды, а из-за иджтихада, то есть стремления установить истину и желания исполнить приказы Ислама. Каждый из членов «Асхаб аль-кирам» был муджтахидом. [Например, о том, что Амр бин Ас (радийаллаху Тааля анх) является муджтахидом, сказано в хадисе, приведённом на 298-й странице книги **«Хадика».]**

Необходимо, чтобы каждый муджтахид действовал согласно знанию, обретенному благодаря своему стремлению и доблести. Хотя доблесть и

устремление каждого муджтахида могут не совпадать с устремлениями вышестоящего муджтахида, все-таки следует действовать по собственному убеждению. Предаваться другому убеждению не следует. Следовать иджтихаду других недозволительно. Абу Юсуф и Мухаммед Шайбани - ученики имама азама Абу Ханифы , а также Абу Саур и Исмаил Музани - ученики имама Мухаммеда Шафии очень часто не следовали решениям своих наставников. Некоторые вещи из того, что их наставники называли харамом, они называли халялем и, наоборот, халяль называли харамом. Поэтому нельзя утверждать, что они совершили грех, были плохими. Никто подобное не говорил, ибо они были такими же муджтахидами, как и их учителя.

Итак, господин Али (радиаллаху анх) был выше и образованнее Муавия[13] и Амр бин Аса [14](радиаллаху анхума). В нем было много того, что указывало на его превосходство. Его иджтихад был намного сильнее и точнее иджтихада обоих. Но, поскольку все сподвижники были муджтахидами, то им обоим недозволительно было следовать иджтихаду этого великого имама. Они должны были придерживаться своего иджтихада.

Вопрос: В битвах при Джамале и Сиффине многие сахабы из числа мухаджиров и ансаров были вместе с имамом Али. Они подчинялись и следовали за ним. Несмотря на то, что все они были муджтахидами, они сочли ваджибом следовать за имамом Али. Получается, что приверженность имаму Али было ваджибом и для муджтахидов. Как так произошло, что они должны были объединиться с ним, несмотря на разногласия в иджтихадах?

Ответ: Мусульмане, которые следовали за хазратом Али (радиаллаху Тааля анх) и сражались на его стороне, присоединились к нему не просто с намерением следовать его иджтихаду, а потому, что их собственные иджтихады совпадали с его иджтихадом и указывали на ваджиб — обязанность — следовать за имамом Али. Точно так же иджтихады многих выдающихся сподвижников Пророка не совпадали с иджтихадом хазрата Али, и для них стало ваджибом сражаться против него. Таким образом, тогда среди «Асхаб аль-кирам» возникли три различных иджтихада: одни поняли, что хазрат Али прав, и для них стало необходимым следовать за ним; другая группа сочла, что прав иджтихад тех, кто сражался против

(13) Муавия ибн Абу Суфьян скончался в 60 году по хиджре [680 году] в Шаме.

(14) Амр ибн Ас скончался в 43 году по хиджре [663 году] в Египте.

хазрата Али, и для них стало ваджибом следовать за этой стороной и сражаться против него; третья группа посчитала, что необходимо не поддерживать ни одну из сторон и не участвовать в бою, и их иджтихад требовал воздержаться от войны. Все три стороны, конечно же, были правы, и все они заслужили вознаграждение.

Вопрос: Вышенаписанное показывает, что были правы и те, кто воевал, на стороне Имама Али, и те, кто выступал против него, В то время, как учёные-сунниты объясняют, что Имам Али был прав, заблуждались его противники, но так как у них были уважительные причины, то они были прощены или даже обрели блага. Что можно сказать по этому поводу?

Ответ: Имам аш-Шафии и Умар бин Абдулазиз, два великих учёных ислама, говорили, что нельзя употреблять слово «неправ» в отношении кого-либо из «Асхаб аль-кирам». По этой причине было сказано: «Неправильно говорить «неправ» о старших». Непозволительно младшим говорить такие слова, как «Он прав», «Он неправ», «Мы одобряем» или «Мы не одобряем» в отношении своих старших. Подобно тому как Аллах Всевышний не запятнал наши руки кровью этих великих людей, мы должны оберегать свои языки от слов «справедлив» и «несправедлив». Глубокие учёные, которые, изучив доводы и события, говорили, что имам Али был прав, а его противники ошибались, на самом деле имели в виду, что если бы хазрат Али имел возможность поговорить с противоположной стороной, он направил бы их к иджтихаду, совпадающему с его собственным. Так, хазрат Зубайр ибн Аввам в битве при Джамале был против хазрата Али, но, изучив обстоятельства глубже, изменил свой иджтихад и прекратил сражение. Слова учёных Ахлю сунна, которые считают подобную ошибку допустимой, следует понимать именно так. И нельзя говорить, что хазрат Али и те, кто был с ним, находились на верном пути, а другие сподвижники Пророка, которые были в другой группе вместе с нашей матерью Айшой ас-Сиддика, — на неверном.

Войны между членами «Асхаб-кирама» были результатом разногласий в иджтихаде по вопросам, относящимся к разделам ахкам шариата (законы ислама). В основах ислама между ними не было никаких разногласий. Сегодня некоторые люди злословят и неуважительно отзываются о таких великих людях ислама, как хазрат Муавия и Амр ибн Ас (радиаллаху анхума), не осознавая,

что, пороча «Асхаб аль-кирам», они фактически порочат и умаляют достоинство Расулуллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В книге **«Шифа-и Шариф»** сказано, что имам Малик ибн Анас говорил: «Кто бранит и злословит Муавию и Амра ибн Аса, достоин тех же слов, которые он произносит о них. Необходимо сурово наказывать тех, кто говорит или пишет против них и не проявляет к ним уважения». Да наполнит Аллах Всевышний наши сердца любовью к сподвижникам Своего Возлюбленного! Их любят благочестивые и богобоязненные мусульмане, а не любят лицемеры и грешники.

[Людей, которые, понимая ценность и превосходство сподвижников пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), любят, проявляют уважение ко всем ним и следуют по их стопам, называют **ахлю сунной.** Тех, кто осуждает большую часть сподвижников, заявляя: «Мы любим только некоторых сахабов, а остальных мы не любим», и, таким образом, не следуют ни одному из них, называют **рафидитами** и **шиитами.** Больше всего рафидитов в Иране, Индии и Ираке. В Турции их вообще нет. С целью обмана настоящих **алевитов** нашей страны, некоторые из них приписывают себя к их числу. В действительности, **алевит** – это мусульманин, который любит досточтимого Али (радиаллаху анх). Для того чтобы любить кого-то, нужно следовать по его пути, любить тех, кого он любит. Если бы они любили Али (радиаллаху анх), то шли бы его дорогой. Али (радиаллаху анх) любил всех сахабов. Он был советником и близким сотоварищем второго халифа Умара (радиаллаху анх). Свою дочь Умм Кульсум, рождённую от Фатимы (радиаллаху анх), выдал замуж за Умара (радиаллаху анх). В одной хутбе он сказал о хазрате Муавия: «Наши братья отделились от нас, но они не неверующие и не грешники. Их иджтихад привёл их к такому решению». Когда хазрат Тальха (радиаллаху анх), сражавшийся против хазрата Муавии, пал шахидом, хазрат Муавия сам стряхнул пыль с его лица и стал имамом в его джаназа-намазе. Аллах Всевышний сказал в Коране: **«Верующие — братья».** В последнем аяте суры «Аль-Фатх» («Открытие») Аллах Всевышний сказал: «**Сподвижники Пророка любят друг друга».** Не любить или, что ещё хуже, питать вражду даже к одному из сподвижников Пророка — значит не верить в Коран. Учёные Ахлю сунна правильно поняли превосходство «Асхаб аль-кирам» (радиаллаху Тааля анхум аджмаин) и велели мусульманам любить их всех, тем самым оберегая мусульман от бедствия.

Тех, кто не любит ахли бейт**,** т.е. Али (радиаллаху анх), его детей и весь его род, питает враждебные чувства к этим великим людям, являющимся зеницей ока суннитской общины, называют **хариджитами.** Ныне хариджитов называют **езидами.** Религия и вера езидов очень сильно испорчена.

Тех, кто утверждают, что они любят всех сподвижников, но не следует их пути, выдают свой ошибочный путь за путь сподвижников, называют **ваххабитами.** В основу ваххабизма легли извращенные мысли, содержащиеся в книгах безмазхабного священнослужителя Ахмада ибн Таймии, переплетенные с ложью английского шпиона по имени Хамфер. Ваххабиты не одобряют, порицают и осуждают учёных ахлю сунны, великих людей тасаввуфа и шиитов. Они считают, что только они являются мусульманами, а тех, кто не похож на них, называют «мушриками»(многобожниками) и утверждают, что дозволено убивать таких людей и присваивать их имущество. Тем самым они становятся **ибахитами.** Они ошибочно истолковывают нассы, т.е. Священный Коран и хадисы, и считают, что это и есть ислам. Они опровергают многие хадисы и доводы шариата. Учёные четырех мазхабов во многих своих книгах приводят свидетельства, доказывающие, что отлучившиеся от ахлю сунны, сбились с верного пути, причинили огромный вред исламу. Для получения более подробной информации читайте книги **«Кыямет вэ ахирет», «Саадати абадия»** («Вечное счастье») на турецком языке, **«Минхатуль вахбийа», «Ат-тэвэссуль-у бин Наби вэ бис-Салихин», «Сабиль-ун наджат»** на арабском языке и **«Сейф-уль-абрар»** на фарси! Эти и многие другие ценнейшие книги, написанные в качестве ответа нововведенцам, изданы в Стамбуле издательством **«Хакикат».** В третьем томе книги **«Ибни Абидин»**[(15)], где говорится о заблудших, и в разделе о браке книги **«Нимет-и ислам»** ясно написано, что ваххабиты являются ибахи. Адмирал султана Абдул-Хамид второго Эйюб Сабри-паша[(16)] в книгах **«Мират-уль харемейн», «Тарихи веххабийан»** и Ахмед Джевдет-паша в седьмом томе своего труда по турецкой истории подробно рассказывают о ваххабитах на турецком языке. А в книге **«Шевахид-уль хак»** Юсуфа ан-Набхани, изданной в Египте на арабском языке, дается подробный ответ ваххабитам и

(15) Мухаммад Амин ибн Абидин скончался в 1252 году по хиджре [1836 году] в Шаме.

(16) Эйюб Сабри-паша скончался в 1308 году по хиджре [1890 году].

Ибни Таймия. Пятьдесят страниц из этого труда включены в книгу **«Учёные ислама и ваххабиты»,** изданную нами в 1972 в Стамбуле на арабском языке.

Эйюб Сабри-паша (рахимахуллаху Тааля) говорит: «Ваххабизм возник на Аравийском полуострове в 1205 [м.1791] году в результате кровавого, жестокого мятежа». Одним из тех, кто старался распространить ваххабизм и отрицание мазхабов посредством своих книг был египтянин Мухаммед Абдух. Он, будучи масоном, открыто выражавшим свое восхищение Джамалуддином аль-Афгани[17], главой Каирской масонской ложи, был представлен молодежи как великий исламский учёный, мыслитель и выдающийся реформатор. А враги ислама, притаившиеся в засаде для разгрома ахлю сунны и разрушения ислама, под маской религиозных деятелей красноречиво расхваливая ислам, тайно разжигали эту смуту. Абдуха восхваляли и возносили до небес. Великие учёные ахлю сунны, имамы мазхабов были объявлены невеждами. Их имена перестали упоминать. Но благородные, достойные потомки наших предков — сыновья почтенных шахидов, отдавших свои жизни ради Расулуллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и ислама, — не поддались на эту пропаганду и рекламу, на которую тратились миллионы фунтов. Они даже не стали слушать или признавать этих ложных «героев ислама». Аллах Всевышний уберёг детей шахидов от этих нападок. Сегодня переводы книг безмазхабных людей, таких как Маудуди[18] , Сайид Кутб[19], Хамидулла и членов «Таблиг Джамаат», навязываются молодёжи. Эти переводы, чрезмерно расхваливаемые в масштабной рекламе, содержат еретические идеи, противоречащие высказываниям учёных Ахлю сунна. Мы всегда должны быть начеку и осторожны. Да пробудит Аллах Всевышний мусульман от беспечности ради милости Своего Возлюбленного Пророка Мухаммеда (алейхиссалям)! Да убережёт Он нас от обмана ложью и клеветой врагов! Аминь. Не будем же обманывать самих себя, ограничиваясь лишь молитвой! Молиться, не следуя «Адат аль-Илахийя» (Божественному порядку Аллаха Всевышнего), не трудясь и не используя средства, — значит просить у Аллаха Всевышнего чудес.

---

(17) Джамалуддин аль-Афгани скончался в 1314 году по хиджре [1897 году].

(18) Маудуди, основатель «Аль-Джамаат аль-Исламия» в Индии, скончался в 1399 году по хиджре [1979 году].

(19) Сайид Кутб был казнён в Египте в 1386 году по хиджре [1966 году].

Мусульманин должен и трудиться, и молиться. Мы должны сначала прибегнуть к средствам, а затем молиться. Первое средство спасения от неверия — это изучение и обучение исламу. На самом деле, каждому мужчине и женщине обязательно и является первостепенной обязанностью изучать убеждения Ахлю сунна, предписания и запреты. Сегодня изучать их очень легко, потому что есть свобода писать и издавать подлинные исламские книги. Каждый мусульманин обязан поддерживать государство, которое дало мусульманам эту свободу.

Те, кто не изучают вероучение ахлю сунны и обязанностей, налагаемых мусульманской верой, и не учит тому своих детей, рискуют потерять веру и впасть в пучину неверия. Они не смогут защитить себя от неверия, ибо молитвы таких людей не будут приняты. Расулуллах (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Мусульманство там, где знания. Там, где нет знаний, там не будет и мусульманства».** Так же, как для поддержания жизни необходимо есть и пить, точно так же для сохранения своей веры и защиты от обмана неверных, нужно изучать свою религию, веру. Наши предки всегда собирались вместе, читали книги ильмихаль, изучали свою религию. Только так они смогли остаться мусульманами, вкусить истинную отраду ислама и правильно передать нам этот свет блаженства. Чтение и изучение книг ильмихаль, подготовленных учёными ахлю сунны, является нашей первостепенной и главной задачей для того, чтобы и нам оставаться мусульманами, защищать наших детей от неверных, находящихся как вне, так и среди нас. Родители, желающие, чтобы их ребенок был мусульманином, должны научить его читать Коран. Пока у нас есть возможность, давайте читать, изучать, обучать своих детей и тех, кто прислушивается к нашим словам! После того, как дети начинают посещать школу, очень сложно, практически невозможно становится обучать их из-за учебных нагрузок. Сожалеть, когда беда уже нагрянула, бесполезно. Нас не должны вводить в заблуждение красочные книги, газеты, журналы, телевидение, радио и фильмы врагов ислама и зиндиков. В третьем томе своей книги Ибн Абидин (рахимахуллаху) говорит: «Коварных неверующих, которые, не веруя ни в одну религию, притворяются мусульманами, выдают за ислам то, что приводит к куфру, стараются вывести мусульман из ислама, называют **зиндиками**».

Вопрос: Человек, прочитавший переводы испорченных книг безмазхабников, говорит, что мы должны читать толкования Корана.

Вверять изучение нашей религии, Священного Корана учёным-богословам очень опасная и пугающая мысль. В Коране не говорится: “О учёные-богословы”, там содержатся такие обращения как: “О верующие”, “О люди”. Поэтому каждый мусульманин должен сам понимать Коран, а не ждать, что другие ему что-то объяснят».

Этот человек хочет, чтобы все читали толкования и хадисы. Он не советует читать изречения учёных-суннитов, книги по вероучению, написанные исламскими учёными и старшими Ахлю сунна. Книга египтянина Рашида Риды [20] **«Исламда Бирлик ве Фикх Мезхеблери»** («Единство в исламе и мазхабы фикха»), изданная Управлением по делам религии в 1394 году по хиджре [в 1974 году] под номером 157, ещё больше запутала читателей. Во многих местах этой книги, например, в «Шестом разговоре», он говорит следующее:

«*Муджтахидов возвысили до уровня пророков (салаватуллахи Тааля алейхим аджмаин). Более того, отказавшись от хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), они предпочли слово муджтахида (имама мазхаба), которое не соответствует хадису. Они посчитали, что этот хадис мог оказаться отменённым или у их имама мог быть иной хадис.*

Эти подражатели, отказавшись от хадиса Пророка, которому не свойственно ошибаться, действуют, опираясь на слова тех, кто при вынесении решений могли ошибаться или не иметь знаний, тем самым перестав подражать своим муджтахидам. Они отклонились даже от Корана. Они говорят, что никто, кроме имама-муджтахида, не способен понять Коран. Подобные слова факихов и других подражателей показывают, что они переняли их от иудеев и христиан. Между тем, понять Коран и хадисы намного легче, нежели книги, написанные факихами. Освоившие арабский язык и его особенности, не испытают трудностей в понимании Корана и хадисов. Кто станет отрицать, что Аллах Всевышний обладает могуществом донести Свою религию в доступной форме?! Кто может отрицать, что расулуллах лучше всех понимал и более всех был способен донести цель и желания Всевышнего Аллаха?! Говорить, что разъяснений пророка недостаточно для его уммы, будет означать, что он не смог в полной мере выполнить свою миссию по призыву к исламу. Если бы большинство людей не было бы способно понять Коран и сунну, Аллах не возложил бы на всех людей ответственность

(20) Рашид Рида, ученик Мухаммада Абдуха, скончался в 1354 году по хиджре [1935 году].

за выполнение предписаний Корана и сунны. Человек должен знать доказательства того, во что он верит. Аллах Всевышний осудил слепое подражание. Он разъяснил, что следование за отцами и дедами, то есть предками, не будет считаться оправданием. Аяты показывают, что таклид (слепое следование) перед Аллахом Всевышним абсолютно неприемлем. Понять фуру' ад-дин (практическую часть) религии, опираясь на доказательства, намного легче, чем понять ту часть, где излагается понимание имана. Если Аллах возлагает на людей более трудное, то как Он может обязать их тем, что не является трудным? Да, выводить решение по некоторым редким случаям бывает сложно, но незнание и неисполнение таких вещей считается оправданием. Факихи же сами придумали ряд вопросов и установили для них решения, пытаясь обосновать их такими доводами, как «рей» (личное суждение), кияс джали (открытое, ясное сравнение), кияс хафи (скрытое сравнение). Это коснулось и поклонений, которые невозможно постичь умом. Таким образом, они расширили религию и вывели ее на несколько уровней, затруднив ее постижение. Они усложнили положение мусульман. Факихи сами выдумали ряд вопросов и вывели для них решения. Они пытались подвести под них доказательства путем личного суждения, кияс джали (открытого, ясного сравнения), кияс хафи (скрытого сравнения). Это коснулось и поклонений, которые невозможно постичь умом. Таким образом, они расширили религию и вывели ее на несколько уровней, затруднив ее постижение. Они усложнили положение мусульман. Я не отрицаю кияс (сравнение). Я говорю, что в поклонениях нет места сравнению. Вера и поклонения получили завершенность во времена пророка. Никто не может добавить к этому ничего. Имамы-муджтахиды запретили людям совершать таклид, сделали таклид харамом».

В вышеупомянутом отрывке из книги «Единство в исламе и мазхабы фикха» безмазхабника Рашида Ризы, так же, как и во всех книгах безмазхабников, мусульманам запрещают следовать имамам четырех мазхабов. Приказывают всем изучать толкования и хадисы. Что вы можете сказать по этому поводу?

Ответ: если внимательно прочитать высказывания безмазхабных, легко заметить, что они пытаются обмануть мусульман, приукрашивая свои еретические мысли и раскольнические взгляды несостоятельной цепью рассуждений и ложными утверждениями. Невежественные,

думая, что эти тексты основаны на знаниях и находятся в рамках логики и разума, могут принять их, но образованные и проницательные люди никогда не попадут в их ловушку.

Чтобы предостеречь молодёжь от опасности безмазхабизма, или анти-суннизма, который ведёт мусульман к вечной погибели, исламские учёные (рахимахумуллаху Тааля) на протяжении четырнадцати веков написали тысячи ценных книг. В качестве ответа на вопрос, заданный выше, мы сочли уместным привести перевод отрывка из книги Юсуфа ан-Набхани [21]**"Худджат-ул-лахи-алель-алямин",** начиная с 771-ой страницы: «Не каждый способен выводить решения из Корана. Поскольку даже имамы-муджтахиды не могли вывести все ахкамы Корана, пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разъяснял их своими хадисами. Так же как Священный Коран мог разъяснить только расулуллах (саллаллаху алейхи ва саллям), так же и хадисы могли понять и разъяснить только сподвижники и имамы-муджтахиды.

Чтобы они могли понять это, Аллах Всевышний наделил имамов-муджтахидов как разумными («акли» — интеллектуальными, рациональными), так и переданными («накли» — религиозными) знаниями, мощным пониманием, проницательностью, исключительной остротой ума и многими другими выдающимися качествами. На первом месте среди этих достоинств была таква (бережение себя от совершения харама). За ней шёл Божественный свет в их сердцах. С помощью этих качеств наши имамы-муджтахиды понимали, что имели в виду Аллах Всевышний и Посланник Аллаха в своих словах, а в том, что они не могли понять, находили решения через кияс.

Каждый из имамов четырёх мазхабов говорил, что их слова не основаны на личном суждении. Своим ученикам они говорили: «Если вы встретите достоверный хадис, то откажитесь от моих слов и следуйте хадису Расулуллаха!» Эти слова наши имамы-муджтахиды говорили алимам, которые обладали глубокими знаниями в религии и были такими же муджтахидами, как и они сами. Этим алимам были известны доказательства четырёх мазхабов, и они могли выбрать лучшее из нескольких решений. Они изучали источники и передатчиков хадиса, на котором имам мазхаба основал свой иджтихад, и тех, что относились к недавно обнаруженным достоверным хадисам, исследовали, что

(21) Юсуф ан-Набхани скончался в 1350 году по хиджре [1932 году] в Бейруте.

было сказано позже, и многие другие обстоятельства, и таким образом понимали, что следует предпочесть. Или же имам мазхаба принимал решение по какому-либо вопросу через кияс, потому что хадис, который мог бы послужить доводом, не дошёл до него, а его ученики, найдя этот хадис, решали иначе. Однако, даже применяя такой иджтихад, ученики не выходили за рамки правил, установленных имамом. Муджтахиды-муфтии, сменившие их, также выдавали фатвы таким образом. Из всего вышеизложенного следует, что мусульмане, подражающие имамам четырех мазхабов и муджтахидам, получившим знания в этих мазхабах, подчиняются решению и воле Всевышнего Аллаха и Его посланника. Из Священного Корана и хадисов эти муджтахиды могли понять и передать те постановления, указания, которые были не понятны другим. Мусульмане же следовали тому, что эти муджтахиды постигали из Книги и сунны и сообщали. Ибо в 43-м аяте суры "ан-Нахль" («Пчела») говорится (смысл): **«Если не знаете, спросите у знающих!»**

Этот аят указывает на, то, что не каждый человек может правильно понять Книгу и сунну, и приказывает, чтобы непонимающие не пытались разобраться в Коране и хадисах, а обратились к тем, кто понимает. Если бы все могли правильно понимать смысл Корана и хадисов, то не появилось бы 72 заблудших течения. Создателями этих сообществ выступают учёные, обладающие глубокими познаниями. Но ни один из них не постиг правильно Коран и хадисы. Понимая искажённо, они сошли с верного пути. Стали виновниками бедствия миллионов мусульман. Некоторые из тех, кто извлекает из Корана и хадисов искажённые выводы, обнаглели до того, что называли мусульман, идущих праведным путём «кафирами», «мушриками». В ваххабитской книге под названием **«Кашф аш-шубухат»,** которая была переведена на турецкий язык и тайно завезена в Турцию, говорится, что дозволено (мубах) убивать мусульман, придерживающихся вероубеждений Ахлю сунна, и конфисковывать их имущество!

Аллах Всевышний соблаговолил совершать иджтихады, основать свои мазхабы и объединяться всем мусульманам в этих мазхабах только имамам мазхабов общины Своего любимого пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах не позволил заблудшим, зиндикам, мульхидам и шайтанам в человеческом обличье исказить знания о вероучении и имане, а сотворив имамов мазхабов, защитил Свою религию от разрушения. Поскольку христианство и

иудаизм лишены этого благословения, они подверглись искажению, превратились в игрушку.

По единогласному мнению исламских учёных, после 400 лет со дня кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уже не появлялось глубоко знающих учёных, способных совершать иджтихад. Тот, кто утверждает, что в наше время необходимо совершать иджтихад, должен быть либо безумен, либо совершенно невежественен в исламе. Когда великий учёный Джалаладдин Суюти[22] (рахимахуллаху Тааля) заявил, что достиг степени иджтихада, современные ему учёные задали ему вопрос, по которому существовали два различных ответа, и попросили определить, какой из них более достоверен. Он не смог им ответить, сославшись на то, что слишком занят, чтобы уделить этому время. Между тем его просили лишь об иджтихаде в вопросе фатвы — это самая низкая степень иджтихада. Если даже такой великий учёный, как Суюти, воздержался от совершения иджтихада в вопросе фатвы, то как нам называть тех, кто вынуждает людей совершать абсолютный иджтихад, если не безумцами или невеждами в религии? Имам аль-Газали[23] (рахимахуллаху Тааля) в своей книге **«Ихъя Улюм ад-Дин»** заявил, что в его время уже не было муджтахидов.

Если мусульманин, не являющийся муджтахидом, узнаёт достоверный хадис, который расходится с соответствующим постановлением имама его мазхаба, и при этом считает, что следовать в этом вопросе своему мазхабу затруднительно, он должен найти в одном из трёх других мазхабов муджтахида, чей иджтихад был основан на этом хадисе, и поступить в соответствии с мазхабом того муджтахида. Великий учёный Имам ан-Навави[24] (рахимахуллаху Тааля) подробно разъяснил это в своём труде **«Раудат ат-талибин».** Ибо, не достигшим уровня иджтихада, недозволительно выносить решения из Книги и сунны. Сегодня же некоторые невежды заявляют, что они достигли степени абсолютного иджтихада, что могут сами извлекать постановления из Насса и что им больше не нужно следовать одному из четырёх мазхабов; они оставляют мазхаб, которому следовали долгие годы. Такие люди пытаются опровергать

(22) Джалаладдин Суюти скончался в 911 году по хиджре [1505 году] в Египте.

(23) Имам Мухаммад аль-Газали скончался в 505 году по хиджре [1111 году] в городе Тус.

(24) Имам ан-Навави скончался в 676 году по хиджре [1277 году] в Шаме.

мазхабы своими несостоятельными рассуждениями. Они делают столь невежественные и глупые заявления, как: «Мы не будем следовать мнению людей религиозного положения, которые были такими же, как мы». Обманутые шайтаном и подстрекаемые своим нафсом, они воображают себя выше других. Они не понимают, что такими словами показывают не своё превосходство, а своё невежество и позор. Среди них встречаются и такие заблудшие невежды, которые говорят и пишут, будто каждый должен читать тафсир и извлекать постановления из книг тафсира и из «аль-Бухари». Будь осторожен, брат мой мусульманин! Не водись с такими людьми, не считай их набожными, религиозными! Крепко придерживайся мазхаба своего имама. Ты можешь принять любой из четырёх мазхабов, который пожелаешь и одобришь, но не дозволено собирать послабления (рухсы) из разных мазхабов, то есть объединять мазхабы, что называется **талфик**. [**Талфик** означает действие, совершенное путём объединения послаблений мазхабов, что делает это действие несоответствующим ни одному из мазхабов. Если при совершении того или иного действия в соответствии с условиями одного из четырёх мазхабов, также, по мере возможности, стараться соблюдать условия и требования и остальных трёх мазхабов, то это будет являться **таквой** и вознаграждается большими савабами.]

Каждый мусульманин, который может прочесть и понять хадисы, сначала должен изучить хадисы, которые являются доказательствами мазхаба, к которому он принадлежит, затем должен совершать дела, одобряемые, поощряемые этими хадисами, воздерживаясь от всего, что эти хадисы запрещают. Кроме того он должен изучать величие и ценность исламской религии, совершенство имён и качеств Аллаха Всевышнего и Расулуллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), жизненный путь, достоинства и чудеса пророка (алейхиссалям), сущность мирской жизни, ахирата, рая и ада, ангелов, джиннов, общины, существовавшие ранее, пророков и их книги, превосходства Священного Корана и Расулуллаха, Его семью и сподвижников (ридвануллахи Тааля алейхим аджмаин), знамения Судного дня и многие другие мирские и потусторонние знания. В благословенных хадисах Расулуллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собраны все знания, касающиеся мирской жизни и ахирата.

После усвоения написанного нами, становится очевидным, насколько невежественны люди, утверждающие, что религиозные

решения, выводимые муджтахидами из хадисов, бесполезны. Среди бесчисленных знаний, содержащихся в хадисах, крайне мало хадисов, дающих знания относительно поклонений и торгово-финансовых взаимоотношений. По мнению некоторых учёных, их около 500 [а если учитывать повторяющиеся, то не более 3000]. Невозможно предположить, что какой-либо из этих немногочисленных хадисов был неизвестен ни одному из имамов четырёх мазхабов. Каждый достоверный хадис использовался в качестве довода как минимум одним из четырёх мазхабов. Мусульмане, которые видят, что определённый вопрос в их мазхабе расходится с достоверным хадисом, должны исполнять этот вопрос, следуя другому мазхабу, чей иджтихад был основан на этом хадисе. Может быть, имам его мазхаба слышал этот хадис, но следовал другому хадису, который, по его пониманию, был более достоверным или, будучи произнесённым позже, отменял первый, или же по каким-то иным причинам, известным муджтахидам, он не взял первый хадис в качестве довода. Для мусульманина, который понимает, что хадис достоверен, является хорошим делом следовать этому хадису, отказавшись от постановления своего мазхаба, не соответствующего этому хадису. Однако в таком случае он обязан подражать (таклид) другому мазхабу, который использовал этот хадис в своём иджтихаде по данному вопросу, потому что имам этого второго мазхаба, зная те доводы этого постановления, которые неизвестны этим мусульманам, пришёл к выводу, что нет препятствий для действия в соответствии с этим хадисом. Тем не менее, этим мусульманам также дозволено выполнять этот вопрос в соответствии с их мазхабом, ведь несомненно, что имам их мазхаба опирался на достоверный довод в своём постановлении. Ислам считает простительным для мукаллида (следующего мазхабу) не знать этот довод, так как ни один из имамов четырёх мазхабов не отклонился от Книги и Сунны в своём иджтихаде. Их мазхабы — это толкования Книги и Сунны. Они разъяснили смыслы и постановления, содержащиеся в Книге и Сунне, для мусульман, сделали это в понятной для них форме и записали в книгах. Своими стараниями имамы мазхабов (рахимахумуллаху Тааля) сослужили такую огромную службу исламу, которую невозможно было бы осилить человеку, без помощи Аллаха Всевышнего. Эти мазхабы являются одними из самых лучших свидетельств того, что Расулуллах (саллаллаху алейхи ва саллям) является истинным пророком, а религия ислам – подлинной.

В иджтихадах наших имамов разногласия имеются лишь в практических аспектах религии (фуру ад-дин, в вопросах фикха). В вопросах вероубеждения (усул ад-дин, знаний об итикаде или имане) между ними не было разногласий. Они также не расходились во взглядах относительно тех практических предписаний, которые являются основополагающими в религии и которые были взяты из хадисов, переданных путём таваатура. Разногласия были лишь в некоторых деталях знаний, касающихся практических вопросов. Эти небольшие различия являются милостью для уммы; мусульманам позволено следовать любому мазхабу, который они сочтут удобным. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предсказал эти разногласия как благую весть, и всё произошло так, как он предсказал.

Совершать иджтихад относительно знаний об итикаде, которые в Коране и хадисах даны в ясной форме, т.е. относительно вещей, в которые нужно верить, а также совершать иджтихад в вопросах фикха запрещено. Это прямой путь к заблуждению. Это является большим грехом. В вопросах вероубеждения существует только один правильный путь — **Ахлю сунна валь джамаа**. Различия, о которых в хадисе говорится как о милости, - это различия в фуру, т.е. в правилах и постановлениях.

Из различных решений четырех мазхабов в вопросах, по которым между ними имеются расхождения, правильным является решение только одного из мазхабов. Тем, кто придерживается этого верного решения, засчитывается благо вдвойне, а тем, кто следует неверным решениям, в одной мере. Снисходительность, милосердие мазхабов заключается в указании на то, что можно выйти из одного мазхаба и следовать предписаниям другого. Однако, кроме четырёх известных мазхабов, не разрешается следовать никакому другому мазхабу, принадлежавшему Ахлю сунна, и даже мазхабам «Асхаб- аль-кирам», так как их мазхабы не были записаны и были забыты. Потому что их мазхабы не записаны в книги, они забыты. Следовать какому-то другому мазхабу, кроме четырёх известных, уже нет возможности. Недопустимость следования сахабам единодушно признана исламскими учёными, о чем сообщает и Имам Абу Бакр Рази[25] (рахимахуллаху Тааля). Желающим лучше понять превосходства мазхабов, муджтахидов, особенно имамов четырёх мазхабов, а также убедиться, что мазхабы не выходили за рамки Книги

(25) Абу Бакр Ахмед Рази умер в 370 [м.980] году.

и сунны и, что решения, выведенные путём иджмы и кияса, опирались не на их собственное мнение, а на Книгу и сунну, рекомендуем прочитать книги Имама Абду-ль-Ваххаба аш-Шарани (рахимхуллаху Тааля) **«Мизан-аль-кубра»** и **«Мизан-аль-хидрия».** На этом мы заканчиваем перевод из книги **«Худжатуллахи аляль-алямин».** Всё вышеизложенное переведено с оригинала на арабском языке. Так же, как и во всех наших изданиях, дополнения, взятые из других источников, помещены в квадратные скобки, чтобы отделить их от самой книги. Оригинал вышеупомянутого текста на арабском языке, взятого из книги **«Худжатуллахи аляль-алямин»,** был издан в Стамбуле в 1394 [м.1974] году офсетным способом печати.

Утверждение *«В священном Коране религиозные учёные не упоминаются»* является неверным. Различные аяты восхваляют учёных и религиозную науку. Достопочтенный Абду-ль-гани ан-Наблуси[26] в книге **“Хадика”** говорит:

«В 7-м аяте суры “Аль-Анбия” («Пророки») говорится (смысл): **“Если не знаете, спросите у людей зикра!”** Зикр – это знания о религии. Этот аят велит, чтобы незнающие находили учёных и получали знания у них. В 7-м аяте суры “Аль-Имран”(«Семейство Имрана») говорится (смысл): **«Смыслы неясных аятов способны понять только обладающие знаниями»** и в 18-м аяте той же суры сказано (смысл): **«То, что Аллах Всевышний существует и един, понимают и передают обладающие знанием».** В 81-м аяте суры «аль-Касас» («Повествование») говорится (смысл**): «Но те, которые получили знание, говорили: «Горе вам! Награды, которые Аллах Всевышний даст тем, кто уверовал и творил добрые дела, лучше мирских благ».** В 56-м аяте суры «ар-Рум» («Римляне») говорится (смысл): **«Но те, которым было дано знание и вера, скажут: “Вот День воскресения, в который вы не верили, находясь в мире».** В 108-м аяте суры «аль-Исра» говорится (смысл): **«Обладающие знанием, услышав Коран, падут ниц и скажут: “Нет изъяна у нашего Владыки, Который не нарушает Своего Слова».** В 54-м аяте суры «Хадж» говорится (смысл): **«Обладающие знанием знают, что Коран — Слово Аллаха и ведёт к Его довольству»,** в 50-м аяте суры «аль-Анкабут» («Паук») сказано (смысл): **«Да, это – ясные стихи для сердец тех, которые получили знание».** В 6-м аяте суры «Саба» говорится (смысл):

(26) Автор книги «Хадика» Абду-ль-гани ан-Наблуси умер в 1143 [м.1731] году.

«Получившие знание видят хорошо, что ниспосланное тебе от Господа твоего есть истина и направляет на путь Всемогущего и Славного». В 11-м аяте суры «аль-Муджадиля» («Препирательство») сказано (смысл): **«Бог возвысит тех из вас, которые веруют и обладают знанием, на высокую степень».** В 27-м аяте суры «Фатыр» («Творец») говорится (смысл): **«Только обладающие знанием боятся Аллаха Всевышнего».** В 14-м аяте суры «аль-Худжурат» («Комнаты») говорится (смысл): **«Наиболее почитаемый среди вас — тот, кто больше всех боится Аллаха Всевышнего».**

В хадисах на 365-ой странице книги «**Хадика»** говорится: **«Всевышний Аллах, ангелы и всё живое молятся за тех, кто учит людей хорошему», «В Судный День будут прощены сначала пророки, затем учёные, а затем шахиды», «О люди, знайте, что наука постигается на уроках учёного», «Постигайте науку! Получение знаний – поклонение. И тех, кто учит, и тех, кто учится, ждет саваб за совершение джихада. Обучать знаниям-это всё равно, что давать милостыню. Получение знаний у ученого приравнивается к совершению тахаджуд намаза».** Автор книги фатв **«Хуласа»** Тахир Бухари[27] (рахимахуллаху Тааля) говорит: «Чтение книги по фикху приносит больше саваба, чем ночные молитвы, потому что изучение фардов и харамов [у учёных или по написанным ими книгам] является фардом. Чтение книг по фикху с намерением исполнять самому и обучать других приносит больше саваба, чем совершение молитвы тасбих. В хадисах сказано: **«Изучение знания приносит больше саваба, чем все дополнительные виды поклонения, потому что оно полезно и самому себе, и тем, кого человек будет обучать»** и **«Тому, кто изучает знание, чтобы обучать других, будет дана награда, как у сиддиков(праведников)».** Знания об исламе нужно получать только у наставников и из книг. Те, кто говорят, что в исламских книгах и наставниках нет необходимости - лжецы и зиндики. Они обманывают мусульман и ведут к несчастьям. Знания, содержащиеся в религиозных книгах, получены из Корана и хадисов. На этом мы завершаем перевод из книги **«Хадика».**

Всевышний Аллах отправил своего посланника для того, чтобы он донёс и обучил людей Священному Корану. Знания, изложенные в Коране, сподвижники получили от Посланника Аллаха. Учёные

(27) Тахир Бухари умер в 542 [м.1147] году.

ислама получили эти знания у сподвижников. А все мусульмане – у учёных ислама и из их книг. Как сообщается в хадисах: **«Знание – это сокровищница, ключи от которой - вопросы», «Изучайте и передавайте знания!», «У всего есть источник. Источник богобоязненности - сердца арифов», «Обучение знаниям – искупление грехов».**

В 193-м письме первого тома **«Мактубата»** Имам Раббани (рахматуллахи алейх) говорит:

«Мукалляф, т.е. человек, обладающий разумом и достигший совершеннолетия, должен, прежде всего, исправить свой иман, вероучение. Иными словами, он должен изучить сведения и знания, изложенные учёными ахлю сунны, и верить в соответствии с ними. Пусть Всевышний Аллах щедро вознаградит этих великих учёных за их труды! Аминь. Спасение от мук ада в судный день зависит от веры в то, что они сообщают. От ада будут спасены только идущие по их пути. [Придерживающихся их пути называют суннитами]. Они единственные, кто следуют путём посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников (ридвануллахи алейхим аджмаин). Среди знаний, полученных из Книги, то есть из Священного Корана и сунны, то есть хадисов, ценными и достоверными являются знания, которые поняли и сообщили эти великие учёные. Потому что каждый нововведенец, то есть каждый реформатор, заблудший и безмахабник выдаёт свои неправильные мысли, появляющиеся в его ограниченном уме, за знания, полученные из Корана и сунны. Они пытаются оставить в тени учёных суннитской общины, унизить их. Поэтому не следует верить каждому сказанному, написанному слову, о котором говорится, что оно извлечено из Книги и сунны. Нельзя поддаваться притворной пропаганде.

Книга великого учёного Тур-пушти **«Аль-мутамад»,** написанная на персидском языке, представляет большую ценность с точки зрения разъяснения правильного вероучения, о котором сообщают учёные ахлю сунны. Книга написана в лёгкой и доступной форме. [Книга издана в Стамбуле в 1410 [м.1989] году издательством **«Хакикат».** Фадлуллах бин Хасан Тур-пушти был учёным ханафитского фикха. Скончался в 661 [м.1263] году.]

После исправления акаида, т.е. знаний, в которые нужно верить, из книг по фикху, написанных учёными ахлю сунны, необходимо изучить вещи, являющиеся **халялем, харамом, фардом, ваджибом,**

суннатом, мандубом, макрухом, и действовать в соответствии с ними. Нельзя читать извращённые книги неучей, не способных понять превосходство этих учёных. Да хранит нас Аллах! Мусульмане, чья вера не соответствует вероучению ахлю сунны, в ахирате не спасутся от Ада. Те, чья вера была правильной, но в поклонениях были недостатки, могут получить прощение, даже если они не раскаются. А если и не будут прощены, то после окончания наказания они смогут выйти из Ада. Самое главное - исправить своё вероучение. Ходжа Убайдуллах аль-Ахрар (каддасаллаху Тааля сиррахуль-азиз) сказал: «Если бы мне были даны все изобретения и все чудеса, но я был бы лишён вероубеждения Ахлю сунна валь джамаа, я считал бы себя погибшим. А если бы меня лишили изобретений, благ и чудес, и было бы много недостатков, но я был бы одарён вероубеждением Ахлю сунна валь-джамаа, я бы не чувствовал сожаления».

В наши дни мусульмане Индии остались совсем одни. Враги ислама атакуют со всех сторон. Сегодня, за одну монету, отданную во благо служения исламу, можно получить намного больше савабов, чем за тысячи монет, отданных в другие времена. Самая большая помощь исламу заключается в распространении книг учёных ахлю сунны, книг по исламу и вере в деревнях и среди молодёжи. Пусть радуется и благодарит Аллаха тот, кто удостоится этого служения. Служение исламу всегда благое дело. Однако в наше время, когда ислам ослаблен, когда с помощью лжи и клеветы пытаются уничтожить ислам, вознаграждения за усилие по распространению суннитского вероучения возрастают во много раз. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил своим сахабам**: «Вы пришли в такие времена, когда, не выполнив один из десяти приказов и запретов Аллаха, вы погибнете. Испытаете тяжкие муки! После вас придут такие времена, когда, выполнившие лишь одну десятую часть приказов и запретов, будут спасены».** [Хадис привёден на 179-ой странице первого тома книги **“Мишкатуль масабих**” и в 79-ой строке “Китабуль фитан” Тирмизи.] Время, о котором говорится в этом хадисе, это наше время. Нужно давать отпор кафирам, хорошо знать и не любить тех, кто нападает на мусульман. [Джихад силовым методом осуществляется государством, его вооруженными силами. Участие мусульман в подобном джихаде заключается в выполнении приказов государства, будучи солдатом. О том, что джихад словом приносит намного больше пользы, чем

джихад силой, говорится и в 65-ом письме.] Для распространения книг и высказываний учёных Ахлю сунна не обязательно быть обладателем карамата (чудес, которые Аллах дарует Своим приближённым) или быть учёным. Каждый мусульманин должен приложить усилия для этого. Не нужно упускать эту возможность. В Судный день каждого мусульманина спросят: «Почему ты не служил исламу?» Те, кто не прикладывал никаких усилий для распространения книг ильмихаль, не помогал учреждениям, людям, распространяющим религиозные знания, подвергнутся тяжким мучениям. И никакие оправдания и извинения не будут приняты. Пророки (алейхимуссалям), будучи самыми превосходными и самыми ценными из всех людей, не сидели, сложа руки. Дни и ночи напролет они трудились, чтобы распространить религию Аллаха, путь к вечному счастью. Тем, кто просил показать чудеса, отвечали: **«Чудеса создаёт Аллах Всевышний. Моя обязанность – донести религию Аллаха».** Аллах Всевышний помогал им, сотворял чудеса. Мы должны распространять книги и слова учёных ахлю сунны (рахимахуллаху Тааля), должны информировать молодежь, своих друзей о том, что кафиры, враги ислама и те, кто клевещут и причиняют страдания мусульманам - низкие, лживые и плохие люди. [Рассказывать об этом не злословие и сплетни, а призыв к истине и одобряемому] Те, кто, обладая имуществом, властью, профессией, ничего не делают ради этой цели, не смогут избежать наказаний. Трудности, страдания, выпадающие на этом пути, нужно воспринимать как огромное счастье, награду. Когда пророки (алейхимуссалават) передавали волю Аллаху Всевышнему, они подвергались нападениям невежественных, безродных людей. Испытывали много притеснений. Величайший из всех пророков, избранный, любимец Аллаха Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Ни один пророк не испытал тех страданий, которые испытал я»**. Конец перевода из **«Мактубата».**

[Каждый мусульманин обязан изучать вероучение суннитской общины и внушать его молодым. Надо искать и находить книги и газеты, в которой излагаются слова учёных-суннитов и посылать их молодым, знакомым. И прилагать усилия, чтобы они прочитали их. Надо распространять и книги, разоблачающих истинное лицо врагов ислама].

Учёные ахлю сунны, показавшие правильный путь мусульманам всего мира, ставшие путеводителями в изучении религии Мухаммеда (алейхиссалям), не меняя, не искажая ее, - это учёные четырёх

мазхабов, достигшие уровня иджтихада. Старшие из них - четыре великих человека. Первый из них - **Абу Ханифа Нуман бин Сабит** (рахимахуллаху Тааля). Он является величайшим исламским учёным, вождём суннитской общины. Его жизненный путь подробно описывается в книгах **«Саадати абадия»** («Вечное счастье») и **«Полезные знания».** Он родился в 80-м году по хиджре в Куфе, пал смертью мученика в 150 [м.767] году в Багдаде.

Вторым был **имам Малик ибн Анас** (рахимахуллаху Тааля) — великий учёный. [В Радд аль-мухтар] ибн Абидин написал, что он прожил 89 лет в Медине — с 90 года хиджры [708 г.] до 179 года хиджры [795 г.]. Его дедом был Малик ибн Аби Амир.

Третьим был **имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии** (рахимахуллаху Тааля), которого высоко ценили все исламские учёные. Он родился в Газзе, Палестина, в 150 году хиджры [767 г.] и скончался в Египте в 204 году хиджры [820 г.].

Четвёртый - **имам Ахмад бин Ханбаль** (рахимахуллаху Тааля), который родился в Багдаде в 164 году хиджры [780 г.] и умер там же в 241 году хиджры [855 г.]. Он был одним из «основных опор ислама».

Сейчас человек, который не следует одному из этих четырёх имамов, находится в большой опасности и сходит с истинного пути. Помимо них, было много других учёных Ахлю сунна, и у них также были правильные мазхабы. Однако со временем эти мазхабы были забыты и не были занесены в книги. Например, в Медине было семь великих учёных, которых называли **«Фукаха-и саба»** [фукаха — учёные по исламскому праву, саба — семь], а также такие учёные, как **Умар ибн Абд аль-Азиз, Суфьян ибн Уяйна[28], Исхак ибн Рахавейх, Давуд ат-Таи, Амир ибн Шарахиль аш-Шааби, аль-Лайс ибн Саад, Амеш, Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, Суфьян ас-Саури [29]и Абдуррахман аль-Аузаи** (рахимахумуллаху Тааля).

Все сподвижники (радиаллаху Тааля анхум аджмаин) были путеводными звёздами, указывавшими истинный путь. Любого одного из них было достаточно, чтобы направить мир на правильный путь. Они были муджтахидами. Каждый придерживался своего мазхаба. Мазхабы многих из них были схожи между собой. Однако мы не можем

(28) Суфьян ибн Уяйна умер в Мекке в 198 [м.813] году.

(29) Суфьян-ас Саури умер в Басре в 161 [м.778] году.

следовать этим мазхабам, потому что их знания не были собраны, не были зафиксированы в книгах. Мазхабы четырёх имамов, то есть их утверждения по вопросам веры и практики, были собраны, объяснены и задокументированы ими самими и их учениками. Сегодня, каждый мусульманин должен следовать, жить и совершать поклонения согласно одному из этих четырёх мазхабов. [Тот, кто не желает следовать одному из этих четырёх мазхабов, тот не является представителем общины **ахлю сунна**, смотрите 2-ую страницу вступления!]

Двое из учеников этих четырёх имамов в распространении знаний по вероучению особо отличились. Таким образом в поклонении, в вере стало два мазхаба. Правильная вера, соответствующая Корану и хадисам, - это вера, которую возвещали эти два имама. Это они распространили во всем мире знания по вероучению ахлю сунны, являющейся фирка наджийа (общиной, спасшейся от огня). Один из них - **Абуль Хасан аль-Ашари** (рахимахуллаху Тааля). Он родился в Басре в 266-м году по хиджре, умер в Багдаде в 330 [м.941] году. Второй - **Абу Мансур аль-Матуриди** (рахимахуллаху Тааля). Он умер в Самарканде в 333 [м.944] году. Каждый мусульманин в вероучении должен следовать одному из этих двух великих имамов.

Пути авлия истинны. Они ни на волосок не отступают от ислама. [Люди, превратившие религию в инструмент для получения мирской выгоды, лжецы и заблудшие, выдающие себя за святых, муршидов и священнослужителей ради обретения имущества и высокого положения, существовали в каждом столетии. И в наше время в любой профессии, в любом ремесле и в любом виде деятельности существуют плохие люди. Наблюдая тех, кто ищет прибыль и усладу в убытках других, было бы несправедливо и невежественно очернять занятие и труд, к которым они имеют отношение. Это было бы помощью заговорщикам. Поэтому, из-за заблудших священнослужителей, невежественных и лживых сектантов, нельзя очернять исламских учёных, суфиев и великих людей, чьи труды написаны на славных страницах истории. Надо понять, что порицающие их, неправы.] Авлия обладают чудесами. Все они истинны, верны. Имам Яфии[30] сказал: «Чудеса («гавс-ус-сакалейн») Мавляны Абдулкадира аль-Гилани[31] (каддасаллаху Тааля сиррахуль-азиз) настолько широко известны, что невозможно сомневаться в них

(30) Абдуллах Яфии скончался в 768 году хиджры [1367 г.] в Мекке.

(31) Абдулкадир аль-Гилани скончался в 561 году хиджры [1161 г.] в Багдаде.

или отрицать их, поскольку **таваатур,** то есть широкая известность, является доказательством достоверности.

Следуя мнению других, недозволительно называть кафиром человека, совершающего намаз, пока не выяснится, что он открыто и без принуждения говорит, использует слова, приводящие к неверию. Нельзя проклинать человека, если неизвестно, что он умер в неверии. Нельзя проклинать даже кафиров. По этой причине лучше не проклинать Язида (сына и преемника на халифат хазрата Муавии, радиаллаху анху).

5. Пятое из шести условий веры – **«Вера в ахират»** (в последний день, в потусторонний мир). Началом этого времени является день смерти человека. Длиться будет до конца Судного дня. Этот день называется последним, потому что вслед за ним не наступает ночь или потому что он наступает после мирской, земной жизни. Этот день, упомянутый в хадисе, не является днём или ночью, который мы знаем. Это некое время, некая пора. Время наступления Судного дня не было сообщено. Никто не смог понять, когда оно наступит. Однако наш пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил о многих признаках и знамениях его начала: явится хазрат Махди[32], пророк Иса (алейхиссалям) спустится с неба в Сирию, объявится Даджаль[33]. Появятся Яджудж и Маджудж[34], которые погрузят в смуту весь мир.

(32) Хазрат Махди будет из потомков нашего благословенного пророка Мухаммеда (с.а.в). Его имя будет Мухаммад, а имя его отца — Абдуллах. Он станет главой мусульман, укрепит ислам и распространит его повсюду. Он встретится с Исой (алейхиссалям), и вместе они сразятся с Дадждждалем и убьют его. В его время мусульмане расселятся повсюду и будут жить в достатке и спокойствии.

(33) Дадждждаль (которого христиане называют Антихристом и который также будет назван Массих, потому что его слава распространится по всему миру) будет сыном иудея из Хорасана, северного Ирана, и врагом ислама, командующим неисчислимыми войсками. Он будет убивать мусульман и сеять смуту и беспорядок на Ближнем Востоке. Пролив много крови, он будет убит хазратом Махди.

(34) В Коране сказано, что Яджудж и Маджудж (Гог и Магог) — это два злых народа, которые в древнейшее время были заключены за стеной, и что в конце времён они распространятся по земле. Учитывая, что археологические исследования находят города, погребённые под землёй, и морские ископаемые на вершинах гор, эта стена ещё может быть не найдена, а эти народы не обязательно должны быть столь многочисленны, чтобы мы видели их или знали о них сегодня; можно предположить, что так же, как миллиарды современных людей произошли от двух человек, эти два народа размножатся и распространятся по земле, исходя из немногих людей, местонахождение которых сегодня может быть неизвестно.

Солнце взойдет с запада. Будут происходить сильные землетрясения. Забудутся религиозные знания. Зло будет увеличиваться. К власти придут люди без веры, бесчестные и развратные, которые будут препятствовать выполнению воли Аллаха. Повсюду будет совершаться харам. В Йемене вспыхнет огонь. Небо и горы расколятся. Потускнеют Солнце и Луна. Моря смешаются друг с другом, вскипят и засохнут.

Мусульман, совершающих греховные дела, называют **фасиками**. Фасики и все кафиры подвергнутся могильным мукам. Конечно, нужно верить, что это произойдет. После погребения, мертвые оживают и живут неведомой нам жизнью, либо наслаждаясь, либо подвергаясь страданиям. В хадисах ясно говорится, что в могилу, в облике неизвестных, страшных людей, придут два ангела по имени **Мункар и Накир** и будут задавать вопросы. По мнению некоторых учёных, могильные вопросы будут относительно некоторых знаний по акаиду. По мнению других учёных, – относительно всего акаида. [Поэтому мы должны научить наших детей ответам на такие вопросы как: Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Из чьей ты общины? Какова твоя Священная Книга? Где твоя кибла? Какому мазхабу ты следуешь в вероубеждении и поступках? В «**Тазкира-и Куртуби**»[35] написано, что люди, не принадлежащие к суннитской общине, не смогут дать верных ответов.] Могилы людей, давших правильные ответы, будут расширены, откроется окно в рай. По утрам и вечерам они будут видеть свои будущие места в раю, ангелы будут оказывать им благодеяния, приносить добрые вести. Тех, кто дал неправильные ответы, будут бить железными прутьями так сильно, что их крики будут слышать все существа, кроме людей и джиннов. Их могилы станут настолько тесными, что будут сжимать так, словно кости вонзаются друг в друга. Откроется окно из ада. Утром и вечером они будут видеть свои места в аду и, до самого Судного дня, будут испытывать тяжелые муки в могиле.

Нужно верить в воскрешение после смерти. После того, как кости и плоть сгниют и превратятся в землю и газ, тела будут вновь воссозданы, души войдут в свои тела и все восстанут из своих могил. Поэтому это время называется «**Киямат**» («Днём Стояния»).

[Растения, поглощая из воздуха углекислый газ и впитывая из почвы воду и минеральные соли, т.е. элементы почвы, соединяют их.

(35) Автор книги Мухаммад аль-Куртуби, маликит, скончался в 671 году хиджры [1272 г.]. «Тазкира-и Куртуби» был переиздан издательством «Хакикат» в 1421 году хиджры [2000 г.]

Таким образом, они производят органические тела и строительный материал для нашего организма. Нам известно, что с использованием **катализатора** химическая реакция, длящаяся годами, происходит менее чем за секунду. Точно так же, соединив воду, углекислый газ и элементы почвы, Аллах в одно мгновенье создаст в могиле органические тела и живые органы. О том, что мы воскреснем именно таким образом, нам сообщил наш Пророк. А наука показывает, что это уже происходит в этом мире.]

Всё живое соберётся на площади **Махшар.** Книги с записями деяний прилетят к своим владельцам. Всё это сделает Всевышний Аллах – создатель земли, небес, молекул, звезд и обладатель безграничного могущества. О том, что это произойдёт, сообщил посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Сказанное им, несомненно, верно. Всё обязательно произойдёт.

Книги деяний праведных и благих людей будут вручены им с правой стороны, а грешников и нечестивцев — сзади или с левой стороны. В этих книгах будут записаны все поступки — хорошие и дурные, большие и малые, совершённые как тайно, так и явно. Даже те дела, о которых не знают ангелы **кираман катибин**, станут известны — по воле Аллаха Всевышнего через свидетельства органов человеческого тела или иным образом. За каждое деяние будет проведён отчёт и спрошено. По решению Аллаха Всевышнего, всё скрытое станет явным на Махшаре. Ангелам будет задано: «Что вы совершали на земле и на небесах?», пророкам (салаватуллахи тааля ва таслимату алейхим аджмаин) — «Как вы передавали повеления Аллаха Его рабам?», а всем людям — «Как вы следовали за пророками, как выполняли возложенные на вас обязанности? Соблюдали ли вы права друг друга?». В День Сбора верующие, обладавшие достойным нравом и совершавшие добрые дела, получат награду и блага, а те, кто совершал дурные поступки, подвергнутся суровому наказанию.

Будучи милостивым, благодетельным, Аллах простит все малые и большие грехи тех верующих, которых пожелает. Если Он пожелает, то простит любой грех, кроме ширка и куфра, а если пожелает, то по своей справедливости может наказать и за малые грехи. Сообщается, что умершие мушриками и кафирами никогда не будут прощены. Если кафиры, имеющие и не имеющие книгу, т.е. не верящие, что Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) является пророком для

всех людей, не признающие ни один из сообщенных им канонов, т.е. приказов и запретов, умрут в таком состоянии, то они, несомненно, будут брошены в Ад и подвергнутся бесконечным мукам.

В Судный день все деяния будут взвешиваться на измерительном приборе, весах под названием «**Мизан»**. На одну чашу этих весов вмещаются земля и небеса. Чаша вознаграждений блестящая и находится справа от Арша со стороны Рая. Чаша прегрешений темная и находится слева от Арша со стороны Ада. Слова, мысли, взгляды, деяния, совершённые в мирской жизни, обретут некую форму, и добрые дела, превратившись в светлое, плохие – в мрачное и отвратительное, будут взвешиваться на этих весах. Эти весы не похожи на земные весы. Сказано, что тяжёлая сторона весов поднимается вверх, а лёгкая сторона опускается вниз. По мнению одних учёных (рахимахумуллаху Тааля), будут использованы различные виды весов. Другие же учёные говорят, что в религии открыто не сообщается о количестве весов, о том, как они будут выглядеть и нам не нужно об этом думать.

Есть **мост Сират.** По велению Аллаха Всевышнего этот мост будет возведён над адом. Всем будет велено пройти по этому мосту. В тот день все пророки взмолятся: «О Господь! Ниспошли здравие!» Те, кому суждено быть в раю, легко пройдут по мосту и отправятся в рай. Мост Сират тоньше волоска, острее меча. В нашем мире это подобно следованию исламу. Стараться полностью соблюдать предписания ислама- это всё равно, что пройти по мосту Сират. Те, кто при жизни мирились с трудностями борьбы с соблазнами, пройдут по мосту легко и спокойно. А те, кто не следовал исламу, заботился лишь о своих земных пристрастиях, одолеет мост с большим трудом. Возможно, именно поэтому верный путь, указанный в исламе, Аллах Всевышний назвал «**Сират Мустаким»** (Прямой путь); это сравнение показывает, что пребывание на пути ислама подобно прохождению через мост Сират. Те же, кто заслужил Ад, сорвутся с моста и падут в Ад.

Водоём Каусар, принадлежащий нашему пророку Мухаммеду Мустафе (саллаллаху алейхи ва саллям) существует. Его величина равна месячному пути. Вода в нем белее молока, а запах ароматнее мускуса. Расставленных по краям сосудов для питья больше, чем звёзд на небе. Тот, кто выпьет из него хотя бы раз, больше никогда не будет испытывать жажду, даже если будет находиться в Аду.

Необходимо верить в заступничество-«**Шафаат»**. Пророки, вали, благочестивые мусульмане, ангелы и те, кому позволит Аллах Всевышний, будут ходатайствовать о прощении малых и больших грехов мусульман, умерших, не покаявшись, и их заступничество будет принято. [Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Я буду заступаться за тех из моей уммы, кто совершал большие грехи»**.] На Махшаре будет пять видов заступничества:

Первый: в Судный день, во время столпотворения уставшие от ожидания грешники будут поднимать вопли, чтобы Суд начался как можно скорее. По этому желанию будет заступничество.

Второй: заступничество будет и на тот счёт, чтобы вопросы задавались полегче, а наказание назначалось помягче.

Третий: заступничество будет сделано, чтобы грешные мусульмане не срывались с моста Сират, были защищены от адских мучений.

Четвёртый: заступничество будет за выведение мусульман с большим количеством грехов из Ада.

Пятый: заступничество будет для возвышения мусульман до более высокой степени в Раю, где, хотя и будет неисчислимое количество благ и вечное пребывание, существует восемь степеней, и степень каждого будет соответствовать уровню его веры и деяний.

Рай и ад существуют сейчас. Рай находится выше семи небес. Ад - ниже всего, что есть. Существует восемь раев и семь адов. Рай больше земли, солнца и небес. Ад тоже больше солнца.

6. Шестое из шести условий веры – **вера в кадар (судьбу), что добро и зло от Всевышнего Аллаха**. Добро и зло, польза и вред, прибыль и убыток – всё по воле Аллаха Всевышнего. В словарном значении **«кадар»** означает «измерение меры; решение, приказ; величина, обширность». Предвечное желание Аллаха о существовании чего-либо называется кадаром. А воплощение в реальность, т.е. сотворение предопределённого называется **каза.** Иногда слова «каза» и «кадар» употребляются как синонимы. Следовательно, каза – это сотворение всего, что Всевышний Аллах пожелал изначально, начиная с предвечности и до бесконечности. Сотворение всего сущего точно в соответствии с каза (предопределением), ни больше, ни меньше, называется кадаром (судьбой). В вечности в прошлом Аллах знал всё, что произойдёт. Это Его знание называется **«каза»** и **«кадар»**.

Древнегреческие философы называли это предвечным благоволением («Инаят азалиййа»). Все творения произошли из каза. Также сотворение вещей в соответствии с Его знанием в вечности в прошлом называется каза и кадар. Веря в кадар, мы должны твёрдо знать и быть убеждены, что если Он в вечности пожелал сотворить что-то, это непременно произойдёт именно так, как было Им пожелано, ни больше, ни меньше; небытие того, что Он определил сотворить, или бытие того, что Он определил не сотворять, невозможно.

Всё — животные, растения, неодушевлённые творения [твёрдые тела, жидкости, газы, звёзды, молекулы, атомы, электроны, электромагнитные волны, любое движение каждого творения, физические явления, химические и ядерные реакции, взаимосвязи энергии, физиологические процессы в живых существах], существование или отсутствие всего, добрые и злые дела людей, их наказание в этом и в будущем мире — всё это существовало в знании Аллаха Всевышнего в безначальной вечности. Он знал всё в вечности. Предметы, их свойства, движения и любое событие, происходящее от вечности в прошлом до бесконечного будущего, создаются Им в соответствии с тем, что было Им известно в безначальной вечности. Все добрые и злые дела людей, их вера или неверие в ислам, любые их действия — совершённые по собственной воле или помимо её — творит Аллах Всевышний. Он – Создатель всего, что происходит в результате причинно-следственной связи. **«Аллах создаёт всё по каким-то определённым причинам».**

Например, огонь горит. Но на самом деле его поджигает Аллах Всевышний. Огонь не имеет ничего общего с горением. Но Его обычай таков, что если огонь не соприкасается с чем-то, то Он не создает горение. [Огонь лишь доводит до температуры возгорания и не более. Это не огонь обеспечивает обмен электронов, тягу к соединению с кислородом углерода, водорода, содержащихся в органических телах. Те, кто не могут видеть, что происходит в действительности, считают, что все это производит огонь. Это не огонь сжигает и не он образует реакцию горения. Это и не водород. И не тепло. И не обмен электронов. Создаёт горение только Всевышний Аллах. Он создал всё это как причину для возгорания. А человек, лишённый знания, думает, что это огонь сжигает. Ученик, окончивший начальную школу, не согласится с тем, что огонь горит. Он будет утверждать, что горит воздух. Окончивший

среднюю школу, не согласится с ним и скажет, что горит кислород, содержащийся в воздухе. Окончивший лицей скажет, что горение не свойственно кислороду, и, что возгораются элементы, притягивающие электроны. А студент университета вместе с материей возьмёт в расчёт и энергию. Как видим, по мере углубления знаний мы все больше и больше приближаемся к сути дела и понимаем, что за очевидными для нас причинами стоят ещё множество других причин. Пророки (алейхиссалям), обладавшие высшей степенью знания и понимания и видевшие истину всего сущего, а также исламские учёные, которые, следуя по стопам этих великих личностей, почерпнули лишь капли из их океанов знаний, указывали, что всё, что сегодня считается причиной разрушения или созидания, на самом деле является лишь бессильным и ограниченным средством, творением. Истинный Создатель, Истинный Творец — это не средство, а Аллах Всевышний.] Сжигатель - Аллах. Он может сжечь и без огня. Однако сжигать с помощью огня – это Его обычай. Если Он не пожелает, то не сожжёт и в огне. Аллах Всевышний не сжёг пророка Ибрахима (алейхиссалям) в огне. Он нарушил Свой обычай, потому что очень его любил. [Фактически Всевышний Аллах создал и вещества, препятствующие огню сжигать. Эти вещества обнаружены химиками.]

Если бы Аллах Всевышний пожелал, Он мог бы сотворить всё без всяких причин: сжечь без огня, питать нас без еды, дать возможность летать без самолёта и слышать на далёком расстоянии без радио. Однако, по Своей милости к людям, Он сотворил всё через определённые посредства. Он пожелал, чтобы одни вещи создавались через одни средства, а другие — через другие. Он скрыл Свои деяния за этими посредниками. Могущество Аллаха Всевышнего скрыто за причинами. Тот, кто желает, чтобы Аллах сотворил что-либо, прибегает к соответствующим средствам и, таким образом, получает желаемое. [Тот, кто хочет зажечь лампу, пользуется спичками; тот, кто хочет добыть масло из оливок, использует пресс; тот, у кого болит голова, принимает аспирин; тот, кто хочет попасть в Рай и обрести бесконечные блага, следует исламу; тот, кто выстрелит себе в голову из пистолета или выпьет яд, умрёт; тот, кто пьёт воду, будучи в поту, повредит своему здоровью; тот, кто совершает грехи или теряет свою веру, попадёт в Ад. Каким бы средством человек ни воспользовался, он получит то, для чего это средство было создано. Тот, кто

читает исламские книги, узнаёт об исламе, полюбит его и станет мусульманином. Тот, кто живёт среди безбожников и слушает их речи, остаётся в неведении об исламе. Большинство тех, кто не знает об исламе, становятся неверующими. Сев в транспортное средство, человек попадёт туда, куда оно направляется.]

Если бы Всевышний Аллах не создавал Свои творения по определённым причинам, то никто бы ни в ком не нуждался. Все бы обо всём просили у Аллаха Всевышнего, и никто бы не стал ничего предпринимать. Тогда между людьми не осталось бы человеческих отношений, таких как: начальник - служащий, рабочий - ремесленник, ученик - учитель, а порядок этого мира и потустороннего был бы нарушен. Разницы между прекрасным и дурным, хорошим и плохим, покорным и непокорным не осталось бы.

Если бы Аллах Всевышний пожелал, Он установил бы иной порядок и творил бы всё в соответствии с ним. Например, если бы пожелал, ввёл бы неверующих, погрязших в мирских наслаждениях, причиняющих боль и обманывающих людей, в Рай, а верующих, совершающих поклонение и творящих добро, отправил бы в Ад. Однако аяты и хадисы ясно показывают, что Он не пожелал этого.

Все деяния и все действия, совершаемые людьми вольно или невольно, создает Он. Для того чтобы создавать действия и деяния, соответствующие желаниям Его рабов, Аллах создал и наделил их **правом выбора и волей**, сделал выбор и желание причинами совершения действий. Когда какой-либо раб желает совершить что-либо, задуманное им произойдет, если и Всевышний Аллах этого пожелает. Если раб не пожелает чего-то и если Аллах Всевышний тоже не пожелает, то Он не сотворит этого. Но дело не свершится, если того пожелает только раб. Что-либо может произойти и свершиться, если того пожелает и Всевышний Аллах. Свершение дел, которых желают слуги подобно тому, как возникает пламя, если чего- либо коснётся огонь, а не коснётся - не возникнет. Нож режет, когда он касается. Но режет не нож, а Всевышний Аллах. Он создал нож только как средство для резки. Следовательно, Аллах создаёт желаемые действия рабов исходя из их желания, воли и выбора. Но процессы в природе не зависят от воли и предпочтения рабов. Они происходят лишь в том случае, если этого пожелает Всевышний Аллах, создаются совсем по другим причинам. Только Он является Создателем всего сущего:

солнца, частиц, капель, клеток, микробов, атомных частиц, свойств и движений. Нет создателя, кроме Него. Однако разница между движениями неодушевленных предметов и действиями животных и людей, руководствующихся своей волей и желанием, заключается в том, что если рабы захотят совершить какое-либо действие и если Аллах тоже этого пожелает, то Он побуждает человека к действию и создаёт. Действия раба не находятся в их руках. Более того, он даже не знает, как происходят эти действия. [Каждое движение человека осуществляется в результате определённых физических и химических процессов]. У неодушевлённых предметов **нет воли и выбора** в действиях. Возникновение возгорания при соприкосновении с огнем происходит не по выбору и желанию огня.

[Аллах также желает и творит благие, полезные желания тех Своих рабов, которых Он любит и к которым милостив. Он не желает и не создаёт осуществления их злых и вредных желаний. Эти любимые Аллахом люди совершают всегда лишь добрые и полезные дела. Бывает, что они сожалеют о том, что не сделали чего-то, но если бы они подумали и поняли, что эти дела не были созданы потому, что иначе оказались бы вредными, они бы вовсе не сожалели, а наоборот — были бы довольны этим и благодарили Аллаха, Который предопределил в вечности, что сотворит добровольные, осознанные действия людей после того, как их сердца выберут и пожелают их; так Он и предопределил. Если бы Он не предопределил этого в вечности, то всегда создавал бы даже наши добровольные действия принудительно, без нашего желания. То, что Он создаёт наши добровольные действия после того, как мы их пожелаем, — лишь потому, что Он так предопределил в вечности. Таким образом, единственным определяющим фактором является Его Воля.]

Желаемые действия рабов происходят благодаря двум вещам. Первая – благодаря силе, выбору и желанию сердца раба. Поэтому его дела и поступки называются **касб** (старанием). Старание – это одно из качеств человека. Вторая – благодаря сотворению Всевышним Аллахом его действий и деяний. Приказы, запреты, вознаграждения и мучения Всевышний Аллах создал, потому что человек наделен старанием. В 96-м аяте суры **«ас-Саффат»** («Стоящие в ряд») сказано (смысл): **«Всевышний Аллах создал вас и ваши деяния».** С одной стороны, этот аят показывает, что у людей есть касб, то есть то, что

их поступки и дела основаны **на желании сердца и на свободе воли**. Ясно доказывает отсутствие какого-либо принуждения. По этой причине действия приписываются человеку, и говорят **«дела, действия человека».** Например, говорят: «Али ударил, сломал». А с другой стороны показывает, что всё сотворенное подчиняется судьбе и предопределению.

Для того, чтобы то или иное действие было осуществлено, прежде всего нужно, чтобы сердце раба проявило желание и волю. Раб проявляет волю в меру своих сил и возможностей. Это желание называется **касб** (старанием). Покойный Амиди указывает, что это старание, тяга к обретению, оказывает влияние на устроение дел, является причиной их сотворения. Не лишне сказать, что это старание никак не влияет на сотворение желаемого действия. Ибо сотворённое действие и желаемое действие раба не отделимы друг от друга. Следовательно, раб не может делать всё, что пожелает. Нежелаемое им также может существовать. Если бы раб делал всё, что пожелает, а нежелаемое им не происходило бы, то он не был бы рабом. Это притязание на божественность. Проявив милость, сострадание, Всевышний Аллах дал Своим рабам столько сил, сколько им необходимо и столько, сколько требуется для следования приказам и запретам. Например, человек, обладающий хорошим здоровьем и материальным состоянием, может один раз в жизни отправиться в паломничество. Каждый год, увидев на небе молодую луну в месяц Рамадан, может в течение одного месяца соблюдать пост. В течение 24-х часов может совершать обязательный пятикратный намаз. По истечении одного солнечного года может выплатить мусульманам закят золотом и серебром из одной четвертой части своего имущества, достигшего размера нисаб. Как видим, человек может совершать, а может и не совершать желаемые им действия. Это ещё раз показывает величие Аллаха. Поскольку невежественные и глупые люди не в состоянии понять знания о каза (предопределении) и кадар (судьбе), то они не верят словам учёных ахлю-сунны. Сомневаются в том, что люди обладают правом выбора и силой. Считают, что люди бессильны и вынуждены делать то, что они делают по своему желанию. Видя, что люди делают некоторые вещи не по своему желанию и выбору, они осуждают учёных-суннитов. Эти ошибочные слова показывают, что у них самих есть воля, желание выбирать.

Сила, позволяющая совершать либо не совершать то или иное действие, называется **«кудрат»**. Выбор, желание делать или не делать называется **«ихтияр».** Желание осуществить выбранное дело называется **«ирада».** Принятие, одобрение, какого-либо дела называется **«риза».** При условии оказания воздействия на осуществление того или иного дела, совокупность «ирады» (воли) и «кудрата» (силы) называется «**халк»**, то есть «создавать». Их соединение без оказания влияния называется **касб** (старанием). Необязательно, что любой, кто делает выбор, желает является создателем. Точно так же необязательно принимать, одобрять все, к чему направляется воля. Всевышнего Аллаха называют халик (создателем) и мухтар. Раба называют касыб (старающимся) и мухтар (вольным).

Аллах всевышний выражает свою волю в поклонениях и грехах слуг и создает их. Однако он доволен поклонением, а грехами не доволен, не одобряет их. Всё на свете существует благодаря Его воле и созданию. В 102-м аяте суры «Анам» («Скот») сказано (смысл): «**Нет Бога, кроме Него, Он – творец всего».**

Мутазилиты, не видя разницы между волей и согласием, впали в заблуждение и сказали: «Человек сам создаёт поступки, которых желает». Тем самым они отвергли кадар и каза. В полном заблуждении оказалась и **секта «Джабрия»**. Они не смогли понять, что может существовать выбор без творения. Считая, что у людей нет воли и выбора, они уподобили их камню и дереву. Они — да убережёт нас Всевышний Аллах! — сказали: «Люди не являются грешниками. Аллах — Тот, Кто заставляет совершать все злодеяния». Если бы у людей не было воли и выбора и если бы Всевышний Аллах принуждал к совершению зла и грехов, как утверждают джабриты, то не было бы никакой разницы между движениями человека, которого с завязанными руками и ногами сбросили с горы, и другого человека, который спускается с горы, оглядываясь по сторонам. Ведь первый вынужден катиться вниз по принуждению, а второй спускается по своей воле и выбору. Те, кто не видит этой разницы, — недальновидные люди, которые также отвергают аяты. Они считают повеления и запреты Всевышнего Аллаха ненужными и неуместными. Полагать, что человек сам создает то, что желает, как это утверждают мутазилиты или кадариты, значит не только не верить аяту, гласящему:

«Создатель всего сущего – Всевышний Аллах», но и делать человека сотоварищем Всевышнего Аллаха в делах созидания.

Шииты, подобно мутазилитам, утверждают, что человек сам творит то, что желает. В качестве довода они приводят пример: осёл не перейдёт ручей, даже если его бить. При этом они совсем не задумываются, что если человек желает совершить что-либо, а Всевышний Аллах не желает, чтобы это свершилось, то эти две воли не могут осуществиться одновременно: если происходит то, что желает Всевышний Аллах, значит, довод мутазилитов ложен, то есть человек не может сам творить или делать всё, что он пожелает; а если бы происходило всё, что пожелает человек, как они утверждают, то Всевышний Аллах оказался бы бессильным и неспособным. Но Всевышний Аллах далёк от бессилия. Происходит только то, что Он желает. Он — Единственный, Кто творит всё. Таков Всевышний Аллах. Крайне предосудительно говорить или писать слова вроде: «Этот человек создал это», «Мы создали то» или «Они создали то» — это неуважение к Всевышнему Аллаху и может привести к неверию.

[Добровольные действия людей происходят через множество физических, химических и физиологических процессов, которые не зависят от их воли и о которых они даже не подозревают. Разумные учёные, понявшие эту тонкость, постыдились бы сказать: «Мы сделали», не говоря уже «мы создали», говоря о своих добровольных действиях. Они проявили бы смирение перед Всевышним Аллахом. Человек с малым знанием, пониманием и скромностью, напротив, не стесняется говорить что угодно и где угодно.

Всевышний Аллах жалеет всех людей на земле. Всевышний Аллах создаёт всё, что им необходимо, и посылает это каждому. Он отчётливо указывает им то, что они должны делать, чтобы жить в этом мире в мире и счастье и достичь вечного блаженства в будущей жизни. Он направляет на прямой путь тех, кого пожелает из тех, кто отошёл от истины и пошёл по пути неверия и ереси, поддавшись своему нафсу (человеческим страстям), дурным друзьям, вредным книгам и средствам массовой информации. Он ведёт их к истинному пути. Тем же, кто жесток и преступает границы дозволенного, Он не дарует этой милости. Он оставляет их в болоте неверия, в которое они попали, которое им понравилось и которое они пожелали.]

На этом перевод книги **«Итикаднаме»** заканчивается. Перевод этого труда выполнил хаджи Фейзуллах-эфенди, родом из местности Кемах в Эрзинджане. Долгие годы он преподавал в Сёке и скончался в 1323 году хиджры (1905 г.). Автор книги — Мавляна Халид аль-Багдади аль-Османи (куддиса сиррух), родился в 1192 году хиджры в городе Шехрезур к северу от Багдада и умер в 1242 году хиджры (1826 г.) в Шаме (Дамаск). Его называют «Османи» потому, что он происходил из рода Османа Зиннурейна (радиаллаху анх). Когда его брат, Мавляна Махмуд Сахиб, преподавал второй хадис из книги имама ан-Навави **«Сорок хадисов»**, известную под названием **«Хадис Джибриля»,** он попросил своего старшего брата Мавляну Халида (рахматуллахи алейх) разъяснить и записать этот хадис. Чтобы обрадовать просветлённое сердце брата, Мавляна Халид принял эту просьбу и составил комментарий к этому хадису на фарси.

Очнись, открой глаза, мудрец, молись прекрасному Аллаху,
С пути Его не уклоняйся, молись прекрасному Аллаху.

В день совершай намаз пять раз, а в месяц Рамадан постись,
Достаток есть — плати закят, молись прекрасному Аллаху.

Придёт тот день — ослепнешь ты, и слух утратишь заодно,
Не упусти короткий срок, молись прекрасному Аллаху.

Здоровье считай богатством ты, и каждым часом дорожи,
Веленья исполняй Его, молись прекрасному Аллаху.

Впустую жизнь не расточи, на страсти власти не давай,
Очнись и сон свой отгони, молись прекрасному Аллаху.

Пусть много за тобой грехов — надежду всё же сохраняй,
Безмерно милосерден Он, молись прекрасному Аллаху.

На утренней заре пошлёт Он благодать любой земле,
Сердца очистит в этот час — молись прекрасному Аллаху.

Его Святое Имя чтит пусть дух твой и ликует плоть,
Плачь, как соловей в саду, молись прекрасному Аллаху.

–5–
ПИСЬМО ШАРАФУДДИНА МУНИРИ (рахимахуллаху Тааля) «Нужно опираться на причины»

В 18-м письме своей книги «Мактубат», написанной на персидском языке, один из величайших исламских учёных Шарафуддин Ахмед бин Яхья Мунири (рахматуллахи алейх), выросший в Индии, говорит: «Большинство людей ошибаются, действуя исходя из сомнений и иллюзий. Часть людей, с подобными испорченными мыслями, говорит: «Всевышний Аллах не нуждается в наших поклонениях. Наши поклонения не приносят Ему никакой пользы. Перед величием Всевышнего Аллаха равны и совершающие поклонения, и не подчиняющиеся Его велениям. Те, кто совершают поклонения, напрасно утруждают себя». Это заблуждение. Они говорят так, потому что не знают ислам. Они думают, что поклонения приносят пользу Аллаху и поэтому было приказано их совершать. Думать так крайне ошибочно. Это все равно, что считать существующим то, чего нет. Поклонения приносят пользу только тому, кто их совершает. Об этом Всевышний Аллах ясно сообщает в 18-м аяте суры **«Фатыр»** («Творец»). Тот, кто думает так ошибочно, похож на больного, не соблюдающего диету. Врач этому больному рекомендует диету. А он, говоря, что если он не будет соблюдать диету, то это не причинит вреда доктору, не соблюдает её. Да, он прав в том, что это не навредит доктору. Однако он причиняет вред себе. Доктор рекомендует ему соблюдать диету не потому, что это принесёт пользу ему, а для того, чтобы он избавился от болезни. Если он прислушается к совету врача, то вылечится. Если нет, то умрёт. Это никак не навредит врачу.»

Честь же заблуждающихся, испорченных вообще не совершает никаких поклонений, не избегает запретного, то есть не придерживается ислама. Они говорят: *«Аллах милостив, милосерден. Он пощадит своих слуг, и простит. Его помилование бесконечно, неисчерпаемо. Он никого не предаст мукам».* Да, первые их слова верны, но последние — ошибочны. Здесь шайтан вводит их в заблуждение, толкает к неповиновению. Разумный человек не поддастся на обман шайтана. Ведь Всевышний Аллах не только Милостивый и Милосердный, но и Его наказание сурово и мучительно. Мы видим, как в этой жизни

Он многих держит в бедности и трудностях. Скольких Своих рабов Он без всякого колебания оставляет жить в страданиях. Будучи несказанно милостивым, несказанно щедро подающим прокормление, не даёт и куска хлеба, если не испытаешь тягот сельского хозяйства, земледелия. Он поддерживает жизнь в людях, но без пищи и без питья жить невозможно. Больному, который не принимает лекарств, он не посылает исцеления. Для всего он послал причины: для того, чтобы жить, не болеть, иметь возможность обзавестись хозяйством и имуществом, для того, чтобы вкушать земные блага. Лекарства бывают двух видов: материальные и духовные. Духовные лекарства, исцеляющие все болезни, — это милостыня и дуа. Известны хадисы: **«Лечите своих больных милостыней»** и **«Частое чтение дуа — лекарство от всех бед».** Материальных средств лечения много, они распознаются опытом. Польза духовных средств помогает и в нахождении материальных лекарств. Так же происходит и с обретением благ потусторонней жизни. Неверие, являющееся ядом, убивает сердце и душу, а лень делает душу больной. Если не лечить это, душа заболеет и умрёт. Единственное лекарство от неверия и невежества — знание и познание истины, а от лени — намаз и выполнение всех видов поклонения. Если человек в мирской жизни примет яд, а потом скажет: «Аллах — Милосердный, Он защитит меня от вреда яда», — он всё равно заболеет и умрёт. Тот, у кого диарея, если выпьет касторовое масло, [а больной сахарным диабетом будет есть сладкое и мучное], — усугубит свою болезнь. Так как тела людей хрупкие, их потребности [в пище, одежде и жилье] многочисленны. Чтобы найти и использовать их в соответствии с исламом, нужно прилагать усилия, что бывает нелегко. Для того, чтобы облегчить выполнение этих необходимых дел, в человеке создана особая сила, называемая **нафс.** У животных нет причины для создания такой силы. Нафс желает, чтобы делалось всё, что необходимо телу. Ему нравится делать это в избыточном количестве. Желания нафса называются **шахватом** (похотью, страстью). Неразумное исполнение шахвата и в количестве, превышающем необходимое, наносит вред сердцу, телу и другим людям. Это грех. (См. **«Саадати Абадия»,** стр. 32.)

Часть же ошибающихся живет впроголодь, подавляет желания, живет воздержанием, откладывая сбережения. Такие люди стремятся в корне уничтожить соблазны, страсти и пристрастия, мечты о забавах,

неодобряемые исламом. Они полагают, что ислам велит уничтожить все это, и долгое время претерпевая голод и тяготы, убеждаются, что страсти и пристрастия убить в себе невозможно, но полагают, что ислам велит исполнять неисполнимое. *«Это веление ислама неисполнимо. Человек не может избавиться от врождённых свойств. Стараться избавиться от них-это всё равно, что пытаться изменить цвет кожи человека. Стремление к невозможному — пустая трата жизни».* Они ошибаются и в мыслях, и в поступках. Утверждение, что ислам велит устранить такие человеческие качества, как гнев и страсть, — это чистое невежество и глупость, а также клевета на ислам. Если бы ислам действительно этого требовал, то и сам Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) не обладал бы этими качествами. Однако он говорил: **«Я человек. Как и все, я тоже гневаюсь».** Иногда его видели сердитым. Но его гнев всегда был ради Всевышнего Аллаха, Который в 134-м аяте суры **«Али Имран»** восхваляет людей, **«сдерживающих свой гнев».** Он не восхваляет тех, кто вообще не гневается. Так же беспочвенны утверждения тех, кто, заблуждаясь, считает, что надо избавиться от страсти. Явным опровержением этому служит то, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был женат на девяти женщинах (радиаллаху анхума). Если человек утратил половое влечение, он должен восстановить его, принимая лекарства. То же самое и с гневом: с его помощью мужчина защищает свою жену и детей, а также сражается (ведёт джихад) с врагами ислама. Благодаря страсти у человека появляются дети, и после смерти о нём остаётся добрая память и почёт. Всё это — качества, одобряемые и восхваляемые исламом.

Ислам повелевает не уничтожать страсть и гнев, а обуздывать их и использовать в согласии с требованиями религии. Это подобно тому, что всаднику или охотнику нет нужды избавляться от своей лошади или собаки, а нужно приручить их и обучить так, чтобы можно было извлечь из них пользу. Иными словами, страсть и гнев подобны собаке охотника и коню всадника: без этих двух средств невозможно «добыть» блага будущей жизни. Однако для их правильного использования необходимо воспитать их и направить в русло, соответствующее исламу. Если же их не обуздать и позволить им выйти за пределы дозволенного, они приведут к гибели. Пост и самоограничение нужны не для того, чтобы полностью избавиться от этих качеств, а чтобы укротить их и подчинить нормам ислама. Это подвластно каждому.

Цивилизация – это не использование ядерной энергии, построение реактивных самолетов и тому подобных вещей, а использование всего этого во благо человечества. А это достигается путём следования исламу. И достичь её можно лишь следуя исламу.

Четвёртая группа людей, которые заблуждаются в своих размышлениях, обманывают себя, говоря: *«Всё было предопределено в вечности. Ещё до рождения ребёнка решено, будет ли он праведным, достойным Рая или грешным, злым, достойным Ада. Это потом уже не изменится. Поэтому поклоняться бесполезно»*. Сподвижники сказали то же самое, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил, что кадар и каза не изменяются и что всё было предопределено в вечности: «Давай будем полагаться на вечное предопределение и не будем совершать поклонения». Тогда Расулуллах (алейхиссалям) возразил: «**Совершайте поклонения! Каждому человеку легко выполнять то, что ему предопределено».** Иными словами, тот, кто был определён как праведный ещё в вечности, в этой жизни совершает дела праведных. Это значит, что поклонения людей, предопределённых быть праведными, и ослушание Аллаха тех, кому было предопределено быть злыми, подобны, соответственно, поведению людей, которым было предначертано жить здоровыми, — они принимают пищу и лекарства, и поведению тех, кому было предопределено заболеть и умереть, — они не принимают пищу и лекарства. Люди, которым суждено умереть от голода или болезни, не смогут извлечь пользы из пищи или лекарств. Тому, кому предначертано богатство, открываются пути к заработку. Тому, кому предначертана смерть на востоке, закрываются пути на запад. Передаётся, что Ангел смерти Азраил (алейхиссалям), придя к пророку Сулейману (алейхиссалям), пристально посмотрел на одного из сидящих там людей. Человек испугался строгого взгляда ангела. Когда Азраил ушёл, он попросил Сулеймана (алейхиссалям) повелеть ветру перенести его в западную страну, чтобы спастись от Азраила. Когда Азраил вернулся, Сулейман спросил, почему он так пристально смотрел на этого человека. Азраил сказал: «Мне было велено забрать его душу в западном городе через час. Но, увидев его у тебя, я с удивлением посмотрел на него. Потом я отправился на запад, чтобы выполнить приказ, и увидел его там, после чего забрал его душу». [Этот случай подробно

описан в **«Маснави»** Джалаладдина Руми (рахимахуллаху Тааля).] Таким образом, вечное предопределение — это не приказ, а знание. Для того, чтобы оно осуществилось, человек испугался Азраила, Сулейман исполнил его просьбу, и предопределённое свершилось через цепь причин. Так же и тот, кому было предопределено быть праведным, получает долю веры и исправления дурных качеств посредством духовного самовоспитания. В 125-м аяте суры **«Аль-Анам»** («Скот») сказано: **«Аллах помещает ислам в сердце того из Своих рабов, кого желает наставить на прямой путь».** Те, кто были известны в вечности как злые, то есть предопределённые в Ад, получают мысль: «Нет нужды совершать поклонение, ведь уже было предопределено, кто будет праведным, а кто злым». Из-за этой мысли они не совершают поклонение, и это само по себе признак их дурного предопределения. Аналогично, тому, кому предначертано невежество, внушается мысль: «Всё предопределено, учёба мне не поможет», и он ничего не изучает, оставаясь в невежестве. Кому предопределено заниматься земледелием и собрать богатый урожай, тому даётся возможность вспахать землю и посеять семена. Так же обстоит дело с теми, кому было предначертано быть праведными — они верят и совершают все обряды поклонения, — и с теми, кому было предопределено быть злыми — они отрекаются от веры и восстают против Аллаха. Глупец не поймет этого. Он скажет: «Интересно, какое отношение имеет уверование и совершение поклонений к тому, что в предвечности человеку предначертано быть праведным, а неверие и неповиновение к тому, чтобы быть грешником?» Своим недалёким умом он хочет понять эту связь. Он пытается разрешить всё, полагаясь на свой разум. Однако разум человека ограничен. Было бы безрассудством, глупостью пытаться понять умом то, что неподвластно ему. Мыслящие подобным образом показывают свою недалекость. Иса (алейхиссалям) сказал: «Мне было нетрудно открыть глаза слепорожденным или даже воскресить мертвых. Но я не смог втолковать глупцу правду». Своим безграничным знанием и мудростью, Всевышний Аллах возносит некоторых своих рабов до уровня ангелов и даже выше. А некоторых опускает до уровня собак и свиней». Здесь закончился перевод 18-го письма.

В книге **«Мактубат»** Шарафуддина Ахмеда бин Яхьи Мунири содержится 100 писем. Данная книга была написана в 741 [м.1339]

году, напечатана в Индии в 1329 [м.1911] году. Рукопись хранится в библиотеке Сулеймание в Стамбуле. В 76-м письме говорится:

«Саадат» (счастье) значит быть достойным Рая. **«Шакауат» –** быть обитателем Ада. «Саадат» и «шакауат» подобны двум сокровищницам Всевышнего Аллаха. Ключ от первой сокровищницы - в молитвах и соблюдении законов вероучения, ключ от второй сокровищницы - в грехах и непокорности. Всевышний Аллах изначально знал, кому из людей быть благочестивым, а кому грешником. Это знание называется **кадаром.** [Мы называем это судьбой.] Тот, кто был известен в предвечности как будущий благочестивый, повинуется Аллаху. А тот, кто был известен как будущий грешный, всегда совершает грехи. В этом мире каждый может понять, благочестив он или грешен, взглянув на свои поступки. Таким образом, учёные-богословы, чьи мысли обращены к вечной жизни, понимают, благочестив человек или грешен, а люди религиозного сана, привязанные к этому миру, этого не знают. Всякая честь и благо приходят от повиновения и поклонения Всевышнему Аллаху с ихлясом (искренним благочестием, намерением совершать всё ради Аллаха). Несчастья и беды приходят через грехи, а облегчение и покой — через послушание. [Таков обычай Всевышнего Аллаха. Никто не в силах это изменить. Не надо принимать за счастье то, что легко даётся и нравится нафсу. А трудное и неприятное для нафса нельзя принимать за грешное и несчастье.] Один человек всю жизнь молился и поклонялся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме; однако, не зная условий поклонения и ихляса, он пренебрёг одним сажда (земным поклоном) и лишился столь многого, что оказался полностью погублен. В то же время пёс сподвижников пещеры, пройдя несколько шагов за сиддиками (верными), был вознесён так высоко, что уже никогда не был принижен, хотя был нечистым животным. Это поразительно для человека; учёные не могут постичь эту тайну веками. Разум человека не в силах объять сокрытую в этом Божественную Мудрость. Всевышний Аллах сказал Адаму (алейхиссалям) не есть пшеницу, но позволил ему её вкусить, потому что в предвечности знал, что он это сделает; Аллах приказал шайтану поклониться Адаму (алейхиссалям), но предопределил, что он этого не сделает; Аллах сказал нам искать Его, но не пожелал, чтобы люди без чистосердечия нашли Его.

Путники на Божественном Пути могли лишь признать, что ничего в этом не понимают. Всевышний Аллах не нуждается в вере или поклонении людей, так же как их неверие или грехи не причинят Ему вреда. Аллах никогда ни в ком не нуждается. Он сделал знание средством устранения неверия и создал невежество как причину греха. Вера и поклонение рождаются из знания, тогда как неверие и грех — из невежества. Нельзя пренебрегать даже малым благим деянием! Нужно избегать даже малейшего греха! Учёные Ислама говорили, что три вещи приводят к трём другим: благое деяние вызывает довольство Аллаха; грех — Его гнев; вера — почёт и достоинство. Поэтому следует остерегаться даже малого греха — в нём может быть Гнев Аллаха. Каждого мусульманина надо считать лучше себя. Возможно, это человек, которого Аллах очень любит. Судьба каждого, определённая в предвечности, никогда не изменится. Аллах, если пожелает, может простить мусульманина, всю жизнь грешившего и не совершавшего добра. Как сказано в 30-м аяте суры **«Аль-Бакара»** («Корова»), когда ангелы спросили: **«О Аллах! Неужели Ты создашь тех, кто будет сеять нечестие и проливать кровь на земле?»**, Аллах не сказал, что они не будут творить Он имел в виду: «Я делаю достойными тех, кто недостоин. Приближаю далёких. Возвышаю униженных. Вы судите по поступкам, а Я смотрю на веру в их сердцах. Вам нравится ваша безгрешность, а им — Моя Милость. Как Мне приятна ваша непорочность, так Мне приятно прощать грехи мусульман. Вы не знаете того, что знаю Я. Я веду верующих к Моим предвечным милостям и одаряю их Моим вечным благоволением». Перевод из 76-го письма завершен.

Шарафуддин Ахмед бин Яхья Мунири (рахматуллахи Тааля) скончался в 782 [м.1380] году. Он жил в Индии в городе Бихар. Там же находится его могила. Мунир – название одного из селений в окрестностях Бихара. Его жизненный путь подробно описывается в книге **Шаха Абдулхака Дехлеви** (рахматуллахи Тааля) **«Ахбар-уль-ахияр»** («Сведения о хороших людях»). Эта книга написана на фарси и издана в 1332 [м.1914] году в индийском городе Деобанд, а позднее и в пакистанском городе Лахор. Весьма ценны его книги **«Иршад-ус-саликин», «Мадинуль-Маани» и «Мактубат».**

[Великий учёный Имам Раббани (рахматуллахи Тааля) писал в разных письмах:

«Деяния, повелённые Всевышним Аллахом, называются **фард,** а запрещённые — **харам.** Те, что не входят в эти оба значения, называются мубах. Поклонение — это выполнение фард, избегание харама и совершение мубах с намерением получить довольство Всевышнего Аллаха. Чтобы **совершать молитву** правильно и чтобы Всевышний Аллах принял и одобрил её, **нужно знать условия её выполнения**, соблюдать их и делать это **искренне**, только ради Всевышнего Аллаха, а не ради личной выгоды. Знания о правилах получают, изучая религиозные книги под руководством опытного учителя. Искренность воспитывается, наблюдая за примером благочестивых людей и читая книги о духовном самосовершенствовании. Полезные знания делятся на духовные (о вере и правилах жизни) и светские (наука, ремёсла и т.п.). Изучать и те, и другие нужно в том объёме, который необходим. Например, обязанность — знать, как правильно принимать лекарство, или изучить основы электробезопасности, если работаешь с электричеством. В противном случае можно навредить себе или другим.

Если мусульманин верит в то, что есть фарды и харамы, но из-за лени или под влиянием дурных людей не выполняет их и умирает, не раскаявшись, он будет наказан в аду до тех пор, пока полностью не понесёт наказание за свои грехи. Те, кто не учится, чтобы знать, что является обязательным, или, зная это, не придаёт значения и не выполняет повеления без страха перед Богом и без сожаления, выходят из ислама и становятся неверующими. Их наказание в аду будет вечным. То же относится и к тем, кто нарушает запреты без раскаяния.

Если человек не знает правил выполнения какого-либо вида поклонения, то даже совершая его искренне, он всё равно совершает его неправильно, и оно не засчитывается, будто он его вообще не делал. За это также будет наказание в аду. Если же человек знает правила и соблюдает их, то поклонение будет правильным, и за него не будет наказания. Однако, если это поклонение не совершается искренне, награда за него не будет засчитана. Аллах не одобряет такие дела, даже если они внешне выглядят как благие. Поклонение без знаний и искренности не имеет ценности. Оно не защитит человека от неверия, грехов и наказания. Этот мир видел многих таких, кто всю свою жизнь совершал поклонения подобным образом и умер в

неверии. Поклонение, совершенное со знанием и с искренностью, спасёт человека в мирской жизни от неверия, греха, подарит почёт и уважение. А то, что в ахирате Всевышний Аллах обещает спасти такого человека от мучений в Аду говорится в девятом аяте суры **«Аль-Маида»** («Трапеза») и в суре **«Аль-Аср»** («Предвечернее время»). Аллах верен Своему слову. Он обязательно выполнит Свое обещание».]

Покинув вечную весну,
в походах сей мы хлад нашли,
Во всём - от атомов до звёзд-
разительный уклад нашли.
Ошеломленные, брели,
блуждали мы в чужих краях,
Для изнывающих сердец
животворящий взгляд нашли.
Влекущий в дивную страну
великий водопад нашли.
Не слово - Он, не образ - Он,
превыше пониманья Он
Во прахе из-под стоп Его
отраду из отрад нашли.
Мы разбирали вещества,
любуясь, вглядывались в них,-
У всех ваятель общий был,
единый лад и склад нашли.
Очистившись и просветлясь,
мы по узорным письменам,
Писца великого того,
чей почерк так богат, нашли.

–6–
ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ЕСТЬ И ОН ОДИН КРОМЕ НЕГО НЕ БЫЛО НИЧЕГО И СНОВА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

Окружающую нас действительность мы воспринимаем органами чувств. Совокупность предметов и явлений, оказывающих воздействия на наши органы чувств, называется **существами**[бытием]. Воздействие, которое оказывает существования на пять органов чувств, называются **особенностями** или **свойствами**. Предметы и явления существования отличаются друг от друга особенностями. Свет, звук, вода, воздух, стекло - **реальности.** Существа, которые имеют размер, вес и объём, то есть занимают место в пространстве, называются **веществами** или **материей**. Вещества различаются своими свойствами или качествами. Воздух, вода, камень и стекло — это разные вещества. Свет и звук не являются веществами, так как не занимают пространство и не имеют веса. Всё, что существует, несёт в себе **энергию** или **силу**, то есть способно совершать работу. Любое вещество может находиться в трёх состояниях: твёрдом, жидком или газообразном. Твёрдые вещества имеют собственную форму. Жидкости и газы принимают форму сосуда, в котором находятся, и не имеют постоянной формы. Вещество, имеющее определённую форму, называется **предметом.** Большинство веществ — это предметы. Например, ключ, булавка, щипцы, лопата, гвоздь — разные предметы с разной формой, но все они могут быть сделаны из одного и того же вещества — железа. Вещества бывают двух видов: простые (элементы) и сложные (соединения).

Изменения всегда происходят с любым предметом. Например, он может перемещаться и менять своё местоположение или становиться больше либо меньше. Может измениться его цвет. Если это живое существо, оно может заболеть или умереть. Такие изменения называются **явлениями.** Материя не меняется, если на неё не действует внешняя сила. Явление, которое не изменяет сущности вещества, называется физическим. Разрыв листа бумаги — это **физическое явление.** Чтобы с веществом произошло физическое явление, на него должна воздействовать какая-либо сила. Явления, изменяющие состав или саму сущность вещества, называются химическими. Когда

бумага сгорает и превращается в пепел, происходит **химическое явление.** Чтобы с веществом произошло химическое явление, на него должно воздействовать другое вещество. Если два или более вещества взаимодействуют, и в каждом из них происходят химические изменения, это называется **химической реакцией.**

Химическая реакция между веществами, то есть их взаимодействие, происходит между их мельчайшими единицами, которые называются **атомами.** Каждый предмет состоит из группы атомов. Хотя строение атомов похоже, их размеры и массы различаются. Поэтому на сегодняшний день известно 118 видов атомов. Даже самый большой атом настолько мал, что его невозможно увидеть в самый мощный микроскоп. Когда одинаковые атомы соединяются, они образуют **элемент.** Так как существует 118 видов атомов, существует и 118 элементов. Железо, сера, ртуть, кислород и углерод — это элементы. Когда соединяются разные атомы, образуется **соединение.** Существует сотни тысяч соединений. Вода, спирт, соль и известь — это соединения. Соединения образуются при объединении двух или более элементов или атомов.

Все объекты — например, горы, моря, все виды растений и животных — состоят из 118 элементов. Строительными блоками всех живых и неживых веществ являются эти 118 элементов. Все вещества образуются путем соединения атомов одного или нескольких из этих элементов. Воздух, почва, вода, тепло, свет, электричество и микроорганизмы могут разрушать соединения или, наоборот, способствовать соединению веществ друг с другом. **Никакое изменение не происходит без причины.** При таких изменениях атомы — составляющие элементов — переходят из одного вещества в другое или покидают вещество, становясь свободными. Мы видим, как предметы исчезают, но, судя по внешнему виду, ошибаемся, ведь это внешнее «исчезновение» или «появление» — лишь превращение в другие вещества. Например, исчезновение тела в могиле — это его превращение в новые вещества, такие как вода, газы и земля. Если новые вещества, появившиеся в результате изменений, не воздействуют на наши органы чувств, мы не можем заметить их возникновения. Поэтому мы говорим, что прежний предмет исчез, хотя на самом деле он лишь изменился.

Мы также видим, что свойства каждого из 118 элементов изменяются и что в каждом элементе происходят физические и химические процессы. Когда элемент соединяется с другим (или другими) в соединении, он ионизируется, то есть его атомы теряют или приобретают электрон(ы), и таким образом изменяются различные физические и химические свойства элемента. Атом каждого элемента состоит из ядра и разного количества мелких частиц, называемых **электронами.** Ядро находится в центре атома. Ядра атомов всех элементов, кроме водорода, состоят из частиц, называемых **протонами,** имеющими положительный электрический заряд, и **нейтронов,** не имеющих электрического заряда. Электрон — это маленькая частица, несущая отрицательный электрический заряд и вращающаяся вокруг ядра. Электроны всегда движутся по своим орбитам и могут менять их.

Это видно на примере **радиоактивных** элементов, в которых происходят изменения, называемые делением ядер атомов. При таких ядерных делениях один элемент превращается в другой, а часть массы вещества исчезает, превращаясь в **энергию.** Это преобразование было даже выражено в формуле **Эйнштейном**(36). Таким образом, подобно соединениям, элементы тоже меняются и могут превращаться друг в друга. Любое вещество — живое или неживое — изменяется: старое исчезает, а новое возникает. Каждое живое существо, растение или животное, которое существует сегодня, когда-то не существовало, а вместо него были другие живые существа. В будущем ни одно из нынешних живых существ не останется — появятся новые. То же самое происходит и с неживыми объектами. Все живые и неживые существа, например элемент железо, а также соединения камень и кость и все частицы, постоянно меняются: старые исчезают, а новые возникают. Когда свойства появившегося вещества и исчезнувшего схожи, человек, не замечая этого изменения, думает, что вещество существует всегда. Это похоже на фильм, где перед глазами каждые доли секунды сменяется кадр, но зрителю, не замечающему этого, кажется, что на экране движется одно и то же изображение. Когда бумага горит и превращается в пепел, мы говорим, что бумага исчезла, а пепел появился, потому что мы замечаем это изменение. Когда лёд тает, мы говорим, что лёд исчез, а появилась вода. Знания

(36) Еврейский физик Эйнштейн скончался в 1375 г. х. [м.1955].

о современных веществах более подробно даны на 546, 971 и 1041 страницах книги **«Саадати абадия»** («Вечное счастье»)**.** Пожалуйста, прочитайте и там.

В начале книги **«Шарх-и акаид»** говорится: «Поскольку все сущее является доказательством существования Всевышнего Аллаха, то все творения называются «**алем»** (миром). Творения одного вида также называются алем. Например: мир людей, мир ангелов, животный мир, мир неодушевленных предметов. Вернее, каждый предмет является неким миром.

На 441-й странице книги **«Шарх-и мавакиф»**[37] говорится, что алем, то есть всё существующее, является сотворённым. То есть он не существовал раньше, а был создан позже. [Выше мы говорили, что все существа всегда образуется одно из другого.] И материя, и свойства тел и веществ являются сотворёнными. Существует четыре возможных мнения:

1. По мнению мусульман, иудеев, христиан и огнепоклонников, и материя, и свойства веществ являются хадисами (сотворёнными позже).

2. По мнению Аристотеля и следующих за ним философов, и материя, и свойства веществ являются предвечными, то есть не возникли из небытия, а существовали всегда. Современная химия однозначно доказывает ошибочность этого утверждения. Человек, который так верит или говорит, выходит из ислама и становится неверующим. Так же считали Авиценна (Ибн Сина)[38] и Мухаммад Фараби,[39] утверждая, что вещества предвечны.

3. По мнению философов, живших до Аристотеля, материя предвечна, но свойства были сотворены позже. Сегодня большинство учёных придерживаются именно этого ошибочного мнения.

4. Никто не утверждал, что материя сотворена позже, а свойства предвечны. Греческий врач и философ Гален не смог определиться ни с одним из этих четырёх взглядов.

Мусульмане различными способами доказывают, что материи и свойства являются хадисами (сотворёнными позже). Первый способ –

(37) Автор книги, Саид аш-Шариф аль-Джурджани скончался в 816 году хиджры [1413 г. н. э.] в Ширазе.

(38) Ибн Сина Абу Али Хусейн скончался в 428 году хиджры [1037 г.]

(39) Мухаммад Фараби скончался в 339 году хиджры [950 г.] в Шаме.

материи и все частицы постоянно подвергаются изменениям. То, что подвергается изменению, не может быть извечным и существовавшим всегда. Оно должно быть хадисом. Потому что процесс образования каждой вещи из предыдущей не может продолжаться бесконечно. Эти изменения должны иметь начало, то есть исходные вещества должны были быть созданы из ничего. Если бы не было исходной материи, созданной из ничего, то есть если бы процесс образования одной вещи из предыдущей продолжался бы бесконечно, то процесс возникновения одной вещи из предыдущей не имел бы начала и сегодня ни одной материи не существовало бы. Существование материй и их возникновение друг из друга указывает на то, что они произошли от исходных материй, сотворенных из ничего.

О камне, который упал с неба, нельзя сказать, что он упал из бесконечности. Ибо сказать бесконечность это значит сказать о чём-то не имеющем ни начала, ни конца. Появлению чего-либо из бесконечности следовало бы предпочесть непоявление. Сказать о чём-либо появившемся, пришедшем, что оно пришло из бесконечности, это было бы невежеством, несовместимым с умом, разумом и наукой. Точно так же, рождение одних людей другими не может исходить из бесконечной изначальности. Нужно, чтобы они произошли от какого-то первого человека, сотворенного из ничего. Если утверждать, что рождение одних людей от других без первого человека, созданного из ничего, исходит из бесконечной изначальности, то ни одного человека не должно было бы быть. Это касается всех существ. Было бы неразумно, ненаучно и невежественно говорить о происхождении одних вещей из других: «Так всегда было и так всегда будет. Первичных материй, сотворенных из ничего, не существует». Изменение указывает не на предвечность, а на сотворённость из ничего, то есть на то, что существо не является **«Ваджиб аль-вуджуд»** (необходимым), а является **«Мумкин аль-вуджуд»** (тем, что может возникнуть из небытия и может исчезнуть, будучи существующим).

Вопрос: создатель этого мира и Его свойства являются извечными и существовавшими всегда. Не является ли нужным и первичность, изначальность этого мира?

Ответ: мы постоянно видим, что Создатель изменяет вещества и частицы по различным причинам, т.е. уничтожив одно, создаёт вместо него что-то другое. Творец, будучи извечным, создаёт одни вещества

из других, если пожелает. Так же, как Он создаёт миры, каждый предмет, каждую частичку по определённым причинам, так же и без причины, без средств может создавать из ничего, если изъявит волю.

Человек, верящий в то, что миры сотворённых существ появились позже, также верит и в то, что они снова исчезнут. Очевидно, что всё, что было сотворено из небытия, может вновь обратиться в небытие. Мы видим сейчас, что многие творения исчезают.

Быть мусульманином означает верить в то, что вещества, предметы и все существа были сотворены из ничего и что они снова прекратят своё существование. Мы наблюдаем, как предметы возникают из небытия и исчезают снова, то есть их форма и свойства исчезают. Когда предметы исчезают, их вещество остаётся, но, как мы уже объяснили выше, это вещество не является вечным — оно было создано очень давно Всевышним Аллахом, Который уничтожит его вновь в День Конца Света. Современные научные знания не препятствуют вере в этот факт. Неверие в него означает отрицание науки и вражду против ислама. Ислам не отвергает научные знания. Он отвергает пренебрежение изучением религиозного знания и исполнением обязанностей поклонения. Наука также не отрицает ислам, напротив, она подтверждает и утверждает его.

Если мир является сотворённым, значит, существует тот, кто его создал. Ибо, как мы уже писали ранее, ни одно событие, ни одно явление не может происходить само по себе. Сегодня на заводах и фабриках производятся тысячи медикаментов, предметов домашнего обихода, промышленных и торговых товаров, электронное оборудование, оружие и военное снаряжение. Многое из этого достигается путем точнейших расчётов, вычислений, многолетних опытов и исследований. Разве люди говорят, что хотя бы один из них появился сам по себе? Они говорят, что все это сделано сознательно и намеренно и, что у всего этого должен быть некий производитель, изготовитель. Однако те же люди утверждают, что миллионы вещей и событий, наблюдаемых в живой и неживой природе и открытых за века, при этом большинство из которых до сих пор имеют неизвестное устройство, возникли случайно сами по себе. Разве это не крайнее упрямство или откровенное невежество? Очевидно, что есть единый Творец, создающий каждое вещество и каждое движение. Этот Творец — «Ваджиб уль-вуджуд» (Обязательное Существование), то есть Он

не появился после небытия; Он всегда существует и не нуждается ни в чём для Своего бытия. Если бы Он не существовал изначально, то был бы «мумкин уль-вуджуд» или таким же сотворённым, как и мир существ, то есть созданным из ничего или через изменения из другого творения, которое также должно было быть создано иным творцом. В таком случае потребовалось бы бесконечное число творцов. Но, как мы объясняли выше, цепочка изменений в творениях не может быть бесконечной, значит, не может быть и бесконечного числа творцов. Всё началось с Первого Творца, ведь если бы творцы создавали друг друга бесконечно, то в начале вообще не было бы Творца, а значит, ничего бы не существовало. Следовательно, самый первый несотворённый создатель является единственным Творцом всех существ и созданий. Нет иного Создателя ни до, ни после Него. Творец не может быть сотворённым. Он есть всегда. Если Он хоть на миг исчезнет, то исчезнет и все сущее. «Ваджиб-уль-вуджуд» ни в каком отношении не нуждается ни в чём. Тот, кто так гармонично и так упорядоченно создал землю, небеса, атомы и всё живое, должен обладать безграничной силой и могуществом, должен быть всезнающим, могущим сделать то, что пожелает, быть единственным и не должен подвергаться никаким изменениям. Если бы Он не обладал безграничным могуществом и не был бы всезнающим, то не смог бы сотворить такое упорядоченное, совершенное мироздание. Если бы творцов было несколько и их желания о сотворении чего-либо расходились, то те, чьи желания не исполнились, не были бы творцами, а сотворённое было бы в беспорядке. Для получения более подробной информации прочитайте, пожалуйста, комментарии к книге Али Уши[40] **«Эмали-касидеси»** на арабском и турецком языках.

В Творце не происходит никаких изменений. До сотворения Вселенной Он был таким же, каким является и сейчас. Поскольку Он сотворил всё из ничего, Он всегда и поныне создаёт всё; иначе любое изменение указывало бы на то, что Он — творение, возникшее из небытия. Мы уже объясняли выше, что Он существует вечно и никогда не перестанет существовать. Следовательно, в Нём не может быть изменений. Так же как творения нуждались в Нём в момент своего возникновения, они нуждаются в Нём и каждое мгновение своего существования. Только Он создаёт всё и совершает любые изменения.

(40) Али Уши умер в 575 [м.1180] году.

Для того чтобы всё было в согласии, а люди могли жить и развиваться в цивилизованном обществе, Он создаёт всё через определённые причины. Как Он создаёт сами причины, так и создаёт их воздействие и способность действовать. Человек же является лишь посредником в том, как причины воздействуют на предметы.

Используя причины, человек является средством создания чего-то нового, т.е. испытывая голод, принимает пищу, заболевая, принимает лекарство, чтобы зажечь свечу использует спички, для получения водорода в цинк добавляет кислоту, для приготовления цемента известняк смешивает с глиной и подогревает, для получения молока держит корову, для получения электричества строит гидроэлектростанции, а также строит различные заводы и фабрики. Воля и сила человека являются причинами, созданными Всевышним Аллахом. А люди являются средствами создания для Аллаху Тааля. Аллах желает создавать так. Как можем видеть, говорить, что человек создал что-либо - это невежество, не соответствующее религии.

Нужно, чтобы люди любили и были слугами и рабами единого создателя, который сотворил их, поддерживал жизнь в них, создавал и посылал им необходимые вещи, в которых они испытывают потребность, нужду. То есть каждое создание должно поклоняться ему, покоряться ему, быть послушным ему и почитать его. Это описано нами обстоятельно в начале нашей книги, в 17-ом письме третьего тома. Ваджиб-уль-вуджуд сам возвестил, что его имя - Аллах.

Люди обязаны любить Единственного Творца, Который создал их, даёт им жизнь, создаёт и посылает всё необходимое. Они должны быть Его рабами и слугами, то есть поклоняться, повиноваться и почитать Всевышнего Аллаха. Подробно об этом написано в третьем томе семнадцатого письма в начале нашей книги. «Ваджиб-уль-вуджуд», являющийся Единым Господом, Сам возвестил, что его имя **Аллах.** Его рабы не вправе изменять Его имя. Дело, совершенное не по праву, является принуждением, насилием и делом недостойным, грязным и позорным.

Христиане, священники верят, что существует три творца. Всё сказанное выше доказывает, что существует лишь один Творец, а доводы, приводимые христианством и священниками, ложны и еретичны.

Кто устремляется к Тебе,
Тот не глядит другим вослед,
Влюбившись, занят лишь Тобой,
Забыв и тот, и этот свет.

Кто любит всей душой Тебя,
И счёл судьбою жизнь с Тобой,
Кто видел пред собой Тебя —
Над теми не угаснет свет.

Чужда влюблённым душам смерть,
Телам в могилах не истлеть.
Кого любовь поймала в сеть —
Тот избавлен от всяких бед.

Большой сподоблены любви,
Поют приверженцы Твои,
Они поют, как соловьи —
В их тайну посвящённых нет.

Кто в круг сподвижников войдёт,
Надёжный ощутит оплот,
И смерти не страшится тот,
Кто памятью Тебя найдёт.

Коль скоро ты разумен, брат,
Люби того, кто вечно свят.
Любовных не вкусив услад,
Не смыть с души недобрый след.

Глоссарий

Числа ниже указывают на страницы, на которых даются определения терминов в тексте. Слова, относящиеся к тасаввуфу, лучше всего изучать по книге «Мактубат» хазрата имама Раббани.

Авлия – любимцы Аллаха, Его приближённые. 39, 47, 62, 92, 93 стр.

Адат аль-Илахийя – Божественный порядок Аллаха. 72 стр.

Алейхиссалям – молитвенное обращение о пророках: «Да будет мир с ними».

Алем (мир) – всё творение, мироздание. 20, 124 стр.

Аминь – заключительное слово молитвы. 9, 20, 72, 87 стр.

Ангел смерти (Азраил) – ангел, которому поручено забирать души. 114 стр.

Ансары – жители Медины, поддержавшие Пророка после хиджры. 67 стр.

Арш – Трон Аллаха. 57, 97 стр.

Аурат – сокровенные части тела, которые необходимо прикрывать. 8, 10, 30, 31, 32 стр.

Аят – изречение Корана.

Ахль аль-бида – еретики, люди нововведений. 59 стр.

Ахлю сунна валь-джамаа – «Люди пророка и его сподвижников»; сунниты с правильной верой, то есть спасённая группа мусульман, которая будет защищена от Ада. 4, 17, 37, 50, 60, 83, 88 стр.

Асхаб аль-Кирам – благородные сподвижники Пророка. 4, 64–68, 70 стр.

Бисат – год назначения пророка к призыву на прямой путь.

Бисмиллях – выражение: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». 3, 11 стр.

Ваджиб – обязательное действие, близкое к фарду. 22, 88 стр.

Ваххабизм – течение, отклонившееся от суннитского ислама. 53, 54, 70, 71 стр.

Джамаат – община, объединение мусульман. 59, 72 стр.

Джихад – борьба с врагами ислама и со своим нафсом (дурными желаниями). 86, 89, 113 стр.

Зиндик – лицемерный безбожник, выдающий себя за мусульманина. 4, 18, 31 стр.

Иджтихад – вывод учёного, основанный на Коране и сунне, когда прямого текста нет. 66–69, 77–82, 90 стр.

Ильмихаль – краткое руководство по основам веры и поклонений. 73, 89 стр.

Имам – учёный, духовный наставник, руководитель молитвы или правитель. 11, 17, 38 стр.

Имам в намазе – ведущий молитвы. 57 стр.

Имамы мазхабов – основатели четырёх мазхабов (правовых школ ислама).

Иман – вера в Аллаха, Его пророков и всё предписанное.

Истигфар – просьба о прощении грехов у Аллаха. 5, 16 стр.

Ихляс – искренность, совершение дел только ради Аллаха. 116 стр.

Кадар – предопределение, знание Аллаха обо всём. 99, 105, 106, 114 стр.

КаддасАллаху тааля асрарухум аджмаин – «Да сделает Аллах их тайны святыми и благословенными».

Калям – исламское богословие, наука о вере; также «слово».

Касб – приобретение, совмещение воли и силы человека с сотворением Аллаха. 104–106 стр.

Кафир – неверующий, отвергающий исламские учения.

Кираман катибин – ангелы, записывающие дела людей. 96 стр.

Кияс – вывод по аналогии. 75–77, 84 стр.

Коран – священное писание мусульман.

Куддиса сиррух – «Да будут его тайны святыми и благословенными».

Ла иляха илля Ллах – «Нет божества, кроме Аллаха».

Лаух аль-Махфуз – «Хранимая скрижаль», где записано знание Аллаха о всём. 15 стр.

Макрух – нежелательное действие. 88 стр.

Мавлид – «Петь мавлид» значит читать или распевать особые религиозные стихи и поэмы, посвящённые жизни и рождению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). 32 стр.

Мазхаб – школа исламского права.

Махди – предводитель мусульман, который придёт в конце времён. 58, 135 стр.

Мекка – священный город, место рождения пророка Мухаммада. 29, 56 стр.

Мирадж – ночное вознесение пророка. 30, 39, 51, 56, 57, 61 стр.

Мубах – дозволенное, нейтральное действие. 78, 118 стр.

Муджтахид – учёный, достигший уровня самостоятельного вынесения решений. 66, 76–80 стр.

Мунафик – лицемер. 16, 18 стр.

Муршид – духовный наставник. 92 стр.

Мутазилиты – одна из сект, отклонившихся от суннитов. 106–107 стр.

Мухаджиры – мусульмане, переселившиеся из Мекки в Медину в 622 году. 67 стр.

Нафс – низменные желания человека, ведущие к греху. 3, 10, 80, 108, 112 стр.

Насс – текст из Корана или хадиса. 16, 17, 53, 70, 80 стр.

Нисаб – минимальный размер имущества, с которого выплачивается закят. 28, 105 стр.

РадиАллаху анх – «Да будет Аллах доволен им».

Рахимахуллах – «Да смилуется над ним Аллах».

Расул – посланник, пророк.

Саваб – награда от Аллаха. 63–66, 86–88 стр.

Сахабы – сподвижники пророка. 67 стр.

Сахих – достоверное, правильное. 5, 15 стр.

Салят – намаз, обязательная молитва. 28 стр.

Сыфати затия – личные атрибуты Аллаха. 18, 20, 49 стр.

Сыфати субутия – атрибуты Аллаха, отчасти присущие творениям. 18, 20, 49 стр.

Сунна – то, что делал или одобрял пророк; пример для мусульман.

Сура – глава Корана.

Таква – богобоязненность, избегание грехов. 77 стр.

Тафсир – толкование Корана. 9, 80 стр.

Тасаввуф – духовная наука, путь очищения души. 70 стр.

Тавиль – толкование, соответствующее исламу. 47 стр.

Умма – община мусульман. 53, 61 стр.

Хадис – высказывание, действие или одобрение пророка Мухаммада.

Хадис кудси – хадис, смысл которого от Аллаха, а слова принадлежат пророку.

Хадж – паломничество в Мекку. 5, 29–30, 53 стр.

Хазрат – почётное обращение к Аллаху, пророкам и учёным. 40, 62, 63, 69, 93 стр.

Халяль – разрешённое, дозволенное в исламе. 66 стр.

Харам – запретное, запрещённое Аллахом.

Хиджра – переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину; также начало исламского лунного календаря. 9 стр.

Шахада – свидетельство веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». 29, 30 стр.

Издательство книг «Хакикат»
Список названий книг на турецком языке:

1. «**SE'ÂDET-I EBEDIYYE (TAM İLMİHÂL)»** — автор Хюсеин Хилми Ышык, 1248 страниц, три части вместе.

«MEKTÛBÂT TERCEMESI» — автор Хюсеин Хилми Ышык, 512 страниц.

2. «FÂIDELI BILGILER» — Ахмед Джевдет Паша, с главами «Din Adami Bölücü Olmaz», «Doğruya Inan, Bölücüye Aldanma»; всего 480 страниц.

3 «HAK SÖZÜN VESIKALARI» — Абдуллах Су-вейди, «Redd-i Revâfid», «Tezkiye-i Ehl-i Beyt», «Birleşelim-Sevişelim», «Îmân ile ölmek için kardeşim Ehl-i Beyt ile Eshâbı sevmelisin», «Peygamberlik nedir?», перевод «Eyyühel-veled» (Имам Газали), «Bir din câhiline cevâb» и другие части; всего 400 страниц.

4. **«HERKESE LÂZIM OLAN İMÂN»** — Кемаль Фейзуллах, включая главы «Müslimânlık ve Hıristiyanlık», «Kur'ân-ı Kerim ve İnciller», «İslâm dini ve diğer dinler»; всего 480 страниц.

5. «İSLÂM AHLÂKI» — Мухаммед Хадими, с частями «Cennet Yolu İlmihâli», «Ey oğul İlmihâli»; всего 592 страницы.

6. «ESHÂB-I KİRÂM» — Ахмед Фарук, с главами «Müslimânların İki Göz Bebeği», «İslâmda İlk Fitne»; всего 448 страниц.

7. «KIYÂMET VE ÂHİRET» — Имам Газали, включая «Müslimâna Nasîhat»; всего 384 страницы.

8. «CEVÂB VEREMEDİ» — Харпутлу Исхак Эфенди, 368 страниц.

9. **«İNGİLİZ CÂSÛSUNUN İTİRÂFLARI»** — М. Сыддык Гюмюш, 128 страниц.

10. **«KIYMETSİZ YAZILAR»** — Хюсеин Хилми Ышык, 416 страниц.

11. **«NAMÂZ KİTABI»** — 192 страницы.

12. **«ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE»** — Мавляна Абдурахман Джами, 448 страниц.

13. **«MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN»** — Сеййид Эйюб бин Сиддик, 592 страницы.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ХАКИКАТ»

АНГЛИЙСКИЙ:

Endless Bliss I — 304 стр.
Endless Bliss II — 400 стр.
Endless Bliss III — 336 стр.
Endless Bliss IV — 432 стр.
Endless Bliss V — 512 стр.
Endless Bliss VI — 352 стр.
The Sunni Path — 128 стр.
Belief and Islam — 128 стр.
The Proof of Prophethood — 144 стр.
Answer to an Enemy of Islam — 128 стр.
Advice for the Muslim — 352 стр.
Islam and Christianity — 336 стр.
Could Not Answer — 432 стр.
Confessions of a British Spy — 128 стр.
Documents of the Right Word — 496 стр.
Why Did They Become Muslims? — 304 стр.
Ethics of Islam — 240 стр.
Sahaba 'The Blessed' — 560 стр.
Islam's Reformers — 320 стр.
The Rising and the Hereafter — 112 стр.
Miftah-ul-janna — 288 стр.
Book of Namâz — 240 стр.
O Son — 352 стр.

НЕМЕЦКИЙ:

Islam, der Weg der Sunniten — 128 стр.
Glaube und Islam — 128 стр.
Islam und Christentum — 352 стр.
Beweis des Prophetentums — 160 стр.
Geständnisse von einem Britischen Spion — 176 стр.
Islamische Sitte — 288 стр.

ФРАНЦУЗСКИЙ:
L'Islam et la Voie de Sunna — 112 стр.
Foi et Islam — 160 стр.
Islam et Christianisme — 304 стр.
L'évidence de la Prophétie, et les Temps de Prières — 144 стр.
Ar-radd al Jamil, Ayyuha'l-Walad (Al-Ghazâli) — 96 стр.
Al-Munqid min ad-Dalâl (Al-Ghazâli) — 64 стр.

АЛБАНСКИЙ:
Besimi dhe Islami — 96 стр.
Libri Namazit — 208 стр.
Rrefimet e Agjentit Anglez — 112 стр.

ИСПАНСКИЙ:
Creencia e Islam — 112 стр.
Libro del Namâz — 224 стр.

РУССКИЙ:
Иман и Ислам— 128 стр.
Признания английского шпиона — 128 стр.
Китаб ус-Салят (Молитвенник). Книга о намазе — 224 стр.
О сын мой — 256 стр.
Религия Ислам — 320 стр.

БОСНИЙСКИЙ:
Iman i Islam — 128 стр.
Odgovor Neprijatelju Islama — 144 стр.
Knjiga o Namazu — 192 стр.
Nije Mogao Odgovoriti — 432 стр.
Put Ehl-i Sunneta — 128 стр.
Ispovijesti Jednog Engleskog Spijuna — 144 стр.