

ВЕРА НЕОБХОДИМАЯ КАЖДОМУ

Мауляна Халид аль-Багдади

Подготовил

Хусейн Хильми Ишик

Hakîkat Kitâbevi

Darüşşefaka Cad. No: 53 P.K.: 35 **34083**

Fâtih-İSTANBUL

Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93

<http://www.hakikatkitabevi.com.tr>

e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr

Содержание

Предисловие.....	3
1. Введение.....	9
2. Вера и Ислам.....	18
3. Столпы Ислама.....	23
4. Условия веры.....	32
Ваххабиты и другие безмазхабники, мучения в могиле....	65
5. Письмо Шарафуддина Мунири. Гнев и страсть.....	104
6. Всевышний Аллах существует, и Он — Един..	117

Baskı: İhlâs Gazetecilik A.Ş.

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlâs Plaza No: 11 A/41
34197 Yenibosna-İSTANBUL Tel: 0.212.454 30 00

«Субханаллахи ва би-хамдихи, субханаллахиль-азым».

Тот, кто произносит эти слова восхваления утром и вечером сто раз, получит прощение своих грехов и будет защищен от совершения новых. Эта мольба (ду'a) упоминается в 307-м и 308-м письмах в переводе книги **«Мактубат»**. Она также способствует избавлению от всех бед и трудностей.

ВЕРА НЕОБХОДИМАЯ КАЖДОМУ

[ВЕРА И ИСЛАМ]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всевышний Аллах милостив и сострадателен ко всем людям в этом мире. Он создает все, в чем они нуждаются, и дарует это каждому. Он указывает путь ведущий к вечному счастью. Тех, кто, поддавшись своим страстиям, дурным товарищам, вредным книгам или посторонним медиа, сходит с этого пути счастья и впадает в неверие и заблуждение, но затем раскаивается и просит прощения - Он наставляет на истинный путь и спасает от вечной погибели. Но Своей милости Он не дарует упрямым и несправедливым, оставляя их на пути неверия, который они сами избрали. В День Суда Он по Своему желанию дарует прощение тем верующим, кто заслужил Ад, и введет их в Рай. Он – Тот, Кто создал все живое, Кто поддерживает существование всего сущего в каждый миг, Кто оберегает всех от страха и ужаса. Мы начинаем писать эту книгу, прибегая к почтенному имени Аллаха, уповая на Его помощь.

Хвала Всевышнему Аллаху! Да благословит Аллах и приветствует Его возлюбленного Пророка Мухаммада. Наши мольбы его пречистой семье (Ахль аль-Бейт) и каждому из его праведных и верных сподвижников!

Хамд означает верить и произносить то, что все блага созданы и дарованы Всевышним Аллахом. Шукр – это использование всех благ в соответствии с предписаниями Ислама.

Тысячи ценных книг были написаны, чтобы разъяснить вероучение, повеления и запреты Ислама. Многие из них переведены на иностранные языки и распространились по всему миру. Однако люди с ошибочными взглядами, ограниченным пониманием, а также невежественные религиозные деятели, еретики (зындык) введенные в заблуждение английскими шпионами, всегда нападали на полезные, благодатные и светлые установления Ислама – его повеления и запреты, стремясь осквернить их, исказить и обмануть мусульман.

Сегодня с благодарностью можно наблюдать, как исламские ученые почти во всех уголках мира стараются распространять и защищать исламское вероучение. Ученых истинного пути, записавших в книги исламские знания, услышанные от благородных Сподвижников, называют **учеными Ахлю-с-Сунна**. Хотя и встречаются речи и писания тех, кто не изучал книги ученых Ахлю-с-Сунна или не смог их понять, и кто извлекает ошибочные смыслы из священного Кур'ана и благородных хадисов, однако такие слова и писания тают перед крепкой верой мусульман, не оказывая никакого влияния, кроме как демонстрации невежества их авторов.

Если человек заявляет, что он мусульманин, или его видят молящимся в джама'ате (коллективной молитве), то становится ясно, что он мусульманин. Однако если в каком-либо его слове, писании или поступке обнаружится

нечто противоречащее вероучению, переданному учеными Ахлю-с-Сунна, ему разъясняют, что подобное является неверием (куфр) или заблуждением (даляля). Ему велят отказаться от этого и покаяться. Если же он, полагаясь на свой слабый ум и искаженные мысли, упорствует, то становится ясно, что он – либо заблудший, либо вероотступник (муртад), либо продавшийся английским неверующим. Даже если он совершает намаз, хадж или любые другие поклонения и благие деяния, он не спасется от этой беды. Он не станет мусульманином до тех пор пока, не откажется от того, что ввергает его в неверие, и не покается. Каждый мусульманин должен хорошо изучить то, что приводит к неверию, чтобы уберечься от вероотступничества, а также распознавать неверующих, еретиков и английских шпионов, остерегаясь их вреда.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупредил, что из священного Кур'ана и благородных хадисов будут извлекаться ложные, искаженные смыслы, и так возникнут 72 заблудшие секты. Книги «Барика» и «Хадика» приводят и разъясняют этот хадис, взятый из сборников «Бухари» и «Муслима». Не следует обманываться книгами и лекциями тех, кто, прикрываясь громкими титулами вроде «великий исламский ученый» или «профессор религии», на самом деле принадлежит к этим заблудшим течениям. Нужно быть крайне бдительным, чтобы не попасть в ловушки этих воров веры. Помимо таких невежественных мусульман, с одной стороны, коммунисты и масоны, а с другой – христианские миссионеры, продавшиеся англичанам ваххабиты и иудейские сионисты изобретают новые методы обмана мусульманской молодежи. Через лживые публикации, фильмы, театральные постановки, радио и телепередачи они стремятся уничтожить ислам и веру, тратя на это миллиарды. Ученые Ислама (рахима-хумулаху та'ляя) заранее дали ответы на все их ухищрения, они разъяснили религию Аллаха и

путь к умиротворению и спасению.

Мы избрали книгу «*И'tikâdnâma*» великого исламского ученого, истинного алима, мауляна Халида аль-Багдади Османи (куддуси сиррух). Эта книга была переведена на турецкий язык покойным хаджи Фейзуллахом эфенди из Кемаха под названием «*Фараид-уль-фавайд*» и издана в Мисре в 1312 году хиджры. Данный перевод мы упростили и дали ему название «*Herkese Lâzım Olan Îmân*». Первое издание было осуществлено в 1966 году. Чтобы отличить наши пояснения от текста книги, мы поместили их в квадратные скобки []. Бесконечная хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, Который даровал нам возможность издать эту книгу! Персидский оригинал этого перевода хранится в библиотеке Стамбульского университета в разделе «Ибн аль-Эмин Махмуд Кемаль бей» под названием «*İ'tikâdnâme*» под номером F. 2639. Турецкий перевод был издан издательством «Хакикат Китабэви» под названием «*Îmân ve İslâm*».

Автор книги «*Дурр-уль-мухтар*» – досточтимый Аляуддин аль-Хаскафи (рахима-хуллаху та'аля), в разделе о браке неверующих говорит: «Если мусульманская девушка, состоящая в браке (никях), достигнет совершеннолетия (балига), не зная основ Ислама, ее брак расторгается [то есть она становится вероотступницей (муртад)]. Необходимо разъяснить ей атрибуты Всевышнего Аллаха, и она должна повторить их и засвидетельствовать свою веру в них». Ибни Абидин, поясняя это, говорит: «В детстве девочка считается мусульманкой, следуя за своими родителями. По достижении совершеннолетия следование религии родителей прекращается. Если она достигнет совершеннолетия, не зная ислама, то станет вероотступницей. Пока она не изучит и не уверует в шесть основ веры и не признает обязательность следования исламу, даже если она произнесет *Калима-и та-*

ухид, то есть (Ля иляха иллялах, Мухаммадун расулюллах), ее ислам не будет действительным. Необходимо, чтобы она изучила шесть основ, содержащихся в «Аманту билляхи...», уверовала в них и засвидетельствовала принятие повелений и запретов Всевышнего Аллаха». Из слов Ибни Абидина становится ясно, что когда неверующий произносит Калима-и таухид и кратко верит в его смысл, он в тот же момент становится мусульманином. Однако, как и любому мусульманину, ему необходимо выучить наизусть основы веры, содержащиеся в «Аманту билляхи ва Маляикатихи ва Кутубихи ва Русулихи валь Яумиль-ахири ва биль Къадари хайрихи ва шаррихи мин-нлахи та'аля валь-ба'су ба'даль-мавти хаккун, ашхаду ан ля иляха иллялах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуррахману расулюху», понять их смысл и изучить необходимые исламские знания. Если ребенок мусульман не изучит эти шесть основ исламские знания и не засвидетельствует свою веру, то по достижении совершеннолетия (балиг) он станет вероотступником (муртад). После принятия веры немедленно изучить «Исламские знания», то есть фарды, харамы, правила полного и малого омовения, совершения намаза и прикрытия аврата - обязательно научить или указать на истинную религиозную книгу. Если не найдется того, у кого можно спросить, или книги, то обязательно (фард) их искать. Если не искать – становится неверующим. Пока не найдет, незнание является оправданием (Узр). Те, кто не совершает обязательное (фард) вовремя и совершает запретное (харам), будут подвергнуты мучениям в Аду. В этой книге содержится подробная информация о шести основах веры. Каждый мусульманин должен внимательно прочитать эту книгу и приложить усилия, чтобы ее прочитали его дети и все знакомые.

В нашей книге при изложении смыслов аятов священ-

ного Кур'ана используется выражение «Сказано по смыслу» (что означает: «Согласно толкованию ученых по тафсиру»). Потому, что истинный смысл аятов священного Кур'ана понял только Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и разъяснил его своим Сподвижникам. Ученые по тафсиру отделяли достоверные хадисы от вымышенных, которые распространяли лицемеры и заблудшие, продавшиеся английским неверующим, – те самые безмазхабные лжеученые. В случаях, когда не находилось соответствующих хадисов, они, опираясь на науку тафсира, давали толкование аятам на основе достоверных знаний. Однако понимание аятов людьми, знающими арабский язык, но не обладающими знанием науки тафсира, нельзя называть *тафсиром Кур'ана*. В одном из благородных хадисов сказано: «*Тот, кто толкует священный Кур'ан в соответствии со своим собственным пониманием, становится неверующим (кяфир)*».

Да сохранит нас Всевышний Аллах на путях истины, указанном учеными Ахлю-с-Сунна! Да защитит Он нас от лжи и сладких речей невежд в Исламе, лицемеров и безмазхабных, которые прикрываются громкими именами, подобно «великим исламским ученым». Амин.

Издательство «Хакикат Китабэви» распространяет свои книги с помощью интернета на разных языках по всему миру.

ВВЕДЕНИЕ

Мауляна Халид аль-Багдади (каддасаллаху та'аля сиррухуль азиз) перед началом своей книги привел 17-е письмо из третьего тома книги **«Мактубат» Имама Раббани Ахмада аль-Фаруки ас-Сирхинди**, желая тем самым облагородить свой труд и придать ему бараката. **Имам Раббани** (куддуси сиррух)^[1] в этом письме говорит:

«Начинаю свое письмо с именем Аллаха. Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, ниспосылающему нам все блага, величайшим из которых является то, что Он удостоил нас чести быть мусульманами, возвысил нас, сделав уммой Пророка Мухаммада (алейхиссалям)!

Следует глубоко задуматься и понять, что все блага исходят только от Аллаха Всевышнего. Только Он создает все сущее. Он один поддерживает существование всего творения в каждый миг. Все прекрасные качества рабов – от Его милости и щедрости. Наша жизнь, разум, знания, сила, зрение, слух, дар речи – все от Него. Бесчисленные разнообразные блага и милости приходят только от Него. Он избавляет людей от трудностей и тягот, принимает мольбы, устраняет беды и испытания. Только Он создает удел и доставляет его. Его щедрость столь велика, что Он не лишает пропитания даже грешников. Его покров над грехами столь обширен, что Он не позорит ослушников, не соблюдающих приказы и запреты, не унижает на виду у всех, не раскрывает завесу чести и достоинства. Его прощение и милосердие столь безграничны, что Он не спешит наказывать даже тех, кто заслужил наказание. Свои милости и щедроты Он из-

[1] Имам Раббани, умер 1034 г. хиджры (1624 г.)

ливает как на друзей, так и на врагов, никого не обделяя. Величайшей же из всех милостей является то, что Он указал нам прямой путь к счастью и спасению, побуждает следовать ему, чтобы не сбиться с пути и войти в Рай. Чтобы мы удостоились вечных райских благ, нескончаемых наслаждений и Его довольства и любви, Он повелел нам следовать за Его возлюбленным Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Милости Аллаху та'аля явны, как солнце. Все блага, приходящие через других, в действительности исходят от Него. Именно Он делает других средствами, внушает им желание делать добро, дает им силу и возможность творить благо. Поэтому все милости, откуда бы они ни приходили и через кого бы ни передавались, исходят только от Него. Ждать добра и милости от кого-либо кроме Него – все равно что просить подарок у нищего или требовать у человека имущество, вверенное ему на хранение. Истинность и уместность этих слов известна как для ученых, так и для невежд, как для проницательных, так и для тех, чей разум затуманен, ибо все сказанное настолько очевидно, что не требует размышлений.

Человек должен благодарить Всевышнего Аллаха, Который ниспоспал ему эти блага, насколько хватает сил. Это – человеческий долг, обязанность, предписанная разумом. Однако исполнить эту благодарность, которую следует давать Аллаху та'аля, – нелегкое дело. Ведь люди не существовали и были созданы после; они слабы, нуждаются, подвержены недостаткам и ошибкам. Аллах же Всевышний – Вечный, Бесконечный, чист от всяких изъянов и недостатков. Он – Владыка всех совершенств. Между людьми и Всевышним Аллахом нет никакого подобия или близости. Могут ли такие низайшие рабы воздать хвалу, достойную столь Великого Аллаха? Ведь есть многое из того, что люди считают прекрасным и ценным, но Аллаху та'аля видит в этом зло

и не одобряет. То, что мы принимаем за почтение и благодарность, может оказаться неприемлемым и недостойным. Именно поэтому люди, со своим несовершенным разумом и ограниченным пониманием, не могут сами найти способ выразить благодарность и почтение Всевышнему Аллаху. Если обязанности, позволяющие благодарить и проявлять уважение, не указаны самим Всевышним Аллахом, то, что кажется восхвалением, может обернуться порицанием.

Таким образом, долг благодарности, который люди должны воздавать Всевышнему Аллаху – сердцем, языком и телом, во что следует верить, а также обязательные для рабов предписания – были сообщены самим Всевышним Аллахом и разъяснены Его любимым Пророком (салляллаху та'аля алейхи ва саллям). Обязанности раба, указанные и предписанные Всевышним Аллахом, называются **Исламом**. Благодарность (шукр) Аллаху выражается в следовании пути, принесенному Его Пророком. Любая благодарность или поклонение, выходящие за рамки этого пути, не принимаются и не одобряются Всевышним Аллахом. Ведь есть многое из того, что люди считают хорошим и прекрасным, но Ислам отвергает это и объявляет скверным.

Следовательно, умные люди, желающие выразить благодарность Аллаху та'аля, должны следовать Мухаммаду (алейхиссалям). Его путь называется **Исламом**, а тот, кто следует Мухаммаду (алейхиссалям), называется **Мусульманином**. Благодарность Аллаху та'аля, то есть следование Мухаммаду (алейхиссалям), называется совершением поклонения **Ибадат**. Исламские знания делятся на две части: религиозные знания и естественно-научные знания. Реформаторы в религии называют религиозные знания **схоластическими**, а естественно-научные знания – **национальными**. Религиозные знания, в свою очередь, делятся на две части:

1 – Знания, в которые необходимо верить сердцем (кальб) то есть искреннее убеждение. Они называются (**Усул-и дин**) или «знаниями о вере» (**Иман**). Кратко: **Иман** – это вера в шесть основ, переданных Пророком Мухаммадом (алейхиссалям), принятие Ислама, и отказ от слов и действий, являющихся признаками неверия (куфра). Каждый мусульманин обязан изучить признаки куфра и избегать их. Тот, у кого есть иман, называется **Мусульманином**.

2 – Знания о поклонениях, совершаемых телом или сердцем, а также о том, чего следует избегать. **Фард** – обязательные предписания. **Харам** – запретные действия. Эти знания называются: **«Фуру-и дин»** или **«Ахкам-и исламий-я»**, или просто **«Ислам»**.

[Первое, что необходимо каждому человеку – произнести **«Калима-и Таухид»** и уверовать в его смысл. Калима-и Таухид: **«Ля иляха илляллах Мухаммадун расулюллах»**. Его смысл: - Аллах существует, и Он Един. Мухаммад (алейхиссалям) – Его Пророк. Верить в это называется: – «Уверовать», и «стать Мусульманином». Верующий имеется **Му'мином** и **Мусульманином**. Вера (иман) должна быть постоянной. Для этого необходимо избегать действий, ведущих к куфру и не использовать символы неверия.

Священный Кур'ан – это Слово Аллаха. Всевышний Аллах ниспоспал его через ангела Джабраиля Пророку Мухаммаду (алейхиссалям). Слова Кур'ана – на арабском языке, но их порядок определен Самим Аллахом Всевышним. Кур'ан был ниспослан в виде аятов, состоящих из арабских букв и слов, которые несут Божественное Слово (Калям-и иляхи). Эти буквы и слова называются **«Кур'ан»**. Смыслы, которые передают Божественное Слово, также является Кур'аном. Священный Кур'ан, будучи Божественным Словом, не сотворен. Он, подобно другим атрибутам Всевышнего Аллаха,

извечен и вечен. Каждый год Джабраиль (алейхиссалям) приходил к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и читал ниспосланные к тому времени аяты с их порядком на Хранимой Скрижали (Лявх аль-Махфуз). В последний год жизни Пророка Джабраиль посетил его дважды, и они полностью прочитали весь Кур'ан. Наш Пророк и большинство его Сподвижников знали весь Кур'ан наизусть. В год смерти Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) халиф Абу Бакр ас-Сыддык собрал знатоков Кур'ана и поручил записать его в единую книгу – **«Мусхaf»**. Тридцать три тысячи сподвижников единогласно подтвердили точность расположения каждой буквы в Мусхafe.

Слова Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) называются **«Хадис-и шариф»**. Хадисы, смысл которых исходит от Всевышнего Аллаха, а слова от Пророка Мухаммада (алейхиссалям) называются **«Хадис-и Кудси»**. Существуют много книг, содержащих хадисы. Самые известные среди них **«Сахих аль-Бухари»** и **«Сахих Муслим»**.

Из повелений Всевышнего Аллаха то, во что следует верить, называется **«Иман»**, то, что следует выполнять – **«Фард»**, а то, чего следует избегать – **«Харам»**. Фарды и харамы именуются **«Ахкам-и исламийя»**. Тот, кто не верит даже в одно из предписаний Ислама, называется **«Кяфир»**.

Второе, что необходимо человеку, – это очищение сердца. Под словом «сердце» понимаются две вещи. Все называют сердцем кусок плоти, находящийся в нашей груди. Это сердце есть и у животных. Второе сердце – это невидимое сердце (Кальб), находящееся внутри грудного сердца. Сердце, о котором говорится в религиозных книгах, – это и есть Кальб. В этом сердце заключены исламские знания. Верующий и неверующий – это состояния данного сердца. Верующее сердце чистое, а неверующее – грязное, оно мертвое. Работа над очищением сердца – наша первостепенная обязанность. Совершение поклонения, особенно

намаза, и произнесение истигфара (мольбы о прощении), очищает сердце. Совершение грехов оскверняет его. Наш Пророк сказал: **«Читайте много истигфара! Того, кто постоянно произносит ду'a истигфар, Аллаху та'аля зашитит от болезней и всех бед. Он дарует ему пропитание оттуда, откуда тот и не ожидает»**. Истигфар – это слова «Астагфируллах» (Прости меня, Аллах). Чтобы ду'a (мольбы) были приняты, необходимо, чтобы читающий был мусульманином, раскаялся в своих грехах, произносил с пониманием смысла и верой. Ду'a, совершенное с очерствевшим сердцем, не принимается. У того, кто читает ду'a трижды и регулярно совершает пятикратный намаз, сердце очищается и начинает «говорить». Ду'a, произнесенное только языком без участия сердца, не принесет пользы.

Религиозные знания, о которых говорится в Исламе – это те знания, которые изложены в книгах ученых **Ахлю-с-Сунна**. Тот, кто не верит хотя бы в один из ясных смыслов **«Насс»** - то есть аяты Кур'ана или хадисы, среди основ веры (имана) и исламских знаний, переданных учеными Ахлю-с-Сунна – становится **«Кяфир»** (неверующий). Если он скрывает свое неверие, то называется **«Мунафик»** (лицемер). Если же он не только скрывает, но и притворяется мусульманином, пытаясь обмануть верующих, то такой именуется – **«Зындык»** (еретик). Тот, кто ошибочно толкует неясные по смыслу тексты (насс) и придерживается ложных убеждений, не становится кяфиром. Однако, поскольку он отклонился от правильного пути Ахлю-с-Сунна, он попадет в Ад. Но так как он верит в ясные по смыслу тексты (насс), его наказание не будет вечным - он будет выведен из Ада и введен в Рай. Их называют **«Ахлю бид'a»** (людьми нововведений) или **«Заблудшими сектами»**. Существует 72 заблудшие sectы. У нововведенцев, неверующих и вероотступников не принимаются ни поклонения, ни добрые дела, ни помощь людям – все это не принесет им пользы в Вечной жизни. Мусульман с правильным вероубеждением называют

«Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а» или **«Суннитами»**. Сунниты в вопросах поклонения поделились на четыре мазхаба. Приверженцы этих четырех мазхабов признают друг друга частью Ахлю-с-Сунна и относятся друг к другу с любовью. Тот, кто не следует ни одному из четырех мазхабов, не принадлежит к Ахлю-с-Сунна. Что касается тех, кто не является Ахлю-с-Сунна, они либо неверующие, либо приверженцы нововведений. Об этом подробно написано в письмах Имама Раббани (особенно в 286-м письме 1-го тома) и в комментариях Тахтави к **«Дурр-уль-Мухтар»** (раздел «Забаих»), а также в книге **«Аль-Басаир ли-мункири-т-тавассуль би-ахль аль-макабир»**. Эти две книги написаны на арабском. Вторая была написана и издана в Индии, а в 1395 году хиджры (1975 г.) и позже неоднократно переиздавалась в Стамбуле издательством «Хакикат Китабэви» методом офсетной печати.

Те, кто совершает поклонение согласно одному из четырех мазхабов, если совершат грех или допустят упущения в своих поклонениях, а затем покаятся, будут прощены. Если же они не покаятся, то Всевышний Аллах по Своей воле может простить их и вовсе не вводить в Ад. А если пожелает, накажет по мере их грехов, но в конечном итоге они все равно спасутся от мучений. Те же, кто отрицает даже одну из очевидных основ религии (известных даже невеждам), будут вечно мучиться в Аду. Таких называют **«Кяфир»** (неверующими) и **«Муртад»** (вероотступниками).

Неверующие делятся на две категории: люди Писания и не имеющие Писания. Того, кто родился в мусульманской семье, а затем отрекся от религии и стал неверующим, называют **«Муртад»**. Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'аля) в своем труде, перечисляя тех, с кем запрещены браки из-за многобожия, говорит: «Муртад, Мульхид (еретик), Зындык (скрытый неверующий), Маджусы (огнепоклонники), идолопоклонники, древнегреческие философы, Мунафик

(лицемеры), а также те, кто впал в крайности среди 72 заблудших групп и стал кяфиром, [брахманы, буддисты], батыниты, ибахиты, друзы – все они являются неверующими без Писания». К ним же относятся коммунисты и масоны. Христиане и иудеи, верующие в ниспосланные, но затем искаженные **Тору** и **Евангелие**, считаются «людьми Писания». Однако если они приписывают божественные качества какому-либо творению, то становятся многобожниками **«Мушрик»**. Атрибуты Всевышнего Аллаха, **«Сыфаты Затийя»** и **«Сыфаты Субутийя»**, называются **«Сыфаты Улухийя»**.

Любой неверующий – будь то человек Писания или нет, – если примет Ислам, спасется от Ада. Он станет абсолютно чистым, безгрешным мусульманином. Однако он должен быть **Суннитом**. Быть суннитом означает изучать труды одного из ученых Ахлю-с-Сунна (рахима-хумуллаху та'аля), постигать их, а также соответствовать этому учению в своей вере, словах и поступках. О том, мусульманин человек или нет в этом мире, становится ясно по его открыто произносимым словам и совершаемым действиям, когда нет принуждения. А отправится ли этот человек в вечность (ахират) с верой, станет ясно лишь в его последний миг. Если мусульмане (будь то мужчина или женщина), совершившие великий грех, искренне покоятся чистым сердцем, то их грехи непременно будут прощены. Они станут чистыми, словно никогда не грешили. Подробное разъяснение того, что такое покаяние **«Тауба»** и как его совершить, изложено в книгах ильмихал, включая эту нашу книгу, а также в арабских трудах **«Аль-Иман валь-Ислам»** и **«Се'адет-и эбедийе»**.]

ПРИМЕЧАНИЕ: Миссионеры распространяют христианство, иудеи – Талмуд, **«Хакикат Китабэви»** (издательство в Стамбуле) распространяет Ислам, а масоны стремятся унич-

тожить религии. Любой разумный, знающий и справедливый человек поймет какое из этих учений истинно. Помогая его распространению, он станет причиной счастья людей в этом мире и в мире Вечном (Ахират).

Сегодня мусульмане в мире разделились на три группы. Первая группа – истинные мусульмане, следующие путем благородных Сподвижников (Асхаб аль-Кирам) Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Их называют «**Ахлю-с-Сунна**», «**Сунниты**» или «**Фирка-и наджийя**» – те, кто спасется от Ада. Вторая группа – те, кто враждебно относится к Сподвижникам. Их называют «**Шииты**» или «**Фирка-и далла**» (Заблудшая секта). Третья группа – те, кто враждует и с суннитами и с шиитами. Их называют «**Ваххабиты**» или «**Недждийцы**», поскольку они впервые появились в городе Неджд в Аравии. Их также называют «**Фирка-и-маль'уна**» (Проклятая секта), потому что они называют мусульман - кяфирами (неверующими). Об этом написано в наших книгах «**Се'адет-и Эбедийе**» и «**Кыямет ве Ахирет**». Наш Пророк проклял тех, кто так говорит. Разделили мусульман на эти три группы иудеи и англичане.

Каждый верующий (му'мин) должен постоянно повторять «**Ля иляха илляллах**» для очищения своего нафса (тазкия), то есть для освобождения от присущего ему невежества и грехов. И для очищения сердца (тасфия) – чтобы избавиться от неверия (куфр) и грехов, исходящих от нафса, шайтана, плохих товарищев и вредных, ложных книг, следует произносить «**Астагфируллах**». Мольбы (ду'a) тех, кто следует Исламу и раскаивается в своих грехах принимаются. Тот, кто не совершает намаз, смотрит на неприкрытых женщин и на тех, кто обнажает запретные части тела (аврат), употребляет запретное (харам), явно не следует Исламу, его ду'a не будут приняты.

ВЕРА И ИСЛАМ

В книге «ИТИКАДНАМА» разъясняется один из благородных хадисов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), в котором говорится: «О вере (Иман) и Исламе». Благодаря благодати (баракат) этого священного хадиса, я надеюсь, что убеждения мусульман укрепятся и, таким образом, они обретут благополучие и счастье, а также это станет причиной спасения и этого грешного Халида (куддуси сиррху).

Я исповедую чистую веру во Всемогущего Аллаха, Который не нуждается ни в чем, Чья милость безгранична, а милосердие к рабам – безмерно. Да простит Он неуместные слова этого бедного Халида, чье сердце омрачено! Да примет Он его несовершенные поклонения! Да защитит Он его от козней лживого и обманчивого шайтана [и от лживых речей и заблуждений, навеянных врагами Ислама], и дарует ему радость! Милостивейший из милостивых и Щедрейший из дарующих блага – лишь Всевышний Аллах.

Ученые ислама сказали: Каждый **Мукалляф**, то есть совереннолетний (балиг) и разумный мусульманин - будь то мужчина или женщина, обязан [познать и признать Всевышнего Аллаха], то есть правильно понимать и уверовать в атрибуты Всевышнего Аллаха - Сыфаты Затийя и Сыфаты Субутийя. Это – первая обязанность каждого (Фард). Незнание не является оправданием – напротив, это является грехом. Эта книга, написанная сыном Ахмада Халидом аль-Багдади, – не для демонстрации превосходства, не для торговли знаниями и не ради приобретения славы, а лишь

как духовное наследие и служение. Да поможет Аллаху та'аля этому слабому Халиду^[1] и всем мусульманам Своей мощью и благословенной поддержкой души Его Посланника! Амин.

[Атрибутов Всевышнего Аллаха **Сыфаты Затийя** шесть. Это: **Вуджуд, Кыдам, Бака, Вахданийят, Мухаляфатун лиль-хавадис, Кыяму би-нафсихи**. Вуджуд означает существовать Самому по Себе. Кыдам – не иметь начала Своего существования. Бака – быть бесконечным в Своем существовании, никогда не исчезать. Вахданийят – не иметь со товарища, подобия или аналога ни в каком отношении. Мухаляфатун лиль-хавадис – ни в одном из Своих атрибутов не быть похожим ни на одно творение, ни в каком аспекте. Кыяму би-нафсихи – Его существование исходит от Него Самого, для вечного бытия Он ни в чем не нуждается. Ни один из этих шести атрибутов не присущ творениям. Они никак не связаны с творениями и не соотносятся с ними. Некоторые ученые, считая Вахданийят и Мухаляфатун лиль-хавадис одним и тем же, говорили, что **Сыфатов Затийя – пять**].

Все, что существует помимо Всевышнего Аллаха, называется **«Ма-сива»** или **«Алям»** (мир, вселенная). Сейчас это называют **«Природа»**. Все миры изначально не существовали. Их создал Всевышний Аллах. Все миры являются **«мумкин»** и **«хадис»**. То есть, они могут возникнуть из небытия и исчезнуть после существования – и миры были сотворены из небытия. Об этом свидетельствует хадис: **«Был лишь Всевышний Аллах, и ничего иного не было»**.

Второе доказательство, указывающее на сотворенность мира это постоянное изменение и разрушение. Все в мире подвержено изменениям, тогда как вечное (кадим) никогда не меняется. Сущность [то есть Он Сам] и атрибуты Все-

[1] Халид аль-Багдади, умер в 1242 году хиджры [1826 г.] в Шаме.

вышнего Аллаха именно таковы. Они никогда не изменяются. [Однако в мире происходят физические явления, когда вещества меняют свои состояния. В химических реакциях изменяется сама структура веществ. Мы видим, как одни тела исчезают, превращаясь в другие. Современные открытия (ядерные реакции, распад атомов) показывают, что материя и элементы могут полностью преобразовываться в энергию.] Подобные преобразования мироздания и взаимопереходы его элементов не могут восходить к бесконечности. Непременно должно существовать начало и они должны быть образованы из первичной материи, созданной из ничего.

Еще одно доказательство того, что мир является мумкин, то есть может возникнуть из небытия, – это его сотворенность (хадис). Иными словами, все существующее когда-то появилось, прежде не существуя. [Вуджуд – означает существование. Три вида существования (вуджуд): 1. **«Ваджиб-уль-вуджуд»** – Необходимое существование. Он есть всегда. Не имеет начала и конца, никогда не исчезнет. Ваджиб-уль-вуджудом является только Всевышний Аллах. 2. **«Мумтани'-уль-вуджуд»** – Невозможное существование. То, что не может существовать в принципе. Например, «ширк-и бари» (приписывание сотоварища Аллаху та'аля) – это ошибочное представление о существовании «второго бога» наряду с Всевышним Аллахом, что абсолютно невозможно. 3. **Мумкин-уль-вуджуд** – Возможное существование. То, что может как существовать, так и не существовать. Все миры и все творения относятся к этой категории. Противоположность **«Вуджуд»** (существованию) – **«Адем»** (небытие). До своего создания все миры, то есть все сущее, пребывали в адеме. Ничего не было].

Существующее, то есть то, что есть, делится на два: **«Мумкин»** (возможное) и **«Ваджиб»** (необходимое). Если

бы существовало только возможное, а необходимого не было, то ничто не могло бы существовать. [Потому, что переход из небытия в бытие – это изменение, событие. Согласно физическим законам, чтобы в теле произошло какое-либо событие, на него должна действовать внешняя сила и источник этой силы должен существовать раньше самого тела.] Поэтому возможное (мумкин) сущее не может возникнуть самостоятельно и не способно сохраняться в существовании. Если бы на него не действовала сила, оно так и оставалось бы в небытии – не смогло бы существовать. То, что не способно создать себя, конечно, не может создать и другие возможные сущности. Создатель возможного (мумкин) должен быть Необходимо Сущим (Ваджиб-уль-вуджуд). Сам факт существования вселенной указывает на то, что есть Творец, создавший ее из ничего. Очевидно, что единственный Создатель всех возможных сущностей – это Ваджибуль-уль-вуджуд, Который не является ни возникшим (хадис), ни возможным (мумкин), то есть Он вечно существовал. Ваджибуль-уль-вуджуд означает, что Его существование не зависит от других, а исходит только от Него Самого. То есть Он существует Сам по Себе и не был создан кем-либо. Если бы это было не так, то Он Сам оказался бы возможным (мумкин) или возникшим (хадис), а значит, должен был бы быть создан другим. А это противоположный ожидаемому результат. На персидском слово «Худа» означает «Вечно Сущий Сам по Себе», то есть предвечный. [Более подробное объяснение есть в шестой части на странице 117 нашей книги. Пожалуйста, прочтите и там!]

Мы видим, что миры устроены по удивительному порядку. Каждый год наука открывает новые его проявления. Создатель этого порядка должен быть: (**Хайй**) Живой, (**Алим**) Всезнающий, (**Кадир**) Всемогущий, (**Мурид**) Обладающий волей, (**Сами**) Всеслышащий, (**Басыр**) Всевидя-

щий, (Мутакаллим) Говорящий, (Халик) Создающий. Ведь смертность, невежество, бессилие, принуждение, глухота, слепота, немота – все это недостатки, которых стыдятся. Невозможно, чтобы у Того, Кто создал эту вселенную в таком порядке и сохраняет ее от исчезновения, были подобные несовершенные атрибуты.

[От атомов до звезд – каждое творение создано по точному расчету и закону. Порядок и взаимосвязи, открываемые в законах физики, химии, астрономии и биологии, поражают разум. Даже Дарвин вынужден был признать: «Когда я размышляю о совершенном устройстве и тончайших механизмах глаза, мое изумление ограничивается потрясением». Воздух состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% инертных газов – это не соединение, а смесь. Если бы кислорода было больше 21%, он сжег бы наши легкие. Если бы его было меньше, организм не смог бы сжигать питательные вещества в крови. Люди и животные не смогли бы существовать. Эта точная пропорция (21%) сохраняется повсеместно, даже во время дождя. Это величайшее благо. Разве это не указывает на существование, могущество и милосердие Аллаха? Строение глаза ничто, по сравнению с этим чудом. Может ли Тот, Кто создал все законы, точные расчеты и формулы, преподаваемые в различных науках, обладать какими-либо недостатками?]

Кроме того, мы видим вышеупомянутые совершенные качества и в Его созданиях. Своих созданий Он тоже наделил этими качествами. Если бы эти свойства не были присущи Ему Самому, как Он мог бы наделить ими творения? Если бы Он не обладал бы этими свойствами, то Его создания превосходили бы Его Самого.

Следовательно, у Создателя миров должны быть все совершенные атрибуты, и Он должен быть свободен от лю-

бых недостатков. Ведь тот, кто несовершенен и ограничен не может быть «Худа», Творцом.

Если даже отбросить эти доказательства, то священные аяты и благословенные хадисы однозначно подтверждают, что Всевышний Аллах обладает абсолютным совершенством. Сомневаться в этом недопустимо – такое сомнение ведет к неверию (куфр). Восемь совершенных атрибутов Всевышнего Аллаха, упомянутые ранее называются **«Сыфаты Субутийя»**. Он обладатель Всех совершенных атрибутов. В Его сущности, атрибутах и делах нет никаких изъянов, путаницы или изменений. **«Сыфаты Затийя»** и **«Сыфаты Субутийя»** вместе называются **«Сыфаты Ульхийя»** (Божественными атрибутами). Тот, кто верит, что какое-либо создание обладает божественными атрибутами, является **«Мушриком»** (Многобожником).

– 3 –

СТОЛПЫ ИСЛАМА

С помощью Всевышнего Аллаха – Того, Кто поддерживает существование всех миров в каждое мгновение, Кто вездесущ и всевидящ, Дарующего все блага и милости, – мы приступаем к разъяснению благородных слов нашего Пророка (салляллаху алайхи ва саллям).

Отважный имам мусульман, один из величайших сподвижников, известный своей правдивостью, наш любимый Умар ибн аль-Хаттаб (радыйаллаху анх), передает:

«Это был такой день, когда мы – несколько сподвижников, находились рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алайхи ва саллям)». Это был день величайшей чести и ценности, который невозможно описать словами. Мы удостоились чести быть в его обществе, лицезреть его благосло-

венный лик, который питал наши души и наполнял сердца радостью. Чтобы описать честь и ценность этого дня «Это был такой день...» – сказал он. Разве может быть более почтенное и ценное время, чем то, когда посчастливилось увидеть Джабраиля (алейхиссалям) в человеческом облике, услышать его голос и воспринять от благословенных уст Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) знания, в которых нуждаются рабы Аллаха, – изложенные с предельной ясностью и совершенством?

И вот в этот момент словно восходящая луна к нам подошел человек в белоснежном одеянии с иссиня-черными волосами. На нем не было ни пыли, ни следов усталости от пути. Никто из нас – сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не знал его, он не был из числа знакомых нам людей. Он сел напротив Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), приблизив свои колени к его благословенным коленям. Это был ангел по имени Джабраиль, принявший человеческий облик. Хотя такая манера сидения может показаться не соответствующей адабу, на самом деле этот жест указывает на нечто важное. То есть на то, что стесняться в изучении религии – неправильно и наставнику не подобает проявлять гордыню и высокомерие. Таким образом, Джабраиль (алейхиссалям) своими действиями показывал сподвижникам, что каждый должен свободно, без стеснения задавать учителям вопросы о религии, которые желает уяснить. Так как в вопросах веры, исполнения обязанностей перед Аллахом, обучения и изучения – не может быть места смущению!

Тот благородный человек возложил свои руки на благословенные колени Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и спросил: **«О Посланник Аллаха! Расскажи мне об Исламе, о мусульманстве».**

Ислам в словарном значении означает покориться склонив голову. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил, что в религии Ислам это слово обозначает пять основных столпов:

1 – Первый столп Ислама – **произнесение Калима-и шахады**. Калима-и Шахада – это слова: «**Ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху**». То есть разумный, достигший совершеннолетия (балиг) и способный говорить человек должен произнести и твердо уверовать сердцем, что: «**На небесах и на земле нет никого и ничего, кроме Него, кто заслуживал бы поклонения по праву. Истинный объект поклонения – лишь Всевышний Аллах**». Он – ваджиб-уль-вуджуд. Все совершенство принадлежит Ему, и нет в Нем никакого недостатка и изъяна. Его имя – **Аллах**. И в то, что: этот благородный человек с прекрасным румяным лицом, черными бровями и глазами, с открытым благословенным лбом, обладатель превосходного нрава – чья тень не падала на землю, сладкоречивый, рожденный в Мекке (Аравия) и потому называемый арабом, из рода Хашима – **сын Абдуллаха по имени Мухаммад, является рабом и посланником Всевышнего Аллаха, то есть Его Пророком**. Он – сын благородной Амины, дочери Вахба». [Он явился на свет в Мекке 20 апреля 571 года, в понедельник на рассвете]. В сорок лет ему было сообщено, что он является Пророком. Этот год называется **годом Би'сат**. После этого он тринадцать лет призывал людей в Мекке к Исламу. Затем, по велению Аллаха, совершил переселение (хиджру) в Медину, где распространил Ислам. Через десять лет после хиджры, в июне 632 года, 12-го числа месяца Рабиуль-авваль, в понедельник, он скончался в Медине. [Согласно историкам, переселение из Мекки в Медину произошло в 622 году по милади 27 числа месяца Сафар, ближе к вечеру в четверг, он вошел в пещеру на горе Саур.

В понедельник ночью он покинул пещеру и 8 числа месяца Рабиуль-авваль (20 сентября по григорианскому календарю, 7 сентября по юлианскому) прибыл в селение Куба в окрестностях Медины. Этот день стал началом солнечного года **«Хиджри-шамси»** для мусульман. У шиитов начало года отсчитывается на шесть месяцев раньше – с Навруза, праздника кяфиров - огнепоклонников. В четверг, день равноденствия, он оставался в Кубе, а в пятницу покинул его. В тот же день он вошел в Медину. Первый день месяца Мухаррам того же года был объявлен началом лунного года **«Хиджри-камари»**. Начало лунного года пришлось на пятницу 16 июля. Любой год по григорианскому календарю, на который приходится начало года по солнечной хиджре, на 622 года меньше этого нового григорианского года. Любой год по григорианскому календарю, на который приходится начало года по солнечной хиджре, на 621 год больше этого нового солнечного года.]

2 – Вторым из пяти столпов Ислама является **Совершение пятикратного намаза в установленное время**, в соответствии с его условиями (шарт) и обязательными предписаниями (фард). Каждый мусульманин обязан (Фард) ежедневно совершать пятикратную молитву в положенное время и знать, что каждая из них выполнена своевременно. Следование ошибочным календарям, составленным невеждами, безмазхабниками, и совершение намаза до наступления его времени является большим грехом, и такой намаз недействителен. Более того, это приведет к тому, что первая сунна полуденного намаза (зухр) и обязательного вечернего намаза (магриб) будут совершены в запретное время (карахат). [Наступление времени намаза определяется по азану, произнесенному муадзином. Однако азан, произносимый неверующими, приверженцами нововведений (бид'а) или транслируемый через динамики и другие

звуковые устройства, нельзя назвать «**Азаном Мухаммадийа**». Намаз следует совершать вовремя, уделяя внимание его фардам, ваджибам и суннам, с искренним обращением сердца к Всевышнему Аллаху. В Священном Кур’ане намаз упоминается как «**Салят**». «Салят» в словарном значении означает: мольбу человека, испрашивание ангелов о прощении (истигфар), проявление милости и сострадания Всевышнего Аллаха. В Исламе «**Салят**» – это совершение определенных действий и произнесение определенных слов, описываемых в книгах ильмихал. Намаз начинается с «**Ифтихар такбира**», то есть произнесения «**Аллаху Акбар**» при опускании рук. Мужчины поднимают руки до уровня ушей, а затем складывают их ниже пупка. Женщины поднимают руки до уровня плеч и складывают их на груди. Намаз завершается произнесением приветствия «**Ас-саляму алейкум ва рахматуллах**» в последнем сидении, при этом голова поочередно поворачивается к правому и левому плечу.

3 – Третьим из пяти столпов Ислама является **Выдача закята с имущества**. «Закят» в словарном значении означает: очищение, благодарность (восхваление), улучшение состояния. В Исламе «закят» – это выделение определенной части имущества теми, у кого оно превышает необходимый минимум (**Нисаб**), и передача его мусульманам, указанным в священном Кур’ане, без каких-либо упреков. Закятдается семи категориям людей. Во всех четырех мазхабах существуют четыре вида имущества, облагаемых закятом: закят с золота и серебра, закят с товаров для торговли, закят с пасущегося скота (который более полугода находился на пастбище), закят с урожая. Четвертый вид закята называется **Ушр** и отдается сразу после сбора урожая. Остальные три вида закята отдаются через год после достижения нисаба.

4 – Четвертым из пяти столпов Ислама является **Ежедневное соблюдение поста в благословенный месяц Рамадан**.

мадан. Пост на арабском языке называется «**Саум**». В словарном значении «Саум» означает: защищать что-либо от чего-либо. В Исламе же это – соблюдение установленных условий в месяце Рамадан, так как это приказ Всевышнего Аллаха, а также воздержание в течение дня от трех вещей: приема пищи, питья, интимной близости. Месяц Рамадан начинается обнаружением нового месяца на небе, а не предварительными календарными расчетами.

5 – Пятым из пяти столпов Ислама является **Совершение хаджа**. Тот, кто имеет возможность, должен совершить хадж один раз в жизни. Если у человека достаточно средств, чтобы добраться до благословенной Мекки и вернуться обратно, помимо тех средств, что необходимы для содержания его семьи в период отсутствия, и если путь безопасен, а его здоровью ничто не угрожает, то он обязан (фард) один раз в жизни совершить таваф (обход) вокруг Каабы и стояние на горе Арафат.

Когда этот человек услышал ответы Посланника Аллаха, он сказал: «**Ты сказал правду, о Посланник Аллаха!**» Умар ибн аль-Хаттаб (радыйаллаху анх) передал, что присутствующие сподвижники удивились поведению этого человека. Он задавал вопросы, но при этом подтверждал правильность ответов, словно уже знал их. Спрашивать означает желание узнать неизвестное, а слова «Ты сказал правду» указывают на то, что он уже обладал этим знанием.

Самым важным из пяти столпов Ислама, упомянутых выше, является произнесение **Калима-и шахады** и вера в ее смысл. После него наиважнейшим столпом является совершение намаза. Затем следует пост, далее совершение хаджа, а последним – выплата закята. То, что Калима-и шахада является наиважнейшим столпом, признано единогласно. Что же касается порядка важности остальных четырех, большинство ученых придерживаются мнения, указанного выше. Калима-и шахада была установлена пер-

вой обязанностью (фард), предписанной в начале Ислама. Пятикратный намаз был вменен в обязанность на 12-м году пророчества, за год и несколько месяцев до хиджры, в ночь вознесения (Мирадж). Пост в благословенный Рамадан стал обязательным во 2-м году хиджры, в месяце Ша'бан. Закят был предписан в том же году, в месяц Рамадан. А хадж стал обязательным в 9-м году хиджры.

Если кто-либо отрицает одно из этих пяти столпов Ислама, то есть не верит в него, не принимает, или насмехается, не проявляет уважения, не дай Аллах – становится неверующим (кяфир). Так же, если человек не признает что-либо из явно и единогласно установленных как дозволенное (хальль) или запретное (харам), то есть называет дозволенное запретным или запретное дозволенным, тот также становится неверующим. Отрицающий или отвергающий что-либо из общеизвестных религиозных положений, о которых слышали даже невежды в исламских странах, становится неверующим.

[Например, употребление свинины, спиртных напитков, азартные игры, а также выход женщин и девушек с непокрытыми головой, волосами, руками, ногами, а мужчин – с открытой областью между пупком и коленями, является харам. То есть, Всевышний Аллах запретил это. В четырех правоверных мазхабах, разъясняющих повеления и запреты Всевышнего Аллаха, существуют некоторые различия относительно границ аврата у мужчин - тех частей тела, на которые запрещено смотреть и показывать другим. Каждый мусульманин обязан (фард) прикрывать аврат согласно своему мазхабу. На эти открытые места смотреть другим запрещено (харам). В книге **«Кимья-и са'адат»** сказано: «Как запрещен выход женщин и девушек с непокрытыми головой, волосами, руками и ногами, так же запрещен выход и в тонкой, просвечивающей, обтягивающей, нарядной и благоухающей одежде. Родители, муж или брат, разреша-

ющие или одобряющие такое, станут соучастниками в ее грехе и наказании». То есть они вместе будут гореть в Аду. Но если покаятся – простятся и избегнут огня. Аллаху та’аля любит кающихся. Повеление о недопустимости появления девушек и женщин, достигших полового созревания и обладающих разумом, перед посторонними мужчинами было ниспослано на третий год хиджры. Не следует обманыватьсь заявлениями английских шпионов и введенных ими в заблуждение невежд, которые, ссылаясь на отсутствие покрытия до ниспосложения аята о хиджабе, утверждают, будто правила покрытия были позднее выдуманы фахихами.

Каждый, кто называет себя мусульманином, должен знать, соответствуют ли его поступки предписаниям Ислама. Если не знает, должен обратиться к ученому Ахлю-с-Сунна или изучать из книг этих ученых. Если его действие не соответствует Исламу, греха или неверия – не избежать. Каждый день необходимоносить искреннее покаяние (Тауба). Грехи и проявления неверия, за которые принесено покаяние, непременно прощаются. Если же не покается, понесет наказание в этом мире и в Аду. Эти наказания описаны в различных местах наших книг. Мусульманин, совершивший большие грехи, после отбытия наказания, соразмерного его грехам, будет выведен из Ада. А неверующий в Аллаха и стремящийся уничтожить Ислам кяфир, зындык, будет гореть в Аду вечно.

Места, которые мужчины и женщины обязаны прикрывать во время намаза и вне его (повсюду), называются **«Аврат»**. Открывать свой аврат и смотреть на аврат другого человека – запрещено (харам). Тот, кто утверждает, что в Исламе нет понятия аврата, становится неверующим (кяфир). По единогласному мнению (иджма), то есть согласно всем четырем мазхабам, если человек считает дозволенным открывать части тела, являющиеся авратом или смотреть на

аврат других, не придает этому значения и не боится наказания – он также становится неверующим. То же самое касается случаев, когда женщины открывают свой аврат и поют песни в присутствии мужчин или читают мавлид. Однако в ханбалитском мазхабе область между коленом и пахом (бедром) у мужчин не считается авратом.

Тот, кто говорит: «Я мусульманин», обязан изучить условия веры (имана) и Ислама, а также то, что единогласно признано обязательным (фард) или запретным (харам) всеми четырьмя мазхабами. Незнание не является оправданием (узр) – это приравнивается к осознанному отрицанию. У женщин все части тела, кроме лица и кистей рук, считаются авратом во всех четырех мазхабах. Если человек не придав значения открывает часть тела, которая не считается авратом в одном из трех мазхабов, но считается в другом, он не становится кяфиром, но совершает большой грех согласно своему мазхабу. Например, открывание мужчинами области между коленом и пахом (бедер). Изучение того, что не известно является обязательным (фард). Узнав следует немедленно покаяться (совершить тауба) и прикрыть аврат.

Ложь, сплетни, злословие (гыйба), клевета (ифтира), воровство, обман, предательство, оскорбление чувств, разжигание смуты (фитна), использование чужого имущества без разрешения, неуплата заработной платы работникам или перевозчикам, неповинование государству (нарушение законов и приказов властей), неуплата налогов – все это также является грехом. Совершение этих действий даже в странах неверующих или по отношению к ним – запрещено (харам). Незнание невеждой (джахилья) религиозных норм, которые не относятся к общеизвестным обязательствам, не является для него куфром. Однако это остается грехом (фиск)].

УСЛОВИЯ ВЕРЫ

Этот человек снова спросил: «О Посланник Аллаха, (салляллаху та'аля алайхи ва саллям)! **Расскажи мне, что такое иман?**» После того, как Джабраиль (алайхиссалям) спросил о сущности Ислама и получил ответ, он обратился к Посланнику Аллаха (салляллаху алайхи ва саллям) с просьбой разъяснить истинную веру и ее суть. Вера (иман) в словарном значении – это признать кого-то абсолютно правдивым и уверовать в него. В Исламе же вера означает: Признавать, верить и говорить с твердой уверенностью, что благородный Посланник (салляллаху алайхи ва саллям) является Пророком Аллаха, избранным Им для передачи откровения. Кратко уверовать в то, что он передал вкратце от Всевышнего Аллаха, а сообщениям – раскрытым более обширно, верить в полной мере, а также по мере возможности произносить калима-и шахаду (свидетельство веры). Сильная вера подобна убежденности в том, что огонь обжигает, а змеиный яд убивает и потому человек бежит от этого. Так же и в сердце должно быть полное признание величия Аллаха и Его атрибутов, стремление к Его довольству и к не-вообразимой красоте (джамаль), а также избегание Его гнева и наказания. Вера должна быть нерушимо запечатлена в сердце, как надпись высеченная на камне.

Вера – с которой пришел Мухаммад (алайхиссалям), и Ислам – едины. В обоих есть признание смысла шахады. Хотя в словарном значении между ними есть некоторые общие и частные различия, в Исламе они нераздельны.

Вера, это что-то одно или совокупность? Если это совокупность, то из скольких частей она состоит? Относятся ли деяния (амаль) и поклонения (ибадат) к вере или нет? Допустимо ли, говоря «у меня есть вера», добавлять «иншаллах»? Может ли вера увеличиваться или уменьшаться?

Является ли вера творением (махлюк)? Находится ли вера во власти человека? Или же верующие были принуждены уверовать? Если в вере есть принуждение, то почему тогда было велено уверовать всем? Разбирать каждый из этих вопросов отдельно заняло бы слишком много времени, поэтому я не буду давать здесь подробные ответы. Однако важно знать, что согласно ашаритскому и мутазилитскому мазхабам, не допустимо чтобы Всевышний Аллах повелевал невозможное. Хотя для Него все возможно, мутазилиты считают, что Он не станет приказывать то, что людям не под силу. Ашариты же допускают это, но отмечают, что Аллаху та'аля не повелевал такого. Например, Он не приказывал людям летать по воздуху. Что касается веры, поклонения и деяний, то Всевышний Аллах не требует от Своих рабов того, что им не под силу. Поэтому, если человек, будучи мусульманином, лишился рассудка, стал беспечным, уснул или умер, и в этом состоянии не может подтвердить свою веру, его вера все равно сохраняется.

В этом благородном хадисе не следует рассматривать словарное значение слова «иман» (вера), потому что его буквальное значение – «признание истинности» (тасдық) и «убежденность», было известно даже необразованным арабам. Как же можно предположить, что благородные Сподвижники (радыйаллаху та'аля анхум аджма'ин) не знали этого? Джабраиль (алейхиссалям) хотел научить Сподвижников смыслу веры, поэтому он спросил Посланника Аллаха (салляллаху та'аля алейхи ва саллям): «Что в Исламе называется верой?» **Иман** – это подтверждение словом и искренняя вера сердцем в шесть определенных условий, достигаемые либо через внутреннее озарение, либо через совесть, либо через разум, опирающийся на доказательства, либо через доверие и следование избранным, достоверным словам. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил, что иман – это вера в шесть условий следующим образом:

1 – Первым из шести условий веры является **«Вера в то, что Всевышний Аллах – Ваджиб-уль-вуджуд** (Тот, Чье существование необходимо), и является Истинным божеством достойным поклонения и Создателем всего мироздания». Необходимо твердо верить, что только Аллах создал все, что существует в этом мире (дунья) и в мире вечном (ахират) из ничего, без материи, вне времени и без подобия. [Только Он создал каждую материю, атомы, молекулы, элементы, соединения, органические тела, клетки, жизнь, смерть, каждое явление, каждую реакцию, все виды сил, формы энергии, движения, законы, души, ангелов, все живое и неживое – из ничего и удерживает их в существовании каждое мгновение]. Как Он создал все в мирах [из небытия в одно мгновение], так и [в любое время создает одно из другого, а когда наступит Судный день, в одно мгновение] уничтожит все. Он – Творец, Создатель, Владыка и Правитель всего сущего. Нужно верить, что нет у Него ни повелителя, ни начальника, ни вышестоящего. Все превосходные и совершенные качества принадлежат Ему. В Нем нет ни недостатка, ни изъяна. Он вершит все, что пожелает, но это не обусловлено пользой для Него или для кого-либо другого. Он не совершает ничего ради воздаяния. Однако в каждом Его деле заключены мудрость, блага, милости и щедроты.

Он не обязан давать Своим рабам благо или пользу, награждать одних и наказывать других. Если бы Он поместил всех непокорных и грешников в Рай, это соответствовало бы Его щедрости и милости. Если бы Он ввел всех покорных и поклоняющихся в Ад, это соответствовало бы Его справедливости. Однако Он пожелал и объявил, что верующих и покорных введет в Рай, одарив их вечными благами и милостями, а неверующих подвергнет вечным мучениям в Аду. Он не нарушает Своего слова. Если бы все живые существа уверовали и покорились, это не принесло бы Ему никакой пользы. Если бы весь мир стал неверующим, взбунтовался и восстал против Него, это не причинило бы Ему ни малейшего вреда. Когда раб желает что-либо совершить, и если Ал-

лах пожелает, Он создает это. Он – Тот, Кто создает все действия Своих рабов и каждую вещь. Если Он не пожелает и не сотворит (этого), то ни одна вещь не придет в движение. Если Он не пожелает, никто не сможет стать неверующим, и никто не сможет ослушаться. Хотя Он допускает неверие и грехи, Он не доволен ими. Никто не может вмешиваться в Его дела. Никто не вправе спрашивать: «Почему Он сделал так?» или «Почему не сделал иначе?» Кроме многобожия и неверия, любого, кто умрет, совершив великий грех без покаяния, Он может простить, если пожелает. И за малейший грех Он может наказать, если пожелает. Он сообщил, что никогда не простит умерших неверующими (кяфир) или вероотступниками (муртад), и подвергнет их вечным мучениям.

Мусульманин, то есть принадлежащий к **Ахлю Кибла**, который совершает поклонение, но чьи убеждения не соответствуют вероучению **Ахлю-с-Сунна**, и который умер без покаяния, будет наказан в Аду. Однако такие мусульмане последователи-нововведений (**бид'а**) не останутся там навечно.

Видеть Всевышнего Аллаха в этом мире физическими глазами допустимо, но никто не видел Его. В Судный день на месте Махшар кяфиры и грешные му'мины увидят Его в гневе и ярости. Благочестивые верующие (Му'мины салих) увидят Его в милости и красоте. В Раю верующие увидят Аллаха в Его атрибуте Джамаль (Божественная Красота). Ангелы и женщины также удостоются этого видения. Неверующие (кяфиры) будут лишены этого. Джинны, согласно достоверным сообщениям, также будут лишены этого. По мнению большинства ученых: «Избранные верующие будут видеть Аллаха каждое утро и вечер, те чье положение ниже – каждую пятницу. Женщины, несколько раз в год, подобно праздникам в этом мире».

[Шейх Абдульхак Дехлеви^[1] в своей книге «Так-

[1] Абдульхак Дехлеви умер 1052 году хиджры (1642 г.) в Дели.

миль-уль-Иман» на персидском языке пишет: В хадисе сказано: «В Судный День вы увидите вашего Господа так же ясно, как видите полную луну на 14-й ночи!» Как Аллаху та'аля познается без понимания в этом мире, так и в Вечной жизни Он будет виден невообразимым для нас образом. Такие великие ученые, как Имам Абуль-Хасан аль-Ашари, Имам ас-Сути и Имам аль-Байхаки передали, что ангелы также смогут видеть Всевышнего Аллаха в Раю. Имам А'зам Абу Ханифа и другие ученые сообщают, что джинны не получат награды и не войдут в Рай, но верующие среди них спасутся от Ада. Женщины будут иметь возможность видеть Аллаху та'аля несколько раз в году подобно праздникам в этом мире. Верующие достигшие совершенства своей веры – ежедневно, а остальные по пятницам. По скромному мнению этого низайшего раба, эта благая весть относится и к верующим женщинам, к ангелам и к джиннам. Однако такие совершенные и проницательные женщины, как Фатима аз-Захра, Хадиджа аль-Кубра, Аиша ас-Сыддыка и других пречистых жен «азвадж тахират», а также Марьям и Асия (радыйаллху та'аля анхунна аджма'ин), заслуживают того, чтобы быть выделенными среди остальных женщин. Имам ас-Сути также указывал на это.]

Необходимо верить, что Аллаху та'аля можно будет увидеть, но не следует размышлять о том, как именно это произойдет. Потому что дела Всевышнего Аллаха непостижимы для разума и не похожи на мирские дела. [Их нельзя измерить физическими или химическими знаниями.] У Аллаха нет направления, Он не находится напротив чего-либо. Все-вышний Аллах не является материей, телом, [элементом, смесью или соединением]. Он не исчисляем, не измеряем, не поддается расчету. В Нем нет изменений. Он не занимает пространства, не находится в каком-либо месте, не ограничен временем. У Него нет ни начала, ни конца, ни верха, ни низа, ни передней, ни задней, ни правой, ни левой стороны. Поэтому человеческая мысль, знание и разум не способны

постичь Его, в том числе и то, как Его можно увидеть. Такие слова, как «рука», «нога», «направление», «место» и подобные, которые неприменимы к Аллаху та’аля, встречаются в аятах священного Кур’ана и благородных хадисах, но они не имеют того смысла, который мы понимаем в современном языке. Такие аяты и хадисы называются «**Муташабихат**». В них нужно верить, но не пытаться понять их суть. Либо их можно толковать кратко или обширно – **Та’виль**, то есть придавать им значение, подобающее Всевышнему Аллаху. Например, слово «рука» может означать могущество или силу.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) видел Аллаху та’аля во время Мираджа (вознесения), но это видение не было подобно зрению глазами, как в этом мире. Если кто-то скажет, что видел Всевышнего Аллаха в этом мире, он является зындыком. То, как видят авлия (каддассаллаху та’аля асрарухум аджма’ин) также не является обычным зрением, как в мире или в ахирате. Это не прямое видение «Ру’yet», а «Шухуд» [Духовное созерцание, они видят сердцем Его подобие]. Некоторые авлия говорили, что видели Аллаху та’аля, но это было либо в состоянии сакр, когда их разум был не в обычном состоянии, и они приняли шухуд за ру’yet, или же это одно из высказываний, которое можно понять с помощью толкования (та’виль).

Вопрос: Выше было сказано, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха в этом мире физическим зрением. Почему же тот, кто утверждает, что это произошло, становится еретиком (зындык)? Если называющий это произошедшим становится неверующим, можно ли вообще говорить, что это допустимо?

Ответ: В словаре слово «джаиз» означает, что и наличие, и отсутствие чего-либо допустимо, возможно. Однако в мазхабе Аш’ари^[1] допустимость лицезрения (ру’yet) озна-

[1] Абуль-Хасан Али бин Исмаил аль-Аша’ри умер в 330 году хиджры [941 г.] в Багдаде.

чает, что Всевышний Аллах обладает могуществом создать в человеке совершенно иную способность видения, которая отличается от обычного видения в этом мире, которая не зависит от близости, нахождения перед объектом и физических законов, установленных Им. Например, Он может слепому в Китае показать комара в Андалусии или человеку на Земле то, что находится на Луне и звездах. Такая сила присуща только Аллаху та'аля. Во-вторых, слова человека о том, что он видел Его в этом мире, не соответствуют священному аяту и единогласному мнению ученых. Поэтому тот, кто так говорит, является **Мульхидом** или **Зындыком**. В-третьих, в качестве ответа мы скажем, что допустимость лицезрения в этом мире не означает, что Его можно увидеть в соответствии с физическими законами зрения. Однако тот, кто утверждает «Я видел Аллаха», подразумевает, что видел Его так же, как видит другие вещи. Но такое видение невозможно. Заявляющий подобное, приводящее к куфру, называется мульхидом или зындыком. [Достопочтенный Мауляна Халид] после этих ответов говорит: «Будьте внимательны!» – указывая, что второй ответ является наиболее надежным. [**Мульхид** и **Зындык** говорят, что они мусульмане. **Мульхид** искренен в этих словах. Он верит, что является мусульманином и находится на правильном пути. **Зындык** же – враг Ислама. Он притворяется мусульманином, чтобы разрушить Ислам изнутри и обмануть мусульман.]

Для Всевышнего Аллаха не присущи смена дня и ночи, течение времени. Поскольку в Нем не может произойти абсолютно никаких изменений, нельзя говорить, что в прошлом Он был «таким-то» или в будущем будет «таким-то». Всевышний Аллах не воплощается ни во что (хулюль) и не соединяется ни с чем. [Представители шиитского течения **«Нусайриты»**, утверждающие, что Аллах воплотился в имама Али, являются кяфирами.] У Аллаху та'аля нет противоположности, подобия, сотоварища, помощника или защитника. У Него нет матери, отца, сына, дочери или супруги.

Он всегда с каждым, объемлет все и наблюдает за всем. К каждому Он ближе, чем его яремная вена. Однако Его присутствие, охват, всеобъемлющая власть и близость не такие, как мы это понимаем. Его близость не может быть постигнута через знания ученых, разум научных исследователей или духовные озарения (кашф) и (шухуд) Авлия (каддасаллаху та'аля асрарухум аджма'ин). Человеческий разум не способен постичь суть этого. Всевышний Аллах един в Своей сущности и атрибутах, и в Нем нет никаких изменений или превращений. Тафаккар у фи аляи-Лляхи ва ля татафаккар у фи зати-Лляхи. Читайте в 46-м письме первого тома!

Имена Аллаху та'аля являются **Тавкифи**, то есть дозволено произносить только те имена, которые приведены в исламе, а другие использовать нельзя. [Например, Аллаха можно назвать «Алим» (Всезнающий), но нельзя называть «Факих» хотя это тоже означает «знающий», потому что в Исламе такое имя не упоминается в отношении Всевышнего Аллаха. Точно так же нельзя заменять имя Аллах на слово «бог», поскольку бог означает божество, объект поклонения. Например, говорят: У индуев божество – корова. Однако допустимо сказать: «Аллах Един, нет бога, кроме Него». Слова из других языков, такие как «Dieu» (фр.), «Gott» (нем.), «God» (англ.), также означают «божество» и могут использоваться в этом смысле, но их нельзя использовать вместо имени Аллах.]

Имена Всевышнего Аллаха вечны. Наиболее известным является мнение, что у него 1001 имя. То есть людям было сообщено 1001 имя. В религии Пророка Мухаммада (алейхиссалям) из них упомянуто 99 имен, которые называются **«Асмауль-Хусна»**.

Атрибутов Всевышнего Аллаха **Сыфаты Затийа** – шесть. [Мы уже упоминали их ранее.] Атрибутов **Сыфаты Субутийя в Матуридитском** мазхабе – восемь, а в **Ашаритском** – семь. Эти атрибуты, как и Его сущность, извечны и вечны, то есть существуют бесконечно. Они священны и не

похожи на качества творений. Их невозможно постичь разумом, предположениями или сравнением с мирскими аналогами. Аллаху та'аля даровал людям частицу этих качеств в качестве примера. Благодаря этому можно немного понять атрибуты Всевышнего Аллаха. Однако человек не способен постичь Всевышнего Аллаха, поэтому размышлять о Нем и пытаться понять Его – не дозволено. Восемь атрибутов Сыфаты Субутийя не являются ни Его Сущностью, ни чем-то отдельным от Него. Другими словами, Его свойства не являются Им Самим, но в то же время не являются чем-то иным. Эти восемь атрибутов:

Хаят (Жизнь), **Ильм** (Знание), **Сам'** (Слух), **Басар** (Зрение), **Кудрат** (Могущество), **Калям** (Слово), **Ирада** (Воля), **Таквин** (Творение). В мазхабе Аш'ари атрибут Таквин объединен с атрибутом Кудрат, а Машийя (божественное желание) означает Ирада.

Каждый из восьми атрибутов прост и пребывает в одном состоянии. В них нет ни малейших перемен. Хотя их проявления в отношении творений многообразны, это не нарушает их простоту. Всевышний Аллах создал великое множество разнообразных творений и каждое мгновение поддерживает их существование, но при этом Он остается Единым и Неизменным. Все творения каждое мгновение нуждаются в Нем во всех отношениях, а Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

2 – Вторым из шести условий веры является «**Вера в Его ангелов**». Слово ангел означает «посланник», «вестник» или «сила». Ангелы – телесные существа, но их тела невесомы. Они легче даже газообразных веществ. Они созданы из света. Они живые. Обладают разумом. Ангелы далеки от всего плохого, что присуще природе человека. Они могут принимать любую форму. Подобно тому, как газ может становиться жидким или твердым, а будучи твердым – обретать форму, ангелы также способны принимать прекрасные облики. Ангелы – это не души, покинувшие тела великих

людей. Христиане считают ангелов таковыми. Ангелы не является чем-то нематериальным вроде энергии или силы, как полагали некоторые древние философы. Всех ангелов называют **«Маляика»**. Ангелы были созданы раньше всех живых существ поэтому вера в них упоминается прежде веры в Книги, а вера в Книги раньше веры в Пророков. В священном Кур’ане порядок упоминания того, во что следует верить, соответствует этой последовательности.

Верить в ангелов нужно следующим образом: Ангелы – рабы Аллаха, а не Его сотоварищи или дочери, как полагали неверующие (кяфиры) и многобожники (мушрики). Всевышний Аллах любит всех ангелов. Они покорны и всегда повинуются Его приказам. Не совершают грехов и не ослушаются. Ангелы не делятся на мужчин и женщин, не вступают в брак и не имеют детей. Они живые и наделены жизнью. Хотя в сообщении от Абдуллаха ибн Ма’суда (радыйаллаху анх) передается, что у некоторых ангелов были дети, и что Иблис (дьявол) и джинны произошли от них, ответ на это подробно изложен в книгах. Когда Всевышний Аллах сообщил ангелам о создании людей, они спросили: «О Господь! Неужели Ты создашь тех, кто будет распространять нечестие и проливать кровь?» Подобные вопросы называемые **«Залля»** не указывают на их греховность, ибо ангелы безгрешны.

Самыми многочисленными созданиями являются ангелы. Их число известно только Всевышнему Аллаху. На небесах нет ни одного места, где бы ангелы не поклонялись. Все небесное пространство заполнено ангелами, которые пребывают в поясных или земных поклонах. Ангелы выполняют свои обязанности: на небесах, на земле, растениях, звездах, живых и неживых существах, в каплях дождя, листьях деревьев, в каждой молекуле, каждом атоме, каждой реакции, каждом движении – во всем. Они повсюду исполняют повеления Аллаху та’аля и служат посредниками между Ним и творениями. Некоторые из них управляют други-

ми ангелами, некоторые приносят послания пророкам, а некоторые внушают людям добрые мысли - это называется **«Ильхам»**. Есть и такие ангелы, которые не ведают ни о людях, ни о других творениях, ибо они поглощены созерцанием величия (потеряли себя перед божественной красотой - Джамаль) Всевышнего Аллаха. Каждый ангел имеет свое определенное место, которое они не могут покинуть. Некоторые ангелы имеют два крыла, другие – четыре или больше. [Как крылья у птиц и самолетов отличаются по строению, так и крылья ангелов соответствуют их природе. Человек, услышав о чем-то невиданном, часто представляет это по аналогии с известными ему вещами и ошибается. Мы верим, что у ангелов есть крылья, но не знаем, как они выглядят. Изображения ангелов в виде крылатых женщин в церквях, журналах и кино – вымысел. Не следует обманываться врагами Ислама, мусульмане не рисуют подобных картин, и нельзя воспринимать эти искаженные изображения, нарисованные не мусульманами, за истину.] Ангелы Рая пребывают в Раю, и их старшего зовут **Ридван**. Ангелы Ада называются **Забани**, они выполняют свои обязанности в Аду, и адское пламя не вредит им, подобно тому как вода не вредит рыбе. Главных ангелов Ада – девятнадцать, и их предводителя зовут **Малик**.

Четырех ангелов, двое из которых приходят днем, а двое ночью, записывающих все добрые и злые деяния каждого человека называют **«Кирамен Кятибин»** или **«Ангелы-Хафаза»**. Также сообщается, что ангелы-хафаза являются другими, отдельными от них. Ангел, находящийся справа, главенствует над тем, что слева, и записывает благие дела и поклонения. Ангел слева записывает плохие поступки. В могилах есть ангелы, которые наказывают неверующих и ослушавшихся мусульман, а также ангелы, которые допрашивают в могиле. Ангелов, задающих вопросы зовут **Мункар** и **Накир**. Тех, кто допрашивает верующих, также называют **Мубашшир** и **Башир**.

Ангелы различаются по степени превосходства. Наивысшие среди них – четверо. Первый – **Джабраиль** (алейхиссалям). Его миссия – приносить откровение (**Вахый**) Пророкам, передавать повеления и запреты. Второй – **Исрафиль** (алейхиссалям), который подует в трубу (**Сур**). Он подует в нее дважды: при первом дуновении умрет все живое, кроме Всевышнего Аллаха, а при втором – все воскреснут. Третий – **Микаиль** (алейхиссалям). Он отвечает за изобилие, голод, дорожевизну, дешевизну, [экономический порядок, благо-получие и покой], а также приведение в движение всех материй. Четвертый – **Азраиль** (алейхиссалям). Он забирает души людей. [В персидском языке душу называют «джан»]. После этих четырех ангелов наиболее превосходными считаются ангелы четырех категорий: Ангелы **Хамалятуль-Арш** – их четверо, но в Судный день их станет восемь. **Мукаррабун** – ангелы, приближенные к Аллаху. **Карубиян** – предводитель ангелов наказания. **Руханиян** – ангелы милости. Все они относятся к избранным, превосходным ангелам. Они выше всех людей, кроме Пророков (алейхимуссалявату ваттаслимат). Благочестивые мусульмане и авлия превосходят простых, рядовых ангелов, а простые ангелы, в свою очередь, выше обычных грешных и нечестивых мусульман.

А неверующие (кяфиры) – ниже всех созданий. При первом дуновении Сура все ангелы исчезнут, кроме четырех главных ангелов и ангелов Хамалятуль-Арш. Затем исчезнут ангелы Хамалятуль-Арш, а после – четыре главных ангела. При втором дуновении сначала воскреснут все ангелы. Ангелы Хамалятуль-Арш и четыре главных ангела воскреснут до второго звука. Поскольку эти ангелы были созданы раньше всех живых существ, то и исчезнут после всех.

3 – Третьим из шести условий веры является **«Вера в ниспосленные Всевышним Аллахом книги»**. Аллаху та'аля ниспоспал эти книги через ангела, некоторым пророкам обращаясь к благословенным ушам, другим – в виде письменных скрижалей, а некоторым – даруя слышание без участия

ангела. Все эти книги – Слово (Калям) Всевышнего Аллаха. Они извечны и вечны. Они не сотворены. Они не являются словами ангелов или Пророков. Слово Аллаха не подобно нашей речи, которую мы записываем, держим в уме или произносим. Оно не состоит из букв и звуков, не связано с письменностью, речью или разумом. Человек не способен постичь, каков Аллах и Его атрибуты. Однако люди читают Его Слово, хранят в своих мыслях и записывают. Когда оно становится доступным нам, оно становится сотворенным позже (махлюк и хадис). Но если рассматривать его как Слово Аллаха, оно извечно (кадим).

Все ниспосланные Аллахом книги истинны и верны. В них не может быть лжи или ошибок. Хотя допустимо сказать, что Он может простить, даже если обещал наказание, это зависит от неизвестных нам условий, Его воли и желания. Или же это означает, что Он прощает наказание, которое раб заслужил. Слова, сообщающие о наказании и мучении – не являются сообщением, которые в случае прощения становились бы ложью. Невозможно, чтобы Всевышний Аллах не даровал обещанные блага, но возможно, что Он прости坑 обещанные наказания. Это подтверждается и разумом, и священными аятами.

Если нет препятствий и затруднений, аяты и хадисы следует толковать в их прямом и открыто понятном смысле. Нельзя придавать им иные значения. [Священный Кур'ан и благородные хадисы переданы на языке и диалекте Курайшитов. Слова должны толковаться в том значении, в котором они употреблялись 1400 лет назад в Хиджазе. Переводить, приписывая им современные значения, которые изменились со временем, неверно.] Неясные аяты называемые **Муташабихат** содержат скрытые, непонятные нам, смыслы. Их значение известно только Аллаху та'аля и лишь немногим избранным великим ученым, наделенным **«Ильм-и ладдунни»** (сокровенным знанием от Аллаха), они могут постичь их ровно в той мере, в какой им это открыто. Никто другой не способен их понять. Поэтому в от-

ношении муташабих аятов следует уверовать, что они являются Словом Аллаха, и не пытаться исследовать их скрытые смыслы. Ученые ашаритского мазхаба считают допустимым толковать такие аяты методом Та'виль кратко или обширно. **Та'виль** означает выбор среди различных значений слова то, которое не является общеизвестным. Например: Аят из суры «Аль-Фатх» смысловое значение: «**Рука Аллаха – над их руками**», является Словом Всевышнего Аллаха. Следует сказать: «Я верю в тот смысл, который был заложен Аллахом». Лучше всего сказать: «Мне не понять этого смысла, его знает только Всевышний Аллах». Либо можно сказать: «Знание Всевышнего Аллаха не подобно нашему знанию, Его воля не подобна нашей, и Его Рука не подобна рукам творений».

В ниспосланных Всевышним Аллахом книгах чтение только определенных аятов, либо только их смысла, либо и то, и другое были отменены (**Насх**), изменены Всевышним Аллахом. Священный Кур'ан отменил все предыдущие книги, отменив их законы. До самого Судного дня в священном Кур'ане не будет никаких ошибок, забвения, добавлений или недостатка. Все науки прошлого и будущего содержатся в Кур'ане. Поэтому он ценнее и превыше всех остальных небесных книг. Священный Кур'ан – это самое великое чудо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Даже если бы все люди и джинны собрались вместе, чтобы сочинить что-то подобное самой короткой суре Кур'ана, у них ничего бы не получилось. Красноречивые арабские поэты и ораторы пытались сделать это, но не смогли противостоять Кур'ану и пришли в замешательство. Всевышний Аллах делает врагов Ислама беспомощными и поверженными перед Кур'аном. Красноречие Кур'ана превосходит человеческие возможности, и людям не под силу подобное. Аяты Священного Кур'ана не похожи на стихи, рифмованную прозу или ораторскую речь людей. Однако он был ниспослан на том же языке, используя те же буквы, что и писатели Аравии.

Из небесных книг нам известно сто четыре. Из них: 10 сухуп (свитков) – ниспосланы **Адаму** (алейхиссалям), 50 сухуп – **Шису**, (**Шиту**) (алейхиссалям), 30 сухуп – **Идрису** (алейхиссалям), 10 сухуп – **Ибрахиму** (алейхиссалям). Также были ниспосланы: **Таурат** – Мусе (алейхиссалям), **Забур** – Давуду (алейхиссалям), **Инджиль** – Исе (алейхиссалям), **Кур’ан-уль керим** – Мухаммаду (алейхиссалям).

Когда человек хочет приказать, запретить, спросить или сообщить что-то, он сначала обдумывает это в уме. Значения этих мыслей в голове называются **«Калям-и нафси»**. Они не относятся к арабскому, персидскому или турецкому языку. Выражение этих смыслов на разных языках не меняет их сути. Слова, передающие эти смыслы, называются **«Калям-и лафзи»**. Они могут быть выражены на разных языках. Из этого следует, что калям-и нафси – подобно другим атрибутам, таким как знание (Ильм), воля (Ирада), зрение (Басар) и т.д. – является простым, неизменным и отдельным атрибутом, присущим обладателю речи. Что же касается калям-и лафзи, то это набор букв, которые произносятся устами говорящего, достигают слуха человека и передают смысл калям-и нафси. Слово (Калям) Всевышнего Аллаха – это вечный и безначальный атрибут, который никогда не умолкает, не является сотворенным и пребывает с Его сущностью. Это самостоятельный атрибут, отличный от атрибутов Сыфат-ы Затийя и таких атрибутов Сыфат-ы Субутийя, как знание и воля.

Атрибут «Калям» прост и неизменен. Он не состоит из букв или звуков. В нем нет разделения на приказы, запреты, сообщения, а также на языки к примеру: арабский, персидский, турецкий, иврит или сююни. Он не принимает таких форм, не записывается и не нуждается в инструментах или посредниках, таких как разум, слух или язык. На каком языке не пожелали бы его выразить – он может быть выражен. Так, если Он произносится по-арабски, это – Благородный Коран (Кур’ан-и карим). Если на иврите – это Тора

(Таурат). Если на сюрюяни – это Евангелие (Инжиль). [В книге «Шарх-уль-макасид»^[1] сказано, что если он произносится на греческом, это – Евангелие (Инжиль), а если на сюрюяни (древнеассирийский) – это Псалтырь (Забур).]

Калям-и иляхи (Божественное слово) сообщает о различных вещах. Если оно передает истории (то есть события), то это называется «Хабар» (сообщение). Если же нет – то «Инша» (Изложение). Если оно указывает на то, что необходимо сделать, это «Амр» (приказ), а если запрещает что-либо, то «Нахй» (Запрет). Однако в калям-и иляхи нет никаких изменений или умножения. Все ниспосланные книги и свитки относятся к атрибуту Калям, Всевышнего Аллаха, то есть калям-и нафси. Если оно выражено на арабском – это Кур’ан-уль Карим. Письменное, произносимое, слышимое и заучиваемое наизусть откровение, ниспосланное в виде стихов, называется «Калям-и лафзи» и «Кур’ан-уль Карим». Поскольку калям-и лафзи отражает калям-и нафси, его также допустимо называть калям-и иляхи и сыйфаты иляхи (божественным атрибутом). Как все целиком именуется Кур’ан-уль Карим, так и его части называются Кур’аном.

Ученые истинного пути единогласно утверждают, что калям-и нафси не является сотворенным (махлюк), он извечен (кадим). Однако относительно того, является ли калям-и лафзи сотворенным (хадис) или извечным (кадим), единства нет. Некоторые из тех, кто считает его хадисом, говорят, что не следует прямо утверждать, будто калям-и лафзи является таковым, ибо это может привести к ложному пониманию, будто и калям-и нафси тоже сотворен. Лучшее мнение – именно это. Когда люди слышат указание на что-то, их разум сразу вспоминает эту вещь. Ученые Ахлю-с-Сунна, которые утверждали, что священный Кур’ан сотворен, имели в виду, что произносимые нами звуки и слова

[1] Книга «Шарх-уль-макасид» была написана Са’дуддином Тафтазани. Он умер в 792 году хиджры [1389] году в Самарканде.

— сотворены. Однако все они единогласно заявляли, что и калям-и лафзи, и калям-и нафси — это Слово Аллаха. Хотя некоторые впали в метафорическое толкование утверждая: «Калям-и нафси — это Слово Аллаха» означает, что оно относится к атрибуту Всевышнего Аллаха. А «Калям-и лафзи — Слово Аллаха» означает, что Всевышний Аллах — его Творец.

Вопрос: Из вышесказанного следует, что извечное Слово Всевышнего Аллаха не слышимо. Когда говорят: «Я слышал Слово Аллаха», это означает, что он слышал произнесенные звуки и слова, или же «Я понял смысл читаемого звука и извечного калям-и нафси». Все пророки, да и вообще все люди, могут слышать его в этих двух формах. Так почему же Мусы (алейхиссалям) выделили титулом «Калимуллах» (Тот, кто говорил с Аллахом)?

Ответ: Муса (алейхиссалям), вопреки обычному божественному порядку, услышал извечное Слово Аллаха без букв и без звука. Он услышал Всевышнего Аллаха необъяснимо — подобно тому, как в Раю Аллаху та'аля будет уведен непостижимым и неописуемым образом. Никто другой не слышал так. Или же он услышал Слово Аллаха со звуком, но не только ухом — каждая частица его тела восприняла его со всех сторон. Либо он услышал только со стороны дерева, но без звука — не через колебания воздуха или иные явления. Поскольку он услышал одним из этих трех способов, он удостоился имени «Калимуллах». Точно так же Мухаммад (алейхисалляту ва саллям) в ночь Мираджа услышал Слово Всевышнего, и Джабраиль (алейхиссалям) слышал при получении откровения.

4 — Четвертым из шести условий веры является — «Вера в Пророков Аллаха». Они были посланы, чтобы привести людей к угодному Аллаху та'аля пути и указать им прямой путь. «Русуль» — означает «посланники». В словарном значении это «посланные личности» или «вестники». В Исламе «Расуль» означает превосходного, почитаемого человека, чьи природные качества, нрав, знания и ум превосходят

всех людей его времени. В нем нет ни одного плохого качества или недостойного состояния. У пророков есть качество **«Исмат»** (непорочность) - ни до, ни после получения пророчества они не совершали никаких грехов, малых или больших. [Неверующие, желающие разрушить Ислам изнутри, утверждают, будто Мухаммад (алейхиссалям) до того, как стал Пророком приносил жертвы перед статуями, приводя в доказательство книги безмазхабников. Ложность этой гнусной клеветы ясна из приведенных выше строк.] После объявления пророчества, пока оно не стало широко известно, у них не было таких недостатков, как слепота, глухота и подобное. Необходимо верить, что каждый Пророк обладает семью качествами: **Аманат** (верность), **Сыдк** (правдивость), **Таблиг** (передача откровения), **Адалат** (справедливость), **Исмат** (непорочность), **Фатанат** (высочайший ум), **Амнуль-азль** (неприкосновенность статуса Пророка).

Пророка, который приносит новую религию, называют **«Расуль»**. Пророка, который не приносит новой религии, а призывает людей к предыдущей религии, называют **«Наби»**. В передаче повелений и призывае людей к религии Всевышнего Аллаха между Расулем и Наби нет различия. Вера в Пророков означает верить и признавать их всех правдивыми и верными, не делая различий между ними. Неверие в одного из Пророков является неверием во всех Пророков.

Пророчество не достигается трудом, голодом, страданиями или множеством поклонений. Оно даруется только по милости и выбору Всевышнего Аллаха. Чтобы упорядочить дела людей в этом мире и в вечной жизни, уберечь их от вредного и направить к спасению, истине и благополучию, Всевышний Аллах посыпал религии через Пророков. Несмотря на множество врагов, издевательства и насмешки, Пророки без страха и колебаний доносили до людей повеления Аллаха, в которые необходимо верить и исполнять. Чтобы подтвердить их правдивость, Всевышний Аллах под-

держивал их чудесами (муджиза), против которых никто не мог устоять. Того, кто принимает и верит в Пророка, называют «Уммой» (общиной) этого Пророка. В Судный день Пророкам будет позволено заступничество (шафа'ат) за грешных последователей своей уммы, и их заступничество будет принято. Также Аллаху та'аля разрешит и примет заступничество ученых (алим), благочестивых (салих) и праведников (авлия) из их уммы. Пророки (алейхимуссалявату ватаслимат) живы в своих могилах, неведанной нам жизнью. Благородные тела их не разлагаются. Поэтому в благородном хадисе сказано: **«Пророки в своих могилах совершают намаз и хадж».**

[Живущие ныне в Аравии люди, называемые «Ваххабитами», не верят в эти священные хадисы. Они называют истинных мусульман, верящих в эти хадисы – неверующими (кяфир). Хотя сами они не становятся неверующими из-за своих ошибочных толкований неясных, неоднозначных аятов и хадисов (насс), они являются нововведенцами (**Ахлю бид'a**) и наносят большой вред мусульманам. Ваххабизм был основан глупцом из города Неджд Мухаммадом ибн Абдуль-Ваххабом, которого обманул английский шпион Хэмфер, используя заблуждения Ибн Таймии^[1]. Через книги египтянина по имени Абдух^[2] это учение распространилось среди турок и других народов. Ученые **Ахлю-с-Сунна** в сотнях книг разъяснили, что ваххабиты не пятый мазхаб, а заблудшие, которые находятся на неверном пути. В книгах **«Сеадет-и эбедийе»** и **«Кыямет ве Ахирет»** об этом подробно написано. Да убережет Всевышний Аллах молодых религиозных деятелей от пути ваххабизма, образованного англичанами, и да не отклонит их от пути ученых Ахлю-с-Сунна, восхваляемых в хадисах!]

[1] Ахмад Ибн Таймия умер в Шаме в 728 году хиджры [1328].

[2] Мухаммад Абдух умер в Мисре в 1323 году хиджры [1905] году.

Когда благословенные очи Пророков (алейхимуссалям) спят, глаза их сердец бодрствуют. В выполнении пророческой миссии и обладании превосходством пророчества все Пророки равны. Все они обладают семью качествами, о которых мы упоминали выше. Пророки не могут быть лишены своего статуса или отстранены от него, тогда как авлия может быть исключен из рядов праведников. Пророки (алейхимуссалявату ваттаслимат) происходят из людей. Джинны и ангелы не могут быть Пророками для людей. Они не могут достичь степени Пророков. Между Пророками есть различия в степени достоинства и преимущества – например, по численности их общин, величине стран, куда они были посланы, распространенности их знаний и количеству чудес, а также особым милостям, дарованным им. Последний Пророк **Мухаммад** (алейхиссалям) превосходит всех остальных Пророков. Пророки «Улюль-азм» (твёрдые духом) выше Пророков, не обладающих таким статусом, а Посланники (Расуль) выше Пророков (Наби), не являющихся Посланниками.

Точное число Пророков (алейхимуссалявату ваттаслимат) неизвестно, но широко известно, что их было более 124 тысяч. Из них 313 или 315 были Посланниками (Расуль). Среди них шестеро занимают особо высокое положение. Их называют «Улюль-азм». К ним относятся: **Адам, Нуҳ, Ибраҳим, Муса, Иса и Мухаммад Мустафа** (алейхимуссаляту вассалаям).

Среди Пророков известны тридцать три. Их имена: **Адам, Шит или (Шис), Идрис, Нуҳ, Худ, Салих, Ибраҳим, Лут, Исма'иль, Исхак, Я'куб, Юсуф, Айюб, Шу'айб, Муса, Харун, Хыдыр, Юша бин Нун, Ильяс, Аль-Яса, Зуль-Кифль, Шем'ун, Ишмоил, Юнус бин Мета, Давуд, Сулайман, Лукман, Закарийя, Яхъя, Узайр, Иса бин Марьям, Зуль-Карнайн и Мухаммад алайхи ва алейхимуссаляту вассалаям.**

Из них только двадцать восемь упомянуты в священном Кур'ане. Имена Шита, Хыдыра, Юши, Шем'уна и Ишмоила

в Кур’ане не названы. Среди двадцати восьми имен нет однозначного мнения о том, были ли Зуль-Карнайн, Лукман, Узайр и Хыдыр Пророками. В «**Мактубат-и Масумиййа**» (Том 2, 36-е письмо) сказано, что сообщения о пророчестве Хыдыра (алейхиссалям) являются достоверными (сильными). В 182-м письме уточняется, что появление Хыдыра (алейхиссалям) в человеческом облике и некоторые его действия не означают, что Он жив. Аллаху та’аля позволил Ему, а также многим другим душам Пророков и авлия, являться в человеческом образе. Однако то, что их видят не означает, что они физически живы. Второе имя Зуль-Кифля (алейхиссалям) Харкыл. Некоторые утверждают, что Он – это Ильяс, Идрис или Закарийя (алейхиссалям).

Ибрахим (алейхиссалям) – Халилуллах, потому что в его сердце не было любви ни к кому, кроме Аллаху та’аля. Муса (алейхиссалям) – Калимуллах. Так как Он разговаривал с Аллахом. Иса (алейхиссалям) – Калиматуллах, потому что у Него нет отца. Он родился лишь по слову Всевышнего Аллаха «Будь!». Кроме того, Он доносил до людей слова Всевышнего Аллаха, наполненные мудростью, через свои проповеди.

Мухаммад (алейхисасалям) – самый превосходный, самый почтенный и самый ценный из сынов Адама. Он является причиной сотворения всех существ – Хабиуллах (любимец Аллаха). Существует множество свидетельств Его величия и превосходства, указывающих на то, что Он является Хабиуллахом. Поэтому к Нему неприменимы такие слова, как «побежденный» и «потерпевший поражение». В Судный День Он первым восстанет из могилы, первым войдет на место Махшар и первым войдет в Рай. Его чудеса неисчислимы и человеку не под силу их сосчитать. Однако, мы украсим наши строки, упомянув о чуде Вознесения (Мирадж):

Посланник Аллаха (салляллаху алехи ва саллям), был разбужен в постели и Его благословенное тело было пере-

несено из Мекки в мечеть Аль-Аксу (Аль-Кудс, Иерусалим), а оттуда – на небеса, после седьмого неба, Он был вознесен туда, куда пожелал Всеышний Аллах. Так следует верить в Мирадж. [Приверженцы заблудшей секты исмаилитов и враги религии, маскирующиеся под исламских ученых, утверждают, что Мирадж было лишь духовным состоянием и совершился только душой, без тела. Они пытаются обмануть молодежь своими ложными писаниями. Не следует приобретать такие книги и поддаваться их влиянию. Подробное описание Мираджа содержится во многих ценных трудах, например, в «Шифа-и шариф»^[1]. Также подробно изложено в книге «Се'адети-эбедийе.】 Из благословенной Мекки до **Сидрат аль-мунтаха** Его сопровождал ангел Джабраиль (алейхиссалям). **Сидрат аль-мунтаха** – это дерево на шестом и седьмом небесах, все знания и возвышения не выходят за его пределы. Там Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел Джабраиля (алейхиссалям) в его истинном облике с шестьюстами крыльями. Джабраиль (алейхиссалям) остался у Сидры. От Мекки до Аль-Кудса или до седьмого неба Его перенес «Бурак». **Бурак** – райское животное белого цвета, меньше мула, но больше осла. Не относится к животным этого мира, не имеет пола. Передвигается с невероятной скоростью, за один шаг преодолевая расстояние, равное взгляду. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в **мечети аль-Акса** стал имамом для Пророков и совершил с ними ночной или утренний намаз. Души Пророков предстали перед Ним в своих человеческих обликах. Затем Он был вознесен в одно мгновение от Иерусалима (**Аль-Кудус**) до седьмого неба по неведомой лестнице, именуемой **Мирадж**. По пути ангелы, выстроившись по сторонам, восхваляли Его. Каждый раз достигая нового неба, Джабраиль (алейхиссалям) возвещал благую весть о

[1] Автор книги «Аш-Шифа» кади Ияд малики, умер в Марракеше в 544 году хиджры [1150].

прибытии Посланника Аллаха. На каждом небе Он встречал и приветствовал одного из Пророков. У **Сидры** Он увидел множество удивительных вещей, созерцал блага Рая и мучения Ада. Но, жаждая увидеть Всевышнего Аллаха, Он не взглянул даже на райские блага. От Сидры далее, он продолжил путь один, окруженный сиянием, слышал звуки перьев ангелов и преодолел 70 000 завес. Расстояние между двумя завесами было как 500 лет пути. Затем, на сверкающем ярче солнца ковре **Рафраф**, Он пролетел Курси и достиг Арша. Выйдя за пределы Арша, времени, пространства и материальных миров, достиг уровня, где мог услышать Слово Всевышнего Аллаха.

Вне времени и пространства, подобно тому как можно будет увидеть Всевышнего Аллаха в загробной жизни, Он узрел Всевышнего Аллаха непостижимым и неописуемым образом. Без букв и звуков он беседовал с Аллаху та'аля, прославлял, восхвалял и превозносил Его. Он удостоился бесчисленных милостей и почестей. Хотя первоначально Ему и Его умме было предписано совершать пятьдесят намазов в день, по совету Мусы (алейхиссалям) это было постепенно сокращено до пяти молитв. До этого совершились лишь утренняя и предвечерняя или ночная молитвы. После столь долгого путешествия, после получения великих милостей и благодатей, после того, как Он увидел и услышал множество удивительных вещей, Он вернулся на свое ложе, которое еще не остыло. Часть из того, что мы рассказали, подтверждается священными аятами, а часть – благородными хадисами. Хотя верить во все это не является обязательным (Ваджиб), но, поскольку это передано учеными Ахлю-с-Сунна, тот, кто отвергает эти сообщения, отходит от пути Ахлю-с-Сунна. А тот, кто не верит в священные аяты или хадисы, становится неверующим (кяфир).

Несколько из бесчисленных примеров того, что Мухаммад (алейхиссалям) – **«Саййид-уль-анбия»**, то есть наивысший, самый превосходный из Пророков (алейхимуссалява-

ту ваттаслимат):

В Судный День все Пророки (алейхимуссалявату ваттаслимат) соберутся под тенью Его знамени. Всевышний Аллах повелел каждому Пророку: [«Если вы застанете времена пророчества Мухаммада (алейхиссалям) – Моего любимца, избранного Мной среди Моих созданий, уверуйте в Него и помогайте Ему!»] И все Пророки приказывали и завещали это своим общинам.

Мухаммад (алейхиссалям) – **Хатам-уль-анбия**, то есть после него не будет Пророков. Его благословенная душа была создана раньше всех других Пророков и пророчество было даровано Ему первым. Пророчество завершилось с его приходом в этот мир. Хотя Иса (алейхиссалям) ближе к Концу Света во времена хазрата Махди, спустится с небес в Шам, Он будет распространять религию Мухаммада (алейхиссалям) и станет частью его уммы.

[В 1296 году хиджры (1880 г.) в Индии англичане выдвинули заблудшую секту **«Кадияни»**, которые распространяют ложь, порочащую Ису (алейхиссалям). Хотя они называют себя мусульманами, они разрушают Ислам изнутри. Вынесена фетва, что они не являются мусульманами. Эта секта также называется **«Ахмадия»**.

Еще одна из заблудших и еретических сект, появившаяся в Индии, – это группа **«Таблиги джама'ат»**. Ее основал в 1345 году хиджры (1926) невежда по имени Ильяс. Он заявлял: «Мусульмане впали в заблуждение и мне во сне было велено спасти их». Он говорил, что получил свои знания из книг своих заблудших учителей – Назира Хусейна, Рашида Ахмада Канкухи и Халиля Ахмада Сахаранпури. Чтобы обмануть мусульман, они постоянно говорят о ценности намаза и коллективной молитвы. Однако намаз и другие поклоны приверженцев нововведений (Ахлю бид'а), то есть тех, кто не придерживается путей **Ахлю-с-Сунна**, не принимаются. Им следует сначала освободиться от своих ошибочных

ных убеждений, изучая книги ученых Ахлю-с-Сунна, чтобы стать истинными мусульманами. Тех, кто извлекает ложные смыслы из неясных аятов Священного Кур'ана, называют «**Ахлю бид'а**» (нововведенцами) или «**Заблудшими**». А тех врагов Ислама, кто искажает смысл аятов в угоду своим предательским и ошибочным взглядам, называют «**Зындык**». Еретики (Зындык) стремятся искажить священный Кур'ан и Ислам. Главным врагом, который поддерживает и вкладывает миллиарды на распространение этих идей по всему миру, являются англичане. Невежественные и низкие последователи «**Таблиги Джама'ата**», попавшие в ловушку кяфиров-англичан, лгут, обманывают мусульман, называя себя **Ахлю-с-Сунна** и совершая намаз. Абдуллах бин Мас'уд сказал: «Появятся люди, у которых не будет религии, но они будут совершать намаз». Они будут гореть в глубинах Ада вечно. Некоторые из них, подобно аистам, сидящим на минаретах, носят огромные тюрбаны, длинные бороды и одеяния, читают аяты Кур'ана, искажая их смысл, тем самым вводят мусульман в заблуждение. Однако в хадисе сказано: «**Инналлаха ля янзуру иля суарикум ва сиябикум, ва лякин янзуру иля кулюбикум ва нийятакум.**» (Поистине, Всевышний Аллах не смотрит на вашу внешность и одежду, а смотрит на ваши сердца и намерения).

Эти невежды и глупцы, чьи позолоченные слова являются ложью, подтверждается тем, что они не могут ответить на книги «**Хакикат Китабэви**» и потому говорят: «Книги «Хакикат Китабэви» ошибочны, искажены. Не читайте их!». Одним из главных признаков врагов Ислама, заблудших и еретиков, является то, что они называют труды ученых Ахлю-с-Сунна, а также истинные религиозные книги, публикующие эти труды искаженными и призывают не читать их. Вред, который они наносят Исламу, и ответы ученых Ахлю-с-Сунна подробно описаны в нашей книге «**«Файдали Бильгилер»**.]

Мухаммад (алейхиссалям) – величайший из Пророков, милость для миров. Восемнадцать тысяч миров черпают

пользу из океана его милости. Единогласно признано, что Он – Пророк всех людей и джиннов. Многие также сообщают, что Он является Пророком – ангелов, растений, животных и всего сущего. Другие Пророки были направлены к определенному народу в определенной стране, а Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – Пророк всех миров, всех созданий, одушевленных и неодушевленных. Всевышний Аллах называл других пророков по именам, а к Мухаммаду (алейхиссалям) обращался почтительно: «О Мой Посланник!», «О Мой Пророк!». Каждое чудо, данное другим Пророкам, было даровано и Ему, но Аллах оказал Своему любимому Пророку столько милостей и дал столько чудес, сколько не давал никакому другому Пророку. Когда Он указал благословенным пальцем, луна раскололась надвое, камни, взятые в его благословенную ладонь, восхваляли Аллаха, деревья приветствовали его словами: «О Посланник Аллаха!» сухое дерево по имени **«Ханнана»** заплакало, когда он отошел от него. Из его благословенных пальцев лилась чистая вода. В Вечной жизни ему будут дарованы особые степени: **Макам аль-Махмуд, Шафа'ат аль-Кубра, источник Кявсар, Василя и Фадыля**. Еще до вхождения в Рай он удостоился чести лицезреть Аллаху та'аля. В этом мире он был украшен великим нравом, твердой убежденностью в религии, знанием, кротостью, терпением, благодарностью, целомудрием (нравственной непорочностью), справедливостью, благородством, стыдливостью, смелостью, смирением, мудростью, воспитанностью, щедростью, милосердием, и бесконечными достоинствами и почестями – Он возвышен над всеми Пророками. Никто, кроме Всевышнего Аллаха, не знает числа чудес, данных Ему. Его религия отменила все прежние религии и стала наилучшей и высшей. Его умма превосходит все другие общины. Праведники (Авлия) Его общины выше праведников других общин.

Среди праведников (Авлия) общины Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) тот, кто удостоился права

быть преемником (халифом) Посланника Аллаха и был более достоин этого, чем другие, – это глава имамов и прорвездников, **Абу Бакр ас-Сыддык** (радыйаллаху та'аля анх). После Пророков он – самый лучший и превосходнейший из всех людей, живших и тех, кто будет жить после. Он первым удостоился почета и степени Халифа. Еще до появления Ислама, по милости и щедрости Всевышнего Аллаха, он не поклонялся идолам и был защищен от обвинений в неверии и заблуждении. [Из этого становится понятно насколько невежественны и жалки те, кто предполагает или пишет, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поклонялся идолам до пророчества.]

После него самым превосходным из людей является аль-Фарук аль-А'зам – **Умар бин Хаттаб** (радыйаллаху та'аля анх) второй халиф, избранный Всевышним Аллахом в качестве друга Его Возлюбленного Пророка.

После него самым превосходным из людей является третий халиф Посланника Аллаха – сокровищница благодатей и щедрости, источник стыдливости, веры и мудрости, Зуннурайн **Усман бин Аффан** (радыйаллаху та'аля анх).

После него самым лучшим из людей является четвертый халиф Посланника Аллаха, обладатель удивительных достоинств, Лев Аллаха – **Али бин Абу Талиб** (радыйаллаху та'аля анх).

После него халифом стал **Хазрат Хасан**. Тридцать лет халифата, упомянутые в хадисе, завершились с ним^[1]. После него самым превосходным из людей является свет очей Посланника Аллаха (салляллаху та'аля алейхи ва саллям) – **Хусейн бин Али** (радыйаллаху та'аля анхум).

Эти степени превосходства означают: получение еще большего количества савабов (награды), оставление родины и любимых ради религии Ислам, принятие Ислама рань-

[1] Хасан бин Али был отравлен в Медине в 49 году хиджры [669 г.].

ше других, полное повиновение Посланнику Аллаха (салляллаху та'аля алейхи ва саллям), крепкую приверженность его Сунне, усердие в распространении религии, предотвращение неверия, смуты и разврата.

Али (радыйаллаху анх), хотя и принял ислам раньше всех, кроме Абу Бакра (радыйаллаху анх), но в то время он был еще ребенком, не имел имущества и находился в доме и на службе у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Поэтому его раннее принятие веры не стало причиной для обращения других людей, их назидания или поражения неверующих. В то время как принятие веры остальных трех халифов укрепило ислам. Имам Али и его дети (радыйаллаху анхум) как ближайшие родственники Пророка и носители его благословенной крови, возможно, превосходят Сыддыка Акбара (Абу Бакра) и Фарука А'зама (Умара) в некоторых аспектах, но это не означает их абсолютного превосходства во всем. Это подобно тому, как Хыдыр (алейхиссалям) научил Мусу (алейхиссалям) некоторым вещам. [Если бы превосходство определялось только по крови, то досточтимый Аббас был бы выше Хазрата Али, а у Абу Талиба и Абу Ляхаба, которые также были близки по крови, вообще нет ни чести, ни достоинства, которыми обладали даже самые низшие слои верующих.] **Фатима** (радыйаллаху анха) превосходит **Хадиджу и Аишу** (радыйаллаху анхунна) из-за родства по крови, но превосходство в одном аспекте не означает превосходства во всем. Ученые разошлись во мнениях, кто из этих трех женщин является наидостойнейшей. Согласно хадисам, все они, а также **Марьям и Асия** – жена Фараона (радыйаллаху та'аля анхунна аджма'ин) являются самыми превосходными женщинами этого мира. В хадисе сказано: **«Фатима – превыше всех женщин Рая. Хасан и Хусейн самые превосходные из юношей Рая»**. Но это превосходство в определенном аспекте.

После них наилучшими из сподвижников (Асхаб-и кирар) являются **«Ашара-и мубашшара»** – десять человек

обрадованных Раем. Затем идут 313 участников битвы при Бадре, затем 700 героев битвы при Ухуде, а затем 1400 человек, присягнувших под деревом (**Бай'ат-ур-Ридван**).

Наша обязанность (ваджиб) – с уважением и любовью произносить имена всех сподвижников (радыйаллаху ан-хум аджа'ин), которые пожертвовали жизнями и имуществом на пути Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Ни в коем случае нельзя говорить о них неподобающие слова, а неуважительное упоминание их имен – это заблуждение и нечестие.

Тот, кто любит Посланника Аллаха, должен любить и всех его сподвижников. Ибо в одном из благородных хадисов сказано: **«Кто любит моих сподвижников, тот любит их из-за любви ко мне. А кто не любит их – тот не любит и меня. Обижающий их, обидит и меня. Обидевший меня, заслужит недовольство Аллаха. Наказание же за это наступит непременно»**. В другом священном хадисе говорится: **«Если Всевышний Аллах пожелает добра рабу из моей уммы, Он поселит в его сердце любовь к моим сподвижникам, и он полюбит их всех, как свою душу»**.

Поэтому не следует думать, что войны между благородными сподвижниками велись из дурных побуждений, из-за стремления захватить власть или удовлетворить свои желания. Так полагать и из-за этого поносить этих великих людей – это лицемерие и путь к погибели. Ведь благодаря тому, что они находились рядом с Посланником Аллаха, слушали его благородные слова, все их сердца очистились от упрямства, жажды власти и привязанности к мирскому. Они полностью очистились, избавившись от алчности, ненависти и дурных качеств. Если даже человек, проведший несколько дней в обществе одного из праведников (Авлия) этой уммы, перенимает его благородные качества, очищается и освобождается от привязанности к мирскому, то как можно предположить, что сподвижники – которые люби-

ли Посланника Аллаха больше всего на свете, жертвовали ради него своим имуществом и жизнью, оставили родину и всей душой стремились к его благодатным беседам, служившим для них духовной пищей – не смогли избавиться от дурных качеств, очиститься от пагубных желаний нафса и сражались ради тленных мирских благ? Эти великие люди, несомненно, пречище всех. Уподоблять их разногласия и конфликты нашим нечистым помыслам, утверждая, что они сражались ради мирского или своих низменных желаний, – разве это допустимо? Не подобает думать о сподвижниках такие недостойные вещи. Тот, кто так говорит, разве не задумывается, что вражда к благородным сподвижникам (Асхаб-и Кирам) – это вражда к самому Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который воспитал и взрастил их. Оскорблять их – значит оскорблять Пророка. Поэтому великие ученые ислама сказали: «Кто не признает величие сподвижников и не проявляет к ним уважения, тот не уверовал в Посланника Аллаха». Сражения при Верблюде и Сиффине не могут быть поводом для их порицания. В этих битвах были религиозные причины, которые оправдывают даже тех, кто выступил против хазрата Али, и даже позволяют им обрести награду. В благородном хадисе сказано: «Ошибающемуся муджтахиду – одна награда, а нашедшему верное решение – две или десять наград. Первая награда – за иджтихад, вторая – за правильный вывод». Разногласия и столкновения между этими великими людьми происходили не из-за упрямства или вражды, а из-за различий в иджтихаде. Они стремились исполнить повеления Ислама. Каждый из сподвижников был муджтахидом. [Например о том, что Амир ибн аль-Ас (радыйаллаху та'аля анх) был муджтахидом упоминается в хадисе на стр. 298 книги «Хадика».]

Для каждого муджтахида обязательно (фард) действовать согласно своему иджтихаду, даже если он расходится с мнением более великого ученого. Следовать чужому

иджтихаду недопустимо. Ученики Имама А'зама Абу Ханифы^[1] – Абу Юсуф и Мухаммад аш-Шайбани, а также ученики имама аш-Шафи'и^[2] – Абу Савр и Исмаил аль-Музани, во многих вопросах не следовали своим учителям. Некоторые вещи из того, что их учителя считали запретным (харам), они называли дозволенным (халлья). А часть дозволенного по их решениям они объявили запретным. Но никто не скажет, что они совершили грех или стали плохими, ведь они, как и их учителя, были муджтахидами.

Да, хазрат Али (радыйаллаху анх) превосходил Муавию и Амра ибн аль-Аса (радыйаллаху анхума) в знаниях и достоинствах. Много чего указывало на его превосходство над ними. Его иджтихад был сильнее и точнее. Однако, поскольку все сподвижники были муджтахидами, им обоим не разрешено было следовать мнению этого великого имама – они должны были действовать согласно своему иджтихаду.

Вопрос: В битвах при Джамале и Сиффине многие Сподвижники из Мухаджиров и Ансаров были вместе с имамом Али. Они подчинились ему и последовали за ним. Хотя все они были муджтахидами, они приняли решение, что следовать за имамом Али является ваджиб. Из этого следует, что даже для муджтахидов было ваджибом следовать за имамом Али. Если сказать, что даже если их иджтихад не совпадал, они должны были объединиться с ним, то ответ будет следующим:

Ответ: Те, кто последовал за Али (радыйаллаху та'аляя анх) и сражался вместе с ним, объединились не потому, что подчинились его иджтихаду, а потому, что их собственный иджтихад совпал с его мнением. Их иджтихад показал им,

[1] Абу Ханифа Ну'ман бин Сабит умер в Багдаде в 150 году хиджры [767 г.].

[2] Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и умер в Мисре в 204 году хиджры [820 г.].

что следовать за имамом Али - стало ваджиб. Однако иджтихад многих великих Сподвижников не совпал с мнением имама Али. Поэтому им стало ваджиб сражаться против этого великого имама. В те времена иджтихады сподвижников разделились на три группы. Первая группа признала правоту имама Али и для них следование за ним стало ваджибом. Вторая группа сочла правильным иджтихад тех, кто сражался против него, и для них стало ваджибом следовать и присоединиться к противникам Али (радыйаллаху анх). Третья группа решила, что не следует поддерживать ни одну из сторон и что нужно воздержаться от сражения. Их иджтихад требовал неучастия в этих битвах. Все три группы были правы в соответствии со своим иджтихадом и заслужили награду (саваб).

Вопрос: В приведенном выше тексте говорится, что и те, кто сражался против имама Али (радыйаллаху та'аля анх), также были правы. Однако ученые Ахлю-с-Сунна утверждают, что имам Али был прав, а его противники ошибались, но были прощены или даже получили награду, потому что у них была уважительная причина (уэр). Как это можно объяснить?

Ответ: Великие имамы, такие как имам аш-Шафи'и и Умар бин Абдуль'азиз, говорили, что недопустимо утверждать, что кто-либо из благородных Сподвижников ошибся. Поэтому они сказали: «Говорить, что великие праведники ошиблись - это заблуждение». Младшим не разрешается рассуждать о старших в таких выражениях, как: «Они поступили правильно, они ошиблись, мы одобляем их действия или мы не согласны с ними». Как Аллаху та'аля уберег наши руки от того, чтобы они были запятнаны кровью этих великих людей, так и мы должны берегать свои языки от произнесения таких слов, как «прав» и «неправ». Хотя ученые с глубокими знаниями, тщательно изучив доводы и обстоятельства, пришли к выводу, что имам Али был прав, а его противники ошиблись, здесь они подразумевали, что, если

бы имам Али (рады Аллаху анх) смог побеседовать с оппонентами, он смог бы убедить их принять такой же иджтихад, который принял сам. Например, Хазрат Зубайр бин Аввам в битве при Верблюде сначала был на стороне противников хазрата Али, но глубже изучив ситуацию, изменил свой иджтихад и вышел из сражения. Таким образом, слова некоторых ученых Ахлю-с-Сунна, допускающих возможность ошибки, следует понимать именно в таком контексте. Но категорически недопустимо заявлять, что хазрат Али и его сторонники были на истине, а такие великие Сподвижники, как мать правоверных Аиша и другие Сподвижники, участвовавшие в битве, были на ложном пути.

Разномнения среди благородных Сподвижников касались лишь второстепенных вопросов исламского права (ахкам-и шар'ийя), где допустим иджтихад. В основных принципах религии Ислам у них не было расхождений. Однако сегодня некоторые люди позволяют себе оскорблять таких великих Сподвижников, как Му'авия и Амр ибн Ас (рады Аллаху анхума), проявляя к ним неуважение. Они не понимают, что оскорбление Сподвижников – это оскорбление самого Расула Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В книге «Шифа-и шариф» пишется, как Имам Малик бин Анас сказал: «Тот, кто ругает Му'авию или Амра ибн аль-Аса (рады Аллаху анхума)^[1], сам достоин этих слов. Необходимо сурово наказывать тех, кто проявляет к ним неуважение, кто говорит и пишет против них непристойности. Да наполнит Аллаху та'аля наши сердца любовью к Сподвижникам Любимца Всевышнего Аллаха! Этих великих людей любят праведные и добобоязенные, а лицемеры и грешники не любят их.

[Тех, кто понимает достоинства и превосходство Сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)

[1] Му'авия ибн Абу Суфьян умер в Шаме в 60 году хиджры [680 г.]
Амр ибн Ас умер в Египте (Миср) в 43 году хиджры [663 г.]

лям), любит всех их, уважает и следует их пути, называют «Ахлю-с-Сунна». А тех, кто говорит: «Мы любим лишь некоторых, а других не любим», – тем самым ругая и обсуждая большинство из них и не следуют никому из них, называют «Рафидитами» и «Шиитами». Рафидитов много в Иране, Индии и Ираке, а в Турции их нет. Некоторые из них, чтобы обмануть чистых **Алевитов** в нашей стране, называют себя «Алевитами». Однако **Алевит** – это мусульманин, любящий Али (радыйаллаху анх). Чтобы любить кого-либо, нужно следовать его пути и любить тех, кого он любил. Если бы они действительно любили Али (радыйаллаху анх), то следовали бы его пути. Али (радыйаллаху анх) любил всех благородных Сподвижников. Он был советником и близким соратником второго халифа Умара (радыйаллаху анх). Свою дочь Умм-и Гульсум, рожденную от Фатимы (радыйаллаху анха), он выдал замуж за Умара (радыйаллаху анх). В хутбе о Хазрате Му'авии сказал следующее: «Наши братья отдалились от нас. Они не являются кяфиром и фасыком. Таков был их иджтихад». Когда Талха (радыйаллаху анх), сражавшийся против него, пал шахидом, он стер пыль с его лица и сам совершил над ним погребальную молитву. Все-вышний Аллах в Кур'ане говорит: «**Верующие – братья**». В последнем аяте суры аль-Фатх сообщается, что «**Сподвижники любили друг друга**». Не любить даже одного из Сподвижников, а тем более питать к ним вражду, означает не верить в Священный Кур'ан. Ученые Ахлю-с-Сунна хорошо понимали превосходство Сподвижников (радыйаллаху та'аля анхум аджма'ин) и призывали нас любить их всех. Так они спасли мусульман от беды.

Те, кто не любит Ахль аль-Бейт – то есть Али (радыйаллаху анх), всех его потомков и род, а также враждует с этими великими людьми, которые являются «зеницей ока» Ахлю-с-Сунны, называются «Хариджитами». Сегодня хариджитов называют «Йезидами». Религия и вера йезидов очень искаженная.

Те кто говорят: «Мы любим всех Сподвижников», – но не следуют их пути, а приписывают свои искаженные взгляды к пути Сподвижников, называются **«Ваххабитами»**. Ваххабизм возник в совокупности заблуждений книг Ахмада Ибн Таймии и лжи британского шпиона Хемфера. Ваххабиты не признают ученых Ахлю-с-Сунна, отвергают великих праведников тасаввуфа и шиитов, оскорбляя их всех. Они считают мусульманами только себя, а всех, кто не согласен с ними, называют многобожниками (мушрик). Они заявляют, что имущество и жизнь мушриков дозволены (халиль) для ваххабитов, тем самым впадая в **«Ибахи»** (крайнюю вседозволенность). Извлекая ложные и искаженные смыслы из ясных текстов Кур'ана и хадисов (Насс), они полагают что эти смыслы и есть Ислам. Они отрицают большинство хадисов и доводы шариата (Адилля-и шар'ийа). Ученые четырех мазхабов в множестве своих книг на основе доводов доказали, что те, кто отделился от Ахлю-с-Сунна, впали в заблуждение и нанесли огромный вред Исламу. Для более обширной информации рекомендуем к прочтению книги на турецком языке **«Кыямет ве Ахирет»**, **«Се'адет-и Эбедийе»** и на арабском: **«Минха-туль-вахбийя»**, **«Ат-Тавассуль-у бин-Наби ва бис-Салихин»**, **«Сабиль-ун-наджат»** и на фарси **«Сайф-уль-аббар»**! Эти и многие другие ценные книги, опровергающие приверженцев нововведений (Бид'а), изданы в Стамбуле издательством **«Хакикат Китабэвии»**. В третьем томе **«Ибни Абидина»**^[1] в разделе о протестующих бунтарях и в турецкой книге **«Ни'мет-и Ислам»** в главе о браке (никях) ясно указано, что ваххабиты являются ибахи. Один из адмиралов султана Абдул-Хамида II, Эйюб Сабри паша^[2], в своих книгах **«Мир'ат-уль-харамейн»** и **«Тарих-и ваххабийян»**, а также Ахмед Джевдет паша в седьмом томе своей истории подробно описывают вахха-

[1] Мухаммад Амин ибни Абидин умер в 1252 году хиджры [1836 г.] в Шаме (Сирия).

[2] Эйюб Сабри паша умер в 1308 г. х. [1890 г.]

битов на турецком языке. Книга Юсуфа ан-Набхани «Шавахид-уль-хак», изданная в Египте на арабском языке, также дает подробный ответ ваххабитам и Ибн Таймие. Пятьдесят страниц из этой книги включены в наше издание «Исламские ученые и ваххабиты» на арабском языке, опубликованное в Стамбуле в 1972 году.

Эйюб Сабри паша (рахима-хуллаху та'ала) пишет: «Ваххабизм возник в 1205 году хиджры [1791 г.] на Аравийском полуострове в результате кровавого и жестокого мятежа». Одним из тех, кто распространял ваххабизм и идеи безмазхабности посредством своих книг по всему миру, был Мухаммад Абдух из Египта. Будучи масоном и открыто выразившим восхищение Джамалуддину Афгани^[1] (главе каирской масонской ложи), Абдух был выставлен перед молодежью как великий исламский ученый, прогрессивный мыслитель и ценный реформатор. Враги Ислама, стоящие в полной готовности с целью разрушить ахлю-с-сунна и нанести удар по религии, надев маски духовных наставников и расхваливая Ислам красивыми словами, тайком раздували эту фитну (смуту). Абдуха вознесли до небес, а великих ученых Ахлю-с-Сунна и имамов четырех мазхабов стали называть невеждами, их имена перестали упоминать. Но! Чистые и благородные потомки наших славных предков, которые проливали кровь за Ислам и отдавали жизни из-за любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не поддались на эту пропаганду и рекламу, на которую тратились миллионы денежных средств. Они даже не слышали об этих раздутых «героях религии». Всевышний Аллах защитил детей тех, кто пал на пути Аллаха, от этих подлых атак. И сегодня книги

[1] Джамалуддин Афгани умер в 1314 г. х. [1897 г.]

безмазхабников, таких как Мавдуди^[1], Сейид Кутб^[2], Хамидуллах и последователей «Таблиги Джама’ат», переводятся и продвигаются среди молодежи. В этих переводах, которых расхваливают с громкой рекламой, мы видим заблудшие идеи, противоречащие тому, чему учили ученые Ислама. Вода спит, а враг нет! Да пробудит Всевышний Аллах мусульман от сна беспечности ради почтения и уважения к Своему возлюбленному Пророку Мухаммаду (алейхиссalam)! Да защитит Он нас от лжи и клеветы врагов! Амин. Но давайте не обманывать себя, думая, что достаточно лишь делать ду’а (мольбу)! Молить Всевышнего, не следя божественному порядку (адат-и иляхийя), не прилагая усилий и не прибегая к причинам - все равно что просить у Аллаха чуда. В Исламе нужно и трудиться, и молиться. Сначала необходимо приложить усилия, а затем обращаться с мольбой (ду’а). Первая причина спасения от куфра – это изучение Ислама и обучение ему. Более того, изучение вероубеждения Ахлю-с-Сунна, обязательных предписаний (фардов) и запретов (харам) является обязательным (фардом) для каждого, как для мужчин, так и для женщин. Это первая обязанность. Сегодня изучать эти знания стало очень легко, потому что разрешено писать и распространять правильные религиозные книги. Мусульмане обязаны поддерживать государство, которое предоставило им эту свободу.

Те, кто не изучают вероубеждение Ахлю-с-Сунна и основы религии (ильм-и хал) и не учат этому своих детей, находятся в опасности выхода из Ислама и впадения в неверие (куфр). Мольбы таких людей не будут приняты, а значит, они не смогут уберечься от неверия». Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Там, где есть знание, есть Ислам. Там, где нет знаний – Ислама нет».** Так

[1] Мавдуди – основатель организации «Джама’ат-уль-Исламийя» в Индии. Умер в 1399 г. х. [1979 г.]

[2] Сейид Кутб был казнен в Египте (Миср) в 1386 г. х. [1966 г.]

же, как еда и питье необходимы для жизни, изучение своей религии и веры (иман) необходимы, чтобы не потерять веру и не быть обманутым неверующими. Наши предки регулярно собирались, читали книги ильмихал и изучали религию. Только так они сохранились как мусульмане, ощутили сладость Ислама и смогли нам правильно передать этот свет счастья. Чтобы и мы сохранились как мусульмане, и смогли уберечь наших детей от влияния неверующих, как внутри нашего общества, так и вне его - первое и самое необходимое заключается в том, чтобы прежде всего читать и изучать книги по исламскому вероучению ильмихал, составленные учеными Ахлю-с-Сунна. Родители, желающие, чтобы их дети оставались мусульманами, должны учить их Кур'ану. Пока есть возможность давайте читать, учиться самим и обучать детей и тех, кто прислушивается! Позже, когда они пойдут в школу, это станет сложнее, а то и вовсе невозможным. Когда придет беда, поздние сожаления не принесут пользы. Не поддавайтесь на соблазн красиво изданных книг, публикаций в СМИ, телепередач и фильмов, распространяемых врагами Ислама и еретиками (Зындык). Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'аля) в третьем томе своего труда говорит: «**Зындык** – это скрытые кяфиры, которые, не веря ни в одну религию, притворяются мусульманами и под видом Ислама распространяют идеи, ведущие к неверию, стремясь отвратить мусульман от их веры».

Вопрос: Некий человек, читающий переводы из искаженных книг безмазхабников, утверждает: «Мы должны читать толкования Кур'ана (тафсиры). Оставлять понимание нашей религии и Кур'ана ученым Ислама – опасная и страшная идея. В Священном Кур'ане не говорится: «О ученые», а используется выражения: «О те, которые уверовали», «О люди». Поэтому каждый мусульманин должен понимать Священный Кур'ан самостоятельно, не полагаясь на других».

Этот человек призывает всех читать тафсиры и хадисы и не рекомендует читать книги по вероубеждению (калям),

фикху и основам религии (ильмихал) великих ученых Ахлю-с-Сунна.

Особенно сбила с толку читателей книга Рашида Ризы^[1] из Египта «İslâmda Birlik ve Fikh Mezhebleri» (Единство в Исламе и Мазхабы фикха), изданная Управлением по делам религии Турции (Diyanet) в 1394 году хиджры, [1974 г.] под номером 157. Во многих местах этой книги, например, в шестой главе говорится:

«Имамов – муджтахидов вознесли до уровня Пророков (сallyatullahi ta’ala alayhim adhama’in). Более того, они предпочли слово муджтахида, оставив хадис Пророка (sallallahu ta’ala alayhi wa sallaytum), сказав что, возможно, хадис был отменен (насх) или у имама был другой хадис в качестве доказательства.

Эти последователи (мукаллид) отходят от следования муджтахидам, и даже от самого Кур’ана, следуя словам тех, кому допустимо не знать или ошибаться в решениях (хукм), и отвергая свободные от ошибок хадисы Пророка. Они утверждают, что никто, кроме имама-муджтахида, не может понять Кур’ан. Подобные высказывания факихов и других приверженцев таклида показывают, что подобные слова перешли от иудеев и христиан. Однако понимать Кур’ан и хадисы легче, чем понимать книги, написанные факихами. Тем, кто усвоил арабские слова и стилистику, им не составит труда понять Кур’ан и хадисы. Кто может отрицать, что Все-высший Аллах способен ясно изложить Свою религию? Кто осмелится отрицать, что Посланник Аллаха лучше всех понимал повеления Аллаха и был более способен ее разъяснить? Говорить, что разъяснения Достопочтенного Пророка недостаточны для уммы (общины мусульман), все равно что сказать, что он не выполнил свою миссию

[1] Рашид Риза был учеником Мухаммада Абдуха. Умер в 1354 году по хиджре [1935 г.]

донесения истины в полной мере. Если бы большинство людей не могли понять Кур'ан и Сунну, Всевышний Аллах не обязал бы всех людей следовать решениям (хукм), содержащимся в них. Человек должен знать во что он верит на основе доказательств. Всевышний Аллах осудил следование (таклид) и ясно дал понять, что следование за отцами и дедами не может служить оправданием. Аяты показывают, что таклид абсолютно не принимается перед Аллахом. Понимать практические предписания религии (фуру') на основе их доказательств легче, чем понимать основы веры (имана). Если Аллах возложил на людей трудное, как же Он не обяжет их в том, что является легким? Хотя выведение решений по редким случаям может быть сложным, незнание или невыполнение их является уважительной причиной (уэр). Факихи сами придумали множество вопросов, вынесли по ним свои решения и попытались обосновать их с помощью суждений (ра'й), явной аналогии (кыйас-и джали) и скрытой аналогии (кыйас-и хафи). Они распространяли это даже на сферу поклонений, которые невозможно познать с помощью разума. Так они расширили религию, увеличив ее в несколько раз, и обременили мусульман. Я не отрицаю кыйас, но говорю, что в вопросах поклонения нет места аналогии. Вера (иман) и поклонения (ибадат) были завершены во времена Достопочтенного Пророка. Никто не может ничего добавить к ним. Имамы-муджтахиды запретили людям следование (таклид) и объявили его запретным (харам)».

Приведенные выше тексты, которые мы кратко изложили из книги безмазхабника Рашида Ризы, как и все книги безмазхабников, запрещают мусульманам следовать имаму одному из четырех мазхабов и обязывает каждого самостоятельно изучать тафсир и хадисы. Что вы скажете на это?

Ответ: Если внимательно прочитать написанное безмазхабниками, сразу становится видно, что они пытаются обмануть мусульман, приукрашивая свои заблудшие идеи и

раскольнические взгляды ложными логическими цепочками и красивыми словами. Невежды, считая эти тексты разумными, основанными на науке и в рамках здравого смысла, верят им и следуют за ними. Однако обладатели знаний и проницательности никогда не попадутся в их ловушки.

Чтобы предостеречь молодежь от опасности безмазхабности, которая влечет мусульман к вечной погибели, ученыe Ислама (рахима-хумуллаху та'аля) на протяжении четырнадцати веков написали тысячи ценных книг. В ответ на приведенный выше вопрос мы сочли уместным перевести часть из книги Юсуфа ан-Набхани^[1] «Худжжат-уллахи аляль-алямин», начиная со страницы 771:

Извлекать религиозные предписания (ахкам) из Благородного Кур'ана — не под силу каждому. Даже великие имамы-муджтахиды не могли вынести все решения (хукм) из Кур'ана самостоятельно. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил законы Кур'ана (ахкамы) посредством своих Благородных хадисов. Так же, как только Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) мог дать истинное толкование Священного Кур'ана, так и хадисы правильно поняли и разъяснили лишь Сподвижники и ученики-муджтахиды.

Чтобы они могли постичь это, Всевышний Аллах даровал имамам-муджтахидам знания в области разума и прероднения (акли и накли), силу понимания, острый ум, превосходный интеллект и многие другие достоинства. Главным среди этих достоинств является богообязненность (таква). После этого следует божественный свет в их сердцах (нур-у иляхи). Наши имамы-муджтахиды с помощью этих превосходных качеств смогли понять истинную суть и повеления из слов Всевышнего Аллаха и Его Посланника, а то, что не смогли понять напрямую, разъяснили с помощью суждения по аналогии «Кыйас». Каждый имам четырех мазхабов

[1] Юсуф Набхани умер в Бейруте в 1350 году хиджры [1932 г.]

подчеркивал, что он не говорит свое личное мнение, и наставлял своих учеников: «Если вы найдете достоверный хадис, оставьте мои слова и следуйте хадису Посланника Аллаха!». Наши имамы мазхабов говорили эти слова ученым с глубокими знаниями, которые, подобно им самим, достигли уровня иджтихада. Эти ученые — те, кто знает доводы всех четырех мазхабов и способен делать выбор (тарджих) между ними. Эти ученые муджтахиды тщательно исследовали доводы, на которые опирался имам мазхаба в своем иджтихаде, цепочки передатчиков вновь обнаруженного достоверного хадиса, его рассказчиков (рави), хронологию ниспослания, а также множество других условий, чтобы определить, какое мнение заслуживает предпочтения (тарджих). Или же бывает так, что имам муджтахид вынес решение по вопросу на основании кыйаса (аналогии), потому что достоверный хадис, относящийся к этому вопросу, не дошел до него. Позже его ученики, обнаружив этот хадис, вынесли иное решение. Однако, делая такой иджтихад, ученики не выходят за рамки методологических принципов Имама. Последующие муджтахиды-муфтии также выносили фетвы подобным образом. Из всего написанного становится ясно, что мусульмане, следующие за четырьмя имамами мазхабов и муджтахидами, воспитанными в этих мазхабах, на самом деле следуют предписаниям Всевышнего Аллаха и Его Посланника. Эти муджтахиды смогли понять и передать из священного Кур'ана и благородных хадисов такие глубокие смыслы, которые недоступны другим. Мусульмане же последовали их разъяснениям, которые они постигли из Книги и Сунны, ведь в 43-ем аяте суры «ан-Нахл» в переводе смысла сказано: **«Если вы не знаете, спросите у обладателей знания!»**.

Этот благородный аят показывает, что не каждый сможет правильно понять Книгу (Кур'ан) и Сунну, и что среди людей будут те, кто не способен их постичь. Он повелевает тем, кто не понимает, не пытаться понять Священный Кур'ан

и Благородные хадисы самостоятельно, а спрашивать и учиться у тех, кто понимает. Если бы каждый мог правильно понимать смыслы Священного Кур’ана и Благородных хадисов, не возникло бы семьдесят две заблудшие секты. Те, кто основал эти течения, сами были глубокими учеными, но никто из них не смог правильно понять смысл священного Кур’ана и благородных хадисов (Насс). Они ошиблись в понимании, сошли с прямого пути и ввергли миллионы мусульман в бедствие. Некоторые дошли до такой крайности в ложном толковании священных текстов, что обвиняли мусульман, следующих истинному пути (Ахлю-с-Сунна), «кяфирами» и «мушриками». В тайно распространяемой на турецком языке ваххабитской книге **«Кашф-уш-Шубухат»** даже утверждается, что убивать мусульман, исповедующих вероучение Ахлю-с-Сунна, и грабить их имущество – дозволено (мубах).

Совершать иджтихад имамам мазхабов, основывать свои школы и объединение мусульман вокруг этих мазхабов, все это Аллаху та’ала даровал только общине Своего возлюбленного Пророка (салляллаху та’ала алейхи ва саллям). Подобно тому, как Всевышний Аллах создал имамов вероубеждения (акыды), чтобы предотвратить искажение основ веры и убеждений со стороны заблудших, еретиков, безбожников и «человеческих шайтанов», так Он и создал имамов мазхабов, дабы уберечь Свою религию от искажений. Из-за того, что в христианстве и иудаизме нет этой милости, их религии были искажены и превратились в подобие игрушки.

Единогласно передается, что ученые Ислама засвидетельствовали, что спустя четыреста лет после смерти Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не осталось ученых с глубокими знаниями, способных на иджтихад. Сегодня любого, утверждающего, что нужно делать иджтихад (выносить решение), можно признать либо слабоумным, либо невеждой в религии. Великий ученый Джалауд-

дин ас-Суюти (рахима-хуллаху та'аля)^[1] заявлял, что достиг уровня иджтихада. Однако, когда ученые его времени задали ему вопрос о предпочтительности одного из двух существующих решений, он не стал отвечать, сославшись на занятость из-за множества работы. Хотя, от него требовался лишь иджтихад в фетвах — это низшая ступень иджтихада. Если даже столь глубокий знаток, как Имам ас-Суюти, уклонился от иджтихада в фетвах, то как иначе назвать тех, кто побуждает мусульман к иджтихаду мутлак, кроме как безумцами или невеждами? Имам аль-Газали (рахима-хуллаху та'аля)^[2] в книге **«Ихъя-уль-улюм»** говорил об отсутствии муджтахидов в его эпоху.

Если мусульманин, не являющийся муджтахидом, изучит достоверный хадис и обнаружит, что решение его мазхаба противоречит ему, и это станет для него затруднительным, то он должен найти среди четырех мазхабов муджтахида, который вынес соответствующее этому хадису решение, и следовать его мазхабу в данном вопросе. Великий ученый Имам ан-Навави (рахима-хуллаху та'аля)^[3] подробно разъясняет это в своей книге **«Равдат-ут-талибин»**. Потому что тем, кто не достиг уровня иджтихада, не дозволено самостоятельно выносить решения (хукм) из Книги и Сунны. Сегодня некоторые невежды заявляют, будто достигли уровня иджтихада мутлак и могут выводить решения непосредственно из Книги и Сунны (Насс), не нуждаясь в следовании одному из четырех мазхабов. Они отказываются от мазхаба, которому следовали годами, и пытаются своими ошибочными рассуждениями искоренить устоявшиеся школы. Они произносят невежественные и глупые речи, такие как: «Мы не можем следовать мнению обычных богословов, таких же как мы». Поддавшись наущениям шайтана и веле-

[1] Абдуррахман ас-Суюти умер в 911 г. х. [1505 г.] в Египте (Миср).

[2] Имам Мухаммад аль-Газали умер в 505 г. х. [1111 г.] в городе Тус.

[3] Яхъя ан-Навави умер в 676 г. х. [1277 г.] в Шаме (Сирия).

нию своих страшнейших, они воображают себя превосходящими других. Однако своими словами они демонстрируют не свое превосходство, а свою глупость и низость, сами того не осознавая. Как мы видим среди них есть невежды и заблудшие, призывающие к тому, что каждый должен читать тафсиры и сахих аль – Бухари и выносить решения по ним (ахкам). О, мой брат мусульманин! Будь крайне осторожен, не дружи с такими глупцами и не считай их учеными, а также не читай их вымышенные книги! Крепко держись за мазхаб своего имама! Ты можешь выбрать любой из четырех мазхабов, какой пожелаешь. Однако искать легкости, смешивая мазхабы **Талфикс** – не дозволено. [«**Талфикс**» – это когда, собирая облегчения из разных мазхабов, совершают действие, которое не соответствует ни одному из них. Когда при совершении какого-либо действия, следуют одному из четырех мазхабов, то есть действие становится действительным (сахих) согласно этому мазхабу, а также, насколько возможно, стараются соблюсти и требования остальных трех мазхабов, чтобы оно было действительным и приемлемым (макбуль) и по ним – это называется **«Таква»** (богобоязненность), и за это полагается большая награда].

Мусульманин, способный читать и правильно понимать благородные хадисы должен сначала изучить те хадисы, которые являются доказательством (далиль) в его мазхабе, затем совершать то, что они одобряют и избегать того, что они запрещают. Познать величие и ценность Ислама, а также совершенные имена и атрибуты Всевышнего Аллаха и его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), жизнь, достоинства и чудеса (му'джиза) Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), состояния этого мира (дунья), вечной жизни (ахират), Рая и Ада. А также ангелов, джиннов, прошлые общины и Пророков, священные Писания, превосходство Кур'ана и Посланника Аллаха, жизнь его Семейства (Ахль аль-Байт) и степень Сподвижников-Асхаб (ридвануллахи та'аля алайхим аджма'ин). Признаки Судного дня и другие

знания, касающиеся мирской и вечной жизни. Ведь в благородных хадисах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) собраны все знания этого мира и вечной жизни.

Из сказанного становится ясно, насколько невежественен тот, кто утверждает, что религиозные предписания (хукм), вынесенные муджтахидами из благородных хадисов, не имеют никакой пользы. Среди бесчисленных знаний, переданных в хадисах, лишь небольшая часть разъясняет вопросы ибадата (поклонения) и му'амалята (взаимоотношений). По мнению некоторых ученых, таких хадисов – около 500. [А с учетом повторяющихся – не более 3000]. Невозможно представить себе, что какой-либо достоверный хадис из этого небольшого количества остался неизвестным ни одному из четырех имамов мазхабов. Все достоверные хадисы были приняты в качестве доказательства хотя бы одним из имамов четырех мазхабов. Если мусульманин видит, что какое-либо положение в его мазхабе противоречит достоверному хадису, он должен последовать другому мазхабу, в котором имеется соответствующий иджтихад, основанный на этом хадисе, и действовать в соответствии с ним. Вполне возможно, что имам его мазхаба также знал об этом хадисе, но не принял его в качестве доказательства. Он считал другой хадис более достоверным или следовал другому хадису, который был ниспослан позднее и отменял предыдущий (насх) или же были другие причины, понятные только муджтахидам. Хотя для мусульманина, который убедился в достоверности хадиса, было бы правильным оставить противоречащее ему положение своего мазхаба и следовать хадису, тем не менее, в таком случае ему необходимо следовать (таклид) тому мазхабу, который вывел решение на основании этого хадиса. Потому что имам этого мазхаба, обладая знанием доказательств шариатских положений, которых не знает простой мусульманин, понял, что нет препятствий для следования этому хадису. Однако разрешено совершать это действие и следуя своему мазхабу. Потому

что иджтихад имама его мазхаба несомненно основан на веских доказательствах (далиль). Ислам рассматривает не-знание мукаллидом (последователем мазхаба) этих доказательств как уважительную причину. Так как все четыре имама мазхабов в своих иджтихадах не отходили от Книги и Сунны. Их мазхабы представляют собой разъяснения Книги и Сунны. Они раскрыли для мусульман смыслы и положения Книги и Сунны, изложив их доступным языком в книгах. Эти труды имамов мазхабов (рахимахуллаху та'аля) – величайшее служение Исламу. Если бы не помочь Всевышнего Аллаха, человеческие силы не смогли бы осуществить это. Эти мазхабы являются одним из самых сильных доказательств того, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – истинный Пророк и Ислам – это истинная религия.

Разномнения между нашими имамами религии в их иджтихадах касаются исключительно практических предписаний ислама (фуру'-и дин), то есть вопросов фикха. В основах веры (усуль-и дин), то есть в вопросах убеждений (итикад) и вероучения, у них нет разномнений. Также нет расхождений в тех практических предписаниях (фуру'-и дин), которые известны как необходимые в религии и основаны на хадисах, переданных через достоверных передатчиков (таватур). Они разошлись лишь в некоторых практических предписаниях религии (фуру'-и дин) и причиной этому стали различия в понимании силы доказательств. Эти незначительные расхождения являются милостью для этой уммы. Мусульманам дозволено следовать тому мазхабу, который они выберут и который им удобен. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предвещал эти разномнения как благо и все произошло именно так, как он предсказал.

В вопросах вероубеждения (итикад), то есть в том, во что необходимо верить, а также в вопросах фикха, которые ясно изложены в священном Кур'ане и в благородных хадисах, иджтихад недопустим. Это ведет к заблуждению (да-

ляля) и является великим грехом. В вопросах вероубеждения существует только один правильный путь – это мазхаб «Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа». Что касается разномнений, о которых в хадисах сказано, как о милости, то они относятся исключительно к практическим предписаниям (фуру'), то есть к практическим положениям шариата (ахкам).

В вопросах практического применения, где четыре мазхаба расходятся во мнениях, только одно из этих мнений является верным. Те, кто следуют правильному мнению получают двойное вознаграждение, а те, кто следуют другим мнениям получает одно вознаграждение. Отсюда становится ясно, что различия между мазхабами действительно являются милостью, так как позволяют следовать решению другого мазхаба в практических вопросах при необходимости. Однако, кроме четырех мазхабов, не дозволено следовать другим мазхабам Ахлю-с-Сунна, не разрешается даже следовать Сподвижникам. Потому что их мазхабы не были систематизированы в книгах и были позабыты. В настоящее время не осталось возможности следовать (таклид) ни одному мазхабу, кроме четырех известных школ. Имам Абу Бакр ар-Рази (рахима-хуллаху та'аля)^[1] сообщает, что исламские ученые единогласно утверждали, что следование Сподвижникам (Асхаб-и кирам) не разрешено. Тем, кто желает глубже понять превосходство мазхабов, муджтахидов и особенно четырех имамов-основателей мазхабов, а также то, что их мазхабы не выходят за рамки Книги и Сунны, и что их решения, основанные на Иджме и Кыясе, не являются их личными мнениями, а взяты из Книги и Сунны, мы рекомендуем прочитать книги Имама Абдульваххаба аш-Ша'рани (рахима-хуллаху та'аля) – «Мизан-уль-кубра» и «Мизан уль-хидрийя». Конец перевода из книги «Худжжатуллахи алял'алямин». Все приведенные выше тексты переведены с арабского оригинала. Как и во всех наших публикациях, здесь добавления из других книг выделены квадратными

[1] Абу Бакр Ахмад Рази умер в 370 году хиджры [980 г.]

скобками, чтобы избежать смешения с основным текстом. Арабский оригинал вышеприведенных текстов из книги «Худжжатуллахи алял’аяммин» был напечатан методом офсета в Стамбуле в 1394 году хиджры [1974 г.].

Утверждение «*В Коране не упоминаются религиозные ученые*» – неверное. Различные аяты священного Кур’ана восхваляют знания и ученых. Абдульгани ан-Наблуси в своей книге «Хадика» пишет:

В суре «Анбия» в седьмом аяте сказано по смыслу: **«Спрашивайте у обладателей зикра, если вы не знаете!»** Здесь «зикр» означает знание. Этот аят повелевает тем, кто не знает, найти и обратиться к ученым, спрашивать и учиться у них. В суре «Имран» в седьмом аяте сказано по смыслу: **«Только обладающие знанием понимают смысл аятов муташабих»** и в 18-м аяте **«Единство и Существование Всевышнего Аллаха понимают и сообщают лишь обладатели знаний»**. В суре «Касас» 81-ом аяте сказано по смыслу: **«Обладающие знанием сказали им: «Горе вам! Награда Аллаха для тех, которые уверовали и совершали благие деяния, лучше всех мирских благ»**. В суре «Рум» 56-ом аяте сказано по смыслу: **«Обладающие знанием и верой скажут в Судный день: «Вот этот день, который вы отрицали!»**. В суре «Исра» 108-ом аяте сказано по смыслу: **«Когда обладатели знаний слышат священный Кур’ан, они падают ниц и говорят: «Нет недостатка в нашем Господе! Он не нарушает Своего обещания»**. В суре «Хадж» 54-ом аяте сказано по смыслу: **«Обладатели знаний понимают, что Кур’ан – это Слово Всевышнего Аллаха»**. В суре «Ан-кабут» 50-ом аяте сказано по смыслу: **«Священный Кур’ан укоренен в сердцах обладателей знаний»**. В суре «Саба’» 6-ом аяте сказано по смыслу: **«Обладающие знанием знают, что священный Кур’ан – Слово Всевышнего Аллаха и что он ведет к Его довольству»**. В суре «Муджадиля» 11-ом аяте сказано по смыслу: **«Обладателям знаний будут дарованы высокие степени в Раю»**. В суре «Фатыр» 27-ом аяте

сказано по смыслу: «Поистине, только обладатели знаний боятся Всевышнего Аллаха». А в суре «Худжурат» 13-ом аяте сказано по смыслу: «Самый ценный среди вас – тот, кто больше всех боится Всевышнего Аллаха».

На 365-й странице книги «Хадика» приводятся следующие хадисы: «Всевышний Аллах, ангелы и все живое благословляют (ду'a) того, кто учит людей добру». И еще: «В Судный день будет позволен шафа'ат (заступничество за верующих), Пророкам, затем ученым, а затем шахидам». И еще: «О люди! Знайте, что знания приобретаются у ученого, слушая его». «Получайте знания! Изучение знаний – это поклонение. Тому, кто учит и тому, кто учится, полагается награда, подобная за джихад. Обучение знаниям подобно милостыне (садака). Получение знаний от ученого подобно совершению ночного намаза (тажджуд)». Автор книги «Хуляса» (сборника фетв) Тахир аль-Бухари (рахима-хуллаху та'аля)^[1] говорит: «Чтение книг по фикху (исламскому праву) благостнее и ценнее, чем совершение дополнительныхочных намазов». Потому, что изучение обязательных предписаний (фард) и запретов (харам) [будь то от ученых или из их книг] – является обязательным (фард). Чтение книг по фикху с намерением применять знания самому и обучать других – более ценно, чем совершение тасбих намаза. В хадисах сказано: «Получение знаний благостнее (саваб), чем все виды дополнительных поклонений, потому что оно приносит пользу как самому человеку, так и тем, кого он обучает». И еще: «Тому, кто учится с намерением обучать других, воздастся наградой, подобной награде праведников (Сыддык)». Исламские знания можно получить только от учителей и из их книг. Те, кто утверждают, что нет необходимости в руководстве и в книгах по Исламу – лжецы и еретики (зындык). Они обманывают мусульман и ведут их к погибели. Знания, изложенные в

[1] Тахир аль-Бухари умер в 542 году хиджры [1147 г.]

религиозных книгах, взяты из священного Кур'ана и благородных Хадисов. Конец перевода из книги «Хадика»^[1].

Аллах Всевышний послал Своего Посланника для передачи и обучения людей священному Кур'ану. Благородные Сподвижники получили знания из священного Кур'ана непосредственно от Посланника Аллаха. Ученые Ислама получили эти знания от Сподвижников. А все мусульмане в свою очередь получили эти знания от ученых Ислама и их книг. В хадисах сказано: «**Знания – это сокровище, а ключ к нему – обучение, задавая вопросы**». И еще: «**Приобретайте знания и передавайте их другим!**». И еще: «**У всего есть источник. Источник богоизбранности (Таква) – сердца обладающих истинным знанием (Ариф)**». И еще: «**Обучение знаниям служит искуплением грехов (каффара)**».

Имам Раббани (рахматуллахи алейх) в 193-м письме первого тома книги «Мактубат» пишет:

«**Мукалляф**», то есть каждый разумный и совершенно-летний (балиг) человек, должен прежде всего исправить свою веру (иман) и убеждение (итикад). То есть, изучать вероучение (акыда) по трудам ученых Ахлю-с-Сунна и верить в соответствие с ними. Да воздаст Всевышний Аллах щедрой наградой этим великим ученым! Амин. Избавление от мучений Ада в Судный день зависит от веры в то, что они передали. Спасенными от Ада окажутся лишь те, кто следует им путем. [Последователей этого пути называют «суннитами».] Только они идут путем Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его Сподвижников (ридвануллахи алейхим аджма'ин). Среди знаний, извлеченных из Книги (священного Кур'ана) и Сунны (благородных хадисов), истинно ценными и правильными являются лишь те знания, которые поняли и передали эти великие ученыe. Ибо свои искаженные понятия посредством своего ограниченного

[1] Автор книги «Хадика» Абдульгани ан-Наблуси умер в 1143 году хиджры [1731 г.]

разума, каждый приверженец нововведений (бид'а) то есть каждый реформатор и «заблудший», а также безмазхабник, утверждает, что вывел из Книги и Сунны. Они пытаются принизить и затмить ученых Ахлю-с-Сунна. Следовательно, нельзя считать правильным любое слово или написанное, что преподносится как выведенное из Книги и Сунны, и не следует обольщаться их пропагандой.

Для разъяснения правильного вероубеждения, переданного учеными Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа, очень ценным является персидский труд **«Аль-Му'тамад»** великого ученого Турпушки. Книга написана ясным языком и легко понимается. [Издательство **«Хакикат Китабэви»** выпустило ее в 1410 году хиджры [1989 г.]. Фадлуллах бин Хасан Турпушки был факихом Ханафитского мазхаба. Он скончался в 661 году хиджры [1263 г.].

После исправления вероубеждения (акыды), то есть основ веры, из книг по фикху, написанных учеными Ахлю-с-Сунна, необходимо изучать, что является **«Хаяль»**, **«Харам»**, **«Фард»**, **«Ваджиб»**, **«Сунна»**, **«Мандуб»** и **«Макрух»**, а также следовать этому. Не следует читать искаженные книги, изданные невеждами, которые так и не поняли превосходства этих ученых. Да убережет нас Аллах! Мусульмане, чьи убеждения в вопросах веры не соответствуют вероучению Ахлю-с-Сунна, не смогут избежать Ада в ахирате. Если у человека правильная вера, но он небрежен в поклонении, то, даже не раскаявшись, он может быть прощен. А если и не будет прощен, то после отбытия наказания он будет выведен из Ада. Основой является исправление вероубеждения. Ходжа Убайдуллах Ахрар (каддасаллаху та'аля сиррахуль'азиз)^[1] сказал: «Если бы мне дали все духовные откровения (кашф) и чудеса (караматы), но не дали бы вероубеждения Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, я считал бы себя погибшим. А если бы у меня не было ни кашфа, ни

[1] Убайдуллах Ахрар умер в Самарканде в 895 году хиджры [1490 г.]

карамата, и было бы много недостатков, но мне даровали бы вероубеждение Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, я нисколько не опечалюсь».

Сегодня мусульмане в Индии остались в одиночестве. Враги религии атакуют со всех сторон. Сегодня пожертвовать один дирхам на служение Исламу – более благодатнее, чем тысячи, отданных в другое время. Самое великое служение Исламу – это распространять книги Ахлю-с-Сунна, книги о вере (Иман) и Исламе, развозя их по деревням и раздавая молодежи. Тот счастливец, кому выпадет такая возможность, пусть радуется и благодарит Всевышнего Аллаха (шукр). За служение Исламу всегда полагается награда (саваб). Однако в наше время, когда Ислам ослаблен, когда ложью и клеветой пытаются уничтожить мусульманство, распространение правильного вероубеждения Ахлю-с-Сунна приносит во много раз больше саваба. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к своим благородным Сподвижникам и сказал: **«Вы живете в такое время, когда, если вы будете соблюдать девять из десяти повелений и запретов Всевышнего Аллаха, но оставите одно – погибнете и понесете наказание! А после вас настанет такое время, когда тот, кто будет соблюдать хотя бы одно из десяти повелений и запретов, спасется».** [«Мишкат уль-Масабих» Том 1, стр. 179 и под номером 79 «Китаб-уль фитан» Тирмизи.] Упомянутое в хадисе время – это наше время. Необходимо вести борьбу (джихад) против неверующих, распознавать тех, кто нападает на мусульман, и не любить их. [Джихад с применением силы осуществляется государством. Его проводит армия. Для мусульман такой джихад возможен только в качестве солдат, выполняющих задачи, поставленные правительством. В 65-м письме также написано, что джихад-уль кавли полезнее джихад-уль катли, то есть борьба словом и письмом более эффективна, чем применение силы.] Для распространения книг и высказываний ученых Ахлю-с-Сунна не обязательно быть

обладателем караматов или алимом. Каждый мусульманин должен стараться делать это и не упускать возможности. В Судный день каждого мусульманина спросят: «Почему ты не служил исламу?». Тем, кто не занимается распространением религиозных книг ильмихаль, кто не помогает организациям и людям, распространяющим исламские знания, уготовано мучительное наказание. Никакие оправдания и отговорки не будут приняты. Пророки (алейхимуссалям) – самые великие и достойные из людей – никогда не знали покоя. Они день и ночь трудились, чтобы распространять религию Аллаха и путь к вечному счастью. Тем, кто требовали от них чудес, они отвечали: **«Чудо творит Всевышний Аллах. Моя же миссия – передать религию Всевышнего Аллаха».** Они трудились на этом пути и Всевышний Аллах помогал им, ниспосыпая чудеса (му'джиза). Также и мы должны распространять книги и слова ученых Ахлю-с-Сунна (рахима-хумуллаху та'аля), разъяснять молодым и близким, что неверующие, враги, и те, кто клевещет на мусульман и притесняет их – низкие, лживые и порочные люди. [Разоблачение их не будет злословием (гыйба), а станет повелением одобряемого (Амр-и ма'руф)]. Те, кто не работает на этом пути своим имуществом, силой или профессиональными возможностями, не смогут спастись от наказания. А трудности и страдания, перенесенные на этом пути, следует считать великим счастьем и приобретением. Пророки (алейхимуссаляват), передавая приказы Всевышнего Аллаха, сталкивались с нападками невежд и подлых людей. Они переносили большие трудности. Наивеличайший из этих великих, избранник и возлюбленный Всевышнего Аллаха – Мухаммад (алейхиссалям) сказал: **«Ни один Пророк не испытывал таких мучений, какие испытал я».** Конец перевода из книги **«Мактубат»**.

[Каждому мусульманину необходимо изучать вероубеждение Ахлю-с-Сунна и передавать эти знания тем, кто готов их принять. Приобретать и распространять книги, га-

зеты и труды ученых Ахлю-с-Сунна, отправляя их знакомым и молодежи, побуждая к чтению. Разоблачать истинную суть врагов Ислама через распространение литературы, раскрывающей их заблуждения и вред].

«Ученые Ахлю-с-Сунна» – это ученые четырех мазхабов, достигшие уровня иджтихада, кто указывает верный путь всем мусульманам на земле и служит руководством для нас в изучении религии Мухаммада (алейхиссалям) в ее неизменном и неискаженном виде. Величайшими из них являются четыре великих личности, первым из которых был **Имам А'зам Абу Ханифа Ну'ман бин Сабит** (рахима-хуллаху та'аля). Он – один из величайших ученых Ислама и глава Ахлю-с-Сунна. Его биография подробно описана в книгах «Се'адет-и Эбедиййе» и «Файдели Бильгилер». Он родился в 80 году хиджры в Куфе и пал шахидом в 150 году хиджры [767 г.] в Багдаде.

Вторым был **Имам Малик бин Анас** (рахима-хуллаху та'аля) – величайший ученый. Согласно записям Ибни Абидина, он родился в 90 году хиджры в Медине и умер там же в 179 году [795 г.], прожив 89 лет. Его дедом был Малик бин Аби Амир.

Третьим – **Имам Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и** (рахима-хуллаху та'аля) зеница ока и жемчужина среди исламских ученых. Он родился в 150 году хиджры в Газзе (Палестина) и умер в Египте (Миср) в 204 году [820 г.].

Четвертым – **Имам Ахмад бин Ханбаль** (рахима-хуллаху та'аля). Он родился в 164 году хиджры в Багдаде и умер там же в 241 году [855 г.]. Он – опора исламской религии (рахматуллахи алейхим аджма'ин).

Сегодня любой, кто не следует одному из этих четырех имамов, находится в большой опасности. Он сбился с правильного пути. Помимо них существовало множество других ученых Ахлю-с-Сунна, у которых также были правильные мазхабы. Однако со временем их мазхабы были

забыты и не сохранились в книгах. Например, называемые «Фукаха-и саб’а» – это семь великих ученых Медины и **Умар бин Абдуль-Азиз, Суфьян бин Уяйна^[1], Исхак бин Рахавейх, Дауд ат-Тай, Амир бин Шарахиль аш-Ша’би, Лейс бин Са’д, А’маш, Мухаммад бин Джарир ат-Табари, Суфьян ас-Саури^[2] и Абдурахман аль-Авзай** (рахимахумуллаху та’ала).

Все Благородные Сподвижники Пророка (радыйаллаху та’ала) анхум аджма’ин были на истине, подобно путеводным звездам. Любой из них был способен привести весь мир к истинному пути. Они были муджтахидами и каждый следовал своему мазхабу. Хотя мазхабы большинства из них были похожими и во многом совпадали, они не были систематизированы и записаны в книги, поэтому следовать им в наше время невозможно. Имамы четырех мазхабов и их ученики собрали, разъяснили и зафиксировали в книгах положения – во что следует верить и как следует поступать. Сегодня каждому мусульманину необходимо принадлежать одному из четырех названных мазхабов. Жить и совершать поклонение в соответствии с его положениями. [Тот, кто отказывается следовать одному из этих четырех мазхабов, не принадлежит к **Ахлю-с-Сунна**. Смотрите страницу 4!]

Двое из учеников этих четырех имамов особенно преуспели в распространении знаний о вере (Иман). Таким образом, в вопросах вероубеждения (И’тигад) сформировалось два мазхаба. Истинная вера, соответствующая священному Кур’ану и благородным Хадисам – это только та, которую передали эти два имама. Именно они распространяли по всему миру вероучение Ахлю-с-Сунна – единственной общине, следующей правильному пути (Фирка-и наджийя). Первый – **Абуль-Хасан аль-Аш’ари** (рахима-хуллаху та’ала). Родился в 266 году хиджры в Басре и умер в 330 году хиджры [941 г.] в Багдаде. Второй – **Абу Мансур аль-Матуриди**

[1] Суфьян бин Уяйна умер в 198 году хиджры [813 г.] в Мекке.

[2] Суфьян ас-Саури умер в 161 году хиджры [778 г.] в Басре.

(рахима-хұллаху та'аля). Умер в 333 году хиджры [944 г.] в Самарканде. Каждый мусульманин обязан в вопросах вероубеждения следовать одному из этих двух великих имамов.

Пути праведников (авлия) истинны и не отклоняются от Ислама даже на волос. [Однако во все времена существовали лжецы и заблудшие, которые использовали религию ради мирской выгоды – ради богатства и положения – притворяясь праведниками (вали), наставниками (муршидами) или духовными лидерами. Сегодня тоже в любой профессии, ремесле или должности есть нечестивые люди. Если, видя тех, кто ищет выгоду и удовольствия за счет других, очернять всех представителей их профессий, это будет несправедливостью и невежеством. Более того, это будет помошью этим смутьянам. Поэтому, встречая заблудших проповедников или невежественных последователей псевдо тарикатов, не следует оскорблять истинных ученых Ислама, духовных наставников и великих личностей, чьи заслуги запечатлены на славных страницах истории. Следует понимать, что те, кто оскорбляет их, явно неправы.] Авлия обладают караматами и все они истинны. Имам аль-Яфи'и^[1] сказал: «Караматы Гавсус - сакалейн мауляны Абдулькадира аль-Гилани (каддасаллаху та'аля сиррахуль азиз)^[2] настолько широко известны и передаются из уст в уста, что сомневаться в них или отрицать их невозможно. Поскольку их караматы повсеместная известность – то есть **[Таватур]** – заменяет собой цепочку передатчиков (иснад)».

Не дозволено называть кяфиром того, кто совершает намаз, если только он явно и без зарурата не произнес или не совершил нечто, свидетельствующее о неверии (куфр), следя в этом за другими. Пока не будет известно, что человек умер в неверии, проклинать его нельзя. Даже кяфира не

[1] Абдуллах аль-Яфи'и умер в 768 году хиджры [1367 г.] в Мекке.

[2] Абдулькадир аль-Гилани умер в 561 году хиджры [1166 г.] в Багдаде.

дозволено проклинать. Поэтому лучше не проклинать даже Язида].

5 – Пятый из шести условий веры – **Вера в Судный день** (Ахират). Начало этого времени – день смерти человека, а конец – завершение Судного дня (Кыяма). Он назван «Последним днем», потому что после него не наступит ночь, или же потому, что он наступит после конца этого мира. Упомянутый в хадисе «день» – это не те привычные нам сутки, а определенный период времени. О точном времени наступления Конца света не сказано, и никто не способен его понять. Однако наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указал на множество его признаков и предвестников: Пришествие Хазрата Махди. Нисхождение Исы (алейхис-саллям) с небес на территорию Шама. Появление Даджаля. Распространение племен Я'джудж и Ма'джудж. О том, что Солнце взойдет на западе. Будут мощные землетрясения. Забудутся религиозные знания. Увеличатся и распространятся количество грехов и безнравственности. Безбожные, безнравственные и бесчестные люди станут правителями. Не будут выполняться приказы Всевышнего Аллаха. Будет повсеместное совершение запретного (харам). Появится огонь из Йемена. Разрушатся небеса и горы. Произойдет помрачение Солнца и Луны. Моря будут смешиваться, кипеть и высыхать.

Мусульман, совершающих греховные дела, называют **«Фасиками»**. Им и всем неверующим (кяфиром) после смерти уготовано мучение в могиле. Конечно же необходимо верить в это. После захоронения тела, оно воскреснет и обретет особую форму жизни, неизвестную нам, и будет испытывать либо покой, либо мучения. В благородных хадисах ясно передается, что два ангела – **Мункар и Накир** – придут в могилу в устрашающем облике человека и будут задавать вопросы. По мнению некоторых ученых вопросы в могиле будут касаться некоторых основ вероубеждений (акыды), другие полагают, что допрос затронет все аспекты

вероубеждений. [Поэтому необходимо учить своих детей отвечать на следующие вопросы: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Чьей ты уммы? Какая твоя Книга? Где находится твоя Кибла? Какой у тебя мазхаб в вероубеждении и практике?»! В книге «**Тазкиратуль-Куртуби**»^[1] сказано, что кто не следует пути Ахлю-с-Сунна не сможет дать правильные ответы]. Тем, кто ответит правильно могила расширится, став просторной и откроется окно из Рая. Утром и вечером они будут видеть свое место в Раю. Ангелы будут окружать их, совершая для них добрые дела и приносить благую весть. Если умерший не сможет правильно ответить на вопросы, ему нанесут удары железным молотом так сильно, что его крики услышат все творения, кроме людей и джиннов. Его могила сузится до предела, сдавливая кости так, что они переплетутся между собой и откроется окно из Ада, где он будет каждое утро и вечер видеть свое место в Аду. В этом состоянии он останется до Судного дня, испытывая суровые наказания.

Необходимо верить в воскрешение после смерти. После того, как кости и плоть превратятся в прах и газ, тела будут воссозданы вновь, души вернутся в них, и каждый восстанет из могилы. Поэтому этот день называется «**Днем Воскресения**» (Кыяма).

[Растения поглощают из воздуха углекислый газ, а из почвы – воду и соли, то есть минеральные вещества, и соединяют их. Таким образом, они производят органические тела и строительный материал для нашего организма. Сегодня известно, что химическая реакция, которая в естественных условиях длится годами, с помощью **катализатора** происходит за долю секунды. Подобно этому, Всевышний Аллах со-

[1] Автор книги «*ат-Тазкира*» – Мухаммад аль-Куртуби малики, умер в 671 году хиджры [1272 г.]. **«Мухтасар ат-Тазкира аль-Куртуби»** была переиздана издательством «Хакикат Китабэви» в 1421 году хиджры [2000 г.].

единит воду, углекислый газ и минеральные вещества в могилах, мгновенно создав органические материалы и живые органы. О том, что мы воскреснем таким образом, сообщил Пророк (Мухбир-и садык). А научные знания показывают, что подобное уже происходит в этом мире].

Все живые существа сберутся на месте «Махшар». Книги деяний каждого человека прилетят к своим обладателям. Все это будет творить Всевышний Аллах – Тот, Кто создал земли, небеса, частицы, звезды, Обладатель безграничного могущества. О том, что все это произойдет, возвестил Посланник Аллаха (салляллаху алайхи ва саллям). То, что он сказал, несомненно, истина. И все это непременно сбудется.

Праведникам и благочестивым их книги деяний будут поданы с правой стороны, а грешникам и нечестивым – сзади или с левой стороны. В этих записях будет зафиксировано все хорошее и плохое, великое и малое, совершенное тайно или явно. Даже то, о чем не ведали ангелы **«Кирамен Кятибин»**, откроется – либо по свидетельству самих органов человека, либо по воле Всевышнего Аллаха. За все будет спрошено. В Судный день все тайное, что пожелает Аллаху та’аля будет очевидным. Ангелам будет задан вопрос: «Чем вы занимались на небесах и на земле?». Пророков (саляватуллахи та’аля ва таслиматуху алайхим аджма’ин) спросят: «Как вы донесли повеления Всевышнего Аллаха Его рабам?» А каждому человеку – «Как вы следовали за Пророками? Исполнили ли возложенные на вас обязанности? Соблюдали ли права (хак) между собой?». В Судный день те, кто имел веру (иман), творил добрые дела и обладал хорошим нравом, будут вознаграждены и одарены. А те, у кого плохой нрав и плохие поступки, будут сурово наказаны.

Всевышний Аллах по Своей милости и щедрости простит верующим все их грехи – и великие, и малые. Если пожела-

ет, то простит любой грех, кроме многобожия (ширк) и неверия (куфр), а если пожелает, то по Своей справедливости накажет даже за малые грехи. Всевышний Аллах сообщил, что никогда не простит тех, кто умер мушриком и кяфиром. Неверующие – будь то люди Писания или нет, то есть те, которые не уверовали в то, что Мухаммад (алейхиссалям) является Пророком всему человечеству, и те, кто отвергает даже одно из предписаний или запретов, которые Он передал и если умрут в таком состоянии, то непременно окажутся в Аду и будут испытывать вечные мучения.

В День Суда будут существовать неизвестные нам весы **«Мизан»** – инструмент для взвешивания деяний. Они настолько велики, что земля и небо поместятся на одной их чаше. Чаша благих дел будет сияющей и расположена справа от Арша, со стороны Рая. Чаша грехов, будет темной и окажется слева от Арша, со стороны Ада. Все поступки, слова, мысли и взгляды, совершенные в мирской жизни, предстанут в определенной форме. Добрые дела будут светлыми и прекрасными, злые – темными и отвратительными. Затем они будут взвешены на этих Весах, которые не похожи на земные. Было сказано, что тяжелая чаша поднимется вверх, легкая опустится вниз. Некоторые ученые (рахима-хумуллаху та'аля) считали, что будет несколько видов Весов. Однако большинство сказали, что в религии не указано точное их количество и каковы они, и что не следует углубляться в эти размышления.

Существует **«Мост Сират»**. Мост Сират по велению Аллаха будет воздвигнут над Адской бездной. Каждому будет приказано пройти по нему. В тот день все Пророки будут просить: «О наш Господь! Даруй спасение!». Обитатели Рая преодолеют его легко и войдут в Рай. Некоторые из них промелькнут, как молния, другие пройдут, как ветер, третьи пронесутся, как скачущий конь. Мост Сират тоньше волоса и острее меча, и то же самое следование исламу в мирской

жизни. Стремиться полностью следовать Исламу – все равно что пройти по мосту Сират. Те, кто в этом мире терпеливо переносит трудности борьбы со своим нафсом, там легко и спокойно перейдут Сират. Те же, кто не следует Исламу и потворствует своим страстям, будут переходить Сират с трудом. Именно поэтому Всевышний Аллах назвал прямой путь, указанный в Исламе, «**Сират-аль-мустаким**». Это сходство названий показывает, что следование пути Ислама подобно переходу по мосту Сират. Обитатели Ада не смогут пройти Сират и будут падать в Ад.

Существует водоем **«Каусар»** принадлежащий Пророку Мухаммаду Мустафа «саллаллаху алейхи ва саллям». Его размер – как месяц пути. Вода в нем белее молока, а аромат прекраснее мускуса. Вокруг него расположено больше кубков (сосуды для питья), чем звезд на небе. Тот, кто сделает хотя бы один глоток из него, уже никогда не испытает жажды – даже если находился бы в Аду.

Заступничество (**Шафа'ат**) – истина. Для прощения малых и больших грехов верующих, умерших без покаяния (тауба), будет заступничество Пророков, Авлия, Праведников, Ангелов и тех, кому позволит Всевышний Аллах - и их шафа'ат будет принят. [Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Я буду заступаться за тех из моей уммы, кто совершил большие грехи**».] Пять видов заступничества на Махшаре:

Первый: В Судный день, когда грешники устанут от огромной толпы и долгого ожидания, они начнут взывать, чтобы отчет был произведен как можно скорее. Для этого будет заступничество.

Второй: Заступничество будет для облегчения и ускорения допроса и отчета.

Третий: Будет заступничество за верующих с грехами, чтобы они не упали с моста Сират в Ад и были защищены от адских мук.

Четвертый: Будет заступничество, чтобы вывести из Ада верующих, имевших много грехов.

Пятый: Несмотря на то, что в Раю будет бесчисленное количество благ и пребывание там будет вечным, он имеет восемь уровней. Уровень и положение каждого будут соответствовать степени его веры (имана) и деяний (амаль). Так же будет шафа'ат для повышения степеней обитателей Рая.

Рай и Ад существуют уже сейчас. Рай находится выше семи небес, а Ад - ниже всего. Существует восемь уровней Рая и семь Ада. Рай больше, чем Земля, Солнце и все небеса вместе взятые. Ад также превосходит по размерам Солнце.

6 – Шестым из шести условий веры является **Вера в предопределение (кадар), в то, что добро и зло исходят от Всевышнего Аллаха.** Все добро и зло, польза и вред, прибыль и убыток, которые постигают людей, происходят по предопределению Всевышнего Аллаха. **«Кадар»** в словарном значении означает «измерение количества», «решение» и «приказ». Так же оно может означать «множество» или «величие». Кадар – это предопределение Аллахом существования чего-либо извечно. А **«Каза»**, то есть исполнение предопределения – это появление того, что было предопределено. Термины «каза» и «кадар» также используются взаимозаменяющими. Таким образом, каза означает извечное решение Всевышнего Аллаха о том, что будет создано от начала до вечности. А кадар – это создание всех вещей в точном соответствии с каза, без уменьшения или увеличения. Аллаху та'аля знала извечно, в Своей бесконечной предвечности, все, что произойдет. Это Его знание и называется **«Каза и кадар».** Древнегреческие философы называли это «инайат-и азалийя». Все сущее возникло согласно этому предопределению (каза). Существование вещей, в соответствии с Его извечным знанием также называется Каза и Кадар. Чтобы уверовать в предопределение, необходимо твердо знать и верить, что если Всевышний Аллах изволил

и захотел в предвечности создать нечто, то оно непременно возникнет именно так, как Он пожелал, без уменьшения или увеличения. Невозможно, чтобы то, чему Он предопределил быть, не возникло, а то, чему Он предопределил не быть – появилось.

Движение всех животных, растений, неодушевленных объектов [твердых тел, жидкостей, газов, звезд, молекул, атомов, электронов, электромагнитных волн, иными словами всякого существа, физические явления, химические реакции, ядерные процессы, обмен энергией, физиологические процессы в живых организмах] все, что происходит или не происходит, благие и дурные действия рабов Аллаха, их наказание в этом мире и в вечности – все это уже было в знании Всевышнего Аллаха извечно. Он знал все это еще в предвечности. Он творит все сущее – их особенности, движения и события от предвечности до вечности в соответствии со Своим извечным знанием. Все хорошие и плохие поступки людей, их выбор быть мусульманами или их неверие, все их действия, совершенные по желанию или нет – создает Всевышний Аллах. Только Он является Творцом и Создателем. Он создает все что возникает посредством причины. **«Он создает все по определенной причине».**

Например, огонь обладает свойством жечь. Сжигает на самом деле Всевышний Аллах. Огонь не имеет никакого прямого отношения к сжиганию. Однако порядок Его устроен так, что Он не сотворит горение, пока огонь не коснется чего-либо. [Огонь лишь нагревает до температуры воспламенения. Он не обеспечивает взаимодействие углерода и водорода в органических веществах с кислородом, не управляет обменом электронов. Те, кто не видит истину, думают, что это делает огонь. Но не огонь вызывает горение, и не кислород, не тепло, и не обмен электронов. Сжигает только Всевышний Аллах. Все перечисленное Он создал лишь как причины для горения. Не обладающий знанием человек полагает, что сжигает огонь. Тот, кто окончил на-

чальную школу, не согласится с этим и скажет, что воздух вызывает горение. Окончивший среднюю школу отвергнет это, заявив, что причина горения – кислород в воздухе. Выпускник лицея скажет, что горение – это не исключительное свойство кислорода. Любой элемент, притягивающий электроны, может воспламенять. А образованный человек с университета учит не только материю, но и энергию. Отсюда становится ясно, что по мере развития науки человек приближается к пониманию сути вещей и обнаруживает что за теми вещами, которые считаются причинами, стоят все новые и новые причины. Пророки (алейхимуссалям), достигшие высочайших вершин знания и науки, способные в совершенстве видеть истину, а также ученые Ислама (рахима-хумулаху та'аля), которые, следуя по их стопам, смогли зачерпнуть лишь капли из их океана знаний, сообщили о том, что все, что сегодня считается причиной горения и создания, на самом деле являются всего лишь слабыми и ничтожными инструментами и творениями. Истинный Создатель и Творец - не эти причины, а Всевышний Аллах]. Истинно сжигающим является Всевышний Аллах. Он может сжечь и без огня. Однако сжигать посредством огня, является Его правилом порядка. Если Он не захочет жечь, то не сожжет даже в огне, как не сжег Ибрахима (алейхиссалям), нарушив свое правило порядка, из-за того, что очень любил его. [Так же Он создал вещества, препятствующие горению, которые ныне открывают химики].

Если бы Аллаху та'аля пожелал, Он сотворил бы все без причины. Сжигал бы без огня. Насыщал бы без принятия пищи. Поднимал бы в воздух без самолетов. Передавал бы звуки на расстоянии без радиоустройств. Однако по Своей милости и желая добра Своим рабам, Он связал сотворение всего сущего с определенными причинами. Он пожелал, чтобы определенные вещи создавались через определенные причины. Свои дела Он скрыл под этими причинами. Свое могущество утаил за причинами. Тот, кто хочет чтобы

Он создал нечто, должен прибегнуть к причине для достижения желаемого. [Кто хочет зажечь лампу должен использовать спички. Кто хочет получить оливковое масло – применяет пресс. У кого болит голова – принимает аспирин. Кто хочет попасть в Рай и обрести вечные блага, следует предписаниям Ислама. Тот, кто выстрелит в себя из пистолета – умрет. Кто выпьет яд, тоже умрет. Тот, кто выпьет воду вспотев – заболеет. Совершающий грехи, утративший веру – попадет в Ад. Каждый, кто будет следовать какой-либо причине, получит то, для чего эта причина была установлена. Кто будет читать исламские книги – познает Ислам, проникнется любовью к нему и станет мусульманином. Тот, кто будет жить среди безбожников и безмазхабников, слушать их речи, станет невеждой в религии. Большинство религиозных невежд становятся кяфирями. Человек отправится туда, куда ведет его средство, которое он избрал].

Если бы Всевышний Аллах не создавал дела посредством причин, никто бы ни в ком не нуждался. Каждый просил бы все непосредственно у Всевышнего Аллаха, не прибегая ни к чему иному. В таком случае, среди людей не осталось бы таких отношений, как начальник и подчиненный, рабочий и мастер, ученик и учитель и многих других человеческих отношений – и порядок как в этом мире, так и в вечном, был бы нарушен. Не было бы разницы между прекрасным и безобразным, хорошим и плохим, покорным и непослушным.

Если бы Аллаху та'аля пожелал, Он установил бы другой порядок и создавал бы все в соответствии с ним. Например, если бы Он захотел, то ввел бы в Рай неверующих, тех, кто привязан к мирским удовольствиям, причиняющих страдания и обманывающих людей, а верующих, поклоняющихся и совершающих добро – отправил бы в Ад. Однако священные аяты и благородные хадисы указывают на то, что Он не пожелал этого.

Он – Тот, Кто создает все дела людей, осознанные и неосознанные, а также все их движения. Для того, чтобы сотворить поступки и дела рабов, совершаемые по их выбору, Он создал в них способность выбора «**Ихтияр**» и волю «**Ирада**», сделав их выбор и желание причиной для сотворения этих дел. Когда же раб выбирает и желает совершить что-либо, Всевышний Аллах создает это дело, если пожелает. Если раб не желает и не стремится совершить что-либо, и если Всевышний Аллах также не желает этого, то Он не создаст это. Не может быть сотворено что-либо только по желанию раба. Аллах сотворит его, если и Сам пожелает этого. Сотворение Аллахом осознанных действий Своих рабов подобно тому, как если огонь соприкасается с чем-либо, Он создает возгорание, а если нет соприкосновения, то не создает. Когда нож касается чего-либо, Он создает порез. Режет не нож, а Всевышний Аллах. Он сделал нож лишь причиной для разрезания. Таким образом, осознанные действия рабов Он создает по причине их выбора (ихтияр), предпочтения и желания совершить это действие. Однако характерные движения не зависят от выбора рабов. Они создаются лишь по воле Всевышнего Аллаха посредством других причин. Особенности и движения Солнца, частиц, капель, клеток, микробов, материи атомов и все остальное создает только лишь Он Хвала ему Всевышнему. Нет Творца, кроме Него. Однако есть разница между движениями неодушевленных объектов и осознанными действиями людей и животных в том, что, когда раб выбирает, предпочитает и желает что-либо сделать, и Аллах также желает этого, Он побуждает раба к действию и создает его. Стремление совершить что-либо не во власти самого раба – он даже не осознает, как именно совершает это действие. [Каждое действие человека происходит благодаря множеству физических и химических процессов.] В движениях неживых объектов нет выбора **Ихтияр**. Когда огонь соприкасается с чем-либо, сотворение возгорания происходит не потому, что огонь «выбрал» или «захотел» жечь.

[Своим любимым рабам, к которым Аллах милосерден, Он дарует исполнение их благих и полезных желаний – ибо Сам желает этого и творит их. Но их плохие и вредные стремления Он не желает и не создает. От таких рабов исходят лишь добрые и полезные деяния. Порой они печалятся, когда многие их дела не получаются. Но если бы они знали и понимали, что эти дела не были сотворены по причине вреда для них, то они бы не расстраивались по этому поводу. Напротив, радовались бы и благодарили Всевышнего Аллаха. Аллаху та'аля в Своей извечной воле пожелал, чтобы выбор и осознанные действия людей творились Им только после того, как их сердца сделают выбор и проявят волю. Если бы Он не пожелал так в предвечности, то и все наши осознанные действия создавались бы Им принудительно, без нашего желания. То, что Он создает наши осознанные действия после нашего желания, происходит потому, что Он еще в предвечности пожелал это. Таким образом, Его Воля является главенствующей].

Сознательные действия рабов возникают из двух составляющих: Первый аспект связан с сердцем раба, его выбором (ихтияр), волей (ирада), а также силой (кудрат). Поэтому действия раба называются «**Касб**» (приобретение). Касб является качеством человека. Второй аспект осуществляется Всевышним Аллахом посредством создания и творения. То, что Всевышний Аллах устанавливает повеления, запреты, вознаграждения и наказания - обусловлено наличием у человека касба. В 96-ом аяте суры «**Ас-Саффат**» сказано по смыслу: «**Аллах создал вас и ваши действия**». Этот священный аят указывает и на то, что у людей есть «касб», то есть свобода выбора сердца в действиях (ихтияр) и частичная воля «**Ирада-и джуз'ийя**», что доказывает отсутствие принуждения (джабр). Поэтому говорится: «**Действие человека**». Например, говорится: «Али ударил, разбил». А также одновременно подтверждает, что все сотворено по предопределению (каза и кадар).

Для того, чтобы то или иное действие раба было осуществлено и сотворено прежде всего необходимо, чтобы его сердце проявило волю и выбор этого действия. Раб проявляет волю в пределах своих сил. Это желание и стремление называется «**Касб**». Покойный Амиди передает, что этот касб является причиной сотворения этих дел и оказывает на них влияние. Однако это не мешает сказать, что касб не влияет на сотворение избранного действия, так как созданное действие и желание раба – не разные вещи. Это значит, что раб не может делать все, что пожелает. Может существовать и то, чего он не желает. Если бы раб мог делать все, что захочет, и предотвращать все, что ему не нравится – то он не был бы рабом, а претендовал на божественность. Все-вышний Аллах по Своей милости, щедрости и милосердию даровал Своим рабам столько силы и энергии, сколько им необходимо, чтобы исполнять повеления и избегать запретного. Например, тот, у кого есть здоровье и средства, может совершить хадж раз в жизни. Увидев на небе месяц [луну] Рамадана, может поститься каждый год по одному месяцу. За 24 часа может совершать пять обязательных намазов. Тот, у кого есть имущество, в размере нисаба, может по истечении одного года (по хиджре) отделить сороковую часть золота или серебра и отдать закят мусульманам. Как мы видим, человек если захочет, может совершать, а может и не совершать свои осознанные поступки. В этом также проявляется величие Всевышнего Аллаха. Поскольку невежественные и глупые люди, не способные постичь знания о предопределении (каза и кадар), не верят словам ученых Ахлю-с-Сунна. Они сомневаются в способности (кудрат) и свободе выбора рабов Аллаха, считая человека бессильным и принужденным в своих осознанных поступках. Видя, что в некоторых делах у людей нет выбора, они начали осуждать Ахлю-с-Сунна. Но сами их ложные речи как раз и доказывают, что воля и свобода выбора у них есть.

Сила, позволяющая совершать или не совершать како-

е-либо действие называется «**Кудрат**». Предпочтение сделать или не сделать что-либо называется «**Ихтияр**» (Свобода выбора). Стремление выполнить выбранное действие называется «**Ирада**» (Воля). Принятие чего-либо, отсутствие сопротивления называется «**Риза**» (Одобрение). Совокупность воли (ирада) и силы (кудрат), при условии воздействия на совершение определенного действия, называется «**Хальк**» (Сотворение). Если соединение без воздействия, это называется «**Касб**» (Приобретение). Не каждый, кто делает выбор, является творцом (халик). Подобно этому не обязательно быть довольным от каждого желаемого действия. Всевышнего Аллаха называют Творцом (Халик) и Обладателем воли (Мухтар). Раба же называют Приобретающим (Касиб) и Обладателем выбора (Мухтар).

Всевышний Аллах желает (ирада) и создает (хальк) как благочестивые поступки Своих рабов, так и их грехи. Однако Он доволен благими деяниями (та'ат), а грехи не одобряет. Все существует только по Его воле и творению. В 102-м аяте суры «Аль-Ан'ам» в переводе смысла сказано: **«Нет божества, кроме Него. Только Он является Творцом всего сущего».**

Приверженцы секты «**Му'tазилитов**», не сумев разграничить волю (ирада) и одобрение (риза), впали в заблуждение. Они утверждали, будто человек сам создает поступки, которые желает, отрицая предопределение (каза и кадар). В полном заблуждении оказались и последователи секты «**Джабрийя**». Они не поняли, что свобода выбора (ихтияр) может существовать без творения (хальк). Считая, что у человека нет выбора, уподобили его камню или дереву. Они заявляли, что люди не являются грешниками. Все плохие поступки исходят от Всевышнего Аллаха». Да убережет нас Аллах! Если бы, как утверждают джабриты, у человека не было воли (ирада) и выбора (ихтияр), и Аллах принуждал бы его к плохому и грехам, то не было бы разницы между тем, кого связали и сбросили с горы, и тем, кто осознанно

спустился, наслаждаясь окружающим его пейзажем. Между тем, падение первого происходит по принуждению, тогда как спуск второго – по собственной воле и свободному выбору. Те, кто не видит этой разницы, обладают ограниченным пониманием. Более того, они отвергают аяты, считая повеления и запреты Всевышнего Аллаха бессмысленными и неуместными. Полагать, что человек сам творит то, что желает, как это утверждают Му'tазилиты или Кадариты, значит не только не верить аяту: **«Всевышний Аллах – Творец всего»**, но и приписывать людям соучастие в творении и делать человека сотоварищем Всевышнего Аллаха.

Шииты, подобно Му'tазилитам, утверждают, что человек создает все, что пожелает. В качестве доказательства они приводят пример осла, который, несмотря на удары палкой, отказывается проходить по воде. Однако они не учитывают, что если человек захочет совершить какое-либо действие, а Всевышний Аллах не пожелает этого, то произойдет лишь то, что угодно Аллаху. Таким образом, становится очевидно, что взгляды Му'tазилитов – ошибочны. То есть человек не способен совершать и создавать все, что пожелает. Если бы, как утверждают они, любое человеческое желание исполнялось, то это означало бы бессилие Всевышнего Аллаха. Но Аллах пречист и превыше всякой слабости и все происходит только по Его воле. Лишь Он является Творцом и Создателем всего. Таково истинное Божественное могущество. Является грубым и недопустимым по отношению к людям употребление выражений вроде: «Он создал это», «Мы создали это», «Они создали то». Подобные слова – проявление неуважения к Всевышнему Аллаху и могут стать причиной неверия (куфра).

[Добровольные действия рабов Аллаха совершаются не по их собственной воле, а даже без их ведома, посредством множества физических, химических и физиологических процессов. Благоразумный человек науки, осознающий эту тонкость, не только не осмелится сказать о своих действи-

ях: «Я создал это», но ему даже неловко будет сказать: «Я сделал это». Он постыдится Всевышнего Аллаха. Тот же, чьи знания, понимание и благонравие скучны, не испытывает никакого стыда и говорит все, что угодно.

Всевышний Аллах проявляет милость ко всем людям в этом мире. Он создает все необходимое для них и дарует каждому. Чтобы они жили в спокойствии и благополучии в этом мире и достигли вечного счастья в Последней жизни (ахират), Он ясно указал, что им следует делать. Тех, кто, поддавшись своим страстям, дурному влиянию товарищей, вредным книгам и медиа впал в неверие и заблуждение, Он наставляет на прямой путь кого пожелает. Он направляет их к истине. А упрямых нечестивцев и притеснителей, Он лишает этой милости, оставляя их в болоте неверия, в которое они погрузились и которое избрали сами].

Конец перевода книги **«И’тикаднама»**. Переводчик этой книги – хаджи Фейзуллах эфенди, родом из округа Кемах в Эрзинджане. Мы упростили этот перевод и издали его под названием **«İmân ve İslâm»** в 1966 году. Много лет он преподавал в Секе и скончался в 1323 году хиджры [1905 г.]. Автор этой книги – Мауляна Халид аль-Багдади аль-Османи «кудуси сиррух» – родился в 1192 году хиджры в городе Шахразуре к северу от Багдада и умер в 1242 году хиджры [1826 г.] в Шаме (Сирия). Его называют «аль-Османи», так как он происходил из рода Османа Зиннурайна «радыйаллаху анх». Когда его младший брат, достопочтенный Мавляна Махмуд Сахиб изучал второй хадис, известный как **«Хадис-и Джибриль»** из книги имама ан-Навави **«Хадис-и арба’ин»** – он попросил своего старшего брата разъяснить и записать этот священный хадис. Желая порадовать просветленное сердце брата, Мауляна Халид «рахматуллахи алейх» согласился и составил комментарий (шарх) к этому хадису на персидском языке.

ПИСЬМО ШАРАФУДДИНА МУНИРИ (рахима-хуллаху та'аля)

«Необходимо прибегать к причинам»

Шарафуддин Ахмад бин Яхья Мунири (рахматуллахи алейх) – один из выдающихся ученых Ислама, живший в Индии, в своем персидском сборнике **«Мактубат»** в восемнадцатом письме пишет:

Многие люди впадают в заблуждение, следуя со мнениям и пустым фантазиям. Некоторые из тех, кто мыслит ошибочно, говорят: *«Всевышний Аллах не нуждается в наших поклонениях. Наши поклонения не приносят Ему никакой пользы. Поклонения или неповиновение людей – одинаковы перед Его величием. Поклоняющиеся лишь напрасно утружддают себя»*. Это – ложное убеждение. Они так говорят из-за отсутствия знаний по Исламу. Они полагают, что поклонения приносят пользу Всевышнему Аллаху и поэтому они были предписаны. Но такое мнение ошибочно. Это все равно что считать возможным то, что невозможно. Польза от поклонения, совершаемого человеком, касается только его самого. Всевышний Аллах ясно говорит об этом в 18-м аяте суры **«Фатир»**. Человек с такими ложными мыслями подобен больному, который не соблюдает предписанную диету. Врач советует ему придерживаться определенного режима, но больной говорит: «Если я не буду соблюдать диету, врачу это никак не

навредит» – и поэтому не следует рекомендациям. Его слова о том, что врачу не будет вреда, верны. Но вред он наносит самому себе. Врач рекомендовал диету не ради собственной выгоды, а для его выздоровления. Если больной последует совету врача, он поправится. Если нет – может умереть. Но врачу от этого не будет никакого вреда.

Среди тех, кто придерживается искаженных убеждений, есть и такие, кто вовсе не совершает поклонения, не избегает запретного, то есть не следует предписаниям Ислама. Они говорят: «*Аллах Щедр, Милосерден, Он проявляет великую жалость к рабам Своим, и прощение Его безгранично – Он никого не накажет*». Да, первые их слова верны. Но последнее утверждение ошибочно. Тут шайтан обманывает их, подталкивая к ослушанию. Разумный человек не поддается на уловки шайтана. Аллаху та'аля, несмотря на Свою милость и щедрость, также суров в наказании – оно мучительно. Мы видим, как многие в этом мире живут в бедности и страданиях, сколько Своих рабов Он подвергает мукам и наказаниям. Хотя Он – Наищедрейший «Аль-Карим» и наделяющий уделом и благом «ар-Раззак», но, если не приложить усилий в земледелии, Он не дает и куска хлеба. Несмотря на то, что Он – Тот, Кто дарует жизнь всем, но Он не станет поддерживать жизнь человека, который отказывается от еды и питья. Аллах не дает исцеления больному, который не принимает лекарство. Для всех мирских благ – таких как жизнь, здоровье и обладание имуществом, Он создал причины. Тем же, кто не использует эти причины, Он не проявляет жалость, лишая их земных благ. Лекарства бывают двух видов, материальные и духовные. Духовными лекарствами, исцеляющими

все болезни, являются милостыня (садака) и дуа. Известны такие хадисы, как: «**Лечите своих больных по-даянием (садака)!**» и «**Многократное произнесение истигфара (мольбы о прощении) – исцеление от всех бед!**» Существует огромное количество материальных лекарств. Их эффективность проверяется опытом. Использование духовных лекарств также помогает найти и материальные лекарства. То же самое относится и к обретению благ в Вечной жизни (Ахират). Неверие (куфр) – Он сделал ядом, убивающим сердце и душу. Лень также делает душу больной. Если не лечить их, душа заболеет и погибнет. Единственное лекарство от неверия и невежества – знание (ильм) и познание (ма'рифат). Лекарство от лени – совершение намаза и всех видов поклонения. Если кто-либо съест яд и скажет: «Аллах Милостив, Он защитит меня от вреда яда», то заболеет и умрет. Так же, если больной диареей станет пить касторовое масло [или диабетик будет есть сладкое и мучное], его болезнь усилится. Поскольку тела людей уязвимые, требуется множество необходимых вещей [пища, одежда и жилье]. Добывать их и правильно использовать в соответствии с нормами Ислама – очень сложно. Для облегчения и удобства этих дел в людях была создана особая сила, называемая **«Нафс»** (Эго). Для создания такой силы у животных нет никаких причин. Нафс стремится к удовлетворению потребностей тела, и излишества в этом доставляют ему удовольствие. Эти желания нафса называются **«Шахват»** (Страсть). Неразумное использование страсти в количестве, превышающем необходимое, наносит вред сердцу, телу и окружающим, и становится грехом.

Часть заблуждающихся людей, практикуя духовное самовоспитание (риязат) и голод, стремятся искре-

нить в себе такие естественные желания, как страсть, гнев и тягу к развлечениям, которые не одобряет Ислам. Они полагают, что Ислам повелевает полностью устраниить эти качества. Долгое время мучаясь от голода, они видят, что эти дурные желания не исчезают, и начинают думать, будто Ислам повелевает невозможное. Они заявляют: «Эти предписания Ислама невыполнимы. Человек не может избавиться от нравов, заложенных в его творении. Бороться с ними – все равно что пытаться сделать черного человека белым. Стремление к невозможному является пустой тратой жизни». Они ошибаются в своих суждениях и действиях. Более того, их утверждение, будто Ислам дает такие указания, является полным невежеством и глупостью. Ведь Ислам не приказывает устраниить гнев, страсть и другие человеческие качества. Подобные слова являются клеветой на Ислам. Если бы Ислам действительно приказывал подобное, то у основателя религии – Пророка Мухаммада (алейхиссалям), не было бы таких качеств. Однако он говорил: **«Я человек. Я гневаюсь так же как и все»**. Иногда в нем действительно замечали гнев, но проявлялся он исключительно ради Всевышнего Аллаха. В Кур’ане, в 134-м аяте суры «Аль Имран», Аллаху та’аля восхваляет тех, кто **«Сдерживает свой гнев»**, но не тех, кто вовсе не испытывает его. Заблуждающиеся, которые утверждают, что человек обязан устраниить свои страсти, глубоко ошибаются. Ярким доказательством этой ошибки служит тот факт, что Посланик Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был женат на девяти женщинах (радыйаллаху та’аля анхунна). Если у человека исчезает естественное влечение (страсть), ему следует восстановить его посредством лечения. То же касается и гнева. Такое каче-

ство как гнев помогает человеку защищать свою жену и детей, а также вести борьбу против врагов Ислама. Обретение потомства и сохранение доброй памяти после смерти возможны именно благодаря здоровому проявлению страсти. Это то, что Ислам одобряет, восхваляет и считает благом.

Ислам не требует искоренить страсть и гнев, а повелевает обрести над ними контроль и использовать их в соответствии с религиозными принципами. Подобно тому, как всадник не должен губить своего коня, а укротить его, чтобы извлечь пользу, или как охотник не должен истреблять свою собаку, а дрессировать ее. То есть страсть и гнев – словно конь всадника или собака охотника, без них невозможно обрести блага вечной жизни (ахират). Однако, чтобы извлечь из них пользу, необходимо воспитать их и использовать в соответствии с религией. Если они, не поддавшись воспитанию станут неуправляемыми и выйдут за рамки религии, то погубят человека. Воспитание нафса (риязат) нужно не для искоренения этих двух качеств, а для их воспитания и следования религии. И достичь этого под силу каждому. Цивилизация – это не создание атомной энергии, реактивных самолетов и тому подобных вещей. Цивилизация – это использование таких достижений на благо человечества. И это возможно лишь путем следования Исламу.

Что касается четвертой категории заблуждающихся, то они обманывают самих себя. Они говорят: «*Все было предопределено в предвечности. Еще до рождения ребенка известно, будет ли он Са'идом (счастливым) или Шаки (несчастным). Это не меняется со временем. Поэтому нет пользы в совершении поклонения*». Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи

ва саллям) разъяснил, что предопределение (каза и кадар) неизменно и что все предопределено в предвечности, благородные Сподвижники сказали: «Давайте уповать на предопределение и не будем совершать поклонения». В ответ Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Совершайте поклонения! Каждому будет легко совершить то, что было предопределено ему в предвечности»**. То есть человек, которого Всевышний Аллах в предвечности предопределил, как счастливого (са'ид), в земной жизни будет совершать поступки свойственные счастливым. Из этого становится ясно, что поклонения тех, кто в предвечности назван счастливыми (са'ид), и неповиновения тех, кто назван несчастными (шаки), подобны тому, как тем, кому предопределено жить здоровыми, принимать пищу и лекарства, а тем, кому предопределено болеть и умереть, не принимать пищу и лекарства. Кому в предвечности предопределено умереть от голода или болезни, тому не суждено будет принять пищу и лекарство. Кому предопределено быть богатым, откроются пути к заработку. Кому предопределено умереть на востоке, тому закроются пути на запад. Слышали мы, что, когда Азраиль (алейхиссалям) явился к Сулейману (алейхиссалям), он пристально посмотрел на одного из присутствующих. Этот человек испугался сурогого взгляда ангела. Когда Азраиль (алейхиссалям) ушел, он стал умолять Сулеймана (алейхиссалям) повелеть ветру унести его в одну из западных стран, чтобы спастись от Азраиля (алейхиссалям). Когда Азраиль (алейхиссалям) снова явился, Сулейман (алейхиссалям) спросил его, почему он тогда так суроно смотрел в лицо того человека. Азраиль (алейхиссалям) ответил: «Мне было велено забрать его душу через

час в одном из городов на западе. Увидев его рядом с тобой, я удивился и пристально взглянул. Когда же повинуясь приказу, я отправился на запад, увидев его там забрал его душу». [Эта история подробно изложена в **«Маснави»** Джалалуддина Руми (рахима-хуллаху та'аля)^[1].] Отсюда видно, что предопределение в предвечности – это не повеление, а знание. (См. страницу 99!) Чтобы свершилось предопределеннное, этот человек испугался Азраиля (алейхиссалям), а Сулейман (алейхиссалям) подчинился его просьбе. Таким образом, предвечное предопределение осуществилось посредством цепочки причин. Точно так же, когда человеку предопределено быть счастливым (са'ид), ему даруется вера (иман), возможность очищения от дурных качеств через духовную практику (риязат). В 125-м аяте суры **«Аль-Ан'ам»** в переводе смысла сказано: **«Всевышний Аллах вселяет свет Ислама в сердце того раба, которого пожелает вести прямым путем»**. Тот, кому было предопределено быть несчастным (шаки), то есть кому суждено отправиться в Ад — говорит: «Нет необходимости в совершении поклонения, ведь каждому уже предопределено быть счастливым (са'ид) или несчастным (шаки)». И, думая так, он не совершает поклонения. Само это нежелание поклоняться и указывает на то, что он изначально был предопределен к несчастью (шаки). Точно так же как тот, кому было предопределено оставаться в невежестве, говорит: «Все уже изначально предопределено. Если кому-либо суждено быть невеждой, то не будет пользы в учебе и знаниях». И потому он не учится, не старается – и остается невеждой (джахиль). Если чело-

[1] Джалалуддин Руми умер в 672 году хиджры [1273 г.] в Конье.

веку предопределено собрать обильный урожай, ему будет дарована возможность вспахать поле и посеять семена. Это подобно уверованию и поклонению, извечно названных счастливыми (са'ид), и неверию, и ослушанию, названных несчастными (шаки). Глупец, который не способен понять это, скажет: «Какая связь между верой и поклонением, между изначально предопределенным счастьем (са'ид) и неверием, и неповиновением, чтобы быть несчастным (шаки)?» Своим коротким разумом он пытается постичь эту связь. Стремится все решить собственным умом. Однако человеческий разум ограничен. Пытаться понять разумом то, что непостижимо, само по себе есть безумие и глупость. Становится ясно, что те, кто так рассуждает считаются глупцами. Иса (алейхиссалям) сказал: «Мне не составило труда вернуть зрение слепым от рождения и даже воскрешать мертвых. Но я не смог донести истину до глупца». Всевышний Аллах Своим безграничным знанием и мудростью возносит некоторых своих рабов до уровня ангелов, а некоторых даже выше. Других же унижает до степени собак и свиней. Конец перевода восемнадцатого письма.

В книге «**Мактубат**» Шарафуддина Ахмада бин Яхии аль-Мунири содержится сто писем. Она была написана в 741 году хиджры [1339 г.] и издана в Индии в 1329 году хиджры [1911 г.]. Рукописный экземпляр хранится в библиотеке Сuleмание в Стамбуле. В семьдесят шестом письме он пишет:

«**Са'адат**» – означает быть обитателем Рая. «**Шакават**» - означает быть обитателем Ада. Са'адат и Шакават подобны двум сокровищницам Всевышнего Аллаха. Ключ к первой сокровищнице - это покорность и поклонение. Ключ ко второй сокровищнице - это ослу-

шание, то есть грехи. Аллаху та'аля извечно знал, будет ли каждый человек Са'ид (счастливым) или Шаки (несчастным). Это Его знание называется «**Кадар**». [Мы называем это судьбой.] Тот, кому было предопределено быть Са'идом, повинуется Всевышнему Аллаху. Тот, кому было предопределено быть Шаки, постоянно совершает грехи. По своим действиям в этом мире каждый может понять Са'ид он или Шаки. Именно таким образом ученые Ислама, размышляющие о Вечной жизни, понимают кто является Са'ид, а кто Шаки. А погрязшие в мирском религиозные деятели этого не знают. Вся честь и все блага в искреннем повиновении и поклонении Всевышнему Аллаху. Все зло и трудности происходят от совершения грехов. Все беды и несчастья приходят всем через грех. А покой и умиротворение приходят через путь покорности. [Таков установленный порядок Всевышнего Аллаха и никто не в силах изменить его. Не следует считать счастьем то, что легко и приятно для нафса, а то, что трудно и мучительно для него, не следует считать несчастьем и бедой]. Человек, который провел годы в поклонении и восхвалении в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, не изучал должным образом условия поклонения (шарты) и искренность (ихляс), и когда он пропустил всего один земной поклон (суджуд), то потерпел такой убыток, что погубил себя. А собака Сподвижников (Асхаб аль-Кахф), хоть и была нечистым животным, сделала лишь несколько шагов за праведниками (Сыддык) – и возвысилась так, что никогда не пала. Это повергает человека в изумление. Веками ученые не смогли разгадать эту тайну. Человеческий разум не в силах постичь ее мудрость. Адаму (алейхиссалям) было велено не вкушать пшеницу, но поскольку Всевышний Аллах извечно знал, что

он вкусит, Он пожелал, чтобы тот съел. Аллаху та'аля приказал шайтану совершить земной поклон Адаму (алейхиссалям) и пожелал, чтобы он не поклонился. «Ищите Меня» – сказал Он. Однако не пожелал обретения тем, кто лишен искренности (ихляса). Путники Божественного пути не смогли сказать ничего, кроме: «Мы не смогли ничего понять». Что же тогда можем сказать мы? Он не нуждается в том, чтобы люди веровали и поклонялись Ему. Неверие людей и их грехи не причиняют Ему никакого вреда. Он не нуждается в Своих творениях. Он сделал знание причиной очищения от тьмы, а невежество – причиной совершения греха. Знания порождают веру и покорность, а невежество – порождает неверие (куфр) и грехи. Нельзя упускать даже малость повиновения, и даже если грех кажется малым, нельзя приближаться к нему! Ученые Ислама сказали, что три вещи являются причиной трех других: Покорность – причина обретения довольства Аллаху та'аля. Совершение греха – причина гнева Аллаху та'аля. Уверовать (иман) – причина обретения почета и ценности. Поэтому нужно остерегаться даже малого греха, ведь гнев Всевышнего Аллаха может быть в этом грехе. Каждого му'мина нужно считать лучше себя, так как этот му'мин, может быть одним из любимых рабов Аллаха. Предопределение, установленное в предвечности для каждого, никоим образом не может быть изменено. Если Аллаху та'аля пожелает, Он простит даже того мусульманина, который постоянно грешил и не проявлял покорность. В переводе смысла 30-го аята суры «Аль-Бакара», ангелы спросили: **«О наш Господь! Зачем Ты создаешь людей, которые будут сеять нечестие и проливать кровь на земле?»** Он не сказал: «Они не будут сеять нечестия», Он сказал: **«Я знаю то, чего**

не знаете вы». А также сказал: «Я сделаю недостойных достойными. Приближу тех, кто отдался и возвышу тех, кто был унижен». Вы судите по их делам, а Я смотрю на веру в их сердцах. Вы опираетесь на свою безгрешность, а они взывают к Моей милости. Как Я доволен вашей безгрешностью, так же Я люблю прощать грехи мусульман. Вы не можете постичь того, что знаю Я. Верующих Я одарю Своей извечной милостью и объемлю их всех Моей бесконечной благодатью. Конец перевода из 76-го письма.

Шарафуддин Ахмад бин Яхья Мунири (рахматуллахи та'аля алейх) скончался в 782 году хиджры [1380 г.]. Он жил в городе Бихар в Индии, там же находится его могила. «Мунир» – это название одной из деревень в районе Бихара. Его подробное жизнеописание содержится в книге **«Ахбар-уль-ахъяр»** Шаха Абдульхака Дехлеви (рахматуллахи та'аля алейх). Эта книга написана на фарси и была издана в 1332 году хиджры [1914 г.] в Индии в городе Деобанд, а затем в городе Лахоре (Пакистан). Его труды **«Иршаду-с-саликин»**, **«Ма'дин-уль-ма'ани»** и **«Мактубат»** обладают большой ценностью.

[Имам Раббани (рахматуллахи алейх) в своих различных письмах говорит: «Приказы Всевышнего Аллаха называются **«Фард»**. То, что Он запретил – **«Харам»**. А то, что не является ни обязательным, ни запретным, а оставлено на усмотрение, называется **«Мубах»**. Исполнение фардов, избегание харама и выполнение мубахов ради довольства Аллаха называется **«Ибадат»** (совершение поклонения). Чтобы поклонение было действительным (сахих) и принятым (макбуль), то есть правильным и угодным Всевышнему Аллаху, необхо-

димы: **Ильм**, то есть изучение условий правильного выполнения и **Амаль**, то есть соблюдение этих условий, а также необходимо совершать с искренностью – **Ихляс**. Ихляс означает отсутствие стремления к мирским выгодам таким как деньги, положение, слава, а совершение поклонения только потому, что так повелел Всевышний Аллах, ради обретения Его довольства и любви. Знание приобретается путем изучения книг по фикху вместе с учителем (устад), а искренность (ихляс) – посредством общения с праведниками (авлия), из их слов, поступков, состояний, а также чтения книг по тасаввуфу. Исламские науки делятся на две категории: Религиозные и естественные науки. Изучение их в необходимом объеме является обязательным (фард). Например, для врача знать правила применения лекарств и их дозировку, а для электрика иметь базовые знания об электричестве является обязательным (фард). Если они не изучат это, то могут стать причиной гибели людей.

Если мусульманин, не совершающий поклонения из-за лени или дурного влияния друзей, признающий обязательность фардов и запретность харама, умрет без покаяния (тауба), он будет гореть в Аду до тех пор, пока не закончатся его грехи. Что же касается того, кто не изучает обязательные предписания (фарды), знает о них, но не придает им значения, оставляет их без сожаления и страха перед Аллахом, то такой человек выходит из Ислама и становится неверующим (кяфир). Он будет гореть в Аду вечно. То же самое относится и к совершению запретного (харама).

Поклонение человека, не получающего знаний по ибадату и не знающего его условий, будет недействи-

тельным, даже если он совершает его с искренностью (ихляс). Он будет гореть в Аду, словно вовсе не совершал его. Тот же, кто знает и соблюдает все условия, его поклонение будет действительным, и он спасется от адских мук. Однако если он совершал его без искренности (ихляс), то такое поклонение и любые другие благие дела не будут приняты, и он не получит за них награду (саваб). Всевышний Аллах сообщает, что не одобрит его поклонения и благих деяний. Не будет пользы от поклонения, совершенного без знаний и искренности. Оно не спасет человека от неверия, грехов и наказания. Наблюдалось множество таких лицемеров (мунафик), которые на протяжении всей жизни совершали подобные поклонения и умерли в неверии. Поклонение, совершаемое со знанием и искренностью, спасут человека от неверия и грехов в этом мире и возвысят его. А также в Вечной жизни (ахират) – избавят от адских мук. Всевышний Аллах обещает это в 9-м аяте суры «Аль-Маида» и в суре «Аль-Аср». Всевышний Аллах верен Своему слову и непременно исполнит Свое обещание»].

**Всевышний Аллах существует, и Он - Един.
Помимо Него все сущее не существовало
и вновь исчезнет.**

Окружающую нас действительность мы воспринимаем органами чувств. То, что воздействует на наши органы чувств, называется «**Сущим**» [мавджуд]. Воздействия, которые сущности оказывают на наши пять органов чувств, называется «**Свойством**» или «**Качеством**». Сущности отличаются друг от друга своими свойствами. Свет, звук, вода, воздух, стекло являются существующими, то есть «**Мавджуд**». Сущие, которые имеют вес, то есть массу и объем, то есть занимают место в пространстве называются «**Материя**» или «**Вещество**». Вещества отличаются друг от друга своими свойствами и характеристиками. Воздух, вода, камень и стекло – это разные вещества. Свет и звук не являются веществами, так как они не занимают место в пространстве и не имеют веса. Каждая сущность обладает **Энергией**, то есть силой **Кудрат**, способностью совершать работу. Каждое вещество может находиться в трех состояниях: Твердое, жидкое и газообразное. Твердые вещества имеют форму. У веществ в жидком и газообразном состоянии определенной собственной формы нет. Они принимают форму сосуда, в котором находятся. Форма, которую принимает вещество, называется «**Джисм**» (телом). Вещества всегда существуют в форме тела. Например, ключ, игла, щипцы, лопата, гвоздь – это разные тела. То есть их формы разные.

Однако все они сделаны из одного вещества – железа. Тела делятся на два вида: Простые тела. Сложные (составные) тела.

«Мир изменчив», то есть в каждом теле постоянно происходят изменения. Например, оно движется и меняет положение, увеличивается или уменьшается, меняет цвет. Если это живой организм – болеет и умирает. Эти изменения называются **«Явлениями»** или **«Событиями»**. Без внешнего воздействия в каком-либо веществе не происходит никаких изменений. Если при возникновении какого-либо явления состав вещества не разрушается и его сущность не меняется, это называется **«Физическим явлением»**. Разрыв бумаги – это физическое явление. Для возникновения физического явления в каком-либо веществе, необходимо воздействие определенной силы на это вещество. Явления, нарушающие структуру вещества и изменяющие его, называются **«Химическими явлениями»**. Горение бумаги до состояния пепла – это химическое явление. Для возникновения химического явления в каком-либо теле, требуется воздействие другого вещества. Процесс, при котором два или более веществ взаимодействуют, вызывая химические изменения в каждом из них, называется **«Химическим взаимодействием»** или **«Химической реакцией»**.

Химические реакции веществ, то есть их взаимодействие между собой, происходят на уровне мельчайших частиц. Эти мельчайшие частицы веществ называются **«Джавхар-уль-фард»** или **«Атом»**. Каждое тело состоит из атомов, то есть их скоплением. Хотя структура атомов схожа, их размеры и массы разные. По этой причине сегодня известно 105 видов атомов. Даже самый крупный атом настолько мал, что его не-

возможно увидеть даже в самый мощный микроскоп. Когда однотипные атомы соединяются вместе, образуется **Простое тело** или **Элемент**. Поскольку существует 105 видов атомов, существует и 105 простых тел (элементов). Железо, сера, ртуть, кислород, уголь – каждый из которых является элементом. Если же разные атомы соединяются вместе, образуется **Сложное тело** или **Соединенное тело**. Существуют сотни тысяч сложных тел. Вода, спирт, соль, известь – это сложные тела. Сложные тела образуются при соединении двух или более простых веществ. Соединение простых тел происходит соединением атомов.

Все тела, например, горы, моря, все виды растений и животные – состоят из 105 элементов. Основой всех живых и неживых тел всегда являются эти 105 элементов. Все тела образуются в результате соединения атомов одного или нескольких из этих 105 элементов. Воздух, почва, вода, тепло, свет, электричество и микроорганизмы способствуют распаду сложных веществ или их соединениям. **«Никакое изменение не происходит без причины»**. В процессе этих изменений элементы, то есть составные части этих существ, переходят из одного физического тела в другое, либо отделяются от тела и становятся свободными. Мы видим, что тела исчезают. Мы обманываемся, доверяя увиденному. Ведь то, что мы называем исчезновением и появлением – не что иное, как изменение веществ. Исчезновение одного физического тела, например, мертвого человека в могиле, происходит в виде образования новых веществ, например, воды, газов и почвы. Если в процессе превращения вновь образовавшиеся вещества не воздействуют на наши органы чувств, мы не можем воспринять их возникновение. Поэтому мы

считаем, что первичное вещество, подвергнувшееся изменению, исчезло.

Мы видим, что формы каждого из 105 элементов изменяются, и в каждом элементе происходят физические и химические явления. Когда элемент входит в состав соединения, он переходит в ионное состояние. То есть его атомы отдают или принимают электроны. Таким образом, различные физические и химические свойства этого элемента изменяются. Атомы каждого элемента состоят из ядра и более мелких частиц, называемых **«Электронами»**, которые присутствуют в различных количествах. Ядро находится в центре атома. Кроме водорода, ядра всех атомов состоят из частиц, называемых **«Протонами»** и **«Нейтронами»**. Протоны обладают положительным электрическим зарядом. Нейтроны не несут электрического заряда. Электроны – это отрицательно заряженные частицы, которые врашаются вокруг ядра. Они не только постоянно движутся по своим орбитам, но и могут изменять их.

О том, что в ядрах атомов происходят изменения и распады, известно из так называемых **«Радиоактивных»** элементов. В ходе этого распада ядер было установлено, что один элемент превращается в другой, а материя, исчезая, преобразуется в энергию **«Курдат»**. Это превращение было даже рассчитано **Эйнштейном**^[1]. Таким образом, как и в сложных телах, элементы тоже постоянно изменяются, переходя из одного состояния в другое. (Все живое и неживое – изменяется, то есть старое исчезает, возникает новое). Сегодня все существующие живые существа (растения, животные) раньше не существовали – были другие жи-

[1] Эйнштейн, еврейский физик, умер в 1375 году хиджры [1955 г.]

вые существа. Через некоторое время не останется ни одного из ныне живущих существ, появятся другие. То же самое относится и ко всем неживым существам. Каждая сущность, живая или неживая – будь то железо как элемент, камень или кость как смесь нескольких веществ, все материи, все частицы – постоянно изменяются. То есть старые исчезают, а новые появляются. Если свойства появляющейся и исчезающей материи схожи, человек не замечает этих изменений и считает, что вещество остается неизменным. Это подобно тому, как в кино, когда перед объективом мелькают разные кадры, зрители не осознают этого и думают, что на экране двигается одно и то же изображение. Когда бумага сгорает и превращается в пепел, мы понимаем это изменение и говорим, что бумага исчезла, появился пепел. Когда тает лед, мы говорим, что лед исчез, появилась вода. Современные знания о материи подробно описаны в книге «**Се'адет-и эбедиййе**» на турецком языке, на страницах 546, 971 и 1041. Пожалуйста, можете прочитать и оттуда! Пожалуйста, обратитесь к этим страницам!

В начале книги «**Шарх-и акаид**» говорится: «Поскольку все сущности являются знамениями, указывающими на существование Всевышнего Аллаха, и свидетельствуют о Его существовании, все творения называются **«Алям»**. Существа одного вида также называются алям (мир). Например, мир людей, мир ангелов, мир животных, мир неодушевленных предметов. Или же каждое тело — это отдельный мир.

В книге «**Шарх аль Мавакиф**»^[1] на стр. 441 сказано:

[1] Автор «Шарх аль-Мавакиф» — Сайид Шариф Али аль-Джурджани, скончался в 816 году хиджры [1413 г.] в Ширазе.

«Алям, то есть все, является сотворенным (хадис), то есть — созданными (махлюк). Иными словами, их не существовало, они появились позже. [Как мы уже упоминали ранее, что они также всегда возникают друг из друга]. Материя и свойства тел тоже сотворены (хадис). Здесь можно рассмотреть четыре аспекта:

1 — Согласно убеждениям мусульман, иудеев, христиан и огнепоклонников, и материя тел, и их свойства являются сотворенными (хадис).

2 — По мнению Аристотеля и следующих его пути философов, и материя тел, и их свойства извечны, то есть они существовали изначально и всегда существуют. Однако современная химия однозначно опровергает это ошибочное утверждение. Тот, кто утверждает это и придерживается такого убеждения, перестает быть мусульманином и становится неверующим (кяфир). Ибн Сина^[1] и аль-Фараби^[2] также считали материю вечной.

3 — Философы, жившие до Аристотеля, полагали, что материя вечна, а свойства — сотворены. Сегодня многие ученые ошибочно разделяют эту точку зрения.

4 — Утверждающих, что материи сотворены (хадис), а свойства вечны, не было. Гален не принял ни одно из этих четырех утверждений».

Мусульмане доказывают сотворенность материи и свойства несколькими способами. Первый довод: Все материальные тела и их элементарные частицы постоянно изменяются. То, что подвержено изменениям, не может быть извечным (кадим). Оно должно быть сотворенным, потому что процесс возникновения

[1] Ибн Сина Хусейн умер в 428 году хиджры [1037 г.]

[2] Мухаммад аль-Фараби умер в Шаме в 339 году [950 г.]

каждой материи из предшествующей ей формы, не может уходить в бесконечную регрессию. Эти изменения должны иметь начало, то есть, первоначальная материя должна была быть создана из ничего. Если бы не существовало изначально сотворенных из ничего первоматерий, то есть если бы процесс возникновения последующей материи из предыдущей уходил в бесконечную регрессию, тогда у этого процесса не было бы начальной точки и сегодня не должно было бы существовать никакой материи. Сам факт существования материи и ее последовательного порождения одной из другой доказывает, что все произошло от изначальных материй, сотворенных из небытия.

Более того, мы скажем, что нельзя сказать, что падающий с неба камень появился из бесконечности. Ибо бесконечность подразумевает отсутствие начала и конца. Появление чего-либо из бесконечности, означает возник из небытия. Если предположить, что нечто пришло из бесконечности, на самом деле не должно было бы появиться. Поэтому фраза «он появился из бесконечности» противоречит как разуму, так и науке, являясь признаком невежества. Так и происхождение людей друг от друга не может восходить к бесконечности. Необходим первый человек, созданный из небытия, от которого началась репродуктивная цепь. Если сказать, что первый человек не был создан из небытия, а люди происходят друг от друга, и это продолжается извечно, то выходит, что ни один человек вообще не должен существовать. Это относится ко всем существам. Утверждать, что материя и тела возникают друг из друга, что так было и так будет, и что нет первых веществ, созданных из ничего – это невежественные слова, противоречащие разуму и науке. Изменение

указывает не на бесконечность, а на сотворенность из ничего, то есть не на **Ваджиб уль-вуджуд**, а на **Мумкин уль-вуджуд**.

Вопрос: Создатель этого мира и Его атрибуты вечны и предвечны. Не должен ли и этот мир быть вечным?

Ответ: Мы все время видим, как Творец, который является Вечным, изменяет материю и частицы различными причинами, то есть уничтожает их и создает на их месте другие. Создатель, который является Вечным, постоянно создает одни вещества из других, по своей Воли когда пожелает. Подобно тому, как Он создает миры, каждую материю и каждую частицу посредством причин, Он так же может сотворить их из ничего, без причины и посредников, когда пожелает.

Тот, кто верит, что миры сотворены (хадис), также верит в то, что они бренны (фани), то есть, что они исчезнут вновь. Очевидно, что существа, которых не было и которые были сотворены после, могут снова исчезнуть. Мы и сейчас наблюдаем, как многие существа исчезают.

Для того, чтобы быть мусульманином, необходимо верить в то, что все вещества и тела, то есть все сущее, были созданы из ничего и исчезнут вновь. Мы видим, что тела, которых не существовало, появляются, а затем снова исчезают, то есть их формы и свойства прекращают существовать. Хотя после исчезновения тел их материя остается, мы уже упоминали выше, что и эта материя не является извечной, она была создана Все-вышним Аллахом в начале и в Судный день Он уничтожит ее полностью. Современные научные знания не препятствуют верить в это. Не верить в это является клеветой на науку и проявлением враждебности к Ис-

ламу. Ислам не отвергает науки. Он отвергает отказ от изучения религиозных знаний и выполнения обязанностей поклонения. Научные знания также не отрицают Ислам. Более того, они подтверждают и поддерживают его.

Если мир сотворен (хадис), значит, есть Тот, Кто создал его из ничего. Потому что, как мы уже упоминали выше, ни одно явление не может возникнуть само по себе. Сегодня на фабриках производят тысячи лекарств, предметов домашнего обихода, промышленных и торговых товаров, электронных приборов, военной техники. Большинство из них производится после тщательных расчетов и сотен экспериментов. Разве кто-либо может сказать, что хоть один из этих предметов появился сам по себе? Все признают, что они произведены осознанно и целенаправленно, и утверждают, что у каждого из них должен быть мастер. Но когда речь заходит о миллионах веществ и явлений, наблюдаемых в живых и неживых существах, которые с каждым веком открываются в более новых и утонченных формах, причем структура большинства из них до сих пор непонятная - они утверждают, что все это возникло само по себе, случайно. Что это за лицемерие, вызванное упрямством или откровенной глупостью? Очевидно, что существует Единый Создатель, который творит каждую материю и каждое движение. Этот Творец – **«Ваджиб уль-вуджуд»**. То есть, Он не является возникшим после. Его существование – необходимо всегда. Его существование не нуждается ни в чем. Если бы не было необходимости Его вечного существования, то Он был бы возможным **«Мумкин уль-вуджуд»**, подобно сотворенным (хадис) мирам, то есть творением (махлюк). Творение (махлюк) возникает посредством

изменения другого творения, либо создается из ничего, и ему необходим создатель. Таким образом потребуются бесконечные создатели. Если учесть, что изменения в творениях не могут быть бесконечными, как мы уже упомянули выше, то становится понятно, что и творцы не могут быть бесконечными и что творение должно начинаться с первого творца. Ибо если предположить, что творцы бесконечно создают друг друга, то в итоге не окажется ни одного творца. Таким образом, существует не сотворенный первый Творец, единственный Создатель всех творений. Нет иного Творца ни до Него, ни после Него. Творец не может быть сотворен. Он существует всегда. Если Он перестанет существовать хотя бы на мгновение, то все исчезнет. Ваджиб уль-вуджуд во всех отношениях, абсолютно ни в чем не нуждается. Тот, Кто создал небеса, земли, атомы и живые существа с такой точностью и порядком, обязательно должен обладать безграничным могуществом, знанием, способностью мгновенно осуществлять Свою волю, быть единственным и неизменным. Если бы Его сила не была бесконечной, и Он не обладал бы знанием, Он не смог бы создать столь совершенные и упорядоченные творения. Если бы творцов было несколько, то при создании чего-либо их желания могли бы не совпасть, те, чьи желания не исполняются, не могут быть творцами, и созданное ими перемешается и станет хаотичным. Для более глубокого изучения этих знаний прочтите пожалуйста комментарии к книге «**Касида аль-Амали**», на арабском и турецком языках, написанные Али Уши^[1]!

[1] Али Уши, умер в 575 году хиджры [1180 г.]

В Создателе нет каких-либо изменений. Каков Он сейчас, таким же был и до сотворения мира. Подобно тому, как Он создал все из небытия, так и теперь, и все время Он продолжает создавать все сущее. Потому что изменение указывает на сотворенность, на создание из небытия. Ранее мы уже разъяснили, о Его вечном существовании и о том, что Он никогда не исчезнет. Поэтому в Нем нет никаких изменений. Подобно тому, как творения нуждаются в Нем в момент своего первоначального сотворения, так и в каждом мгновении своего существования, они нуждаются в Нем. Лишь Он один является Творцом всего сущего и источником любых изменений. Для поддержания порядка и жизни людей, а также их цивилизации, Он создает каждую вещь по определенным причинам. Подобно тому, как Он создает сами причины, так и их способность воздействовать и совершать действия – тоже создается Им. Люди же служат посредниками, через которых причины оказывают влияние на материю.

Проголодавшись – съесть что-либо, когда болен – принять лекарство, чтобы зажечь свечу – чиркнуть спичкой, чтобы получить водород – облить цинк кислотой, чтобы получить цемент – смешать известняк с глиной и обжечь, чтобы получить молоко – содержать корову, чтобы получить электричество – построить гидроэлектростанцию, построить любые виды заводов – все это использование причин, которые являются способом для создания новых вещей. Воля и сила человека являются одной из причин созданных Всевышним Аллахом. Люди также являются средством в творении Всевышнего Аллаха. Он желает создавать именно таким образом. Как видно, говорить, что человек что-либо создал – это невежественное утвержде-

ние, не соответствующее ни разуму, ни религии.

Люди должны любить своего Творца, который создал их, дарует им жизнь и посыпает все, в чем они нуждаются, они должны быть Его рабами и слугами. То есть, творения должны совершать поклонения Ему, почитать Его, повиноваться Ему и проявлять уважение. Это подробно описано в начале девятой страницы, в семнадцатом письме третьего тома. Это Божество, этот Единый Господь, Ваджиб уль-вуджуд, Сам сообщил, что имя Его — **«Аллах»**. У Его рабов нет права изменять имя, которое Он указал. Такой несправедливый поступок есть притеснение, и это отвратительно.

Христиане и священники верят, что Творец существует в трех ипостасях. Однако написанное выше доказывает, что Творец един, а учение христиан и слова священников ошибочны и искажены.