

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ НУРУЛЬ-ИРШАД
ИМ. ШЕЙХА САИДА АФАНДИ

Сайгидгусейнов Али-хаджи

СУФИЗМ

ОСНОВА И СУЩНОСТЬ

Махачкала 2008

ББК 86.383+87.3(5)41

УДК 29

Ф 14

Сайгидгусейнов А. Ю.

Суфизм: основа и сущность. Учебное пособие. - Элиста: АОр НПП «Джангар», 2008. - 86с.

В данном учебном пособии рассматриваются некоторые актуальные вопросы, связанные с суфизмом: что есть суфизм (тарикат), понятие та-вассуля (просьбы к Аллаху посредством кого-либо) и табаррука (снискания благодати), кто такой духовный наставник (устаз, муршид), что значит задание (вирд), которое духовный наставник поручает своему мюриду, что такое четки, можно ли, обращаясь к другому, взывать, например, «О устаз!», или нет. В книге также приводятся убедительные доводы из священного Корана и Сунны Пророка ﷺ, что поможет широкому кругу читателей в понимании истинной сути суфизма, являющегося душой Ислама.

Публикация рассчитана на всех, кто интересуется вероучением мусульманской религии.

Книга одобрена Экспертным советом ДУМД
Регистрационный номер 08-0158 от 24.06.08г.

© САЙГИДГУСЕЙНОВ А. Ю.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين
أما بعد:

ВСТУПЛЕНИЕ

Именем Всемилостивого Аллаха!¹

Дорогие братья и сестры! В этой небольшой книге мы с помощью Всевышнего Аллаха хотим разъяснить некоторые важные вопросы, которые в настоящее время обязательно должен знать каждый мусульманин. Это такие вопросы: что есть суфизм (тарикат), понятие тавассуля (просьбы к Аллаху посредством кого-либо) и табаррука (снискания благодати), кто такой духовный наставник (устаз, муршид), что значит задание (вирд), которое духовный наставник поручает своему мюриду, что такое четки, можно ли, обращаясь к другому, взывать, например, «О устаз!», или нет. Мы постараемся разъяснить указанные вопросы, основываясь на аяты священного Корана, благородные хадисы Пророка Мухаммада ﷺ и логические доводы. Надеемся, что каждый прочитавший данную книгу, хорошо обдумает прочитанное, постарается понять его истину и сущность и, по мере возможности, проявит все свои усилия, чтобы извлечь из этого пользу для себя.

---

¹ При написании прекрасного имени Всевышнего на русском языке – Аллах – последняя буква обозначает звук, отличный от русского «х», передаваемый в арабском языке буквой **هـ**, а в европейских языках буквой **h**.

ПОНЯТИЕ СУФИЗМА

Вначале разберем вопрос о том, что есть суфизм (тарикат), и существовал ли он во времена наших праведных предшественников (саляфу салихун). Саляфу салихун (или салафиты) — это праведные мусульмане, жившие в первые три столетия Ислама, о периоде их жизни Пророк ﷺ засвидетельствовал, что это самые лучшие века. В хадисе Посланника Аллаха ﷺ говорится об этом:

وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب (رواه البخاري)

«Самый лучший из времен (веков) — это мой век, затем — следующий за ним век сподвижников, затем — следующий за ним век их последователей (табиунов)...» (Хадис передал имам аль-Бухари). То есть, следующий за периодом сподвижников век их последователей также является лучшим, а после этого, согласно этому хадису, среди народа распространятся ложь и обман.

Теперь рассмотрим, был ли суфизм, т. е. тарикат в их времена.

Как известно, имамы Абу Ханифа, аш-Шафии, Малик и Ахмад, да смилуется над ними Всевышний Аллах, жили в эпоху салафитов. О том, что суфизм существовал во времена имама аш-Шафии свидетельствует следующее стихотворение, которое он приводит в своей книге «Диван»:

ومن الشعر للإمام الشافعي:

فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا واني وحق الله إياك أنصح

فذلك قاس لم يذق قلبه التقى وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح

Смысл: «Ты будь и знатоком мусульманской юриспруденции, понимающим Шариат, и суфием, у которого сердце чисто. Однако, ты не будь одним из них, то есть не будь знатоком всего лишь шариатских законов, не будучи суфием, или не будь только последователем тариката, не будучи знатоком и понимающим Шариат». Другими словами, не будь только обладателем явных (захир) наук, который не очистил свое сердце (батын), и наоборот, не будь очищающим свое сердце, не приобретая и не следуя шариатским наукам. Ты будь тем, который обретает вместе и то, и другое. Далее он пишет: «Я даю тебе такое наставление ради Аллаха: подобный обладатель шариатских знаний (который не является суфием), является человеком, сердце которого не вкусило богобоязненности».

Поэтому мы видим, насколько ученые, которые не имеют связи и отношения к тарикату, бывают отсталыми в отношении соблюдения этических норм (адабов). Их не волнует, как они едят — правой рукой или же левой, они относятся поверхностно к чтению Корана, пересказу хадисов, не соблюдают при этом правила приличия, и их деяния не всегда соответствуют их словам. Далее имам аш-Шафии продолжает: «Также человек, который занимается очищением своего сердца, не приняв во внимание

и не изучая явные шариатские науки, является невеждой. А как же невежда принесет пользу?».

Также это поясняет и Хасан-афанди (да будет свята его душа!) в своей книге «Танбих ас-саликин»: «Очищение души без приобретения и следования шариатским наукам не принимается во внимание, так же как явные науки без очищения сердца не приносят пользу. Намаз, совершенный без намерения, вовсе недействителен. А раз ты вступил в намаз, сделав намерение, то обязательно нужно совершить его».

Нам не следует подобно недругам Ислама, внесшим раскол в арабские страны, делить религию на явные (захир) знания, сокровенные (батын) знания и вероубеждение ('акида). Мы должны знать, что наша религия не будет полноценной, пока мы не будем следовать ей целиком, во всех ее составляющих. И, следовательно, чтобы добиться этого, мы обязаны принять и вероучение, и Шариат, и тарикат, а не отвергать хотя бы один из них. Священный Коран ниспослан на землю в аятах, связанных с тремя аспектами: первый — это аяты, которые связаны с вероубеждением и которые учат нас, как необходимо верить в Аллаха, в Его ангелов и другие столпы веры (имана). Второй — это аяты, связанные с Шариатом, в них повествуется о том, как правильно совершать намаз, выплачивать закят с имущества, совершать хадж и об остальных столпах Ислама. И третий — это аяты, которые ниспосланы подобно аятам, касающимся вероучения и Шариата, и разъясняют нам об обязательности очищения человеком своего сердца, их крайне необходимо знать для того, чтобы он физически правильно мог следовать предписаниям двух указанных составляющих религии.

Подобно тому, как мы совершаем омовение перед выполнением намаза, человеку прежде чем предстать перед Всевышним Аллахом, необходимо очистить свою душу от внутренних, духовных болезней, таких как зависть, совершение деяний напоказ, высокомерие, стремление прославиться среди народа и других порицаемых нравственных качеств. Так же, как мы обязаны принять за истину аяты Корана, касающиеся вероубеждения и Шариата, нам необходимо принимать и аяты, связанные с ихсаном, то есть очищением души, искренностью в деяниях. Они являются неотъемлемыми основами религии, их нельзя отделять друг от друга. Об этом говорится и в хадисе Посланника Аллаха, описывающем как однажды, придя к Пророку ﷺ в облике человека, ангел Джibriль ﷺ спросил его: «Что есть иман (вера)? Что такое Ислам? И что такое ихсан (искренность)?»

Ихсан — это наука, которая обучает человека методу духовного очищения, искренности в богослужении, она подготавливает его к тому, чтобы он физически выполнял предписания Корана и хадисов, то есть это наука суфизма.

Если кто-либо в основе своей отрицает науку ихсана, то он выходит из Ислама и впадает в неверие. Потому что есть аяты Корана, ниспосланные по этому поводу, а также хадисы Пророка ﷺ, которые по своей достоверности дошли до степени таваттур (переданный от поколения к поколению, т. е. многими людьми). Однако если кто-либо начнет утверждать, что он принимает, считает истиной ихсан, но смысл ихсана не такой, как мы упомянули выше, а совсем другой, то мы называем подобного человека заблудшим. В подобных ситуациях, дав каждому его слову

и деянию соответствующую оценку, поняв это в общем, мы должны конкретно говорить, что он впал в заблуждение, но вовсе не в неверие, нужно воздержаться от приписывания ему последнего.

Что касается вероучения, то есть науки о вере в Аллаха, то Всевышний сделал имамами в этой области ученых-теологов аль-Аш'ари и аль-Матуриди. Мы видим, что у них существует свои определенные правила и каноны, связанные с вероубеждением. Если мы посмотрим на шариатские законы и решения, то в этой области мы также обнаружим своих имамов-основателей — Абу Ханифу, аш-Шафии, Малика и Ахмада, да смиляется над ними Аллах. У них есть свои специальные правила и каноны, разработанные для того, чтобы последующие поколения правильно поняли смысл Корана и хадисов. И у каждой богословско-правовой школы (мазхаба) существуют свои правила, например, как в математике есть правила умножения и деления, так и у каждого мазхаба есть свои ученые-богословы. Если бы не их труд и старания, то мы сегодня в исламских библиотеках не обнаружили бы ничего, стали бы похожими на представителей других неверных верований. Именно благодаря усилиям этих ученых мы узнали, что такое Шариат, вероубеждение и тарикат, они сохранили их для нас.

Некоторые последователи заблудших течений спрашивают, написано ли в Коране слово тарикат, означающее *путь*. Из самого вопроса вытекает, что подобный человек далек от понимания истинного смысла аятов Корана. Всевышний Аллах в Своем священном Коране говорит:

فَقَالَ تَعَالَى: قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ (سورة المائدة، ١٥-١٦)

СМЫСЛ: «От Аллаха к вам явилось сияние (нур) – Пророк и ясное Писание, которое делает различие между ложью и истиной, которым Аллах направляет по путям мира и благополучия тех, кто следует пути, которым доволен Он» (Коран, сура «Аль-Маида», аяты 15 – 16).

وَقَالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوة، ٦٩)

СМЫСЛ: «А тех людей, которые прилагают все свои усилия в поклонении Мне, Я наставлю на Свои пути» (Сура «Аль-'Анкабут», аят 69).

قَالَ تَعَالَى: قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (سورة الاحقاف، ٣٠)

СМЫСЛ: «Они сказали: «О наш народ! Поистине мы слышали Писание — Коран, ниспосланный после пророка Мусы, подтверждающий прежние божественные Писания (Тора и т. д.) и ведущий к истинной религии Ислам и к его праведному пути». (Сура «Аль-Ахкаф», аят 30).

Среди этих путей есть разные, один из них назы-

вается Накшбандийским, другой — Шазилийским, третий — Кадирийским, четвертый — Джазулийским и т. д. Однако все они основаны согласно до-вольству Всевышнего Аллаха, согласно тому пути, на который Творец указал, подобно тому как все четыре имама основали свои богословско-правовые школы согласно Корану и хадисам.

Как было упомянуто выше, мусульманская религия зиждется на трех основах: имане — вере в Аллаха, что является вероучением ('акида), Исламе — шариатских предписаниях и решениях, и ихсане — науке, которая занимается воспитанием и очищением человека от внутренних болезней, пороков души. Последнее человек обязательно должен знать, чтобы он смог понять шариатские решения и уберечь себя от степени лицемерия.

Достоверный хадис, переданный Умар-асхабом رضي الله عنه, а также следующий аят Корана подробно разъясняют нам это:

وقال تعالى: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة البقرة، ١٢٩)

Смысл: «О Господь наш! Пошли нашим потомкам посланника из числа обитателей Мекки, который читает им Твой Коран, учит их Писанию и его предписаниям и решениям, очищает их от внутренних, духовных болезней, поистине, Ты — великий, имеющий власть над всякой вещью, и Тот, чья мудрость имеется во всякой вещи» («Аль-Бакара», аят 129).

С такой мольбой пророк Ибрахим عليه السلام обращает-

ся к Всевышнему Аллаху после завершения строительства Каабы, в ответ на эту просьбу Всевышний отправил на землю Пророка Мухаммада ﷺ, дабы он обучал и указывал людям путь Аллаха и очищал их от духовных пороков, болезней сердца.

Пророк Мухаммад ﷺ в действительности является самым великим духовным наставником (устаз, муршид), наставником всех наставников, которого Всевышний послал к людям. Пророк ﷺ не оставил ничего, что бы он ни сообщил нам. Однако не является обязательным условием то, чтобы каждая вещь была названа своим именем еще во времена Пророка ﷺ, потому что у них (у Пророка ﷺ и сподвижников) не было необходимости давать им названия, как не было нужды у них и в написании книг. Также в те времена не было необходимости собрать текст Корана в единый письменный свод, а когда возникла необходимость в этом, коранический текст был собран в одну книгу, таким же образом были зафиксированы хадисы в отдельные книги, начались писаться правила и каноны тариката, касающиеся таких порицаемых душевных качеств, как зависть, высокомерие, ложь, наговор и другие.

Как известно, при рождении ребенка отец не нарекает его именем в тот же час, в спешке, пока не пройдет неделя. Однако то, что ребенку дали имя спустя неделю, вовсе не означает, что его не было до тех пор. Подобно этому то, что не было названий тасаввуф или тарикат, не значит, что во времена Пророка ﷺ не было суфизма.

Если бы дело не обстояло так, то коранические науки, шариатские заключения, терминология и правила хадисоведения, подобно «асах», «сахих», «хасан» и т. д., которых не было во времена Пророка ﷺ,

возникших позднее по необходимости посредством их узнать человека, передавшего от Пророка ﷺ хадис, — тоже необходимо было бы отвергнуть. Если в настоящее время человек хочет, чтобы он был защищен от смут и бедствий, то нет для него более надежной и большей защиты, чем понимание мусульманской религии. Его имущество не убережет его, а напротив, он сам должен защищать свое богатство. Мы видим, что люди, находящиеся вокруг такого состоятельного человека, якобы охраняющие его и его имущество, подобны волкам, которые в один прекрасный день готовы растаскать все его богатство. Поэтому на сегодняшний день только Ислам может послужить причиной счастья человека на этом и на том свете. И Аллах не одарит человека истинным пониманием религии, если не пожелает для него блага. Благородный Посланник Аллаха ﷺ говорит:

وقال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه
رشده (متفق عليه)

«Когда Всевышний Аллах желает блага для кого-либо, то Он одаривает его пониманием в религии».

Пророк ﷺ не сказал, что когда Всевышний желает кому-либо блага, то Он дает ему Мерседес или другое мирское богатство. Если сегодня кто-либо желает обрести почет и добиться уважения со стороны других, то он должен изучать и понимать свою религию, обучать ей семью и детей. Со дня сотворения этого мира ни один человек, который как положено, искренне придерживался предписаний истинной религии, не остался голодным, не унижился и не попал в погибель.

Всевышний Аллах в Своем священном Коране, обращаясь к Пророку Мухаммаду ﷺ, говорит:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (سورة الكهف، ٢٨)

СМЫСЛ: «Ты пребывай, Пророк, вместе с теми людьми, которые по утрам и вечерам поминают Господа своего» («Аль-Кахф», аят 28). То есть, пребывая вместе с такими людьми, которые поминают Всевышнего, стремясь лишь к довольству Аллаха и без каких-либо других целей, которые искренне говорят: «Илахи анта максуди ва ризака матлюби» (О Аллах, познание Тебя — моя цель, и Твое довольство — то, к чему я стремлюсь!).

Всевышний Аллах также говорит:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة الانعام، ١٥٣)

СМЫСЛ: «Этот Мой путь — прямой, истинный путь. Вы следуйте по нему и не следуйте другими путями, несоответствующими Моему пути, в противном случае Аллах вас собьет с пути, указанного Им. Это — то, что Я заповедал вам. И вы будете богобоязненными, если примете это Мое завещание» («Аль-Ан'ам», аят 153).

Это послужило и причиной того, что имам Малик, да смилуется над ним Аллах, продекламировал свое следующее стихотворение:

ومن الشعر للإمام مالك رضي الله عنه:

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق

ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

ومن جمع بينهما فقد تحقق

Смысл: «Кто бы ни изучил явные шариатские науки, т. е. вопросы мусульманской юриспруденции, не обращая при этом внимания на очищение своей души, станет большим грешником (фасик). И кто бы ни принялся очищать свою душу, игнорируя и не изучая шариатские науки, впадет в заблуждение. А тот же, кто вобрал в себя и то, и другое, обретет истину».

Если ознакомиться с историей, то мы увидим, что среди истинных ученых-богословов, живших за всю историю Ислама, нет никого, кто бы не изучил и шариатские науки и науку об очищении души и не следовал им.

Рамохурмузи в своей книге «Аль-Мухадис аль-фасиль» пишет: «Однажды к имаму Малику пришел суфий (мы не говорим «человек шерсти», исходя из перевода слова «суф» (шерсть), если так сказать, люди будут смеяться, поэтому истинный смысл этого слова — последователь тасаввуфа), чтобы обучаться хадисам». То есть к имаму Малику пришел человек, который старается очистить свою душу, сердце. В те времена религиозным наукам не обучали нечестивца (фасик), человека, который проявляет вероломство в отношении наук, потому что религиозные науки доверены Всевышним Аллахом ученому-богослову, и Творец спросит с него: «Как ты приобрел эти знания и как использовал их?» подобно тому, как

хозяина имущества спросит: «Каким образом приобрел? И куда потратил?»

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

وقال تعالى : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوة، ٦٩)

Смысл: «**А тех людей, которые прилагают все свои усилия поклонению Мне, Я наставлю на Свои пути**» (Сура «аль-'Анкабут», аят 69). Всевышний наставил шейхов на этот путь, и они, проявив свои усилия и старания, прошли степени этого пути и постигли познания Аллаха. Почему же им нельзя показывать и направлять по этому пути других людей?! Например, если один человек в результате упорного труда и долгих поисков обнаружил источник, то почему он с разрешения тех, кто присматривает за ним, не может показать второму путь к источнику, подобно тому, как первому его показал другой человек?!

Фактически, муршид — это человек, который делает различия между путем, ведущим к Аллаху, и путями сатаны, и направляет мюридов по истинному пути Всевышнего и Его Пророка ﷺ.

Истинный духовный наставник для общества подобен рулю автомобиля. Однако он для того, чтобы вести это общество по истинному пути, обязательно должен искусно разбираться в вопросах, связанных с этим и потусторонним мирами и приносящих блага для них. В противном случае он подобен Мусайлиме аль-каззабу (лжепророк, который жил еще во времена Пророка Мухаммада ﷺ), который «потерял руль» и послужил причиной того, что его племя бану Ханифа постигло множество больших бед. И, как известно, подобные люди сами не могут следовать пути истины и тем более других не направят на него.

ПОНЯТИЕ ВИРДА (ЗАДАНИЯ ТАРИКАТА)

Вирд — это специальное задание, которое мюрид берет у истинного духовного наставника (устаза), оно исполняется утром и в предвечернее время, это, к примеру, чтение Корана, поминание Аллаха (зикр) и другие благие деяния.

Об этом в священном Коране говорится:

قال تعالى: أكثروا من قول لا إله إلا الله

وقال أيضا: أفضل الذكر لا إله إلا الله

وقال أيضا: ولذكر الله أكبر فاعلم أنه لا إله إلا الله

Смысл: **«Множественно говорите выражение: "ля иляха илляллах" (нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха)»,** а также — **«Самое лучшее из поминаний Аллаха это: "ля иляха илляллах"».** Помимо названных существует еще множество аятов, повествующих об этом вирде.

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم وقلت: يا رسول الله

كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله (رواه أحمد)

Абу Хурайра поведал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Вы обновляйте свою веру (иман)". Мы спро-

силы: "О Посланник Аллаха ﷺ, как же нам обновить свою веру? ". И он ответил: "Вы чаще произносите выражение: "ля иляха илляла"» (Ахмад).

Человеку, который желает систематически выполнять вирды в указанные для них периоды времени, крайне необходимо вступить под опеку, приглядеть духовного лекаря, которого Всевышний сделал специалистом в этой области, чтобы он сам добился духовной чистоты и вместе с тем мог постоянно совершать вирды и другие благие деяния.

В книге «Аль-Хикам», принадлежащей перу Ибн Атаиллаха пишется:

وفي الحكم العطائية: لا وارد لمن لا ورد له

Смысл: «Тот, кто не выполняет вирд, не получает особое духовное состояние (халь), идущее от Всевышнего».

Это особое внутреннее состояние (халь), являющееся сиянием (нур), идущим от Всевышнего Аллаха, согласно которому человек ведет себя в этом и потустороннем мирах. Его обретает мюрид, который по утрам и вечерам выполняет задания, порученные ему истинным духовным наставником.

Ибн Атаиллах также пишет:

قال ابن عطاء الله في حكمه: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار

Смысл: «Освободи свое сердце от всего, кроме Аллаха, и Всевышний наполнит его познанием Себя и сокровенными мудростями». Освободить сердце от всего, кроме Аллаха возможно только при выпол-

нении человеком специального задания (вирда).

Мы знаем, как мюриды, жившие ранее, с наступлением времени выполнения вирда (после предвечернего намаза) отбросив все мирские дела полностью обращались к Аллаху, хотя другое время посвящали мирской работе, дабы содержать свои семьи.

Это был признаком того, что они, пребывая в сени боязни перед Аллахом, умели действовать и для дольного и для вечного миров. Именно тогда, когда мы покинули сень боязни перед Всевышним, начались среди людей увеличиваться вражда, убийства и смуты. И когда люди отвернулись от религии Аллаха, Всевышний наслал на них различные бедствия и они попали под власть недругов Ислама, как об этом говорится в священном хадисе (аль-хадис аль-кудси):

إذا عصاني من يعرفني أسلط عليه من لا يعرفني

«Когда тот, кто знает Меня, ослушивается Меня, Я дам власть над ним тому, кто не знает Меня».

Поэтому каждому мусульманину крайне необходимо иметь понимание истинной религии, дабы он был убережен от бед и смут своего времени.

ПОНЯТИЕ ТАВАССУЛЯ (ПОСРЕДНИЧЕСТВА) И ТАБАРРУКА (СНИСКАНИЯ БЛАГОДАТИ)

Тавассуль — это один из путей, которого человек придерживается, когда он ищет приближения к Всевышнему Аллаху.

Что же касается васила, то это все пути, которые Всевышний Аллах сделал средством приближения раба к Нему и причиной исполнения его нужды во Всевышнем.

Мы знаем, что Всевышний Аллах с нами, и что нам необходимо пребывать с Ним (т.е. всегда помнить о Нем), в противном случае, это послужит причиной того, что Создатель не примет нашу мольбу. Поэтому нам также необходимо, подобно тому, как мы совершаем два дополнительных земных поклона (садждату-ссахв), когда делаем какое-либо упущение в намазе, очищая наши упущения, забвение и пренебрежение, делать посредниками по пути, ведущему к Всевышнему Аллаху, посланников, пророков, святых угодников Аллаха — авлияъ и шейхов.

Например, недостаточно, чтобы некий человек, желающий жениться на дочери царя, любил ее, она также должна отвечать ему взаимностью. Причиной заблуждения ваххабитов в этом вопросе послужило то, что они дают ему только одностороннюю оценку, не обращая внимание на другую его сторону, и то, что они в таких вопросах, в которых необходимо хоть немного правильно использовать свой разум, не могут ориентироваться.

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
(سورة المائدة، ٣٥)

Смысл: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите средства, пути приближения к Нему» («Аль-Маида», аят 35). То есть вы используйте причины, пути постижения Аллаха. Всевышний сотворил весь мир связанным с причинами, как сделал и постижение Его связанным с причиной. Обратите внимание, хотя Аллахом Самим дано человеку чувство насыщенности, Творец средством утоления голода сделал пищу. Всевышний утоляет жажду человека, но средством этого Он сделал воду. Создатель излечивает человека, а средством, причиной этого Он сделал лекарство и лекаря. Творец оберегает человека от холода, но средством этого Он сделал одежду. Так же Всевышний Аллах выделил, создал среди народа особых людей, чтобы через их посредство исполнить нужды Своих рабов.

Имамы аль-Бухари и Муслим в своих сборниках приводят следующий хадис Пророка ﷺ:

وقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
(متفق عليه)

«Поистине, среди рабов Аллаха есть такие, если они принесут клятву именем Аллаха, то Всевышний осуществит их клятву».

Существует множество хадисов Пророка ﷺ, повествующих о дозволенности просьбы к Аллаху посредством совершенных благих деяний. Из их числа и хадис, рассказанный имамом аль-Бухари. Как-то раз, когда трое вышли в путь, полил сильный дождь, и они нашли убежище в пещере. И вдруг огромный камень скатился к пещере и закрыл вход в нее, и те трое оказались запертыми в ней. Тогда каждый из них начал просить Аллаха, упоминая совершенные ими хорошие деяния. Первый из них сказал: «О мой Аллах, у меня были родители, к которым я относился с добром, соблюдая по отношению к ним положенный этикет. Если я совершил это искренне, ради Тебя, то освободи нас от этой беды!» Тогда камень немного откатился и открыл вход в пещеру.

Второй обратился с такой мольбой: «О мой Аллах! Некий человек ушел, оставив у меня своих животных. И со временем образовалось целое стадо. Когда же ко мне пришел хозяин, я вернул ему все стадо, и не высказал в его адрес ничего. Если это мое деяние было совершено мной искренне, ради Тебя, то я прошу тебя посредством этого благого деяния избавить нас от этого бедствия». Тогда камень еще немного сполз.

Затем третий попросил: «О мой Аллах! Была одна женщина, которую я любил, но она отказалась выйти за меня замуж. Когда ее настигла нищета, она в поисках помощи, имущества пришла ко мне. Я ей сказал: «Я отдам тебе имущество только после того, как ты разрешишь мне совершить с тобой прелюбодеяние». Она из-за безвыходности и нищеты дала мне согласие на это. Однако я, хотя и мог совершить с ней зло, из-за боязни перед Тобой, о Господь, отказался и не совершил этот плохой поступок. Если я

совершил это деяние искренне, ради Тебя, то вызволи нас из этого бедственного положения!» После его мольбы вход в пещеру полностью открылся, и они трое освободились.

Обратите внимание, несмотря на то, что этот хадис передают имамы аль-Бухари, Муслим и Ахмад, как же те, кто выступает против тариката, не видят его?!

Если посредством благих деяний можно просить Всевышнего Аллаха, то почему же нельзя просить, сделав посредником хозяина тех благих деяний?!

Посланник Аллаха ﷺ рассказывает от Всевышнего Аллаха: «Кто бы ни враждовал с Моим истинным святым угодником (вали), тому Я объявляю войну». Почему нельзя взывать к Аллаху через посредничество пророков, авлияъ, праведников, которых Всевышний так возвеличил?!

Мы вовсе не называем святыми праведниками тех лжешейхов, которые выдают себя за авлияъ, количество которых в последнее время растет как ядовитые грибы после дождя. Фактически они работают на разрушение, опустошение Ислама. Мы называем авлияъ именно тех, чьи деяния и знания соответствуют друг другу, и чей язык духовного состояния (халь) более эффективен, чем язык речи, слова и дела которых полностью соответствуют канонам Шариата. Когда мы говорим ученый-алим, то под этим мы не подразумеваем каждого, кто приобрел религиозные знания. Хасан-афанди (да будет свята его душа!) в своей книге «Хуласат аль-адаб» дает такое пояснение к этому слову: «Учеными-алимами называют тех, кто познал Всевышнего Аллаха, кто ведет себя соответственно полученным знаниям и из-за боязни перед Аллахом отказывается от запретного (харам)».

В хадисе, переданном аль-Бухари, говорится, что когда Медину настигла засуха, Умар-асхаб ﷺ, прося Всевышнего ниспослания дождя, воззвал: «О Господи, мы раньше просили Тебя посредством Пророка ﷺ, а сегодня мы просим Тебя посредством дяди Пророка ﷺ — Аббаса ﷺ, ниспошли нам дождь!» И после этого полил дождь.

Благодаря чему же Аббас ﷺ достиг такого величия? Разве не благодаря Пророку ﷺ?! К кому относят, с кем связывают Аббаса ﷺ, разве не с Пророком ﷺ?! Разве от того, что Пророк ﷺ жив или мертв, изменятся достоинства и величие Пророка ﷺ перед Аллахом?! Этот хадис поясняет нам, что в те времена существовал тавассуль — обращение к Аллаху посредством кого-либо. В этом аспекте последователи некоторых таких заблудших течений, как ваххабизм, говорят, что можно было просить посредством Пророка ﷺ при его жизни, но после его смерти, якобы, нельзя этого делать. Это подобно тому, что человек, утверждающий подобное, сам того не зная, бросает себя в огненную пропасть. Кто может сказать, что у Пророка ﷺ при жизни была особая сила и мощь, а после того, как он перешел в потусторонний мир, он потерял их? Такое может сказать только заблудший, поскольку в действительности давать силу может только Аллах, и степень Пророка ﷺ перед Создателем не уменьшается из-за того, жив он или мертв.

Мы, ахль ас-Сунна ва аль-джама'а (люди Сунны и согласия общины), да будет доволен всеми Аллах, констатируем, что достоинства и величие Пророка ﷺ перед Всевышним Аллахом, которые он имел при жизни, ничуть не умаляются из-за того, что он перешел в потусторонний мир, напротив, величие Пророка ﷺ все более увеличивается. Если спросят, в чем

причина возвышения его степени, то это объясняется тем, что Всевышний удостоил Своего Посланника ﷺ правом заступничества в день Махшара (где все соберутся в ожидании отчета) за свою общину последователей и не только за них.

Также хорошим примером для тавассуля является случай, когда сын хочет исполнения своего какого-либо желания отцом, он делает посредницей свою мать, чтобы она сообщила отцу о его цели. В действительности, это является показателем того, что сын обладает совестью и стыдливостью и видит себя приниженным, это и является целью религии.

Однако те, которые утверждают, что снискать благодать (табаррук) можно посредством накидки Пророка ﷺ, и тавассуль можно совершить путем благих деяний, но никак не через самого Пророка ﷺ, подобны тем, кто говорит, что совершать табаррук и тавассуль можно посредством переплета Корана, но не самим его содержанием, не Речью Самого Всевышнего Аллаха. Или же они подобны тем, кто говорит, что от ветвей дерева можно получать пользу, но нельзя этого делать от его ствола, не осознавая того, что ветви питаются от ствола. Это может утверждать только человек, у которого очень ограниченный, несовершенный разум. Люди, утверждающие, что тавассуф, тавассуль и табаррук являются запретными деяниями, имеют неполноценный разум, не ведая ничего, притворяются знающими людьми. Да убержет нас Всевышний Аллах от подобных пороков!

Совершение тавассуля (обращение к Всевышнему с мольбой) Умар-асхабом ﷺ через дядю Пророка ﷺ Аббаса ﷺ является посредничеством через самого Пророка ﷺ. Умар-асхаб ﷺ ведь не сказал: «О наш Господь Аллах, мы просим Тебя посредством Аббаса

ﷺ, сына Абдульмутталиба, чтобы Ты ниспослал нам дождь!», напротив, он сказал: «О наш Господь Аллах, мы раньше просили Тебя посредством Пророка ﷺ, теперь просим через посредничество дяди Пророка ﷺ, ниспошли нам дождь!».

Почему Умар-асхаб ﷺ сказал именно так? Потому что он тем самым обучал нас тому, что можно звать к Аллаху не только через Пророка ﷺ, но и через других. Это, во-первых. А во-вторых, смысл слов Умар-асхаба ﷺ заключается в следующем: «О Аллах, если Ты захочешь погубить нас из-за наших грехов, то погубишь ли Ты вместе с нами и дядю Пророка ﷺ Аббаса ﷺ?»

وفي سنن الدارمي : فسمي تلك العام عام الفتق

Когда Медину постигла засуха, и ее жители нуждались в дожде, 'Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала им: «Сделайте прямо напротив могилы Пророка ﷺ окошко. И благодаря тому, что между небесами и этой могилой не будет преграды, Всевышний ниспошлет вам дождь». И после того, как сподвижники поступили так, как сказала 'Аиша (да будет доволен ею Аллах), действительно полил обильный дождь. Обратите внимание, этот год сподвижники называли «'ам аль-фатк», т. е. годом пробития окошка.

Тавассуль — это твоя просьба через посредство кого-либо. А табаррук — обращение к Аллаху исполнить твою просьбу через посредство не самого человека, а его головного убора, рубашки и т. д. Например, если мы желаем излечения больного, то просим: «О Господь наш Аллах, Ты излечи этого человека

ради величия и почета, которыми обладает Пророк ﷺ перед Тобой!». Это есть тавассуль, о котором мы упомянули, т. е. просьба к Аллаху через посредство кого-либо. Или больному дают пить воду, в которой постирали накидку Пророка ﷺ, которую Посланник Аллаха ﷺ носил, чтобы благодаря благодати его человек вылечился. Это и есть табаррук, т. е. снискание благодати.

Тавассуль и табаррук имеют один и тот же смысл. Обращение к Аллаху для исполнения своей нужды посредством переплета Корана является табарруком, а обращение к Всевышнему посредством самого Корана — тавассулем.

Однажды, когда между нами и главой дагестанских ваххабитов возник разговор еще до нашего выезда за границу на учебу, он сказал нам: «Почему же вы не взываете к Самому Аллаху, разве в Коране не сказано:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (سورة ق، ١٦)

«Я ближе к вам, чем даже ваша собственная сонная артерия» («Каф», аят 16)?».

Но мы ведь знаем, что в Коране есть и аят, в котором говорится:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (سورة الحديد، ٤)

«Аллах вместе с вами, где бы вы ни находились» («Аль-Хаид», аят 4).

В действительности это незнание человеком глубокого смысла каждого слова, и непонимание им истинного смысла аята, кроме дословного перевода. Затем мы спросили его, как бы поясняя для него от-

вет самим вопросом: «Ты страстно влюблен в дочь царя, и в мыслях представляешь себя рядом с ней. Но ведь чтобы достичь этого в действительности и встретиться с ней поистине, она должна быть рядом с тобой».

Например, в течение семидесяти трех лет мы просили Всевышнего Аллаха: о Господь наш, эти коммунисты отрицают Твое существование, они истребили праведных ученых-богословов, так избавь же нас от них! Что же тогда, получается, что Аллах, который ближе к нам, чем наша собственная сонная артерия, не слышал эту мольбу?! Всевышний слышал ее, ибо Он с нами, однако мы не были с Ним: одни были с долларами, другие — с рублями, третий находился в ожидании чина и должности от компартии, подобно мулле, который наблюдает за луной, четвертый — с музыкой и пением, или же предаваясь другим наслаждениям. Затем появляется некий глупец, который, цитируя аяты Корана, обращается к «живым трупам», что Аллах, мол, с ними, и пусть зывают к Нему.

قال تعالى: قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ*
قَالَ عَفَرِيَثٌ مِنَ الْجَنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ
لَقَوِيٌّ أَمِينٌ* قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
إِلَيْكَ طَرْفُكَ (سورة النمل، ٣٨-٣٩-٤٠)

История о пророке Сулаймане عليه السلام, которая содержится в священном Коране, так ясно поясняет нам тавассуль, что у человека не остается никаких

сомнений. Пророк Сулайман عليه السلام, будучи в Шаме (Сирии), обращаясь к людям и джиннам, которые находились рядом с ним, спросил, кто же из них принесет ему трон царицы Йемена Билкис, даже если в действительности, наяву это не по силам человеку. Тогда ифрит, который был из числа джиннов, говорит, что принесет ему этот трон до того, как пророк Сулайман عليه السلام встанет со своего места. А святой угодник Аллаха (вали) по имени Асиф ибн Бархия, который присутствовал на том же собрании, сказал, что принесет его пророку в мгновение ока. Фактически Асиф ибн Бархия не был пророком, он был праведником (вали) из общины пророка Сулаймана عليه السلام, был занят усердным богослужением. И этот вали в одно мгновение ока перенес из Йемена тот трон в Сирию и доставил его Сулайману عليه السلام. Это и есть тавассуль, который пророк Сулайман عليه السلام совершил через Асифа ибн Бархию.

Теперь мы спросим тех, кто утверждает, что тавассуль, табаррук являются язычеством (ширк): обращение пророка Сулаймана عليه السلام к окружающим с просьбой принести ему трон из Йемена вы считаете язычеством (ширк) или неверием (куфр)?! И что ждет человека, который обвинит пророков и посланников в неверии, и есть ли в действительности в Коране тавассуль?!

Очевидно, что те, кто отрицает тавассуль и табаррук, являются умственно неполноценными и не разбирающимися в шариатских решениях людьми, они являются настоящими шпионами, которых, подобно животным, которыми управляют при помощи уздечки, заставляют работать по специально подготовленной программе, дабы могли управлять ими посредством «пульта управления».

Мы спросим у них: является ли, по вашему мнению, язычником любимец (вали) Всевышнего Асиф ибн Бархия, которого Всевышний в Коране назвал обладателем знаний из Писания и восхвалил?! Да убережет Всевышний Аллах от подобных выражений и вероубеждения тех, кто говорит так! Все, что Всевышний Аллах упомянул в Коране, Он привел для того, чтобы мы попытались понять его истинный смысл и извлекали из него поучительные уроки для себя, следовали ему.

قال تعالى : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي
بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (سورة يوسف، ٩٣)

Всевышний Аллах также поясняет нам тавассуль и табаррук в истории пророка Юсуфа عليه السلام. Пророк Юсуф عليه السلام отдает свою рубашку братьям, говоря им: **«Отвезите эту мою рубашку и накиньте на лицо моего отца, которого вы оставили, оплакивая меня, и который из-за долгого плача потерял зрение, и тогда отец прозреет, а потом приходите ко мне вместе со всей семьей»** («Юсуф», аят 93). Когда их караван вышел за пределы Египта, пророк Я'куб عليه السلام сказал, что он чувствует благоухание Юсуфа عليه السلام. По возвращении братья Юсуфа عليه السلام накинули рубаху на лицо отца, как велел им Юсуф عليه السلام. Тогда к пророку Я'кубу عليه السلام вернулось зрение, и он, обратившись к сыновьям, сказал:

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة يوسف، ٩٦)

Смысл: **«Разве я не говорил вам, что Аллах дал мне знание того, о чем вы не ведаете?»** («Юсуф», аят 96).

Обратите внимание, здесь Всевышний поясняет нам табаррук — возвращение пророку зрения, когда на него накинули рубашку. Далее сыновья пророка, обращаясь к нему, взывают:

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (سورة يوسف، ٩٧)

Смысл: «**Я абана! (о наш отец!)**», и продолжают: «**Ты проси Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нам грехи! Поистине, мы были из числа тех, кто ослушался**» («Юсуф», аят 97). То есть они обращаются к отцу, чтобы именно он попросил. Почему же они сами не попросили Всевышнего, а обратились с этой целью к пророку Я'кубу عليه السلام? Затем Я'куб عليه السلام говорит:

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورة يوسف، ٩٨)

Смысл: «**Я попозже буду молить Господа, чтобы Он простил вам грехи, поистине, Он — прощающий, милостивый**» («Юсуф», аят 98).

Обратите внимание на тавассуль, табаррук и зов к другому, которые содержатся в этой суре! В данном случае табаррук — это накидывание рубахи на лицо отца и возвращение к нему зрения, благодаря тому, что хозяин рубахи — Юсуф عليه السلام был пророком. Зов к другому содержится в словах «О наш отец!», который приводится в аяте. А тавассуль нам поясняет выражение «ты проси Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нам грехи!», ведь его сыновья могли делать это и сами.

Выше упомянуто о том, как Умар-асхаб رضي الله عنه совер-

шил тавассуль посредством Аббаса ﷺ. То, что он ранее совершал тавассуль посредством Пророка ﷺ, а затем сделал это посредством Аббаса ﷺ, вовсе не означает, что его нельзя совершать через Пророка ﷺ, потому что само слово тавассуль не делает ничего, а все делает Всевышний Аллах. Совершение тавассуля посредством их означает, что человек использует достоинства и величие, которыми они обладают перед Всевышним, и это величие благочестивых людей не уменьшается из-за того, живы они или мертвы. Как говорится в священном Коране, пророки, посланники и праведные люди и после того, как покидают этот мир, бывают живы.

عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: ان رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لي أن يعافني فقال... (رواه احمد وابن ماجه والنسائي والحاكم فقال ابن إسحاق حديث صحيح)

В главе, где повествуется о намазе, совершаемом для исполнения желаний, приводится хадис, переданный Ибн Маджахом и другими, о достоверности (сахих) которого свидетельствует Абу Исхак. Рассказано от сподвижника по имени Усман ибн Хунайф: «К Пророку ﷺ подошел один слепой человек и обратился к нему: «О Пророк Аллаха ﷺ, попроси Всевышнего Аллаха, чтобы Он вылечил меня, т.е. вернул зрение». Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Если захочешь, прояви терпение, это будет лучше для тебя». Тот опять попросил Пророка ﷺ: «Попроси Аллаха, ибо мне тяжело». Потом Посланник Аллаха сказал ему, чтобы он в совершенстве выполнил омоение и прочитал следующую молитву: «О, мой Ал-

лах! Я обращаюсь к Тебе и прошу Тебя посредством Твоего Пророка Мухаммада ﷺ, которого Ты отправил в качестве милости! О Мухаммад ﷺ, я обращаюсь к Аллаху посредством тебя, чтобы Он исполнил мою просьбу! О Господь мой, сделай Пророка ﷺ оказывающим мне помощь!». После этого Аллах внял его мольбе и вернул ему зрение. Этот хадис фактически содержит в себе и тавассуль и взывание к Пророку ﷺ.

Еще для тех, кто не читает Коран, и даже если читают, то все равно прочитанное у них «не проходит ниже глоток» (т. е. они не понимают его смысл), не размышляет глубоко над прочитанным, и утверждает, что нельзя взывать к кому-либо «о такой-то!», доводом против них является и следующее. Всевышний Аллах, хотя все величие принадлежит Ему Одному, в 12-ом аяте суры «Марьям», обращаясь к Своему творению, говорит:

قال تعالى في سورة مريم : يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (الاية ١٢)

Всевышний Аллах обращается к пророку Яхья عليه السلام: «О Яхья, возьми книгу силой!», т.е. «О Яхья, ты возьми эту книгу благодаря силе, которую Я дал тебе!». Здесь Творец обращается к Своему творению.

Когда мы взываем: «О Посланник Аллаха, или, о любимец (вали) Аллаха, исполни мою просьбу и нужду!», то смысл этого заключается в следующем: «О вали Аллаха, исполни мою нужду благодаря степени, которой Всевышний одарил тебя и благодаря величию, достоинствам, которыми ты обладаешь перед Аллахом». Этому же подобен и смысл того, что Всевышний обращается к пророку Яхья عليه السلام: «О Яхья, возьми эту книгу благодаря силе, которую Я дал тебе!»

Имам Муслим передает со слов Асмы, дочери Абу Бакра, да будет доволен ими Аллах: «Это накидка Пророка ﷺ, которая после смерти Посланника Аллаха ﷺ была у 'Аиши (да будет доволен ею Аллах). А после кончины 'Аиши (да будет доволен ею Аллах) она досталась нам. Мы стираем эту накидку, и водой, в которой ее постирали, мы поим наших детей, чтобы они выздоровели, ища таким образом благодать этой накидки».

Также есть хадис Пророка ﷺ, переданный Муслимом и аль-Бухари со слов Са'ада ибн Бурды. Там говорится, что Са'ад попросил у Пророка ﷺ, чтобы он подарил ему свой халат. Тогда сподвижники сделали ему замечание: «Почему ты просишь это у Пророка ﷺ?», на что он ответил: «Я хотел получить этот халат, чтобы он после моей смерти служил мне в качестве савана». То есть, чтобы ему досталась благодать халата Посланника Аллаха ﷺ.

Только посмотрите, что говорят эти люди, которых враги религии Аллаха подготовили, чтобы вести войну против Ислама, расколоть его изнутри. Они утверждают, что после того, как Пророк ﷺ перешел в потусторонний мир, от него для нас нет никакой пользы, что его трость тоже нужно сжечь, и что дом, в котором родился Посланник Аллаха ﷺ, необходимо разрушить. Это есть ухищрения колониалистов, которыми они пользуются для того, чтобы вырвать из сердец мусульман любовь к благородному Пророку ﷺ, и вообще расшатать, уменьшить их любовь к Исламу. Они желают, чтобы мусульмане были подобны пустым упаковкам, от которых, кроме своей многочисленности, не было бы никакой пользы.

В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, отмечается: «Однажды, когда Пророк ﷺ спал в доме

сподвижницы Умму Сулайм, он заметил, как она собирает в маленькую бутылку пот, который выделяется от Пророка ﷺ. Тогда Посланник Аллаха ﷺ спросил ее: «Что ты делаешь, о Умму Сулайм?» Она ответила: «О Посланник Аллаха ﷺ, я надеюсь, что нашим детям достанется благодать от этого твоего пота, ибо мы помажем их им и дадим его пить». Пророк ﷺ продолжил: «Ты поступаешь правильно, о Умму Сулайм».

Разве говорит Пророк ﷺ, подобно этим ваххабитам: «Это ведь язычество (ширк), или ты заблудшая, или ты впала в неверие, поэтому быстро произнеси шахаду, чтобы принять Ислам?» Вовсе нет, напротив, благородный Пророк ﷺ говорит: «Ты поступаешь правильно, о Умму Сулайм».

Халид-асхаб ؓ, будучи в священной войне при Ярмуке, уронил свой головной убор и повелел найти его. Когда же на поле боя нашли головной убор и принесли ему, он вынул из него волос Посланника Аллаха ﷺ и сказал: «Я одержал победу во всех сражениях, в которых я участвовал с этим волосом».

Есть еще достоверный хадис, рассказанный Муслимом и Абу Давудом, в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ в день заключения Худайбийского перемирия велел сподвижнику по имени Абу Тальха сбрить свои волосы на голове. После того, как он сбрил волосы, Пророк ﷺ повелел ему раздать их всем присутствовавшим.

وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه : وهو شهد بدرًا قال: كنت أصلي
لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق
علي (متفق عليه)

'Итбан ибн Малик был одним из тех, кто принимал участие в великом газавате при Бадре. Он рассказывает, что он в качестве имама совершал намаз вместе со своим племенем бану Салим. Между его домом и их мечетью была долина, которую после дождей ему бывало трудно перейти. Он сообщил Пророку ﷺ о слабости своего зрения и сложности перехода и о том, что он желает, чтобы Посланник Аллаха ﷺ посетил его и совершил у него дома намаз, чтобы в последующем выделить для себя место для совершения намаза. Пророк ﷺ ответил на его просьбу утвердительно и на следующий день вместе с Абу Бакром ﷺ отправился к нему. Попросив разрешения войти, до того, как сесть, Пророк ﷺ обратился к 'Итбану: «Укажи мне желаемое тобой место для совершения намаза». 'Итбан указал Пророку ﷺ на свое любимое место, и Посланник Аллаха ﷺ совершил там два ракаата намаза, следуя за Пророком ﷺ, присутствующие также помолчились... (Хадис передали Муслим и аль-Бухари).

Желающие более широкого разъяснения данного вопроса, могут обратиться к сборнику имама аль-Бухари «Сахих», где он приводит отдельную главу о том, как сподвижники стремились снискать благодать от Посланника Аллаха ﷺ.

Мы знаем, что утверждения некоторых новоявленных реформаторов религии - ваххабитов, которые приписывая заблуждение всем мусульманам, жившим в первые века Ислама, говорят, что якобы сами они являются салафитами, это один из признаков приближения Конца Света. Есть надежда на то, что все мы будем хранить и защищать дошедший до нас чистый Ислам, приложим все усилия, дабы мы сами и наши потомки добились глубокого понимания сути исламской религии.

ПОНЯТИЕ РАБИТЫ (ДУХОВНОЙ СВЯЗИ)

В эпоху сподвижников Пророка ﷺ термин «тарикат» не использовался, ибо не было тогда необходимости в этом. Однако позднее, когда Ислам стали достигать различные болезни, и сердца людей оказались поглощенными беспечностью по отношению к Всевышнему, возникла необходимость перед праведниками (авлияъ) и шейхами обособить, выделить утреннее и предвечернее время, следуя аяту, в котором Всевышний Аллах обращается к Своему Пророку ﷺ:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا (الكهف ٢٨)

Обратите внимание на речь Всевышнего Аллаха, где Он повелевает Пророку ﷺ быть терпеливым и дружить, пребывать вместе с теми, кто по утрам и вечерам обращается к Создателю. Речь идет об его истинных сподвижниках, которых называли асхабу-ссуфа. Подобное пребывание может осуществляться и телом, и душой, и если невозможно пребывать рядом с кем-либо физически, то это вовсе не свидетельствует о том, что этого нельзя делать духовно. Равхани (дух) Пророка ﷺ постоянно бывал

рядом с Абу Бакром, Увайсом аль-Карани и другими, которые следовали по их пути. Мусульман постигло духовное разложение и опустошенность и, видя как община Пророка ﷺ вступает в мрак беспечности по отношению к Аллаху, шейхи тариката почувствовали необходимость, как говорится в указанном аяте, поручить своим последователям-мюридам в эти оба периода времени сидеть и пребывать с равхани праведных людей, которые обрели *фанась*¹ в Сущности Аллаха. И они дали этому название рабита, то есть духовное связывание своего сердца с сердцами тех людей, которые достигли степени совершенства перед Аллахом.

Доводы Шариата в пользу допустимости рабиты

Одними из шариатских доводов в пользу допустимости рабиты являются слова Посланника Аллаха ﷺ, которые он высказал, когда, возвращаясь со священной войны при Табуке, дошел до горы Ухуд:

هذه طاب وهذه احد جبل يحبنا ونحبه (رواه البخاري)

«Это Медина, а это гора Ухуд, которую мы любим и которая любит нас». Посланник Аллаха ﷺ обратился к горе Ухуд не из-за того, что вокруг нее озера, куда бы сподвижники могли ходить летом на отдых, и не из-за того, что там были зеленые сады и оазисы. Пророк ﷺ обратился к этой горе оттого, что здесь в один день мучениками за веру пали лучшие сподвижники, такие как дядя Пророка ﷺ Хамза,

---

¹ Фанась (букв. «исчезновение», «гибель») - «предстание» [смерть]; состояние полного разрыва от земного мира и созерцания только одного Аллаха, когда человек, находясь телом в миру, всем своим существом пребывает в состоянии созерцания Аллаха, как бы умерев в миру.

Мус'аб ибн 'Умайр (да будет доволен ими Аллах) и другие. Вспомнив и представив перед собой это сражение и сподвижников, которые долгие годы жили вместе с ним, Пророк ﷺ обратился к Ухуду. Отсюда следует, что Пророк ﷺ фактически не обратился бы к горе Ухуд, если бы он тогда не представил сподвижников. Обратите внимание, разве это в действительности не является рабитой?! Это связывание человеком своего сердца с тем, что выше или ниже него по степени достоинств. Например, люди, которые испытывают любовь и стремление к мирской жизни, связывают свои сердца с тем, что приносит удовольствие для тела, чрева и с другими мирскими материальными благами. Подобно этому же религиозные люди связывают свои сердца со Всевышним Аллахом, Его Пророком ﷺ, с членами семьи Пророка ﷺ, его сподвижниками и последовавшими за ними истинными шейхами, устазами, которые обрели фанат во Всевышнем Аллахе, чтобы тем самым добиться хузура сердца, т.е. его очищения от всего, кроме Всевышнего Аллаха. Некоторые группировки среди мусульман, подобно ваххабитам и т.п., считают это язычеством (ширкком), что является результатом их непонимания истинного смысла хадиса Посланника Аллаха ﷺ, даже если они и знают хадис, Всевышний не дал им разума, чтобы постичь его сущность.

Хасан-устаз (да будет свята его душа!), согласно науке ведения дискуссий (бахс), пишет в своей книге «Ас-Сифр аль-асна»: «Невозможно искать что-либо, не представляя мысленно его форму или образ. Потому что смысл стремления и поиска заключается в том, что ты связываешь с этим свое сердце и одновременно стремишься к нему». Например, когда человек желает приобрести что-либо, будь это автома-

шина, дом или что-то другое, то вначале его сердце связывается с этим предметом, у него появляется мысленное представление о нем, а затем предпринимаются дальнейшие действия по отношению к объекту желаний. Так, Всевышний изначально создал человека мысленно представляющим что-либо, и согласно своим мыслям и связи сердца с объектом желаний он притягивает это благо к себе, стремится к нему.

Всевышний сотворил человека таким, что если он свяжет свое сердце с чем-либо хорошим, то его сердце притягивается к нему, так же как если он соединит свое сердце с чем-то плохим, то к нему тоже оно притягивается. Поэтому, когда человек сидит и пребывает рядом с благочестивыми людьми, то его сердце обязательно притягивается к ним, подобно тому, как его сердце притягивается к неблагопристойным людям, когда он находится в сообществе с ними.

Имам аль-Газали в своей книге «Ихьяъ» пишет:

وفي الإحياء: مبدأ الرحمة فعل الخير ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرغبة
ذكر أحوال الصالحين فهذا معنى نزول الرحمة

«При упоминании праведных людей у человека возникает намерение, желание совершить благое, и это намерение послужит причиной совершения им благого. Поэтому говорят, что при упоминании благочестивых людей нисходит милость Всевышнего Аллаха».

Носителем намерений человека является сердце, в противном случае, достаточно было бы совершать

намерение языком, а не сердцем. И мы видим, что фактически, язык следует за сердцем, но не сердце за языком. Сколько бывает людей, которые на языке проповедуют благое, а сердца их заняты различными мирскими увлечениями и наслаждениями. Среди таких людей могут быть и такие, которые достойны того, чтобы их называли лицемерами.

В последнее время появилось много людей, которые читают Коран и хадисы, но у которых прочитанное «не проходит ниже глоток». Они плохо воспитаны и не имеют понятия об этикете. Если человек желает усовершенствовать свое поведение, ему не обойтись без облагораживания своего нрава, своих внутренних, душевных качеств, как об этом говорится и в хадисе Посланника Аллаха ﷺ:

قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (رواه البخاري ومسلم)

«В человеке есть кусок мяса, если он улучшится, то улучшится целиком и сам человек, а если он станет порочным, то станет полностью порочным и сам человек, этот кусок — сердце» (Аль-Бухари и Муслим).

Действительно, на человека нисходит милость Всевышнего Аллаха, когда он вспоминает о жизни и деятельности пророков, сподвижников, имамов, праведников. В частности, когда мюрид вспоминает великих авлияъ Накшбандийского тариката, которые обрели степень фанаъ в Сущности Всевышнего Аллаха, даже не представляя их образы, то он беспрерыв-

но получает особые богоданные состояния (халь).

В книгах по тарикату пишется: «Обретение мюридом степени фанаъ в своем духовном наставнике предшествует обретению им фанаъ в Пророке ﷺ и Всевышнем Аллахе». Многие говорят, зачем, мол, нужно обретать фанаъ в ком-либо другом, кроме как в Самом Всевышнем Аллахе? Обратите внимание, обретение степени фанаъ Абу Бакром ﷺ в Посланнике Аллаха ﷺ послужило причиной обретения им фанаъ в Аллахе больше, чем другими. Если бы Абу Бакр ﷺ не обрел больше фанаъ в Пророке ﷺ, то, следовательно, он не обрел бы его и в Сущности Всевышнего больше, чем другие люди. Это особый порядок и правила воспитания, которые Всевышний установил среди Своих творений, и которых нам обязательно нужно придерживаться. Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

قال تعالى: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (سورة الاحزاب، ٦٢)

Смысл: «Нет замены порядку, который Аллах установил на земле» (сура «Аль-Ахзаб», аят 33).

Подумайте о том, как имам Абу Ханифа (да смиляется над ним Аллах) был обретшим фанаъ в своем учителе-наставнике Хаммаде. Он рассказывал, что никогда не спал, направив, вытянув свои ноги в сторону, где находится дом Хаммада. Именно соблюдение им этических норм по отношению к своему учителю послужило причиной того, что он соблюдал этические нормы по отношению к Пророку ﷺ, так же как и любовь к Хаммаду послужила поводом его любви к Пророку ﷺ. И, следовательно, благодаря этому он стал соблюдающим этику почитания Всевышнего

Аллаха и именно поэтому он возлюбил Создателя.

Если ознакомиться с историей, мы увидим, что каждый, кто не соблюдал подобный порядок, становился невоспитанным, не имеющим понятия о правилах приличия.

В хадисе, переданном аль-Бухари, Пророк ﷺ говорит:

قال صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن احدكم حتى اكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (رواه البخاري)

«Не будет полноценной вера ни у кого из вас, пока не возлюбит он меня больше, чем своих родителей, детей и всех людей». Мы должны знать, что указанный хадис никак не запрещает нам использовать средства и пути, которые усиливают нашу любовь к Посланнику Аллаха ﷺ. Мы также видим, сколько различных пороков сегодня распространено среди народа, и сколькими путями мы вынуждены пользоваться для того, чтобы избавиться от них.

Посланник Аллаха ﷺ говорит:

قال صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (رواه مسلم) وفي رواية الترمذي: فزوروها فانها تذكركم الآخرة

«Раньше я запрещал вам посещать кладбища, а теперь же вы посещайте их, поистине, это напомнит вам о смерти» (Муслим). То есть кладбище является для вас средством, путем (васыла), который поясняет вам, что этот дольний мир не является вашим вечным пристанищем. Как явствует из сказанного,

Пророк ﷺ не воспретил нам это средство, а напротив, разрешил его, ибо он служит нам напоминованием о жизни вечной.

В действительности, состояние, когда сердце человека охватывает жжение, означает, что к нему от праведного человека переходит хорошее состояние, которое в тарикате называется рабитой. Назовите его как хотите, но нам никак не подобает спорить между собой из-за названий. Известно, что основа тариката существовала еще с самого начала Ислама, как бы мы его ни назвали. Назовите его ихсаном (искренностью), или тасавуфом (суфизмом), или сулуком (тренировкой своего тела и души), однако нам нельзя, подобно маленьким детям, вести споры вокруг этих названий. К примеру, мы должны посмотреть, существовало ли в эпоху сподвижников явление, которое мы называем словом «любовь». И посмотрите, существуют ли сегодня такая рабита и любовь, какие были во времена сподвижников. Нет, не существуют. Фактически, самую полноценную рабиту сподвижники совершали на Пророка ﷺ, жившего в их времена. А сегодня существует множество различных категорий рабиты. Большинство людей совершают рабиту на мирское, их сердца связаны с благами бренного мира. Сколько же таких людей, сердца которых днем и ночью заняты мыслями о мирском: много ли я заработаю, откуда и что приобрету и т. д.! И сколько таких людей, которые опьянены любовью к определенным женщинам?!

Имам аль-Газали в своей книге «Ихьяъ» приводит стих, который повествует о любви Имраа аль-Кайса к своей возлюбленной Лейле, он служит пояснением вышесказанному:

أمر على الديار ديار ليلي وأقبل ذا الجدار وذا الجدار
وما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار

Смысл: «Он все ходит по улице Лейлы и целует стены ее дома. Однако не любовь к стенам занимает его сердце, а Лейла, которая живет за этими стенами». Это и есть явный пример рабиты. Сегодня сколько таких молодых людей, сердца которых охвачены любовью и мирскими увлечениями?! Сколько матерей, которые совершают рабита и пребывают в мыслях о своих детях, заключенных в тюрьмы?! Сколько отцов, думающих о своих сыновьях, которые пребывают в горячих точках?! И сколько таких людей, мысленно связанных с родственниками, находящимися вдали от родины, в поездках?! Так что же тогда, весь мир впал в неверие?! Опровержение человеком рабиты является признаком того, что весы его разума неисправны. Это неумение разобраться в связи, имеющейся между Кораном и хадисами, попытки толковать аяты Корана и хадисы Пророка ﷺ по своему усмотрению и разумению, вырывая части из контекста, и когда в каком-либо вопросе возникает кажущееся несоответствие, неспособность вникать в его истинный смысл. Из-за подобных людей религию Ислам постигло множество бед и трудностей.

Поэтому человек должен глубоко и основательно разбираться в смыслах аятов Корана и хадисов Посланника Аллаха ﷺ, дабы не уподобиться тому, кто, смотря на начало математического уравнения и не поняв метод его решения, пытается давать ему оценку, чтобы не оказаться в числе тех, кто сам себя ввел в заблуждение и обман и вверг в огонь тех, кто последовал ему.

فقد ذكر البخاري ان سيدنا ابا بكر رضي الله تعالى عنه شكى للنبي صلى
الله عليه وسلم عدم انفكاكه صلى الله عليه وسلم عنه حتى في الخلاء أي
بحسب روحانيته وكان أبو بكر كرم الله وجهه يأخذه الحياء منه صلى الله
عليه وسلم (البهجة السنية، ص. ٤٦)

В книге «Аль-Бахджат ас-саниййа» пишется, что сподвижник Абу Бакр رضي الله عنه однажды обратился к Посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم и сказал: «О Пророк Аллаха صلى الله عليه وسلم, твой образ сопровождает меня везде и всюду, и я не могу избавиться от него даже в отхожих местах». И Пророк صلى الله عليه وسلم не возразил ему ничем. Постоянное представление мюридом Махмуда-афанди возле себя — одно дело, если у мюрида такое состояние, что он не может избавиться от этого, однако представление образа Махмуд-афанди (да будет свята его душа!) в грязных местах — порицаемое деяние. В книге «Тухбат аль-ахбаб» пишется, что когда у Махмуда-афанди во рту накапливалась слюна, он сразу не выплевывал ее, а делал это спустя некоторое время. Когда его спросили о причине этого поступка, он ответил: «Передо мной бывает Пророк صلى الله عليه وسلم, с левой стороны бывает Халидшах аль-Багдади, а справа — Бахауддин ан-Накшбанди, и я не нахожу места, куда бы мог выплюнуть слюну, поэтому я, наклонившись, плюю ее под свою ногу». Посмотрите, до какой степени эти праведники тренируют свое эго (нафс).

Когда Саид-афанди (да будет свята его душа!) был у меня в гостях в Дамаске, то рассказал мне следующее. Проснувшись, он спросил, где находятся его носки. Я отдал ему носки, затем он сказал: «Большинство тарикатских этических норм я перенял

у Абдурашида из селения Алмак. Он (Абдурашид) говорил: "Со дня вступления в тарикат я не мог оставить ноги босыми, ибо со мной постоянно бывали равхани шейхов"».

ولكنه كان (أي أبو يزيد البسطامي) يستفيض من روحانية جعفر الصادق
(ص. ٣٧٢، ج. ١)

Имам Джурджаний (да смилуется над ним Аллах) в книге «Шарх аль-мавакиф» на 372-й странице третьего тома пишет, что Абу Язид аль-Бастами (да смилуется над ним Аллах) постоянно стремился получить фйз (свет познания Аллаха) от равхани Джа'фара ас-Садика (да будет свята его душа!). Если бы этот аспект хоть немного противоречил истинному вероубеждению, то разве написал бы об этом имам Джурджаний в толстых, объемистых книгах по вероучению?! Нет, никогда не написал бы. На самом деле, люди, которые отвергают рабита, вовсе не знают, что это такое, ни согласно религиозным знаниям, ни в отношении богоданных состояний (халь).

Мухаммад ибн Ас'ад (да смилуется над ним Аллах) в книге «Бугят аль-ваджид» (стр. 147) приводит слова Мулла Али Кари, высказанные им в книге «Шарх аш-шамаиль»:

قال العلامة المحقق الملا علي القاري في شرح الشمائل : وينبغي تبليغ صور
العظماء من أهل الدين الى من لم يراهم فإن في احضار صورهم بركة كما
في ملاقاتهم وان حفظ الصور أمر مطلوب نافع شرعا والتعلق بالصورة

شيء ثابت عن الصحابة. انتهى. قلت وهذا أمر لا ينكره إلا متعصب

جاهل بعيد عن الحق والتحقيق (بغية الواجد، ص. ١٤٧)

«Фотографии, портреты великих ученых-богословов подобает довести до людей, которые не видели их. Поистине, в их поминании заключена благодать, подобно тому, как она есть и во встрече с ними. Хранение этих фотографий, согласно Шариату, является требуемым делом, в нем заключена польза. Вешание портретов, фотографий на стены — это достоверный, ясный факт, который дошел до нас от сподвижников». Далее Мухаммад ибн Ас'ад говорит: «Это отвергает только невежда, который, будучи сам неправ, фанатично настаивает на своем, и который далек от истины».

Также обратите внимание на телефон, который сегодня есть у каждого из нас, как человек с помощью этого простого телефона доводит сведения и информацию до другого, находящегося вдали от него. А разве может связь, которая имеется между приближенными к Всевышнему праведниками или между духовным наставником и его мюридами, быть слабее, чем эта телефонная связь?! Нет, не может быть, так пишет и Мухаммад ибн Ас'ад.

Мы ведь видим, что Всевышний Аллах даже животным дал силу и способность, а разве Своему любимому вали Создатель не дарует подобное?! Хасан-афанди (да будет свята его душа!) в своей книге «Тан-бих» пишет: «Страус, если хочет вывести цыплят из яиц, устремляет свой взор со всей серьезностью на яйцо, стоя поодаль от него. И птенцы вылупятся при содействии Всевышнего Аллаха благодаря только одному этому взгляду! А как же вали Всевышнего

не воздействует на сердце мюрида, направляя его на праведный путь, если последний действительно пришел к наставнику, стремясь найти истинный путь?! Яйцо, чтобы из него можно было вывести птенцов, должно быть сухим, не испорченным, точно так же, и мюрид должен иметь намерение достижения только довольства Всевышнего Аллаха, и ничего более».

Имам аш-Ша'арани (да смилуется над ним Аллах!) в книге «Аль-Анвар аль-кудсиййа» пишет: «Черепашка воспитывает свой выводок через посредство взора. Если даже это животное воспитывает своих детенышей взглядом, то почему же истинный духовный наставник тариката не может воспитывать своих мюридов посредством духовного взора?!»

Поэтому, человек, желающий говорить о рабите, прежде должен основательно изучить ее сущность.

Хасан-афанди (да будет свята его душа!) в книге «Ас-Сифр аль-асна» пишет:

ولا يسوغ لغيرهم الاعتراض عليهم بما لم يحط به علما

(السفر الاسنى، ص. ٧٥)

«Тому, кто не вступил в тарикат, нельзя отрицать последователей тариката в вопросах, относительно которых у него нет знаний».

Всевышний Аллах лишает благих деяний тех людей, которые опровергают последователей тариката, вовсе не постигнув их сути. Это — во-первых.

Во-вторых, вследствие их неприличного отношения, оставления ими этикета, Всевышний Аллах подвергнет их наказанию. В книге «Рашахат» пишется: «Те, кто отрицают рабита, видимо, вовсе не понима-

ют ее терминологического значения (т. е. смысл, который подразумевается под ним в науке суфизма). В противном случае, для них не было бы никакой возможности отвергать рабиту».

Термин рабита в тарикате означает стремление мюрида получить от равхани совершенного шейха (который обрел фанаъ в Сущности Всевышнего) особого духовного света познания (файз), который идет от Всевышнего Аллаха, сделав того наставника посредником между собой и Всевышним и следуя аяту, который Создатель приводит в Коране:

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
(سورة المائدة، ٣٥)

СМЫСЛ: «**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите средства, пути приближения к Нему**» («Аль-Маида», аят 35). То есть вы пользуйтесь средствами, причинами, приводящими к познанию Аллаха, будь это благие деяния или же праведные люди. Как упомянуто выше, этим средством может быть могила, которая прерывает наслаждения человека и напоминает ему о том, что когда-нибудь он тоже покинет бренный мир, или духовный наставник, от которого он получит свет познания Всевышнего, следуя следующему хадису Посланника Аллаха ﷺ: «Это такие люди, что садящийся рядом с ними не впадает в заблуждение». И нет разницы, как человек будет пребывать с ними: наяву — физически или только духовно.

Если обращаться к Всевышнему посредством благих деяний дозволяется, то почему же нельзя делать

это посредством самого человека, совершившего эти деяния?! Если можно как-то защищать себя, держась за ветви дерева, то почему же этого нельзя делать посредством его ствола?! Помимо этого в мусульманской юриспруденции существует такое правило:

للسائل حكم الغاية

«Для средства есть то же шариатское заключение, что и для цели», то есть и для пути, средства берется то же самое решение, что и для цели, желания, к которым стремятся. Как известно, любой путь, который послужил причиной постижения Создателя, и приводит к чему-либо благому, не является запрещенным Шариатом, если мы его берем от людей, предназначенных специально для этого ремесла. Также мы знаем, что любой путь, приводящий к плохому, Шариат запрещает. И нам известно, что рабита является таким деянием, о дозволенности которого благочестивые, набожные люди вынесли решение, в котором не содержится ничего плохого, но польза от него велика.

Мы видим, что люди, совершающие рабиту, испытывают благоговейный страх перед Аллахом, они по утрам и вечерам часто обращаются с мольбой к Господу. Поэтому, прежде всего, нужно осознать, что, несмотря на то, что мы живем во времена, близкие к Концу Света, мы находимся на истинном пути. Сегодня нам необходимо больше всего внимания обращать на усовершенствование своей рабиты. Ведь раньше не было радио и телевизоров, которые транслируют сотни каналов. Поэтому, так как в сознании человека такие негативные явления оставляют свое

воздействие, которое, образно говоря, записываются на «пленку души», для него, чтобы очиститься от этих пороков, крайне необходимо пользоваться «духовной резинкой», то есть тем, что мы называем рабитой. Если не использовать ее, то «шкаф воображения» человека непременно заполнится ненужными картинками и мыслями. И мы знаем, что это не приведет человека к добру. Это и является причиной того, что сознание людей сегодня полно множества различных недугов, которые не были распространены раньше. Это также причина того, что духовные наставники ныне научили своих мюридов-последователей Шазалийского тариката совершению рабиты, хотя раньше этому не обучали. Несмотря на то, что некоторые невежественные лжешейхи, выдавая себя за истинных наставников, высказываются против этого. О методе совершения рабиты Шазалийского тариката сказано в книге «Мактубат» Сайфуллаха-кади (да будет свята его душа!).

Мы достоверно знаем, что врач не выписывает какое-либо лекарство тому, кто не болеет, подобно тому, как мы не принимаем лекарство от головной боли, если голова не болит. Ныне причиной поручения совершения рабиты духовными наставниками своим мюридам послужило именно то, что у них сегодня головы болят намного больше и чаще. Однако последователю Накшбандийского тариката нельзя не совершать рабиту. В книгах пишется, что в Накшбандийском тарикате человек, совершая всего лишь рабиту, может дойти до познания Всевышнего Аллаха, и потому эту рабиту называют самостоятельным, отдельным тарикатом. Например, накшбандийская рабита подобна обязательному намазу, а шазалийская — желательному намазу, вы-

полнение которого намного лучше, чем оставление. Если же мюрид Накшбандийского тариката захочет довольствоваться только лишь накшбандийской рабитой (без шазалийской), то в этом нет ничего предосудительного. Это дело наставники оставляют на усмотрение самих мюридов.

Мюрид, который в Накшбандийском тарикате желает добиться познания Всевышнего, должен уделить особое внимание на следующие четыре аспекта:

Во-первых, содружество мюрида со своим наставником, при этом соблюдаются три следующих условия: 1. Быть в содружестве со своим устазом с чистым намерением, выражая благодарность Всевышнему Аллаху и воздавая Ему хвалу за то, что Он сделал его тем, кто услуживает шейху, не имея в сердце никаких других целей, даже такую, как становление святым человеком (вали), а только лишь ради довольства Аллаха; 2. Мюрид абсолютно не должен отрицать или порицать поступки своего наставника, что бы он ни совершил; 3. Возле устаза ему необходимо вести себя, подобно мертвому, полностью подавляя в себе свое «я», вверяя своему наставнику все: семью, детей и т. д.

Тот, кто находится со своим наставником в совершенном содружестве, подобен в истории Ислама Абу Бакру (ведущему себя так же, как он вел себя с Пророком) , и далее подобен следующим за ним по достоинству и степени людям.

Во-вторых, чтобы достичь познания Всевышнего Аллаха, необходимо совершать рабиту, то есть связывать свое сердце с наставником, который обладает духовным видением Создателя, следуя следующему аяту:

قال تعالى: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (سورة التوبة، ١١٩)

СМЫСЛ: «Пребывайте вместе с праведными людьми, которые верят во Всевышнего Аллаха» («Ат-Тавба», аят 119). Они же упоминаются и в хадисе Посланника Аллаха ﷺ:

قال صلى الله عليه وسلم: رجال إذا رؤوا ذكر الله تعالى (رواه ابن ماجه)

«Это такие люди, при виде которых вспоминают об Аллахе» (Ибн Маджах). То, что они являются таковыми людьми, при виде которых вспоминают Всевышнего, послужило причиной того, что мюрид, размышляя о них, постоянно пребывает в хузуре, т.е. постоянно помнит о Всевышнем, не имея в сердце другие мысли. Именно тогда мюрид обретает духовный свет познания Аллаха. Однако получение пользы мюридом от истинного шейха зависит от его подготовленности и убежденности в своем духовном наставнике.

В-третьих, чтобы постичь Всевышнего Аллаха мюрид должен систематически выполнять задания (вирды), которые ему поручил духовный наставник, не отвлекаясь на что-либо другое.

В-четвертых, желающий познания Всевышнего, должен постоянно соблюдать муракабы, т. е. особые пути связи сердца со Всевышним Аллахом, имеющиеся в Накшбандийском тарикате, о них знает только тот, кого устаз обучил этому.

Хвала Аллаху, Господу миров.

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТАВАНИЯ ПЕРЕД ВЗРОСЛЫМИ

Когда заходит человек старше нас возрастом, Шариат требует, чтобы мы в знак уважения к нему вставали. Утверждение, что не следует вставать, является одним из специально выдуманных недругами Ислама вопросов.

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

قال تعالى: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

(سورة الحج، ٣٢)

СМЫСЛ: **«Возвеличивание человеком знамений, которые возвеличил Всевышний Аллах, является одним из признаков его богобоязненности»** («Аль-Хадж», аят 32). Кто бы ни возвеличил Каабу, которую возвеличил Всевышний, и кто бы ни поцеловал Черный камень, который находится в Каабе, возвеличивая его таким образом, также кто бы ни возвеличил пророков и посланников Аллаха, Его любимцев — авлияъ, шейхов, истинных ученых-богословов, следующих своим полученным знаниям, которых возвеличил Сам Создатель, также кто бы ни возвеличил Киблу (направление к Каабе), не садясь, вытянув и направив ноги в ее сторону, не плюясь в сторону Киблы, соблюдая другие правила приличия, это является признаком того, что этот человек испытывает

благоговейный страх перед Аллахом. Мы должны знать, что Всевышний Аллах возвеличил верующего человека больше, чем Каабу, как об этом говорится и в хадисах Посланника Аллаха ﷺ.

Всевышний Аллах в Коране также говорит:

قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الانبياء، ١٠٧)

Смысл: «**Мы послали тебя, о Пророк, только как милость для миров**» («Аль-Анбия», аят 107).

Еще в Коране сказано:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورة القلم، ٤)

Смысл: «**Поистине, ты, о Пророк, обладаешь великим, прекрасным нравом**» («Аль-Калам», аят 4). В прекрасные нравы входит и наше вставание перед старшими по возрасту, когда они приближаются к нам, проявление к ним почета и уважения, соблюдение этических норм. В хадисе Пророка ﷺ, переданном имамами аль-Бухари, Муслимом и Ахмадом, говорится: «В Медине племена иудеев заключили с Пророком ﷺ мирный договор. Когда Абу Суфьян, собрав все племена из окрестностей Мекки, прибыл с целью воевать с Посланником Аллаха ﷺ, еврейские племена вероломно поступили по отношению к Пророку ﷺ. Всевышний Аллах вселил в сердца курайшитов страх, в результате чего они воздержались от нападения на Медину. И тогда Пророк ﷺ выступил с войной против иудейского племени бану Курайза, которое предало его. Увидев, что Пророк ﷺ окружил их и не намерен отступать, представители бану Курайза сказали, что они будут согласны с решением, которое примет Са'ад ибн Му'аз — предводитель

племени Авс, которое находилось в Медине, так как племя Авс давно имело связи и являлось союзником иудеев. Тогда Пророк ﷺ велел привести Са'ада ибн Му'азу для принятия решения относительно иудеев. Са'ад из-за полученного в газавате при Хандаке ранения прибыл верхом на муле. И увидев, как приближается Са'ад ибн Му'аз, Пророк ﷺ велел жителям Медины: «Вставайте перед вашим саййидом (господином, старшим, предводителем)!»

Пророк ﷺ повелел сподвижникам встать перед Са'адом ибн Му'азом. Если бы это было порицаемым деянием, то Посланник Аллаха ﷺ не велел бы сподвижникам совершить его. Из этого явствует, что, благословляя Пророка ﷺ, никак не запрещено говорить «Аллахумма салли 'аля саййидина Мухаммад», хотя некоторые заблудшие люди утверждают, что нельзя говорить в салавате слово «саййидина», говоря так, вы, якобы, переходите все грани возможного. Поистине они утверждают это, потому что не питают любви к Пророку ﷺ. Когда Пророк ﷺ посчитал возможным сказать: «Вы вставайте перед вашим саййидом (предводителем)!», то почему же нам, благословляя саййида всех саййидов (господина всех предводителей), нельзя говорить «Аллахумма салли 'аля саййидина»?!

Часто задают вопрос о том, можно ли так благословлять Пророка ﷺ в конце намаза. В книге «И'анату а-Талибин» пишется: «Благословляя Пророка ﷺ (в намазе и не только), лучше говорить "саййидина Мухаммад"».

Имам аль-Бухари в своей книге «Адаб» приводит хадис Посланника Аллаха ﷺ: «Когда к Пророку ﷺ заходила его дочь Фатима (да будет доволен ею Аллах!), он вставал, так же как вставала и Фатима,

когда заходил Посланник Аллаха ﷺ». Это есть одна из прекраснейших характерных черт Ислама, и нам, мусульманам, подобает следовать этому прекрасному качеству.

Имам ан-Навави в своем труде под названием «Ат-Тархис биль-киям» в пользу допустимости вставания перед взрослыми пишет следующее: «К имаму Ахмаду пришел один человек по имени Абу Ибрахим аз-Зухри — потомок известного сподвижника Пророка ﷺ 'Абдуррахмана ибн 'Авфа. Когда он, поприветствовав имама Ахмада, зашел к нему, имам вскочил в знак уважения к нему. После его ухода сын имама Ахмада Абдуллах спросил своего отца: «О мой отец, Абу Ибрахим — молодой человек. Ты так возвеличиваешь его, несмотря на то, что ты человек преклонного возраста?!» Имам ответил сыну так: «О сын мой! Ты не возражай в подобных вопросах. Разве я не встану перед потомком 'Абдуррахмана ибн 'Авфа?!» Обратите внимание на то, как имам Ахмад возвеличивал этого человека.

Также одним из этических правил поведения учащегося является вставание в знак уважения к своему учителю, когда последний заходит. Необходимо учить детей соблюдать нормы этикета. Однажды, когда мы остановились у некоего человека, у него в гостях оказался студент исламского учебного заведения. Он спал в трусах, несмотря на то, что в этой комнате висели портреты и фотографии многих праведных авлия и шейхов. Мы сказали ему: «О брат наш, разве ты не видишь, что здесь висят фотографии благочестивых людей, здесь Коран — Речь Всевышнего Аллаха, надписи формулы «Басмалы¹» и т. д.? Ведь в подобных

---

¹ То есть: «Бисмилляхи ррахмани ррахим» (Именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и лишь к верующим на том).

местах нельзя спать в таком виде, это же является непочтением их, несоблюдением этики по отношению к ним!» Он на это ответил: «Вы не обвиняйте меня, ибо никто меня не научил этому». Если мы не прививаем им этические нормы, а учим только явным наукам и выпускаем таким образом, нам должно быть известно, что в один прекрасный день они обернутся бумерангом, который будет работать на разрушение Ислама. Поэтому сегодня есть и такие, которые, открыв медресе, как бы распространяют Ислам, но фактически борются против Ислама, выращают «ташкентских имамов» компартии. Они немного владеют арабским языком, но вовсе не имеют понятия об этических нормах. Мы должны знать, что учитель-наставник не является человеком, который не несет никакой ответственности, именно он должен научить этике поведения: как ученику следует вставать, сидеть, отходить ко сну, принимать пищу и т. д.

Решение Шариата относительно вставания в четырех богословско-правовых школах (мазхабах)

Мазхаб имама аш-Шафии

В книге «Мугни аль-мухтадж» пишется:

وفي مغني المحتاج: ويسن القيام لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف
أو نحو ذلك ولا رياء وتفخيما قال في الروضة وقد ثبتت فيه أحاديث
صحيحة

«Является сунной вставание перед достойными

людьми, благочестивыми учеными-богословами, другими почитаемыми людьми, которых возвеличил Аллах, но это делается не напоказ или из-за высокомерия». В другой книге под названием «Равда ат-талибин» пишется: «В пользу этого (вставания) говорит утверждение, зафиксированное в достоверных хадисах Пророка ﷺ».

Мазхаб имама Абу Ханифы

Ибн Абидин в своей известной книге «Хашият», ссылаясь на книгу «Вахбаният», пишет:

قال العلامة ابن عابدين في حاشيته وفي الوهبانية يجوز بل يندب القيام

تعظيماً للقادم كما يجوز القيام ولو للقارئ بين يدي العالم

(حاشية ابن عابدين، ج. ٥، ص. ٢٥٤)

«Вставать, когда заходят обладатели религиозных знаний и старшие по возрасту, является сунной, подобно тому, как человеку, знающему Коран наизусть (хафиз), можно вставать, когда к нему заходит ученый-богослов, следующий своим полученным знаниям».

Мазхаб имама Малика

Всемирно известный ученый-богослов маликитского мазхаба аль-Карафи в своей книге «Аль-Фурук» пишет:

يقول القرافي في كتابه الفروق: ولقد حضرت يوماً عند الشيخ عز الدين بن

عبد السلام وكان من اعيان العلماء فقدمت اليه فتيا فيها فكتب اليه في الفتيا ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا
(الفروق للقرافي ج. ٢، ص. ٢٥٠-٢٥١)

«Однажды я встретился с популярным ученым-богословом шафиитского мазхаба 'Иззуддином ибн 'Абдуссаламом. Я спросил у него относительно такой фетвы: «Что говорят религиозные имамы о шариатском решении относительно вставания, когда подходит другой человек: это дозволено или запретно?» 'Иззуддин ибн 'Абдуссалам ответил так: «Пророк ﷺ сказал: «Вы не гневайтесь и не завидуйте друг другу, не отворачивайтесь друг от друга и не порывайте связи друг с другом, и вы, рабы Аллаха, будьте братьями друг для друга». Далее Ибн 'Абдуссалам говорит: «В наше время не вставание друг перед другом приводит к порыву межличностных дружеских отношений, поэтому если бы даже сказали, что вставание является обязательным, то это также не было далеким (от истины)».

Мазхаб имама Ахмада

В книге «Минхадж аль-касидин» пишется:

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه مختصر منهاج القاصدين :
والقيام علي الضربين : الأول- قيام على رأسه وهو قاعد فهذا منهى عنه

قال صلى الله تعالى عليه وسلم : من أحب أن يتمثل له الرجال قياما
فليتبوأ مقعده من النار وهذه عادة الاعاجم والمتكبرين إلا إذا كان

للحراسة

«Вставание делится на две разных категорий: первая — встать возле какого-либо сидящего человека, что является запрещенным следующим хадисом Пророка ﷺ: «Кто бы ни желал, находясь в сидячем положении, чтобы рядом с ним стояли люди, пусть этот человек готовит себе место в огне Ада».

Это при условии, если этот человек держит таких людей возле себя, даже если ему не грозит никакая опасность. Однако при наличии опасности и необходимости защищать какого-либо праведного человека нет ничего предосудительного в этом, напротив, является обязательным защищать предводителей Ислама, ибо в этом заключается и защита самого Ислама.

Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах!) в книге «Тархис» пишет:

قال الامام النووي في كتابه الترخيص بالقيام قال ابو محمد البغوي تجوز
اقامة الامام والوالي الرجل علي رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف
(الترخيص، ص. ٢٣)

«Абу Мухаммад Багави сказал: «Имам и вали имеют право держать рядом с собой охрану, если в данной местности идет война или же для них существует какая-либо опасность».

У Му'авии ﷺ были специальные люди, которые

охраняли его. У имама Шамиля были муртазеки, как об этом упомянул сын Джамалуддина аль-Гумуки Абдуррахман в книге «Тазкират». Когда Ислам пребывал в таких состояниях, предводители Ислама, имамы начали использовать средства, методы защиты и охраны от опасностей.

Мы должны знать, что всякий хадис Посланника Аллаха ﷺ бывает связан с какой-то определенной причиной или с определенным местом. И именно так необходимо их толковать и понимать, но никак не в общем. Например, под хадисами, в которых говорится, что нельзя целовать руку, подразумевается: если человек совершает это, не обращая внимания на религию и ради обретения мирского богатства, то он подпадает под категорию людей, о которых сказано в хадисе: «Возвеличивший состоятельного человека из-за его богатства, потерял две трети своей веры». И наоборот, кто бы ни возвеличил праведных, благопристойных людей, учитывая то обстоятельство, что они являются поборниками и защитниками религии Аллаха, Всевышний непременно усилит, укрепит его веру и увеличит его любовь к ним. Это — во-первых.

Во-вторых, как известно, наши праведные предшественники — салафиты вставали, когда к ним заходили родители или старшие по возрасту. В книге «Минхадж аль-касидин» говорится:

وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس وقد

صار هذا كالشعار بين الأفاضل (مختصر منهاج القاصدين، ص. ٢٥١)

«Ученые-богословы говорят, что вставать перед

родителями, справедливым имамом, достойными, почитаемыми людьми является сунной, и это среди мусульман стало своеобразным символом». Невставание перед такими достойными людьми может привести человека к неисполнению им долга перед мусульманином, к формированию плохого мнения других о нем самом.

Хадисы Пророка ﷺ, повествующие о том, что нельзя целовать руку или вставать перед кем-то и подобные им, используются людьми, выступающими против религии и не имеющими о ней никакого понятия, не к месту. При этом преследуются корыстные цели: мирское богатство, звание и т. д.

Также имам ан-Навави пишет: «При приближении людей, несущих носилки с покойным, сунной является вставать навстречу ему».

Если даже вставание навстречу покойному является сунной, то почему нельзя вставать перед человеком, который наизусть знает священный Коран, или знатоком (мухаддисом) хадисов Пророка ﷺ, вали или шейхом, которые усердствуют в поклонении Аллаху, поминая Его по утрам и вечерам?! В действительности, в этом нет ничего недозволенного, кроме того, что некоторые люди не видят это в истинном свете.

ПОНЯТИЕ О ЧЕТКАХ

Четки, согласно религиозному словарю, нечто, нанизанное на веревку. Имам ан-Навави в своей книге «Та'лим асмаъ ва ал-лугат» пишет: «Это нечто, специально нанизанное на веревочку, человек пользуется этим для ведения счета славословию (тасбих), и оно известно среди праведных, достойных людей», то есть это четки, которыми пользуются люди, поминающие Всевышнего Аллаха. Мы не называем то, что персы или жители некоторых арабских стран держат в руках и чем машут, когда танцуют, или же то, что они держат в одной руке, держа в другой руке сигарету. Мы называем это игрушками, безделушками. А то, чем пользуются благочестивые люди, мы называем четками. Да, мы называем четками именно то, посредством чего мы обычно привыкли помянуть Аллаха и то, что напоминает нам о Всевышнем.

В хадисе Пророка ﷺ, рассказанном от 'Абдуллаха ибн 'Амра, говорится:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده (رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وأحمد)

«Я видел Пророка ﷺ, совершающего славословие (тасбих) на пальцах своих рук», то есть, читающего «Субханаллах» (Пречист Аллах от всего, что недостойно Его), «Аль-хамду лиллях» (Хвала Аллаху), «Ал-

лаху акбар» (Аллах велик) и т. д. Мы должны знать, если Посланник Аллаха ﷺ вел счет поминанию Всевышнего на своих пальцах, то нет никакой недозволённости совершать это на четках. Раньше бухгалтеры пользовались перекидными счетами, а почему же сегодня нельзя пользоваться калькуляторами, если это удобно и легко. Раньше время намазов узнавали, установив на земле палку, а почему же ныне нельзя узнавать это посредством часов. Находясь в хадже, мы видим, как мусульмане всего мира приобретают четки, помимо этого нам известен и хадис Посланника Аллаха ﷺ, в котором говорится, что его мусульманская община никогда не объединится вокруг заблуждения. Поэтому, разве можно прислушиваться к словам некоторых глупцов, утверждающих, что вся община Пророка ﷺ находится в заблуждении?!

Передают со слов супруги Пророка ﷺ Сафийи, да будет доволен ею Аллах:

عن صفيّة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بنت حبيبي؟ قلت: أسبح بهن قال صلى الله عليه وسلم: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا قلت: علمني يا رسول الله قال: قولي سبحان الله عدد خلقه (رواه الترمذي)

«Однажды ко мне зашел Посланник Аллаха ﷺ, передо мной находилось четыре тысячи финиковых косточек, которыми я пользовалась для ведения счета при поминании Аллаха. Пророк ﷺ, обращаясь

ко мне, спросил: «Что это перед тобой?» Я ответила: «Это косточки, которыми я веду счет поминанию Аллаха». Затем Пророк ﷺ сказал: «За этот миг, что я стоял перед тобой, я прославил Всевышнего Аллаха больше, чем ты».

Пророк ﷺ не сказал ей, что это запретное новшество, что это недозволенно, он сказал: «За этот миг, что я стоял перед тобой, я прославил Всевышнего Аллаха больше, чем ты». Далее Сафийа говорит: «Я сказала Пророку ﷺ: «О Пророк Аллаха, научи и меня этому методу многократного прославления Всевышнего!» И Посланник Аллаха ﷺ продолжил: «Скажи: «Субханаллахи 'адада халькихи» (Прославляет Всевышнего столько раз, каково количество Его творений)» (Ат-Тирмизи). И Пророк ﷺ в данном случае не запретил пользоваться четками.

Позднее появились некоторые люди, которые немного изучив арабский язык, стали отрицать четки, будто не нашли больше ничего в это время перед Концом Света, к чему можно было бы придаться.

Ученый-богослов Мухаммад, сын Ахмадхаджи, живший в селении Хвартикуни, рассказал нам, что в письме, написанном Мухаммадом, сыном Абдурашида из селения Аракуни к Мухаммаду из Салта, говорилось следующее: «Сегодня мы рады из-за того, что наш единомышленник стал правителем в Саудовской Аравии. Теперь мы, отобрав четки у этих людей, которые пользуются ими, швырнем их им в лица».

Этот человек подобен тому, кто говорит, что те четыре тысячи финиковых косточек, он кинет в лицо супруге Пророка ﷺ Сафийе (да будет доволен ею Аллах). И, как известно, подобным людям Всевышний Аллах никогда не даст счастья.

Имам Ахмад в своей книге «Зухд» пишет:

أخرج أحمد في الزهد عن عبد الرحمان قال: كان لأبي درداء رضي الله عنه
العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن
حتى ينفذن

«У Абу Дардаъ в маленьком мешочке, сшитом из ткани, были финиковые косточки. После совершения предвечернего намаза он вытаскивал их по одной и, ведя ими счет, поминал Всевышнего Аллаха, пока они не закончатся».

أخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان يسبح
بالحصى أو النوى

Известный ученый-богослов Ибн Абу Шайба пишет, что сподвижник Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, прославлял Всевышнего Аллаха, пользуясь для этого камушками.

Также у сподвижника Пророка ﷺ Абу Хурайры, передавшего от него множество хадисов, была веревка, на которой было две тысячи узелков, он использовал ее в качестве четок. Он не ложился спать, пока не прославит Всевышнего столько раз, сколько узелков на этой веревке. Са'аду ибн Аби Ваккас (один из десяти сподвижников, которых Пророк ﷺ еще при жизни поздравил с предстоящим Раем) в качестве четок для поминания Аллаха пользовался камушками. Один из наших праведных предшественников салафитов передал:

و في الأثر: نعم المذكر السبحة

«Лучшим из того, что напоминает о Всевышнем Аллахе, являются четки», то есть четки служат нам напоминанием о нашем Создателе.

Например, бутылка для алкоголика является напоминанием о водке, пустая пачка для курильщика служит напоминанием о сигаретах. Так же и для богобоязненного мусульманина четки являются напоминанием о Всевышнем Аллахе.

Хасан аль-Басри также был одним из тех, кто пользовался четками. Однажды ученик Хасана аль-Басри увидел своего наставника с четками в руках и спросил его: «О мой устаз, несмотря на то, что ты обладаешь высокой степенью, в руках у тебя эти четки?» Хасан аль-Басри ответил ему: «Мы и вначале пользовались этим инструментом для поминания Всевышнего Аллаха, и в конце тоже не откажемся от него. Я хочу поминать Всевышнего сердцем, языком и руками — одновременно используя эти три органа тела».

Абу аль-Аббас ар-Равад отмечал: «Из слов Хасана аль-Басри мы поняли, что четки использовались еще со времен сподвижников Пророка ﷺ, потому что смысл его слов: «Мы и вначале пользовались этим инструментом для поминания Всевышнего Аллаха» заключается именно в том, что они существовали и в эпоху сподвижников, исходя из того, что и сам Хасан аль-Басри жил во времена сподвижников. Желающий может обратиться к книге «Нузхат аль-фикр фи субхат аз-зикр» (стр. 16-17), принадлежащей перу выдающегося ученого-богослова ханафитского мазхаба имаму Лакнави.

Другой крупнейший ученый-богослов шафи-

итского мазхаба Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Заваджир», в главе, повествующей о шелке, пишет: «Шелковую нить тоже можно использовать и в качестве нити для нанизывания бусинок». Из этого явствует, что дозволено использование четок, даже если бусинки надеты на шелковую нить.

Известный ученый-теолог Ибн 'Алан в своем комментарии к книге «Аль-Азкар» имама ан-Навави, который называется «Иикад аль-масабих фи иттихаз аль-масабих» утверждает, что четками пользовались еще с начального периода Ислама.

Выдающийся ученый ханафитской богословско-правовой школы Мулла Али аль-Кари в книге «Микат», в главе, где повествуется об Ибн Аби Ваккасе, рассказывает, что нет разницы, какие это четки: нанизанные на нить или нет, или же это мешочек с бусинками (камушками, косточками и т. п.), не стоит обращать никакого внимания на слова тех, кто утверждают, что четки являются запретным новшеством. Есть слова ученых-шейхов о том, что четки являются кнутом, бьющим сатану. Когда мусульманин с четками в руках начинает поминать Всевышнего, то он бьет сатану этим кнутом один раз, когда верующий переходит к благословию Пророка ﷺ, то сатана получает второй удар, а когда раскаивается, произнося «Астагфируллах» (Прости меня, Аллах), он бьет сатану в третий раз и т. д.

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА О ПОСЕЩЕНИИ КЛАДБИЩА

О посещении кладбища упоминается и в священном Коране, и в хадисах Посланника Аллаха ﷺ. Всевышний Аллах в Коране говорит:

قال تعالى في سورة ال عمران: وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ (الاية ١٧٠)

Смысл: «Люди, которых Всевышний Аллах возвеличил, одарив Раем Фирдавс, радуются теми, кто еще не присоединился к ним (т. е. теми, кто живы на этом свете)» («Алю 'Имран», аят 170). Из сказанного явствует, что обитатели Рая радуются, если те люди, которых они, покидая сей мир, оставили здесь, совершили благие деяния, и соответственно, печалятся, когда они совершают плохие поступки.

Еще Всевышний Аллах в Коране говорит:

في سورة التوبة: وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (الاية ٨٤)

Смысл: «О Пророк, никогда не совершай заупокойный намаз ни за одного умершего неверного и не стой возле его могилы» («Ат-Тавба», аят 84). Из обра-

щения Всевышнего к Своему Пророку ﷺ: «не стой возле могилы неверного» становится понятным, что Пророку ﷺ дозволено стоять подле могилы мусульманина, и мусульманам, соответственно, подобает делать это, следуя своему Пророку ﷺ.

Посланник Аллаха ﷺ в начальный период распространения Ислама запрещал посещать могилы до тех пор, пока окружающие люди не обретут истинное понимание основ религии (тогда среди окружающих племен все еще были свежи различные обряды язычества). В хадисе, переданном Муслимом, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Хакимом говорится, что Пророк ﷺ после того, как люди получили правильное понимание религии, сказал:

قال صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

(رواه مسلم والنسائي والترمذي والحاكم)

«Я раньше запрещал вам посещение кладбища, теперь же вы посещайте его». В некоторых версиях Посланник Аллаха ﷺ говорит: «Посещение кладбища напоминает о загробной жизни, прерывает мирские наслаждения и удовольствия, избавляет сердце от беспечности».

Пророк ﷺ на могиле своего молочного брата Усмана ибн Маз'уна установил доску и сказал: «Благодаря этому (доске) я узнаю могилу своего брата», то есть, узнаю, чтобы мог посещать ее.

После окончания великого сражения при Бадре Умар-асхаб ؓ спросил Пророка ﷺ, обращавшегося к убитым неверным: «Разве эти трупы язычников слышат твою речь?» На это Посланник Аллаха ﷺ ответил:

«Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа, эти убитые курайшитские язычники слышат меня лучше, чем вы».

Есть хадисы, в которых Пророк ﷺ обучает своих сподвижников, как при посещении кладбища приветствовать покойных, какую мольбу для них читать. Из их числа и следующее назидание, сделанное Пророком ﷺ своей супруге 'Аише, да будет доволен ею Аллах:

قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : وكيف أقول يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : قولي - السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم
اللاحقون (رواه مسلم وأحمد النسائي والبيهقي)

«Скажи, о 'Аиша: «Мир и благополучие Аллаха вам, о верующие обитатели могил, и да смилуется Аллах над теми, кто умер прежде, и теми, кто присоединится к ним, и мы также, если на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам!»». Хадис передали Муслим, Ахмад, ан-Насаи и Байхаки.

سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن زيارة القبور وهل تركها أفضل أو زيارتها؟ فقال رضي الله عنه: زيارتها أفضل
(المغني لابن قدامة، ج. ٢، ص. ٥٦٥)

Имама Ахмада спросили относительно посещения кладбища: лучше посещать его или воздержаться-

ся от этого. Имам Ахмад ответил: «Посещение кладбища — лучше».

Имам аш-Шафии посетил могилу имама Абу Ханифы и совершил возле нее утренний намаз, при этом он не прочитал молитву «Кунут» («Махдина»), которая читается в утреннем намазе. Когда его спросили о причине этого поступка, он ответил: «Я не прочитал ее, оказывая почет хозяину этой могилы». (По мазхабу Абу Ханифы в утреннем намазе не читается молитва «Кунут»).

Имам ан-Навави в своей книге «Маджму'» пишет, что посещение кладбища (зиярат) для мужчин является сунной.

Также Ибн Хаджар аль-'Аскалани в книге «Фатх аль-Бари» отмечает: «Посещение могил является сунной».

Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат аль-мухтадж» пишет, что утверждения некоторых людей о том, что посещение кладбища по утрам и в предвечернее время и чтение там Корана и т. д. (т.е. совершение «Кульху»), якобы, является запретным новшеством, отвергаются, они не имеют под собой никакой почвы. Напротив, сунной является посещать могилу по утрам и вечерам и читать суру «Аль-Ихлас», «Аль-Фатиха» и посвящать вознаграждение покойному, и лучше всего читать это непосредственно возле могилы, сидя на той ее стороне, где находится лицо умершего.

История Ислама свидетельствует о том, как мусульмане оказывали почет и уважение своим умершим и соблюдали этику по отношению к ним. Они соблюдали эту этику почитания для того, чтобы мы знали, что Всевышний Аллах сохранил и саму святую могилу Пророка ﷺ. Также известны могилы

обоих известных сподвижников, которые покоятся рядом с Посланником Аллаха ﷺ (как бы некоторые группировки не выступали против и не настаивали на своем заблуждении), знаем, что, Всевышний вложил в сердца мусульман любовь к Своему Пророку ﷺ и его сподвижникам.

Надеемся, что Всевышний Аллах одарит нас истинными знаниями, чтобы посещать кладбища так, как нам велит Шариат, не преступая за его рамки. Существуют такие решения Шариата, которые могут обернуться для нас злом, когда мы не следуем принятым в нем канонам, подобно многим другим хорошим вещам, как, например, при чрезмерном употреблении меда у человека появляется аллергия.

Да сделает нас Всевышний Аллах такими, кто искренне соблюдает всякое шариатское решение, выполняя все его необходимые условия (шуруты), столпы (арканы) и этические нормы (адабы)! Аминь!

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА О ЧТЕНИИ КОРАНА ВОЗЛЕ МОГИЛЫ

Из истории Ислама до нас не дошло ни одного деяния, переданного из поколения в поколение посредством таваттура, которое не имело бы доводы в свою пользу из Корана и хадисов. В хадисе Пророка ﷺ сказано, что мусульманская община не объединится вокруг заблуждения. Точно так же чтение Корана над могилами покойных тоже дошло до нас, имея аргументы в свою пользу из священного Корана и хадисов Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ говорил:

عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يس قلب القران لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له
أقرؤها على موتاكم (أخرجه أبو داود، ابن ماجه، النسائي، أحمد، الحاكم،
الطبراني)

«Сура «Ясин» является сердцем Корана. Любой, любящий Всевышнего Аллаха и вечную жизнь, кто прочитает ее, непременно получит от Аллаха прощение грехов. Читайте ее над вашими усопшими».

Ат-Табари, а также Шавкани отмечают, что под словом «мавтакум» (موتاكم) в указанном хадисе подразумеваются именно умершие, но не те, кто находится при смерти.

Имам ан-Навави в своей книге «Аль-Азкар», ссылаясь на Ибн Умара رضي الله عنه, пишет:

عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن
أول سورة البقرة وخاتمها (الأذكار للنووي، ص. ٢٣١)

«После захоронения умершего читать над ним начало и конец суры «Аль-Бакара» является сунной». Аз-За'фарани пишет:

قال الزعفراني: سالت الشافعي رحمه الله تعالى عن القراءة عند القبر؟
فقال: لا بأس بها (رياض الصالحين باب الدعاء للميت بعد دفنه)

«Я спросил у имама аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, относительно чтения Корана возле могилы, и он ответил: «В его чтении нет ничего предосудительного».

Имам ан-Навави в своих книгах «Аль-Маджму'» и «Рияд ас-салихин» пишет, что имам аш-Шафии, да будет над ним милость Аллаха, сказал:

قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن
ختموا القرآن عنده كان حسناً (المجموع للنووي، ج. ٥ باب الدعاء للميت
بعد دفنه. رياض الصالحين، ص. ٢٩٤)

«Желательно читать возле могилы что-либо из Корана, а если же прочтут целиком Коран, то это будет еще лучше».

Однако некоторые приводят хадис в пользу недопустимости чтения Корана возле могилы, при-

чиной этого является то, что они не знают глубоко арабский язык и неправильно толкуют выражения этого хадиса.

Вот хадис Пророка ﷺ, на который они ссылаются:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

В этом хадисе, переданном от Абу Хурайры, Посланник Аллаха ﷺ говорит: «Когда умирает человек, то все его деяния прекращаются, кроме трех...». Но ведь Посланник Аллаха ﷺ не сказал, что принесение ему пользы прекращается, а сказал, что прекращается совершение деяний этим человеком. Именно это нам разъясняет указанный хадис.

Можно привести и другой пример, подтверждающий то, что со смертью прекращаются лишь деяния человека, но никак не принесение пользы покойному другими людьми: один человек заболел, прикован к постели, с этих пор прекращаются деяния, которые он совершал ранее, однако, из этого не следует, что до него не доходит то, что делают для него другие.

Имам ан-Навави пишет:

قال النووي: استحَب العلماء قراءة القرآن عند القبر واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين وقالوا إذا وصل النفع الى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره اولى فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود

Смысл этого сводится к следующему: ученые-богословы одобрили и посчитали желательным чтение Корана возле могилы. В пользу этого они приводят хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ расщепил на две части ветку финиковой пальмы и установил их на двух могилах, говоря при этом, что есть надежда на то, что по причине прославления этими веточками Всевышнего Аллаха, пока они сырые и зеленые, могильные мухи этим обоим облегчатся. Если даже польза от славословия этих веточек дошла до этих покойных, то, конечно же, принести пользу умершим путем чтения Корана возле их могилы будет лучше и достойнее. Об этом же упоминает и Ибн Хаджар (да смилуется над ним Аллах!) в книге «Тухфат аль-мухтадж», ар-Рамали в «Нихаят аль-мухтадж» и в других достоверных источниках шафиитского мазхаба.

Если познакомиться с другими богословско-правовыми школами Ислама, то они также считают это истинным и подтверждают решение шафиитского мазхаба. Однако мы должны давать себе отчет в том, что под чтением Корана подразумевается такое чтение, при котором строго следуют правилам произношения каждой его буквы (махрадж). А в противном случае, нельзя ни читать Коран, ни брать плату за его чтение, подобно тому, как в Шариате нельзя предоставлять в аренду неисправную машину, или как мертвую женщину не нанимают в качестве кормилицы для ребенка.

Что касается утверждения мазхаба имама Абу Ханифы по этому вопросу, то желающие могут обратиться к книге Маргинани «Хидаят», к главе, где автор рассказывает о совершении хаджа за другого человека, а также к книге «Хашият» известного

ученого-богослова ханафитского мазхаба Ибн 'Абидина.

О решении мазхаба имама Малика можно прочесть в книге Ибн Рушда «Навазиль» и Ибн аль-Хаджа «Мадхаль».

Шариатское заключение по мазхабу имама Ахмада можно найти в книге «Мугни» Ибн Кудамы, «Рух» Ибн Кайима. Хотя ваххабиты называют последнего своим имамом, они не замечают следующего выражения, которое он приводит в указанном сочинении: «Поистине, рассказывают от праведных предшественников — салафитов, что они завещали, чтобы после своей смерти и захоронения читали Коран возле могилы».

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАД МОГИЛОЙ МРАМОРНОЙ ПЛИТЫ

Установление над могилой мраморной плиты и рисование на ней портретов, фотографий является таким деянием, которое вовсе не имело места в истории Ислама и запрещается Шариатом из-за того, что в нем есть расточительство и уподобление неверным.

Однажды крупнейший дагестанский ученый-богослов и шейх тариката Меселасул Мухаммад (да будет свята его душа!), дойдя до порога кладбища селения Нечаевка, указал на мраморную надмогильную плиту и сказал: «Обитателю этой могилы не то что не достанется отданное ему вознаграждение, достаточно было бы, если бы безблагодатность его надмогильной плиты не перешла и на других». Шариат не позволяет использование таких вещей, которые содержат в себе расточительство средств, ибо, если даже наяву хозяином имущества считается человек, истинным же его Обладателем является только Всевышний Аллах. Поэтому невежеством человека является то, что он, утверждая, что: «я есть хозяин этого имущества, и я поступлю с ним так, как мне заблагорассудится», позволяет себе совершать некоторые дурные и недостойные деяния.

ОБЯЗАНЫ ЛИ ВСЕ МУСЛЬМАНЕ СЛЕДОВАТЬ МАЗХАБАМ

Имам Кавсари в своем произведении под названием «Макалат» пишет:

اللامذهبية قنطرة الى اللادينية

«Неследование мазхабам приводит человека к несоблюдению религии».

Имам Кавсари сказал это, потому что он обладал глубоким пониманием религии и истинной богобоязненностью.

Дагестанец, хотя и живет в России, для того чтобы правильно понимать русский язык, должен учиться, во-первых, в течение 11 лет в школе, затем 5 лет в институте, далее в аспирантуре, в противном случае, он не сможет дать правильное толкование словам и выражениям русского языка.

Следование людям, которые обладают соответствующими знаниями, не является позором, наоборот, это — сообразительность, проницательность человека.

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة الانبياء، ٧)

Смысл: «**Вы спрашивайте у ученых-богословов,**

если сами не обладаете знаниями» («Аль-Анбияъ», аят 7).

Имам аш-Шафии сам был выходцем из арабского племени Курайш и учил Коран и хадисы под руководством ученых-богословов из Мекки и Медины, являвшимися воспитанниками сподвижников Пророка ﷺ, даже после этого он в течение десяти лет пребывал в арабском племени Хузайль, изучая арабский язык и их красноречие еще глубже.

Имам Асма'и, являвшийся одним из выдающихся знатоков грамматики арабского языка, пишет, что он изучал поэзию у некого молодого человека по имени аш-Шафии, который был в племени Хузайль.

Мы видим, что с самого начала Ислама до сегодняшнего дня не было ни одного человека, который не придерживался бы мазхабов. Сама книга Ибн Аль-Джавзи, которого те, кто отрицает мазхабы, считают своим имамом, называется «А'лам аль-муваки'ин». В переводе с арабского языка это означает, что имамы являются теми, кто разъясняет людям решения, предписанные Аллахом, указывая им на соответствующее место и роль данного решения. Как известно он был учеником Ибн Таймийи. Если же говорить о самом Ибн Таймийе, то среди ученых-богословов он, как пишет об этом и Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Аль-Фатави аль-хадисийя», был человеком, чьи знания преобладали над разумом. Отсутствие у него соответствующего разума привело его к тому, что он стал противоречить всем выдающимся и общепризнанным ученым-богословам, сам впал в заблуждение и ввел в него других.

Посмотрите теперь на высокомерие и гордость некоторых людей, которые приехали, немного выучив разговорный, уличный язык арабов, и послушайте то, что они говорят. Якобы, имамы тоже оши-

баются, вероятно, эти люди предполагают, что сами являются никогда не ошибающимися ангелами!

Из вышесказанного явствует, что мы обязаны следовать одной из богословско-правовых школ Ислама, что нельзя в поисках легких для себя путей постоянно переходить из одного мазхаба в другой. Но при необходимости, при возникновении затруднений, можно перейти и в другой мазхаб, следуя словам Пророка ﷺ, что разногласия имамов — это милость для общины.

Хвала Аллаху, Господу миров!

Вступление.....	3
ПОНЯТИЕ СУФИЗМА.....	4
ПОНЯТИЕ ВИРДА (ЗАДАНИЯ ТАРИКАТА).....	16
ПОНЯТИЕ ТАВАССУЛЯ (ПОСРЕДНИЧЕСТВА) И ТАБАРРУКА (СНИСКАНИЯ БЛАГОДАТИ).....	19
ПОНЯТИЕ РАБИТЫ (ДУХОВНОЙ СВЯЗИ).....	36
РЕШЕНИЕ ШАРИАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТАВАНИЯ ПЕРЕД ВЗРОСЛЫМИ.....	54
ПОНЯТИЕ О ЧЕТКАХ.....	64
РЕШЕНИЕ ШАРИАТА О ПОСЕЩЕНИИ КЛАДБИЩА.....	70
РЕШЕНИЕ ШАРИАТА О ЧТЕНИИ КОРАНА ВОЗЛЕ МОГИЛЫ.....	75
РЕШЕНИЕ ШАРИАТА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАД МОГИЛОЙ МРАМОРНОЙ ПЛИТЫ.....	80
ОБЪЯЗАНЫ ЛИ ВСЕ МУСЛЬМАНЕ СЛЕДОВАТЬ МАЗХАБАМ.....	81

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ НУРУЛЬ-ИРШАД
ИМ. ШЕЙХА САИДА АФАНДИ

Сайгидгусейнов Али-хаджи

Суфизм: основа и сущность

Перевод с аварского: Гаджиев М. П.

Литературный редактор: Султанмагомедов С.Н.

Корректор: Лекова П.

Верстка и дизайн: Раджабов Х. М.

