

Издательство «Хакикаткитабеви»

**ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА
МАВЛЯНА ХАЛИД БАГДАДИ**

**Подготовил
Хусейн Хильми Ишык**

* ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА
ПРЕДИСЛОВИЕ

* ВСТУПЛЕНИЕ

* ВЕРА И ИСЛАМ

* УСЛОВИЯ ИСЛАМА

* УСЛОВИЯ ВЕРЫ

* ПИСЬМО ШАРАФУДДИНА МУНИРИ (рахима-хуллаху таала)
(Нужно опираться на причины)

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

«Субханаллахи уа бихамдихи субханаллахи-азыйм». Тот, кто прочитает этот калима танзих сто раз утром и вечером, тому будут прощены грехи. Он будет защищен от совершения греха в следующий раз. Это дуа можно найти в 307-м и 308-м письмах книги **«Перевод мактубата».** Также эта калима поможет избавиться от всех бед.

- | -

ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА

[Иман и ислам]

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

Хвала Аллаху! Салют и саламы Его любимому пророку Мухаммеду (aleyхиссалам). Наши мольбы его пречистой семье и каждому из его праведных и верных сподвижников.

Хамд (восхваление) выражается в уверовании и подтверждении словом того, что все блага созданы и ниспосланы Всевышним Аллахом. Шукр (благодарность) выражается в использовании всех благ согласно законам ислама.

Про верования, приказы и запреты религии ислам написано тысячи ценных книг. Многие из них переведены на различные иностранные языки и распространены по всем странам. Однако люди с порочными мыслями и взглядами, недалеким умом, а также невежественные религиозные служители и зындыки, обманутые и попавшие под влияние английских шпионов, во все времена выступали против норм, т.е. приказов и запретов ислама, несущих пользу, процветание, свет, и пытались очернить, изменить их, ввести мусульман в заблуждение.

По сей день мы с благодарностью наблюдаем, как ученые ислама стараются распространять, защищать и отстаивать исламское вероучение во всем мире. Ученых, следовавших по правильному пути, записывавших в книги знания об исламе, услышанные от сподвижников пророка, называют

учеными ахли сунны. Редко, но все же встречаются люди, не читавшие или же не сумевшие понять книги ученых ахли сунны, и которые пишут и говорят несостоятельные речи, ошибочно трактуя Священный Коран и благословенные хадисы. Однако их слова не способны воздействовать на крепкую веру мусульман и лишь показывают отсутствие у таких людей должных знаний.

Когда человек называет себя мусульманином или же его замечают в рядах совершающих коллективный намаз, то становится ясно, что он является мусульманином. Потом, если в его словесных, письменных высказываниях либо в его действиях прослеживается что-либо, несоответствующее знаниям, сообщенным учеными ахли сунны, то ему объясняют, что это является куфром (неверием) или заблуждением и, что нужно отказаться от них и покаяться. Если он, в силу своего недалекого ума и порочных мыслей, не пожелает этого сделать, то можно сделать вывод, что у этого человека извращенные мысли либо он является муртадом (вероотступником) или даже продавшимся английским кафирам. Ему не удастся избавиться от этой напасти, даже если он будет совершать намаз, отправится в хадж, будет совершать поклонения и добрые дела. Пока он не откажется от того, что привело его к куфру и не покается, он не станет мусульманином. Каждый мусульманин должен тщательно изучить все, что приводит к неверию, защищать себя от потери веры, уметь определять кафиров, зындыков, выдающих себя за мусульман, и английских шпионов, чтобы защитить себя от их вредоносного воздействия.

Расулуплах (саллаллаху алейхи уасаллям) сообщил, что из-за ошибочного, искаженного толкования Священного Корана и хадис шарифов, появится 72 извращенные мусульманские секты. В книгах **«Барика»** и **«Хадика»** дается толкование этого хадиса, взятого из сборников **«Бухари»** и **«Муслим»**. Не позволяйте книгам, представителям этих извращенных сект, выступающих с речами и выдающих себя за больших исламских ученых и профессоров-теологов, ввести вас в заблуждение. Нужно быть предельно внимательными, чтобы не попасть в сети, расставленные этими ворами, крадущими религию, веру мусульман. Помимо этих мусульман-невежд, с одной стороны коммунисты и масоны, а с другой стороны христианские миссионеры, вахабиты и еврейские сионисты, продавшиеся англичанам, пытаются обмануть мусульманских детей, используя все новые и новые методы. Они стараются уничтожить ислам и веру мусульман с помощью вымышленных книг, статей, фильмов, театров, радио и телевидения, тратя на это миллиарды. Исламские ученые (рахима-хумуллаху таала) уже давно написали необходимые ответы всем им, рассказали о религии Аллаху таала и указали путь, ведущий к покою и спасению.

Для написания нашей книги мы выбрали книгу **«Итикаднама»**, написанную одним из истинных ученых, великим исламским ученым Мавляна Халидом Багдади Османи (куддиса сиррух). Эта книга была переведена на турецкий язык, ныне покойным, Фейзуллахом эфенди из Кемахлы и издана в Египте в 1312 году по хиджре под названием **«Фараид-уль-фаваид»**. Мы в свою очередь, подготовив упрощенный вариант этого перевода, впервые издали его 1966 году под названием **«Всем нужная**

вера». Для того чтобы отделить наши пояснения от самой книги, мы поместили их в квадратные скобки []. Бесконечная хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, позволившему нам издать эту книгу! Оригинал этого перевода на фарси находится в разделе «Ибнунь Амин Махмуд Кемал бей» библиотеки Стамбульского университета под названием **«Итикаднама»** под номером F. 2639. Перевод этого труда на турецком языке был выпущен издательством **«Хакикат Китабеви»** под названием **«Иман и ислам»**.

В конце раздела о браке неверующего автор книги **«Дурр-уль мухтар»** досточтимый Аляуддин Хаскафи (рахима-хуллаху тааля) говорит: «Если на момент достижения совершеннолетия засватанная девочка ничего не знает о мусульманстве, то ее никях нарушается, [т.е. она становится муртадом]. Ей нужно разъяснить свойства Всевышнего Аллаха. Она должна повторить и сказать, что верит в них». Поясняя это, Ибн Абидин сказал: «Пока девочка маленькая она является мусульманкой, потому что ее родители мусульмане. Однако это продолжается только до ее совершеннолетия. Если на момент совершеннолетия она ничего не знает об исламе, то становится муртадом. Пока она не изучит и не уверует в шесть вещей, в которые нужно уверовать и не поверит в то, что нужно следовать предписаниям ислама, она не станет вновь мусульманкой, даже если произнесет **калима таухид**, т.е. **«Ля иляха илляллах, Мухаммадун расулуллах»**. Ей нужно изучить и поверить в шесть столпов ислама, о которых говорится в **«Аманту билляхи...»**, и сказать, что она принимает приказы и запреты Аллаху тааля». Из сказанного Ибн Абидином становится ясно, что если какой-либо кафир произнесет калима таухид и кратко поверит в его смысл, то с этого момента он становится мусульманином. Однако ему, так же, как и любому другому мусульманину, при первой же возможности необходимо выучить: **«Аманту билляхи уа Малаикатиhi, уа Кутубихи уа Расулиhi уаль Йаумиль-ахири уа биль Кадири хайриhi уа шарриhi миналлахи тааля уаль басу бадаль маути хаккун, ашхаду ан ля иляха илляллах уа ашхаду анна Мухаммадун абдуху уа расулюху»**, понять смысл и изучить необходимые для себя знания об исламе. Если мусульманский ребенок не будет знать эти шесть вещей, не изучит знания об исламе и не подтвердит, что верит в них, то после становления разумным и достижения совершеннолетия он станет муртадом. Сразу после уверования ему обязательно (фарз) нужно изучить **знания об исламе**, т.е. узнать, что такое фарз и харам, научиться совершать малое, большое омовения и намаз, а также узнать какие части тела относятся к аврату и прикрывать их. Если для получения подобных знаний он обратится к кому-либо, то и для этого человека становится фарзом научить его либо порекомендовать книгу, содержащую истинные знания. Если человеку не у кого спросить или же он не может найти нужную книгу, то ему обязательно нужно заняться поиском информации самостоятельно. Если он этого не сделает, то станет кафиром. Приказы и запреты Аллаху тааля, не выполненные по незнанию в период поиска, простительны. Тот, кто не выполняет фарзы своевременно и совершает харамы, понесет наказание в Аду. В нашей книге содержится подробная информация о шести основах веры. Каждый мусульманин должен внимательно прочитать эту книгу и

приложить усилия для того, чтобы и его дети, и все его близкие тоже это сделали.

Аяты, приведенные в нашей книге, начинаются со слова “смысл”. Это означает, что перевод аята сделан согласно тафсирам (толкованиям) ученых-муфассиров (составителей толкования Корана). Ибо смыслы аятов понимал и сообщал своим сподвижникам только посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям). Ученые-муфассиры отделили эти хадисы от ложных хадисов мунафиков и зындыков, т.е. безмазхабных религиозных деятелей, продавшихся английским кафирам, а хадисы, которые они не смогли найти, толковали сами, опираясь на науку по толкованию Корана. Рассуждения невежд, владеющих арабским языком, но не имеющих понятия о науке по толкованию Корана, нельзя называть **тафсиром Корана**. Поэтому в хадис шарифе сказано: **«Тот, кто толкует Коран по своему разумению, становится кафиром».**

Пусть Аллаху таала поможет всем нам следовать по верному пути, указанному учеными ахли сунны! И защитит нас от красноречивых, но коварных и лживых слов религиозных невежд и безмазхабников, представляющихся большими исламскими учеными! Амин.

Все книги издательства «Хакикат китабеви» распространяются через интернет на всех языках мира.

Милади
2001 г.

Солнечная хиджра
1380 г.

Лунная хиджра
1422 г.

Напоминание: Миссионеры стремятся распространять христианство, иудеи - Талмуд, издательство «Хакикат китабеви» в городе Стамбул - ислам, а масоны стараются уничтожить все религии. Умный, образованный и добросовестный человек сможет осознать и понять, что является правильным. Помощь в распространении этой информации послужит причиной обретения всеми людьми счастья в мирской и загробной жизни.

Сегодня мусульмане всего мира разделены на три группы. Первая – истинные мусульмане, следующие по пути благословенных сподвижников пророка. Их называют **ахли сунной, суннитами, фырка наджийа**, общиной, спасшейся от Ада. Вторая - враги сподвижников пророка. Их называют **шиитами и фырка далле**, заблудшей общиной. Третья группа – это враги суннитов и шиитов. Их называют **ваххабитами и неджди**, так как впервые они появились в городе Неджд на Аравийском полуострове. Также их называют **фырка малуна**, потому что они называют мусульман кафирами, о чем сказано в книгах **«Саадат-и Абадиа»** и **«Киямат ва Ахират»**. Пророк (aleyхиссалям) проклял тех, кто так говорил. На эти три группы мусульман разделили иудеи и англичане.

Для очищения своего нафса (тазкия), т.е. для избавления от невежества и греховности, заложенных в природе человека, каждый верующий должен всегда читать **«Ля иляха илляллах»**, а для очищения сердца (тасфия), т.е. для избавления от куфра и грехов, причинами которых являются нафс, шайтан, плохие друзья и вредоносные, испорченные книги, нужно читать **«Астагфируллах»**. Дуа (мольбы) тех, кто следует

предписаниям ислама и раскаивается в своих грехах, будут приняты. По человеку, который не совершает намаз, смотрит на полуобнаженных женщин, на неприкрытые места аврат, употребляет харам, можно понять, что он не следует исламу. Дуа такого человека не будут приняты.

– 1 –

ВСТУПЛЕНИЕ

Прежде чем приступить к написанию своей книги Мавляна Халид Багдади (каддасаллаху тааля сиррахуль азиз) пожелал облагородить ее строчками из 17-го письма третьего тома **«Мактубата» Имама Раббани Ахмеда Фаруха Сарханди (рахметуллахи алейх)**. В этом письме **Имам Раббани** (куддиса сиррух)¹ пишет: «Именем Аллаха начинаю свое письмо. Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, ниспославшему нам все блага, и, в виде наивысшего из них, удостоившего нас тем, что сделал мусульманами, и наградившего нас причастностью к общине Мухаммеда (aleyхиссалям)!»

Нужно хорошенько поразмыслить и осознать, что каждому ниспосылает благо только Всевышний Аллах. Создатель всего только Он. Сохраняющий всё сущее только Он. Превосходные и хорошие качества, которыми наделены рабы, от Его милости и щедрости. Жизнь, разум, наука, сила и наша способность видеть, слышать и говорить – только от Него. Все неисчислимы блага и щедрости посылает только Он. Избавляющий людей от затруднений и разных тягот, принимающий молитвы, отводящий горести и бедствия только Он. Пропитание создающий и нам дающий тоже Он. Милость Его столь щедра, что её не лишаются и грешники. Он так часто прикрывает грехи, что заблудших ослушников, не соблюдающих приказы и запреты, не унижает и не позорит на виду у всех, не рассекает завесу чести и достоинства. Его прощение и милосердие столь велики, что Он не спешит наказывать и карать тех, кто заслужил мучения. Благами и щедростями не обделяет ни друзей, ни врагов. Ни в чем никому не отказывает. И, как наивысшее, наидрагоценнейшее из Его благ, указывает истинный путь, дорогу счастья и спасения. Побуждает не сбиваться с пути истинного и войти в Рай. Для того чтобы мы могли достичь бесконечных благ и неисчерпаемых наслаждений в Раю, обрести Его любовь и благоволение, Он повелевает нам следовать Его любимому пророку (саллаллаху алейхи уасаллям). Щедрость Всевышнего Аллаха у всех на виду. Благодеяния, приходящие через других, опять-таки исходят от Него. Избирающий других посредниками, вселяющий в них желание творить добро, вдыхающий в них силы, чтобы они могли творить благодеяния, тоже Он. Поэтому все блага, поступающие откуда бы то ни было и от кого бы то ни было, всегда ниспосылаются только Им. Ждать добра и милости от кого-либо, кроме Него - это то же самое, что просить у человека чей-то аманат, вверенный на

¹ Имам Раббани умер в 1034 [м.1624] году.

хранение или просить милостыню у нищего. Уместность и истинность этих слов известна как невежественным, так и просвещенным, как недаленовидным, так и умным и проницательным людям. Ибо все сказанное настолько очевидно, что не требует размышлений.

Обязанность человека – благодарить Всевышнего Аллаха, ниспосылающего ему эти блага. Это долг, который человеку приказывает его разум. Однако осуществить необходимую благодарность Всевышнему Аллаху нелегко. Ибо людей сначала не было, они сотворены позже, они слабы, беспомощны, ущербны и несовершенно. А Всевышний Аллах есть всегда и Он бесконечен. Он далек от изъянов и недостатков. Он обладатель всех преимуществ. У людей ни с какой точки зрения нет сходств и близости со Всевышним Аллахом. Разве могут столь ничтожные рабы воздать благодарность, достойную столь Всемогущего Аллаха?! Ибо существует много вещей, кажущихся людям прекрасными и ценными. Однако Всевышний Аллах считает их злом и не одобряет. То, что нам кажется проявлением уважения и благодарности, может оказаться неодобряемым и тривиальным. Именно поэтому люди, обладающие несовершенным умом и недаленовидностью, не в состоянии самостоятельно найти способы проявления своей благодарности и уважения к Аллаху таала. Пока Всевышний Аллах не укажет на вещи, посредством которых можно воздать благодарность и почитание, восхваление может оказаться порицанием.

Долг благодарности и служения Аллаху таала, в которые люди должны уверовать и исполнять сердцем, словом и телом, были указаны Всевышним Аллахом и доведены до людей посредством Его любимого посланника (саллаллаху алейхи уасаллям). Совокупность обязанностей, указанных и повелеваемых Аллаху таала, называется **исламом**. Благодарность Всевышнему Аллаху может быть выражена посредством следования путем Его пророка. Ни одна благодарность, ни одно поклонение человека не будет одобрено и принято Аллаху таала, если оно совершено вне этого пути. Ибо существует огромное количество вещей, кажущихся людям прекрасными, но которые ислам не одобряет и сообщает об их вреде.

Таким образом, для того, чтобы разумные люди могли выражать свою благодарность Всевышнему Аллаху, они должны следовать Мухаммеду (aleyхиссалям). Его путь называется **исламом**. Человека, придерживающегося пути Мухаммеда (aleyхиссалям), называют **мусульманином**. Благодарность Всевышнему Аллаху, то есть следование Мухаммеду (aleyхиссалям), называется **поклонением**. Знания в исламе состоят из двух частей: религиозные знания и научные знания. Знания о религии религиозные реформаторы называют **схоластическими знаниями**, а научные знания – **рациональными знаниями**. Религиозные знания тоже состоят из двух частей:

1. Знания, в которые нужно верить сердцем. Эти знания называются **«Усул-и дин»** или же знаниями об **имане** (вере). Если говорить кратко, то **иман** – это уверование в шесть столпов, о которых сообщил Мухаммед (aleyхиссалям), принятие ислама, воздержание от произношения и использования вещей, ведущих к неверию (куфру). Каждый мусульманин

должен изучить и защищать себя от всего, что ведет к неверию. Человека, обладающего верой, называют **мусульманином**.

2. Знания о поклонениях, которые должны либо не должны совершаться телом или сердцем. Знания, которые приказано совершать, называются **фарзом**, а то, от чего приказано воздерживаться, называется **харамом**. Эти знания называются **фуру дин** (решениями ислама) или **ахкам исламия** (предписаниями ислама) или же знаниями о религии **ислам**.

[Во-первых, каждому человеку нужно произнести и поверить в смысл слов **калима таухид** (слов единобожия). Калима таухид: «**Ля иляха илляллах Мухаммадун расулуллах**», что значит «Аллах есть и един, Мухаммед (aleyхиссалям) Его пророк». Верить в это - значит обладать иманом и быть мусульманином. Уверовавшего человека называют **мумином** и **мусульманином**. Вера должна быть постоянной. Поэтому следует избегать, воздерживаться от совершения и использования того, что ведет к куфру.

Священный Коран – это Слово Аллаха. Аллаху таала ниспослал Коран Мухаммеду (aleyхиссалям) через ангела по имени Джабраил (aleyхиссалям). Коран состоит из арабских слов. Но слова эти выложены в стройный ряд Всевышним Аллахом. Арабские слова Корана ниспосланы Аллахом в виде слов и букв, сложенных в аяты. Смыслы этих букв и слов несут в себе калям (слово) Аллаха. Эти буквы и слова называются **Кораном**. Смыслы, указывающие на божественное слово, тоже являются Кораном. Коран, являющийся божественным словом, не является творением. Так же, как остальные свойства Аллаха, он изначален и вечен. Один раз в год Джабраил (aleyхиссалям) приходил и читал, ниспосланный до этого времени, Коран в том порядке, в котором он записан в Лявхуль махфуз (Хранимой скрижали), а наш пророк (aleyхиссалям) за ним повторял. В год переселения пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) в ахират, Джабраил (aleyхиссалям) приходил два раза и они дочитали Коран до конца. Пророк (aleyхиссалям) и многие сахабы знали Коран наизусть. В год, когда пророк (aleyхиссалям) облагородил ахират своим переселением, халиф Абу Бакр Сыддик созвал всех, кто знал Коран наизусть, собрал уже написанные тексты и велел совету переписчиков переписать Коран полностью. Таким образом, на свет появилась книга, называемая **мусхафом**. Тридцать три тысячи сахабов единогласно подтвердили, что каждая буква этого мусхафа находится на своем месте.

Слова Мухаммеда (aleyхиссалям) называются **хадис шарифами**. Хадисы, смыслы которых принадлежали Аллаху таала, а слова Мухаммеду (aleyхиссалям), называются **хадис кудси** (божественными хадисами). Существует огромное количество сборников хадисов. Самые известные из них это «**Бухари**» и «**Муслим**».

Приказы Аллаху таала, в которые нужно верить, называются **иманом**, которые нужно выполнять - **фарзами**, а от которых нужно воздерживаться - **харамами**. Фарзы и харамы называются **ахкам исламия**. Человека, отрицающего хотя бы одно из учений ислама, называют **кафиром**.

Во-вторых, человек должен очистить свое сердце. Слово «сердце» имеет два значения. Первое значение – это мышечная ткань,

расположенная в грудной клетке. Этот орган есть и у животных. Второе значение – это невидимое сердце, называемое душой. Сердце, о котором говорится в религиозных книгах, это и есть душа. Именно в этом сердце хранятся знания об исламе. Вера и неверие тоже рождаются в этом сердце. Верующее сердце чисто, а неверующее сердце гадко и безжизненно. Прилагать все усилия для того, чтобы наши сердца оставались чистыми – наша главная обязанность. Совершение поклонений, особенно совершение намаза и чтение истигфара, очищает сердце. Совершение харама калечит сердце. Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Читайте истигфар много раз! Тот, кто продолжает читать истигфар, того Аллаху таала защитит от болезней и всех бед. Ниспошлет ризк (хлеб насущный) оттуда, откуда его совсем не ждешь».** Истигфар – это произношение слова **«Астагфируллах»** (да простит меня Аллах). Для того чтобы дуа (мольбы) были приняты, читающий должен быть мусульманином, покаяться в своих грехах, произносить, зная и веря в смысл. Дуа, сделанное человеком с мрачной душой, не будет принято. Тот, кто читает три раза дуа и не оставляет пятикратный намаз, у того сердце очищается и начинает «говорить». Если сердце «молчит», то дуа, произнесенное устами, не принесет никакой пользы.

Религиозные знания, о которых говорится в исламе, это знания, содержащиеся в книгах ученых **ахли сунны**. Тот, кто не верит в один из **нассов**, имеющих ясный смысл, т.е. в аяты и хадис шарифы, сообщенные учеными ахли сунны вместе с другими знаниями о вере и исламе, является **кафиром**. Скрывающий свое неверие является **мунафиком** (лицемером). Если человек не только скрывает свое неверие, но и старается обмануть других мусульман, выдавая себя за мусульманина, то он является **зындыком**. Тот, кто верит в нассы, имеющие не ясный смысл, ошибочно истолковав их, не является кафиром. Но из-за того, что он сошел с верного пути ахли сунны, его ждет ад. Однако, поскольку этот человек верит в нассы, имеющие ясный смысл, он не будет вечно пребывать в аду и будет впущен в рай. Таких людей называют **ахли бидат** (нововведенцами) или **заблудшей общиной**. Существует 72 заблудших общин. Ни одно из совершенных поклонений, благих деяний и заслуг, совершенных такими людьми и кафирами, а также мунафиками, не будет принято и не поможет в ахирате. Мусульман с правильным верованием называют **ахли сунна уаль-джамаат** или **суннитами**. Сунниты разделились на четыре мазхаба (богословско-правовые школы) в части совершения поклонений. Представители этих четырех мазхабов знают, что они сунниты, любят и уважают друг друга. Тот, кто не состоит ни в одном из четырех мазхабов, не является суннитом. О том, что человек, не являющийся суннитом, является кафиром или нововведенцем, написано в мактубатах Имама Раббани, в частности в 286-м мактубате первого тома, а также в толковании Тахтави к **«Дурр-уль-Мухтар»** в главе «Забаих» и в книге **«Аль-басаир ли-мюнкирит-тауассул-и би-ахл-ил-макабир»**, с приведением подтверждающих свидетельств. Обе эти книги написаны на арабском языке. Вторая книга написана и издана в Индии, а в 1395 [м.1975] и в последующие годы, издательством «Хакикат китабеви» в Стамбуле, были напечатаны различные издания этой книги офсетным способом печати.

Если мусульмане, совершающие свои поклонения в соответствии с правилами и требованиями одного из четырех мазхабов, согрешат либо допустят упущения при выполнении поклонений, но покаются, то их грехи будут прощены. Если не покаются, то по воле Всевышнего Аллаха они могут быть прощены и не отправлены в ад. Если Аллаху таала пожелает, то подвергнет их мучениям соразмерно их грехам, но все же дарует спасение. Те, кто не верят хотя бы в один из общеизвестных открытых знаний религии, т.е. в знания, которые известны даже неграмотным людям, будут обречены на вечные муки в аду. Таких людей называют **кафирами** (неверными) и **муртадами** (вероотступниками).

Кафиры делятся на людей Писания (ахль аль-китаб) и тех, кто не имеют Писания. Того, кто, будучи рожденным в мусульманской семье, отрекся и стал кафиром, называют **муртадом** (вероотступником). Рассказывая о тех, чьи браки считаются харамом (недействительными, запрещенными) по причине совершения ширка, Ибн Абин (рахима-хуллаху таала) говорит: «Муртады, мультхиды, зындыки, маджусиды, идолопоклонники, древнегреческие философы, мунафики, кафиры, не входящие ни в одно из семидесяти двух течений, [брахманы, буддисты], батиниты, ибахи и друзья являются кафирами, не имеющими Писания». То же самое относится к коммунистам и масонам. Христиане и иудеи, верующие в Тору и Евангелию, которые были искажены и изменены после их ниспослания, являются кафирами, имеющими Писание. Если они поверят в то, что какое-либо земное создание обладает атрибутом божественности, то станут **мушриками**. **Сифат затия** (атрибуты сущности) и **сифат субутия** (атрибуты действия) Аллаху таала являются **сифат улюхийат** (атрибутами божественности).

Если кафир примет мусульманство, то он избежит мук Ада независимо от того, относится он к людям Писания или же относится к тем, кто его не имеют. Он станет безгрешным, чистым мусульманином. Однако он должен быть **мусульманином-суннитом**. Для этого ему нужно прочитать, изучить книгу одного из ученых ахли сунны (рахима-хумуллаху таала), чтобы его вера, слова и действия соответствовали знаниям, указанным в ней. Является человек мусульманином или нет, можно понять по его словам и действиям, совершаемым им открыто и без принуждения. Уйдет этот человек в иной мир с верой или нет, выяснится при последнем его издыхании перед смертью. Если мусульманка или мусульманин, совершившие большой грех, раскаются от чистого сердца, то, совершенный ими грех, непременно будет прощен. О покаянии (тауба) и о том, как его совершать, подробно написано в книгах ильмихаль, например, в книгах **«Иман ва Ислам»** (Вера и ислам) и **«Садати абадия»** («Вечное счастье») на турецком и арабском языках.]

*Очнись, открой глаза, мудрец,
молись прекрасному Аллаху,
С его дороги не сходи
молись прекрасному Аллаху.
В день совершай намаз пять раз,*

*а в месяц рамазан постись,
Достаток есть - плати закят,
молись прекрасному Аллаху.
Наступит день - ослепнешь ты,
лишишься слуха заодно,
Дней невозвратных не теряй,
молись прекрасному Аллаху.
Здоровье прибылью считай
и каждым часом дорожи,
Веленья исполняй Его,
молись прекрасному Аллаху.
Впустую жизнь не трать свою,
корысти воли не давай,
Очнись, не предавайся сну,
молись прекрасному Аллаху.
Хоть много за тобой грехов,
надежду на Него питай,
Безмерно милосерден Он,
молись прекрасному Аллаху.
Ниспосылает по утрам
Он благодать любой стране,
Сердца светлеют на заре,
отраду в дух и плоть вселяй,
По-соловьиному стенай,
молись прекрасному Аллаху.*

- 2 -

ВЕРА И ИСЛАМ

В этой книге **«Итикаднама»** будет разъяснен один из благословенных хадисов пророка (aleyхиссалям), в котором сообщается об **имане и исламе**. Я надеюсь, что благодать этого благословенного хадиса укрепит веру мусульман и, тем самым, поможет им обрести благополучие и счастье, а также станет причиной спасения многогрешного Халида (куддиса сиррух). Моя прекрасная вера в Аллаху тааля, не нуждающегося ни в чем, милостивого, великодушного и милосердного к Своим рабам такова, чтобы Он простил неуместные слова и принял, далекие от совершенства, поклонения бедного Халида, не имеющего огромного состояния и измученного сердцем! И осчастливил, защитив его от зла лживого и обманчивого шайтана, и уберег от веры в лживые слова врагов ислама! Милосерднейший из милосердных и самый щедрый из всех, кто дарует, только Аллаху тааля.

Ученые ислама утверждают, что **мукалляфы**, т.е., достигшие совершеннолетия и обладающие разумом все мусульмане и мусульманки, должны знать и верить в сифат затия (атрибуты сущности) и сифат субутия (атрибуты действия) Аллаху тааля. Это первая обязанность каждого мусульманина. Незнание не является уважительной причиной. Незнание –

это грех. Целью написания этой книги Халидом бин Ахмедом Багдади является отнюдь не желание показать свое превосходство над другими, не торговля знаниями и стремление прославиться, а желание оставить память и стремление служить мусульманам. Пусть Всевышний Аллах Своим могуществом и с помощью благословенной души Своего посланника (aleyхиссалям) дарует спасение этому беспомощному Халиду¹ и всем мусульманам! Амин.

[Сифат затия у Аллаху тааля шесть: **вуджуд, кидам, бека, вахданият, мухалифатун лиль-хавадис** и **кияму-би нафсиhi**. Вуджуд – существование Аллаха. Кидам - изначальность, предвечность. Бека – существование Аллаха вечно, бесконечно. Вахданият – Аллах Один, нет у Него ни подобия, ни сотоварища. Мухалифатун лиль-хавадис – Аллах ни в чем не похож ни на одно земное создание. Кияму-бинафсиhi – Аллах существует Сам по Себе и для вечного существования Он ни в чем и ни в ком не нуждается. Ни одно земное создание не обладает ни одним из этих шести атрибутов и, ни с какой точки зрения, не имеет с ними никакой связи и отношения. Некоторые ученые утверждают, что **атрибутов сущности Аллаху тааля пять**, так как считают, что вахданият и мухалифатун лиль-хавадис имеют одинаковые значения.]

Все, кроме Всевышнего Аллаха, называется **ма-сива** или **алем (миром)**. Ныне это называется **природой**. Ни одного из миров не существовало. Все сотворено Всевышним Аллахом. Все миры являются мумкинами (возможными) и хадисами (сотворенными позже), т.е. могут возникать из небытия и так же вновь исчезать. И миры были сотворены из небытия. Об этом сообщает хадис шариф: **«Был лишь Аллаху тааля. Ничего иного не было»**.

Второе свидетельство, доказывающее, что мир это явление (хадис), это его непрерывное разрушительное изменение. В мире все изменяется. Никогда не изменяется только изначальное и предвечное. Сущность [т.е. Он Сам] и атрибуты Аллаху тааля именно таковы. Они никогда не изменяются. [В то время как в окружающем мире при физических явлениях вещества изменяют свои свойства. При химических реакциях происходит изменение состава и строения веществ. Мы видим как одни вещества превращаются в другие. Сегодня, в недавно обнаруженных атомных изменениях и ядерных реакциях, вещества, элементы тоже перестают существовать, превращаясь в энергию.] Подобные изменения в окружающем мире, преобразования одних веществ в другие не могут исходить из бесконечности. У них должно быть начало, они должны быть образованы из, первично сотворенных, веществ и элементов.

Еще одно доказательство того, что мир является мумкином, т.е. может возникать из небытия, это то, что мир является хадисом (явление, появившееся). Т.е. все сущее возникло из ничего. [Вуджуд означает существование. Существует три вида вуджуда: первый – **ваджиб-уль-вуджуд**, т.е. вуджуд, существование которого необходимо. Он есть всегда. Он не подвержен исчезновению ни до, ни после. Ваджиб-уль-вуджудом

¹ Халид Багдади умер в Сирии в 1242 [м. 1826] году.

является только Всевышний Аллах. Второй вид – **мумтани-уль-вуджуд**, т.е. то, существование чего невозможно. Это относится к шерик бари. Т.е. у Всевышнего Аллаха не может быть сотоварища и не может быть другого божества, кроме Аллаху таала. Третий - **мумкин-уль-вуджуд**, т.е. может существовать, а может и не существовать. Это относится ко всем мирам, созданиям. Антоним слова **вуджуд** – **адем**. Адем означает отсутствие, небытие. До сотворения мира, т.е. все сущее, находилось в адеме. Ничего не было.]

Все сущее делится на два вида: **мумкин** (возможное) и **ваджиб** (необходимое). Если существующее было бы только мумкином, а ваджиб-уль-вуджуда не было бы, то ничего бы не могло возникнуть. [Ибо это изменение, событие, возникшее из небытия. Как нам известно из физики, для того, чтобы с каким-либо предметом что-либо произошло, требуется, чтобы некая сила извне воздействовала на этот предмет. Этот источник силы должен существовать до этого предмета.] Поэтому мумкин не может возникнуть сам по себе и не может существовать в бытие. Если бы на него не воздействовала какая-то определенная сила, то он бы всегда оставался в небытие. То, что не может создать себя, конечно же, не в состоянии создать, сотворить другие мумкины. Для сотворения мумкина требуется ваджиб-уль-вуджуд. Бытие мира указывает на существование творца, создавшего его из ничего. Это значит, что создатель всех мумкинов только ваджиб-уль-вуджуд, который не является ни мумкином, ни сотворенным, т.е. существовал всегда. Он изначален и предвечен, т.е. был всегда. Ваджиб-уль-вуджуд – это то, что существует само по себе и не сотворено ни кем и ни чем другим. Если бы это не было так, то Он должен был бы быть мумкином и сотворенным кем-то. А это противоречит мыслимому. По-персидски слово **«Худа»** означает всегда существующее само по себе, т.е. древнее, извечное, исконное. [Более подробно об этом говорится в шестой части первой главы нашей книги. Пожалуйста, прочтите и там!]

Мы видим, что все миры существуют удивительно упорядоченно. Наука ежегодно открывает новые миры. Тот, кто создал этот порядок, должен быть **хай** (живым), **алим** (ученым), **кадир** (сильным), **мюрид** (желающим), **семи** (слышащим), **басир** (видящим), **мутакаллим** (говорящим) и **халык** (творящим). Ибо смерть, невежество, бессилие, подчинение чужой воле, глухота, слепота и немота являются недостатками, которых стыдятся. Немыслимо, чтобы тот, кто сотворил эту огромную Вселенную, обеспечивает порядок и оберегает ее от исчезновения, может обладать подобными недостатками.

[Все сущее, начиная от атомов и до звезд, создано с определенным расчетом и по определенным законам. Порядок и правила в законах и связях, исследуемых в физике, химии, астрономии и биологии, поражают человеческие умы. Даже Чарльз Дарвин вынужден был сказать: «Когда я думаю о системе, тонкостях строения глаза, у меня готова взорваться голова». Воздух – это смесь газов, состоящая из 78% азота, 21% кислорода и 1% других газов. Не соединение, а смесь. Если бы содержание кислорода в воздухе превысило 21%, то оно могло бы сжечь наши легкие. А если бы было менее 21%, то не смогло бы сжигать питательные вещества в крови. Люди и животные не смогли бы существовать. Этот показатель в 21% везде

одинаков и не меняется во время дождя. А это большое благо. Разве это не показывает существование Аллаха, Его могущество и милосердие?! Строение глаза ничто по сравнению с этим чудом. Может ли создатель всех законов, тонких расчетов и формул, преподаваемых в различных науках, обладать несовершенными качествами?!]

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

Вновь хотим повторить, что тот, кто сотворил миры, должен обладать всеми совершенными и превосходными качествами и не должен обладать какими бы то ни было недостатками, изъянами. Ибо тот, кто несовершенен, не может быть Худа и творцом.

Если отставить в сторону эти доказательства, выдвигаемые разумом, и обратиться к священным аятам и благословенным хадисам, то и там тоже открыто говорится, что Аллаху таала обладает совершенными свойствами. Сомневаться в этом нельзя. Сомнения приводят к куфру. Восемь совершенных качеств Аллаху таала, о которых говорится выше, называются **сифат субутия**. Он - обладатель всех совершенных атрибутов. В Его сущности, свойствах и действиях нет никаких изъянов, путаницы и изменений. **Сифат затия** (атрибуты сущности) и **сифат субутия** (атрибуты действия) называются **сифат улюхийат** (атрибутами божественности). Тот, кто верит, что какое-либо создание обладает божественными свойствами, является **мушриком** (многобожником).

– 3 –

УСЛОВИЯ ИСЛАМА

Теперь, с помощью Всевышнего Аллаха, ежесекундно поддерживающего жизнь во всем сущем, каждое мгновение бодрствующего и бдящего, ниспосылающего нам добро и блага, мы приступаем к изложению благословенных слов нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям). Героический имам мусульман, величайший из сподвижников, обладатель великой славы и почета наш любимый Омар бин Хаттаб (радиаллаху анх), известный своей правдивостью, сказал:

«Это был такой день, когда мы - несколько сподвижников, находились рядом в услужении посланника Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям)». Такими ценными, благословенными и неповторимыми были тот день и тот час. В тот день нам выпала честь находиться рядом и беседовать с посланником Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям), лицезреть его прекрасный, благословенный облик, питающий дух, дарящий отраду и благодать сердцам. Дабы донести всю ценность и благословенность того дня, он изволил произнести *«Это был такой день...»*. Разве может быть более славным и более ценным время, чем то, когда посчастливилось увидеть ангела Джабраила (aleyхиссалям) в образе человека, услышать его голос, услышать из благословенных уст посланника Аллаха

(саллаллаху алейхи уасаллям), доступно и открыто излагаемые, знания, так необходимые рабам Аллаха?!

«В тот момент, словно луна, взошедшая на небе, к нам подошел некий человек. Одевание его было белоснежным, а волосы – иссиня-черными. На нем не было ни пыли, ни пота – примет путника, одолевшего большое расстояние. Никто из нас - сподвижников пророка его не знал. То есть это не был человек, которого мы прежде знали и встречали. Он сел напротив пророка (саллаллаху алейхи уасаллям). Придвинул свои колени к его благословенным коленям». Это был ангел по имени Джабраил, принявший образ человека. То, как сел Джабраил (aleyхиссаллям) возможно и не соответствовало приличиям, однако подобное его поведение говорило, что происходит нечто очень важное. То есть это показывало, что для изучения религии нельзя стесняться и наставнику не пристало быть надменным и гордым. Своими действиями Джабраил (aleyхиссаллям) показывал сподвижникам, что каждый, кто желает изучить религию, должен без всякого стеснения, свободно задавать вопросы своему учителю. Ибо нельзя стесняться в познании веры, в исполнении долга перед Всевышним Аллахом, в обучении и изучении.

«Этот достопочтенный человек, опустив свои руки на благословенные колени преславного посланника Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям), сказал: **“О посланник Аллаха! Расскажи мне, что такое ислам и мусульманство?”**».

Словарное значение слова **«ислам»** - подчиниться, склонив голову. То, что слово «ислам» объединяет в себе пять основ ислама, посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) объяснил следующим образом:

1 – Первое условие ислама - **«Произнесение калима шахадата»**. Калима шахадат: **«Ашхаду ан ла иляха илляллах уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулюху»**. То есть каждый, кто обладает рассудком, достиг совершеннолетия и наделен даром речи, должен произнести и твердо, искренне поверить, что: **«На земле и на небе нет ничего и никого, заслуживающего поклонения и достойного преклонения, кроме Него. Поистине достоин поклонения только Всевышний Аллах»**. Он – ваджиб-уль-вуджуд. Он обладает всеми превосходными свойствами. Он далек от недостатков и изъянов. Его имя – **Аллах**. И еще, великий человек по имени **Мухаммед – сын Абдуллаха из рода хашими**, араб, ибо родился в Аравии в городе Мекка, белокожий с оттенком румянца, с сияющим, приятным лицом, черными бровями и глазами, с открытым благословенным лбом, обладающий прекрасным нравом и красноречием, чья тень не падала на землю, **является рабом и посланником Аллаху таалая, т.е. пророком**. Сын досточтимой Амины - дочери Вахаба. [Явился на свет в городе Мекка, в понедельник на рассвете 20 апреля 571-го года по милади.] В сорок лет ему было сообщено, что он является пророком. Этот год называется **«годом Бисат»**. В течение тринадцати лет после этого он призывал жителей Мекки к исламу. По воле Всевышнего Аллаха он совершил хиджру (переселение) в город Медина, где повсюду распространил религию ислам. Скончался в Медине через десять лет после переселения, т.е. в июне 632-го года по милади, в понедельник двенадцатого числа месяца рабиуль-авваль. [По мнению

историков, во время переселения из Мекки в Медину, в четверг 27-го числа месяца сафар 622-го года по милади ближе к вечеру он вошел в пещеру на горе Саур. Покинув пещеру в понедельник ночью, 20-го сентября по григорианскому календарю, 7-го сентября по юлианскому календарю и 8-го числа месяца рабиуль-авваль в понедельник он вошел в селение Куба в окрестностях Медины. Этот счастливый день стал началом мусульманского солнечного года **хиджри шамси**. Начало нового года по солнечной хиджре у шиитов наступает на шесть месяцев раньше. Т.е. начинается 20-го марта - в день праздника Навруз, отмечаемый кафирами-огнепоклонниками. В четверг в день равноденствия он пробыл в селении Куба, а в пятницу покинул его. В тот же день он вошел в Медину. Первый день месяца мухаррам этого года был установлен как начало лунного года **хиджри камари**. Это начало лунного года пришлось на пятницу 16-го июля. Начало любого года по григорианскому летоисчислению на 622 года меньше солнечной хиджры. А начало любого года солнечной хиджры на 621 год больше григорианского года.]

2 – Второе из пяти условий ислама - **«Своевременное совершение ежедневного пятикратного намаза»**, в соответствии с условиями и фарзами. Каждый мусульманин должен (фарз) ежедневно пять раз совершать намаз в установленное время и знать, что каждый из них был совершен своевременно. Совершать молитву раньше предписанного времени, пользуясь ошибочными календарями, составленными невеждами и безмазхабниками, - большой грех. Такая молитва не будет принята. Более того, это приведет к тому, что первая сунна послеобеденного и фарз вечернего намазов будут совершены во времена карахат. [Наступление времени намаза определяется по азану, прочитанному муэдзином. То, что читают кафиры, нововведенцы, а также звуки, исходящие из громкоговорителей, нельзя назвать **азаном Мухаммеда**.] Совершать намазы нужно до истечения их времени, всем сердцем предаваясь Аллаху таала и тщательно выполняя фарзы, ваджибы и суннаты. В Священном Коране намаз обозначается словом **«саят»**. Значение слова «саят» в словаре: обращение человека с мольбами к Аллаху таала, истигфар ангелов, сострадание и милосердие Всевышнего Аллаха. В исламе слово «саят» означает чтение определенных вещей и совершение определенных действий, описываемых в книгах ильмихал. Намаз начинается с чтения **ифтитах такбира**, т.е. с произнесения **«Аллаху акбар»** во время поднятия рук до уровня ушей и складывания их на животе ниже пупка мужчинами и поднятия рук до уровня плеч и смыкания их на груди женщинами. Завершается намаз произнесением приветствия-саяма во время последнего сидения, повернув голову сначала на правое плечо, а потом на левое.

3 – Третье из пяти условий ислама - **«Выплата закята из своего имущества»**. Значение слова «закят» в словаре: очищение, восхваление, достижение прекрасного состояния. В исламе слово «закят» означает выплату определенной доли с закятного имущества, достигшего размера нисаб, тем категориям мусульман, которые указаны в Священном Коране, ни в чем их не попрекая. Закят выплачивается семи категориям людей. Во всех четырех мазхабах существует четыре вида закятного имущества: закят

с золота и серебра, закят с торгового имущества, закят с мелкого и крупного рогатого скота, находящегося на пастбище более полугода, и закят с урожая. Четвертый вид закята называется **ушром** и выплачивается сразу после сбора урожая. Остальные три закята выплачиваются через год после достижения или превышения размера нисаба.

4 – Четвертое из пяти условий ислама - **«Ежедневный пост в священный месяц рамазан»**. Пост по-арабски звучит как **саум**. Словарное значение слова «саум»: защищать что-либо от чего-либо. В исламе это означает, что каждый день в месяц рамазан, соблюдая все необходимые условия, нужно воздерживаться от трех вещей, потому что это приказ Аллаху таала. Эти три вещи: воздержание от еды, питья и половой близости. Месяц рамазан начинается с появлением в небе молодого месяца. Определить его начало, заранее рассчитав по календарю, невозможно.

5 – Пятое из пяти условий ислама - **«Имеющий силы и средства, должен один раз в жизни совершить хадж»**. Если человек обладает необходимыми средствами для того, чтобы поехать и вернуться из города Мекки, помимо тех средств, которых достаточно для существования его семьи в период его отсутствия, то, при условии, что путь будет безопасным и его здоровью ничего не будет угрожать, он должен (фарз) один раз в жизни совершить таваф (обход) вокруг Каабы и стояние у горы Арафат.

Услышав от посланника Аллаха такие ответы, человек сказал: **«Ты верно говоришь, о посланник Аллаха»**. Омар (радиаллаху анх) сообщает, что присутствовавшие там сахабы были поражены поведением этого человека. Потому что он с одной стороны спрашивал, а с другой стороны подтверждал правильность ответов. Спрашивать о чем-либо означает желание узнать то, чего не знаешь. А подтверждение правильности ответов свидетельствует о том, что вопрошающему уже известны ответы.

Самым важным из всех пяти условий ислама, о которых говорится выше, является произнесение **калима шахадата** и вера в его смысл. Следующим по степени важности идет совершение намаза, затем соблюдение поста, далее совершение хаджа и, наконец, выплата закята. То, что калима шахадат является самым важным условием, установлено единодушным решением ученых. Что касается степени важности остальных четырех условий, то мнение большинства ученых совпадает с той последовательностью, которую мы указали выше. Калима шахадат стоял у истоков возникновения мусульманства и стал самым первым фарзом. Ежедневный пятикратный намаз стал фарзом на 12-ый год Бисата, за год и несколько месяцев до хиджры в ночь мирадж (вознесения). Соблюдение поста в месяце рамазан стало обязательным на 2-ой год хиджры в месяце шабан. Выплата закята стала обязательной в месяце рамазан того же года, что и соблюдение поста. Совершение хаджа стало фарзом на 9-ый год хиджры.

Если кто-либо будет отрицать одно из этих пяти условий ислама, т.е. не поверит, не примет или же будет высмеивать, проявлять неуважение, то станет кафиром. Да хранит нас Аллах! Точно так же, если человек не желает принимать что-либо из того, что открыто и единодушно признано

харамом и халялем, т.е. халяль называет харамом или же харам – халялем, то он становится кафиром. Тот, кто отрицает, не признает хотя бы одно из обязательных и общеизвестных предписаний ислама, т.е. то, что известно даже невеждам, живущим в исламской стране, становится кафиром.

[Например: употребление свинины, распитие алкогольных напитков, азартные игры, появление женщин, девушек с непокрытой головой, руками и ногами, а мужчин с обнаженными частями тела между коленями и пупком, является харамом. Т.е. Аллаху таала запретил это. В четырех истинных мазхабах, излагающих веления и запреты Аллаху таала, существуют некоторые различия относительно укрытия аврата, т.е. частей тела, на которые запрещено смотреть и показывать другим. Каждый мусульманин должен (фарз) прикрывать те части своего тела, которые в его мазхабе являются авратом. Недозволительно смотреть на открытый аврат других людей. В **«Кимья-и саадат»** сказано: «Женщинам, девушкам недозволительно выходить на улицу с непокрытой головой, волосами, руками, ногами так же, как и в тонкой, просвечивающей, обтягивающей, нарядной и, надушенной парфюмом, одежде. Родители, мужья и братья, одобряющие, поддерживающие и разрешающие им покидать дом в таком виде, разделят и грех, и наказание вместе с ними». Т.е. они вместе будут гореть в Аду. Если покаются, то будут прощены и смогут избежать мук огня. Всевышний Аллах любит покаявшихся. Запрет на появление женщин, девушек, достигших совершеннолетия и обладающих разумом, перед чужими мужчинами с непокрытым авратом был ниспослан на третий год после хиджры. Не нужно верить лживым словам английских шпионов и невежд, попавшихся в их сети, которые, беря за основу времена до ниспослания аята, приказывающего женщинам покрываться, утверждают, что запрет на покрытие аврата придумали факихи позже.

Человек, называющий себя мусульманином, должен знать, соответствует ли то или иное его действие предписаниям ислама. Если не знает, то должен обратиться к кому-либо из ученых ахли сунны или же разузнать сам, прочитав книги этих ученых. Если его действия не соответствуют предписаниям ислама, то он не избежит греха и куфра. Он должен каждый день искренне раскаиваться. Раскаяние за совершенный грех или куфр непременно будет принято. Если он не раскается, то понесет наказание и в этом мире, и в Аду. Об этих наказаниях говорится в разных частях нашей книги. Мусульманин, совершивший большой грех, будет выпущен из Ада после того, как подвергнется огню соразмерно греху, который он совершил. Кафиры и зындыки, не верующие в Аллаху таала и делающие все для уничтожения ислама, будут гореть в Аду вечно. Части тела, которые мужчины и женщины должны покрывать и во время совершения намаза, и во все остальные времена, называются **местами аврат**.

Показывать свой аврат другим и смотреть на авраты других - харам. Утверждающий, что в исламе не существует такого понятия как аврат теряет веру. Тот, кто утверждает, что дозволительно смотреть и открывать части тела, являющиеся авратом по иджме, т.е. единодушному решению всех четырех мазхабов, и не придает этому значения, т.е. не страшится наказания, становится кафиром. Это относится к женщинам, открывающим

свой аврат, поющим песни в присутствии мужчин и читающим мавлид. В мазхабе Ханбали части тела мужчины между коленями и пахом (бедром) не являются авратом.

Тот, кто называет себя мусульманином, должен изучить и придавать большое значение условиям веры и ислама, фарзам и харамам, утвержденным единогласным решением (иджмой) четырех мазхабов. Незнание не является уважительной причиной. Т.е. это все равно, что знать и не верить. Все части женского тела, кроме лица и рук, являются авратом во всех четырех мазхабах. Несмотря на то, что человек, который, не придав особого значения, откроет какую-либо часть своего тела, являющуюся авратом не по иджме, т.е. не является авратом в одном из трех других мазхабов, не становится кафиром, однако согласно своему мазхабу он считается совершившим грех. Это относится к мужчинам, открывающим части своего тела между коленями и пахом, т.е. бедром. Изучение того, что человеку неизвестно, является фарзом. После изучения нужно сразу же покаяться и прикрыть аврат.

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

– 4 –

УСЛОВИЯ ВЕРЫ

Этот человек снова спросил: «О посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям)! Расскажи мне, что такое вера?» После получения удовлетворительного ответа на вопрос, что такое ислам, Джабраил (aleyхиссалям) пожелал, чтобы посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) объяснил, в чем заключается истинность и суть веры. Словарное значение слова «вера»: признавать кого-либо правдивым и верить ему. Значение слова «вера» в исламе следующее: признавать, верить и говорить с твердой уверенностью, что расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) является пророком и посланником, избранным Всевышним Аллахом, кратким его сообщениям от имени Аллаха таалья верить кратко, а сообщениям, раскрытым более обширно, верить в полной мере, а также по мере сил произносить калима шахадат. Верить в Аллаху таалья и Его могущественные свойства нужно так же искренне и твердо, как верим в то, что огонь обжигает, а укус змеи убивает. Нужно стремиться к Его одобрению и милости, избегать Его гнева и кары и стойко носить эту веру глубоко в сердце.

Вера и ислам, о которых нам сообщил Мухаммед (aleyхиссалям), едины. В обоих случаях нужно верить в смысл калима шахадата. Несмотря на то, что оба этих слова отличаются в общем и в частном смысле и имеют разные лексические значения, однако с точки зрения ислама они означают одно и то же.

Вера – это что-то одно или это совокупность нескольких вещей? Если совокупность, то из скольких частей она состоит? Являются ли деяния и поклонения частью веры? Говоря: «У меня есть вера», можно ли добавить «иншаллах»? Может ли вера уменьшаться либо увеличиваться? Иман - это создание? Зависит ли уверование от воли самого человека? Или же мусульман вынудили уверовать? Если под верой скрывается насилие и принуждение, то почему было приказано всем уверовать? Если останавливаться отдельно на каждом из этих вопросов, то это займет очень много времени. Поэтому здесь я не буду давать ответ на каждый вопрос. Однако следует знать, что, согласно мазхабам Ашари и Мутазиля, не допустимо, чтобы Аллаху таала приказал делать то, что невозможно. По мнению мазхаба Мутазиля, Аллаху таала не может приказать то, что не под силу человеку, даже если это нечто возможное. А по мнению мазхаба Ашари - может. Но такого приказа не было. Это то же самое, что приказать человеку летать. Вера заключается в совершении поклонений и деяний. Всевышний Аллах не возлагает на Своих рабов то, что им не под силу. Поэтому, если человек, будучи мусульманином, лишается рассудка, пребывает в беспечности, находится в состоянии сна или умирает и в этом состоянии не может подтвердить свое мусульманство, то он все равно продолжает оставаться им.

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

1. Первая из этих шести вещей - **«Вера в то, что Всевышний Аллах является ваджиб-уль-вуджудом, истинным божеством, достойным поклонения, и творцом всего сущего»**. Твёрдо верить в то, что только Всевышний Аллах является создателем из ничего - без материи, времени и подобия всего того, что существует в земной жизни и в ахирате. [Только Он является создателем из небытия всех веществ, атомов, элементов, молекул, соединений, органических веществ, клеток, жизни, смерти, всех событий, реакций, всевозможных сил и энергий, движений, законов, душ, ангелов и всех живых и неживых существ. И только Он ежесекундно

поддерживает жизнь во всем сущем.] Так же, как Он сотворил все сущее в мире [в одно мгновение, когда ничего не существовало], точно так же [всегда рождает одно из другого. А когда наступит Судный День, в одно мгновение] снова все уничтожит. Творец, создатель, обладатель, властитель всего сущего – Он. Нужно верить, что нет над Ним повелителя, хозяина, превосходящего Его по величию. Все превосходные и совершенные качества присущи только Ему. Он далек от каких бы то ни было изъянов и недостатков. Он может творить то, что пожелает. Всё, что Им делается, делается не ради Своей пользы и пользы других. Он ничего не делает ради награды. Но, вместе с тем, в каждом Его действии кроется мудрость, польза, милость и благословение. Он не обязан давать Своим рабам хорошее, полезное или же вознаграждать одних и наказывать других. Если всех непокорных и согрешивших Он поместит в рай, то это будет соответствовать Его добродетели и милости. Если всех покорных и совершающих поклонения бросит в ад, это будет соответствовать Его справедливости. Однако Он пожелал и сообщил, что мусульман и совершающих поклонения поместит в рай и вознаградит бесконечными благами, а кафиrow подвергнет вечным мучениям в аду. Он не отступает от Своих слов. Если все живое уверует и покорится Ему, это не принесет Ему никакой пользы. Если весь мир превратится в кафиrow, рассвирепствует и восстанет против Него, это не причинит Ему никакого вреда. Когда раб желает что-либо сделать, Он создает это, если тоже этого желает. Каждое действие Своих рабов и все существующее сотворил Он. Если Он не пожелает и не сотворит, то ничего не произойдет. Если Он не пожелает, то никто не сможет стать кафиrow. Никто не сможет выражать свое недовольство, протест. Неверие и грехи сотворены Им по Его желанию, но Он их не одобряет. Никто не может вмешиваться в Его дела. Никто не в силах и не вправе спрашивать о причинах Его действий и говорить, мол, почему Он сделал так, а не иначе. Человека, совершившего любой большой грех, кроме ширка и куфра, и умершего не покаившись, Он может простить, если пожелает. А если пожелает, то может наказать и за какое-нибудь малое прегрешение. Он сообщил, что никогда не простит и подвергнет вечным мукам тех, кто умер кафирами и муртадами.

Несмотря на то, что мусульмане, т.е. те, кто, являясь **ахли кибла**, совершают поклонения, но не следуют вероучению **ахли сунны** и умирают не покаившись, подвергнутся мучениям в Аду, однако подобные **мусульмане-нововведенцы** не останутся там навечно.

Увидеть Всевышнего Аллаха в этом мире обычными глазами допустимо. Но никто Его не видел. В Судный день на площади Махшар, кафиры и грешные мумины увидят Его гнев и ярость, а праведные мумины увидят Его милосердие и прекрасные свойства. В раю мусульмане увидят Его прекрасные свойства. Ангелы и женщины тоже Его увидят. Кафиры будут лишены этого. Существует сообщение, удостоверяющее, что джинны также будут лишены этого. По мнению большинства исламских ученых: «Избранные мусульмане будут удостоены чести лицезреть сердцем милость, любовь, сострадание и прощение Аллаху таала каждое утро и каждый вечер, мусульмане более низкого ранга - каждую пятницу, а женщины - по мирским праздникам несколько раз в году».

[В своей книге “Текмиль-уль-иман”, написанной на персидском языке, досточтимый шейх Абдульхак Дехлеви¹, пишет: «В благословенном хадисе сказано: **“В Судный День вы увидите своего Господа так же, как видите луну на четырнадцатую ночь!”**». Как в мирской жизни, так и в ахирате бытие Всевышнего Аллаха будет оставаться вне нашего понимания. Такие крупные учёные, как Абуль Хасан Ашари, имам Суюти и имам Байхаки сообщают, что ангелы также смогут видеть Аллаху таала в раю. Имам Азам Абу Ханифа и другие учёные сообщают, что джинны не смогут получать вознаграждения и не войдут в рай. Спаситься от ада смогут только верующие из них. Женщины будут иметь возможность видеть Аллаху таала в мирские праздничные дни несколько раз в год. Мусульмане, достигшие совершенства в своей вере, будут лицезреть Его каждый день утром и вечером, остальные - только по пятницам. По мнению этого бедняги, эта благая весть относится и к верующим женщинам, и к ангелам, и к джиннам. Таких безукоризненных и пронизательных женщин как Фатима-туз Зухра, Хадиджа-туль Кубра, Аиша-и Сыддика и других азвадж тахират (пречистых жен), а также Мариям и Асия (радиаллаху таала анхунна аджмаин) уместно отделять от всех других женщин. Имам Суюти также указывает на это.]

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

Мухаммед (aleyхиссалям) увидел Аллаху таала во время мираджа (вознесения). Но это видение было не глазами, как в этом мире. Если кто-либо скажет, что видел Аллаха в этом мире, то он станет зындыком. То, как видят авлия (каддассаллаху таала асрарухум аджмаин), не похоже на видение в этом мире и ахирате. Т.е. это не **рует**, а **шухуд**. [Иными словами, они видят сердцем Его подобие.] Некоторые великие авлия говорили, что видели Его, но они ошибочно приняли шухуд за рует, находясь в состоянии,

¹ Абдульхак Дехлеви умер в 1052 [м.1642] году в городе Дели.

отрешенном от реальности. Либо это одно из слов, использованных для доступного объяснения при описании.

Вопрос: Выше было сказано, что увидеть Всевышнего Аллаха в этом мире обычными глазами допустимо. Тогда почему тот, кто говорит, что произошло нечто допустимое, является зындыком? Если о произошедшем говорит кафир, то можно ли сказать, что это допустимо?

Ответ: В словаре слово «джаиз» (допустимо) означает действие, совершение или не совершение которого является допустимым, возможным. Однако согласно мазхабу Ашари,¹ допустимость руета, т.е. допустимость, возможность лицецерения Аллаху тааля означает, что Он, обладает могуществом создавать в человеке совершенно иное видение, позволяющее в этом мире быть ближе к Нему. Это зрение не подчиняется законам физики, созданным Им в этом мире. Например, Он может показать слепому, находящемуся в Китае, мошку, летающую в Андалузии, или же показать человеку то, что происходит на Луне и со звездами. Такое могущество присуще только Аллаху тааля. Во-вторых, слова человека о том, что он видел Его в этом мире, не соответствуют аятам и единогласному мнению ученых. Поэтому тот, кто говорит подобное, является **мульхидом** или **зындыком**. В-третьих, то, что в этом мире допустимо лицецереть Всевышнего Аллаха, совсем не означает, что это лицецерение происходит по земным законам физики. Между тем, если человек говорит, что видел Аллаху тааля, то это значит, что он видел Его так же, как видит любые другие предметы. А это, конечно же, невозможно. Человека, заявляющего подобные вещи, приводящие к куфру, называют мульхидом или зындыком. [Досточтимый Мавляна Халид] после этих ответов говорит: «Будьте внимательны!», тем самым подчеркивая, что второй ответ является более надежным. [**Мульхид** и **зындык** считают себя мусульманами. Мульхид искренен в своем убеждении. Он верит, что он мусульманин и находится на верном пути. А **зындык** – враг ислама. Он притворяется мусульманином, чтобы разрушить ислам изнутри и ввести в заблуждение других правоверных.]

Для Всевышнего Аллаха не присущи смена дня и ночи, течение времени. Поскольку Аллаху тааля ни в чем и никак не изменяется, то нельзя говорить, что в прошлом Он был таким-то или в будущем Он будет таким-то. Аллаху тааля ни в чем не воплощается (хулул), ни с чем не соединяется. [Представители шиитского течения **нусайри**, утверждающие, что Аллаху тааля воплотился в хазрати (досточтимый) Али, являются кафирами.] У Всевышнего Аллаха нет антипода, подобия, сотоварища, помощника, защитника. Нет матери, отца, сына, дочери, жены. Он всегда с каждым, окружает и все видит. К каждому Он ближе, чем его главная артерия. Но Его неусыпное бдение, Его постоянное присутствие, Его близость не происходит так, как мы себе это представляем. Его близость невозможно постичь посредством знаний алимов, умов научных деятелей, кашфа и шухуда авлия (каддасаллаху тааля асрарахум аджмаин). Человеческий разум не способен понять внутреннюю, истинную сущность этого. Аллаху тааля в Своей сущности и в Своих свойствах един и в них не

¹ Абуль-Хасан Али бин Исмаил Аша'ри умер в Багдаде в 330 [м. 941] году.

может быть изменений и преобразований. Тафаккару фи аляилляхи уа ля татафаккару фи затилляхи. Читайте 46-ое письмо первого тома!

Имена Аллаху таала являются **тавкифи**. Т.е. дозволительно произносить имена, разрешенные исламом, и недопустимо использовать какие-то другие слова. [Например, Всевышнего Аллаха называют алимом (ученым), однако Его нельзя называть факихом, хотя это то же, что ученый. Ибо ислам не называет Аллаху таала факихом. Подобно этому, недопустимо использовать слово «бог» вместо имени Аллаха, потому что бог - это божество, идол. Например, говорят: «Божеством индусов является корова». Можно говорить: «Аллах Один, нет бога, кроме Него». Такие иностранные слова, как «dieu», «gott», «god» можно употреблять в значении «божество», но нельзя использовать вместо имени Аллаха.]

У Аллаху таала бесконечное множество имен. Наиболее известным является мнение, что у Него тысяча и одно имя. Т.е. людям было сообщено тысяча и одно из Его имен. В религии Мухаммеда (aleyхиссалям) сообщается о девяносто девяти из них. Они называются **асма-и-хусна**.

У Всевышнего Аллаха различают шесть атрибутов сущности, т.е. **сифат затия**. [О них мы писали выше.] По мазхабу **Матуриди**, **сифат субутия**, т.е. атрибутов действия Аллаху таала - восемь, а по мазхабу **Ашари** – семь. Эти свойства изначальны и вечны так же, как и Его сущность. То есть, существуют бесконечно. Они священны. Они не имеют ничего общего со свойствами мирских созданий. Их невозможно понять разумом, путем догадок и предположений или же путем сравнения с существами в этом мире. В качестве примера, Аллаху таала наделил людей по одному из Своих свойств. Благодаря этому свойства Аллаху таала становятся немного понятными. Поскольку человек не в состоянии постичь Всевышнего Аллаха, то и думать, пытаться понять Его разумом недопустимо. Восемь атрибутов действия Аллаху таала как отдельные, так и неотделимы от Его сущности. Другими словами, Его свойства не являются Им Самим, но в то же время не являются чем-то иным.

Эти восемь свойств: **хаят** (жизнь), **ильм** (знание), **сам** (всеслышание), **басар** (всевидение), **кудрат** (могущество), **калям** (речь), **ирада** (воля) и **таквин** (творение). В мазхабе Ашари таквин и кудрат объединены в одно свойство. А машийа (божественная воля) - это то же, что и ирада.

Каждому из восьми свойств Всевышнего Аллаха присуще простота и постоянство. Ни в одном из них не происходит никаких изменений. Однако по отношению к существам, каждое свойство обладает множественностью. Множественность одного свойства, с точки зрения воздействия на существ, никак не влияет на простоту этого свойства. Подобно этому, Всевышний Аллах создал такое огромное количество существ и каждое мгновение защищает их всех от уничтожения. Однако Он по-прежнему Один. В Нем никогда не происходит никаких изменений. Каждое создание каждое мгновение нуждается в Нем во всех отношениях. Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

2. Вторая из этих шести вещей - **«Вера в Его ангелов»**. Слово «ангел» означает: вестник, посланец или же сила, мощь. Ангелы имеют тело. Они невесомы, легче даже газообразных веществ. Они созданы из света. Они живые. Обладают разумом. Ангелы далеки от всего плохого, что

присуще природе человека. Они могут принимать любую форму. Так же, как газообразные вещества могут превращаться в жидкие и твердые, а превратившись в твердые вещества, принимают форму, так же и ангелы могут принимать различные прекрасные формы. Ангелы - это не души, отделившиеся от плоти великих людей. Христиане считают, что ангелы являются именно таковыми. Ангелы не являются чем-то нематериальным, как, например, энергия или сила. Некоторые древние философы считали, что это так. Всех ангелов называют **малаика**. Ангелы были созданы прежде всех остальных живых созданий. Поэтому вера в ангелов идет перед верой в книги. А вера в книги идет перед верой в пророков. В Священном Коране условия веры даны в такой же последовательности.

Верить в ангелов нужно следующим образом: ангелы – это рабы Аллаху тааля. Не сотоварищи. Не дочери, как считали мушрики и кафиры. Всевышний Аллах любит всех ангелов. Они исполняют приказы Аллаху тааля. Не совершают грехов. Не выступают против Его приказов. Они не делятся на мужчин и женщин. Не женятся. Они не рожают детей. Они живые и наделены жизнью. В сообщении от Абдуллаха бин Масуда (радиаллаху анх) говорится, что некоторые ангелы имеют детей и, что Иблис и джинны произошли от них, однако ответ на это очень широко раскрыт в книгах. Когда Всевышний Аллах объявил о сотворении людей, ангелы спросили: «О мой Господь! Ты собираешься создать существ, которые будут разрушать мир и проливать кровь?» Подобные вопросы ангелов, называемые **залла**, не отменяют того факта, что они невинны и безгрешны.

По своей численности ангелов больше, чем всех остальных существ. Никому, кроме Аллаху тааля, неизвестно их количество. На небе нет места, где бы они ни поклонялись. Все небо заполнено ангелами, совершающими руку' или суджуд. На небесах, на земле, в растениях, в звездах, в живых и неживых созданиях, в каплях дождя, в листьях деревьев, в каждой молекуле, в каждом атоме, в каждой реакции, в каждом движении есть участие ангелов. Они повсюду исполняют повеления Аллаха. Они - посредники между Всевышним Аллахом и его созданиями. Некоторые из них главенствуют над другими. Некоторые приносят вести пророкам. Некоторые наполняют сердца людей хорошими мыслями, называемыми **ильхам** (вдохновением). Некоторые не имеют понятия о людях и обо всех других созданиях. Они потеряли себя перед красотой Всевышнего Аллаха. Каждый из них имеет свое определенное место, которое они не могут покинуть. Некоторые ангелы имеют два крыла, некоторые - четыре или еще больше. [Так же, как крылья птиц и самолетов имеют свою форму, строение и не похожи друг на друга, так же и крылья ангелов имеют свое собственное строение. Когда человек слышит о чем-то, чего он ранее никогда не видел и не знал, он ошибается, предполагая, что это похоже на то, что он знает. Мы верим, что у ангелов есть крылья. Но мы не можем знать как они выглядят. Изображения женщин с крыльями, представленных в виде ангелов в церквях, в некоторых журналах и фильмах, являются вымышленными. Мусульмане не рисуют подобное. Не думайте, что эти испорченные картины, нарисованные немусульманами, соответствуют реальности и не верьте врагам ислама.] Ангелы рая находятся в раю. Старшего из них зовут

Ридван. Ангелов ада называют **забани**. Они выполняют приказы в аду. Огни ада не причиняют им вред так же, как море не причиняет вред рыбам. Старших ангелов ада – девятнадцать. А самого старшего из них зовут **Малик**.

Четырех ангелов, двое из которых приходят днем, а двое ночью и записывают все добрые и плохие деяния каждого человека, называют **кираман катибин** или ангелами-**хафаза** (охранителями). Сообщается, что ангелы-хафаза отличаются от ангелов кираман катибин. Ангел справа главенствует над ангелом, находящимся слева, и записывает хорошие деяния и поклонения человека. Ангел, находящийся слева, записывает плохие деяния. Также есть ангелы, подвергающие неверующих и непослушных мусульман могильным мукам, и ангелы, задающие вопросы в могиле. Ангелов, задающих вопросы, зовут **Мункар** и **Накир**. Ангелов, допрашивающих мусульман, зовут **Мубашшир** и **Башир**.

Среди ангелов существует своя иерархия. Самых главных ангелов - четыре. Первый из них - **Джабраил** (алеихиссалям). В его обязанности входит донесение **вахи** (откровений) пророкам, сообщение приказов и запретов Аллаху таалю. Второй – **Исрафил** (алеихиссалям), который протрубит в рог, называемый **Сур**. Когда он протрубит в первый раз, умрет все живое, кроме Всевышнего Аллаха. Когда он протрубит во второй раз, все вновь воскреснут. Третий - **Микаил** (алеихиссалям). В его обязанности входит создание дешевизны, дороговизны, голода, изобилия, [поддержание экономического порядка], принесение благоденствия и спокойствия, приведение в движение всех материй. Четвертый – **Азраил** (алеихиссалям). Он забирает души людей. [В персидском языке душа называется джан.] После этих четырех ангелов, по степени главенствования, идут четыре группы ангелов: ангелы **хамала арш**. Их четверо. В день суда их будет восемь. Ангелов, приближенных к Аллаху, называют **мукараббин**. Старшего из ангелов-мучителей называют **карубиян**. Ангелов милосердия называют **руханиян**. Эти ангелы главенствуют над всеми остальными ангелами. Они стоят выше всех людей, кроме пророков (алеихиммусалавати ваттаслимат). Благочестивые мусульмане и авлия стоят выше ангелов, низшего уровня. А ангелы низшего уровня – выше мусульман низкого уровня, т.е. нечестивцев и непокорных.

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

3. Третья из шести вещей, в которые нужно уверовать, - **«Вера в книги, ниспосланные Аллаху таалю»**. Эти книги Всевышний Аллах ниспослал некоторым пророкам через ангела в виде устных откровений, некоторым - письменно в виде свитков, а некоторым пророкам ниспослал напрямую без ангела. Все эти книги являются Словом Всевышнего Аллаха. Они изначальны и вечны. Они не сотворены. Они не являются словами

ангелов и пророков. Слова, которые мы используем при написании, при разговоре или держим в уме, совсем не похожи на речь Всевышнего Аллаха. Его Речь не состоит из букв и звуков. Человек не способен понять Аллаха и Его свойства. Однако люди читают Его речь. Хранят в своих мыслях, записывают. Когда с нами, оно (Слово) является хадисом (сотворенным позже). Когда Слово Всевышнего Аллаха с людьми, оно является существом и хадисом. Когда о нем думают как о Слове Аллаху тааля, оно извечно (кадим).

Все книги, ниспосланные Аллаху тааля, истинны, верны. В них не может быть ошибки, лжи. Несмотря на то, что было сообщено о возможности помилования после обещанного наказания, однако это зависит от, неведомых нам, обстоятельств, либо от Его воли и желания. Или же это значит, что Аллаху тааля простит и избавит от мучений, которые заслужил Его раб. Если Аллах ниспошлет прощение, то слова, возвещающие о наказаниях и муках, не превратятся в ложь, поскольку не сообщают о каком-то событии. Невозможно, чтобы Аллаху тааля не дал обещанные блага, но возможно, что Он простит обещанные муки. И разум, и аяты показывают, что это так.

При отсутствии каких-либо препятствий и затруднений в толковании, аятам и хадисам нужно придавать открытые, ясные смыслы. Недопустимо давать им другие похожие значения. [Священный Коран и благословенные хадисы написаны на **курайшитском** языке и диалекте. Слова нужно истолковывать в том значении, в котором они употреблялись 1400 лет тому назад в Хиджазе. Переводить, используя современные значения, изменявшиеся с течением времени, неправильно.] В аятах, называемых **муташабихат**, содержатся скрытые, непонятные нам, смыслы. Значения этих аятов известны только Аллаху тааля и очень узкому кругу избранных лиц, обладающих **ильм ледунни** (знания данные Аллахом), которые могут понять эти значения ровно столько, сколько им было сообщено. Никто другой не может их понять. Поэтому нужно верить, что аяты-муташабих являются Словом Аллаха, но не нужно пытаться разобраться в их значениях. Учеными мазхаба Ашари было сказано, что подобные аяты допустимо толковать (**тавиль**) кратко или обширно. Тавиль – это выбор из различных значений слова то, которое не является общеизвестным. Например, аят из суры «Исра», переведенный по смыслу, как: **«Рука Аллаха над их руками»**, является Словом Всевышнего Аллаха. Нужно говорить: «Я верю в тот смысл, который был заложен Аллахом». Лучше всего сказать: «Мне не понять смысл сказанного, смысл известен только Аллаху тааля». Или же нужно говорить: «Знания Всевышнего Аллаха не похожи на наши знания. Его воля не похожа на нашу волю. Его руки не похожи на руки Его рабов».

В книгах, ниспосланных Аллаху тааля, чтение некоторых аятов или их смысл или же и то, и другое были изменены (**насх**) Всевышним Аллахом. Священный Коран отменил законы всех предыдущих книг. До самого Судного дня в Коране никогда не будет никаких ошибок, забвения, дополнений и недостатков. В Священном Коране содержатся все науки прошлого и будущего. Поэтому он ценнее и выше всех остальных небесных книг. Священный Коран – самое великое чудо посланника Аллаха

(саллаллаху алейхи уасаллям). Даже если бы собрались все люди и джинны и попытались сочинить что-нибудь похожее на самую короткую суру Корана, у них ничего бы не получилось. Несмотря на все старания самых красноречивых писателей и поэтов Аравии, собравшихся вместе, им не удалось произнести что-либо похожее на какой-нибудь короткий аят Корана. Они не смогли противостоять Священному Корану. Они были ошеломлены и расстеряны. Всевышний Аллах делает врагов ислама беспомощными и поверженными перед Кораном. Степень красноречия Корана превышает мастерства человеческого слова. Людям не под силу подобное. Аяты Священного Корана не похожи на поэзию, прозу или рифмованные стихи людей. Вместе с тем, они изложены буквами, используемыми писателями Аравии.

Из небесных книг нам известны сто четыре. Известно, что десять сухуфов (страниц) из них было ниспослано **Адаму** (aleyхиссалям), пятьдесят сухуфов - Шису (**Шиту**) (aleyхиссалям), тридцать - **Идрису** (aleyхиссалям), десять - **Ибрагиму** (aleyхиссалям). **Таурат** был ниспослан Мусе (aleyхиссалям), **Забур** (Псалтырь) - Давуду (aleyхиссалям), **Инджилъ** (Евангелие) - Исе (aleyхиссалям), **Священный Коран** - Мухаммеду (aleyхиссалям).

Когда человек хочет что-либо приказать, запретить, спросить или же сообщить какую-то новость, он сначала все обдумывает и мысленно готовится к разговору. Значения этих мыслей в голове у человека называются **калям нафси**. Эти значения нельзя назвать арабскими, персидскими или турецкими. То, что они произносятся на разных языках, не означает, что они обретают разные значения. Слова, посредством которых доносятся значения, называются **калям лафзи**. Калям лафзи может выражаться на разных языках. Из этого следует, что калям нафси является таким же простым, неизменным, отдельным свойством человека, как автора слов, как, например: знание, воля, зрение. А калям лафзи является набором букв, посредством которого доносится смысл калям нафси, достигает ушей человека и исходит из уст произносящего. Точно так же, Слово Аллаху таала никогда не умолкает, не является созданием, оно изначально, вечно и неотделимо от Его сущности. Калям (Слово) Всевышнего Аллаха является совершенно отдельным свойством, отличным от Его атрибутов сущности (сифат затия) и атрибутов действия (сифат субутия), таких как, например: знание, воля.

Свойства каляма тоже просты. Калям никогда не подвергается изменению. Он не состоит из букв и звуков. Он не изменяется и не делится на приказной, запрещающий, сообщающий формы или же на языки, такие как, например: арабский, персидский, турецкий, иврит, сурияни. Он не видоизменяется так. Не пишется. Не нуждается в таких средствах, как ум, слух, дар речи. Произносится на любом желаемом языке. Так, если калям произносится на арабском языке, то называется Священным Кораном. Если произносится на иврите, то - Таврат. Если на сурияни, то - Инджиль. [В книге «**Шарх-уль-макасид**»¹ говорится, что если калям произносится на греческом языке, то это Инджиль, если на сурияни, то – Забур.]

¹ Книга «Шарх-уль-макасид» была написана Садуддином Тафтазани. Он умер в 792 [м. 1389] году в Самарканде.

Калям илахи (божественное слово) сообщает о различных вещах. Если сообщает о событиях, то это **хабар**. В противном случае - **инша** (изложение). Если сообщает о вещах, которые нужно выполнять, то это - **амр** (приказ). Если сообщает о запретах, то это - **нахи**. Однако калям илахи никогда не изменяется и не дополняется. Все нипосланные книги и все их страницы относятся к свойствам каляма Всевышнего Аллаха, то есть относятся к калям нафси. Если они на арабском языке, то это - Священный Коран. Вахи (божественные откровения), сложенные из букв, записываемые, произносимые, воспринимаемые на слух, заучиваемые наизусть и нипосланные в виде стихов, называются **калям лафзи** и **Коран каримом**. Так как посредством этого калям лафзи передается калям нафси, то его также дозволительно называть калям илахи и сифат илахи (божественными атрибутами). Поскольку все это называется Коран каримом, то его части также называются Кораном.

Ученые ахли сунны единогласно утверждают, что калям нафси является кадимом (извечным), а не махлюком (сотворенным). Между учеными нет единого мнения относительно того, является ли калям лафзи хадисом или кадимом. Одна часть ученых, считающих калям лафзи хадисом, утверждают, что лучше не говорить, что он является таковым. Потому что если калям лафзи называть хадисом, то могут подумать, что калям нафси тоже является хадисом. Это лучшее замечание по этому поводу. Когда люди слышат о чем-то, что обозначает какую-либо вещь, их разум сразу же вспоминает эту вещь. Эти слова ученых из числа ахли сунны, утверждавших, что Священный Коран является хадисом, указывают на то, что звуки и слова, произносимые нашими устами, являются сотворенными. Ученые-сунниты единодушно заявили, что и калям лафзи, и калям нафси являются Словом Аллаху тааля. Несмотря на то, что некоторые выводили из этого иной смысл, однако то, что калям нафси является Словом Аллаха, говорит о том, что это атрибут речи Аллаху тааля. И то, что калям лафзи - это Слово Аллаху тааля, означает, что Он является его создателем.

Вопрос: Из вышесказанного ясно, что предвечный калям Аллаху тааля недоступен слуху. Говорить: «Я слышал Слово Аллаха», означает: «Я слышал прочтенные звуки и слова» или «Я понял прочтенные звуки и калям нафси, являющийся предвечным. Всем пророкам, да и всем людям доступны эти две формы слышания. По какой причине выделяют Мусу (aleyхиссаям), называя его **калимуллахом** (собеседником Аллаха)?

Ответ: Муса (aleyхиссаям) услышал предвечное Слово Аллаху тааля без букв и звуков, что не присуще адат иляхи (привычкам Аллаха). Он услышал Всевышнего Аллаха так же необъяснимо, как невозможно объяснить то, каким образом Аллаху тааля предстанет в Раю. Никто, кроме него, подобным образом не слышал. Или он услышал Слово Аллаху тааля посредством звуков, но не только ушами. Он услышал Его каждой частичкой своего тела, со всех сторон. Или же он услышал Его со стороны дерева, но это не был голос. Это не была вибрация воздуха либо какое-то другое явление. Так как он услышал Аллаху тааля посредством одного из этих трех способов, он был удостоен называться **калимуллахом**. То же самое произошло, когда в ночь мираджа (вознесения) Мухаммед

(алеихиссалату уассалаям) услышал калям Аллаху таалю и, когда получал вахи (откровения) от Джабраила (алеихиссалю).

4. Четвертое из шести условий, в которое нужно уверовать – **«Вера в пророков Аллаху таалю»**. Они посланы для того, чтобы наставить людей на путь, угодный Всевышнему Аллаху, указать им правильный путь. Русул – это множественное число слова **«расул»**. В словаре это слово означает: посланник и вестник. В исламе слово «расул» – это самый ценный, благородный человек, который превосходит всех людей своего времени по своей натуре, характеру, знаниям и интеллекту и у которого нет ни одной плохой черты характера. Пророки наделены свойством **исмет** (непорочность). Т.е. они не совершали ни малых, ни больших грехов, как до возложения на них пророческой миссии, так и после. [Кафиры, желающие разрушить ислам изнутри, ссылаясь на книги безмазхабников в качестве доказательства, говорят, что до становления Мухаммеда (алеихиссалю) пророком, он совершал жертвоприношения перед статуями. Приведенные выше строки показывают, что эта грязная клевета является ложью.] С момента объявления их пророками и до момента, пока эта весть не распространилась и все не убедились в их пророчестве, у них не было недостатков и изъянов, таких как: слепота, глухота и т.п. Нужно верить, что каждый пророк обладает семью свойствами: **аманат** (надежность), **сыдк** (правдивость), **таблиг** (способность передавать предписания Аллаху таалю), **адалат** (справедливость), **исмет** (безгрешность), **фатанат** (проницательность) и **амнуль-азль** (неприкосновенность статуса пророка). Пророка, принесшего новую религию, называют **расулом**. Пророка, призывавшего людей к уже существующей религии, называют **наби**. С точки зрения донесения приказов и призыва людей к религии Всевышнего Аллаха, между расулом и наби различия нет. Уверовать в пророков – значит в одинаковой степени верить во всех них, верить, что все они были верными, правдивыми. Неверие в одного из пророков означает неверие во всех пророков.

Статус пророка невозможно обрести трудом, голодом, лишениями и многочисленными поклонениями. Пророками становятся только по выбору и милости Аллаху таалю. Для того чтобы деяния людей были правильными и приносили пользу в мирской жизни и в ахирате, а также для предостережения людей от совершения вредных дел и наставления их на истинный путь благополучия, мира и покоя, через пророков посылались религии. Несмотря на огромное количество врагов, их издевательства и обиды, пророки проявляли стойкость, бесстрашие и непоколебимость в донесении до людей приказов Аллаху таалю, в которые нужно верить и совершать. Для того чтобы показать правдивость пророков, Всевышний Аллах подкреплял их различными муджиза (чудесами). Никто не мог устоять перед этими чудесами. Человека, принявшего и поверившего в пророка, называют **уммой** (общиной) этого пророка. В Судный день пророкам будет позволено проявить заступничество (шафаат) по отношению к членам своей уммы, имеющим много грехов. Их заступничество будет принято. Также, Аллаху таалю разрешит и примет заступничество тех, кто являются учеными, праведниками и святыми своей уммы. Пророки (алехимуссалауати уаттаслимат) живут в своих могилах

неведомой нам жизнью. Их благословенные тела нетленны в земле. И поэтому в хадисе говорится: **«Пророки в могилах совершают намазы и хадж»**.

[Живущие ныне в Аравии люди, называемые **ваххабитами**, не верят в эти хадисы, а истинных мусульман, верящих в эти хадисы, называют кафирами. Хотя они и не являются кафирами за то, что неверно трактуют нассы, имеющие неясный, неоднозначный смысл, однако они являются **ахли бидаат** (нововведенцами). Они наносят большой вред мусульманам. Ваххабизм был основан глупцом из города Неджд Мухаммедом бин Абдулваххабом. Британский шпион Хамфер ввел его в заблуждение извращенными мыслями Ибн Таймия.¹ Через книги египтянина Абдуха² это учение распространилось среди турков и других людей. В сотнях своих трудах ученые **ахли сунны** сообщают, что ваххабиты не являются пятым мазхабом и, что они заблудшие и находятся на неверном пути. Более подробно об этом говорится в книгах **«Саадати абадия»** («Вечное счастье») и **«Киямат ва Ахират»** («Судный день и потусторонний мир»). Пусть Аллаху таала уберезет молодых верующих от пути ваххабизма, выдуманного англичанами, и не отлучит их от пути **ахли сунны**, восславленного хадисами!]

Когда благословенные очи пророков (aleyхиссалам) спят, глаза их сердец не дремлют. В исполнении пророческого долга, в использовании пророческих преимуществ все пророки равны. Семь свойств, названных выше, есть у каждого из них. Пророки не исключаются из числа пророков. Авлия может быть исключен из рядов друзей Аллаха. Пророки (aleyхимуссалауати уаттаслимат) происходят из людей. Джинны и ангелы не могут быть пророками для людей и они не могут достичь уровня пророков. Пророки обладают достоинствами и преимуществами друг перед другом. Например, с точки зрения таких превосходств, как: многочисленность общины, величина страны, в которую они посланы, наибольшее распространение знаний и марифата, наибольшее количество муджиза (чудес) и их продолжительность, а также уникальность ценностей и благословений, дарованных им, последний пророк **Мухаммед** (aleyхиссалам) превосходит всех остальных пророков. Пророки улуль-азм (великие) стоят выше пророков, не обладающих таким статусом, а расулы стоят выше наби, не являющихся расулами.

Число пророков (aleyхимуссалауати уаттаслимат) неизвестно. Полагают, что их больше 124 тысяч. 313 или 315 из них – расулы, из которых шестеро имеют более высокий статус. Их называют пророками **улуль-азм** (великими). Это – **Адам, Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммед Мустафа** (aleyхимуссалауати уассаллям).

Наиболее известны 33 пророка. Это - **Адам, Идрис, Шит (или Шис), Нух, Худ, Салих, Ибрагим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Аюб, Шуайб, Муса, Харун, Хыдыр, Юша бин Нун, Ильяс, Альяса, Зулькифл, Шем'ун, Ишмоил, Юнус бин Мета, Дауд, Сулейман, Локман, Закария, Яхья, Узайр, Иса бин Марьям, Зулькарнайн и Мухаммед** (aleyхи уа алейхимуссалату уассалам).

¹ Ахмед ибни Таймия умер в Дамаске в 728 [м. 1328] году.

² Мухаммед Абдух умер в Египте в 1323 [м. 1905] году.

В Священном Коране упоминаются имена только 28-и из них. Шит, Хизыр, Юша, Шем'ун и Ишмоил не упоминаются. Являются ли пророками Зулькарнайн, Локман, Узайр и Хыдыр, упомянутые в числе двадцати восьми пророков, точно не установлено. В 36-м письме второго тома **«Мактубат-и Масумийа»** говорится, что сообщения, утверждающие, что Хизыр (aleyхиссалям) является пророком, являются сильными. В 182-м письме говорится: «Принятие Хизыром (aleyхиссалям) образа человека, совершение им некоторых вещей не говорит о том, что он жив. Всевышний Аллах позволил ему и многим другим рухам пророков и святых появляться в образе людей. То, что они появляются, не говорит о том, что они живые». Второе имя Зулькифла (aleyхиссалям) – Харкыл. Некоторые говорили, что его звали Ильясом, Идрисом или Закария (aleyхиссалям). Ибрахим (aleyхиссалям) является халилуллахом, ибо в его сердце не было любви ни к кому другому, кроме как к Аллаху таалая. Муса (aleyхиссалям) – калимуллах, ибо он беседовал с Аллахом. Иса (aleyхиссалям) – калиматуллах, ибо у него нет отца. Он рожден от слова **«будь»**, сказанного Аллахом. Кроме этого, он проповедовал, донося до людей Слова Всевышнего Аллаха, наполненные мудростью.

Мухаммед (aleyхиссалям) – самый превосходный, самый благородный, самый достойный среди сынов человеческих и причина создания всех существ, является хабибуллахом (любимцем Аллаха). Существует множество свидетельств, указывающих на то, что он является хабибуллахом, и показывающих его величие и превосходство. Поэтому к нему не применимы такие слова, как: «побежденный», «сломленный». В Судный день он самым первым восстанет из могилы. Первым придет на площадь Махшар. Первым войдет в Рай. Несмотря на то, что его чудеса бесчисленны и человеку не под силу сосчитать их, давайте украсим наше повествование рассказом о чуде мираджа (вознесения):

Расулуллах (салаллаху алейхи уасалляям), будучи в постели, был разбужен и его благословенное тело было перенесено из города Мекки в мечеть Акса в Кудусе, оттуда – на небеса, а после седьмого неба, доставлено туда, куда пожелал Аллаху таалая. Именно так нужно верить в вознесение. [Заблудшая секта исмаилитов и враги религии, выдающие себя за исламских ученых, утверждают, что мирадж был неким состоянием и, что, мол, пророк вознесся на небо духовно, а не телесно. Они пишут и говорят такое, чтобы обмануть молодежь. Нельзя покупать подобные книги и позволять им себя обманывать. О том, как происходил мирадж, подробно описывается во многих ценнейших книгах, таких, как например, **«Шифа-и шариф»**¹. В книге **«Саадати абадийа»** также все подробно описано.] Из благословенной Мекки до **сидратуль-мунтаха** пророк Мухаммед (салаллаху алейхи уасалляям) поднялся вместе с Джабраилом (aleyхиссалям). **Сидратуль-мунтаха** – это дерево на шестом и седьмом небесах. Все знания и все возвышения не выходят за пределы этого дерева. Наш любимый пророк (салаллаху алейхи уасалляям) видел у сидрата Джабраила (aleyхиссалям) в его обличье с 600 крыльями. Джабраил (aleyхиссалям) остался у сидрата. Из Мекки до Кудуса или до

¹ Кади Аяз малики, написавший «Шифа-и шариф» умер в Марракеш в 544 [м.1150] году.

седьмого неба был поднят на Бураке. **Бурак** – райское животное белого цвета, меньше мула, больше осла. Он не из земных животных, ни самец, ни самка. Он передвигался очень быстро. За один скачок он преодолевал огромные расстояния. Расулуллах (салаллаху алейхи уасаллям) в **мечети Акса** был имамом для пророков и читал с ними ночной или даже утренний намаз. Рухи пророков предстали в человеческом обличье. В одно мгновение пророк Мухаммед (aleyхиссалям) был поднят из **Кудуса** до седьмого неба по неведомой лестнице **мирадж**. По обе стороны дороги стояли ангелы и прославляли расулуллаха. На каждом небе Джабраил (aleyхиссалям) сообщал благую весть о прибытии расулуллаха. На каждом небе он встречал по одному из пророков и обменивался с ним приветствиями. На сидрате он увидел много удивительного. Он увидел райские блага и адские муки. Но из-за огромного желания увидеть Аллаха тааля он даже не взглянул на эти райские блага. От сидрата далее он пошел один, окутанный лучами света. Он слышал звуки перьев, которыми писали ангелы. Он прошел через семьдесят тысяч завес. Расстояние между двумя завесами было в 500 лет. Далее на ковре **раффраф**, который ярче солнца, пролетел Курси. Достиг Арш иляхи. Вышел за пределы Арша, времени, места, материальных миров. Достиг уровня, где мог услышать калям Аллашу тааля.

Так же, как в ахирате Всевышний Аллах предстанет вне времени и пространства, так же и сейчас он увидел Его непонятным, необъяснимым образом. Он говорил с Аллашу тааля беззвучно, без слов. Прославлял, восхвалял и превозносил Аллашу тааля, был удостоен бесчисленных подарков и почестей. Ему и его умме было приказано совершать намаз пятьдесят раз в день, но при посредничестве Мусы (aleyхиссалям) его количество было постепенно сокращено до пяти. До этого совершались только утренние и предвечерние или же ночные молитвы. После такого долгого путешествия, обретая дары и благословения, увидев и услышав огромное количество удивительных вещей, он вернулся в свою постель, которая все еще была теплой. Некоторая часть из того, что мы рассказали, была передана через аяты, а некоторая – через благословенные хадисы. Так как об этом сообщили ученые ахли сунны, то человек, не принимающий эти сообщения, будет отдален от ахли сунны, даже если верить во все это не является ваджибом. А тот, кто не верит аятам и хадисам, становится кафиром.

Вот некоторые из бесчисленных примеров, показывающих, что Мухаммед (aleyхиссалям) является **сейидуль-анбия**, т.е. самым превосходным из всех пророков:

В судный день все пророки (aleyхимуссалауату уаттаслимат) соберутся под тенью его знамени. Всевышний Аллах приказал всем пророкам: **«Если вы застанете времена пророчества Мухаммеда (aleyхиссалям) – Моего любимца, избранного Мной среди Моих созданий, верьте и помогайте ему!»** То же самое все пророки завещали и приказывали своим общинам.

Мухаммед (aleyхиссалям) – **хатам-уль анбия**, то есть после него не будет пророков. Его благословенная душа была сотворена раньше всех пророков. Ему первому был дан статус пророка. С его приходом на свет

было завершено пророчество. Незадолго до судного дня, во времена хазрата (досточтимый) Махди, на Дамаск спустится Иса (aleyхиссалям), но он будет распространять на земле религию Мухаммеда (aleyхиссалям). Будет приверженцем его общины.

[Заблудшие из секты **кадияни**, основанной англичанами в Индии в 1296 [м.1880] году, распространяют грязную ложь, порицающую пророка Ису (aleyхиссалям). Несмотря на то, что они считают себя мусульманами, они разрушают ислам изнутри. Выдана фетва о том, что они не являются мусульманами. Их также называют **ахмади**.

Еще одна секта нововведенцев и зындыков, появившаяся в Индии, - **джамаатут таблигийя**. Она основана в 1345 [м.1926] году невеждой по имени Ильяс. Он говорил: «Мусульмане впали в ересь. Во сне мне приказали спасти их». Он говорил то, что узнал из книг своих заблудших наставников Назира Хусейна, Рашида Ахмеда Канкухи и Халиля Ахмеда Сахаранпури. Для того чтобы усыпить бдительность мусульман, они постоянно говорили о ценности намаза и джамаата. Однако у нововведенцев, т.е. у тех, кто не является приверженцем ахли сунны, не принимаются ни намазы, ни какие-либо другие поклонения. Прежде всего им нужно прочитать книги ученых ахли сунны и стать истинными мусульманами, отказавшись от своего испорченного вероучения. Людей, истолковывающих аяты Корана со скрытым смыслом неверно, называют **ахли бидат** (нововведенцами) или **сапык** (заблудшими). Врагов ислама, придающих аятам ошибочные смыслы, в соответствии со своими предательскими, извращенными мыслями и взглядами, называют **зындыками**. Зындыки пытаются изменить Священный Коран и религию ислам. Они появились благодаря самым лютым врагам ислама – англичанам, которые поддерживают их, расходуют миллиарды на пути их распространения по всему миру. Безграмотные и безродные члены секты **таблиги джамаат**, попавшие в сети кафириров-англичан, лгут, обманывают мусульман, выдавая себя за членов **ахли сунны** и совершая намазы. Абдуллах бин Масуд сказал: «Появятся люди, которые, не имея религии, будут совершать намаз». Они будут гореть вечно на самом дне Ада. Некоторые из них в огромных тюрбанах, похожих на гнезда аистов на крыше минарета, отрастив бороды и надев длинные одежды, читают аяты Корана, придавая им ошибочные значения, тем самым, вводят мусульман в заблуждение. Однако в хадисе сказано: **«Инналлаха ля йанзуру иля сууарикум уа сиябикум уа лякин йанзуру иля кулубикум уа ниятикум»** (Аллаху таала смотрит не на внешний вид и одежду, а на ваше сердце и намерения).

Не имея возможности ответить на книги издательского дома **«Хакикат китабеви»**, изобличающие и доказывающие, что слова этих невежд и глупцов являются ложью, они говорят: «Книги “Хакикат китабеви” ошибочны, испорчены. Не читайте эти книги». Главной отличительной чертой врагов ислама, зындыков является то, что они называют труды ученых ахли сунны, а также истинные книги о религии, которые помогают распространять их, испорченными и призывают не читать их. В нашей книге

«**Faydeli Bilgiler**» («Полезные знания») подробно рассказывается о вреде, который они наносят исламу, и приводятся ответы ученых ахли сунны.]

Мухаммед (aleyхиссалям) – самый великий из пророков, он - милость для миров. Восемнадцать тысяч миров пользуются морем его благодати. По единодушному мнению, он – пророк для всех людей и джиннов. Существует огромное количество сообщений, согласно которым он также является пророком для ангелов, растений, животных и всего сущего. Все остальные пророки были посланы в определённую страну и к определённому племени. А пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи уасаллям) – пророк для всех миров, всех живых и неживых созданий. Всевышний Аллах называл всех других пророков по их именам. А Мухаммеда (aleyхиссалям) называл: «О Мой Расул, О Мой пророк». Ему были дарованы те же муджиза (чудеса), что и всем другим пророкам. Всевышний Аллах даровал Своему любимому пророку столько благ и чудес, сколько не даровал ни одному другому пророку. Луна, расколовшаяся надвое по знаку его благословенного пальца, камни, поминавшие Аллаху таалья, когда он брал их в свои благословенные ладони, деревья, приветствовавшие его словами: «О Расулуллах!», полено под названием ханнана, рыдавшее при расставании с посланником Аллаха, чистая вода, лившаяся между его благословенными пальцами, степени: **макам махмуд, шафаат кубра, источник Каусар, уасиля, фадилля**, которых Расулуллах будет удостоен в ахирате, лицезрение Аллаху таалья перед вхождением в рай, а также такие качества в мирской жизни, как: врожденная воля и решимость, совершенная вера, знание, смиренность, терпение, благодарность, отказ от земных удовольствий, добропорядочность, справедливость, мужество, застенчивость, доблесть, скромность, мудрость, красивые манеры, великодушие, милосердие и бесчисленные почести, достоинства делают Мухаммеда (aleyхиссалям) превыше всех остальных пророков. Никто, кроме Аллаху таалья, не знает количество чудес, данных ему. Его религия отменила все другие религии. Его религия лучшая, высшая из всех религий. Его умма (община) превосходит все другие уммы. Авлия его общины выше авлия других общин.

Абу Бакр Сиддик (радиаллаху анх) - венец имамов и святых, который, будучи самым достойным среди святых общины пророка, заслужил право стать халифом расулуллаха. После всех пророков, он является наилучшим и самым превосходным из всех людей, которые когда-либо были и будут сотворены. Он - первый, кто удостоился чести и уровня халифа. Даже до появления ислама он, по милости и доброте Аллаха, не поклонялся идолам. Он был защищен от обвинений в неверии и заблуждении. [Из этого можно понять, насколько невежественны и жалки те, кто пишут и говорят о том, что до своего пророчества Расулуллах поклонялся идолам.]

Самым превосходным из людей после него является **Умар бин Хаттаб** (радиаллаху таалья анх) - второй халиф, Фарук Азам и друг расулуллаха, выбранный Аллахом для своего любимого посланника.

После него самым лучшим из людей является **Осман бин Аффан** (радиаллаху таалья анх) - третий халиф расулуллаха, кладезь добра и

милости, источник скромности, веры и просвещения, зиннурайн (обладатель двух лучей).

Следующим самым лучшим из людей является **Али бин Абу Талиб** (радиаллаху тааля анх) – четвертый халиф пророка, обладатель удивительных превосходств, лев Аллаха.

Затем халифом стал **досточтимый Хасан**. С ним и закончилось тридцатилетнее халифатство, о котором сообщается в благословенных хадисах.¹

После него самым превосходным из людей является свет очей пророка (салаллаху алейхи уасаллям) - **Хусейн бин Али** (радиаллаху тааля анх).

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

Несмотря на то, что Али (радиаллаху анх) раньше других, если не считать Абу Бакра (радиаллаху анх), принял мусульманство, это не послужило причиной уверования других, не стало им назиданием, не помогло разгромить неверных, так как в то время он был еще совсем юным, не обладал имуществом, жил в доме расулуллаха и был у него в услужении. Однако принятие веры тремя другими халифами укрепило ислам. Поскольку имам Али и его дети (радиаллаху анхум) являлись самыми близкими родственниками расулуллаха и по их венам текла благословенная кровь пророка (aleyхиссалям), то можно сказать, что они превосходят Сыддика Акбара (Абу Бакра) и Фарук Азама (Умара бин Хаттаба). Однако это не означает, что они превосходят этих великих людей во всех отношениях. Это похоже на то, как Хызыр (aleyхиссалям) научил Мусу (aleyхиссалям) некоторым вещам. [Если бы кровное родство давало преимущество, то досточтимый Аббас был бы выше досточтимого Али. Ну, а такие близкие кровные родственники, как Абу Талиб и Абу Ляхаб, не обладали честью и достоинством, которыми обладали даже низшие слои верующих.] Поскольку **благословенная Фатима** имела кровное родство с расулуллахом, то она выше **досточтимой Хадиджы** и **досточтимой Аишы** (радиаллаху анхунна). Однако превосходство в чем-то одном не предполагает превосходства во всем. Наши ученые разошлись во мнениях относительно того, кто из этих трех благочестивых женщин является самой превосходной. Согласно хадис шарифам, все эти три женщины, а также **досточтимая Мариям** и жена фараона **досточтимая Асия** (радиаллаху тааля анхунна аджмаин) являются самыми превосходными женщинами земли. **«Фатима – самая лучшая женщина рая. А Хасан и Хусейн – самые превосходные юноши рая»**, - сказано в хадисе, но это одностороннее преимущество.

После них, самыми лучшими из сахабов являются **ашира мубашшира**, т.е. десять человек, получившие благу вест о вхождении в

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

рай. После них идут 313 участников битвы при Бадре. Затем идут все 700 сахабов, которые, словно львы, сражались в битве при Ухуде, а за ними – 1400 человек, принешие клятву верности расулуллаху под деревом **биат-ур-ридван**.

Для нас является ваджибом произносить с уважением и любовью имена всех сподвижников (радиаллаху анхум аджмаин), которые во имя пророка (салаллаху алейхи уасаллям) пожертвовали жизнью и имуществом, помогали ему. Ни в коем случае нельзя произносить слова, не достойные их величия. Непочтительное произнесение их имён – заблуждение, осквернение.

Тот, кто любит пророка, должен любить и всех его сподвижников. Ибо в одном из хадисов сказано: **«Тот, кто любит моих сподвижников, делает это из-за любви ко мне. Тот, кто не любит их, не любит и меня. Тот, кто обидит их, обидит меня. А тот, кто обидит меня, обидит Всевышнего Аллаха. Тот, кто обидит Всевышнего Аллаха, тот непременно будет наказан»**. В другом хадисе говорится: **«Если Аллаху таалая пожелает сделать добро кому-то из моей общины, то поместит в его сердце любовь к моим сподвижникам. Будет любить их всех больше жизни»**.

Поэтому не нужно думать, что войны между сахабами велись из дурных побуждений, ради достижения власти в халифате и удовлетворения своих желаний. Осквернять, порочить этих великих людей, думая так, - лицемерие и путь к несчастью. Ибо пребывание рядом с расулуллахом, слушание его благословенных речей очистило их сердца от упрямства, неприязни, предубеждений, честолюбия и страсти к мирским благам. Они полностью избавились, очистились от тщеславия, ненависти, злобы и плохих черт характера. Тот, кто проведет несколько дней рядом с одним из праведников общины великого пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), тот обогатится его прекрасным нравом и достоинствами, очистится, избавится от мирских пристрастий. Если так, то как можно подумать, что сподвижники, любившие расулуллаха (салаллаху алейхи уасаллям) больше всего на свете, пожертвовавшие ради него своими жизнями и имуществом, покинувшие свою родину, благоговевшие от его бесед, служивших для них духовной пищей, не смогли избавиться от дурного нрава, очиститься от пагубных желаний нафса, биться за преходящие мирские блага?! Эти великие люди, безусловно, пречище всех. Разве они достойны того, чтобы о них говорили, что их борьба была ради достижения земных благ и удовлетворения своих порочных желаний, сравнивая их разногласия и противоборства с тем, что совершаем мы – люди, с корыстными намерениями?! Непозволительно так плохо думать о благородных сподвижниках. Неужели тот, кто говорит подобное, не думает о том, что враждебность к сподвижникам – это враждебность к пророку (aleyхиссаллям), который воспитывал и наставлял их. Говорить о них плохое - говорить плохое о пророке. Поэтому великими исламскими учеными было сказано: **«Тот, кто не признает величие сахабов, не оказывает им должного уважения, тот, значит, не уверовал в расулуллаха»**. Верблюжья и Сиффинская битвы не могут служить основанием для их очернения. Существуют религиозные причины, которые спасают от

осуждения и даже вознаграждают савабами всех, кто противостоял досточтимому Али в этих сражениях. В хадисе сказано: **«Муджтахиду, совершившему ошибку, дается один саваб, нашедшему правильное решение - два или десять савабов. Первый из двух савабов дается за иджтихад, второй - за найденное правильное решение».** Недопонимания и раздоры между этими великими людьми нашей религии происходили не из-за упрямства и вражды, а из-за иджтихада, т.е. из-за стремления установить истину и желаний исполнять приказы ислама. Каждый из сахабов был муджтахидом. [Например, о том, что Амр бин Ас (радиаллаху таала анх) является муджтахидом, сказано в хадисе, приведенном на 298-ой странице книги **«Хадика».**]

Каждый муджтахид должен (фарз) совершать свои действия, опираясь на знания, которые он обрел в ходе своего иджтихада. Даже если его иджтихад не будет соответствовать иджтихаду какого-либо вышестоящего муджтахида, он все равно должен действовать согласно своему иджтихаду. Следовать иджтихаду других недозволительно. Абу Юсуф и Мухаммед Шайбани - ученики имама азама Абу Ханифы¹, а также Абу Саур и Исмаил Музани - ученики имама Мухаммеда Шафии² очень часто не следовали решениям своих наставников. Некоторые вещи из того, что их наставники называли харамом, они называли халялем и, наоборот, халяль называли харамом. Поэтому нельзя утверждать, что они совершили грех, были плохими. Никто подобное не говорил, ибо они были такими же муджтахидами, как и их учителя.

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

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

Ответ: Последовавшие за Али (радиаллаху таала анх) и сражавшиеся вместе с ним, примкнули к нему не из-за повиновения его иджтихаду. Поскольку их иджтихады совпадали с иджтихадом имама Али, то для них было ваджибом подчиниться ему. Точно так же иджтихады многих старейшин из числа сподвижников не совпадали с иджтихадом имама Али и, поэтому им пришлось сражаться с этим великим имамом. В то время у сподвижников существовало три вида иджтихада. Одна часть признала правоту Али. Подчиниться Али для них стало ваджибом. Другая часть посчитала правильным иджтихад противников Али. Для них стало

¹Абу Ханифа Нуман бин Сабит умер в 150 [м. 767] году в Багдаде.

² Мухаммед бин Идрис Шафии умер в 204 [м. 820] году в Египте.

ваджибом присоединиться к лагерю противников Али (радиаллаху анх) и воевать против него. Третья сторона приняла решение не принимать ничью сторону и ни с кем не воевать. Их иджитihad требовал не вмешиваться в воюющие стороны. Все три стороны, конечно же, были правы, и все они заслужили вознаграждение.

Вопрос: Изложенное выше показывает, что сражавшиеся против имама Али (радиаллаху таала анх) тоже были правы. Однако ученые ахли сунны сообщают, что прав был имам Али и, что заблуждались его противники, но так как у них были уважительные причины, они были прощены или даже обрели блага. Что можно сказать по этому поводу?

Ответ: Такими большими исламскими учеными, как имам Шафии и Омар бин Абдулазиз, было сказано, что ни про одного из сподвижников недозволительно говорить, что они ошибались. И поэтому было сказано: «Говорить, что сахабы заблуждались, - большая ошибка». По отношению к старшим младшим непозволительно говорить: «правильно поступили, не правильно поступили, понравилось, не понравилось». Так же, как Всевышний Аллах уберег наши руки от крови этих великих людей, так же и мы должны оберегать свои языки от произнесения осуждающих или одобряющих слов. Хотя глубокие ученые, изучив свидетельства и события, заявили, что имам Али был прав, а его противники – нет, на самом деле это означало, что если бы Али (радиаллаху анх) имел возможность поговорить с выступавшими против него, то он смог бы убедить их присоединиться к его иджитihadу. И действительно, несмотря на то, что достопочтенный Зубайр бин Аввам в сражении при Джамале выступал против досточтимого Али, но после тщательного изучения событий, он изменил свой иджитihad и отказался от войны. Именно так следует воспринимать слова ученых ахли сунны, считающих ошибку допустимой. А говорить, что досточтимый Али и те, кто был с ним, были на правильном пути, а их противники - Аиша Сыддика и ее приверженцы из числа сахабов заблуждались, недопустимо.

Эти войны между сахабами происходили из-за разногласий в иджитihadе, относящихся к ахам шария. По основным вопросам ислама у них разногласий не было. Ныне некоторые люди неуважительно отзываются о таких великих людях нашей религии, как Муавия и Амр ибн Ас (радиаллаху анхума). Они не понимают, что, обижая благородных сподвижников, они обижают и унижают расуллаллаху (саллаллаху алейхи уасаллям). В книге **“Шифа-и шариф”** имам Малик бин Анас говорит: «Тот, кто бранит, осуждает Муавия или Амр бин Аса, сам заслуживает своих слов. Те, кто неучтиво относятся к ним, говорят и пишут о них безнравственные вещи, должны быть строго наказаны». Пусть Аллаху таала наполнит наши сердца любовью к сподвижникам Своего любимца! Этим великих людей любят праведные и богобоязненные люди, а мунафики и шаки (люди, которые попадут в Ад) их не любят.

[Людей, которые, понимая ценность и превосходство сподвижников пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), любят, проявляют уважение ко всем ним и следуют по их стопам, называют **ахли сунной**. Тех, кто осуждает большую часть сподвижников, заявляя: «Мы любим только некоторых сахабов, а остальных мы не любим», и, таким образом, не следуют ни одному из них, называют **рафидитами** и **шиитами**. Больше

всего рафидитов в Иране, Индии и Ираке. В Турции их вообще нет. С целью обмана настоящих **алевитов** нашей страны, некоторые из них приписывают себя к их числу. В действительности, алевит – это мусульманин, который любит досточтимого Али (радиаллаху анх). Для того чтобы любить кого-то, нужно следовать по его пути, любить тех, кого он любит. Если бы они любили Али (радиаллаху анх), то шли бы его дорогой. Али (радиаллаху анх) любил всех сахабов. Он был советником и близким сотоварищем второго халифа Умара (радиаллаху анхума). Свою дочь Умми Гульсум, рожденную от Фатимы (радиаллаху анха), выдал замуж за Умара (радиаллаху анх). Во время хутбы он про Муавия сказал: «Наши братья отделились от нас. Они не кафиры и грешники. Таков их иджтихад». Когда, воевавший против него, Талха (радиаллаху анх) пал шахидом, он вытер его лицо, испачканное землей. Сам прочитал над ним джаназа-намаз. Всевышний Аллах говорит в Коране: **«Все мусульмане братья друг другу»**. В последнем аяте суры «Фатх» сообщается: **«Сподвижники любят друг друга»**. Не любить даже одного сподвижника, а тем более враждовать, значит не верить в Коран. Ученые ахли сунны хорошо понимали преимущества сподвижников (радиаллаху тааля анхум аджмаин). Они приказали любить их всех и тем самым спасли мусульман от несчастий.

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

Тех, кто утверждают, что они любят всех сподвижников, но не следуют их пути, выдают свой ошибочный путь за путь сподвижников, называют **ваххабитами**. В основу ваххабизма легли извращенные мысли, содержащиеся в книгах безмазхабного священнослужителя Ахмада ибн Таймийи, переплетенные с ложью английского шпиона по имени Хамфер. Ваххабиты не одобряют, порицают и осуждают ученых ахли сунны, великих людей тасаввуфа и шиитов. Они считают мусульманами только себя, а всех остальных называют мушриками (многобожниками), имущество и жизнь которых, по их мнению, являются для них халялем, **ибахи**, т.е. дозволенными. Они ошибочно истолковывают нассы, т.е. Священный Коран и хадис шарифы, и считают, что это и есть мусульманство. Они опровергают многие хадисы и адилля шариа (доводы шариата). Ученые четырех мазхабов во многих своих книгах приводят свидетельства, доказывающие, что отлучившиеся от ахли сунны, сбились с верного пути, причинили огромный вред исламу. Для получения более подробной информации читайте книги **«Киямат ва ахират»**, **«Саадати абадия»** на турецком языке, **«Минха-туль уахбийя»**, **«Аттауассуль-у бин Наби уа бис-Салихин»**, **«Сабиль-ун наджат»** на арабском языке и **«Сайф-уль абрар»** на фарси! Эти и многие другие ценнейшие книги, написанные в качестве ответа нововведенцам, изданы в Стамбуле издательством **«Хакикат китабеви»**. В третьем томе книги **«Ибн Абидин»**¹, где говорится о заблудших, и в разделе о браке книги **«Нимет-и ислам»** ясно написано,

¹ Мухаммед Амин ибн Абидин умер в 1252 [м.1836] году в Дамаске.

что ваххабиты являются ибахи. Адмирал султана Абдулхамит хана второго Аюб Сабри паша¹ в книгах «**Мират-уль харамейн**», «**Тарихи уаххабийан**» и Ахмед Джевдет паша в седьмом томе своего труда по турецкой истории подробно рассказывают о ваххабитах на турецком языке. А в книге «**Шавахид-уль хак**» Юсуфа Набхани, изданной в Египте на арабском языке, дается подробный ответ ваххабитам и Ибн Таймийя. Пятьдесят страниц из этого труда включены в книгу «**Ученые ислама и ваххабиты**», изданную нами в Стамбуле на арабском языке.

Аюб Сабри паша (рахимахуллаху таала) говорит: «Ваххабизм возник на Аравийском полуострове в 1205 [м.1791] году в результате кровавого, жестокого мятежа». Одним из тех, кто старался распространить ваххабизм и отрицание мазхабов посредством своих книг был египтянин Мухаммед Абдух. Он, будучи масоном, открыто выражавшим свое восхищение Джамаладдином Афгани² - главой Каирской масонской ложи, был представлен молодежи как великий исламский ученый, мыслитель и выдающийся реформатор. А враги ислама, притаившиеся в засаде для разгрома ахли сунны и разрушения ислама, под маской религиозных деятелей красноречиво расхваливая мусульманство, тайно разжигали эту смуту. Абдуха восхваляли и возносили до небес. Великие ученые ахли сунны, имамы мазхабов были объявлены невеждами. Их имена перестали упоминаться. Однако чистые, благородные потомки наших предков и славных мучеников, проливавших свою кровь во имя ислама, жертвовавших своими жизнями ради расулуллаха (салаллаху алейхи уасаллям), не поддались этой пропаганде и реклам, на которые расходовались огромные средства. Они даже не слушали и не замечали этих бахвальных горе-героев религии. Всевышний Аллах защитил потомков шахидов от коварных нападений. И в наше время книги таких безмазхабников как: Мавдуди³, Сайид Кутб⁴, Хамидуллах и секты таблиг джамаат переводятся и навязываются молодому поколению. Мы видим, что эти искусно разрекламированные переводы, содержат еретические идеи, не соответствующие учениям исламских ученых. Проточная вода успокоится, а враг – никогда. Да пробудит Всевышний Аллах мусульман от беспечного сна во имя Своего любимого пророка Мухаммеда (aleyхиссалям)! Пусть Аллаху таала защитит нас от обмана и клеветы врагов! Аминь. Однако не стоит тешить себя одними мольбами! Молиться, не соблюдая адат илахия (божественный обычай) Всевышнего Аллаха, не прикладывая усилий, - значит ждать от Аллаха таала чуда. В исламе нужно и трудиться, и делать дуа. Прежде необходимо опираться на причины, а затем делать дуа. Первой причиной для избавления от неверия является изучение ислама и передача своих знаний другим. Собственно говоря, изучение вероучения ахли сунны, а также фарзов и харамов является обязательным и для женщин, и для мужчин. Это первая обязанность каждого мусульманина. В наше время довольно легко это сделать, поскольку можно беспрепятственно писать и публиковать правильные книги об исламе.

¹ Аюб Сабри паша умер в 1308 [м.1890] году.

² Джамаладдин Афгани умер в 1314 [м.1897] году.

³ Мавдуди является основоположником «Джамаат-уль-исламийа». Умер в 1399 [м.1979] году.

⁴ Сайид Кутб был казнен в Египте в 1386 [м.1966] году.

Каждый мусульманин должен помогать и поддерживать государство, предоставляющее такую свободу.

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

Вопрос: Человек, прочитавший переводы испорченных книг безмазхабников, говорит: «Мы должны читать тафсиры Корана. Вверять изучение нашей религии, Священного Корана ученым-богословам очень опасная и пугающая мысль. В Коране не говорится: “О учёные-богословы”, там содержатся такие обращения как: “О верующие”, “О люди”. Поэтому каждый мусульманин должен сам понимать Коран, а не ждать, что другие ему что-то объяснят».

Этот человек хочет, чтобы все читали тафсиры и хадисы. Он не рекомендует читать книги по калям, фикху и ильмихали исламских учёных, ученых ахли сунны. Книга египтянина Рашида Ризы¹ **«Единство в исламе и мазхабы фикха»**, опубликованная управлением по делам религии (Турция) от 1394 [м.1974] года под номером 157, вызвала большое замешательство. Во многих местах этой книги, например, в шестом выступлении говорится:

«Муджтахидов возвысили до уровня пророков (салаватуллахи тааля алейхим аджмаин). Более того, отказавшись от хадиса пророка (саллаллаху тааля алейхи уасалляам), они предпочли слово муджтахид (имама мазхаба), которое не соответствует хадису. Они посчитали,

¹ Рашид Риза – ученик Мухаммеда Абдуха. Умер в 1354 [м.1935] году.

что этот хадис мог оказаться насихом (отмененным) или у их имама мог быть иной хадис.

Эти подражатели, отказавшись от хадиса пророка, которому не свойственно ошибаться, действуют, опираясь на слова тех, кто при вынесении хукмов (решений) могли ошибаться или не иметь знаний, тем самым перестав подражать своим муджтахидам. Они отклонились даже от Корана. Они говорят, что никто, кроме имама-муджтахида, не способен понять Коран. Подобные слова факихов и других подражателей показывают, что они переняли их от иудеев и христиан. Между тем, понять Коран и хадисы намного легче, нежели книги, написанные факихами. Освоившие арабский язык и его особенности, не испытают трудностей в понимании Корана и хадисов. Кто станет отрицать, что Аллаху таала обладает могуществом донести Свою религию в доступной форме?! Кто может отрицать, что Расулуллах лучше всех понимал и более всех был способен донести цель и желания Всевышнего Аллаха?! Говорить, что разъяснений пророка недостаточно для его уммы, будет означать, что он не смог в полной мере выполнить свою миссию по призыву к исламу. Если бы большинство людей не было бы способно понять Коран и сунну, Аллаху таала не возложил бы на всех людей ответственность за выполнение предписаний Корана и сунны. Человек должен знать доказательства того, во что он верит. Аллаху таала осуждал таклид (подражание), объяснял, что подражание предкам непростительно. Аяты говорят, что Всевышний Аллах категорически не приемлет таклид. Понять фуру' ад-дин (практическую часть) религии, опираясь на доказательства, намного легче, чем понять ту часть, где излагается понимание имана. Если Он предлагает трудное, то нетрудное разве не сочтёт обязательным для знания? А если при вынесении решений относительно некоторых редких случаев возникают сложности, то незнание и невыполнение считается простительным. Факихи сами выдумали ряд вопросов и вывели для них решения. Они пытались подвести под них доказательства путем рай (личного суждения), кияс джали (открытого, ясного сравнения), кияс хафи (скрытого сравнения). Это коснулось и поклонений, которые невозможно постичь умом. Таким образом, они расширили религию и вывели ее на несколько уровней, затруднив ее постижение. Они усложнили положение мусульман. Я не отрицаю кияс (сравнение). Я говорю, что в поклонениях нет места киясу. Вера и поклонения получили завершенность во времена пророка. Никто не может добавить к этому ничего. Имамы-муджтахиды запретили людям совершать таклид, сделали таклид харамом».

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

Ответ: Если внимательно читать то, что пишут безмазхабники, то сразу становится очевидным, что они пытаются обмануть мусульман, скрывая свои порочные мысли и раскольнические взгляды под красноречивыми фразами и гнилыми логическими цепочками. Несмотря на

то, что неграмотные люди верят и следуют им, полагая, что их утверждения основаны на логике, разуме и науке, однако, обладающие знаниями и проницательные люди никогда не попадут в их сети.

Для того чтобы оградить молодежь от впадения в безмазхабничество, приводящее мусульман к бесконечным несчастьям, на протяжении четырнадцати веков исламскими учеными (рахима-хумуллаху тааля) было написано тысячи ценнейших книг. В качестве ответа на вопрос, заданный выше, мы сочли уместным привести перевод отрывка из книги Юсуфа Набхани¹ **“Худжджат-ул-лахи-алель-алямин”**, начиная с 771-ой страницы: «Не каждый способен выводить решения из Корана. Поскольку даже имамы-муджтахиды не могли вывести все ахкамы Корана, пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) разъяснял их своими хадисами. Так же как Священный Коран мог разъяснить только расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям), так же и хадисы могли понять и разъяснить только сподвижники и имамы-муджтахиды.

Для этого Аллаху тааля наделил имамов-муджтахидов акли и накли знаниями, проницательностью, острым умом, сообразительностью и многими другими высшими качествами. Самым главным качеством имамов-муджтахидов является таква (богобоязненность). Затем – божественный свет, которым наполнены их сердца. Благодаря этим качествам, опираясь на калям Всевышнего Аллаха и расулуллаха, нашим имамам-муджтахидам удалось понять Их цели и желания. А то, что им не удалось понять, они объясняли посредством **кияса**. Каждый из имамов четырёх мазхабов говорил, что их слова не основаны на рай (личном суждении). Своим ученикам они говорили: «Если вы встретите достоверный хадис, то откажитесь от моих слов и следуйте хадису расулуллаха!» Эти слова наши имамы-муджтахиды говорили алимам, которые обладали глубокими знаниями в религии и были такими же муджтахидами, как и они сами. Этим алимам были известны доказательства четырех мазхабов, и они могли выбрать лучшее из нескольких решений. Изучив доказательства иджтихада имама мазхаба и свидетельства, вновь обнаруженного достоверного хадиса, его передатчиков (рави), установив, что из них было сказано позже и многие другие условия, эти учёные-муджтахиды понимали, кому из них отдать предпочтение. Или же из-за того, что до имама-муджтахиды еще не дошел хадис, который мог бы послужить доказательством в определенной ситуации, он выводил решение путем кияса (сопоставления аналогий). Его ученики, узнав о подобном хадисе, для этой ситуации выводили другое решение. Но, при выведении подобного иджтихада, его ученики не нарушали правил, установленных имамом мазхаба. Муфтии-муджтахиды, пришедшие позже, при вынесении фетвы поступали так же. Из всего вышеизложенного следует, что мусульмане, подражающие имамам четырех мазхабов и муджтахидам, получившим знания в этих мазхабах, подчиняются решению и воле Всевышнего Аллаха и Его посланника. Из Священного Корана и хадисов эти муджтахиды могли понять и передать те постановления, указания, которые были не понятны другим. Мусульмане же следовали тому, что эти муджтахиды постигали из Книги и сунны и

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

сообщали. Ибо в 43-м аяте суры “Нахль” говорится (смысл): **«Если не знаете, спросите у знающих!»**

Этот аят показывает, что не все смогут правильно понять Книгу и сунну и приказывает, чтобы не понимающие, не пытались разобраться в Коране и хадисах, а обратились к тем, кто понимает. Если бы все могли правильно понимать смысл Корана и хадисов, то не появилось бы 72 заблудших течения. Основателями всех этих течений были глубокие ученые. Однако ни один из них не смог правильно понять нассы, т.е. смысл Корана и хадисов. Их ошибочные толкования привели к тому, что они сами сошли с верного пути и стали причиной несчастий для миллионов мусульман. Некоторые из них зашли так далеко в плане неверного толкования нассов, что мусульман, находящихся на верном пути, называли кафирами, мушриками. В ваххабитской книге **«Кашф-уш-шубухат»**, переведенной на турецкий язык и распространяемой подпольно в Турции, говорится, что убийство и разграбление имущества мусульман, придерживающихся вероучения ахли сунны, является мубахом.

Только имамам мазхабов общины Своего любимого пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) Аллаху таала соблаговолил совершать иджтихады, основать свои мазхабы и объединиться всем мусульманам в этих мазхабах. Сотворив имамов вероучения, Всевышний Аллах не позволил заблудшим, зындыкам, мульхидам и шайтанам в человеческом обличье исказить знания о вероучении и имане, а сотворив имамов мазхабов, защитил Свою религию от разрушения. Поскольку христианство и иудаизм лишены этого благословения, они подверглись искажению, превратились в игрушку.

Ученые ислама единодушны во мнении, что спустя 400 лет после смерти пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), глубоких ученых, способных совершать иджтихад, не осталось. Ясно, что человек, говорящий о необходимости совершения иджтихада в настоящее время, является безумцем или невеждой. Большой ученый Джалаладдин Суюти (рахимахуллаху таала)¹ утверждал, что достиг уровня иджтихада. Ученые того времени задали ему вопрос и попросили определить, какой из двух вариантов ответа является наиболее надежным. Он не смог ответить, сославшись на отсутствие времени из-за большого объема работы. Однако то, что от него требовалось, - это совершение иджтихада в фетве, а это самый легкий уровень иджтихада. Если такой глубокий ученый как имам Суюти избегает иджтихада в фетве, то кем, если не безумцами или невеждами, можно назвать тех, кто призывает мусульман совершать мутлак иджтихад? В своей книге **«Ихья-уль-улум»** имам Газали (рахимахуллаху таала)² пишет, что в его времена муджтахидов не было.

Если мусульманин, не являющийся муджтахидом, обнаружит достоверный хадис и будет затрудняться следовать, не соответствующему этому хадису, решению имама своего мазхаба, то ему следует найти муджтахида среди четырех мазхабов, иджтихад которого соответствует этому хадису и поступить согласно условиям и требованиям его мазхаба.

¹ Суюти Абдуррахман умер в 911 [м.1505] году в Египте.

² Имам Мухаммед Газали умер в 505 [м.1111] году в городе Тус, Иран.

Большой ученый имам Навави (рахима-хуллаху таала)¹ в книге **«Раудат-ут-талибин»** очень подробно раскрывает эту тему. Ибо, не достигшим уровня иджтихада, недозволительно выносить решения из Книги и сунны. Сейчас, некоторые безграмотные люди утверждают, что они достигли уровня мутлак муджтахидов, что они могут выводить решения из нассов, т.е. из Корана и сунны и, что следовать одному из четырех мазхабов им больше нет необходимости. Они отказываются следовать мазхабу, которому следовали на протяжении долгих лет, пытаются искоренить мазхабы своими испорченными рассуждениями. Они говорят такие невежественные и глупые вещи как: «не можем следовать мнениям таких же религиозных людей, как мы». По наущению шайтана и подстрекательству нафса они возомнили себя выше других. Они не понимают, что подобные высказывания показывают их глупость и низость, а не превосходство. Также, среди них мы можем видеть невежественных и заблудших людей, которые говорят и пишут о том, что все должны читать тафсиры и выводить решения из тафсиров и Бухари. Будь осторожен, мой брат-мусульманин! Остерегайся дружить с подобными глупцами, называть их религиозными деятелями и читать их выдуманные книги! Крепко держись за мазхаб своего имама! Ты можешь выбрать любой из четырех мазхабов по своему желанию. Однако заниматься поиском послаблений в мазхабах, т.е. совершать **талфик** недозволительно. [Талфик означает действие, совершенное путем объединения послаблений мазхабов, что делает это действие не соответствующим ни одному из мазхабов. Если при совершении того или иного действия в соответствии с условиями одного из четырех мазхабов, также, по мере возможности, стараться соблюдать условия и требования остальных трех мазхабов, то это будет являться **таквой** и вознаграждается большими савабами.]

Мусульманин, который способен читать и хорошо понимать хадисы, прежде всего, должен изучать хадисы, на которые у его мазхаба имеются доказательства, затем должен совершать дела, одобряемые, поощряемые этими хадисами, воздерживаясь от всего, что эти хадисы запрещают. Кроме того он должен изучать величие и ценность исламской религии, совершенство имен и качеств Аллаху таала и расулуллаха (саллаллаху алейхи уасаллям), жизненный путь, достоинства и чудеса пророка (aleyхиссалям), сущность мирской жизни, ахирата, рая и ада, ангелов, джиннов, общины, существовавшие ранее, пророков и их книги, превосходства Священного Корана и расулуллаха, Его семью и сподвижников (ридвануллахи таала алейхим аджмаин), знамения Судного дня и многие другие мирские и потусторонние знания. В благословенных хадисах расулуллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) собраны все знания, касающиеся мирской жизни и ахирата.

После усвоения написанного нами, становится очевидным, насколько невежественны люди, утверждающие, что религиозные решения, выводимые муджтахидами из хадис шарифов, бесполезны. Среди бесчисленных знаний, содержащихся в хадис шарифах, крайне мало хадисов, дающих знания относительно ибадата (поклонений) и муамалята

¹ Яхия Навави умер в 676 [м.1277] году в Дамаске.

(торгово-финансовых взаимоотношений). По мнению некоторых ученых, таких хадисов насчитывается около пятисот. [Даже если учитывать повторяющиеся хадисы, то их количество не превысит и трех тысяч.] Невозможно, чтобы, из такого небольшого количества хадисов, никто из имамов четырех мазхабов не слышал хотя бы об одном достоверном хадисе. По крайней мере одним из имамов четырех мазхабов достоверные хадисы были использованы в качестве доказательства. Мусульманину, который видит, что какое-то определенное действие в его мазхабе не соответствует достоверному хадису, следует выполнить это действие согласно условиям другого мазхаба, совершившего иджтихад на основе этого хадиса. Возможно, имам его мазхаба тоже слышал об этом хадисе, но не использовал его в качестве доказательства, следуя какому-то другому хадису, который, по его мнению, был более достоверным или был передан позже, отменив действие первого, или же по каким-то иным причинам, известным муджтахидам. Мусульманину, считающему тот или иной хадис шариф достоверным, следовало бы действовать согласно этому хадису, отказавшись от, не соответствующего данному хадису, решения своего мазхаба. Тем не менее, он должен подражать тому мазхабу, решение которого было вынесено на основе этого хадиса. Ибо имам этого мазхаба знал доказательства решения, которые не были известны этому человеку, и понимал, что причин, которые могли бы воспрепятствовать действовать в соответствии с этим хадисом, не было. Вместе с тем ему дозволительно совершить это действие в соответствии и со своим мазхабом, поскольку при вынесении этого иджтихада имам его мазхаба, несомненно, опирался на надежные доказательства. С точки зрения ислама, незнание мукаллидом (последователем мазхаба) этого доказательства является простительным, потому что при совершении иджтихада ни один из имамов четырех мазхабов не отклонялся от Книги и сунны. Их мазхабы – это отражения Книги и сунны. Они объясняли мусульманам значения и предписания Книги и сунны на доступном для них языке, фиксировали в книгах. Своими стараниями имамы мазхабов (рахима-хумуллаху таала) сослужили такую огромную службу исламу, которую невозможно было бы осилить человеку, без помощи Аллаха таала. Эти мазхабы являются одними из самых лучших свидетельств того, что расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) является истинным пророком, а религия ислам – подлинной.

В иджтихадах наших имамов разногласия имеются только в фуру дин, т.е. в вопросах фикха. В усул дин, т. е. в вопросах поклонений и веры между ними никаких разногласий нет. В общих, основных принципах нашей религии и в знаниях фуру, полученных из хадис шарифов, свидетельства которых передовались путем таватур, различий также нет. Различия имеются только в некоторых аспектах учения фуру дин. Причиной этих расхождений стало разное понимание достоверности доказательств. Эти небольшие различия стали благом для этой уммы. Мусульманам разрешается следовать любому мазхабу по своему усмотрению. Об этом разделении на мазхабы расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) говорил, как о благой вести и так оно и было.

Совершать иджтихад относительно знаний об итикаде, которые в Коране и хадисах даны в ясной форме, т.е. относительно вещей, в которые

нужно верить, а также совершать иджтихад в вопросах фикха, запрещено. Это прямой путь к заблуждению. Это является большим грехом. В вероучении существует единственно верный путь - это мазхаб **ахли сунна уаль джамаа**. Различия, о которых в хадисе говорится как о милости, - это различия в фуру, т.е. в правилах и постановлениях.

Когда в каком-то одном вопросе у четырех мазхабов имеются различные решения, верным является решение только одного из мазхабов. Те, кто придерживаются этого верного решения, получают два вознаграждения, а придерживающиеся неверного решения – одно вознаграждение. Милость в существовании мазхабов заключается в том, что можно оставить один мазхаб и следовать решению другого мазхаба. Однако, за исключением четырех мазхабов, подражать мазхабам ахли сунны и сподвижникам запрещено. Потому что их мазхабы не записаны в книги, они забыты. Следовать какому-то другому мазхабу, кроме четырех известных, уже нет возможности. Недопустимость следования сахабам единодушно признана исламскими учеными, о чем сообщает и Имам Абу Бакр Рази (рахима хуллаху таала)¹. Желая лучше понять превосходства мазхабов, муджтахидов, особенно имамов четырех мазхабов, а также убедиться, что мазхабы не выходили за рамки Книги и сунны и, что решения, выведенные путем иджмы и кияса, опирались не на их собственное мнение, а на Книгу и сунну, рекомендуем прочитать книги Имама Абдулваххаба Шарани (рахима хуллаху таала) **«Мизануль кубра»** и **«Мизануль хыдрия»**. На этом мы заканчиваем перевод из книги **«Худжатуллахи аляль алямин»**. Все вышеизложенное переведено с оригинала на арабском языке. Так же как и во всех наших изданиях, дополнения, взятые из других источников, помещены в квадратные скобки, чтобы отделить их от самой книги. Оригинал вышеупомянутого текста на арабском языке, взятого из книги **«Худжатуллахи аляль алямин»**, был издан в Стамбуле в 1394 [м.1974] году офсетным способом печати.

Говорить: «В Священном Коране не упоминаются религиозные ученые», - не правильно. Различные аяты восхваляют ученых и религиозную науку. Достопочтенный Абдулгани Наблуси в книге **“Хадика”** говорит:

«В 7-м аяте суры “Анбия” говорится (смысл): **“Если не знаете, спросите у людей зикра!”** Зикр – это знания о религии. Этот аят велит, чтобы незнающие находили алимов и получали знания у них. В 7-м аяте суры “Ал-и Имран” говорится (смысл): **«Смыслы неясных аятов способны понять только обладающие знаниями»** и в 18-м аяте сказано (смысл): **«Бог свидетельствует, что нет Бога, кроме Него, ангелы и обладающие знанием и справедливостью, повторяют: нет Бога, кроме Его, великого, премудрого»**. В 81-м аяте суры “Касас” говорится (смысл): **«Но те, которые получили знание, говорили: “Горе вам! Награда Аллаха лучше для тех, кто верует и делает добро”»**. В 56-м аяте суры “Рум” говорится (смысл): **«Но те, которым было дано знание и вера, скажут: вы оставались там, по определению книги Аллаха, до дня воскресения. Сегодня день воскресения, но вы не знали этого»**. В 108-

¹ Абу Бакр Ахмед Рази умер в 370 [м.980] году.

м аяте суры “Исра” говорится (смысл): **«Те, которым прежде дано было знание, при чтении его падают ниц и преклоняются, восклицая: хвала Господу нашему! Сбылись обещания Господа нашего».** В 54-м аяте суры “Хадж” говорится (смысл): **«Для того чтобы получившие знание знали, что Коран есть истина от Господа твоего»**, в 50-м аяте суры “Анкебут” сказано (смысл): **«Да, это – ясные стихи для сердец тех, которые получили знание».** В 6-м аяте суры “Саба” говорится (смысл): **«Получившие знание видят хорошо, что ниспосланное тебе от Господа твоего есть истина и направляет на путь Всемогущего и Славного».** В 11-м аяте суры “Муджадала” сказано (смысл): **«Аллах возвысит тех из вас, которые веруют и обладают знанием, на высокую степень».** В 27-м аяте суры “Фатыр” говорится (смысл): **«Таким образом, Аллаха боятся в особенности самые ученые из рабов Его».** В 14-м аяте суры “Худжурат” говорится (смысл): **«Наиболее почитаемый из вас у Аллаха есть тот, кто наиболее боится Его».**

В хадисах на 365-ой странице книги “Хадика” говорится: **«Всевышний Аллах, ангелы и все живое молится за тех, кто учит людей хорошему», «В Судный День заступниками сначала станут пророки, затем ученые, а затем шахиды», «О люди, знайте, что наука постигается на уроках ученого», «Постигайте науку! Получение знаний – поклонение. И тех, кто учит, и тех, кто учится, ждет саваб за совершение джихада. Обучать знаниям - это все равно, что давать милостыню. Получение знаний у ученого приравнивается к совершению тахаджуд-намаза».** Автор книги фетв “Хуласа” Тахир Бухари (рахима-хуллаху таала)¹ говорит: «Чтение книг по исламскому праву благоднее совершения ночных намазов». Ибо изучение фарзов и харамов из книг [алимов или у них самих] является фарзом. Чтение книг по фикху с целью самообразования и передачи знаний другим намного благоднее совершения тасбих-намаза. В хадис шарифах говорится: **«Получение знаний благоднее совершения всех дополнительных поклонений. Потому что это полезно и для самих обучающихся, и для тех, кого они будут обучать»** и **«Тот, кто учится, чтобы передавать знания другим, удостоится благодати сыддигов (праведников)».** Знания об исламе нужно получать только у наставников и из книг. Те, кто говорят, что в исламских книгах и наставниках нет необходимости - лжецы и зындыки. Они обманывают мусульман и ведут к несчастьям. Знания, содержащиеся в религиозных книгах, получены из Корана и хадисов. На этом мы завершаем перевод из книги **«Хадика»**².

Всевышний Аллах отправил своего посланника для того, чтобы он донес и обучил людей Священному Корану. Знания, изложенные в Коране, сподвижники получили от расулуллаха. Ученые ислама получили эти знания у сподвижников. А все мусульмане – у ученых ислама и из их книг. Как сообщается в хадисах: **«Знание – это сокровищница, ключи от которой - вопросы», «Изучайте и передавайте знания!», «У всего есть источник. Источник богобоязненности - сердца ариффов», «Обучение знаниям – искупление грехов».**

¹ Тахир Бухари умер в 542 [м.1147] году.

² Автор книги «Хадика» Абдулгани Наблуси умер в 1143 [м.1731] году.

В 193-м письме первого тома **“Мактубата”** Имам Раббани (рахматуллахи алейх) говорит: «Мукалляф, т.е. человек, обладающий разумом и достигший совершеннолетия, должен, прежде всего, исправить свой иман, вероучение. Иными словами он должен изучить знания акаид, изложенные учеными ахли сунны, и верить в соответствии с ними. Пусть Всевышний Аллах щедро вознаградит этих великих ученых за их труды! Амин. Спасение от мук ада в судный день зависит от веры в то, что они сообщают. От ада будут спасены только идущие по их пути. [Придерживающихся их пути называют **суннитами**]. Они единственные, кто следуют путём посланника (саллаллаху алейхи уасаллям) и его сподвижников (ридвануллахи алейхим аджмаин). Среди знаний, полученных из Книги, то есть из Священного Корана, и сунны, то есть хадис шарифов, ценными и достоверными являются знания, которые поняли и сообщили эти великие ученые. Потому что каждый нововведенец, то есть каждый реформатор, заблудший и безмахабник выдает свои неправильные мысли, появляющиеся в его ограниченном уме, за знания, полученные из Корана и сунны. Они пытаются оставить в тени учёных суннитской общины, унижить их. Поэтому не следует верить каждому сказанному, написанному слову, о котором говорится, что оно извлечено из Книги и сунны. Нельзя поддаваться притворной пропаганде.

Книга великого ученого Турпушти **“Аль-мутамад”**, написанная на персидском языке, представляет большую ценность с точки зрения разъяснения правильного вероучения, о котором сообщают ученые ахли сунны. Книга написана в легкой и доступной форме. [Книга издана в Стамбуле в 1410 [м.1989] году издательством **“Хакикат китабеви”**. Фадлуллах бин Хасан Турпушти был ученым-факихом мазхаба Ханафи. Скончался в 661 [м.1263] году.]

После исправления акайда, т.е. знаний, в которые нужно верить, из книг по фикху, написанных учеными ахли сунны, необходимо изучить вещи, являющиеся **халалем, харамом, фарзом, ваджибом, суннатом, мандубом, макрухом**, и действовать в соответствии с ними. Нельзя читать извращенные книги неучей, не способных понять превосходство этих ученых. Да хранит нас Аллаху таала! Мусульмане, чья вера не соответствует вероучению ахли сунны, в ахирате не спасутся от ада. Те, чья вера была правильной, но в поклонениях были недостатки, могут получить прощение, даже если они не раскаются. А если и не будут прощены, то после окончания наказания они смогут выйти из ада. Самое главное - исправить свое вероучение. Досточтимый Убайдуллах Ахрар (каддасаллаху таала сиррахуль азиз) сказал: “Если бы мне дали все кашфы и караматы этого мира, но лишили бы вероучения ахли сунны уаль джамаат, то я считал бы себя погибшим. А если бы меня лишили кашфа и карамата и у меня было бы много провинностей, но при этом одарили бы вероучением ахли сунны, то я ничуть бы не расстроился”.

В наши дни мусульмане Индии остались совсем одни. Враги ислама атакуют со всех сторон. Сегодня, за одну монету, отданную во благо служения исламу, можно получить намного больше савабов, чем за тысячи монет, отданных в другие времена. Самая большая помощь исламу заключается в распространении книг ученых ахли сунны, книг по исламу и

вере в деревнях и среди молодежи. Пусть радуется и благодарит Аллаху таала тот, кто удостоится этого служения. Служение исламу всегда благое дело. Однако в наше время, когда ислам ослаблен, когда с помощью лжи и клеветы пытаются уничтожить мусульманство, вознаграждения за усилие по распространению суннитского вероучения возрастают во много раз. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) говорил своим сахабам: **«Вы пришли в такие времена, когда, не выполнив один из десяти приказов и запретов Аллаху таала, вы погибнете. Испытаете тяжкие муки! После вас придут такие времена, когда, выполнившие лишь одну десятую часть приказов и запретов, будут спасены».** [Хадис приведен на 179-ой странице первого тома книги **“Мишкатуль масабих”** и в 79-ой строке **“Китабуль фитан”** Тирмизи.] Время, о котором говорится в этом хадисе, это наше время. Нужно давать отпор кафирам, хорошо знать и не любить тех, кто нападает на мусульман. [Джихад силовым методом осуществляется государством, его вооруженными силами. Участие мусульман в подобном джихаде заключается в выполнении приказов государства, будучи солдатом. О том, что джихад каули (джихад словом) приносит намного больше пользы, чем джихад катли (джихад силой), говорится и в 65-ом письме.] Для распространения книг и слов ученых ахли сунны совсем не обязательно быть обладателем карамата, большим ученым. Каждый мусульманин должен приложить усилия для этого. Не нужно упускать эту возможность. В Судный день каждого мусульманина спросят: “Почему ты не служил исламу?” Те, кто не прикладывал никаких усилий для распространения книг ильмихаль, не помогал учреждениям, людям, распространяющим религиозные знания, подвергнутся тяжким мучениям. И никакие оправдания и извинения не будут приняты. Пророки (aleyхимуссалям), будучи самыми превосходными и самыми ценными из всех людей, не сидели, сложа руки. Дни и ночи напролет они трудились, чтобы распространить религию Аллаха, путь к вечному счастью. Тем, кто просил показать чудеса, отвечали: **“Чудеса создает Аллаху таала. Моя обязанность – донести религию Аллаха”.** Аллаху таала помогал им, сотворял чудеса. Мы должны распространять книги и слова ученых ахли сунны (рахима хуллаху таала), должны информировать молодежь, своих друзей о том, что кафиры, враги ислама и те, кто клеветают и причиняют страдания мусульманам - низкие, лживые и плохие люди. [Рассказывать об этом не гайбат, а амр биль маруф (призыв к одобряемому).] Те, кто, обладая имуществом, властью, профессией, ничего не делают ради этой цели, не смогут избежать наказаний. Трудности, страдания, выпадающие на этом пути, нужно воспринимать как огромное счастье, награду. Когда пророки (aleyхимуссалауат) передавали волю Аллаху таала, они подвергались нападениям невежественных, безродных людей. Испытывали много притеснений. Величайший из всех пророков, избранный, любимец Аллаха Мухаммед (aleyхиссалям) сказал: **“Ни один пророк не испытал тех страданий, которые испытал я”**». Конец перевода из **«Мактубата»**.

[Каждый мусульманин должен изучать вероучение суннитской общины и обучать тех, кто к ним прислушивается. Надо искать и находить книги, газеты, в которых излагаются слова учёных-суннитов, и

распространять их среди молодежи, знакомых. Нужно стараться, чтобы они читали их. Также, нужно распространять книги, разоблачающие, показывающие истинные лица врагов ислама.]

Ученые ахли сунны, показавшие правильный путь мусульманам всего мира, ставшие путеводителями в изучении религии Мухаммеда (aleyхиссалям), не меняя, не искажая ее, - это ученые четырех мазхабов, достигшие уровня иджтихада. Старшие из них - четыре великих человека. Первый из них - **Имам азам Абу Ханифа Нуман бин Сабит** (рахима-хуллаху тааля). Он является величайшим исламским ученым, вождем суннитской общины. Его жизненный путь подробно описывается в книгах **«Саадати абадия»** и **«Полезные знания»**. Он родился в 80-м году по хиджре в Куфе, пал смертью мученика в 150 [м.767] году в Багдаде.

Второй – большой учёный **Имам Малик бин Анас** (рахима-хуллаху тааля). В Ибн Абидине говорится, что он родился в Медине в 90-м году по хиджре, умер там же в 179 [м.795] году, прожив 89 лет. Его дед Малик бин Аби Амир.

Третий – **Имам Мухаммед бин Идрис Шафии** (рахима-хуллаху тааля) – любимец исламских учёных. Родился в 150-м году по хиджре в Палестине в городе Газа, скончался в 204 [м.820] году в Египте.

Четвёртый – **Имам Ахмед бин Ханбаль** (рахима-хуллаху тааля), родился в 164-м году в Багдаде, умер там же в 241 [м.855] году. Он является главной опорой ислама.

Сегодня, человек, который не следует одному из этих четырех имамов, подвергает себя большой опасности. Он сошел с правильного пути. Помимо них, были и другие учёные ахли сунны. У них тоже были верные мазхабы. Однако их мазхабы не были занесены в книги и со временем были забыты. К примеру, одними из таких были семь великих ученых из Медины, известных как **фукахаи-саб'а**, а также **Умар бин Абдул'азиз, Суфиян бин Уйейна¹, Исхак бин Рахевейх, Давуд-и Таи, Амир бин Шерахил-и Ша'би, Лейс бин Са'д, А'меш, Мухаммед бин Джарир Табери, Суфьян-и Саври² и Абдуррахман Авзаи** (рахима-хумуллаху тааля).

Все сподвижники (радиаллаху тааля анхум аджмаин) были путеводными звёздами, указывавшими истинный путь. Любого из них было достаточно, чтобы направить мир на правильный путь. Они были муджтахидами. Каждый придерживался своего мазхаба. Мазхабы многих из них были схожи между собой. Однако мы не можем следовать этим мазхабам, потому что их знания не были собраны, не были зафиксированы в книгах. Мазхабы четырёх имамов, то есть их утверждения по вопросам веры и практики, были собраны, объяснены и задокументированы ими самими и их учениками. Сегодня, каждый мусульманин должен следовать, жить и совершать поклонения согласно одному из этих четырёх мазхабов. [Тот, кто не желает следовать одному из этих четырёх мазхабов, тот не является представителем общины **ахли сунны!**]

Двое из учеников этих четырёх имамов достигли больших высот в распространении знаний по вероучению. Таким образом, в итикаде, в вере

¹ Суфиян бин Уйейна умер в Мекке в 198 [м.813] году.

² Суфьян-и Саури умер в Басре в 161 [м.778] году.

появились две школы. Правильная вера, соответствующая Корану и хадисам, - это вера, которую возвещали эти два имама. Это они распространили во всем мире знания по вероучению ахли сунны, являющейся фырка наджийа (общинной, спасшейся от огня). Один из них - Абуль Хасан Ашари (рахима-хуллаху таала). Он родился в Басре в 266-м году по хиджре, умер в Багдаде в 330 [м.941] году. Второй - Абу Мансур Матуриди (рахима-хуллаху таала). Он умер в Самарканде в 333 [м.944] году. Каждый мусульманин в вероучении должен следовать одному из этих двух великих имамов.

Пути авлия истинны. Они ни на волосок не отступают от ислама. [Люди, превратившие религию в инструмент для получения мирской выгоды, лжецы и заблудшие, выдающие себя за святых, муршидов и священнослужителей ради обретения имущества и высокого положения, существовали в каждом столетии. И в наше время в любой профессии, в любом ремесле и в любом виде деятельности существуют плохие люди. Наблюдая тех, кто ищет прибыль и усладу в убытках других, было бы несправедливо и невежественно очернять занятие и труд, к которым они имеют отношение. Это было бы помощью заговорщикам. Поэтому, из-за заблудших священнослужителей, невежественных и лживых сектантов, нельзя очернять исламских ученых, суфиев и великих людей, чьи труды написаны на славных страницах истории. Надо понять, что порицающие их, неправы.] Авлия обладают караматами. Все они истинны, верны. Имам Яфии¹ сказал: «Чудеса Гавс-ус-сакалейн Мавляны Абдулкадира Гейлани (каддасаллаху таала сиррахул азииз)² были настолько широко распространены, что сомневаться, не верить в них было невозможно. Ибо повсеместная распространенность, т.е. **таватур**, является доказательством достоверности».

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

5. Пятое из шести условий веры – **«Вера в ахират»** (в последний день, в потусторонний мир). Началом этого времени является день смерти человека. Длиться будет до конца Светопреставления. Этот день называется последним, потому что вслед за ним не наступает ночь или потому что он наступает после мирской, земной жизни. Этот день, упомянутый в хадисе, не является днём или ночью, который мы знаем. Это некое время, некая пора. Время наступления Светопреставления не было сообщено. Никто не смог понять, когда оно наступит. Однако наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сообщил о многих признаках и знамениях его начала: явится досточтимый Махди, пророк Иса (aleyхиссалям) спустится с неба в Сирию, объявится Деджалъ. Появятся Яджудж и Маджудж, которые погрузят в смуту весь мир. Солнце взойдет с запада. Будут происходить сильные землетрясения. Забудутся религиозные знания. Зло будет увеличиваться. К власти придут люди без веры, бесчестные и

¹ Абдуллах Яфии умер в Мекке в 768 [м.1367] году.

² Абдулкадир Гейлани умер в Багдаде в 561 [м.1161] году.

развратные, которые будут препятствовать выполнению воли Аллаха. Повсюду будет совершаться харам. В Йемене вспыхнет огонь. Небо и горы расколются. Потускнеют Солнце и Луна. Моря смешаются друг с другом, вскипят и засохнут.

Мусульман, совершающих греховные дела, называют **фасиками**. Фасики и все кафиры подвергнутся могильным мукам. Конечно, нужно верить, что это произойдет. После погребения, мертвые оживают и живут неведомой нам жизнью, либо наслаждаясь, либо подвергаясь страданиям. В хадисах ясно говорится, что в могилу, в облике неизвестных, страшных людей, придут два ангела по имени Мункар и Накир и будут задавать вопросы. По мнению некоторых ученых, могильные вопросы будут относительно некоторых знаний по акаиду, а, по мнению других ученых, – относительно всего акайда. [Поэтому мы должны научить наших детей ответам на такие вопросы как: Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Из чьей ты общины? Какова твоя Книга? Где твоя кибла? Какому мазхабу ты следуешь в вероубеждении и поступках? В **«Тазкира-и Куртуби»**¹ написано, что люди, не принадлежащие к суннитской общине, не смогут дать верных ответов.] Могилы людей, давших правильные ответы, будут расширены, откроется окно в рай. По утрам и вечерам они будут видеть свои будущие места в раю, ангелы будут оказывать им благодеяния, приносить добрые вести. Тех, кто дал неправильные ответы, будут бить железными прутьями так сильно, что их крики будут слышать все существа, кроме людей и джиннов. Их могилы станут настолько тесными, что будут сжимать так, словно кости вонзаются друг в друга. Откроется окно из ада. Утром и вечером они будут видеть свои места в аду и, до самого судного дня, будут испытывать тяжелые муки в могиле.

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

[Растения, поглощая из воздуха углекислый газ и впитывая из почвы воду и минеральные соли, т.е. элементы почвы, соединяют их. Таким образом, они производят органические тела и строительный материал для нашего организма. Нам известно, что с использованием **катализатора** химическая реакция, длящаяся годами, происходит менее чем за секунду. Точно так же, соединив воду, углекислый газ и элементы почвы, Аллаху таала в одно мгновение создаст в могиле органические тела и живые органы. О том, что мы воскреснем именно таким образом, нам сообщил Мухбир Садык (наш пророк). Естественные науки показывают, что по сути это в мире и происходит].

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

¹ Автор «Тазкира» Мухаммед Куртуби малики умер в 671 [м.1272] году. В 1421 [м.2000] году книга **«Мухтасар-и Тазкира-и Куртуби»** была заново напечатана издательством «Хакикат Китабеви».

Книги деяний благочестивых и хороших людей будут подаваться справа, а фасиков и плохих людей – сзади или слева. Все плохие и хорошие, большие и малые деяния, совершенные тайно и открыто, будут записаны в книге. По оповещению органов человеческого тела или по сообщению Аллаху тааля, станут известны даже те деяния, о которых не знают ангелы **кираман катибин**. За все будет спрошено и за все будет произведен расчет. По желанию Аллаху тааля, все тайное будет раскрыто на Махшаре. У ангелов спросят: «Что вы делали на земле и на небесах?», у пророков (салауатуллахи тааля уа таслимату алейхим аджмаин) спросят: «Как вы доносили волю Аллаха до Его рабов?», у всех людей спросят: «Как вы следовали пророкам, как исполняли обязанности, возложенные на вас? Как соблюдали права друг друга?» На Махшаре люди, обладавшие верой, нравственностью и совершавшие добрые дела, будут вознаграждены и одарены благами, а совершавшие плохие деяния будут строго наказаны.

Будучи милостивым, благодетельным, Аллаху тааля простит все малые и большие грехи тех муминов, которых пожелает. Если Он пожелает, то простит любой грех, кроме ширка и куфра, а если пожелает, то по своей справедливости может наказать и за малые грехи. Сообщается, что умершие мушриками и кафирами никогда не будут прощены. Если кафиры, имеющие и не имеющие книгу, т.е. не верящие, что Мухаммед (aleyхиссалям) является пророком для всех людей, не признающие ни один из сообщенных им канонов, т.е. приказов и запретов, умрут в таком состоянии, то они, несомненно, будут брошены в ад и подвергнутся бесконечным мукам.

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

Мост Сират существует. По велению Всевышнего Аллаха этот мост будет возведён над адом. Всем будет велено пройти по этому мосту. В тот день все пророки взмолятся: «О Господь! Ниспошли здравие!» Те, кому суждено быть в раю, легко пройдут по мосту и отправятся в рай. Некоторые из них промчатся как молния, иные - как ветер, а иные - как скачущий конь. Мост Сират тоньше волоса, острее меча. В нашем мире это подобно следованию исламу. Стараться полностью соблюдать предписания ислама - это всё равно, что пройти по мосту Сират. Те, кто при жизни мирились с трудностями борьбы с соблазнами, пройдут по мосту легко и спокойно. А те, кто не следовал исламу, заботился лишь о своих земных пристрастиях, одолеет мост с большим трудом. Именно поэтому верный путь, который

нам указывает ислам, Аллаху таала назвал **сират мустахим**. Это сходство названий показывает, что следование по пути ислама равнозначно переходу по мосту Сират. Те, кому уготован ад, не смогут перебраться по Сирату и упадут в ад.

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

Шафаат (заступничество) - истина. Для прощения малых и больших грехов муминов, умерших не покаявшись, будут заступаться пророки, авлия, праведники, ангелы и те, кому позволит Аллаху таала, и их заступничества будут приняты. [Наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Я заступлюсь за людей моей общины, совершивших большие грехи».**] На Махшаре будет пять видов заступничества:

Первый: в Судный день на площади Махшар грешники, уставшие от столпотворения и долгого ожидания, будут кричать и просить, чтобы Суд начался как можно скорее. По этому желанию будет сделан шафаат.

Второй: шафаат будет сделан, чтобы допрос был легким и быстрым.

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

Четвёртый: шафаат будет проявлен, чтобы вывести из ада мусульман, совершивших много грехов.

Пятый: несмотря на то, что в раю будут неисчислимы и бесконечные блага, он имеет восемь степеней. Степень и ранг каждого мусульманина будет зависеть от степени его веры и количества добрых дел. Заступничество будет проявлено и для повышения степени тех, кто находится в раю.

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

6. Шестое из шести условий веры – **«Вера в кадар (судьбу), что добро и зло от Всевышнего Аллаха»**. Добро и зло, польза и вред, прибыль и убыток – всё по воле Аллаху таала. В словаре слово **«кадар»** означает измерение некоего количества, решение и приказ. Также может означать множественность и величие. Кадаром называется то, существование чего Аллаху таала пожелал изначально. А воплощение в реальность, т.е. сотворение predetermined называется **каза**. Оба слова взаимозаменяемы. Следовательно, каза – это сотворение всего, что Всевышний Аллах пожелал изначально, начиная с предвечности и до бесконечности. Сотворение всего сущего точно в соответствии с каза (предопределением), ни больше, ни меньше, называется кадаром (судьбой). Всевышний Аллах изначально знал, что будет. Это Его знание и называется **каза и кадаром**. Древнегреческие философы называли это инаят азаляя. Все сущее появилось в соответствии с этим predetermined. Существование вещей в соответствии с Его изначально знанием также называют каза и кадаром. Для того чтобы

уверовать в судьбу, нужно хорошо знать и верить в то, что если Аллаху таала изначально пожелал сотворить что-то, то это должно существовать в точности так, как Он пожелал, ни больше, ни меньше. Небытие того, что Он пожелал и бытие того, что Он не желал, невозможно.

Бытие или небытие всех животных, растений, неодушевленных предметов [твердых, жидких и газообразных веществ, звезд, молекул, атомов, электронов, электромагнитных волн, одним словом, движение всех веществ, физические явления, химические реакции, ядерные реакции, энергообмен, физиологические процессы живых существ], добрые и плохие деяния рабов, получение соответствующего наказания в этом и следующем мире – это все было в знании Аллаху таала еще до начала вечности. Он знал все это изначально. Начиная с предвечности и до бесконечности, Всевышний Аллах создает все вещи, предметы, свойства, действия, события так, как это было задумано Им изначально. Все хорошие и плохие поступки людей, их обращение в ислам, их неверие, все их добровольные и не добровольные действия создает Аллаху таала. Он – единственный Творец, Создатель. Он – Создатель всего, что происходит в результате причинно-следственной связи. **«Аллаху таала создает все по каким-то определенным причинам».**

Например, огонь горит. Но гореть его заставляет Аллаху таала. Огонь не имеет ничего общего с горением. Но Его обычай таков, что если огонь не соприкасается с чем-то, то Он не создает горение. [Огонь лишь доводит до температуры возгорания и не более. Это не огонь обеспечивает обмен электронов, тягу к соединению с кислородом углерода, водорода, содержащихся в органических телах. Те, кто не могут видеть, что происходит в действительности, считают, что все это производит огонь. Это не огонь сжигает и не он образует реакцию горения. Это и не водород. И не тепло. И не обмен электронов. Создает горение только Всевышний Аллах. Он создал все это как причину для возгорания. А человек, лишенный знания, думает, что это огонь сжигает. Ученик, окончивший начальную школу, не согласится с тем, что огонь горит. Он будет утверждать, что горит воздух. Окончивший среднюю школу, не согласится с ним и скажет, что горит кислород, содержащийся в воздухе. Окончивший лицей скажет, что горение не свойственно кислороду и, что возгораются элементы, притягивающие электроны. А студент университета вместе с материей возмет в расчет и энергию. Как видим, по мере углубления знаний мы все больше и больше приближаемся к сути дела и понимаем, что за очевидными для нас причинами стоят еще множество других причин. Пророки (aleyхимуссалям), достигшие высокого уровня знаний и способные видеть истину, а также исламские ученые, которые, следуя по стопам этих великих людей, по капелькам черпали знания из их океана познаний, указывают, что вещи, считающиеся сегодня сжигающими, созидателями, являются лишь бессильными, ничтожными посредниками и божьими творениями и, что истинными созидателями являются не причины, а Аллаху таала.] Сжигатель - Аллаху таала. Он может сжечь и без огня. Однако сжигать с помощью огня – это Его обычай. Если Он не пожелает, то не сожжет и в огне. Аллаху таала не сжег пророка Ибрахима (aleyхиссалям) в огне. Он нарушил Свой обычай, потому что очень его любил. [Фактически

Аллаху таала создавал и вещества, препятствующие огню сжигать. Эти вещества обнаружены химиками.]

Если бы Всевышний Аллах пожелал, то создал бы все и без причин. Сжигал бы без огня. Насыщал бы без пищи. Сделал бы возможным летать без самолетов. Слышать на расстоянии без радиоустройств. Однако, проявив к своим рабам огромную милость, Аллаху таала связал все создаваемое Им с какими-то определенными причинами. Он пожелал создавать определенные вещи по определенным причинам. Свое созидание, Свое могущество Всевышний Аллах скрыл под причинами. Если человек, желающий, чтобы Аллаху таала что-то создал, будет опираться на причины желаемого, то он получит это. [Тот, кто хочет зажечь лампу, использует спички. Тот, кто хочет получить оливковое масло, использует пресс для выжимания. Страдающий от головной боли, принимает аспирин. Желающий попасть в Рай и наслаждаться бесконечными благами, следует исламу. Тот, кто стреляет в себя из пистолета или принимает яд, умирает. Выпивший воду при потоотделении, заболевает. Совершивший грех, утративший свой иман, попадает в Ад. То, что получает каждый человек, зависит от того, на какую причину он опирался. Тот, кто будет читать исламские книги, тот изучит ислам, полюбит его, станет мусульманином. Тот, кто будет находиться среди безбожников и безмазхабников, слушать их слова, станет религиозным невеждой. Большинство таких невежд становятся кафирами. Путь следования человека зависит от выбранного им направления.]

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

Если бы Всевышний Аллах пожелал, то Свой обычай устроил бы по-другому и всё создавал бы согласно этому обычаю. Например, если бы Он пожелал, то кафилов, людей, падких к мирским удовольствиям, злодеев, обманщиков отправил бы в рай. А людей набожных, совершающих поклонения и благие деяния, отправил бы в ад. Однако аяты и хадисы показывают, что Он не желал этого.

Все деяния и все действия, совершаемые людьми вольно или невольно, создает Аллаху таала. Для того чтобы создавать действия и деяния, соответствующие желаниям Его рабов, Аллаху таала создал и наделил их **ихтияр** (выбором, желанием) и **ирада** (волей), сделал выбор и желание причинами совершения действий. Когда какой-либо раб желает совершить что-либо, задуманное им произойдет, если и Всевышний Аллах этого пожелает. Если раб не пожелает чего-то и если Аллаху таала тоже не пожелает, то Он не сотворит этого. Но дело не свершится, если того пожелает только раб. Что-либо может произойти и свершиться, если того пожелает и Всевышний Аллах. Создание Аллаху таала действий, желаемых рабами, подобно тому, как Он создает горение каких-либо предметов при соприкосновении их с огнем и наоборот не создает горение, если предметы

с огнем не соприкасаются. Нож режет, когда он касается. Но режет не нож, а Аллаху таала. Он создал нож только как средство для резки. Следовательно, Аллаху таала создает желаемые действия рабов исходя из их желания, воли и выбора. Но процессы в природе не зависят от воли и предпочтения рабов. Они происходят лишь в том случае, если этого пожелает Всевышний Аллах, создаются совсем по другим причинам. Только Он является Создателем всего сущего: солнца, частиц, капель, клеток, микробов, атомных частиц, свойств и движений. Нет создателя, кроме Него. Однако разница между движениями неодушевленных предметов и действиями животных и людей, руководствующихся своей волей и желанием, заключается в том, что если рабы захотят совершить какое-либо действие и если Аллаху таала тоже этого пожелает, то Он побуждает человека к действию и создает. Действия раба не находятся в их руках. Более того, он даже не знает, как происходят эти действия. [Каждое действие человека осуществляется в результате многочисленных физических и химических процессов]. В действиях неодушевленных предметов отсутствует **ихтияр** (желание, выбор). Возникновение возгорания при соприкосновении с огнем происходит не по выбору и желанию огня.

[Аллаху таала желает и создает добрые и полезные желания рабов, которых Он любит и проявляет к ним сострадание. Плохие и вредные их желания Он не одобряет и не создает. Эти рабы всегда совершают добрые и полезные деяния. Они печалются и огорчаются, когда многое из того, что они желают, не осуществляется. Если бы они понимали, что Всевышний Аллах не создает эти вещи, потому что они вредны, то не расстраивались бы так. Они радовались и благодарили бы Аллаху таала. Аллаху таала в предвечности изъявил волю и пожелал создавать желаемые действия людей после того, как их сердца проявят волю и желание. Если бы Всевышний Аллах не пожелал бы этого в предвечности, то и желаемые нами действия Он создавал бы против нашей воли и желания. Аллаху таала создает желаемые нами действия после того, как мы этого захотим, ибо Он в предвечности пожелал этого. Следовательно, Его воля является решающей.

Желаемые действия рабов происходят благодаря двум вещам. Первая – благодаря силе, выбору и желанию сердца раба. Поэтому его дела и поступки называются **касб** (старанием). Старание – это одно из качеств человека. Вторая – благодаря сотворению Всевышним Аллахом его действий и деяний. Приказы, запреты, вознаграждения и мучения Аллаху таала создал, потому что человек наделен старанием (касб). В 96-м аяте суры «Саффат» сказано (смысл): **«Всевышний Аллах создал вас и ваши деяния»**. С одной стороны этот аят показывает, что у людей есть касб, то есть то, что их поступки и дела онованы на желании сердца и **ирада джузия** (свободе воли). Ясно доказывает отсутствие какого-либо принуждения. По этой причине действия приписываются человеку, и говорят **«дела, действия человека»**. Например, говорят «Али ударил, сломал». А с другой стороны показывает, что все сотворенное подчиняется судьбе (кадар) и предопределению (каза).

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

Сила, позволяющая совершать либо не совершать то или иное действие, называется **кудрат** (силой). Выбор, желание делать или не делать называется **ихтияр** (выбором, желанием). Желание осуществить выбранное дело называется **ирада** (волей). Принятие, одобрение, невоспрепятствование какому-либо делу называется **риза** (согласием). При условии оказания воздействия на осуществление того или иного дела, совокупность воли (ирада) и силы (кудрат) называется **халк**, создавать. А без оказания воздействия называется касб (старанием). Не обязательно, что любой, кто делает выбор, желает является создателем. Точно так же не обязательно принимать, одобрять все, к чему направляется воля. Всевышнего Аллаха называют халик (создателем) и мухтар. Раба называют касыб (стараящимся) и мухтар (вольным).

Аллаху тааля выражает свою волю в поклонениях и грехах рабов и создает их. Однако Он доволен поклонениями, но не одобряет, не доволен грехами. Всё на свете существует благодаря Его воле и созданию. В 102-м аяте суры “Анам” сказано (смысл): **«Нет Бога, кроме Него, Он – творец всего»**.

Из-за того, что **мутазилиты** не смогли увидеть разницу между ирада и риза, они сбились с пути. Они говорили, что человек сам создаёт

желаемое действие. Отрицали каза (предопределение) и кадар (судьбу). В полном заблуждении оказалась и секта **джабрия**. Они не смогли понять, что ихтияр (выбор, желание) может существовать без создания. Они уподобили человека камню, дровам, полагая, что у человека нет права выбора и желания. Они сказали, что это не человек совершает грехи (да защитит нас Аллаху таала), а Всевышний Аллах побуждает его совершать все плохие, греховные поступки. Если бы человек был лишен воли и права выбора, если бы грехи и все плохое его заставлял бы совершать Аллаху таала, как это утверждают приверженцы секты джабрия, то тогда не было бы разницы между человеком, который скатывается с горы, будучи связанным по рукам и ногам, и тем, кто спускается вниз, наслаждаясь видами вокруг. Между тем, падение первого является насильственным, а второй спускается по своей воле и выбору. Люди, которые не видят разницы между ними, - недаленовидны. Более того, они показывают свое неверие аятам. Считают приказы, запреты Всевышнего Аллаха ненужными и неуместными. Полагать, что человек сам создает то, что желает, как это утверждают мутазилиты или кадариты, значит не только не верить аяту, гласящему: **«Создатель всего сущего – Всевышний Аллах»**, но и делать человека сотоварищем Всевышнего Аллаха в делах созидания.

Шииты так же, как мутазилиты, утверждают, что человек создает желаемое. Доказательством этому приводят пример с ослом, который, несмотря на то, что его бьют палкой, не хочет переходить реку. Они не думают о том, что если человек пожелает что-либо сделать, а Всевышний Аллах того не пожелает, то произойдет согласно желанию Аллаха. Здесь видно, что мутазилиты ошибаются. Т.е. человек не может делать все, что пожелает, не может создавать все, что ему захочется. Если будет происходить так, как они говорят и будет осуществляться все, что пожелает человек, то Аллаху таала должен быть бессильным. Аллаху таала далек от бессилия и слабости. Все происходит только по Его воле. Только Он создатель всего. Такой должна быть вера в Аллаха. Очень плохо писать и говорить по отношению к человеку: «Создал то-то, сотворил то-то». Это безнравственно по отношению к Аллаху таала и приводит к куфру (неверию).

[Желаемые действия рабов, происходят вследствие многочисленных физических, химических и физиологических явлений, не зависящих от их воли, и даже без их ведома. Добросовестный ученый, понимающий эти тонкости, постесняется сказать о действиях, происходящих по его воле и желанию «я сделал» и тем более «я создал». Он постыдится Всевышнего Аллаха. А малообразованный человек с низким уровнем понимания и нравственности будет молотить языком что ни попадя.

Всевышний Аллах сострадает всем людям на этом свете. Он создает и отправляет им все, в чем они нуждаются. Он ясно указывает, что необходимо делать для того, чтобы в этом мире жить в благополучии и спокойствии, а в ахирате обрести вечное счастье. Если Он пожелает, то дает возможность исправиться тем, кто свернул на путь неверия и заблуждения, попав под влияние своего нафса, плохих друзей, вредных книг и радио. Наставляет их на правильный путь. Разнузданных и жестоких

людей Он лишает этой милости, оставляя их в трясине отрицания, в которую они угодили по своей воле и желанию.]

На этом перевод книги **«Итикаднама»** заканчивается. Перевод был осуществлен досточтимым Файзуллою хаджи из местечка Кемах, что в Эрзинджане. Долгие годы он работал учителем, скончался в 1323 [м.1905] году. Автор книги Мавляна Халид Багдади Османи (куддиса сиррух) родился в 1192 году по хиджре на севере Багдада в городе Шехрезур, скончался в 1242 [м.1826] году в Дамаске. Его называют Османи, так как он является потомком Османи Зиннурейна (радиаллаху анх). Когда его брата достопочтенного Мавляна Махмуда Сахиба учили второму хадису из книги **«Хадис-и арбаин»** имама Навави, известному как **«Хадис-и Джибрил»**, он попросил своего старшего брата разъяснить и написать этот хадис. Чтобы наполнить светлое сердце своего младшего брата радостью, Мавляна Халид (рахматуллахи алейх) принял его просьбу и истолковал этот хадис на персидском языке.

ПИСЬМО ШАРАФУДДИНА МУНИРИ (рахима-хуллаху тааля) (Нужно опираться на причины)

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

Часть же заблуждающихся не совершает никаких поклонений, не избегает запретного, то есть не следует предписаниям ислама. Они говорят: “Аллах милостив, милосерден. Он сострадает Своим рабам. Его милость бесконечна. Он никого не подвергнет наказанию”. Да, слова, сказанные вначале, верны, но последние - ошибочны. Здесь их обманывает и толкает на неповиновение шайтан. Разумный человек не поддастся обману шайтана. Насколько Аллаху тааля милостив и милосерден,

настолько и наказания Его очень тяжелы и суровы. Мы видим, что многих людей в этом мире Он заставляет жить в бедности и лишениях. Стольких Своих рабов без колебаний обрекает на жизнь в страданиях. Несмотря на то, что Аллаху таала является милостивым и дающим средства к существованию, Он не пошлет и куска хлеба если человек не испытал тягот земледелия, сельского хозяйства. Будучи тем, кто поддерживает жизнь во всем сущем, Он не позволяет выжить человеку, если тот не ест и не пьет. Не посылает исцеление больному, который не принимает лекарства. Он создал причины для всех мирских благ, таких как, например: жизнь, здоровье, имущество. Не опирающихся на причины безжалостно оставляет без мирских благ. Лекарства делятся на материальные и духовные. Духовными лекарствами, исцеляющими от всех болезней, являются раздача милостыни и чтение дуа. Широко известны хадисы, гласящие: **«Излечивайте своих больных милостыней!»** и **«Частое произнесение истигфара - лекарство от всех бед!»** Существует огромное количество материальных лекарств. Их находят путем экспериментов. Использование духовных лекарств помогает найти и материальные лекарственные средства. Так же происходит и с обретением благ потусторонней жизни. Неверие Он сделал отравой, убивающей сердце и душу. Лень тоже делает душу больной. Если против них не применять никаких лекарств, то душа заболевает и умирает. Единственным лекарством от куфра и невежества является знание и марифат. А лекарством от лени является совершение намаза и всех поклонений. Если человек примет яд и скажет: «Аллах милостив, Он спасет меня от вредоносного воздействия яда», то он заболит и умрет. Если человек, страдающий диареей, выпьет касторовое масло, [диабетик съест сладкое и мучное], то их болезнь обострится. Поскольку человеческое тело хрупко, оно нуждается в огромном количестве необходимых вещей [пища, одежда, жилье]. Добыть и подготовить их к использованию в соответствии с предписаниями ислама очень сложно. Для того чтобы эти действия можно было выполнять легко и просто, в людях была создана отдельная сила, называемая **нафсом**. Для создания этой силы у животных никаких причин нет. Нафс желает, чтобы делалось все, что необходимо телу. Ему нравится делать это в избыточном количестве. Желания нафса называются **шахватом** (похотью, страстью). Неразумное исполнение шахвата и в количестве, превышающем необходимое, наносит вред сердцу, телу и другим людям. Это грех. Смотрите 32-ю страницу книги **“Саадати абадийа”!**

Другая часть ошибочно думающих людей обрекает себя на голод, совершая риязат (борьбу со своей плотью). Так, они хотят полностью искоренить шахуат, гнев и желание веселиться, неодобряемые исламом. Они полагают, что ислам приказывает уничтожать их. Претерпевая голод на протяжении длительного времени, они видят, что эти дурные желания никуда не исчезают и думают, что ислам повелевает делать невыполнимые вещи. Они говорят: “Этот приказ ислама невозможно выполнить. Человек не может избавиться от привычек, присущих его природе. Стараться избавиться от них это все равно, что пытаться изменить цвет кожи человека. Пытаться сделать невозможное значит потратить жизнь впустую”. Они думают и поступают ошибочно. А их утверждение о том, что это

приказывает ислам, является самым настоящим невежеством и глупостью. Ибо ислам не повелевает избавляться от гнева, шахуата, человеческих качеств. Подобные утверждения являются клеветой на ислам. Если бы ислам предписывал такое, то Мухаммед (aleyхиссалям), принесший эту религию, не обладал бы этими качествами. Однако он говорил: **“Я человек. Я гневаюсь, так же как и все”**. Время от времени его видели рассерженным. Его гнев был всегда ради Аллаху таала. В Священном Коране, в 134-м аяте суры “Аль-Имран” Всевышний Аллах хвалит людей, **“победивших свой гнев”**. Он не хвалит тех, кто не гневается. Утверждения заблуждающегося о том, что человек должен избавиться от своего шахуата, весьма ошибочны. То, что Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) был женат на девяти женщинах (радиаллаху таала анхунна) ясно показывает несостоятельность подобных заявлений. Если человек теряет шахуат, то с помощью исцеляющих средств ему нужно вновь обрести его. То же самое относится и к гневу. Человек защищает свою жену и детей благодаря чувству гнева. С помощью этого чувства ведется борьба против врагов ислама. Именно благодаря шахуату после смерти человека его дети вспоминают о нем с гордостью и уважением. Это то, что восхваляется, одобряется исламом.

Ислам приказывает не избавляться от шахвата и чувства гнева, а контролировать и использовать их в соответствии с религией. Точно так же, всаднику не нужно уничтожать коня, а охотнику – собаку, наоборот, их нужно дрессировать, чтобы получать от них пользу. Иными словами, шахват и гнев подобны собаке охотника и коню всадника. Без этих двух качеств невозможно добывать блага потустороннего, вечного мира. Однако, для того чтобы они приносили пользу, нужно воспитывать и использовать их в соответствии с предписаниями нашей религии. Если они, не поддавшись воспитанию, будут свирепствовать и выходить за рамки религии, то вовлекут человека в несчастья. Смысл риязата заключается не в искоренении этих двух качеств, а в воспитании и следовании религии. Добиться этого под силу каждому человеку. Цивилизация – это не использование ядерной энергии, построение реактивных самолетов и тому подобных вещей. Цивилизация – это использование всего этого во благо человечества. А это достигается путем следования исламу.

Что касается четвертой части людей, мыслящих неверно, то они обманывают сами себя. Они говорят: “Всё predetermined в предвечности. Ещё до рождения ребёнка известно будет ли он **саидом** (благочестивым, заслуживающим рай) или **шаки** (грешником, заслуживающим ад). Впоследствии это не изменится. Поэтому нет смысла совершать поклонения”. Когда расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) рассказал сподвижникам о том, что каза и кадар не подлежат изменению и, что все уже predetermined в предвечности, они сказали то же самое: “Доверимся тому, что было predetermined в предвечности и не будем совершать поклонения”. Тогда расулуллах (aleyхиссалям) возразил: **«Совершайте поклонения! Каждому человеку легко выполнять то, что ему predetermined»**. То есть, тот, кому Аллаху таала predetermined быть саидом, тот в мирской жизни совершает благочестивые дела. Получается, что если человеку predetermined быть благочестивым, то он совершает

поклонения, а тот, кому предопределено быть грешником, тот проявляет неповиновение. Точно так же, если человеку суждено прожить здоровую жизнь, тот он будет принимать пищу, лекарства, а если ему суждено заболеть, умереть, то он не будет лечиться и принимать пищу. Тот, кому было предопределено умереть от голода, болезни, тому не суждено будет принять пищу, лекарства. Тот, кому предопределено быть богатым, для того откроются пути обогащения. Если человеку суждено умереть на востоке, то перед ним закроются дороги, ведущие на запад. Мы слышали, что, когда Азраил (алеихиссалям) пришёл к пророку Сулейману (алеихиссалям), то пристально посмотрел на одного из присутствующих. Тот испугался сурового взгляда ангела. Когда Азраил (алеихиссалям) удалился, этот человек стал умолять пророка Сулеймана (алеихиссалям) о том, чтобы он повелел ветру унести его в одну из западных стран для спасения от Азраила (алеихиссалям). Когда Азраил (алеихиссалям) пришёл снова, пророк Сулейман спросил его, почему он так сурово смотрел на того человека. Азраил (алеихиссалям) ответил: «Мне было приказано через час забрать его душу в одном из западных городов. Я был изумлен, когда увидел его рядом с тобой и поэтому так пристально посмотрел на него. Когда я, повинувшись приказу, прибыл туда, то увидел его там и забрал его душу». [Этот случай подробно описан в **“Маснави”** Джалаладдина Руми (рахима-хуллаху таала).] Как можем видеть, предопределение является не повелением, а знанием. Для того чтобы предопределение свершилось, этот человек испугался Азраила (алеихиссалям). Пророк Сулейман (алеихиссалям) послушался его. Так, по цепочке причин, свершилась судьба, предначертанная этому человеку. Аналогичным образом, если человеку предопределено быть саидом, то откроются пути для его уверования, исправления дурных черт характера, посредством риязата. В 125-м аяте суры “Ан’ам” говорится (смысл): **“Тот, кого Бог хочет направить, тому Он открывает сердце для ислама”**. Человек, которому изначально предначертано быть шаки, т.е. суждено попасть в Ад, говорит: “Нет надобности совершать поклонения. Судьба каждого, будь то саид или шаки, предопределена в предвечности”. Думая так, человек не совершает поклонения, а это показывает, что ему изначально суждено быть шаки. Подобно этому, человек, которому суждено остаться невежественным, непросвещённым, говорит: “Все предопределено изначально. Тот, кому предначертано остаться невеждой, тому бесполезно учиться”. Так, он не будет прилагать усилий для обучения и останется необразованным. Если кому-то суждено заняться земледелием и получить богатый урожай, то он получит возможность вспахать свое поле и посеять семена. Это то же самое, что люди, которым в предвечности было предопределено быть саидами, уверовали и совершают поклонения, а те, кому предначертано быть шаки, стали кафирами и восстают против Аллаха таала. Глупец не поймет этого. Он скажет: “Интересно, какое отношение имеет уверование и совершение поклонений к тому, что в предвечности человеку предначертано быть саидом, а неверие и неповиновение к тому, чтобы быть шаки?” Своим недалеким умом он хочет понять эту связь. Он пытается разрешить все, полагаясь на свой разум. Однако разум человека ограничен. Было бы безрассудством, глупостью пытаться понять умом то,

что неподвластно ему. Мыслящие подобным образом показывают свою недалекость. Иса (aleyхиссалам) сказал: “Мне было нетрудно открыть глаза слепорожденным или даже воскресить мертвых. Но я не смог втолковать глупцу правду”. Своим безграничным знанием и мудростью, Всевышний Аллах возносит некоторых своих рабов до уровня ангелов и даже выше. А некоторых опускает до уровня собак и свиней». *Конец перевода 18-го письма.*

В книге «**Мактубат**» Шарафуддина Ахмеда бин Яхьи Мунири содержится 100 писем. Данная книга была написана в 741 [м.1339] году, напечатана в Индии в 1329 [м.1911] году. Рукопись хранится в библиотеке Сулеймание в Стамбуле. В 76-м письме говорится:

«**Саадат** (счастье) - значит быть достойным Рая. **Шакауат** – быть обитателем ада. Саадат и шакауат подобны двум сокровищницам Всевышнего Аллаха. Ключ к первой сокровищнице – это повиновение и поклонение. Ключ ко второй сокровищнице – грехи. Всевышний Аллах изначально знал, кому из людей быть благочестивым, а кому грешником. Это знание называется **кадаром**. [Мы называем это судьбой.] Тот, кому предначертано быть саидом, тот повинует Аллаху тааля. А тот, кому в предвечности предопределено быть шаки, тот всегда будет грешить. Каждый человек в этом мире может понять является он саидом или шаки, глядя на свои поступки. Именно таким образом ученые религии, определяют кем является тот или иной человек. А религиозный человек, предавшийся мирским усладам, не знает этого. Любая слава и любое благо заключается в искреннем повиновении и поклонении Аллаху тааля. А все плохое и все трудности появляются в результате совершения греха. Все несчастья и беды приходят людям через грех, а благополучие и покой – через покорность и смирение. [Таков обычай Всевышнего Аллаха. Никто не в силах это изменить. Не надо принимать за счастье то, что легко дается и нравится нафсу. А трудное и неприятное для нафса нельзя принимать за шакауат и несчастье.] За то, что человек, посвятивший всю свою жизнь на совершение поклонений и зикра в Масджид-уль Акса в Иерусалиме, не знал условий поклонения и не научился совершать их искренне, а потому пропустил один суджуд, он потерял так много, что был уничтожен. А за то, что собака асхаб кахфа (людей пещеры), будучи грязной, прошла несколько шагов вслед за праведниками, она возвысилась на такой высокий уровень, что ниже уже не падала. Подобная ситуация поражает умы людей. На протяжении многих столетий ученым не удалось разгадать эту тайну. Разум человека не может постичь, сокрытую в этом, божественную мудрость. Аллаху тааля приказал Адаму (aleyхиссалам) не есть пшеницу, но так как Он изначально знал что он съест, то пожелал, чтобы он это сделал. Он приказал шайтану сделать поклон Адаму (aleyхиссалам) и пожелал, чтобы он этого не делал. Аллаху тааля приказал: «Ищите Меня!», но пожелал, чтобы неискренние люди не нашли Его. Люди, следующие по пути Аллаха, не могли ничего сказать, кроме как: «Мы ничего не смогли понять». А что можем сказать мы? Аллаху тааля не нуждается в том, чтобы люди уверовали и поклонялись. Неверие людей и совершение ими грехов не причинят Ему никакого вреда. Он никоим образом не нуждается в своих созданиях. Знания Он сделал причиной очищения от тьмы, а невежество –

причиной совершения грехов. Знания порождают веру, покорность и повиновение, а невежество – куфр и грехи. Не упускайте возможность проявлять повиновение Аллаху таала даже в незначительных делах! Держитесь подальше от греховных дел даже если вам кажется, что они ничтожно малы! Ученые ислама говорят, что три вещи являются причинами порождения трех вещей: «Повиновение является причиной обретения довольства Всевышнего Аллаха. Совершение грехов - причиной гнева Аллаху таала. Уверование – причиной получения уважения и почета». Поэтому нужно избегать совершения даже малого греха. Ибо гнев Аллаху таала может крыться именно в этом грехе. Каждого верующего нужно считать лучше себя. Этот верующий может оказаться любимым рабом Аллаху таала. Судьбу, предначертанную каждому человеку изначально, никогда нельзя изменить. Если Аллаху таала пожелает, то может простить мусульманина, постоянно совершающего грехи, никогда не повинующегося. Когда в 30-м аяте суры «Бакара» ангелы спросили (смысл): **«О наш Господь! Разве Ты поставишь на ней такое существо, которое будет там производить смуты и проливать кровь?»**, Он не ответил: «Они не будут производить смуту». Он сказал: **«Я знаю то, чего вы не знаете»**. Он сказал: «Я сделаю недостойных достойными. Приблизю отдалившихся. Возвеличу униженных. Вы смотрите на их дела, Я смотрю на веру в их сердцах. Вы опираетесь на свою безгрешность. А они взывают о Моей милости. Мне нравится ваша безгрешность так же, как нравится прощать грехи мусульман. Вы не знаете того, что знаю Я. Верующим помогу обрести Мое безграничное милосердие, приласкаю всех Своей вечной милостью». *Конец перевода из 76-го письма.*

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

[Великий учёный Имам Раббани в различных своих письмах пишет: «Дела, которые Аллаху таала приказал совершать, называются **фарзами**, а те, что Он запретил совершать называются **харамами**. Деяния, дозволенные и не являющиеся ни фарзами, ни харамами называются **мубахами**. Выполнение фарзов, воздержание от харамов и совершение мубахов ради довольства Всевышнего Аллаха называется **совершением поклонений**. Для того чтобы то или иное поклонение считалось действительным и принятым, т.е. было выполнено правильно и одобрено Аллаху таала, необходимо изучать **ильм**, т.е. условия правильного совершения, и **амаль**, т.е. совершать в соответствии с условиями, а также делать это с искренностью, называемой **ихлас**. Ихлас – совершение поклонений потому что это приказ Аллаху таала и для достижения Его довольства, любви, не думая о таких земных корыстных вещах как деньги, положение, слава. Ильм постигается путем изучения книг по фикху вместе с

наставником, ихлас же – путем следования словам и действиям праведников и чтения книг по тасаввуфу. Исламские знания состоят из двух частей: религиозные знания и естественные науки. Их изучение в необходимых объемах является фарзом. Например, тот, кто употребляет лекарственный препарат, обязательно должен знать способ его приема и дозировку, а тот, кто пользуется лампой накаливания, должен иметь краткие знания об электричестве. Отсутствие необходимых знаний может привести к смерти.

Если мусульманин, верящий в фарзы и харамы, но не совершающий поклонения из-за своей лени либо из-за влияния плохих друзей, умрет не покайся, то будет гореть в Аду пока не расплатится за свои грехи. А тот, кто не изучает, не знает фарзы либо знает, но не выполняет их ибо не придает этому должного значения, не сожалеет, не расстраивается по этому поводу, не боится наказания Аллаху таала, тот перестает быть мусульманином, становится неверующим. Он будет гореть в аду бесконечно. То же самое относится и к совершению харамы.

Если человек не изучил правила, условия совершения того или иного поклонения, то оно не будет считаться действительным даже если выполнялось с искренностью. Он будет гореть в аду так, словно и не совершал их. А если человек совершает поклонение, зная и уделяя внимание его условиям, то такое поклонение будет действительным и он спасется от наказания в аду. Однако если он это делает не искренне, то ни это поклонение, ни любое другое доброе его дело не будет принято и он не сможет получить вознаграждение. Аллаху таала сообщает, что не одобряет подобные поклонения и благодеяния. Поклонение не принесет человеку пользу если оно было выполнено без знания необходимых условий и не искренне. Оно не спасет его от куфра, греха и страданий. Этот мир видел многих мунафиков, которые всю свою жизнь совершали поклонения подобным образом и умерли в неверии. Поклонение, совершенное со знанием и с искренностью, спасет человека в мирской жизни от куфра, греха, подарит почет и уважение. А то, что в ахирате Всевышний Аллах обещает спасти такого человека от мучений в аду говорится в девятом аяте суры «Маида» и в суре «Аль-Аср». Аллаху таала верен Своему слову. Он обязательно выполнит Свое обещание».]

*Покинув вечную весну,
в походах сей мы хлад нашли,
Во всем – от атомов до звезд –
разительный уклад нашли.
Ошеломленные, брели,
блуждали мы в чужих краях,
Для изнывающих сердец
животворящий взгляд нашли.
Влекущий в дивную страну
великий водопад нашли.
Не слово - Он, не образ - Он,
превыше понимания
Он во прахе из-под стоп*

*Его отраду из отрад нашли.
Мы разбирали вещества,
любясь, вглядывались в них,
- У всех ваятель общий был,
единый лад и склад нашли.
Очистившись и просветлясь,
мы по узорным письменам,
Писца великого того,
чей почерк так богат, нашли.*

- 6 -

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

Окружающую нас действительность мы воспринимаем органами чувств. Вещи, оказывающие воздействие на наши органы чувств, называются **существами**. Воздействие, оказываемое существами на наши пять органов чувств, называется **свойством** или **качеством**. Существа отличаются друг от друга своими свойствами. Свет, звук, вода, воздух, стекло являются существами, т.е. тем, что существует. Существа, имеющие вес и объем, т.е. занимающие место в пространстве, называются **веществами**. Вещества отличаются друг от друга своими свойствами и качествами. Воздух, вода, камень, стекло представляют собой отдельные вещества. А свет, звук не являются веществами, потому что они не занимают место в пространстве и не имеют массы. Каждое существо наделено энергией, т.е. силой. Иными словами может выполнять какое-то действие. Все вещества пребывают в трех агрегатных состояниях – твердое, жидкое и газообразное. Твердые вещества имеют форму. Вещества, находящиеся в жидком и газообразном состоянии, не имеют определенных форм. Они принимают форму сосудов, в которых находятся. Вещества, имеющие определенную форму, называются физическими телами. Вещества всегда находятся в виде физических тел. Например, ключ, игла, щипцы, лопата, гвоздь являются отдельными самостоятельными физическими телами, то есть имеют различные формы. Однако все они изготовлены из металла. Вещества делятся на простые и сложные.

Алем (мир) изменчив, т.е. во всех физических телах постоянно происходят те или иные изменения. Например, перемещаясь, они могут менять свое местоположение, могут увеличиваться, уменьшаться, менять цвет. Если это живые существа, то они могут заболеть и умирать. Эти изменения называются **явлениями** или **событиями**. Без внешнего воздействия в веществах не могут происходить какие-либо изменения. Если в результате какого-то явления вещество не изменяет свой состав и строение, то это явление называется **физическим**. Если разорвать лист бумаги, то произойдет физическое явление. Для того чтобы с веществом произошло физическое явление, необходимо, чтобы определенная сила воздействовало на это вещество. Явления, при которых происходят

изменение строения и состава веществ, называются **химическими**. Если бумага загорается и превращается в пепел, то это химическое явление. Для того чтобы в веществе произошло химическое явление, необходимо воздействие на него другого вещества. Процесс, при котором два или несколько веществ воздействуют друг на друга и в каждом из них происходит химическое явление, называется **химической реакцией**.

Вступление веществ в химическую реакцию, то есть воздействие друг на друга, происходит на уровне мельчайших частиц. Эти мельчайшие частицы называются **джавхар-уль-фард** или **атомами**. Каждое вещество состоит из атомов, то есть является совокупностью атомов. Несмотря на то, что строение атомов схоже друг с другом, они отличаются размером и массой. Поэтому на сегодняшний день нам известно 105 видов атомов. Даже самый большой атом настолько мал, что его невозможно рассмотреть под самым мощным микроскопом. Атомы одного вида образуют **простые вещества** или **элементы**. Поскольку существует 105 видов атомов, то и простых веществ тоже 105. Железо, сера, ртуть, кислород, углерод являются элементами. Соединения атомов разного вида образуют **сложные вещества**. Существуют сотни тысяч сложных веществ. Вода, спирт, соль, известь относятся к сложным веществам. Они образуются путем соединения двух или более простых веществ. Соединение простых веществ образуется в результате соединения атомов.

Все вещества, например, горы и моря, всевозможные растения и животные состоят из 105 элементов. В основе всех живых и неживых существ лежат эти 105 элементов. Все вещества образуются в результате соединения атомов одного или нескольких из этих 105 элементов. Воздух, земля, вода, тепло, свет, электричество и микробы вызывают распад сложных веществ или соединение веществ. **Ни одно изменение не происходит без причины**. В процессе этих изменений элементы, то есть структурные элементы этих существ перемещаются из одного физического тела в другое или же отделяются от тела и становятся свободными. Мы видим, как тела исчезают. И, опираясь на увиденное, мы делаем ошибочные выводы. Потому что это внешнее исчезновение или появление не что иное, как изменение веществ. Исчезновение одного физического тела, например, мертвого человека в могиле, происходит в виде образования новых веществ, к примеру, воды, газов и почвы. Если новые вещества, образовавшиеся в процессе того или иного изменения, не оказывают воздействие на наши органы чувств, то мы не замечаем их появление. Поэтому мы считаем, что первичное вещество, подвергнувшееся изменению, исчезло.

Мы также видим, что каждый из ста пяти элементов изменяется и, что в каждом элементе происходят физические и химические явления. Когда один химический элемент присоединяется к составу какого-либо сложного вещества, происходит ионизация. То есть атомы теряют или присоединяют электроны. Таким образом, изменяются физические и химические свойства этого элемента. Атомы каждого элемента состоят из одного ядра и разного количества еще более мелких частиц, называемых **электронами**. Ядро находится в центре атома. Ядра всех атомов, за исключением водорода, состоят из частиц, называемых **протонами** и **нейтронами**. Протоны

являются носителями положительного заряда. Нейтроны не имеют электрического заряда. Электроны являются отрицательно заряженными частицами и вращаются вокруг ядра. Электроны как постоянно вращаются по своим орбитам, так и могут переходить с орбиты на орбиту.

То, что в атомных ядрах тоже происходят изменения, распады, мы можем понять по элементам, называемым **радиоактивными**. Известно, что в процессе распада атомного ядра один элемент превращается в другой и, что вещества исчезают, преобразовавшись в **энергию**. Эти изменения были даже вычислены **Эйнштейном**¹. Следовательно, в элементах, так же как в сложных веществах, постоянно происходят изменения, переходят из одного состояния в другое. Все живые и неживые тела подвержены изменениям, т.е. старые вещества исчезают, а вместо них появляются новые. Раньше, известных нам сегодня всех живых созданий (всех растений и животных) не существовало. Были совсем другие существа. Через какое-то время не останется ни одного из ныне известных живых существ, а вместо них появятся совсем другие. То же самое произойдет и со всеми неживыми существами. Все живые и неживые существа, например, железо, являющееся одним элементом или же камень, кость, состоящие из нескольких веществ, а также все физические тела, все частицы постоянно претерпевают изменения, т.е. старые исчезают и появляются новые. Если свойства существующих и исчезнувших тел схожи друг с другом, то человек, не замечая изменений, полагает, что эти тела существовали всегда. Это то же самое, что зрителю в кинотеатре кажется, что перед ним движется одно и то же изображение, тогда как в кадрах вращающейся ленты перед объективом ежесекундно проходят новые изображения. Когда бумага сгорает и превращается в пепел, мы говорим, что бумага исчезла, и появился пепел, потому что нам понятно это изменение. Когда тает лед, мы говорим, что лед исчез, появилась вода. Знания о современных веществах более подробно даны на 546, 971 и 1041 страницах книги **«Саадат-и абадия»**. Пожалуйста прочитайте и там.

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

На 441-й странице книги **«Шарх-и мавакыф»**² говорится, что алем, то есть всё существующее, является хадисом, т.е. сотворенным. То есть он не существовал раньше, а был создан позже. [Выше мы говорили, что все существа всегда образуется одно из другого.] И материя, и свойства тел и веществ являются хадисами (сотворенными). Существует четыре возможных мнения:

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

¹ Еврейский физик Эйнштейн умер в 1375 [м.1955] году.

² Автор книги **«Шарх-и Мавакыф»** Сеид Шериф Али Джурджани умер в Ширазе в 816 [м.1413] году.

2. По мнению Аристотеля и философов, последовавших за ним, и материя, и свойства предметов являются кадимом, т.е. извечными и существовавшими всегда. Современная химическая наука ясно показывает, что их мнение является ошибочным. Тот, кто думает и говорит, что это так, отлучается от мусульманства и становится кафиром. Ибн-Сина¹ и Аль-Фараби² утверждали то же самое.

3. Философы, предшествовавшие Аристотелю, утверждали, что материи являются кадимом, а свойства – хадисом. Большинство учёных и ныне думают так же ошибочно.

4. Утверждавших, что материи являются хадисом, а свойства – кадимом, не было. Гален не смог согласиться ни с одним из этих четырёх мнений.

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

Кроме того, нельзя сказать, что камень, упавший с неба, упал из бесконечности. Ибо бесконечность – это то, что не имеет ни начала, ни конца. Появиться из бесконечности, значит появиться из небытия. То, что, как говорят, появилось из бесконечности, вообще не должно было бы появиться. Утверждать, что что-либо появившееся возникло из бесконечности, было бы не разумно, не научно и невежественно. Точно так же, рождение одних людей другими не может исходить из бесконечной изначальности. Нужно, чтобы они произошли от какого-то первого человека, сотворенного из ничего. Если утверждать, что рождение одних людей от других без первого человека, созданного из ничего, исходит из бесконечной изначальности, то ни одного человека не должно было бы быть. Это касается всех существ. Было бы неразумно, ненаучно и невежественно говорить о происхождении одних вещей из других: «Так всегда было и так всегда будет. Первичных материй, сотворенных из ничего, не существует». Изменение указывает не на бесконечность, а на создание из ничего, то есть быть не **ваджиб-уль-вуджуд** (необходимым, обязательным), а быть **мумкин-уль-вуджуд** (возможным).

Вопрос: Создатель этого мира и Его свойства являются кадимом, т.е. извечными и существовавшими всегда. Разве этот мир не должен быть тоже кадимом?

¹ Ибни Сина Хусейн умер в 428 [м.1037] году.

² Мухаммед Фараби умер в Дамаске в 339 [м.950] году.

Ответ: Мы постоянно видим, что Создатель, являющийся кадимом, изменяет вещества и частицы по различным причинам, т.е. уничтожив одно, создает вместо него что-то другое. Творец, будучи извечным, создаёт одни вещества из других, если пожелает. Так же как Он создает миры, каждый предмет, каждую частичку по определенным причинам, так же и без причины, без средств может создавать из ничего, если изъявит волю.

Тот, кто верит в сотворенность миров, тот верит и в их бренность, т.е. верит в то, что они вновь исчезнут. Очевидно, что существа, созданные из ничего позже, могут вновь исчезнуть. Мы и сейчас видим, что многое из существующего исчезает.

Для того чтобы быть мусульманином нужно верить, что все вещества, т.е. все сущее создано из ничего и вновь исчезнет. Мы видим, что тела, не существовавшие ранее, появляются и вновь исчезают, т.е. они теряют свою форму и свойства. Выше мы уже писали, что, несмотря на то, что при исчезновении физических тел их вещества остаются, эти вещества не являются предвечными и, что они сотворены Всевышним Аллахом гораздо раньше и в Судный день вновь будут уничтожены. Современные науки не мешают верить в это. Не верить – значит клеветать на науку и быть врагом ислама. Ислам не против научных знаний. Он против незнания религии и невыполнения обязанностей по совершению поклонений. Науки тоже не отрицают ислам. Более того, они подтверждают и поддерживают ислам.

Если алем является хадисом, значит, существует тот, кто его создал. Ибо, как мы уже писали ранее, ни одно событие, ни одно явление не может происходить само по себе. Сегодня на заводах и фабриках производятся тысячи медикаментов, предметов домашнего обихода, промышленных и торговых товаров, электронное оборудование, оружие и военное снаряжение. Многие из этого достигается путем точнейших расчетов, вычислений, многолетних опытов и исследований. Разве люди говорят, что хотя бы один из них появился сам по себе? Они говорят, что все это сделано сознательно и намеренно и, что у всего этого должен быть некий производитель, изготовитель. Тогда почему они утверждают, что миллионы вещей и явлений, наблюдаемых в живых и неживых существах, а также в новых и в еще более тонких созданиях, которые обнаруживаются в каждом столетии и строение многих из которых до конца не изучены, возникли случайно сами по себе? Чем может быть вызвано это двуличие, если не упрямством или откровенной глупостью?! Очевидно, что существует один единственный Творец, создавший все вещества и каждое движение. Этот Творец - **ваджиб-ул-вуджуд**. Т.е. Он не возник, будучи не существующим. Он должен существовать всегда. И для Своего существования Он ни в чем не нуждается. Если бы Его вечное существование не было бы обязательным, то Он был бы **мумкин-ул-вуджуд**. Он был бы хадисом, как и все миры, т.е. был бы махлюком (сотворенным). Махлюк появляется в результате изменения какого-либо другого махлюка либо создается из ничего. Для этого тоже нужен создатель. Таким образом, должно существовать бесконечное количество создателей. Если мыслить так, как мы обозначили выше, т.е., что изменения в существах не могут происходить бесконечно, то будет понятно, что создателей тоже не может существовать бесконечное количество и, что процесс создания должен начинаться с

какого-то первого создателя. Ибо если говорить, что создатели создают друг друга и этот процесс продолжается бесконечно, то ни одного создателя не должно существовать. Следовательно, самый первый несотворенный создатель является единственным Творцом всех существ и созданий. Нет иного Создателя ни до, ни после Него. Творец не может быть сотворенным. Он есть всегда. Если Он хоть на миг исчезнет, то исчезнет и все сущее. Ваджиб-уль-вуджуд ни в каком отношении не нуждается ни в чём. Тот, кто так гармонично и так упорядоченно создал землю, небеса, атомы и все живое, должен обладать безграничной силой и могуществом, должен быть всезнающим, могущим сделать то, что пожелает, быть единственным и не должен подвергаться никаким изменениям. Если бы Он не обладал безграничным могуществом и не был бы всезнающим, то не смог бы сотворить такое упорядоченное, совершенное мироздание. Если бы таких создателей существовало бы больше одного и при сотворении той или иной вещи их желания не совпали бы, то те, чьи желания не были осуществлены, не являлись бы создателями, и все сотворенное пришло бы хаос. Для получения более подробной информации прочитайте, пожалуйста, комментарии к книге Али Уши¹ «Амали-касидаси» на арабском и турецком языках.

Создатель не подвержен каким-либо изменениям. Каков Он ныне, таковым Он был и до сотворения мира. Так же как Он создал всё из ничего, так же и всегда, и ныне создаёт все. Ибо любое изменение указывает на бытие существом, созданным из ничего. Выше мы уже писали о том, что Он всегда есть и никогда не исчезнет. Поэтому Он никогда не изменяется. Так же как создания изначально нуждались в Нем, так же они нуждаются в Нем каждую секунду. Созидающий всё и изменяющий всё - только Он. Для того чтобы все вокруг существовало в гармонии, чтобы люди могли жить и быть цивилизованными, Он создает все по определенным причинам. Так же как Он создал причины, так же Он создает воздействие этих причин, способность совершать действия. Люди являются средством воздействия причин на вещи.

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

Люди должны любить, быть рабами этого Единого Создателя, сотворившего, поддерживающего в них жизнь, создающего и посылающего им то, в чем они нуждаются. Иными словами создания должны поклоняться, повиноваться и почитать Его. Подробно об этом написано в третьем томе

¹ Али Уши умер в 575 [м.1180] году.

семнадцатого письма в начале нашей книги. Ваджиб-уль-вуджуд, являющийся Единым Господом Богом, Сам возвестил, что его имя **Аллах**.

Его рабы не вправе изменять Его имя. Дело, совершенное не по праву, является принуждением, насилием и делом недостойным, грязным и позорным.

Христиане, священники верят в Святую Троицу. Все вышенаписанное доказывает, что Создатель Один и, что слова христиан и священников являются ошибочными и испорченными.

*Кто устремляется к Тебе,
Тот не глядит другим вослед,
Влюбившись заняты тобой,
Забыв и тот, и этот свет.
Кто любит всей душой Тебя,
И счёл своей судьбой Тебя,
Кто видел пред собой Тебя,
Над теми не угаснет свет.
Чужда влюблённым душам смерть,
Телам в могилах не истлеть,
Кого любовь поймала в сеть,
Избавлен тот от всяких бед.
Большой сподоблены любви,
Поют приверженцы Твои,
Они поют, как соловьи,
- В их тайну посвящённых нет.
Кто в круг сподвижников войдёт,
Надёжный ощутит оплот,
И смерти не страшится тот,
Кто памятью тебя найдёт.
Коль скоро ты разумен, брат,
Люби того, кто вечно свят.
Любовных не вкусив услад,
Не смыть с души недобрый след.*