

Абд ар-Рахим Утыз Имяни

ЖЕМЧУЖИНЫ РАЗЪЯСНЕНИЙ

جواهر البيان

Печатное издание - вторая публикация богословских трудов А. Утыз-Имяни, которые сохранились в рукописном виде и написаны на арабском и персидском языках.

Данная публикация подготовлена на базе рукописей, хранящейся в отделе рукописей и текстологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Перевод с арабского, предисловие, заключение и примечания: Р. Адыгамов

© Печатное издание: «Иман», г. Казань, 1424/2003 год.

Ассаламу алейкум!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Жемчужины разъяснений.....	4
Глава первая, побуждение следованию сунне.....	5
Вторая глава о порицании бидга.....	8
Глава третья о порицании разрешенных наслаждений.....	20
Глава четвертая о нраве и о том, каким он должен быть.....	21
Глава пятая о необходимости изучения шариатских наук.....	23
Заключение.....	29

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данной книге приводится перевод и анализ трактата известного богослова и поэта Абд ар-Рахима Утыз Имяни Ал-Булгари, «Жемчужины разъяснений». Биография автора была приведена в предисловии к уже изданной книге «Трактат о выделке кожи».

Данный трактат состоит из пяти глав.

Первая глава называется «Побуждение следованию Сунне», в ней автор говорит о необходимости следовать сунне пророка с.г.с., разъясняет как необходимо следовать сунне и приводит доказательства из Корана и сунны. Например, он говорит: «В одном из хадисов приводится следующее: «Кто оживил мою сунну, будет со мною в Раю. Кто хочет быть со мной, то пусть следует за мной. А кто хочет быть другом Аллаха и достичь внутреннего проникновения, то пусть следует (за пророком да благословит его Аллах и приветствует). Аллах в Коране сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной и Аллах полюбит вас» 3:31. Из этого всем становится ясно, что все благо в следовании пророку, да благословит его Аллах и приветствует». Так же он приводит очень много цитат из различных богословских источников и стихотворений.

Вторая глава называется «О порицании бидга», в ней автор рассматривает понятие бидга и говорит о ее пагубности. Здесь автор приводит следующую цитату: «Остерегайся дружбы с тем, кто совершает даже небольшую бидга, так как позор этого коснется и тебя, даже если через какой-то промежуток времени». Свои слова автор подкрепляет цитатами из Корана, сунны и различных богословских источников.

В третьей главе «О порицании разрешенных наслаждений» автор призывает к умеренности и аскетизму. Автор говорит: Знай, дорогой брат, невозможно исправить свое сердце, и направить его на путь, указанный Аллахом, не препятствуя своей душе в разрешенных наслаждениях. Кто не привык довольствоваться только даруром (самым необходимым), тот подвержен одной из больших бед – разрешенным наслаждениям. А тот, кто предается им, тот начинает опираться только на этот мир, и его душа переполняется этим миром, подобно пьянице, который никогда не трезвеет». В доказательство своих слов автор приводит много аятов Корана и хадисов.

Следующая, четвертая глава называется «О нраве и о том, каким он должен быть». В этой главе автор предостерегает от следования ложным шейхам. И подчеркивает, что выполнение предписаний шариата приоритетнее, чем следование какому-либо шейху.

И, наконец, в последней, пятой главе «О необходимости изучения шариатских наук», автор говорит об обязательности изучения шариатских наук, и порицает шейхов, которые говорят о достаточности знаний относительно тариката.

В целом данный трактат очень интересен и дает информацию о некоторых актуальных проблемах мусульман Поволжья в 19 в. Необходимо отметить, что некоторые из этих проблем актуальны и в наше время.

ЖЕМЧУЖИНЫ РАЗЪЯСНЕНИЙ

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, на милость которого полагаются надеющиеся и опасаются Его гнева боящиеся. Он испытывает своих рабов, в то время когда они об этом не знают. Он дал волю их страстям над ними и повелел не подчиняться страстям. Он окружил их отвратительными и приятными вещами, дал им жизнь, чтобы посмотреть какие деяния они будут творить. Также он испытал их адом, чтобы выявить их правдивость в том, что они утверждают. Он (Аллах), оповестил их о том, что от Него не скроются их явные и скрытые деяния, и предупредил их о том, что Он схватит (покарает) их внезапно так, что они не смогут оставить завещаний, и не успеют вернуться к своей родне. Пусть будет благословение Его посланнику Мухаммаду, под знаменем которого стоят другие пророки. А также (благословение) его сподвижникам, которые были праведными имамами и нашими господами.

Слабый раб (Абдрахим Утыз-Имяни), надеющийся на прощение своего милостивого Господа, сказал: «После того, как праведники покинули этот временный мир, и перешли в вечный, распространилась ложь и неясность, у истоков которой стоят наихудшие люди. Они говорят людям, что нет другого знания кроме суфизма, они внушили им то, что приводит к раскаянию и сожалению, а так же они отвернулись от явных знаний. Эти люди пренебрегли деяниями и пророческой сунной. Они слишком легкомысленно отнеслись к оставлению зловещих нововведений и отвергли постоянство в добровольных богослужениях. Они были легкомысленны в отношении пророческой этики морали, и посчитали ученых богословов заблудшими, и даже врагами религии, и запретили своим последователям сидеть рядом с ними и сопровождать их. Эти люди освободили себя от всего этого подобно глупцам или животным, которые едят то, что обнаружили. Они хвалятся своей медитацией, а на самом деле отступили от Ислама, и следуют своим страстям, радуясь своим внешним одеяниям. Они радуются сплетням, и бегут от знаний фикха¹ и сунны², и собирают для себя адские дрова, и избегают тех, кто говорит истину. Это все было мною перечислено для того, чтобы познакомить читателя с ними.

Мое сердце сжимается от всего этого, поэтому я хотел раскрыть некоторые драгоценности истины, и предостеречь мусульман от этих людей и освободить себя от ответственности в Судный День от наказания, которое пообещал Аллах ученому, который молчит, видя появление нововведений.

Причиной грехов этих людей является то, что они не знают некоторых положений (шариата), или ошибаются в них. Во-первых, они сказали, что следование сунне обязательно только в богослужениях³, а в обычаях и взаимоотношениях оно необязательно. Во-вторых, так же они сказали, что во всем, что не связано с богослужениями разрешается нововведение. Поэтому они погрузились в эти нововведения. В-третьих, они сказали, что нет ничего страшного в увлечении разрешенными наслаждениями, и поэтому погрузились в них до такой степени, что это стало для них целью. В-четвертых, они сказали, что обязанностью каждого является следование тарикату и шейху, и что тот, у кого нет шейха, то его шейхом является сатана. В-пятых, они сказали, что шариатские знания необязательны для того, кто в тарикате⁴, поэтому они оставили преподавание и обучение. Некоторые из них заняты зикром⁵ сердца, но не знают некоторых положений очищения, молитвы и т.д. Эти люди берут фальшивые доказательства из книг, которые полны ошибок. Поэтому автор на основе вышеприведенных пяти ошибок поделил свой труд на пять частей.

Первая часть посвящена следованию сунне. Вторая часть посвящена порицанию нововведений. Третья часть посвящена порицанию разрешенных наслаждений. Четвертая

---

¹ Фикх.

² Слова, деяния и качества пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

³ Богослужения, обычаи, взаимоотношения — некоторые из разделов исламского права.

⁴ Суфийский орден.

⁵ Вспоминание Аллаха языком.

часть посвящена следованию тарикату. Пятая часть посвящена необходимости шариатских знаний.

Глава первая, побуждение следованию сунне

В одном из хадисов¹ приводится следующее: «Кто оживил мою сунну, будет со мною в Раю. Кто хочет быть со мной, то пусть следует за мной. А кто хочет быть другом Аллаха и достичь внутреннего проникновения, то пусть следует (за пророком, да благословит его Аллах и приветствует). Аллах в Коране сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной и Аллах полюбит вас» 3:31². Из этого всем становится ясно, что все благо в следовании пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И нет недостатков у Аллаха, который доволен последователями (пророка), и приблизил их к себе, а так же гневается на мубтадигов³ и отдаляет их от себя. Горе рабу, который говорит, что любит Аллаха и Его пророка, а сам не следует Корану и сунне. Счастье тому рабу, который придерживается положительных сторон морали и следует сунне. В одном из хадисов сказано: «Милость Аллаха для моих друзей», у пророка спросили: «А кто твои друзья, о посланник Аллаха?». Он ответил: «Это те, кто оживляют мою сунну, и обучают ее другим». Знай, что вся сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует⁴, от Аллаха. В Коране по этому поводу сказано: «И не говорит он от себя, это поистине внушение, которое ему ниспосылается». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отказался от тех, кто оставил его сунну. В Коране сказано: «А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище!» 4:115. В хадисе сказано: «Не уверует из вас никто до тех пор, пока его желания не будут соответствовать тому, с чем я пришел. Следуйте моей сунне и сунне халифов⁵ после меня. Хватайтесь за нее (сунну) клыками, и сторонитесь нововведений, поистине каждое нововведение - это заблуждение». Также в другом хадисе сказано: «Кто похож на кого-то не из нас, тот не из нас». Знай, что Аллах любит последователей (сунны) и ненавидит мубтадигов. А того, кого любит Аллах, его любят те, кто в небесах и на земле. Поэтому будь последователем и не будь изобретателем, так как нововведение — это изобретение, чего-либо не опираясь ни на какую основу. Факих Абу ал-Ляйс⁶ сказал: «Ты ослушиваешься Аллаха, а внешне показываешь, что любишь Его. Но эти две вещи несовместимы. Если бы твоя любовь была истиной, то ты повиновался бы Ему. Тот, кто любит, покорен тому, кого любит». Признаком любви к посланнику, является следование его сунне. Любящий тот, кто следует, сатана тот, кто приносит нововведения. Тебе известно, что Аллах связал подчинение себе с подчинением Своему пророку, в одном из аятов Корана сказано: «Тот, кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху» 4:80. Поэтому о верующий следуй его пути, если ты совершишь какое-либо дело, или произнесешь какое-либо слово, несоответствующее Корану и сунне, то это бидга⁷ и заблуждение. И это действие будет отвергнуто. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто в наше дело привнесет то, что не входит в него, то оно будет отвергнуто». Мы прибегаем к Аллаху от самообмана степенью своего разума, и от оставления предписаний шариата. И просим, у Аллаха защиты от бидга, и действия согласно тому, о чем мы говорим. Так как слово без дела, подобно луку без тетивы, или облаку без дождя. Все люди обязаны следовать ему (пророку) в его делах и словах, и перенимать его нрав. Кто будет делать это, тот будет из числа тех, кого любит Аллах. А того, кто отказывается, Аллах отдаляет от своей милости, и даст ему вкусить наказания. Тот, кто следует, близок, а тот, кто отказывается, тот далек. Как известно Сальман⁸, считался членом семьи пророка. Несмотря на то, что он был персом, его

¹ Высказывание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

² Первым следует номер главы (суры) Корана, а вторым номер стиха (аята).

³ Те, кто вносит в религию порицаемые новшества, а так же тот, кто практикует их.

⁴ Эти слова произносятся при каждом упоминании пророка Мухаммеда, да благословит Аллах и приветствует.

⁵ Руководители мусульманского государства после смерти пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

⁶ Известный среднеазиатский факих Абу ал-Ляйс Наср ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди аль-Ханафи (ум. 376 г. по хиджре).

⁷ Новшество.

⁸ Один из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

следование (пророческой сунне) сделало его близким к семье пророка. Также Аллах в Коране передает нам слова Ноя: «Сын¹ мой — из моей семьи» 11:45, на это Аллах ответил: «Он не из твоей семьи; это — дело несправедливое» 11:46. Т.е. следование делает следующего частью следующего, даже если он чужестранец подобно Сальману, да будет доволен им Аллах.

Таким образом, последователь (сунны) является членом семьи Мухаммада, а мубтадиг не является таковым. Мало того, известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отказался от мубтадигов. И каждый раз, когда мусульмане произносят молитву, о Аллах, благослови Мухаммада и его семью, то эта молитва касается и тех, кто следует пророческой сунне. Поэтому, необходимо следовать пути пророка и его сподвижников, прилагая для этого все силы, даже если это затруднительно для нас. В одном из хадисов говорится о том, что Рай окутан трудностями, а ад окутан страстями. Стремись же к спасению, и будь последователем и не будь мубтадигом. Когда сподвижники пророка, видели какое-либо дело полезное для мусульман, то останавливались перед тем, как принять решение. Они боялись бидга. Также и мы должны следовать их примеру, так как они для нас подобны маяку. Решение принималось ими только после того, как они советовались друг с другом. Примером этому может служить собрание Корана. Несмотря на то, что это было очень полезным решением для религии, сподвижники (пророка) приняли его с большой осторожностью и только после того, как долго размышляли над ним.

В наше же время, очень сильно распространились бидга, и никто их не отвергает. И только те, кого наставил Аллах, придерживаются сунны и борются со своими страстями. А те, кого Аллах оставил, то они погрузились в бидга и заблудились. И тот, кто противоречит своему пророку и наставнику, то он оставляет Рай и стремится к аду. Но Аллах оставляет только тех, кто не усерден в следовании. Поэтому оставь спор, никто не может говорить о любви, пока не будет следовать тому, кого любит и, следуя, он получит такое благословение, что достигнет того, чего хочет. Ведь Аллах сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной и Аллах полюбит вас» 3:31. Исходя из этого, мы можем сказать, что в основе всех дел должно лежать следование посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Человек не достигает своей цели только по причине оставления основ, Аллах в Коране сказал: "Сообщить ли мне вам про потерпевших наибольший убыток в делах, тех, усердие которых заблудилось в жизни ближней, и они думают, что они хорошо делают?" 18:104. Об этом же говорит следующее стихотворение: «О уходящий и возвращающийся в грехе! Когда ты прекратишь считать грехи добром? Я поражаюсь тебе, ведь ты зрячий. Как же ты отдаляешься от ясного пути». И когда сердце отдаляется от пути пророка, то Аллах оставляет его, и отдаляет от своей милости. Пророк ел то, что зарабатывал своими руками и надевал то, что у него было. В основном, пророк надевал плащ из грубой материи. И любое действие, отсутствующее в Коране или сунне является ложным. Куда же ты идешь, читатель. Ведь самый лучший путь — это путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а самый худший путь - это путь бидга. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из своих хадисов сказал: «Кто полюбил мою сунну, тот полюбил меня. А кто полюбил меня, будет со мною в Раю». И в наше время, когда сильно распространились бидга, последователь сунны, занимает перед Аллахом очень высокое место. В одном из хадисов сказано: «Следующий моей сунне, во время порчи уммы², получает награду ста мучеников». Поэтому следующий сунне, в этом мире будет на прямом пути, а в Судный День будет среди счастливых. Мубтадиг же наоборот. О читатель, остерегайся оставить свет сунны и перейти во мрак бидга. Тем самым ты обречешь себя на погибель. Если ты не чист, то очисти себя, ведь в Рай заходят только чистые. Аллах в Коране сказал: «Вы были благими. Входите же в него для вечного пребывания!» 39:73. Здесь под благом, имеется в виду следование. Нечистым же является тот, кто следует бидга, он несправедлив, так как покинул пророческий путь и погрузился в бидга. Этот человек преступил границы, установленные Аллахом, в Коране об этом сказано: «а если кто преступает границы Аллаха, те — несправедливые» 2:229. Поэтому читатель, сравнивай свои деяния с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и с сунной халифов после него. Если твои дела соответствуют их сунне, то ты на правильном пути, если

¹ Речь идет об утонувшем сыне пророка Ноя, мир ему.

² Нация, народ, но в данном контексте имеются ввиду все мусульмане.

же не так, то ты из числа преступников, так сказано в книге «ал-Люмаг»¹ у Шейха Абу Наср ас-Сирадж ат-Туси².

Если ты скажешь, что все сказанное о бидга и следовании сунне хорошо, но не известно, о каком виде сунны идет речь. Усиленной или дополнительной³. Также и бидга бывает двух видов: неодобряемая и одобряемая. Я отвечу, что имеются в виду, все сунны усиленные и дополнительные, а также обычаи. В «Талаяк ал-Джамиг»⁴ сказано: «Каждый мусульманин обязан старательно следовать сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также и в «ал-Мудмарат»⁵: «Имеется в виду совершение развода согласно сунне». Как известно развод не относится к разделу богослужений. На то же самое указывают книги «ан-Навазиль»⁶ и «Рамз ал-Хакаиик»⁷: «Развод бидга действителен, однако в этом случае муж становится грешником». Эти строки указывают на то, что следование сунне обязательно во всем: богослужениях и взаимоотношениях, словах и делах.

Антоним усиленной сунны макрух тахрими⁸, а антоним дополнительной сунны макрух танзихи⁹. И оба эти действия порицаемы. В «Карахият ал-Джамиг» сказано: «Совершивший макрух танзихи заслуживает наказания, и не имеет права быть шейхом, так, как он грешник согласно шариату. Известно, что сподвижники отвергали все нововведения - бидга, которые не были известны во время пророка. Не зависимо от того, в большом количестве они были или в малом, большими были или маленькими, касались они раздела богослужений или взаимоотношений. Они сторонились бидга, даже если в ней не было ничего плохого, они старались следовать основам и сунне посланника.

Если ты скажешь, что в «ат-Тарик ал-Мухаммадия»¹⁰ сказано: «Бидга в обычаях не является заблуждением, однако предпочтительно ее оставить». То я скажу: «Нет проблем, давайте вернемся к основам, заложенным факихами, они сказали: «Когда два доказательства противоречат друг другу, то необходимо придерживаться запрета. Запрет сильнее повеления. И если есть сомнение в отношении, какого-либо действия, сунной является оно или бидга, то необходимо оставить это действие, так как совершение бидга является большим грехом, чем оставление сунны. И в случае противоречия двух аргументов друг другу, необходимо придерживаться указанного правила. В «Мактубат» сказано, что бидга и сунна — два противоречащих друг другу понятия. Наличие одного из них говорит об отсутствии другого. Поэтому возрождение сунны подразумевает борьбу с бидга. Некоторые говорят об одобряемом бидга, однако его определение в качестве одобряемого относительно, так как абсолютно одобряемое действие несовместимо с бидга. Все виды сунны подразумевают довольство Аллаха, а все виды бидга подразумевают довольство сатаны. По причине повсеместного распространения бидга, все перечисленное может казаться трудным, однако завтра станет ясно, кто был на прямом пути, а кто заблудился. Соблюдение шариата должно быть в такой степени, чтобы человек порицался за не выполнение, даже самого малейшего этикета. Соблюдение этикета и отдаление от макрух танзихи, не говоря уже о макрух тахрими,

---

¹ Богословский трактат по суфизму, автор Абу Наср Абдулла бин Али ас-Сирадж ат-Туси, ум. 378 по хиджре.

² Автор вышеприведенного источника, известен как Тауус ал-Фукара.

³ Усиленная сунна та, которую Мухаммад, да благословит его Аллах, никогда не оставлял, дополнительная сунна, та, которую он совершал с меньшим постоянством.

⁴ Книга по богословию.

⁵ Полное название «Джамиг ал-Мудмарат ва ал-Мушкилят», комментарии к известной книге по исламскому праву «Мухтасар ал-Кудури».

⁶ Имеется в виду книга "ан-Навазил фи ал-Фуруъ", автором которой является известный среднеазиатский факих Абу ал-Ляйс Наср ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди аль-Ханафи (ум. 376 г. по хиджре). Книга содержит высказывания различных ханафитских факихов.

⁷ Книга по богословию, автор Захир ад-Дин Иса бин Ахмад.

⁸ Строго запрещенное действие, исполнитель которого считается большим грешником, но отрицающий его запретность не является неверным.

⁹ Менее строгий запрет, совершение которого является маленьким грехом.

¹⁰ Книга проповедей наставлений и морали. Автор Мухаммад ибн Бир Али (ум. 981 по хиджре).

лучше чем зикр, размышление, муракаба и т.д. Известно, что Имам Агзам (Абу Ханифа)¹ перечитал заново молитвы сорока лет, только по той причине, что оставил один из этикетов малого омовения. Из этого, становится ясно, какую степень занимают современные шейхи, да сохранит нас Аллах от их заблуждений. В одном из стихотворений Саади² пишет: «О Саади, невозможно идти прямым путем, не последовав пути Мустафы³». Можно было бы привести еще много цитат по данной теме, из таких книг как, «Сайф ас-Сарим»⁴, «Афрад ас-Сунан», «Айн ал-Илм»⁵, «ас-Сырат ал-Мустахим»⁶ и др. Но нашей целью было не разъяснение бидга, а предостережение от него. И чтобы не быть многословными, ограничимся тем, что изложено.

Вторая глава о порицании бидга

В одном из хадисов сказано: «Остерегайтесь нововведений, так как они все бидга, а каждая бидга - это заблуждение. И тот, кто походит на кого-то не из нас, тот не из нас». Фудайл⁷ сказал одному из своих учеников: «Остерегайся дружбы с тем, кто совершает даже небольшую бидга, так как позор этого коснется и тебя, даже если через какой то промежуток времени». Так же знай, что Аллах любит последователя и ненавидит мубтадига. К понятию бидга относится и то, что мы выдумали, и то, что сказали, и то, что совершили, В «ал-Люмаг» сказано: «Среди людей есть такие, у которых бидга укоренилась в сердцах. Эта бидга вошла в их души и тела. Это по той причине, что они долгое время придерживались этой бидга. И если даже он услышит тысячи аятов, не оставит ее. Аллах в Коране сказал: «Кого сбивает с пути Аллах, тому нет водителя» 7:186. И тот, к кому Аллах милостив, следует сунне, а тот, кого заблуждает, придерживается бидга, тем самым обрекает себя на гибель. В одном из хадисов сказано: «Аллах у мубтадига не принимает ни пост, ни молитву, ни закят, ни большое и ни малое паломничество, ни одной буквы, ни справедливости. И он вылетает из Ислама подобно стреле, вылетающей из лука, или выходит, как выходит волосок из теста». Выход из Ислама происходит по причине противоречия сунне. Мубтадиг является грешником, и все его деяния отвергнуты. Аллах в Коране сказал: «Ведь Аллах принимает только от богобоязненных» 5:27. Богобоязнен тот, кто следует, и сатана тот, кто совершает бидга. Основой всех дел и слов является следование посланнику. Оставивший же основы, не достигнет цели. И насколько мубтадиг старателен в следовании бидга, на столько он отдаляется от милости Аллаха. В Коране об этом сказано: «Разве тот, кому украшено его злое деяние, и он увидел его прекрасным» 35:8. Имам Авзаги⁸, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Того, кто совершает бидга, оставляют сатана и люди, и чувствует сосредоточенность в своем поклонении. Он плачет (думая, что это из-за богобоязненности), но это только истидрадж. В Коране сказано: «Мы низведем их так, что они не узнают» 7:182. Тот же, кто не следовал пророку, будет сильно раскаиваться. По словам мухаккиков⁹; «Все что не соответствует Корану и сунне, соответствует человеческим страстям. Мубарак бин Фадалаята¹⁰ сказал: «Однажды Хасан¹¹, совершив пятничную молитву, сел и заплакал. У него спросили: «Почему ты плачешь, о Абу Саид?» Он ответил: "Вы порицаете меня за то, что я плачу. Если

¹ Основоположник ханафитской правовой школы в исламском праве.

² (Между 1203 и 1210-1292), персидский писатель и мыслитель. В песнях, газелях, касыдах, китьа, посланиях-поучениях, притчах, «наставлениях царям» ставил сложные религиозные, философские и этические вопросы, проповедуя соответствующие образы поведения.

³ Имеется ввиду пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

⁴ Книга по богословию, автор Мухаммад бин Пир Али.

⁵ Книга по богословию, автор неизвестен, автор комментария Али ал-Кари ал-Макки, ум. 1014 по хиджре.

⁶ Книга по богословию, авторы Абд ал-Ваххаб ас-Сабуни и Амир Хусейн бин Хасан.

⁷ Возможно имеется ввиду Фудайл ибн ал-Гияд, ученый, праведник.

⁸ Известный в Исламе правовед, годы жизни (707-774).

⁹ Ученые, уточняющие достоверность хадисов.

¹⁰ Один из передатчиков предания.

¹¹ Имеется ввиду ал-Хасан ал-Басри ученый из числа табигинов, занимался вопросами калама, собирал хадисы, также известен как аскет и суфий, ум. 728 г.

бы один из мухаджиров заглянул в вашу мечеть, то он ничего не нашел бы из того, что было во времена пророка, кроме Киблы». Смотри читатель, это слова ученого, дела которого не расходились со словами, это слова одного из великих табигинов. Если уже в то время из сунны пророка не осталось ни чего кроме Киблы то, что же ты скажешь о нашем времени. Если бы мы увидели их, то назвали бы глупцами, а если они увидели бы нас, то назвали бы шайтанами. В одном из хадисов говорится: «Каждый год вы опускаетесь». От Ион Аббаса, да будет доволен им Аллах, приводится: «Каждый год появляется новая бидга и погибает сунна, это продолжится до тех пор, пока не распространится бидга и исчезнет сунна». В наше время появилось очень много бидга и поэтому придерживающийся сунны и наше время занимает очень высокое место перед Аллахом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из хадисов сказал: «Придерживающийся сунны в то время, когда моя нация испорчена, заслуживает награды ста мучеников». Следовател сунны в в этом мире на прямом пути, а в Судный День в числе счастливых. Мубтадиг же в далеком заблуждении. Остерегайся же бидъа, о искренний верующий, не избегай света сунны и не обрекай себя на гибель. Бидга – это путь несчастных. Мубтадиг несправедлив, прежде всего в отношении себя, он преступил границы, установленные Аллахом, и вызвал на себя гнев Господа. Аллах в Коране сказал: «...кто переходит границы Аллаха, тот обидел самого себя» 65:1. Обидел себя тем, что вызвал на себя гнев Аллаха, и уготовил для себя наказание в аду. Это все по причине того, что они оставили путь пророка и его сподвижников. В одном из хадисов сказано: «Кто уничтожит бидъа, сердце того оживит Аллах». В другом хадисе сказано: «Если умрет мубтадиг, то это будет победой Ислама». В другом хадисе сказано: «Кто отвернулся от мубтадига ради довольства Аллаха, то Аллах наполнит сердце этого человека покоем и верой. А кто обругает мубтадига, Аллах увеличит его степень в Раю на сто степеней. Кто поприветствует мубтадига или обрадует его чем-либо, то этот человек посчитал незначительным все то, с чем пришел Мухаммад». В другом хадисе сказано: «Кто пошел к мубтадигу из уважения, то он оказал помощь в разрушении Ислама». Суфьян сказал: «Кто последовал за похоронными носилками мубтадига, то до возвращения он будет под гневом Аллаха». В другом хадисе сказано: «Кто обманул мою нацию, тому проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. У пророка спросили: «В чем состоит обман твоей нации?». Он ответил: «Внедрение бидга и привлечение к ней людей». Также от пророка передается, что он отрекся от мубтадигов, и сказал: «Те из нас тот, кто бьет по щекам и рвет одежду». В другом хадисе сказано: «Мубтадиг худшее из созданий». Так же еще в одном хадисе сказано: «Кто походит на кого-то не из нас, тот не из нас». Смотрите насколько сильное наказание обещано тем, кто приветствует, радуется или вступает в какие-либо взаимоотношения с мубтадигом. Каково же должно быть наказание самого мубтадига или того, кто призывает к бидга или рекламирует ее как богоугодное дело. За все эти действия предусмотрены наказания одно хуже другого. Да сохранит нас Аллах от этого. Очень часто люди впадают в бидга по причине своего невежества. Али¹, да будет доволен им Аллах, сказал: «Два человека в гибели, невежественный последователь и грешный ученый». Также есть высказывание: «Если заблуждается ученый, то заблуждается мир». Невежественный последователь заблуждает других (своим поведением). Он подобен слепому, который заблудился, как же он может других вывести на правильный путь. А тот, кто заблудший в этом мире, тот и в Судный День в числе заблудших. В одном из хадисов сказано: «Проклятие женщинам, которые добавляют к своим волосам чужие и тем которые помогают им в этом. А так же и тем женщинам, которые делают наколки и тем, которые помогают им в этом». В данном хадисе, обещано проклятие Аллаха женщинам, которые совершают вышеперечисленные деяния для своего мужа. Поэтому человек совершающий подобное преднамеренно, из высокомерия, тем более заслуживает проклятия. В «ал-Люмаг» сказано: «Не достиг до них свет веры, и они впали в темноту невежества, а когда достиг до них свет сунны, то они впали в темноту бидга, тем самым заблудились сами и заблудили других. По причине своего невежества они оправдываются, что их предки были в подобном же заблуждении, и они последовали за ними. Когда же им читаются аяты и хадисы, то они остаются при своем мнении, так как эти бидга прочно закрепились в их сердцах. Аллах в

---

¹ Четвертый из праведных халифов, сподвижник и двоюродный брат пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Коране сказал: «Разве тот, кому украшено его злое деяние, и он увидел его прекрасным» 35:8. Эти люди уподобились неверным, а тот, кто уподобляется неверным, в Судный День будет помещен вместе с ними в ад. Именно поэтому пророк отрекся от них словами: «Кто похож на кого-то не из нас, тот не из нас». Причина же распространения этих бидга в том, что многие руководители сами совершают их. Если бы они делали то, что им было ведено, а именно боролись бы со всеми видами зла, то они не распространились бы. Умар бин Абд ал-Азиз¹ сказал: «Аллах наказывает всех за поступки некоторых. Однако когда в обществе распространяются грехи и никто их не отвергает, то весь народ заслуживает наказания». В одном из хадисов сказано: «Если кто-либо из вас увидел зло, то пусть исправит его рукой, если не сможет, то языком, если не сможет, то сердцем, но это наименьшая степень веры». Из этого хадиса видно, что тот, кто воздержался от исправления зла, имея для этого возможность, то он грешник, мубтадиг. И в наше время разные виды бидга очень сильно распространились среди людей. А люди следующие сунне рассматриваются как чужие. В одном из стихотворений сказано: «Если мною довольны благородные люди моего рода, то мнение остальных меня не волнует». В одном из хадисов сказано: «Эта религия началась странно, и как прекрасны эти странные. Эти люди возрождают мою сунну, которую исказили другие. И вернется эта религия так же странно. И все это по причине большого количества заблудших течений. Наступит время, когда эти странные люди будут очень малочисленны, они будут бояться за себя. Так как грешников в это время будет очень много». В другом хадисе сказано: «У Аллаха есть ангел, который каждый день восклицает: «Не постигнет заступничество того, кто противоречил сунне. Мубтадиг подобен человеку, который ослушался царя и совершил переворот. Другой же человек, ослушался царя, в каком-либо поручении. Второй будет прощен, а первый нет. В одном из хадисов сказано: «Кто из вас переживет меня, тот увидит много противоречий. Поэтому держитесь моей сунны». И любые богослужения, телесные или словесные, будут приняты, только в том случае, если они не противоречат Корану и сунне. Примером того может служить пост. Человек, постящийся в сомнительный день², отдельно пятницу или субботу, не получает вознаграждения. В одном из хадисов сказано: «Не поститесь отдельно в пятницу, не совершайте ночных молитв отдельно в этот день. Это разрешено, только если этот пост дополняется одним днем до этого или одним днем после». Есть такие виды богослужений, за которые молящийся получает вместо вознаграждения, наказание. Например, совершение добровольной молитвы, после утренней или предвечерней молитв, так как это противоречит сунне. Человек, получит вознаграждение за свое богослужение, только в том случае если оно соответствует шариату. Например, если кто-либо будет совершать стояние в долине Арафата, не в день Арафа, а в какой-либо другой день и выполнит все положенные богослужения, то, несмотря на это, он будет считаться грешником, ослушавшимся Аллаха и его пророка, так как он противоречит сунне. Поэтому необходимо соблюдение пространственно-временных критериев. Например, человек, совершающий ежедневные молитвы, до наступления их времени не входит в число тех, о ком Аллах сказал: «Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах!» 2:148. В одном из хадисов сказано: «Если кто-либо после каждой молитвы будет по тридцать три раза произносить слова: «Аллах чист от недостатков, хвала Аллаху, Аллах велик», а после этих слов произнесет: «Нет божества кроме Аллаха, он един и нет у Него сотоварищей, Ему принадлежит вся власть, хвала Ему, Он на всякую вещь мощен. Нет препятствия в том, что Ты даешь, и нет другого кроме Тебя, который может дать. И никто из обладателей величия кроме тебя не может помочь». То этому человеку будут прощены все его грехи, даже если их было много, подобно морской пене». Ученые в отношении этого хадиса сказали: «Мусульманин получит обещанное вознаграждение (прощение грехов), только в том случае, если он выполнит все эти действия как указано, не убавляя и не прибавляя. В противном случае он будет лишен этого вознаграждения за то, что не следовал сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так как Аллах принимает деяния не за их количество, а за соответствие

---

¹ Один из омеядских халифов, которого некоторые ученые считают пятым праведным халифом, годы правления 99-101 по хиджре.

² Это такой день, когда (по причине облачности или по какой-либо другой причине) невозможно определить, начался ли месяц поста (Рамадан) или нет.

Корану и сунне. Аллах в Коране сказал: «чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям» 67:2. Аллах не сказал: «больше по деяниям», а под словом «лучше», имеются в виду, деяния соответствующие Корану и сунне. В одном из хадисов сказано: «Малое количество деяний, соответствующих сунне, лучше большого количества, но соответствующего бидга». И тот, кто преподнес королю две жемчужины, не похож на того, кто поднес двести.

И не нужно следовать за мубтадигом или несправедливым из уважения к ним, или в надежде на какое-то подаяние, необходимо отвернуться от них как отвернулся Аллах. Однажды когда халиф ал-Мутавалли был в Медине и посетил Хатима ал-Асамма, то, обратившись к нему, халиф сказал: «Пожелай для меня чего-либо, о шейх». Тот ответил: «Я желаю, чтобы я тебя не видел, и ты меня не видел». Сравните этого шейха с нашими современными шейхами, которые при встрече богатых украшаются, надевают лучшие одежды, и обратное когда их посещают бедные. Пусть же знают эти шейхи, что они грешники, так как полагаются на богатых, Аллах в Коране сказал: «И не опирайтесь на тех, которые несправедливы, чтобы огонь не коснулся вас» 11:113. Здесь сказано о тех, кто вступает с этими людьми в различные взаимоотношения, а в каком же состоянии будут сами эти люди. В одном из хадисов сказано: «Наступит такое время, когда следование религии будет подобно тому, как человек держит в руках раскаленные угли». Ибн Масгуд¹, да будет доволен им Аллах, сказал: «Наступит время, когда появится бидга, молодые будут вырастать с ней, а старые стареть, а тот, кто будет поступать согласно сунне, будет считаться мубтадигом. У него спросили: «Когда это будет о Абд ар-Рахман?». Он ответил: «Когда у вас будет много повелителей, но будет мало надежных людей, когда будет много чтецов Корана, но будет мало факихов, люди будут учиться не ради религии, и когда посредством религии будут достигать мирских целей». Поэтому каждому мусульманину следует отречься от мубтадигов, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отрекся от них. Когда имаму аш-Шафиغي² сказали, что ал-Лайс бин Сагд сказал: «Если бы даже я увидел мубтадига ходящим по воде, то я бы не принял его», то имам аш-Шафиги, да смилостивится над ним Аллах, ответил: «Даже если я увидел бы его ходящим по воздуху, то не принял бы его». Шейх Абу Мадин сказал: «Поддержание взаимоотношений с мубтадигом умерщвляет сердце, опасайся сидеть даже с тем, кто совершает самую малую бидга, позор этой бидга через некоторое время может коснуться и тебя. Те, кто дружили с мубтадигами, в Судный День будут раскаиваться. В одном из хадисов сказано: «Человек умирает в религии своих друзей, поэтому смотрите, с кем вы дружите». В другом хадисе сказано: «Для кого Аллах хочет добра, тому дает праведного друга, если он забывает упомянуть Аллаха, то этот друг напоминает ему, а если он упоминает Аллаха, то этот друг помогает ему». Человек по своей природе слабое существо, и поэтому он следует за сатаной из числа людей и тот показывает ему зло добром, то же самое делает сатана из числа джиннов, но он это делает скрытно. Вот таким путем человек приходит к бидга, слушивается Аллаха. И Аллах отдаляет его от своей милости. Один из ученых сказал: Я анализировал человеческую душу и обнаружил в ней восемь тысяч пороков, эта душа призывает к дурным деяниям и является скопищем зла. Ей нравится то, что гневит Аллаха, и не нравится то, что угодно Аллаху. Она соратник сатаны, ленива в богослужениях, тороплива в послушании. Когда она сыта, то подобна бесстрашному хищнику, а когда она голодна, то подобна ребенку, в гневе она подобна королю, а в страсти подобна животному. Еще одна ее дурная привычка в том, что она боится нищеты и не боится Аллаха и Его наказания. Она повинует сатане, и у нее много помощников. Таких, как мирские блага, страсти, сатана. Кроме этого все эти помощники имеют еще и других помощников, таких как любовь ко сну, еде, смеху, мирским рассказам, сплетням и т.д. Эта душа стремится к накоплению имущества, грехам, радостям, гордится собой, приводит ложные свидетельства, но забывает о смерти и судном дне. Это некоторые качества души побуждающие своего обладателя к дурным деяниям. Кому же Аллах желает добра, то дает возможность разглядеть недостатки души и помогает обуздать ее, и разузнать ее хитрости. Аллах помогает этому человеку постоянно следовать за пророком, Он воспитывает эту душу голодом, жаждой, недосыпанием. Этот человек противоречит своей душе во всем, кроме богослужения, постоянно порицает ее за недостатки, он подчиняет ее своему разуму и законам шариата. Ведь разум и душа подобны двум врагам с обнаженными мечами, ждущими неведенья своего

¹ Один из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, один из самых образованных сподвижников.

² Ученый правовед, основоположник шафигитского мазхаба.

противника, чтобы напасть на него и уничтожить. Аллах в Коране сказал: «из них есть несправедливые для самих себя» 35:32. Несправедливые для самих себя, имеются в виду те, кто противоречит своим страстям и желаниям, и заставляют свою душу следовать Корану и сунне, вспоминать смерть и стремиться к судному дню. Такие люди опасаются хитростей своей души, особенно в поклонениях. Так как ее хитрость в поклонении больше хитрости в послушании. Она любит приукрашивать свое богослужение, и любит, когда другие видят его. И мы прибегаем к Аллаху от зла души и сатаны, так как эти вещи хуже, чем когда грешник употребляет вино, когда он пьян. Ведь тот, кто удовлетворяет свою душу, вызывает на себя гнев Создателя. Бин Аббас¹ сказал: «У заблуждения есть своя сладость в душах заблудших» Так же знай читатель, что основа грехов, неведения, страстей – это довольство собой. А основа покорности, разума и бдительности недовольство собой. Лучше иметь невежественного, но недовольного собой друга, чем иметь друга ученого довольного собой. Аллах, обращаясь к пророку Дауду, сказал: «О Дауд, враждуй со своей душой, и дружи со Мной». Поэтому верующему не следует полагаться на свою душу, и не обманываться своим постом, молитвой и др. Она подобна свернувшейся змее, которая готова ужалить в любую минуту. Твой враг всегда с тобой, будь начеку, для человека нет ничего опаснее, чем его душа. Не вскармливай своего врага, не подчиняйся ей в ее прихотях. В одном из хадисов сказано: «Поистине Аллах не любит полных ученых». Души людей стремятся к бидга, их языки говорят на мирские темы, их уши не слышат, а сердца не чувствуют, их глаза не плачут, а чрева не наполняются. Поэтому не обманывайся о читатель, внутренним состоянием. Состояния бывают двух видов, божественные и сатанинские. Божественное состояние - это погружение человека вместе со своими страстями в идеи до такой степени, что он не отличает стоящего рядом с ним от стоящего далеко от него, и человек в этом состоянии не проявляет послушания правил шариата. А сатанинское состояние — это заблуждение и бред, человек в этом состоянии проявляет послушание Аллаха. Если кто-либо скажет, что по всей стране распространилось то или иное деяние, которое мало кто осуждает, то это не говорит о его разрешенности. Как известно ношение одежды длиннее щиколоток строго запрещено, однако эта мода распространилась во многих мусульманских странах. Можно было бы привести множество подобных примеров, однако в данном труде мы ограничимся этим примером. Ибрахим ал-Хаввас, сказал: «Есть пять лекарств для лечения сердец: чтение Корана, осмысливая, внутреннее уединение, совершение ночных молитв, смирение и покорность в конце ночи и беседа с праведными». Когда человек следует сунне, то достигает того, что хочет. Это мое наставление тебе дорогой брат, последуй же ему и оставь эти позорные бидга и слушай, что я тебе говорю, и тогда ты не будешь сожалеть в Судный День. Ты не скажешь: «Ох, если бы я повиновался Аллаху и повиновался пророку». Поэтому все благо в следовании сунне, это ключ к Раю. Известно, что Дауд ат-Таъи, один из табигинов², не ел хлеб, а заливал крошки хлеба водой и пил этот напиток. Он говорил, что замена пережевывания этой похлебки дает ему возможность прочитать пятьдесят аятов Корана. Также от некоторых имамов передается, что они, совершив омовение для утренней молитвы, читали с этим омовением и утреннюю молитву, некоторые из них делали это в течение сорока лет (подразумевается, что эти люди свои ночи проводили в молитвах и размышлениях) Когда же мы достигнем их уровня. Ты проводишь свою жизнь в еде и во сне, совершаешь деяния грешников, а хочешь достигнуть уровня праведников. В одном из хадисов сказано: «Находчивый тот, кто подчинил свою душу, и совершал деяния, которые помогут ему после смерти, слабый же тот, кто последовал за своей душой, и обращался к Аллаху с различными желаниями». По этому поводу в стихотворении сказано: «О поколение суфиев, вы задумали плохую хитрость, вы внесли в религию невозможное, разве Аллах сказал вам в Коране: «Ешьте подобно животным и танцуйте для Меня»». Так же некоторые праведники цитировали следующее стихотворение: «Я каюсь перед тем, кто создает рассветы и закаты, мое сердце страшится и дрожит пред Ним, у каждого создания свое занятие, мое ж занятие только Он и любовь к Нему». Услышав эти строки, Суфьян ас-Саури заплакал и сказал: «Да единственное занятие это твое занятие». Однако, кроме того, что мы перечислили, есть деяние более греховное, чем совершение бидга. Это отношение к бидга как к чему-либо незначительному. Облегчение грехов или отношение к ним как к чему-либо незначительному само по себе является большим грехом. Абуах, да смилостивится над ним Аллах, обучая Мухаммада бин ал-Хасана, садил его позади себя, когда же у него (Мухаммада) начала расти борода, он начал садить его перед собой.

¹ Один из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, его двоюродный брат.

² Сподвижники, ученики сахабов, для присвоения этой степени ставится условием встреча с сахабами и принадлежность к Исламу.

Ученые сказали, что верчение кубка подобно тому, как это делают употребляющие спиртное, строго запрещено, даже если в этом кубке мед или лимон. Обрати же свое внимание на эти слова ученых. Аллах в Коране сказал: «те, которые свою религию обращают в игру и забаву» 6:70. Так же, в другом аяте сказано: «Разве тот; кому украшено его злое деяние, и он увидел его прекрасным» 35:7. И все, что без необходимости привнесено в религию после сахабов, относится к игре и забаве. И пусть мусульмане не обманываются теми караматами, которые совершают мубтадиги, это все либо хитрость, либо истидрадж. Это можно сравнить с теми чудесами, которые будут у Даджала¹ или у ас-Самири². Поэтому каждого человека, у которого происходят подобные чудеса, необходимо проверять. Соответствуют ли его дела и слова шариату. Если этот человек выполняет все, вплоть до адабов, то это действительно карамат. В противном случае эго человек, которого Аллах испытывает или он еретик. Однажды аш-Шибли услышал о человеке, который был известен своей праведностью, и отправился к нему вместе со ев³ тми учениками. Когда же он увидел, что этот человек плюнул в мечети в сторону Киблы, то сказал: «Давайте вернемся, Аллах не доверил этому человеку один из адабов шариата, разве Он доверит ему свои тайны». В одном из хадисов сказано: «Человек умирает в том состоянии, в котором был воспитан, и будет воскрешен в том состоянии, в котором жил». Передается, что один человек как-то сидел перед воротами своего дома. Увидев проходящую рядом женщину, он, полюбив ее, посвятил ей стихотворение. Он так сильно увлекся этими строками, что когда ему перед смертью сказали: «Скажи: «Нет божества кроме Аллаха»», то он произнес эти строки. Этот человек умер в том состоянии, к которому он привык. Если бы он избавился от своего неведенья, грехов, бидга и очистился от грязи, то его сердце было бы готово принять свет, оно было бы чистым. Для кого Аллах хочет добра, то дает ему соответствующее занятие, а для кого не хочет добра, то не дает ему этого занятия. Тех, кто достоин, Аллах избирает, а недостойных оставляет. В одном из хадисов сказано: «Кто умер, тот расскается». И если, основываясь на этом хадисе, утверждать, что даже праведные расскаются, то каким же будет состояние тех, кто всю жизнь провел, нарушая законы Аллаха и совершая бидга. В одном из хадисов сказано: «Поистине Аллах стесняется наказывать, седину мусульманина (т.е. имеется в виду, мусульманина в пожилом возрасте)». О человек, которого седина предупредила о его старости, но он не оставил бидга и грехи, разве ты не стесняешься того, кто стесняется тебя (согласно вышеприведенного хадиса в виду имеется Аллах). В одном из высказываний сказано: «Это чалмы³, а где же настоящие мужчины». Невежественные люди стали внешне походить на настоящих мужчин. Однако Аллах не смотрит на наш внешний вид, а смотрит на наши сердца. Когда сердца свободны от бидга, и прочей грязи тогда они наполняются страхом, мудростью и светом. Человеку сложно отказаться от того, к чему он привык, даже если Аллах этим недоволен. Но то сердце, которое полно бидга и страстей не подходит для служения.

Человек в арабском языке имеет один корень с общением, и как раз из-за любви к общению он назван человеком. Однако тот, кто не общается с Аллахом, обязательно общается с кем-либо другим. Некоторые праведники любили цитировать следующее стихотворение: «Я предпочел общение с самим собой и закрылся дома, как прекрасно это общение, оно придает радость, время воспитало меня, и я не забочусь, меня никто не посещает, и я никого не посещаю, и никого не спрашиваю, ни о шейхах, ни об амирах». Когда человек, привязан к какой-либо бидга, то он является ее рабом, а не рабом Аллаха. В Коране сказано: «Видел ли ты того, кто своим богом сделал свою страсть» 25:43. Каждый верующий должен покаяться за совершенные бидга. Спешите же, о верующий, освободить себя от бидга и страстей, а затем спешите освободить от этого и других тоже. Фудайл бин-Гияд сказал: «Если Аллах полюбил какого-либо своего раба, то увеличивает количество его испытаний в этом мире, а если Аллах кого-либо возненавидел, то облегчает его мирскую жизнь». В одном из хадисов сказано: «Если Аллах полюбил, какого-либо Своего раба, то скрывает от него мирские блага и посылает ему испытания, Он скрывает от него мирские блага, чтобы облегчить его расчет, и посылает ему испытания, чтобы он приблизился к своему Господу и Создателю». В другом хадисе сказано: «Поистине Аллах защищает своих любимых людей от мирских благ, подобно тому, как вы защищаете своих больных от пищи и питья». Фудайл сказал: «Мне легче добывать мирские

---

¹ Антихрист.

² Человек сделавший тельца евреям вовремя отсутствия Моисея.

³ Мусульманский головной убор, который в наше время одевают в основном священнослужители.

блага посредством барабана и свирели, чем просить их посредством богослужения». В одном из высказываний приводится: «Кто не извлечет урок из трех вещей, ни из чего уже не сможет извлечь урок. Эти три вещи: Ислам, Коран и седина». В одном из стихотворений сказано: «Кто не наденет одежду из богобоязненности, тот и, одевшись, будет голым. Лучшее качество раба — служение Господу, и нет добра в том, кто Его послушался». Однако сердца неведающих стремятся к бидга, оставляют сунну и не обращают внимания на то, что им велено. В одном из хадисов сказано: «У каждой нации есть своя смута, смута моей нации богатство». В одном из стихотворений сказано: «Огонь — это конец слова динар, а беспокойство — это конец слова дирхем. Поэтому когда человек любит их (динар и дирхем), то он постоянно между огнем и беспокойством». Ас-Сари ас-Сакты, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Я видел Аллаха во сне и спросил у него: «Господи, укажи мне путь к тебе». Он ответил: «Оставь себя (имеются в виду страсти и желания) и приходи»». Также есть следующее высказывание: «Тому, кто знает, что хочет, средства достижения видятся незначительными». Поэтому не трать попусту свое время, и не предпочитай свои страсти довольству Всевышнего Аллаха. Стремление к удовлетворению своих страстей — это великая потеря. Рассказывают, что один из халифов увидел Фудайля, и дал ему мешок (денег). На это, Фудайл ответил: «Я и вам не желаю мирских благ, как же я приму их от вас». Ас-Сари ас-Сакты сказал: «Есть три способа спасения: очищение от бидга, полнота богобоязненности, и хорошая пища (дозволенная с точки зрения шариата). Халид бин Магдан сказал: «Кусочек жира гасит свет мудрости». Так же он говорил: «Будьте милостивы к бедным, их желудок портит пища богатых». Бин Аббас, да будет им доволен Аллах, сказал: «Настанет время, когда заботой человека будет его живот, религией — его страсти». Не удивителен пример евреев, которые в течение сорока лет блуждали на клочке земли размером в пол мили, удивителен тот человек, который блуждает сорок, пятьдесят лет на расстоянии пяди, имеется в виду его живот. Некоторые люди проявляют недовольство той пищей, которую им приносят, они требуют, чтобы им принесли лучшее и гневаются. Аллах отрекся от подобных людей. В одном из хадисов сказано; «Я и моя нация отрекаемся от вычурности (неестественности)». Одна уважаемая женщина сказала: «Страсть превращает королей в рабов, а терпение и богобоязненность превращает рабов в королей». Аллах в Коране сказал: «И последовали за ними потомки, которые погубили молитву и пошли за страстями, и встретят они погибель» 19:59. Верующий в этом мире подобен пленнику, он стремится освободиться. Его единственная забота, повиновение, единственная забота лицемеров, украшения этого мира, а единственная забота осла — корм. Аллах в Коране сказал: «А те, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как животные, и огонь — место пребывания их!» 47:12.0 Дорогой верующий, остерегайся оставить путь пророка, ведь ты станешь подобен лицемерам, неверным и животным. В одном из хадисов сказано: «Наиболее сытый из вас в этом мире наиболее голодный в Судный День, сытость — первая бидга появившаяся в Исламе». Тот, кто ест без меры, подобен быку или ослу, он оставил путь праведников. Некоторые люди наедаются до того, что им становится тяжело, и они принимают различные лекарства и порошки для того, чтобы переварить пищу. Такое поведение не соответствует поведению тех, кто боится Аллаха. У еды есть своя этика, необходимо остановиться в соответствующем месте. А те, кто раскаялись за прошедшие грехи только языком, и не изменили своего состояния, то они издеваются над Аллахом, в их вере есть недостаток, ал-Хасан ал-Басри сказал: «Наше покаяние нуждается в большом количестве покаяний». Фудайл сказал: «Покаяние без оставления греха — ложное покаяние». Одним из качеств покаяния является покаяние языком и отдаление от грехов сердцем, выполнение фардов и возвращение несправедливо полученных вещей. Этот человек должен вкусить горечь поклонения как он вкушал сладость греха, вкусить плачь, как он вкушал смех. Также он должен изменить свое одеяние и сон. Примером этому служат мужчина и женщина, совершившие прелюбодеяние во время пророка, и признавшие в этом. Они получили наказание и умерли. Вот это качества тех, кто истинно покаялся. У пророка спросили: «За кем нам следовать?», он ответил: «За тем, чей разум прибавляет вам знания, чьи деяния прибавляют вам стремления к Судному Дню и оставлению мирских благ». Автор, да простит его Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, подобных людей в наше время очень мало. Верующим необходимо следовать хадису пророка: «Получайте знания, затем уединяйтесь». Кому Аллах дал возможность общения с собой, не должен общаться с другими. Один человек сказал

Суфьяну ас-Саури: «Дай мне наставление». Тот ответил: «Наше время – время молчания и уединения дома». Ал-Ганзи сказал: «Когда изучающие хадисы собрались у дома ал-Фудайла бин Гияд, и он выглянул из окна, то он плача сказал: «Следуйте Корану и выполняйте молитву, это время – не время хадисов. Это время плача, смирения и мольбы. Мольбы утопающего, это время когда нужно держать язык за зубами, и скрывать свое место, исправлять свое сердце. Бери, что знаешь и оставь, что не знаешь»». Это слова господина своего времени, слова табигина, а что же ты скажешь о нашем времени. Ведь с тех пор прошло около тысячи двухсот лет, увеличилось число бидга и мало тех, кто отвергает ее. Мы можем увидеть, что некоторые полны любви к этому миру, их единственная цель – наполнение чрева, их религия — это их страсти. Говорят, что существует десять степеней прощения, девять из них в молчании, а одна в бегстве от людей. В одном из хадисов сказано: «Поиск истины — это как нахождение на чужбине, ищущий истину — странник, даже если он у себя дома». В другом хадисе сказано: «Как прекрасны странники». Однако странник это не тот, кто покинул своих родных или свою родину, и не тот, кто переезжает из одного места в другое. Странник это тот, кто действует согласно Корану и сунне. У него нет помощников, поэтому он как чужой, как странник. Однако этот человек близок к Аллаху и Его посланнику. В одном из стихотворений сказано: «Когда мною довольны благородные мужи моего племени, то порицаемые мужи остаются в гневе на меня». Абу Муслим сказал: «Люди были листьями без колючек, теперь же они стали колючками без листьев». Фудайль сказал: «Если ты увидел хищника, он не набросится на тебя, если же ты увидел человека, то беги от него». Автор, да простит его Аллах, сказал: «Кто занят благородным, тот благороден, а кто занят низменным, тот низок Для кого Аллах хочет добра, тому дает возможность заниматься им, а для кого не хочет добра, тому дает возможность заниматься чем-либо другим». Когда Бин ал-Мубарак¹ прибыл в ал-Масыса, то спросил о месте нахождения Мухаммада бин Юсуфа. Никто не знал места, где он живет. Тогда Бин ал-Мубарак заплакал и сказал: «То, что никто не знает его — это одно из его достоинств». В одном из стихотворений сказано: «Если ты хочешь величия, то получишь его. Если ты хочешь красоты, ты получишь ее. Но не обманывайся прелестями этого мира. Ведь он подобен фитилю. Ведь те, кто бодрствовали и терпели ради Судного Дня краткосрочные тяготы пути, они спешили к прекрасной жизни. И подготовили для себя места отдыха в Раю». Праведные предки (имеются в виду сахабы и табигины) сторонились королей, правителей и богатых. Они бежали от них как человек бежит ото льва. Они не смотрели на них и их жилища, из боязни, что их сердца ослепнут. А ведь их сердца были полны света, но они боялись слепоты сердец больше чем чего-либо другого. Ведь если ученый или бедняк, придя к правителю или богатому, не давали ему наставлений оставить бидга, то это означало, что они заходили к ним с религией, а выходили без нее. Ведь они оставляли одну из обязанностей, и удовлетворялись распутством. А тот, кто доволен распутством, подобен тому, кто его совершает. Его молчание означает оправдание их дел, заблуждений, и возвеличивание их мира. А тот, кто возвеличивает низменное, тот сам низок. Фудайль сказал: «Человек, который не общается с правителями богатыми, и не совершает дополнительных богослужений, лучше человека, который общается с ними, постится днем и проводит ночи в молитве». В одном из преданий сказано: «Ученые – доверенные лица пророков, до тех пор, пока не начнут общаться с правителями и посещать их. Однако, если они совершат это, то они предали это доверие. Сторонитесь же и остерегайтесь их (этих ученых)». Аллах своей мудростью испытывает бедных, которые неискренни, которые стремятся к благам этого мира и следуют своим страстям. Они украшают свой внешний вид, но не обращают внимания на то, что внутри их. Однако Аллах пометил их, и открыл то, что они скрывали. На их языках обвинения в адрес других, а в их сердцах отсутствует богобоязненность. В одном из высказываний говорится: «Места те же, а люди другие». В одном из хадисов сказано: «Если ты видишь скупость, которой повинуются, страсть, за которой следуют и человека, который в восторге от своей идеи, то займись воспитанием своей души». Не оказывай почестей душе, униженной Аллахом, но давай ей возможности есть то, что она любит, одевать то, что ей нравится. Кто оказывает почести такой душе подобен человеку, знающему об измене своей жены, но, несмотря на это, оказывающему ей почести, покупая ей лучшие одежды, и любимые виды пищи. Такой человек

---

¹ Имеется ввиду Абдулла бин ал-Мубарак, ханафитский ученый, праведник.

является потерпевшим убыток в этом мире и в Судный День. В одном из хадисов сказано: «Есть четыре признака несчастья: косность глаз, жестокость сердца, стремление к благам этого мира и надежда на долгую жизнь». Когда у Магруфа ал-Карахи спросили: «Каким образом люди, любимые Аллахом, могут подчиняться Ему?» Он ответил: «Они прогнали этот мир из своего сердца, если бы этот мир был в их сердцах, то ни один из их земных поклонов не был бы действительным». Некоторые праведники, полюбившие этот мир, радуются этому. Удовлетворяют свою душу, строят дома для других (своих наследников). Однако он доволен недостатками в отношении своей будущей жизни. И сколько можно привести примеров когда, человек строил дом, для того, чтобы жить, а этот дом стал его могилой, или он стал домом следующего мужа его жены. Или можно привести примеры, когда человек вырастил дочь, и она стала женой его врага. Однажды по приказу халифа Харун ар-Рашида¹ в середине бассейна с водой был построен купол, из вершины которого бил фонтан. Харун ар-Рашид был очень доволен этим куполом, но однажды когда он заснул в тени этого купола, то во сне услышал следующее стихотворение: «Ты строишь замок вечности, однако твое пребывание в нем очень коротко, Ведь для того, кого каждый день ожидает путешествие, было бы достаточно тени арака²». Через неделю халиф умер. Горе же тому человеку, который готовится к лету, зиме, но возможно он не доживет до них. Но, не смотря на это, он не готовится к встрече своего Господа. Его опьянила любовь к этому миру, и заблудило неведение. А те, кто начеку, они удалились от всех созданий, приблизились к своему Господу. Как прекрасна их жизнь, они достигли, чего хотели. Смотри же, да будет милостив к тебе Аллах, на качества некоторых твоих братьев мусульман. Некоторые из них открыли для себя дверь разрешенного, они теряют время попусту и гибнут вместе с другими. Их религия — это их страсти, их разговоры — это мирские дела. Вот это состояние тех, кого оставил Аллах, они никогда не прислушаются к наставлениям. В одном из высказываний сказано: «Не говори влюбленному ничего, кроме того, что он любит». Поэтому не утруждайте себя с этими людьми, ведь мирские блага не дают ему возможности слышать мудрость. В одном из хадисов сказано: «Не говорите мудрости тем, кто ее не любит, тем самым вы будете несправедливы к ним». Несмотря на то, что это разрешается не стоит давать им наставления, ведь они не воспринимают ничего, кроме упоминания мирских благ. Ведь у сердца может быть только одно направление, к которому оно стремится. Аллах в Коране сказал: «Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри» 33:4. В одном из хадисов сказано: «Если Аллах полюбит Своего раба, то удалит от него мирское». Кто поклоняется и просит мирское, тот подобен человеку, пытающемуся потушить костер. Разве ты не помнишь, как Абу Ханифу посадили в тюрьму и наказывали плетьюми. Его мать пришла к нему и сказала: «Мы не хотели для тебя подобного знания». Абу Ханифа на это ответил: «Они предложили мне этот мир, и я отказался». Когда халиф потерял надежду, что Абу Ханифа примет его предложение стать судьей, то он разгневался и дал ему яда. В результате чего он и умер. Правители если, полюбят кого-либо из подчиненных, то используют их, а если возненавидят, то убивают. Тоже случилось с имамом аш-Шафиги, ему предложили заведовать государственной казной, но он отказался и также был наказан плетьюми. Также и имам Малик³ был наказан, и Мухаммад⁴ тоже был посажен в тюрьму. Это все из-за того, что они отказались подчиниться правителям этого мира. Они хотели сохранить свою религиозность, чистоту своего сердца. А как же ты, о несчастный? Ты общаешься с худшими людьми, с неверными и надеешься быть подобным этим праведникам. Горе тебе, проснись же ото сна. Одним из признаков праведности является наличие большого количества врагов, на которых он не обращает внимания. Вспомни, какие испытания, и какие издевательства от врагов терпели пророки и любимцы Аллаха. Знай же, что души людей, бывают четырех видов. Первый вид — это те, кто подчинился своей душе, и она жалит его и днем и ночью. Это те люди, которых Аллах отдалил от своей милости. Так как Аллах выбирает для себя тех, кто заслуживает этого. Второй вид — это те, кто борется со

---

¹ Гарун ал-Рашид (763 или 766 - 809), халиф из династии аббасидов. При нем в халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремесла, торговля. Продолжал борьбу с Византией.

² Разновидность дерева.

³ Крупный ученый правовед, основоположник маликитского мазхаба.

⁴ Ученик Абу Ханифы, правовед, факих.

своей душой, иногда побеждает он, а иногда его душа. Третий вид – это те, кто победил свою душу и держит ее за голову подобно змее. Это те люди, которые достигли степени муракаба, но, однако, они боятся, что если будут в неведении, то их душа может их погубить. Четвертый вид – это те, кто убил свою душу. Они уничтожили своего врага, и их жизнь стала счастливой. И тот, кто убил свою душу, сердце того Аллах оживит. Самый мудрый из людей, совершающий праведные деяния и страшщийся, а самый глупый – совершающий плохие деяния и чувствующий себя в безопасности. А блуждающий не тот, кто блуждает по земле, а тот, кто блуждает, не ведая о прямом пути, оставив сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Не будь же, о верующий, подобным мотыльку, который порхает рядом с огнем до тех пор, пока не попадет в него. Не живи для того, чтобы есть, а ешь для того, что бы жить, ведь цель употребления пищи – жизнь, а не наоборот. Старайся быть хозяином своей души, а не наоборот. Однако для кого Аллах не хочет спасения, тому не поможет увещание. В одном из стихотворений сказано: «Ты был бы услышанным, если бы обращался к живым, однако у тех, кого ты призываешь, нет жизни». Примером человека, который позволяет своей душе все, может служить человек, который у себя дома вскармливает змею, до тех пор, пока она не ужалит его. Разве ты видел когда-нибудь человека, который вскармливает своего врага. Ведь если человек позволяет своей душе все, то в один прекрасный день она может привести его к запретному и вывести с пути сунны. Настоящий муджахид¹ тот, кто борется со своими страстями. В одном из стихотворений сказано: «О человек, когда твоя мать тебя родила, ты плакал, а люди вокруг тебя смеялись от радости. Совершай же в этом мире такие деяния, что когда люди будут плакать на твоих похоронах, ты был бы радостным». Так же знай, что боязнь зависит от знаний. Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был чаще задумчивым и грустным, и его смех не был смехом – это была улыбка. Когда наступает смерть человека, то ангелы поднимают его душу к небесам, и если этот человек был праведным, то двери небес распахиваются для него. И ангелы говорят: «Как могла эта душа уцелеть в мире гибели. В мире, котором лучшие из нас подвергаются мучениям (имея в виду Харута и Марута)². О верующий, будь на стороже, не обманывайся свободным временем, и большим количеством богослужений, ведь Иблис³ несмотря на большое количество богослужений, лишился милости Аллаха. И не обманывайся большим количеством знаний, ведь Бальгам знал самое великое имя Аллаха, однако ты знаешь, что его постигло. Также не обманывайся тем, что видел кого-то из праведников, нет человека выше по степени чем, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. В книге «Воскрешение наук о вере»⁴ сказано: «Люди бывают трех видов. Первые заняты последующей жизнью, но оставляют настоящую, они преуспевшие. Вторые заняты настоящей, но оставляют последующую, они погибшие. Третьи заняты настоящей ради последующей, они придерживающиеся среднего пути, если при этом соблюдают законы шариата». В одном из хадисов сказано: «Аллах дает этот мир (его блага) и тому, кого любит, и тому, кого не любит. А последующий мир Он дает только тем, кого любит». Среди сподвижников пророка были и богатые люди, но богатство было в их руках, а не сердцах. И поэтому они тратили свои богатства на своих братьев, ради довольства Аллаха. Поэтому повел их Аллах, и защитил от подводных камней этого мира. Ведь этот мир подобен морю. Некоторые из сподвижников потонули в этом море и стали лицемерами. Праведники любили этот мир только из-за того, что в нем есть возможность для совершения праведных деяний, и следования сунне. О богатый мусульманин, если ты придерживаешься того, что было сказано, то твоя религия благословенна, благодари же Аллаха за это. Если же ты не придерживаешься этого, то ты – потонувший в этом море. Ох, как же далек ты от спасения. Остерегайся же, о верующий, покинуть этот мир, не вкусив самого сладостного, любви к Аллаху и Его пророку. Любовь к ним – это не любовь к еде или питью подобно той, которая есть даже у животных. Разве есть среди людей хотя бы один, кто хотел бы быть подобен животному. Поэтому одним из признаков любви к Аллаху и Его пророку, это подчинение им.

---

¹ Старательный, прилежный.

² Речь идет о не очень достоверной истории, о двух ангелах, посланных на землю, которые совратились во время пребывания на земле и были наказаны за это.

³ Имя сатаны в Исламе.

⁴ Богословский, морально-этический трактат знаменитого ученого имама ал-Газали.

Автор сказал, что целью этой главы было упоминание мубтадигов и тех, кто следует сунне, ради наставления в первую очередь себя, а так же и других. Так как упоминание оживляет сердца. И возможно душа последует этому наставлению и будет придерживаться той морали, о которой говорилось, и это спасет ее в Судный День. Человек, который погрузился в этот мир и надеется спастись от наущений сатаны, подобен тому, кто упал в мед, и надеется, что мухи не будут на него садиться, а это, как известно, не возможно. Ведь этот мир одна из дверей для наущений сатаны. А этих дверей у него великое множество. Во-первых, сатана может делать истину неясной, затемнять ее, путать человека. Например, он может сказать: «Не отказывайся от наслаждений этого мира, ведь эта жизнь очень длинна, а устоять перед страстями очень трудно». Если в этот момент раб вспомнит величие Господа и Его вознаграждения, и скажет: «Да пред страстями устоять трудно, однако терпеть наказание еще трудней», то сатана потеряет надежду заблудить его, и покинет этого человека. Так как он не сможет сказать, что вытерпеть наказание легче, чем воздержаться от наслаждений этого мира. По этому поводу в книге «Воскрешение наук о вере» сказано: «Религиозные люди должны увещевать себя, увещевая других. Естественно, что для нас худший из людей тот, кто наставляет нас, и указывает на наши недостатки. Причина этого – слабость нашей веры. Ведь негативные поступки – это змеи и скорпионы, готовые ужалить нас. И если бы кто-либо сказал нам, что в складках нашей одежды сидит скорпион, то мы были бы благодарны ему, и постарались бы избавиться от этого скорпиона, чтобы защитить себя от его укуса. Мы защищаем свое тело от жала скорпиона, а защита своей нравственности от негативных качеств еще важнее. Тем более что это может привести к очень продолжительному наказанию после смерти. Мы же поступаем не так, как следовало бы, вместо того, чтобы принять наставление, мы стараемся ответить этому человеку: «А ты сам совершаешь вот такие-то и такие-то деяния». Тем самым мы разжигаем пламя вражды между нами, вместо того, что бы получить пользу от его наставления. Это все по причине жесткости наших сердец, из-за большого количества грехов. А в основе всего лежит слабость нашей веры, мы просим Аллаха наставить нас на прямой путь и указать нам наши недостатки, чтобы мы занялись их исправлением. И просим Аллаха, чтобы он дал нам возможность быть благодарными тем, кто указал нам на наши недостатки. Также нам следует брать пользу из замечаний, которые нам делают наши враги. Ведь тот, кто ненавидит, легче замечает наши недостатки, чем наши друзья. Так как они нас хвалят, и не говорят о наших недостатках.

Известно, что по своей природе человек склонен считать своих врагов лжецами. Однако умный человек извлекает пользу из слов своих врагов. Яхья бин Муаз ар-Рази сказал: «У человека три врага: мирские блага, сатана и его душа. Защищайся же от мирских благ аскетизмом, от сатаны послушанием, и от души воздержанием от страстей». Также некоторые ученые сказали, что кого одолела его душа, становится пленником своих страстей, в темнице своих желаний, его сердце не способно извлекать пользу из чего-либо. Ученые и мудрецы согласились на том, что благо познается только при его отсутствии. Вахб сказал: «То, что переступает за потребность в хлебе, относится к страстям». Ведь известно, что ребенка нужно воспитывать, пока он еще мал. Это является ответственностью его родителей или попечителей. Этот ребенок подобен чистому листку бумаги, готовому воспринять все, что на нем напишут. И если он будет воспитан в добре, то будет счастлив в этом мире и последующем. А вознаграждение за его воспитание получают и его родители, и попечители, и воспитатели, и преподаватели. Если же он будет воспитан во зле, то он будет несчастен и духовно погибнет. А грех будет лежать не только на нем, но и на его родителях, и попечителях. По этому поводу Аллах в Коране сказал: «Охраняйте свои души и свои семьи от огня» 66:6. Каждый отец бережет своего ребенка от огня этого мира, и тем более приоритетным является защита детей от огня последующего мира. И защитой от адского огня служит воспитание детей в духе позитивной морали, защита от дурных друзей и окружения. Не надо их приучать к мирским благам, роскоши. Ведь в этом случае он, и повзрослев, будет к ним стремиться, и его постигнет вечная гибель. Необходимо стремиться к воспитанию с первого момента, нужно для него выбрать кормилицу, которая употребляет только разрешенную пищу, в противном случае его душа будет следовать за страстями. В одном из хадисов сказано: «Худшие в моей нации те, кто едят сердцевину пшеницы». Это самый легкий запрет, напротив это считается разрешенным, однако если человек употребляет такую пищу постоянно, то он привыкнет к мирским благам. Затем, он начнет стремиться к этим благам, а

это приведет его к совершению запретных поступков. Поэтому о них было сказано, худшие в моей нации. В одном из хадисов сказано: «Худшие из моей нации те, кто вскормлены на мирских благах, их тела привыкли к этому. Их единственное стремление — различные виды пищи и одежды». Некоторые из праведных предков (сахабы¹ и табигины) боялись употреблять вкусную пищу, ведь они могли привыкнуть к ней. А это считалось признаком несчастья, и препятствием к наивысшему наслаждению. Поэтому Умар², да будет доволен им Аллах, отказался пить холодную воду с медом. Самое большое богослужение Аллаху — это противостояние своим страстям, и отказ от мирских благ. И любой путь, который отвергает шариат, это путь еретиков. Об этом сказано в «Камиг ал-бидга»³: «Следование является обязанностью в любом тарикате, особенно накшбандийском, так как этот тарикат является путем сахабов». В «Захират ал-Мулюк»⁴ сказано: «Каждый, кто произносит формулу свидетельства веры, подтверждает эти слова своим сердцем и деяниями, однако не соблюдает сунну, считается мубтадигом». В одном из хадисов сказано: «Мубтадиги — это псы огня». Знай же, что бидга опаснее оставления сунны, доказательством этого служат слова факихов⁵: «Если есть сомнение в отношении какого-либо дела, сунна это или бидга, то необходимо его оставить». Так же есть высказывание: «Запрет превыше повеления». То же говорится в «ал-Джамиг»⁶ и «Камиг»: В «Камиг ал-Бидга» сказано: «Если ты увидел какую-либо бидга или действие, противоречащее шариату, то останови его рукой, если не сможешь, то сердцем, в противном случае ты будешь считаться соучастником этого. Вражда в отношении мубтадигов является богослужением, так как любовь и ненависть ради довольства Аллаха говорит о наличии веры. В одном из стихотворений сказано: «Если ученый наслаждается и насыщается, то он теряет себя и тех, кого учил». Большинство современных невежд, выдающих себя за суфиев, подобны испорченным ученым, так как они портят и юридов, которые за ними следуют. В «Мактубат» приводится: «Шейх Хасан ал-Басри сказал: «Сплетни о мубтадигах являются богослужением, за которое человек получает вознаграждение»». Шейх Ала ад-Дин, который был знаменитым муджтахидом, в одном из своих трактатов говорит: «Сплетничать о мубтадигах является ваджибом⁷, а тот, кто оставляет это, является грешником». В «Камиг ал-Бидга», в одном из хадисов сказано: «В Судный День, мубтадигам скажут: «Встаньте!». Когда они встанут, то их лица почернеют, глаза позеленеют, а изо рта будет течь жидкость. Они скажут: «О Господи, мы не поклонялись никому, кроме тебя, не были язычниками». Им ответят: «Вы противоречили сунне пророка и были мубтадигами»». Аллах ниспослал Дауду⁸ следующие слова: «Даже если ты будешь поклоняться мне, как это делают обитатели небес и земли, но у тебя не будет любви и ненависти ради Аллаха, то твое поклонение тебе не поможет». Знай же, что ты являешься рабом всего того, что желает твоя душа. Некоторые праведники говорили: «Ты являешься рабом того, чем ты занят». Упорство в разрешенном является маленьким грехом. Если кто-либо излишествует в охоте, то, несмотря на то, что охота разрешена в основе, в данном случае она считается запрещенной. Об этом говорится у «ал-Хадими»⁹. Под упорством же подразумевается продолжительное совершение с намерением греховного, даже если это происходит редко. Об этом говорится в «ат-Тарикату ал-Мухаммадия»¹⁰. В одном из хадисов сказано: «Страсть — худшее божество». Хазрат Али¹¹, да будет доволен им Аллах, говорил: «Убить одного мубтадига лучше, чем убить тысячу неверных». Поэтому, проявление ненависти и вражды по отношению к мубтадигам, является ваджибом. Сюда же относятся и сплетни о них и настраивание людей против них. А кто этого не делает, тот их соучастник в

¹ Сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Для присвоения степени сахаба ставится условие встреча с пророком и принадлежность к Исламу.

² Второй из праведных халифов, тесть пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

³ «Камиг ал-Бидга фи Нусрати ас-Сунна» книга по богословию на тему соотношения сунны и нововведений, автор Мухи ад-Дин Мухаммад бин Амир ал-Хусейн.

⁴ Книга по фикху.

⁵ Ученые — правоведы.

⁶ Книга по исламскому праву. Автор Карк Амрух ал-Хамиди ал-Ханафи (ум. 880 г. по хиджре).

⁷ Обязательное действие, исполнитель которого заслуживает вознаграждения, неисполняющий заслуживает наказания, а отрицающий является большим грешником.

⁸ Пророк Давид, мир ему.

⁹ Автор книг по исламскому праву.

¹⁰ Книга проповедей, наставлений и морали. Автор Мухаммед ибн Бир Али (ум. 981 по хиджре).

¹¹ Имеется в виду четвертый праведный халиф.

бидга и грехе. В одном из хадисов сказано: «Если появилась бидга и ученый молчит об этом, то на нем проклятие Аллаха», об этом сказано в «ал-Камиг». А кто объявит бидга разрешенной, то он неверный, об этом также сказано в «ал-Камиг». В «Мактубат» Имама Раббани¹ сказано, что некоторые говорят о богоугодных новшествах, однако автор не согласен с этим мнением, не бывает богоугодного новшества, любое новшество — это заблуждение. В нынешнем, ослабленном состоянии Ислама, спасение возможно только посредством соблюдения сунны, а любая бидга является разрушением. Бидга подобна мотыге, разрушающей фундамент Ислама, а сунна подобна звездам, по которым путник находит дорогу. Пусть Всевышний Аллах даст мудрость ученым, чтобы они не поддерживали ни одну бидга. Даже если она кажется им ярким восходом. Знай, что фетвы прежних ученых не подходят для современных людей, для каждого времени своя фетва. В книге «Воскрешение наук о вере» сказано: «Рассматривание домов богатых, как они украшены, хотя и является разрешенным, однако это приводит к тому, что человек начинает стремиться к подобному, и впадает в запретное ради достижения этой цели». Это касается всех разрешенных вещей, если они используются чрезмерно и вне потребности. После того, как ты узнал истину, выбор перед тобой. Если хочешь, будешь чаще прибегать к наиболее объемлющему варианту, а если не хочешь, то будешь пользоваться разрешенным. От этого зависит твоя степень в Судный День.

Глава третья, о порицании разрешенных наслаждений

Знай, дорогой брат, невозможно исправить свое сердце и направить его на путь, указанный Аллахом, не препятствуя своей душе в разрешенных наслаждениях. Кто не привык довольствоваться только дарура (самым необходимым), тот подвержен одной из больших бед — разрешенным наслаждениям. А тот, кто предается им, тот начинает опираться только на этот мир, и его душа переполняется этим миром подобно пьянице, который никогда не трезвеет. Но эта радость благам этого мира приводит к бедам Судного Дня, потому что этот мир можно сравнить со снегом, находящимся на солнце. Он будет таять до полного исчезновения. А последующий мир подобен жемчугу, который никогда не исчезнет. Поэтому аскет, отдаляющийся от благ этого мира, подобен человеку, обменявшему снег на жемчуг. А человек, стремящийся к благам этого мира подобен тому, кто отказывается от вышеуказанного обмена. Из этого примера можно понять глупость этого человека. Тот же, кто поддается обману сатаны, и откладывает день за днем, до смерти, то он в Судный День будет в большом раскаянии. В «Тарикат ал-Мухаммадия» сказано: «Следование благам этого мира приводит к гибели, тем более, если эти блага относятся к разряду запрещенных. Кроме этого следование за благами этого мира — качество, присущее животным, оно отвлекает от повиновения Аллаху, подготовки к Судному Дню. Оно приводит к различным, негативным и греховным поступкам. И человек становится послушным слугой своих страстей. Вопрос: «Почему оставление наслаждений является условием следования по пути сунны? В то время как шейхи сказали: «Вкушай любую вкусную пищу»». Ответ: «В «Мактубат» сказано: «Это было сказано в отношении райской пищи, а не мирской». Также сказано: «Чтобы отдалиться от запретного, необходимо сузить круг разрешенных наслаждений». От этого зависит близость к Аллаху, что присуще и ангелам, а возвышение по степени присуще только человеку. Поэтому богобоязненность и благочестие являются одними из наиболее важных потребностей в шариате. Стержнем же богобоязненности является оставление запретного. А это в свою очередь достигается посредством воздержания от излишних, дозволенных вещей. Легкомысленное отношение к разрешенному приводит к сомнительному, а сомнительное приводит к запретному. Тот, кто находится у границ разрешенного и запретного, может впасть в запретное. Поэтому для достижения богобоязненности следует довольствоваться только самым необходимым и иметь соответствующее намерение. Излишество же также является грехом. В «Ихья»² сказано: «Некоторые могут сказать, что наслаждение благами этого разрешено, и как же оно может отдалять человека от Аллаха. Это надуманный и слабый

---

¹ Суфийский ученый, один из праведников.

² Имеется ввиду книга «Воскрешение наук о вере», автор знаменитый ученый и суфий имам ал-Газали.

довод, он является причиной любви к этому миру. Любое разрешенное дело, выходящее за пределы необходимости, нужды, является малым грехом, и человек, совершающий его постоянно, впадает в большой грех. А те сердца, которые опутаны любовью к этому миру, не способны видеть свет Аллаха. И задачей каждого мюрида¹ должно быть стремление к знаниям и отстранение от благ этого мира или желание иметь минимальный интерес к этим благам. Ведь в каждом человеке в какой-либо степени есть стремление к благам этого мира. В одном из хадисов сказано: «Кто был занят этим миром, того покинет разум и никогда к нему не вернется». Если кого-либо интересует только то, что попадает в его чрево, то цена этого человека равна тому, что покидает его чрево. В «Мактубат» Магсуми² приводится: «Следует воздерживаться от погружения в мимолетные наслаждения, так как они омрачают внутреннюю сторону человека». Пророк Сулейман³, да приветствует его Аллах, будучи царем, ел обычный хлеб, который зарабатывал сам. Один мудрец сказал: «Этот мир – место гибели, и самое погибшее то сердце, которое живет этим миром. А Рай это – место жизни и самое живое то сердце, которое стремится к нему». Иса⁴, да приветствует его Аллах, сказал: «Этот мир подобен мосту, проходите этот мост, но не поселяйтесь на нем». Его слова верны, ведь глупо выглядит тот человек, который строит дом на мосту, по которому ему необходимо только пройти. Если ты скажешь, что порицание разрешенных наслаждений, благ противоречит следующему определению понятия благо. Разрешенное благо – это то, за что ни совершающий его, ни оставляющий не порицаются. Я тебе по этому поводу скажу, что здесь имеется в виду использование этих благ в рамках необходимого, и намерением на выполнение богослужений, в противном случае оно становится порицаемым. В «Ихья» сказано: «Поразмыслите над тем, как евреи, христиане, глупые арабские бедуины и курды, нерелигиозные и глупые люди предаются благам этого мира. Посмотрите на состояние пророков, праведных халифов и других сахабов и табигинов, послушайте то, о чем они говорят. Сравните состояние порицаемых людей и тех, кого восхвалил Аллах. Если мы возьмем какое-либо из мирских наслаждений, то какому бы из них мы не придавались, всегда найдется тот, кто более предан этому наслаждению. Однако если мы возьмем умеренность и аскетизм то никто, кроме пророков, не сравнится с аскетом, умеренным в этом мире. Взвесив это, ты можешь прийти к аскетизму, довольству и умеренности. И тот, кто воздерживается от благ этого мира, подобен больному, который терпит горечь лекарства в надежде на выздоровление. Вышесказанного в этой главе достаточно, так как об этом говорилось и в предыдущих двух главах.

Глава четвертая о нраве и о том, каким он должен быть

Знай, брат, что следование какому-либо шейху (муршиду)⁵ не является фардом, ни ваджибом, ни сунной, а только нафлем. Проблема же в том, что невозможно найти достойного шейха. А книга Аллаха, Коран, и сунна его пророка подобны двум крыльям, при наличии которых, отпадает необходимость в шейхе. Эти два источника необходимы, а третий только желателен, и даже опасен, так как может привести к заблуждению. Ведь излишнее повеление (данное шейхом) может привести к оставлению обязательных повелений (Аллаха). В «Иршад ал-Мурид»⁶ приводится; «Если даже путешествовать с востока на запад, то невозможно найти достойного, приближенного к Аллаху суфия. Так как многие из них выходят за рамки морали и правил (шариата)». Об этом же сказано в «Иршад ал-мурид» и «Камиг ал-бидга» следующее; «Если кто-либо выберет себе шейха, что бы тот наставил его на прямой путь, и будет думать, что это фард, ваджиб, сунна или мустахаб, то он считается неверным, по общему мнению, ученых». То же самое приводится в «Халясат ал-Кубра» и «Тазкират ал-Авлия». У шейха аш-Шибли спросили: «Что такое тасаввуф?». Он ответил: «Суфий – это тот, чье сердце чисто и

¹ Последователь, ученик суфийского шейха.

² Суфийский ученый, один из праведников.

³ Соломон, мир ему.

⁴ Иисус, мир ему.

⁵ Суфийский шейх.

⁶ Книга по богословию, автор Абу ал-Фарадж Абд ар-Рахман бин Али бин ал-Джавзи.

наполнено рассуждениями. Он отдаляется от людей, для него нет разницы между золотом и глиной. Если же он не соответствует этим качествам, то любой пес Куфы¹ лучше тысячи суфиев». Если кто-либо выберет для себя шейха, чтобы тот наставил его на прямой путь, то он становится неверным, так как на прямой путь наставляет только Аллах. В Коране сказано: «Ты не ведешь прямым путем тех, кого хочешь: Аллах ведет, кого желает» 28:56. В наши дни тем более необходимо сторониться поиска суфийских шейхов. Так как нашедший себе шейха, может заблудиться и упасть в пропасть, даже лишиться веры. Поэтому не стоит быть с ними в близких отношениях, так как они не могут отличить истины от лжи, и желательно сторониться общения с ними. То же самое сказано в «Иршад ал-Мурид». Так как это отсутствует в шариате. А открытие происходит не посредством обучения или познания, а посредством стараний, которые Аллах сделал тропой, ведущей к прямому пути. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «А тех, которые усердствовали за Нас, – Мы поведем их по Нашим путям» 29:69. То же сказано в «Камиг ал-Бидга» и в «Мактубат». В «Мактубат» сказано: «Тот, кто не отдаляется от любого вида бидга (порицаемой или поощряемой), тот может не ощутить запаха царства (Рая). В «Баян ал-Асрар» сказано: «Внутреннее уединение – значит отсутствие в сердце человека плотских и сатанинских желаний, таких как любовь к еде, питью, одежде, семье, животным. Или совершение каких-либо богоугодных деяний с целью показухи или из страсти. В «Мактубат» сказано: «Знай, что накшбандийский тарикат, является путем сподвижников (пророка Мухаммада), да будет доволен ими Аллах, они в данном случае ничего не убавили и не добавили. Этот путь является продолжением явных и скрытых богослужений. Он призывает следовать сунне, придерживаться наиболее трудных и объемлющих законоположений, оставлять бидга и более легкие законоположения и ощущать остоянное присутствие Аллаха». В «Камиг ал-Бидга» приводится: «Если какой-либо шейх (муршид) совершает бидга или нежелательное деяние, то мюрид обязан покинуть его. Если же он считает эту бидга богоугодным деянием, то он становится неверным, даже если считает себя верующим. В одном из хадисов сказано: «Настанет время, когда среди тысячи или более человек присутствовавших на молитве не будет ни одного верующего». В «Хидаяту ал-Агма» по этому поводу сказано следующее: «Если ты знаешь, что кто-либо летает по воздуху, ходит по морю, ест огонь или совершает другие караматы, однако он оставляет хотя бы один фард или сунну, то знай, что это сатана в человеческом обличии. И его действия не являются караматом, это колдовство. И невозможно быть постоянно в зикре (упоминании Аллаха) и размышлении, кроме как избавившись от любви к этому миру. А избавиться от нее можно только, оставив мирские наслаждения и страсти. А от них можно избавиться только посредством страха. Так как страх – это огонь, сжигающий страсть. Поэтому превосходство человека в возможности сжигать свои страсти, воздерживаться от грехов и совершать богоугодные дела. А это зависит от степени страха. Об этом же говорится в «Тадкикат» имама Мухаммада и в «Камиг ал-Бидга» сказано: «Борьба со своими страстями является фардом», о том же сказано и в «Рисала Накшбандия». Одним из условий накшбандийского тариката, является, отношение к более строгим законоположениям, как к обязательным. Т.е. не оставлять эти действия, кроме случаев необходимости. Необходимо придерживаться наиболее охватывающих законоположений, и предпочтительно при этом опираться на мнения всех четырех мазхабов. В «Мурад ал-Гарифин» говорится: «Богобоязненность последователей шариата заключается в воздержании от запретного и нежелательного, богобоязненность последователей тариката заключается в воздержании от излишнего, а богобоязненность последователей хакиката заключается в воздержании от всего кроме Аллаха». По этому поводу в одном из аятов Корана сказано: «...уверовали и творили благие дела, потом были богобоязненны и веровали, потом были богобоязненны и делали добро...» 5:93. В «Василят ас-Саада» приводится: «Необходимо сторониться от общения с современными шейхами, кроме тех кто борется с бидга и обладает глубокими знаниями в шариате. Такие люди очень редки в наше время. Мы же в наше время можем видеть обратное, люди не ограничивают свою страсть, стремятся к украшению, не отдаляются от запретного и сомнительного, общаются с богатыми и невежественными, не борются с кознями сатаны, не исправляют свой нрав. Эти современные муршиды не стараются обуздать свою страсть богобоязненностью и не следуют завету: «Умирайте до того, как наступит ваша смерть». Они следуют за своими животными страстями. А ведь пророки посылались как раз с этой миссией, призывать людей оставить блага этого мира и стремиться к благам последующего мира, посредством разного вида богослужений. Так как основа всех пороков и даже неверия – это любовь к благам этого мира. Любовь к этому миру и последующему одновременно несовместимы, также как несовместимы огонь и вода в одном

¹ Город в Ираке, место рождения имама Абу Ханифы.

сосуде. Муршидов же обманывают, говоря им, что этот мир и его наслаждения никому не вредят. Главное душа, а воспитание тела в нашем тарикате отсутствует, и рука шейха соединит тебя с Всевышним. Видя подобное облегчение люди вступают в тарикат группами, не обращая внимание на остальное.

Глава пятая о необходимости изучения шариатских наук

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поиск знаний обязанность каждого мусульманина и мусульманки», под знанием подразумевается знание, касающееся взаимоотношений, убеждений и совершения или оставления каких-либо действий. Безусловно, что получение всех знаний не является личной обязанностью каждого мусульманина, однако к личной обязанности относится получение знаний о состоянии, об основах религии и знаний в области исламского права. К знаниям же о состоянии относится знание относительно ситуаций, в которых оказывается человек в своей жизни, как знание о вере и неверии, знание о посте, молитве, закяте и других ситуациях, которые могут постигнуть человека в его жизни. В одном из высказываний сказано: «Лучшее из знаний – это знание о состоянии, а лучшее из действий то, которое способствует сохранению состояния от гибели». Поэтому обязанностью каждого мусульманина является поиск знаний о тех ситуациях, которые могут постигнуть его в молитве, например, действиях, которые ее портят или исправляют. И знание о порядке выполнения молитвы в больном и здоровом состоянии, в путешествии и дома. Так как выполнение молитвы является фардом¹, то знание ее условий и столпов, в мере достаточной для ее выполнения, также является фардом. Например, чтение в молитве является ее фардом, поэтому знание этого пункта в мере достаточной для выполнения этого пункта также является обязательным. В данном случае мусульманин должен знать один длинный или три коротких стиха Корана. Действие, которое является условием для совершения какого-либо обязательного действия, также является обязательным. Например, малое омовение является фардом по той причине, что является средством для выполнения другого фарда, а именно молитвы. Знание фардов и ваджибов является средством для их выполнения, поэтому поиск этого знания так же является фардом. Это касается и поста, и закята, и паломничества. Так как эти действия являются обязательными, то и их изучение является обязательным. Например, купцу обязательно знать законоположения, касающиеся торговли, чтобы оградить себя от рыбы (роста) и сомнительных сделок, так как это является средством достижения высокой степени праведности и благочестия. В Коране Аллах по этому поводу сказал: «Ведь самый благородный из вас пред Аллахом — самый благочестивый» 49:13. Знание тоже является средством для достижения высокой степени благочестия, ведь чтобы стать благочестивым, необходимо знать, как этого достичь. Также касается и сомнительных и нежелательных торговых сделок. Кроме всего перечисленного необходимо знать и те вещи, которые связаны с сердцем и чувствами, например, полагание на Аллаха, боязнь, довольство и др.

Некоторые невежественные суфии, основываясь на вышесказанном, утверждают, что следование за шейхом в надежде найти прямой путь является обязательным. Они говорят: «У кого нет шейха, у того нет религии». Однако это противоречит шариату и является неверием, об этом говорится в «Тухфат аш-Шахан». Также они утверждают, что для мюрида, знание явного не является обязательным, при этом они опираются на фразу из «ал-Мактубат». Однако они неправильно понимают смысл этой фразы, ведь их утверждение является отрицанием общепринятого фарда, да сохранит нас Аллах от этого. Есть такие группы людей, которые по причине своей глубокой безграмотности считают, что чтение книг и стремление к знаниям разделяет и является опасным для сердца. В тоже время они не знают, что еще живы благодаря шариатскому знанию. А совершенство и постоянство Ислама вплотную связаны с верой и шариатом, как же эти знания могут разделять и быть опасными для сердца? В «Мактубат» сказано: «Завтра (в Судный День) люди будут спрошены о шариате, а не о тасаввуфе². Также и райские награды, и спасение от адского наказания вплотную связаны с выполнением шариата. Целью ниспослания пророков было также доведение до людей

---

¹ Обязательное действие, исполнитель которого заслуживает вознаграждения, неисполняющий заслуживает наказания, а отрицающие его обязательность считаются неверными.

² Суфизм.

законов шариата. В одном из стихотворений говорится: «Знание необходимо для того, чтобы превратить деяния в сокровище, в противном случае деяние превратится в страдание. Если даже совершить деяния всех предков и современников без знаний, то эти деяния будут безрезультатными». В «Джамиг ал-Мугтакадат» сказано, что пренебрежение шариатскими знаниями и их отрицание является неверием. В «Шарх тагарруф» сказано: «Тот, кто не считает знания шариата приоритетными, и стремится к суфийским знаниям, тот оставляет веру и религию». В одном из стихотворений сказано: «Шариат светоч двух миров, кто сомневается в этом, тот ничтожен. Как может невежда узнать повеления и запреты, необходимо знание, чтобы не произнести слова неверия. Невежество может развести мужа и жену, неграмотный может посчитать прелюбодеяние разрешенным. Как можно без знаний говорить об аскетизме? Шариатские знания – это исцеление для мужчин и женщин, это лекарство, избавляющее от болезни. Каждый, кто оставляет необходимое знание, подобен нагому и бесстыдному. Выиграл тот, кто одет одеждой знаний, он приобретает вечность. Деяния подобны ногам, а знания подобны зрению. Невозможно ходить без любого из них». В «ан-Нурия» приводится: «Если ты желаешь постичь знание о состоянии, то сначала ты должен постичь знание о слове и если ты будешь искренен, то Аллах даст тебе возможность постичь знание о состоянии». В «Мактубат» сказано: «Шариат состоит из трех частей: знание, деяние, искренность. Если эти три части не выполняются, то и шариат не выполняется. А тарикат и хакикат, присущие суфиям, являются только слугами шариата и совершенствуют третью часть, искренность. Эти два понятия только совершенствуют шариат, и не должны выходить за его рамки». Суфийское знание, деяние души, состояние, все это является кратковременной иллюзией, а не целью. Они же их считают различными степенями, проявлениями и др. На самом же деле они попали в ловушку иллюзий и лишились совершенства шариата. В «ат-арика ал-Мухаммадия» сказано: «О идущий по тарикату, будь серьезен и настойчив на пути к знанию, не слушай тех невежественных суфиев, которые говорят, что знание закрыто, и постичь его можно только после открытия, и нет необходимости в поисках, это все ложь, ведущая к заблуждению». Автор говорит, что современные лжемуршиды повелевают своим мюридам совершать покаяние, но не призывают их к поиску знаний. Они даже не обучают им таджвид¹, познание которого является фардом. Эти шейхи ограничиваются только, зикром² и воспитанием сердца. Бедный мюрид остается невеждой, не знает даже положений молитвы и занят только состоянием своего сердца, и считает это приближением к Всевышнему. И по причине оставления знаний, его покаяние и молитва не действительны, более того он совершает молитвы на виду у других. Этот невежественный и обманутый бедолага далек от истины, он даже не принимает наставлений. Он говорит: «Мой муршид не повелел мне изучать таджвид, если бы эта наука была бы полезной, то он обязательно сказал бы мне об этом. Этот человек сомневается в обязательности таджвида, обязательность изучения которого общепризнанна, и тем самым превращается в вероотступника. Поэтому такие муршиды приносят религии больше вреда, чем неверные, ученые салафы³ называли таких людей убийцами. Завершить же эту книгу мы хотели бы некоторыми примерами из жизни праведников, возможно, наши души и сердца впечатлятся этими примерами и последуют за ними. Горе тем людям, которые знают, что они в этом мире не вечны, но блага этого мира затмили для них ужасы Судного Дня. В одном из хадисов сказано: «Первый из моей уммы в Судный День спасется истинно верующий и аскет, последний погибнет по причине скупости и надежды на долгое существование в этом мире». Однажды когда Зайд продал своего верблюда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Как сильна у Зайда надежда на жизнь в этом мире, клянусь Аллахом, когда я делаю один шаг, то не надеюсь совершить следующий». Передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды спал на циновке, и на его теле остались следы. Умар, да будет доволен им Аллах, увидев это, заплакал. Когда пророк спросил его о причине плача, то Умар сказал: «Я вспомнил, в какой роскоши живут Хосрой и император Византии, и сравнил с твоим состоянием, на твоём теле остались следы от этой грубой циновки». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Умар, разве ты не рад, если для них будет этот мир, а для нас последующий. Я подобен путнику, севшему в тени дерева, через короткое время он покидает это дерево». Однажды Иса, увидев спящего человека, толкнул его и сказал: «Вставай и поклоняйся Аллаху». На это человек ответил: «Я уже совершил лучшее поклонение». Иса спросил: «В чем оно состоит?» Тот ответил: «Я оставил этот мир для тех,

¹ Наука, изучающая правила чтения Корана.

² Имеется в виду словесное упоминание Аллаха.

³ Имеются в виду ученые из числа сахабов и табигинов.

кто им интересуется». Иса сказал: «Тогда спи». В одном из преданий приводится, что Иса увидел этот мир в образе седой старухи и спросил, кто она такая? Та ответила: «Я – этот мир». Иса спросил: «А где твои дети (имеются в виду люди, предавшие этому миру)?». Она ответила: «Я убила некоторых из них, и собираюсь убить других». Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Я встретил одну женщину в горах рядом с мечетью Кудс, на ней был платок из шерсти, а на ногах сандалии из пальмового волокна. Я сказал ей: «Субхан Алла¹, как ты находишься в этом месте одна без махрама²?». Она ответила: «Я не хочу, чтобы кто-либо отвлекал меня от поклонения моему Господу». Я пожалел ее и дал ей дирхем. Она улыбнулась и сказала: «Откуда у тебя эти деньги?». Я ответил: «Я собираю дрова в этих горах и продаю их». Твое ремесло разрешенное, однако, ты человек со слабой верой. Я спросил: «А как я могу стать сильным?». Она сказала: «Справедливо оцени свое имущество и деяния, и оставь только то, что было ради довольства Аллаха, вот тогда твое сердце очистится, и ты познаешь истину. Если ты достигнешь этой степени, тогда к тебе обратятся со словами: «Встань рядом с дверью, мы записали тебя в числе любимцев, и повелели стражникам подчиняться тебе». Я спросил: «А есть ли у тебя доказательство?». Она подняла закрытую ладонь, а когда она ее открыла, то в ее руке были (золотые) динары. Я сказал: «Какая чудесная ладонь!». И вдруг я услышал слова: «Аллах сказал: «Кто повинуется мне во всем, то и я повинуюсь ему во всем»». Ахмад бин Абу ал-Хавари, муж Рабиги³ сказал: «У Рабиги были разные состояния, иногда ее наполняла любовь, иногда стремление к общению, а иногда страх». Я слышал, как в состоянии любви, она говорила: «Мой любимый скрылся от моих очей, однако, он в моем сердце». А при желании общения она говорила: «Ты в моем сердце, мое тело рядом с моими собеседниками, а в моем сердце Ты». В состоянии страха она говорила: «Мой запас очень мал для достижения цели, я плачу из-за ничтожности моего запаса и протяженности пути, разве Ты накажешь меня, в то время когда Ты — моя цель, где же моя надежда, где моя любовь к Тебе⁴». Смотри же, да смилостивится над тобой Аллах, на этих женщин, они настолько были связаны с Аллахом, что отказались от всего остального. Аллах в Коране сказал: «Он дарует мудрость, кому пожелает» 2:269. Эта мудрость может быть дарована женщине, а мужчина может быть лишен ее, раб может оказаться прав, а его хозяин может ошибаться. Кому Аллах не дает света, то он его не постигнет. Этот свет может достигнуть младших, а лишиться его могут старшие. Однажды эмир одного из городов проходил рядом с домом Хатима ал-Асам, и попросил воды. Когда ему принесли холодной воды, то он бросил им несколько динаров, его примеру последовала и его свита. Увидев это, хозяйева дома обрадовались, а дочь Хатима заплакала. Когда у нее спросили о причине плача, то она ответила: «К нам пожаловало одно из созданий Аллаха, но мы в нем не нуждались. А как же будет, когда мы встретим Создателя». Рабига сказала: «Кого мы заменили на Любимого⁵?». На это ее служанка ответила: «Он с нами, но этот мир закрыл Его от нас». Многие из таких женщин, служанок и детей являются примером для нас, мужчин, которые говорят о различных состояниях, однако сами заняты этим миром. Однажды шейх аш-Шибли проходил рядом с детьми, которые бросали камни в одного из мужчин, то он обругал их за это. На его слова дети сказали: «Мы хотим его убить, так как он неверный, говорит, что видит Аллаха и разговаривает с Ним». Когда аш-Шибли подошел к этому человеку, то увидел, что он вытирает кровь с лица, и, обращая взор к небу, говорит: «Как прекрасно, что Ты даешь им власть надо мной». Я про себя сказал: «Он душевно больной» А сам сказал ему: «Что говорят о тебе эти дети?». Он сказал: «А что они говорят?». Когда он схватился за меня, то я сказал: «Этот человек – друг Аллаха». Я ему сказал: «Они говорят, что ты видишь Аллаха, и Он говорит с тобой». Он сказал: «Клянусь Аллахом, о Шибли, если бы Он скрылся от меня, то я разорвался бы от боли разлуки». Затем он ушел, и уходя, сказал: «Твой образ во мне, моя забота упоминание Тебя, любовь к Тебе в моем сердце, как же Ты скроешься от меня». Был среди людей любящих Аллаха такой, который постоянно говорил: «Аллах, Аллах». Когда ему в лоб попала шальная стрела, то потекла кровь, и он написал на земле: Аллах, Аллах. Некоторые знающие люди говорили: «Если бы мне повелели видеть, что-либо кроме Аллаха,

---

¹ Чист Аллах от недостатков.

² Родственник мужчины, с которым по шариату брак запрещен.

³ Известная праведница.

⁴ Все эти местоимения подразумевают Аллаха.

⁵ Имеется в виду Аллах.

то я не смог бы». Когда пророк Якуб¹ и Юсуф², да приветствует их Аллах, встретились друг с другом, то Юсуф сказал: «О отец, мне сказали, что, потеряв меня, сильно плакал и ослеп из-за этого, разве ты не знал, что Аллах даст нам возможность встретиться в Судный День». Якуб ответил: «О сынок, я боялся, что ты умрешь неверным, и мы не встретимся с тобой ни в этой жизни, ни в следующей». Юсуф сказал: «О Аллах, заведи мою душу в состоянии мусульманина, и присоедини меня к праведникам».

Затем знай, что страх (перед Аллахом) зависит от силы веры, и от знания, а самый страшный тот, от слез которого увлажняется земля. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Плачьте, а если не плачете, то делайте вид, что плачете». Здесь, пророк призывает походить на плачущего, так как тот, кто походит на какую-то группу людей, то он из их числа. Ведь не каждый способен плакать, у некоторых сердце может быть черствым, однако этот человек может походить на плачущего. Кябб сказал: «Раб Аллаха не заплачет, пока ангел не коснется его печени, когда он коснется его печени, он заплачет». Абд ар-Рахман бин Махди рассказывает: «Суфьян в ночь своей смерти совершил омовение шестьдесят раз, когда же приблизился рассвет, то он сказал мне: «О бин Махди положи меня лицом на землю, я умираю». После этого я пошел к Хаммаду бин Зайду и его ученикам, чтобы сообщить о смерти Суфьяна. Когда я пришел, то они, встречая меня, сказали: «Пусть Аллах воздаст тебе добром». Я спросил: «А откуда вы знаете?». Они сказали: «Сегодня ночью каждый из нас видел сон, где ему сообщили о смерти Суфьяна ас-Саври»». От Мухаммада бин Юсуфа передают: «Однажды я видел, как Суфьян проплакал всю ночь, и спросил у него: «Ты плакал по причине грехов?» Он ответил: «Нет, я плакал из боязни остаться без веры»». Один из мудрецов сказал: «Если мой любимый (Аллах), хотя бы на день скроется от моих очей, то в этот день мои глаза будут полны слез, и я не буду спать». Вот участь тех очей от которых скрылся их любимый. И человек не сможет постичь Аллаха, если не будет плакать. Видел ли ты когда-нибудь, чтобы без облаков шел дождь. Если бы Аллах захотел, то мог бы совершить подобное. Однако Аллах пожелал сделать так, что у всего есть своя причина. Так же знай, что люди совершающие деяния бывают двух видов, одни достигшие, а другие еще в пути. Достигший плачет из боязни отдалиться. (от Аллаха), а отдалившийся плачет в надежде стать достигшим. Плачь же из-за боязни перед Аллахом — это путь пророков, и одно из качеств праведников. Тот же, кто будет похож на них в этом мире, будет вместе с ними в Судный День. А смех, тем более смешанный с греховными делами — это путь несчастных. АлАгмаш сказал: «Мы присутствовали на похоронных процессиях, и по причине общего горя не знали, кому высказать свои соболезнования. Сабит бин ал-Банан сказал: «Мы присутствовали на похоронных процессиях, где все брали урок из этой процессии». Вот в такой степени люди боялись смерти, а в настоящее время, какую бы похоронную процессию мы не увидели, большинство присутствующих на ней смеются, ведут бесполезные разговоры и их заботит только наследство, которое оставил умерший. Их заботят пути получения этого наследства. Они не думают о том, что тоже умрут и окажутся в том же состоянии, а причина этого черствость сердец. Ведь они из-за большого количества грехов забыли Аллаха и Судный День, а также те ужасы, которые их постигнут в этот день. Поэтому они пустословят, занимаются тем, что их не касается. Попросим же у Аллаха бдительности от этого неведения. Лучшее же состояние живых, когда они плачут по умершему, но лучше если они будут плакать, думая о том, что их постигнет то же самое. Некоторые из праведников, видя похоронную процессию, декламировали следующее стихотворение: «Могила напоминает нам о том, что нас ждет, покинув же ее мы об этом забываем. Подобно овцам, которые спасаются от волка видя его, когда же он исчезнет из виду, то они возвращаются на свое пастбище». Муджахид³ сказал: «Могила говорит человеку следующие вещи: «Я дом червей, одиночества, дикости, чуждости и темноты, это все, что я тебе подготовила, а что же ты для меня подготовил?»». Абу Дарда⁴ часто сидел у могил, когда у него спросили о причине этого, то он сказал: «Когда я сижу рядом с ними, то они напоминают мне то, что меня ждет, а когда я ухожу, то они не сплетничают обо мне». Ал-Хатим ал-Асам сказал: «Кто прошел рядом с кладбищем, не поразмыслив, что его ожидает и, не совершив мольбы за умерших, тот предал себя и

---

¹ Иаков.

² Иосиф.

³ Ученый богослов.

⁴ Один из сподвижников пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, знаменит своим аскетизмом и набожностью.

умерших». Бакр бин ал-Абид говорил: «О моя мать, о, если бы ты была бесплодной. Ведь меня в могиле ждет долгий расчет, а затем и путешествие (в Судный День). Яхья бин Муаз говорил: «О человек, твой Господь позвал тебя в Рай. Если ты ответишь на это приглашение в этом мире и начнешь готовиться к путешествию, то войдешь в Рай. А если ты ответишь на это приглашение из могилы, то ты не войдешь в него». Ал-Хасан бин Салих, подходя к кладбищу, говорил: «Как прекрасен этот вид, но как ужасно то, что внутри». Когда Ата ас-Сальми страдал ночью, то шел на кладбище и говорил: «О обитатели могил, вы умерли, ох смерть, вы старались, ох деяния. Завтра воздаяние в могиле. Завтра воздаяние в могиле», и это продолжалось до рассвета. Суфьян говорил: «Кто часто вспоминает могилу, то она будет для него одним из садов Рая, а кто редко ее вспоминает, то она будет для него одной из ям ада». Рабиг бин Хасам выкопал у себя дома могилу и, когда чувствовал в своем сердце черствость, спускался в нее, ложился и долго находился в этом положении. Затем он говорил: «О Аллах, верни меня, возможно, я буду творить праведные деяния». Он повторял это несколько раз, а затем, обращаясь к себе, говорил: «О Рабиг, ты вернулся, поэтому совершай праведные деяния». Ахмад бин Харб сказал: «Земля удивляется тому человеку, который расстилает и ровняет свою постель для сна. И, обращаясь к человеку, она говорит: «О человек, почему ты не вспоминаешь о долгом испытании, вспоминай об этом испытании, ведь между мной и тобой очень малый срок». Маймун бин Махран сказал: «Однажды мы с Умаром бин Абд ал-Азизом¹ пошли на кладбище и он, заплакав, сказал: «О Маймун, это могилы моих отцов Омеядов, такое ощущение как будто они и не жили в этом мире. Они все сейчас лежат поверженные, подвергаются наказанию. Клянусь Аллахом, никто из тех, кто наслаждался в этом мире, не избежал наказания». Абу Муса ат-Тамими рассказывал: «Когда умерла жена Фираздака, то на ее похороны пришел свет всей Басры, и Хасан² сказал ему: «О Абу Фарас, что ты подготовил для этого дня?». Он ответил: «Свидетельство, что нет божества кроме Аллаха». Когда его жена была похоронена, то он на ее могиле произнес следующие строки: «Я боюсь (О Аллах) что, когда я попаду в могилу, Ты меня не простишь, ведь могила страшна своим пламенем и давлением. Что будет с Фараздаком, если в Судный День к нему придет жестокий ангел (который потащит его в ад). Поистине в убытке тот из людей, кого поведут в оковах к аду, они будут идти в оковах, а когда выпьют кипящего гноя, то растают. Услышав эти строки, все люди возвращались с похорон плача так, что их бороды были мокрыми. Также об умерших существует следующее стихотворение: «Встань у могил и спроси: «Кто из вас в горести, а кто в довольстве вкушает прохладу», они промолчат, но если они заговорили бы, то открыли бы тебе некоторые истины. Покорные в его садах вкушают прекрасные плоды своих деяний. Ослушавшиеся же грешники страдают в одной из его ям, их кусают скорпионы и его душа страдает от их укусов». Дауд ат-Таъи проходя рядом с женщиной, сидящей у могилы, услышал, как она цитировала следующее стихотворение: «Ты умер, не постигнув жизни, вот ты в могиле. Как же я могу вкусить пищу в то время, когда тебя поместили в нее». Затем она сказала: «Ох если бы мое стихотворение достигло тебя. С какой же стороны тебя начали поедать черви?». Услышав эти слова, Дауд потерял сознание.

Надписи, найденные на могильных камнях:

На одном из таких камней было найдено следующее стихотворение: «Могилы молча обращаются к тебе, в то время как их обитатели скрылись в них. О ты, накапливающий блага этого мира, для кого ты их собираешь? Ведь ты умрешь».

Бин Саммак сказал: «Проходя рядом с одной из могил, я обнаружил на ней следующее стихотворение: Проходят мои родные рядом с моей могилой, как будто они меня не знают. А наследники делят мое имущество и не заботятся о моих долгах. Они получили свои доли и живут. О Аллах, как же быстро они меня забыли». Эти строки были написаны на могиле из-за того, что тот, кто в ней находится, не был усерден при жизни. А действительно зрячий тот, кто, видя чужую могилу, видит свое место в ней, и готовится к этому. Он знает, что те, кто в могиле мечтают вернуться в этот мир хотя бы на один день, который они провели без пользы. Они хотели бы использовать этот день для праведных деяний, чтобы заработать хоть немного хороших воздаяний. Эти люди, которые в могилах, поняли ценность своей жизни после смерти и очень горюют об этом. А ты, живой, способен использовать свою жизнь с пользой, поэтому

¹ Омеядский халиф годы правления 99-101 по хиджре, отличался своей справедливостью. Некоторые ученые считают его пятым праведным халифом.

² Возможно имеется в виду Хасан ал-Басри.

приучи себя жалеть о потерянном времени. Кягб по этому поводу сказал: «Когда праведного раба кладут в могилу, то его праведные деяния окружают его (т.е. молитва, пост и паломничество). Когда ангелы наказания приходят за ним со стороны ног, то молитва говорит им: «Вы не имеете на него никакого права, он выстаивал свои ночи в молитве». Тогда ангелы наказания приходят со стороны головы, и пост им говорит: «Вы не имеете на него никакого права, он постился ради довольства Аллаха». Тогда ангелы наказания приходят к нему с боку, и паломничество с джихадом¹ им говорят: «Вы не имеете на него права, он утруждал свое тело паломничеством и джихадом». Тогда ангелы наказания придут к нему со стороны рук, и подаяние им скажет: «Отойдите от него, он очень часто давал подаяние ради довольства Аллаха». Тогда эту человеку скажут: «Добро пожаловать, ты был праведным живым и праведен мертвым». И придут к этому человеку ангелы милости и расстелют перед ним райский ковер и расширят его могилу на расстояние взора. В его могиле поместят райский свет, который будет освещать ее до дня воскрешения». Знающие праведники говорили: «Кто познал вкус своей страсти, тот имеет меньше шансов на спасение». Попросим же Аллаха дать нам возможность вкусить сладость его любви, как Он дал такую возможность праведникам. Автору были близки все эти примеры с праведниками, поэтому он и включил их в эту книгу.

Только Аллах наставляет на истину, и к нему мы возвращаемся, да благословит Аллах пророка, его семью и сподвижников. Таким образом, завершена перепись этого труда руками Абд ал-Мутицца бин Сафаргали.

---

¹ Приложение усилий ради довольства Аллаха, война с целью защиты родины либо распространения религии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив вышеприведенную рукопись можно сказать следующее:

Во-первых, автор поднимает и пытается решить актуальные проблемы своего времени. В данном трактате он выделил пять проблем, о которых говорит следующее: «Причиной грехов этих людей является то, что они не знают некоторых положений (шариата), или ошибаются в них. Во-первых, они сказали, что следование сунне обязательно только в богослужениях, а в обычаях и взаимоотношениях оно не обязательно. Во-вторых, так же они сказали, что во всем, что не связано с богослужениями разрешается нововведение. Поэтому они погрузились в эти нововведения. В-третьих, они сказали, что нет ничего страшного в увлечении разрешенными наслаждениями, и поэтому погрузились в них до такой степени, что это стало для них целью. В-четвертых, они сказали, что обязанностью каждого является следование тарикату и шейху, и что тот, у кого нет шейха, то его шейхом является сатана. В-пятых, они сказали, что шариатские знания не обязательны для того, кто в тарикате, поэтому они оставили преподавание и обучение. Некоторые из них заняты зикром сердца, но не знают некоторых положений очищения, молитвы и т.д. Эти люди берут фальшивые доказательства из книг, которые полны ошибок».

Во-вторых, автор придерживается буквального подхода в понимании текстов Корана и сунны, это видно из следующей цитаты: «В одном из хадисов сказано: «Если кто-либо после каждой молитвы будет по тридцать три раза произносить слова: «Аллах чист от недостатков, хвала Аллаху, Аллах велик», а после этих слов произнесет: «Нет божества кроме Аллаха, он один и нет у Него сотоварищей, Ему принадлежит вся власть, хвала Ему, Он на всякую вещь мощен. Нет препятствия в том, что Ты даешь, и нет другого кроме тебя, который может дать. И никто из обладателей величия кроме тебя не может помочь». То этому человеку будут прощены все его грехи, даже если их было много, подобно морской пене». Ученые в отношении этого хадиса сказали: «Мусульманин получит обещанное вознаграждение (прощение грехов), только в том случае, если он выполнит все эти действия как указано, не убавляя и не прибавляя. В противном случае он будет лишен этого вознаграждения за то, что не следовал сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так как Аллах принимает деяния не за их количество, а за соответствие Корану и сунне». Нет сомнения, что совершение деяний согласно сунне более предпочтительно, однако в данном хадисе нет указания на то, что мусульманин не имеет права добавить что-либо к вышеуказанному по своему желанию (например, после совершения молитвы прочитать какую-либо главу из Корана или обратиться к Аллаху с какой-либо просьбой). Так же на его буквалистский подход указывает следующая фраза: «Как известно ношение одежды длиннее щиколоток, строго запрещено, однако эта мода распространилась во многих мусульманских странах». Известно, что ношение одежды ниже щиколоток запрещено только в том случае, если мусульманин совершает это из высокомерия, в наше же время и во время автора такого не было. На это указывает и хадис, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъясняет Абу Бакру, что ношение длинной одежды запрещено, если это происходит из высокомерия.

В-третьих, автор порицает ложных и невежественных шейхов, которые заблуждают народ, давая ему недостоверную информацию, тем самым дискредитируют религию.

В-четвертых, автор говорит о бренности этого мира, и призывает к умеренности даже в разрешенных действиях и наслаждениях. Он призывает не допускать блага этого мира в свое сердце, об этом говорит следующая цитата:

«Среди сподвижников пророка были и богатые люди, но богатство было в их руках, а не сердцах. И поэтому они тратили свои богатства на своих братьев, ради довольства Аллаха. Поэтому повел их Аллах, и защитил от подводных камней этого мира. Ведь этот мир подобен морю. Некоторые из сподвижников потонули в этом море и стали лицемерами. Праведники любили этот мир только из-за того, что в нем есть возможность для совершения праведных деяний и следования сунне. О богатый мусульманин, если ты придерживаешься того, что было сказано, то твоя религия благословенна, благодари же Аллаха за это. Если же ты не придерживаешься этого, то ты — потонувший в этом море. Ох, как же далек ты от спасения». Утыз-Имяни приводит следующий пример благам этого мира: «...этот мир можно сравнить со

снегом, находящимся на солнце. Он будет таять до полного исчезновения. А последующий мир подобен жемчугу, который никогда не исчезнет. Поэтому аскет, отдаляющийся от благ этого мира, подобен человеку, обменявшему снег на жемчуг. А человек, стремящийся к благам этого мира подобен, тому, кто отказывается от вышеуказанного обмена».

В-пятых, автор призывает благодарно относиться к критике и благим советам посторонних, об этом он говорит следующее: «Религиозные люди должны увещевать себя, увещевая других. Естественно, что для нас худший из людей тот, кто наставляет нас, и указывает на наши недостатки. Причина этого — слабость нашей веры. Ведь негативные поступки, это змеи и скорпионы, готовые ужалить нас. И если бы кто-либо сказал нам, что в складках нашей одежды сидит скорпион, то мы были бы благодарны ему, и постарались бы избавиться от этого скорпиона, чтобы защитить себя от его укуса. Мы защищаем свое тело от жала скорпиона, а защита своей нравственности от негативных качеств еще важнее. Тем более что это может привести к очень продолжительному наказанию после смерти. Мы же поступаем не так, как следовало бы, вместо того, что бы принять наставление, мы стараемся ответить этому человеку: «А ты сам совершаешь вот такие-то и такие-то деяния». Тем самым мы разжигаем пламя вражды между нами, вместо того, чтобы получить пользу от его наставления. Это все по причине жесткости наших сердец, из-за большого количества грехов. А в основе всего лежит слабость нашей веры, мы просим Аллаха наставить нас на прямой путь и указать нам наши недостатки, чтобы мы занялись их исправлением. И просим Аллаха, чтобы он дал нам возможность быть благодарными тем, кто указал нам на наши недостатки».

В-шестых, автор говорит об обязательности знаний и о приоритетности знаний в отношении шариата над знаниями в отношении тариката. Он порицает тех шейхов, которые говорят своим мюридам о достаточности знания в отношении тариката. Автор говорит: «Безусловно, что получение всех знаний не является личной обязанностью каждого мусульманина, однако к личной обязанности относится получение знаний о состоянии, об основах религии и .знаний в области исламского права. К знаниям же о состоянии относится знание относительно ситуаций, в которых оказывается человек в своей жизни, как знание о вере и неверии, знание о посте, молитве, закяте и других ситуациях, которые могут постигнуть человека в его жизни». О приоритетности шариата автор пишет: «Шариат состоит из трех частей: знание, деяние, искренность. Если эти три части не выполняются, то и шариат не выполняется. А тарикат и хакикат, присущие суфиям, являются только слугами шариата и совершенствуют третью часть, искренность. Эти два понятия только совершенствуют шариат, и не должны выходить за его рамки».

Также необходимо отметить некоторый пессимизм, присутствующий в этом и других трактатах автора. Доказательством этого служат его слова о том, что в его время отсутствовали шейхи, за которыми можно было бы последовать. Обращают на себя внимание и слова автора о полном соответствии накшбандийского тариката Корану и сунне. В целом же этот трактат написан в духе книги «Воскрешение наук о вере» знаменитого автора ал-Газали и касается многих морально-этических проблем.