

**ШЕЙХ ХАСАН ХИЛЬМИ ИБН МУХАММАД АД-ДАГЕСТАНИ
АН-НАКШБАНДИ АШ-ШАЗИЛИ АЛЬ-КАДИРИ**

**ТАЛХИС АЛЬ-МА‘АРИФ
ФИ ТАРГИБ МУХАММАД ‘АРИФ**

**КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОКРОВЕННЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ
НАСТАВЛЕНИЯ МУХАММАДА ‘АРИФА**

Перевод осуществлен под ведением (*тахта шираф*)
досточтимого шейха Саида-афанди аль-Чиркави

Перевод с арабского
Насырова И. Р., Ацаева А. С.

МОСКВА 2006

Хасан Хильми ибн Мухаммад ад-Дагестани ан-Накшбанди аш-Шазили аль-Кадири. Краткое изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада 'Арифа. Перевод с арабского: Насыров И.Р., Ацаев А.С. (Председатель Совета ректоров исламских вузов Республики Дагестан).

Председатель редакционного совета: Ахмад-хаджи Магомедов (заместитель муфтия, начальник Управления образования и науки Духовного Управления мусульман Дагестана).

Члены редакционного совета: Омаров М., Сайидгусейнов А., Абдухалимов М., Дациев Б., Абакаров Ш., Магомедов И., Ичалов Х., Тагаев А.

Читатели должны принять во внимание два важных обстоятельства: во-первых, переводчики переводили эту книгу в меру своих скромных познаний; во-вторых, суфийское знание не приобретает из книг, напротив, как говорил выдающийся исламский ученый и мыслитель аль-Газали, суфийское знание приобретает через прохождение человеком многочисленных степеней пути познания Всевышнего Аллаха под руководством истинного шейха-наставника и личное переживание богоданных состояний (*ахвал*) с соблюдением искренности (*ихлас*).

Шейх накшбандийского, кадирийского и шазилийского тарикатов Хасан Хильми ибн Мухаммад ад-Дагестани (1856 – 1937 гг.) – выдающийся мусульманский ученый, чьи произведения составляют неотъемлемую часть исламского духовного наследия. Его книга посвящена рассмотрению широкого спектра очень важных вопросов, с которыми мусульмане сталкиваются в течение всей жизни. Обосновывается практика наставничества, рассказывается о соотношении понятий *тарикат* и *шари'ат*, приводятся правила исполнения ряда мусульманских ритуалов.

© Перевод Насыров И. Р., Ацаев А. С., 2005

Предисловие

Ислам на территории Дагестана имеет длительную историю, сравнимую по времени с четырнадцатистолетней историей самой этой религии. Ведь ислам проник в этот регион Северного Кавказа еще в VII веке по христианскому летоисчислению, то есть в I веке хиджры (по мусульманскому летоисчислению) во времена правления халифа 'Умара ибн аль-Хаттаба. На протяжении столетий Дагестан был важной составной частью великой мусульманской цивилизации. Это нашло свое отражение в высоком уровне духовной и материальной культуры, достигнутой в дооктябрьский период мусульманами Дагестана. Дагестан всегда отличался наличием большого количества центров образования, где трудились знатоки мусульманских наук и специалисты других областей знания. Отсюда вышло немало ученых, внесших большой вклад в развитие общемусульманской культуры и науки. В течение веков из Дагестана ислам распространялся на другие территории Евразии. Что еще немаловажно, Дагестан был и остается местом поддержания норм традиционного ислама. Система исламского образования в Дагестане, в основе которой лежат вековые традиции, сохранялась здесь в подпольных условиях даже в годы советской власти, и сейчас быстро восстанавливается.

Также давнюю историю в Дагестане имеет и суфизм, «сердце» ислама, его духовная составляющая. Суфизм, движение благочестивых людей, целиком посвящавших себя служению Аллаху, превратилось в массовое движение, вовлекшее в себя миллионы мусульман во всех уголках исламского мира. На протяжении столетий для мусульман понятия «суфизм» и «ислам» не существовали обособленно и не были вообще отделимы от их религиозной жизни. Усилия европейских востоковедов в XIX веке по разведению понятий «суфизм» и «ислам» сыграли недобрую службу. Власти европейских колониальных стран для успешного претворения в действительность своих империалистических планов охотно пользовались этим в проведении политики внесения раскола в мусульманские общества в своих колониях, искусственно деля мусульман на «хороших мусульман» и «изуверов-суфиев», якобы по указке своих шейхов слепо и яростно сопротивлявшихся «прогрессивному» завоеванию их земель христианскими странами.

Современные псевдоисламские радикалы также прибегают к искусственному разделению ислама и суфизма, преследуя цель полностью отделить суфизм от ислама, даже представить его враждебным исламу. Такой

подход позволяет радикалам определять ислам по собственному усмотрению, произвольно толкуя текст Корана. Их конечная цель – монополизировать исламскую религиозную традицию и пресечь все иное, кроме собственного взгляда на религию. Ирония заключается в том, что такая подчищенная «история» ислама, созданная радикалами, опровергается религиозной обрядовостью подавляющего большинства мусульманского населения в мире. Проявление почитания Пророка Мухаммада ﷺ и *аулия*’ («приближенных к Аллаху») находится во главе мусульманского верования. Миллионы людей в мире стремятся получить посвящение в суфийские братства-*тарикаты*, которые возводят священное учение, поколение за поколением неизменно к Пророку Мухаммаду ﷺ.

Для того, чтобы получить непредвзятое представление о суфизме, следует взглянуть на него изнутри суфийской традиции. Необходимо ознакомиться с истинной суфийской культурой, ведь суфийские сочинения есть ничто иное, как комментарии, которые служат, во-первых, цели глубокого понимания Корана, являющегося основанием исламской религии и культуры, и, во-вторых, ориентируют внимание читателя, принадлежащего к этой традиции, на правильное понимание текста Корана и высказываний Пророка Мухаммада ﷺ, в которых изложен истинный путь. Понятие истинности толкования автором суфийского сочинения текста Корана или работ своих предшественников получает двойное измерение, будучи соотношенным не только с рефлексией разума, но и с озарениями сердца.

До сих пор в должной мере не оценено богатое письменное наследие мусульманских ученых Дагестана дореволюционного периода. И наше обращение к письменному наследию шейха Хасана Хильми ибн Мухаммада аль-Кахиба не случайно. В каждом отдельно взятом периоде конкретно взятой культуры есть ключевая фигура, деятельность которой проясняет многие непонятные, на первый взгляд, особенности данной культуры. Для получения полного представления о высокой степени письменной мусульманской культуры Дагестана дореволюционного периода следует обратиться к трудам шейха Хасана Хильми, в которых как бы аккумулировались все достижения его предшественников, ученых и шейхов суфийских братств Накшбандийя, Шазилийя и Кадирийя. Можно даже сказать, что он был одним из последних представителей той высокой мусульманской культуры, существовавшей в кон. XIX и нач. XX вв. на территории бывшей Российской империи и понесшей неисчислимые потери в ходе проведения государственной политики насильственной атеизации населения в СССР.

В указанный период (сер. XIX и нач. XX вв.) дагестанскими учеными и шейхами было составлено значительное количество суфийских сочинений, обогативших духовное наследие суфийских братств Накшбандийя, Шазилийя и Кадирийя. Накануне крутых социальных перемен XX века наступило время

подведения итогов всего периода развития суфизма в Дагестане. В деле выполнения этой задачи шейх Хасан Хильми сыграл исключительную роль.

Шейх Хасан Хильми ибн Мухаммад ибн Хусейн аль-Кахиб ан-Накшбанди аль-Халиди аш-Шазили аль-Кадирри ад-Дагестани (1274 – 1356 гг. по хиджре, соответственно, 1856 – 1937 гг. по современному летоисчислению) родился в селе Кахиб в Дагестане в семье знатока религиозных знаний шейха Хаджимухаммада аль-Кахиб аль-Хидали. Шейх Хаджимухаммад умер в Джидде (Саудовская Аравия) во время возвращения с паломничества (*хаджа*) и Хасан Хильми был воспитан матерью, исключительно набожной и благочестивой женщиной, не жалевшей сил, чтобы ее сын стал образованным человеком.

С самого раннего детства маленький Хасан отличался необыкновенными способностями и поражал окружающих небывалым усердием в учебе. Он старательно заучивал суры Корана и очень рано научился красиво и грамотно писать. Хасан был неприспособлен, умерен в еде и мало спал. В юном возрасте он уже прочно освоил религиозные, обычные и суфийские, науки.

Хасан Хильми ступил на суфийский Путь (*сулук*) под руководством *муршида* (наставника) шейха Хаджи ‘Абд ар-Рахмана аль-‘Асали (аль-‘Асави) ан-Накшбанди. Перед их встречей Хасану Хильми приснился чудесный сон. Ему приснилась мечеть, полная белых тканей, и к которой со всех сторон текла чистая вода. От шейха Хаджи ‘Абд ар-Рахмана аль-‘Асали Хасан Хильми получил разрешение (*иджаза*) на самостоятельное обучение учеников-муридов суфизму согласно методам, принятым в суфийском братстве (*тарикате*) Накшбандийя. Получив разрешение, шейх Хасан Хильми семь лет скрывал это от окружающих не только из чувства природной скромности, но и согласно традициям *тариката* и из стремления воздержаться от мирского. И только после неоднократных требований своего наставника он приступил к обучению муридов. Вскоре к нему пришла слава, увеличилось число его учеников. После смерти своего первого наставника Хаджи ‘Абд ар-Рахмана аль-‘Асали шейх Хасан Хильми продолжил обучение суфийским знаниям у не менее известного шейха аль-Хафиза аль-Хаджи Шу‘айба аль-Багини, у которого он также удостоился письменного разрешения на обучение муридов согласно методу братства Накшбандийя.

В 1882 году шейх Хасан Хильми встретился с выдающимся суфийским шейхом Дагестана Халидом Сайфуллой ан-Накшбанди аш-Шазили аль-Кадирри ан-Ницабкари (1853 – 1919)¹. Шейх Хасан Хильми обучался у него суфийским наукам и в итоге получил право на обучение муридов согласно методам, принятым в братствах Накшбандийя, Шазилийя и Кадирийя.

¹ Шейх Халид Сайфулла обладал в совершенстве явными и сокровенными религиозными знаниями, у него имелось разрешение на обучение методам сорока братств (*тарикатов*). До сих пор его духовное наследие не изучено должным образом.

Также шейх Халид Сайфулла подтвердил его право на преподавание всех религиозных наук (комментирование Корана, мусульманское право (*фикх*) согласно четырем богословско-правовым школам (*мазхаб*), хадисоведение и т. д.) по классическим сочинениям, таких как канонические сборники *хадисов* выдающихся мусульманских ученых (аль-Бухари, Муслим и др.), и труды крупнейших суфиев (Ибн аль-‘Араби и др.)².

Даже находясь в пике славы, шейх Хасан Хильми оставался чрезвычайно скромным и чистосердечным человеком. Он никогда не злоупотреблял своим необыкновенным даром читать чужие мысли и предвосхищать будущие события. Его отличали набожность и благочестие, скромность в быту и целомудренность в общении. Для людей он служил образцом нравственности. Шейх Хасан Хильми всегда оказывал щедрую помощь бедным и сиротам, хотя сам был обременен семьей и детьми. Он не брал богатых подношений и запрещал своим детям и близким брать подарки.

Несмотря на занятость обучением муридов, что само по себе является трудным делом, и приемом многочисленных посетителей, шейх Хасан Хильми занимался составлением сочинений по суфизму на арабском языке. Он оставил богатое письменное наследие, которое еще ждет своего исследователя. Все, что было им накоплено в жизни, вылилось в книги, тематика которых разнообразна: она охватывает все отрасли знания. Шейх Хасан Хильми был *муджаддидом*³ своего времени, одним из крупных представителей дореволюционного периода мусульманской культуры не только Дагестана, но и ученым, внесшим существенный вклад в интеллектуальную культуру исламского мира в целом.

Его жизненный и творческий путь напоминает вдохновенный порыв. Свои книги он писал за поразительно короткое время. Сам Всевышний помогал ему в этом. Например, шейх Хасан Хильми написал большое произведение под названием «Аль-Бурудж аль-мушайяда би-н-нусус аль-муайяда», состоящее из 340 страниц, за тринадцать (!) дней.

Сочинения шейха Хасана Хильми ибн Мухаммада:

До нас дошло шестнадцать его сочинений. Одним из них является вот эта книга под названием «Талхис аль-ма‘ариф фи таргиб Мухаммад ‘Ариф» (Краткое изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада ‘Арифа). Автор завершил эту книгу первого числа месяца ша‘бан 1338 года по хиджре (1919 г. по хр. л.).

² Для получения дополнительной информации см. книгу шейха Хасана Хильми «Аль-Бурудж аль-мушайяда би-н-нусус аль-муайяда», стр. 280 и т. д.

³ *Муджаддид* – ученый-богослов, обладающий в совершенстве как явными, так и сокровенными знаниями, который разъясняет Сунну, отделяет ее от ереси (бид‘а), тот, кто расширяет религиозные знания, помогает сторонникам истины и разоблачает еретиков.

Книга «Аль-Бурудж аль-мушайяда би-н-нусус аль-муайяда», составленная автором в виде ответов на заданные ему вопросы.

Книга «Танбих ас-саликин ила гурури аль-муташаййихин». Шейх Хасан Хильми ибн Мухаммад составил эту книгу в качестве средства для различения истины от лжи, а также различения истинных праведных суфийских шейхов от многочисленных самозванцев с их пустыми притязаниями.

Шейх Хасан ибн Мухаммад также автор сочинения-сборника жизнеописаний праведных шейхов под названием «Сирадж ас-са‘адат фи сират ас-садат», «Мактубат», «Ас-сифру аль-асна фи ар-рабитат аль-хусна», «Ад-дуррат аль-байда’», «Хуласат аль-адаб», «Сайр ас-сулук иля малик аль-мулюк» и др.

Жизнь шейха Хасана Хильми была подвигом. Он отдал всего себя служению религии, защите и сохранению ее ценностей. Пав жертвой политических репрессий в 1937 году, он стал *шахидом*, то есть, он пал в буквальном смысле на пути Аллаха, приняв мученическую смерть ради ислама и завершив свой жизненный путь религиозным и гражданским подвигом.

Магомедов А.-Х., Насыров И. Р.

Об особенностях перевода

В настоящем издании использована система транслитерации⁴, исходящая из максимально точной передачи арабских слов на русский язык.

В целях унификации и обеспечения удобочитаемости книги для широкого читателя из транслитерационных знаков для передачи букв арабского алфавита оставлены только *'айн* (') и *хамза* ('). Буква «х» в слове «Аллах» соответствует букве «**А**» арабского алфавита, которая произносится гораздо мягче и приблизительно соответствует букве «h» английского алфавита.

Русскоязычная передача имен собственных и топографических названий следует оригинальному произношению этих имен и названий. В передаче сложносоставных арабских имен и прозвищ (за некоторыми исключениями) полностью сохранена их структура (‘Абд аль-Джаббар, Джамал ад-дин; но ‘Абдаллах).

Все термины и выражения, приведенные в арабской форме, а также инородные родо-племенные и иные названия выделены курсивом, кроме общеизвестных и уже вошедших в современный русский язык, типа: мечеть (но не *масджид*), шейх, мурид, султан и т. п.

Вводимые в текст перевода арабские слова склоняются по формальным признакам рода согласно нормам русского языка. В склоняемых заимствованиях мужского рода из арабского языка курсивом выделена (за редким исключением) лишь неизменяемая часть нарицательного имени в форме единственного числа (например, *шахидов*, а не *шухада*).

В тексте не используется (за редким исключением) практика передачи одних и тех же терминов разными эквивалентами. Исключения касаются тех терминов, которые, исходя из контекста рассуждения автора, одновременно могут передавать значение процесса действия и обозначают предмет, например: *ма’риф* – процесс Богопознания и само сокровенное знание и т. п. В тексте встречаются термины, несущие разные смысловые оттенки при их употреблении в единственном и множественном числе, например: *‘ибада* в единственном числе – поклонение, *‘ибадат* во множественном числе – виды религиозного поклонения (молитвы, пост и т. п.).

В переводе использована система двойных датировок: на основе общепринятого григорианского календаря (от Рождества Христова) и мусульманского лунного календаря (от *хиджры* Пророка Мухаммада ﷺ).

Цитаты из Корана (за редким исключением) приводятся в нашем переводе на основе комментариев Корана, как «Тафсир аль-Джалалайн» и др., а не в буквальном переводе.

Магомедов А-Х., Насыров И. Р.

⁴ Транслитерация (лат. *trans* + *littera*) — передача букв одной письменности посредством букв другой письменности [Словарь иностранных слов. Москва: Русский язык, 1989. С. 514]. То есть, транслитерация имеет дело с написанием иноязычных слов.

Предисловие автора

С именем Аллаха⁵ Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете!

Хвала Аллаху (Единственному Богу), Господу миров! Да дарует Он милость и мир Пророку Мухаммаду, его семейству и его сподвижникам!

А далее. Нуждающийся в Боге, Хасан Хильми ибн Мухаммад аль-Хахиб⁶, да простит его Всевышний, аминь, говорит:

Мой сын Мухаммад ‘Ариф, да направит его Всевышний Господь Своей милостью по Пути «познавших [Бога]» (*‘арифун*)⁷, аминь, попросил меня кратко изложить сокровенную суть обязанностей *тарики* (Пути к Богу), дабы сие стало для него и для других [муридов] побуждением [к постижению Истины]. Потому я решил написать небольшое сочинение, сжато изложив самое ценное из книг великих суфийских шейхов. Я назвал эту книгу «Талхис аль-ма’ариф фи таргиб Мухаммад ‘Ариф» (Кратким изложением сокровенных знаний для наставления Мухаммада ‘Арифа), так как его желание стало причиной составления [этой книги].

[На титульном листе оригинала-рукописи была обнаружена нижеследующая запись:

Знай, что понятие *рабита* у суфиев братства (*тариката*)⁸ ан-Накшбандийя является выражением трех великих богоугодных и благочестивых деяний – *рабита аль-худур*, *рабита аль-маут* и *рабита аль-муриид*⁹.

Что касается *рабита аль-худур*, то это выражение, обозначающее связывание сердца мурида с Всевышним Богом через его совершенную любовь к Нему, его размышления о том, что Бог – с ним, [через понимание], что Всевышний – всегда с ним, видит его, слышит и знает согласно *хадису*¹⁰

⁵ Аллах – арабское слово, образованное соединением определенного артикля «аль», подчеркивающего единственность, и слова «илах», то есть, Бог. Буквально это означает «Единственный Бог». В дальнейшем в тексте перевода мы будем использовать как тождественные по смыслу слова «Аллах», «Всевышний», «Бог», «Господь Бог» и «Единственный Бог».

⁶ Шейх Накшбандийского, Шазилийского и Кадирийского суфийских братств-тарикатов.

⁷ ‘Арифун (ед. ч. ‘ариф) – «познавшие» [Бога, Истину], суфийские шейхи.

⁸ *Тарика* (или Путь) – путь, дорога; метод сокровенного познания (Бога). *Тарикат* – суфийское братство, практикующее особый метод Пути (*тарика*) сокровенного (мистического) познания. Таким образом, «*тарикат*»-братство – есть единство «*тарики*»-метода, «*силсила*» (линии духовной преемственности) и формальной организации (братства).

⁹ *Муриид* – наставник муридов, суфийских учеников.

¹⁰ *Хадис* – предание о словах и действиях Пророка Мухаммада ﷺ. Хадис состоит из двух частей: собственно информационной, называемой *матн*, и *иснада* (извода) – перечисление людей, передававших друг другу текст матна из поколения в поколение.

Пророка Мухаммада ﷺ: «[Чтобы ты служил Аллаху так], как будто ты видишь Его!»¹¹ и *аяту* Корана:

﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾

«Где бы ни были вы, всюду Аллах с вами Своим знанием, могуществом и волей» (Коран, 57:4)¹², исполняя завет Пророка Мухаммада ﷺ, изложенный в *хадисе* «Самое твое благое деяние – чтобы ты знал, что где бы ты ни был, Всевышний с тобой Своим знанием, могуществом и волей». Из всех трех разновидностей *рабиты* вот эта связывание сердца с Богом (*рабита аль-худур*) является самым ценным и самым высоким. Именно оно является подлинной целью. А что касается остальных двух, то они являются средствами для достижения этой *рабиты аль-худур*, как об этом будет более подробно разъяснено ниже.

Что касается *рабита аль-маут*, то это выражение, обозначающее связывание сердца человека со смертью, с могилой, с Судным днем (*аль-кыйяма*), с размышлениями об ужасах этого Дня, и своем состоянии в Судный день в свете высказываний (*хадисов*) Пророка Мухаммада ﷺ: «Представьте себя умершими до того, как умрете, и судите себя до того, как вы будете судимы» и «Будь в этом мире таким, словно ты в нем чужак или путник, и считай себя из покинувших этот мир».

Что касается *рабиты аль-муриид*, которую отвергают некоторые ученые-начетчики из числа тех, кои не удостоились излияния света божественного знания (*файд*) через суфийских шейхов, достигших совершенства в познании Аллаха, и большинство косных невежд, которые следуют за теми, кто отрицает ее без приведения основательных доводов, – то это есть выражение, обозначающее наполненное совершенной любовью и искренностью связывание сердца мурида с одним из пророков или с *вали*¹³, одним из *аулия*’, или со всеми ими вместе, или с цепью духовной преемственности (*силсила*)¹⁴, ведущей к нему [к *вали*] или к нашему предводителю, Пророку Мухаммаду ﷺ, без посредников, если он из числа достигших такой степени, или с его шейхом или с *муршидом*-наставником, достигшим совершенства в Богопознании, находящимся в состоянии *фана*¹⁵, или связывания мурида с таким же человеком, в которого у него есть твердая вера. Этот вид *рабиты* – это то, что вызывается с необходимостью, а что касается всего того, что вызывает его, то это испрашивание света божественного зна-

ния (*файд*) и помощи от них, [пророков, *аулия*’ и шейхов]. (Из книги «Ас-сифру аль-асна фи ар-рабитат аль-хусна»).

Я надеюсь на Всевышнего Аллаха, что Он сделает ее (эту книгу) средством для проявления им усердия в обретении правильного Пути и избежании заблуждения. И я составил ее из [трех частей]: наставления и заветы (*таргибат*), заключение (*хатима*) и послесловие (*тазнийб*).

Первый *таргиб* – о необходимости обретения шейха-наставника и о пользе от него.

Второй *таргиб* – разъяснение достоинства испрашивания прощения (*истиғфар*) у Аллаха.

Третий *таргиб* – разъяснение достоинств *салавата*, благословения и молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ.

Четвертый *таргиб* – разъяснение достоинства *зикра*, поминания Аллаха.

Пятый *таргиб* – разъяснение достоинств величественного имени Бога «Аллах».

Шестой *таргиб* – разъяснение достоинств выражения «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

Седьмой *таргиб* – разъяснение обязанностей (*ваза’иф*) муридов братства Шазилийя.

Восьмой *таргиб* – *адабы зикра* или разъяснение этикета поминания (*зикр*) Аллаха.

Девятый *таргиб* – о пользе, что дает коллективное исполнение *зикра* и его исполнение вслух.

Десятый *таргиб* – разъяснение достоинств того, что используют шейхи в своих братствах-тарикатах в распорядке заданий и обязанностей.

Заключение – о предупреждении и предостережении, и о заветах, соблюдение которых необходимо для мурида.

И я говорю, и от Аллаха все содействие!

¹¹ Муслим. Сахих. Арба’ин ан-Навави.

¹² Комментарии к тафсиру аль-Джалалайн.

¹³ *Вали* (мн. ч. *аулия*’) – «приближенный к Аллаху», любимый раб Аллаха.

¹⁴ *Силсила* – цепь имен суфийских шейхов, начиная с Пророка Мухаммада ﷺ.

¹⁵ *Фана*’ (букв. «исчезновение», «гибель») – «предстание» (смерть); состояние полного разрыва с земным миром и созерцание только Одного [Бога].

Первый таргиб

О разъяснении необходимости обретения шейха-наставника и о пользе от него

О мой сын, да наставит Аллах тебя на правильный Путь и сподобит быть в числе наследников ученых, следующих своим знаниям, аминь, знай, что первое, что следует делать вставшему на Путь к Богу (*салику*) после того, как он совершил покаяние (*тауба*) и выразил сожаление из-за того, что проявил упущение к требованиям Всевышнего, – это обрести себе шейха, который наставит его на правильный Путь, предавшись ему, следуя за ним и целиком вверяя себя в его руки, будучи убежденным, что его шейх – *вали*¹⁶, что он – направляющий его к Аллаху, и что если бы не шейх, то он, *салик*, не смог бы достичь познания Бога, что он (шейх) более милосерден к нему, чем он сам, что шейх велит ему от чего-то воздержаться только для того, чтобы даровать взамен что-либо более лучшее, и если у него не будет такого убеждения, то его чувство к шейху – всего лишь лицемерие, и он не сможет обрести пользу из его достохвальных качеств, даже если он будет сподвижничать ему более тридцати лет. Это есть суть того, что содержится в сочинении «Римах хизб ар-Рахим»¹⁷.

Муриду надлежит твердо верить, что все то, что сказал шейх-наставник – это правда, и что все его обещания сбудутся. Говорят, что шейх Ахмад ат-Тиджани¹⁸, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если кто-то, слушая обещания человека, достигшего степени «сиддик»¹⁹, о делах этого света (*ад-дунья*) или того света (*аль-ахира*), будет спокойным и уверенным в истинности обещанного, то это является признаком того, что, вне всякого сомнения, эти обещания для него сбудутся. Если же он, слушая обещание, находился в состоянии беспокойства и сомнения в искренности обещания, то это верный признак того, что обещание не сбудется». Твердая уверенность – это качество людей, достигших степени «сидик» в Богопознании и степени «упрочения в Истине» (*ат-таххик*), как о том также упомянуто в книге «Римах хизб ар-Рахим».

В сочинении шейха аш-Ша'рани²⁰ «Лата'иф аль-минан» сказано: «Частью веры моих единоверцев, мусульман, в меня является то, что если я, подняв с земли соломинку, отдам человеку, просившего меня помолиться за больного

или написать талисман, и скажу: “[Подожги эту соломинку и] окури больного”, и он сделает это, то по дозволению Всевышнего Аллаха, больной исцелится. И я знаю, что если бы не стойкая вера каждого из них [в меня], то Всевышний не излечил бы больного дымом этой соломинки, ибо события мира свершаются по предопределению Всевышнего, быстро или медленно, согласно силе веры [мурида в шейха] или его слабости. Когда кто-нибудь из тех, кто не верит в него и оспаривающих его, берет соломинку, сомневаясь, что эта соломинка поможет ему, то он не получит никакой пользы от нее». См. на стр. 170 первого тома.

Есть много высказываний суфийских шейхов о необходимости обретения шейха и о пользе от него. В частности, об этом говорится следующим образом в первой части книги «Йкд аль-явакит» на стр. 138:

«Аль-Газали²¹, “Худжат аль-ислам”, говорит: “Мурид нуждается в шейхе или учителе, наставнике (*устазе*), которому он будет следовать. Человека, у которого нет шейха, ведущего его по правильному пути, шайтан ведет по своему гибельному пути”».

Шейх Абу аль-Хасан аль-Мурси говорил: «Тот, кто не находится под сенью руководства устаза-наставника, связующего его с цепью духовной преемственности (*силсила*) и снимающего с его сердца завесу²², подобен найденьшу, у которого нет отца, или подкидышу без рода и племени».

Абу Йазид аль-Бистами²³ сказал: «У кого нет наставника-устаза, у того шайтан является наставником-устазом»²⁴. См. на 138-ой странице той же книги. О, мой сын! Если пожелаешь получить больше сведений об этом вопросе, то обратись к [моей книге] «Танбих ас-саликин ила гурур аль-муташаййихин», ибо в ней я пространно высказываюсь об этом.

В книге «Йкд аль-явакит» приводятся много прекрасных слов, пробуждающих стремление к дружбе и общению с праведными людьми. Автор приводит высказывание, которое принадлежит нашему господину ‘Али ибн Аби Бакру ас-Сакрани Ба‘лави и взятое мной для испрашивания благодати (*табаррук*), и я говорю [эти слова]: «Благодаря Всевышнему Аллаху мне посчастливилось, несмотря на то, что я живу в поздний век²⁵, несмотря на слабость моего душевного состояния, малознание и недостаточность [в поклонении Богу], встретиться с великими шейхами и имамами и сподвижничать им

¹⁶ *Вали* (мн. ч. *аулия*) – приближенный к Богу.

¹⁷ См. на полях стр. 128 книги «Джавахир аль-ма‘ани».

¹⁸ Ахмад ат-Тиджани, Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Мухтар ат-Тиджани (1737 – 1815 г. по хр.л.) – эпоним суфийского братства Тиджанийя.

¹⁹ Сиддик – степень в Богопознании, наиболее близкая к степени пророчества (нубува). См. в книге «Тухфат аль-ахбаб» шейха ‘Усман ас-Сахури.

²⁰ Аш-Ша‘рани, ‘Абд аль-Ваххаб ибн Ахмад (1493 – 1565 г. г. по х. л.) – египетский суфий и богослов. Автор многочисленных трудов, вошедших в сокровищницу мусульманской науки.

²¹ Аль-Газали, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси (1058 – 1111 г.г. по х. л.) – крупнейший исламский теолог, философ и факих-шафи‘ит. Получил почетное прозвище «Худжат аль-ислам» (Довод ислама). Автор многочисленных трудов по исламской философии, суфизму, фикху, а также классического сочинения «Ихья ‘ульм ад-дин» (Воскрешение религиозных наук), переведенного на многие языки мира.

²² Кана‘а (или хиджаб) – завеса, преграда на пути божественного света к сердцу человека.

²³ Аль-Бистами, Абу Йазид Тайфур ибн ‘Иса (ум. в 875 г. по хр. л.) – выдающийся персидский суфий. (См. Мухаммад Амин аль-Курди. Книга вечных даров. Уфа. 2000).

²⁴ Имеется в виду, что если у человека нет наставника, направляющего его на правильный путь, то он непременно впадет в заблуждение. Это и значит, что он следует шайтану.

²⁵ Согласно *хадису* Пророка Мухаммада ﷺ, самый лучший век – век, в котором жил сам Пророк ﷺ.

(сухба), добиться истинной любви и близости с ними, часто быть вместе с ними в чтении и беседах, быть облаченным в суфийское одеяние (*хирка*), предваренное получением “разрешения” (*изн*), вместе с погружением в состояние “унс” (радостного общения с Аллахом), о чем будет сказано ниже, и из-за близости к ним мне выпал счастливый удел и я, благодаря им, достиг цели, с дозволения Аллаха. И хотя я не достоин их, так как мои поступки зачастую не достойны их деяний и мне не удается в точности следовать по правильному Пути, но все же я надеюсь, что Всевышний дозволит мне присоединиться к ним и испить из их чаши напитка [любви к Богу]. “Они (суфии) – это люди, общающийся с которыми не впадет в несчастья”, пусть даже его деяния будут, как, например, мои деяния – низкие и ничтожные – но у меня, если Богу угодно, есть чувство искренней любви к ним и полная вера в их *заук*²⁶ и неопишемые *маваджид*²⁷». В одном из *хадисов* сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Человек с тем, кого он полюбит». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Человек – с тем, с кем он общается» и «Человек разделяет веру того, с кем водит дружбу». Характер человека обретается от характера других, – даже если он не желает этого.

Кем-то было сказано: «Кто сопутствует и сподвижничает праведным мужам, тот будет причислен к ним Всевышним, даже если он был из числа нечестивых и плохих людей. А кто водит дружбу с нечестивцами и дурными людьми, то по воле Всевышнего он станет одним из этих нечестивых людей, хотя и был он из праведных людей»²⁸.

Наш господин (*саййид*) аль-Кутб аль-Ашхар аль-‘Айдарус аль-Акбар²⁹ в своей книге «Аль-кибри аль-ахмар» приводит следующие слова: «Поистине, прохождение Пути [к Богу] возможно благодаря поклонению Богу (*‘ибада*)³⁰, “стоянкам” [на Пути] (*макамат*)³¹, бого-

данным состояниям (*ахваль*)³², дыханию (*анфас*)³³, (*ма‘ариф*)³⁴, приведения притч (*амсаль*)³⁵, обережению сердец³⁶, “мукабалат”³⁷, способностям³⁸, обсуждениям и беседам³⁹, проявлениям взаимных чувств любви и симпатии, общению, имея хорошее мнение о них и веря в существо-

³² *Халь* (мн. ч. *ахваль*) – это, как говорят люди Истины (*ахль аль-хакк*), нечто духовное, что находит на сердце без искусственных усилий, без вызывания его и старания приобрести, из веселья или грусти, подавленности или почтительного страха, которые исчезают из-за проявления качеств плотской души (*нафс*), независимо, следует за ними что-то похожее, или нет. Когда это [духовное] упрочится [в человеке], то называется «макамом». *Ахваль* – дары, *макамат* – приобретенное. *Ахваль* идут от источника Щедрости, а *макамат* достаются в результате усердия в поклонении. Там же.

³³ То есть, благодаря дыханию (ед. ч. *анфас*, мн. ч. *анфас*) праведных. Иногда подготовленный мурид получает пользу даже исключительно от дыхания праведного человека, просто его лицезрения и видения, благодаря чему мурид достигает познания Всевышнего Аллаха. Там же.

³⁴ Благодаря *ма‘ариф*, то есть, благодаря знанию богоданных состояний (*ахваль*), знаний о Боге (*ма‘ариф*), степеней «макамат» [перед Богом] и [обычных] знаний праведных людей... Когда подготовленный мурид слышит от них что-то из этих *ма‘ариф*, то у него возникает сильное желание обрести такие знания. Тогда он усердно старается, чтобы достичь этой степени, и достигает тех степеней, до которых дошли они. «Кто ищет и старается, тот найдет». Там же.

³⁵ Иногда шейх приводит муриду притчу. Он говорит, например: «Земной мир подобен безобразной старухе, [истинное] состояние которой скрыто посредством красивых одежд, украшенных драгоценностями и украшениями. Иногда ее домогается тот, кто видит ее внешнюю красоту и не знает о безобразности ее скрытой стороны, ибо он в состоянии опьянения и изумления. Он с пылом бросается к ней, шупает ее, хватается за места и совокупляется с ней, целует ее лицо и разделяет с ней ложе всю ночь до самого утра. Утром, когда у него проходит опьянение и он трезвеет, то видит он истинное положение дел, оглядев ее. Он уже знает, что она старуха с безобразной наружностью и неприятным запахом, у которой со рта стекают гной, слюны и сопля. Он сожалеет о содеянном, хотя сожаление бесполезно». И подобная притча пробуждает подготовленного мурида от сна небрежения (*зафла*) [к Богу] и он с усердием обращается к Пути благочестивых и праведных людей, воздерживается от мирского (*ад-дунья*). Там же.

³⁶ «То есть, благодаря обережению сердец благочестивых людей и шейхов от того, что огорчает их. Это достигается благодаря соблюдению правил этикета (*адаб*) и оказания услужения, достойного их...». Там же.

³⁷ «Благодаря «мукабалат» (предстояниям), то есть, посредством предстояния сердца [мурида] сердцу [шейха] для получения божественного света (*файд*). Иногда сердце, скрытое мраком, располагается напротив сердца, изливающего свет, и на него, [на первое сердце], отражается свет, как отражается свет солнца с освещенной стены на противоположной стене». Там же.

³⁸ Благодаря предрасположенностям: иногда мурид обладает предрасположенностью и подготовленностью для принятия богоданного состояния (*халь*) шейха и благодаря одной лишь встрече на мурида отражается свет Богопознания (*ма‘рифат*) из сокровенности шейха. Это становится причиной нисхождения до него знаний, сокровенного знания и сокровенных тайн, соответствующие его состоянию (*халь*). Если мурид из тех, которым Аллах желает самого благого, то он получит пользу, и это станет причиной вступления на Путь достижения познания Всевышнего Аллаха. Там же.

³⁹ Благодаря встречам, то есть, общению и проявлению любви с добрым мнением, и он [мурид] убежден в нравственных качествах «мухаммадий». Иногда кто-нибудь общается и дружит с одним из людей благого и праведности, проявляет к нему чувство любви, и благодаря этому на него отражается состояние (*халь*) того, и его сердце притягивается к Всевышнему Аллаху, ибо *ахваль* – переходящие, и природное естество – также переходящее. Сподвижничество и общение обладают сильным воздействием, что не является секретом для людей «сокровенного вкушения» (*заук*) и «наития» (*ваджед*). Там же.

²⁶ *Заук* (мн. ч. *азвак*) – буквально: «вкушение, проба на вкус», опробование, распознавание истинного и ложного при помощи божественной милости.

²⁷ *Маваджид* (от глагола *ваджад* – «найти, обрести») – особые богоданные состояния.

²⁸ Согласно достоверным хадисам, человек, у которого хороших деяний больше, чем плохих, считается добродетельным. Исследованиями педагогики установлено, что формирование человеческих качеств зависит на 10 процентов от природных задатков, до 30 процентов – от воспитания, и до 60 процентов – от окружающей среды. Отсюда видно, что благодаря хорошей окружающей среде, даже не имея хороших природных задатков и воспитания, человек станет добродетельным.

²⁹ Абу Бакр ибн ‘Абдаллах аль-‘Айдарус (ум. в Адене в 914 г. по хиджре/1509 г. по хр. л.) – эпоним ‘Айдарусийя, ветви братства ‘Алавийя. Он также принял *силсилу* [Наджм ад-дина] Кубрави, эпонима братства Кубравийя.

³⁰ Благодаря поклонению Богу (*‘ибада*) – то есть, благодаря совершению различных видов поклонения Богу с чистосердечием и с искренним намерением. См. шейх Хасан Хильми ибн Мухаммад. «Мактубат», Дамаск, 1998, стр. 67.

³¹ Благодаря «макамат» (ед. ч. *макам*) – то есть, путем обретения степеней (*макамат*) благочестивых и праведных, как, например, кротость, сдерживание гнева, мягкости, упования [на Бога] и других достохвальных нравственных качеств. Там же.

вание нравственных качеств “мухаммадийя”, поминаниям⁴⁰, а также благодаря твердой вере и убежденности⁴¹, отрешению⁴² и услужению, подвижничеству (*хидма*) [шейху-наставнику] и благодаря воспитанию посредством божественных знаний⁴³. И такое воспитание невозможно без обращения к шейху, ученому⁴⁴, знающего [похвальные и порицаемые качества, и то, что избавляет от последних], прошедшего все «стоянки» (*макамат*) Пути к Богу (*салика*) и испытавшего их результаты, *маджзуба*⁴⁵, достигшего цели (*васыл*), любимого Богом (*махбуба*)⁴⁶, *василя*⁴⁷ *мавуль*⁴⁸, обладающего знаниями (*‘ариф би-н-накль*)⁴⁹ и разумом (*‘ариф би-ль-‘акль*)⁵⁰, познавшего Всевышнего (*‘ариф би-л-Ляхи*) и себя, находящегося в состоянии *хидур*, отсутствующего в этом мире (*гаиб*), находясь своим сердцем в земном мире (*аш-шахада*) и в сокровенном мире (*аль-гаиб*) как в уединении (*хальват*), так и среди людей (*джальват*)».

⁴⁰ Благодаря поминаниям, то есть, посредством поминания нравственных качеств «избранных [Богом] людей» и их сокровенных знаний (*ма‘ариф*), стремления постигнуть истину их богоданных состояний (*ахваль*) и деяний и рассказов о них, пробуждающих устремление вести их образ жизни, следовать по их Пути и достичь того, чего достигли они. Там же.

⁴¹ Благодаря твердой вере и убежденности в их Путь (*тарикат*) и их святость (*вилайя*). Говорят, что вера в Путь (*вилайя*) святости – [также] святость (*вилайя*). Абу Йазид аль-Бистами сказал: «Попроси того, кто верит в слова суфиев, чтобы он помолится за тебя, ибо он тот, чья молитва принимается». Там же.

⁴² Благодаря обращению исключительно к ним, [шейхам], из-за отказа общаться с другими, неукоснительному сподвижничеству шейхам, лицемерию, вслушиванию в их речи и услужению им, ибо услужение им есть то, что лучше всего доставляет человека к тому, чего достигли они. Кто-то сказал: «Услужение (*хидма*) – лучшее, чем дополнительные виды поклонения». Там же.

⁴³ Благодаря воспитанию посредством божественных знаний, то есть, посредством поминания тех знаний, которые внушил им Всевышний Аллах и дозволил произносить их согласно подготовленности муридов. Там же.

⁴⁴ Ученый (*‘алим*), владеющий знаниями *шари‘ата*, необходимых муриду.

⁴⁵ *Маджзуб* – достигший познания Бога без духовного наставника.

⁴⁶ Достигший познания Бога благодаря тому, что его полюбил Всевышний.

⁴⁷ *Васыл* – достигший познания Бога посредством отсутствия от всего, что не является Богом.

⁴⁸ *Мавуль* – достигший познания Бога посредством поминания Его и совершения других благих деяний согласно Его предписаниям.

⁴⁹ Обладающий знаниями (*‘ариф би-н-накль*) – то есть, знающий знания *шари‘ата*, в которых нуждается он и его муриды. Шейх Хасан Хильми ибн Мухаммад. «Мактубат», Дамаск, 1998, стр. 73.

⁵⁰ *‘Ариф би-ль-‘акль* – знающий благодаря пониманию и постижению с помощью полноценного ума, верного «вкушения» (*зак*) [различения истинного от ложного]. Исходя из этого наш шейх, *куддиса сирруху* (да осветит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Шейх Джабраиль афанди, *куддиса сирруху* (да осветит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: “Поистине, преемничество [от суфийских шейхов], – великое дело, ее дозволяется вручать только тому, кто владеет знаниями и разумом”». Там же.

Теперь ты знаешь из вышесказанного им, что, как он сказал, да будет доволен им Аллах: «...благодаря встречам [с шейхами], обсуждениям и беседам, проявлениям взаимных чувств любви и симпатии, общению, имея хорошее мнение о них и веря в существование нравственных качеств “мухаммадийя” в них...», следует, что это возвышает простого человека на самые высшие степени величия.

Наш *саййид*, шейх ‘Али ибн Абу Бакр ас-Сакрани Ба‘лави в своей книге «Аль-барка аль-мушаййика фи зикри лубси аль-хирка аль-аника» привел слова: «По сути, и испытывающий искреннюю любовь к суфиям и подражающий им и подражающий тем, кто подражает им, и тот, кто облачается в их *хирку*, и тот, кто испрашивает посредством связи с суфиями благодати (*табаррук*), и тот, кто приобщен к цепи духовной преемственности (*силсиле*), и тот, кто влюблен в них и любит их Путь и образ их жизни, – он лучше, чем другие люди, благодаря его хорошему мнению о них, суфиях, даже если он встал на Путь позже их и его поступки еще не совершаются на уровне деяний шейхов и ему не удастся пока в точности следовать по их примеру по Пути, и несмотря на это, он сподобится благодати (*барака*) праведных предшественников. Благодать высоких духовных устремлений (*химам*) шейхов передается тому, кто всем сердцем привязан к ним, искренне любит их, стремится походить на них и приобщается к их *таифе* (братству). Все [в этом мире] находится под их всеохватной благословенной сенью и надежным крылом их неусыпной заботы. Да погрузит нас Всевышний Аллах в море изливания их благодати (*барака*)! Да окружит Он всех нас их нежностью и заботой, – всех тех, кто любит нас и кого любим мы, и всех мусульман! Аминь!»

[Шейх ‘Али ибн Абу Бакр ас-Сакрани Ба‘лави], да будет доволен им Аллах, говорит: «Суфии-*“садикун”*, искренние с Богом в своих деяниях и в состояниях покоя, в тайне и в яви, – это те, кто достиг великого успеха в неукоснительном следовании [Корану и Сунне Пророка Мухаммада ﷺ⁵¹] и строгом выполнении всех требований Закона (*шари‘ата*).

Они, [суфийские шейхи], – “приближенные Аллаха”, Его избранники и хранители Его тайн, кладезь Его света (*нур*), наследники Его посланников, Его наместники (*халифы*) на земле, спасение и надежда Его страждущих созданий. Блаженны они и блажен тот, кто возлюбил их, стремился получить их благодати (*барака*), был почтен их молитвами-*ду‘а* и ответил на их призыв (*да‘ват*), не жалел себя в проявлении услужения (*хидма*) им и проявлял почтение к ним, воспринял от суфиев их сокровенный свет и был объят обильным потоком изливания от них божественного света (*файд*), созерцал их лики, целовал землю, по которой ступали их ноги, удостоился их

⁵¹ См. шейх Хасан Хильми ибн Мухаммад. «Мактубат», Дамаск, 1998, стр. 74.

любви, вдыхал запах их благоухания и лицезрел блеск их величия, обходил их заповедные места, внимал их советам, жаждал сподобиться их жизненно-го пути, просил содействия и милости свыше, упоминая их, выражал надежду получить прощение у Бога благодаря любви к ним, испрашивал божественного света (*файд*) свыше, возлагая надежду на свою любовь к ним, получил в совершенстве подготовку в соблюдении всех условий (*адаб*) [для постижения сокровенного знания] благодаря близости к ним, почитал их своей сокровенностью и силой искренности своего благого мнения и чистоте своей веры в них и памятуя их в сокровенности своей души и тела, следовал их предписаниям во всем и вверял им все свои дела».

Далее, после продолжительного приведения назиданий и призывов, побуждающих к следованию Пути тех поколений [суфиев], он приводит следующие слова: «Одним словом, кто сблизится с ними, тот будет взят под их опеку; кто найдет опору в них, тот будет ведом ими; кто станет искать прибежища у них, они укроют его; кто возлюбит их, тот будет любим ими. Благодаря своей сокровенной тайне и своему дыханию они его наставят на правильный путь и осенят своей благодатью. Человека, которого они облачат в суфийское одеяние (*хирку*), благодаря приобщению к непрерывной цепи духовной преемственности (*силсиле*) великих шейхов Пути (*тарики*) к Богу, они доведут до познания Его и введут его в свой круг посредством этой *силсилы*».

Саййид, имам 'Укайл ибн 'Умар Ба'лави в своей книге «Фатх аль-Карим аль-Гафир фи шархи джалба аль-мусафир» привел касыду (поэму) шейха-'арифа Са'ида ибн 'Умара аль-Макани Лихаф, в которой говорится, что шейх Ахмад ибн 'Алван аль-Йамани сказал: «Каждый человек нуждается в ком-то, кто выше его, и он должен быть нуждающимся в таком человеке, даже если не знает его, – как нуждаются *автад*⁵² в *актаб*, как нуждаются *абдал* в *автад*, как нуждаются праведные в *абдал* и как нуждаются неведающие в праведниках. И поэтому мурид (*салик*) должен следовать им, [шейхам], искренне любить их, испрашивать у Бога их заступничества из-за любви к ним, крепко держаться за их духовную связь (*нисбу*) с ними и усматривать причину благодати как исходящую от них, даже если он не знаком с ними. Когда Всевышний Аллах видит такое состояние, то Он уведомляет шейхов о таком человеке. И тогда он входит в их помыслы и становится одним из их круга перед Господом Богом». Закончилось цитирование шейха Ахмада ибн 'Алвана.

Вышеупомянутый *саййид* 'Укайл ибн 'Умар Ба'лави продолжил: «И я говорю: “Это говорится о тех, кто лично не знаком с шейхами. А каково твое мнение о том, кто возлюбил шейхов, сблизился с ними, долго

⁵² *Абдал*, *автад* и *нукаба* – категории *аулия*’ («приближенных к Аллаху»), занятые исполнением определенных, специфических для них функций.

проявлял любовь к ним в услужении (*хидма*) им и сподвижничании и имел благое мнение о них, вселил радость в их сердца и обрел духовную связь с ними? Как же он не займет их мысли и не станет предметом их забот?! Как рассказали от нашего выдающегося *саййида* и законоведа (*факиха*) Мухаммада ибн 'Али Ба'лави⁵³, что однажды ему сообщили, что в одной отдаленной местности умер его мурид по имени Абу Хурайса. И эта весть о его смерти разнеслась повсюду. *Саййид* Мухаммад ибн 'Али Ба'лави опустил голову на некоторое время, а затем молвил: “Он вернется живым”. Его спросили, как это? Тогда он сказал: “Я обошел весь Рай и не нашел его там. У меня нет мурида, который попадет в огонь [Ада]!”» Закончилось цитирование высказываний *саййида* Укайла ибн 'Умара Ба'лави.

В книге нашего *саййида* аль-Хабиба Ахмада ибн аз-Зайна «Ас-Сафина» приводятся слова нашего *саййида* и Кутба аль-иршад аль-Хабиба 'Абдаллаха аль-Хаддада, которые мы вкратце здесь излагаем с небольшими изменениями: «Весьма важное: Из муридов есть те, кто сподвижничает им [суфийским шейхам] и общается с ними, выказывая свою любовь к ним из-за того, что они всецело предаются религии Аллаха, исполняют Его повеления, проявляют полную покорность Ему и совершают деяния, приближающие к Нему.

Есть и другая категория тех, кто сподвижничает и общается с ними ради получения от них благодати (*барака*) и обретения благодати их молитв за него без намерения или желания подражать или следовать им в этом пути. И в этом также есть их благословение и благодать. Он будет из круга тех, как о которых говорится в *хадис-кудси*⁵⁴: “Они (суфии) – это люди, общающийся с которыми не впадет в несчастья”. Даже тот, кто сподвижничает и общается с ними ради обережения себя с помощью их благодати от сподвижничества им (*субха*) от людей или джиннов, преступивших заповеди Божьи и заблуждающие других людей, не разочаруется и не будет вовсе лишен их благодати.

На самом деле разочаруется и будет лишен благословения праведных шейхов тот человек, который намеревался через сподвижничество и общение с ними выделиться среди людей, чтобы в дальнейшем предаваться запрещенным предписаниями *шари'ата* порочным деяниям, полагая, что люди, прослышав о том, что он водится с праведными и благочестивыми людьми, и мысли не допустят, что он совершает греховные и запретные

⁵³ Мухаммад ибн 'Али ибн Мухаммад из рода Ба'лави (ум. в 1255 г. по хр. э.) – эпоним суфийского братства 'Алавий в Хадрамауте (Южная Аравия).

⁵⁴ *Хадис-кудси* – высказывания, входящие в свод хадисов, смысл которых исходит от Аллаха, а слова исходили от Пророка Мухаммада ﷺ.

действия. Наличие такой категории не является чем-то невероятным. И он из числа пропавших людей, на которых пал гнев Всевышнего».

Один из великих шейхов сказал: «Благое мнение [о шейхах] и искренняя любовь к ним приобщает рядовых людей к великим [людям], возвышая их на высокие степени (*макамат*) [перед Богом]».

Шейх Шах аль-Кирмани⁵⁵ сказал: «Самое большее и лучшее из поклонения поклоняющихся Богу – это любовь к Его *сулия*’, ибо любовь к Его *сулия*’ – признак любви к Нему. И если ты, о мурид, будешь хорошего мнения о них и испытывать радость в их *тарики*е (Пути к Богу), то обретешь эту *вилайя*’⁵⁶, на которую указал аль-Джунайд⁵⁷, да смилуется над ним Аллах, своими словами: “Вера в наше [суфийское] знание – это “вилайя”⁵⁸».

Кто-то из суфийских шейхов говорил: «Если кто любит суфиев и не совершает больших грехов (*кабаир*)⁵⁹, то он – истинно возлюбивший, пусть даже и совершает иногда грехи и проступки». В одном *хадисе* говорится, что Пророку Мухаммаду ﷺ сказали: «О Посланник, один человек любит людей и не может совершать поступки на их уровне». Пророк ﷺ сказал: «Ты – из числа тех, кого любишь». До нас дошло много хадисов и преданий от сподвижников Пророка ﷺ о любви к праведным и благочестивым людям. Каждый может, обратившись к книгам и преданиям о былом, ознакомиться с ними.

Наш *сайид*, шейх ‘Абдаллах аль-Хаддад Ба’лави, да осчастливит нас Аллах благодатью его знаний, говорил: «Сподвижничество (*сухба*) с религиозными и благонравными людьми, которые есть ученые, следующие своим знаниям, творящие благие дела и поклоняющиеся Всевышнему Богу, и общение с ними, – богоугодное и поощряемое дело. Сподвижничество и общение с праведными людьми приносит пользу и в земной жизни и на том свете». Он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Дружба и общение с хорошими и благонравными сильно влияют на степень обретения благонравия и пользы. Также дружба и общение с людьми порока и злонравия порождают порочность и злонравие. Это не сказывается сразу, а напротив, происходит постепенно. Чем больше человек общается с добрыми, благими людьми, тем более он становится добрее и благонравнее, и чем дольше он водится с порочными людьми, тем дурнее и злонравнее он в деяниях своих». «Знай, что дружба с пра-

ведными людьми порождает в сердце любовь к добру и помогает творить благие поступки. Также как общение с низменными и подлыми людьми возвращает в сердце склонность к пороку и желание творить зло». «Человек обязательно полюбит тех, с кем общается и водит дружбу, – независимо от того, добрые они или нечестивые. Человек будет на этом и том свете с теми, кого он возлюбит».

Вот некоторые высказывания шейха ‘Умара ас-Сухраварди⁶⁰, да будет доволен им Аллах, которые я вкратце привожу из его сочинения «Авариф аль-ма’ариф»: «Сподвижничество (*сухба*) праведным людям обладает сильным воздействием на человека, а чувства дружелюбия и сердечной любви усиливают любовь и привязанность к ним. Ведь говорят, что встреча с собратьями даст свои плоды. И нет сомнения в том, что [от общения] духовные стороны плодотворно воздействуют друг на друга. Даже от одного своего взгляда на праведных и благочестивых людей человек становится добрее и благочестивее. Взгляд на образы оказывает соответствующее влияние на характер лицезреющего человека. Как, например, рассматривание в течение продолжительного времени печального человека вызывает в душе чувство печали и грусти, а обращение взгляда на что-либо радостное вызывает в тебе чувство радости». «Кто-то сказал: “Если взгляд на кого-то не помог тебе, то его слово также не поможет тебе”. Необъезженных верблюдов укрощают, держа рядом с укрощенными, прирученными верблюдами. Совместное пребывание сильно влияет на всякое животное, растение и даже на объект неживой природы. Например, вода и воздух портятся при нахождении рядом с мертвечиной. Посевы пропалывают, удаляя всякие сорняки из-за вреда совместного их произрастания⁶¹. И если взаимовлияние так сильно сказывается в подобных вещах, то в благословенных душах людей оно будет еще сильнее. Также говорят, что человек назван по-арабски “инсаном”⁶² из-за того, что он привыкает ко всему хорошему и плохому, что видит вокруг себя. Чувство привязанности и любви имеет обыкновение усиливаться. Польза дружбы и общения состоит в том, что они помогают раскрыть духовные поры, посредством которых человек приобретает знания». Закончилось цитирование из книги «Авариф аль-ма’ариф».

И если ты, о мой сын, все это понял, то тебе следует стараться в сподвижничестве (*сухба*) с тем, кто наставляет тебя на этот правильный путь,

⁵⁵ Абу аль-Файруз Шах ибн Шуджа’ аль-Кирмани (ум. ок. 300/912 г. по хр. л. – известный суфий, ученик Абу Тураба ан-Нахшаби и Абу ‘Убайда аль-Бусри. См. Аль-Кушайри. «Ар-Рисали аль-кушайрийя». Бейрут, б.г., С. 427.

⁵⁶ *Вилайя* – степень в познании Аллаха.

⁵⁷ Аль-Джунайд, Абу ал-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Кавари ал-Хаззаз аль-Багдади (ум. в 910 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор сочинения «Ар-Раса’ил».

⁵⁸ То есть, он будет находиться в соответствующему своему состоянию степени *вилайя*.

⁵⁹ *Кабаир*, ед. ч. *кабира* – великие грехи, прегрешения.

⁶⁰ Шихаб ад-дин Абу Хафс ‘Умар ас-Сухраварди (1145 –1234-35 г.г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор ряда книг и посланий по суфизму, в том числе ‘Авариф аль-ма’ариф, ставший нормативным трудом по вопросам этики и практики суфизма для всех последующих поколений суфиев.

⁶¹ Как мы знаем, без прополки урожай сильно уменьшается или даже вообще не бывает.

⁶² Арабское слово «инсан» (человек) – однокоренное со словом «унс» (привыкание; отрада; довольство).

чтобы отвести от твоей души тяготы и лишения. Даже если он, [твой *муршид*], не поможет словами, его благое поведение и добрые дела приведут тебя к твоему Господу Богу.

Кто-то из суфиев сказал: «Если мне становилось в тягость совершение поклонения [Богу], то я обращал свой взгляд на Мухаммада ибн Васи', а затем целую неделю без устали поклонялся Богу благодаря одному только тому взгляду».

Кто-то сказал: «Однажды я вошел к Зун-н-Нуну аль-Мисри⁶³ и только от одного взгляда на него я получил пользу для себя еще до того, как удостоился чести иметь разговор с ним». Также и сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ обретали высокие степени в служении Богу от лицемерия Посланника Аллаха ﷺ. Поэтому кто-то из суфиев сказал, что мурид может достичь от одного только взгляда на своего шейха такой степени [в служении Богу], которой он бы не достиг и за тысячу лет усердного поклонения. А наш *саййид*, шейх Абу Бакр ибн Салим 'Алави, да осчастливит нас Всевышний благодатью его знаний, сказал: «Это только от одного взгляда [мурида] на шейхов! А если [шейхи] посмотрят [с благосклонностью] на него, то силой своего особого взгляда они вознесут его на самую высокую степень перед Всевышним Аллахом, которую невозможно описать словами».

От себя добавлю, что в одном *хадисе* приводятся слова Пророка Мухаммада ﷺ, сказавшего: «У Господа Бога есть рабы, от одного взгляда на которых человек может обрести такое счастье, которое никогда не омрачится». Кто-то из суфиев говорил: «На свете живут такие рабы Божьи, которые, если посмотрят на кого-либо, то одарят его счастьем». Лицемерие⁶⁴ шейха, называемое суфиями *рабитой* (связыванием), обладает большей силой воздействия, чем поминание (*зикр*) Аллаха, если в ней, [*рабите*], соблюдены все требования, ибо свет (*нур*) «познавшего Аллаха» ('*арифа*) проявляется на его лице. Кто видит этот *нур* и покоряется '*арифу*, тот будет оживлен⁶⁵. На это указывал шейх-'*ариф* Ахмад ибн 'Алван в своих стихах:

Счастье и отдохновение в глазах людей
Удостоившихся взгляда на тебя
Также счастливы и те, чьи глаза
Видели лицезревших тебя.

⁶³ Абу аль-Файд Саубан Зун-н-Нун аль-Мисри (ум. в 246/860 г. по хр.л.) – знаменитый египетский суфий. Выступал как проповедник суфийского познания (ма'рифат).

⁶⁴ То есть, мысленное лицемерие, которое может быть и наряду с лицемерием воочию.

⁶⁵ Человек, погруженный в мирское, похож на мертвеца. «Очищение» сердца и есть процесс «оживления» человека посредством обращения к Богу.

Наш *саййид*, шейх 'Али ибн Аби Бакр Ба'лави, да осчастливит нас Аллах благодатью его знаний, говорил: «Если духовная связь (*рабута*) муридов с их шейхами совершенна и дополнена готовностью [с обеих сторон] – искренностью любви к учителям и способностью последних довести их до цели, то муриды получают от них великую пользу, даже в случае смерти своих наставников или разлуки с ними, вызванной какими-либо обстоятельствами». Он, да будет доволен им Аллах, говорил: «Иногда муриды получают пользу для себя от шейхов, даже не будучи с ними лично знакомы и не видя их ни разу. И это становится возможным в силу одной только искренней любви ради Всевышнего Аллаха, чистоты веры в них и доброго мнения. И часто чувство духовной привязанности к совершенному шейху, вселившись в сердце мурида из-за силы его любви к нему, сердечности, обожания и совершенной чистоты его веры в него, приносит больше пользы ученику, придает ему силы в борьбе со злом и сказывается на приобретении им состояний *тафрика* и *джам*⁶⁶».

В книге «Аз-захри аль-басим шарх равди ас-саййид хатим» *саййида*, шейха 'Абд аль-Кадира, сына шейха аль-'Айдаруси⁶⁷, говорится: «Знай, что обретение шейха-наставника – это дар муриду от Всевышнего Бога и помощь на этом и том свете. Всевышний помогает ему через шейха, если мурид проявит искреннюю любовь и приложит все усилия, целиком отдаваясь этому в проявлении сердечности. Когда на мурида хотя бы на миг падет благосклонный взгляд шейха, то Всевышний Аллах возвысит его в степени [перед Собой] и наставит его на правильный путь в делах. Если [шейх] вознесет мольбу (*ду'а*) за него, то его желания исполнятся, его старания на поприще благочестивых дел будут вознаграждены, его коснется дыхание Божьей заботы, перед ним раскроются двери принятия Господом Богом его деяний и на него повеет свежестью усмирения плотской души (*нафс*) благодаря успешному исполнению им богоугодных дел».

Автор пишет: «Из слов учителя (*устаза*) Хатими, да будет доволен им Аллах, можно сделать вывод, что обращение мурида к шейху является условием причисления его к муридам, и что духовное притяжение шейхом мурида предшествует обращению мурида к нему, как, например, повеление [Бога] сперва речется в сокровенном мире (*аль-гайб*), а затем исполняется в земном мире (мире *аш-шахада*). И если мурид совершит *таваджжух*, обратившись всем существом к своему шейху, то его сердце наполнится божественными знаниями».

⁶⁶ *Тафрика* (букв. «разъединение») – состояние отрешения суфия от окружающего мира во время поклонения Богу, когда он просит Всевышнего, молит или взывает о помощи. *Джам* (букв. «соединение») – состояние отрешенности суфия от мира созданий в моменты осенения его свыше истинами сокровенного мира. Аль-Кушайри. «Ар-Рисали аль-кушайрийи фи 'илм ат-тасаввуф». Бейрут, «Дар аль-джил», б.г., С. 65.

⁶⁷ Абу Бакр ибн 'Абдаллах аль-'Айдаруси (ум. в Адене в 1509 г. по хр. э) – эпоним таифы 'Айдарусийя. См. выше.

ми и тайнами также, как они высечены на сердце шейха-наставника. Тогда мурид станет подлинным наследником богоданных состояний (*ахваль*) своего учителя и истинным преемником (*наибом*) на его месте (*макаме*). Шейх Мухаммад ибн Хусейн аль-Баджали говорил: «Я увидел во сне Пророка Мухаммада ﷺ и спросил его: “О мой *саййид*! О Посланник Аллаха! Какое из деяний [является] самым достохвальным?” Он ответил: “Твое [покорное] предстояние перед “приближенным” к Аллаху, святым (*вали*)”.

Один из суфийских шейхов сказал в том же смысле: “Человек, покорно представший перед *вали* Аллаха, сливается с ним в нечто единое и всем своим существом подпадает под всеобъемлющую сень покровительства шейха. Для мурида *вали* становится средством и способом в приближении ко Всевышнему Аллаху. Мурид покорным преданием посредством *вали* получит столько, сколько не смог бы получить, совершая поклонение (*‘ибада*) [Богу] и отдавая ради этого всего себя без остатка”.

Один из ученых сказал: “Результат [*тавадджуха*] напрямую связан со степенью приуготовленности *вали*, [его духовной мощи], ибо количество благодати зависит от степени приуготовленности”».

Наш высокочтимый *саййид* и «Кутб» Ахмад ибн Зейн аль-Хабаша спросил своего шейха-наставника ‘Абдаллаха ибн ‘Алави аль-Хаддада, да осчастливит нас Аллах благодатью их знаний, о следующем: «Удостоится ли мурид, всем своим существом привязавшийся к одному из шейхов *тарики* (Пути), возвышения (*таракки*⁶⁸) благодаря помощи своего наставника-шейха, если даже последний и не будет знать, как это произойдет? И если да, то какова истинная причина этого – проявление им искренней любви к своему шейху и его Пути (*тарике*), интерес к его жизненному пути или усмотрение в нем совершенства? И если дело обстоит так, то тогда что же может еще более содействовать ему в этом?» Шейх ‘Абдаллах ибн ‘Алави аль-Хаддад ответил: «Да, он возвысится благодаря лицемерию своего шейха, доброму мнению о нем и обращению на него своего взгляда, всегда преисполненного уважения, – порой даже независимо от того, знает он об этом или нет. И его успех в возвышении и получении пользы благодаря этому будет большим, чем в возвышении, достигаемом благодаря его стараниям и исполнению других благочестивых поступков. А если мурид будет лицемерить его, почитать своего шейха и иметь доброе мнение о нем, и вместе с тем проявлять усердие и настойчиво исполнять богоугодные поступки, то он заслуживает еще большего успеха в деле приобретения пользы. Что же касается условий, благоприятствующих и содействующих ему в этом, то все сводится к тому, что муриду следует

⁶⁸ *Таракки* (букв. «возвышение», «прогресс») – восхождение суфия к Богу через прохождение «стоянок» (*макамат*) на Пути и обретения состояний соприкосновения с сокровенным миром (*ахваль*) и божественных знаний (*ма‘ариф*).

обращать внимание на то, что порождает в нем веру и почитание шейха, – этим являются благие поступки и богоугодный образ жизни.

То, что может принести муриду наибольшую пользу, – это полное предание им себя воле своего шейха, его доброе мнение о нем и вера в него. Даже непродолжительный *тавадджух*⁶⁹ и незначительное старание вместе с вышесказанным⁷⁰ – большое дело. А если дело обстоит наоборот, то и результат будет противоположным.

Работа [*аль-муриид*], как разъясняли суфии, – это связь сердца мурида со своим шейхом и видение муридом своего наставника таким видением, о котором говорится: “Один взгляд на них заставляет человека вспомнить Аллаха”. И от такого поминания (*зикр*) Аллаха получают пользу, что подкрепляется выражением: “Они, [шейхи], – всегда с Аллахом”. Ведь шейх – словно желоб, по которому течет *файд*⁷¹, [происходит излияние], из океана [божественного света]. Если мурид обнаружит ослабление *рабиты*, то пусть он удерживает в своем сердце и сознании образ шейха-наставника, твердо веря в [истинность] слов “Человек будет с теми, кого полюбит”. Вот так, бережно храня в своем сердце образ шейха, мурид постепенно усваивает достохвальные качества и *ахвал* шейха. Кто-то из великих суфиев говорил: “Один из великих столпов этого Пути – связь сердца [мурида] с шейхом, [устанавливаемая] посредством почитания и любви им наставника-шейха, проявления уважения к нему и бережному хранению его образа в себе”».

Имам аш-Ша‘рани привел слова великих суфийских шейхов: «Кому не пошло видение своего шейха, тому не принесет пользу и сподвижничество (*сухба*)». См. на стр. 40 третьей главы книги «Икд аль-йавакит». Шейх аш-Ша‘рани после этих слов говорит: «Когда ты поймешь вышеприведенное высказывание, то тебе станет ясно и очевидно, что, как говорили великие суфии, искренний мурид достигнет [познания Бога] (*вусуль*) только благодаря помощи совершенного наставника (*шейх камиль*). Ведь в совершенном шейхе его качества замещены божественными качествами. Такой шейх исполняет волю Бога, опекает Его создания на земле и помогает осуществлению Божьих замыслов на ней. Поэтому пусть он постоянно будет рядом с ним и отлучается только с его разрешения. Ведь его сердце – место *худур*⁷², а его органы чувств – его двери, и тому, кто приблизится к нему, он откроет эти двери. Бог не отвергает его призыва, ибо кто будет угоден шейху, будет угоден и Богу, а кто рассердит шейха, тот вызовет на себя гнев Всевышнего. Как говорится в одном хадисе,

⁶⁹ *Тавадджух* – см. ниже в главе, где дается разъяснение данного термина.

⁷⁰ То есть, вместе с искренним уважением и любовью к шейху.

⁷¹ *Файд* (букв. «излияние») – свет божественного знания.

⁷² *Худур* – состояние сосредоточенности всем сердцем на Боге благодаря постоянному Богопоминанию (*зикру*).

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кем доволен ‘Умар⁷³, тем доволен и Всевышний Господь Бог, а кто озлобит его, тот вызовет гнев Всевышнего Бога”. И как может человек пренебречь указанием шейхов, которых Всевышний характеризовал как дом, который устроил Он для Своих созданий? Как может человек пренебречь шейхами, которые передают истину, увлекаясь тем, что сам берет из хадисов и преданий, в то время как оно несравнимо по значимости с ней? Ведь движение навстречу шейху хотя бы на шаг гораздо лучше и полезнее, чем движение на сто *фарсангов*⁷⁴ навстречу другим, так как шейх – любимец Бога, о котором Посланник Аллаха говорит в *хадисе-кудси*: “Если Я люблю его, то Я стану...” и так до конца. Мурид должен чтить достоинство своего шейха, чтобы самому стать таким же благочестивым. Если ученик станет разглашать сокровенные тайны шейха-наставника, то станет проклятым. Кто удостоился милости по отношению к нему в сердце шейха, тот не нуждается в уединении (*хальват*)⁷⁵ и исполнении *аврад*⁷⁶ для исцеления [плотской души]. Если у мурида нет возможности сподвижничать шейху, рассказывать о своих разных случаях, то пусть он обратится к шейху всем сердцем, ибо для душ шейхов (*арвах*) все места в мире одинаковы. Мурид будет далек от шейха только по причине отказа установить связь между своей духовной сущностью (*руханийя*) и *руханийя* шейха-наставника, ибо по мере прочности связи его *руханийя* с *руханийя* шейха исходят благодать и помощь (*мадад*) от шейха. И если *руханийя* мурида будет обращена к шейху, то мурид станет сопричастным к *руханийя* наставника. Тогда Всевышний Аллах станет поддерживать его *руханийя* через *руханийя* шейха-наставника. Все дело принадлежит Всевышнему Аллаху. Одной из тайн мудрости Всевышнего является то, что Он дарует Свои милости руками Своих созданий. Пусть же мурид не оставляет ту дверь, через которую Господь Бог оказывает ему Свою милость и дар. И эта дверь, которой является его шейх, – есть великие врата, поэтому шайтан устраивает здесь засаду, чтобы создать преграду муриду на пути к нему, как о том говорил шейх Мухаммад аль-Бакри: “Знай, что если шайтан почувствует, что ты решил обратиться к тому, у кого хранится самое дорогое для тебя и в ком – твоя цель, то он, [шайтан], соберет все свое воинство и направит его против тебя, чтобы из зависти и ненависти помешать обретению столь полезной благодати шейха и не дать возможности кому бы то ни было постичь истину и вкусить ее”». См. на стр. 61.

⁷³ ‘Умар ибн ал-Хаттаб аль-Фарук (ок. 585 – 644 г.г. по хр. э.) – второй из четырех Праведных халифов, выдающийся государственный деятель и сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ.

⁷⁴ *Фарсанг* (миля) – мера длины, равная 3000 строительных локтей, или 2250 м.

⁷⁵ *Хальват* (уединение) – практика аскетического уединения муридов, отрешения от всего мирского (зухд) для духовного очищения и воспитания сердца.

⁷⁶ *Аврад* или *вирды* (ед. ч. *вирд*) – составленные в определенном порядке молитвенные формулы, исполнение которых как задание вменяется в обязанность шейхом.

Наш шейх, *саййид* Халид Сайфулла Ницабкари аль-Хусейни, да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сипп*)⁷⁷ и зальет Своим светом его усыпальницу, аминь, приводит в своей книге «Ар-Рисалат аль-‘аджамийя» высказывание, имеющее нижеследующий смысл: «Знай, о дорогой брат, пусть не оставят тебя вечное блаженство и радость, что если Всевышний Господь пожелает счастья Своему рабу и желает направить его на правильный Путь и претворять Свою волю согласно мудрому промыслу, то Он вселит в его сердце стремление и желание обрести путь к спасению и встать на него. Это желание станет причинять шайтану мучения, который будет изо всех своих сил стараться, чтобы мурид отказался от этого желания, и свернуть его с пути до того, как он удостоится благосклонного взгляда шейха на него. Если же мурид добьется благосклонного взгляда на него шейха, то шайтан тотчас же сгинет в огне, как он гибнет из-за побивания его небесными телами».

По этой причине один из шейхов спешил обратить свой благосклонный взгляд на муридов, явившихся к нему с желанием вступить в их братства, опасаясь, что шайтан обратит их вспять.

Шейх аш-Ша‘рани упоминает в своем сочинении «Лата’иф аль-минан», что его *саййид*, шейх Йакут аль-‘Арши, да будет доволен им Аллах, говорил: «Один непродолжительный взгляд на лик “приближенного к Аллаху” (*вали*), преисполненный почтения и обожания, лучше для мурида, чем поклонение Богу (*‘ибада*), которое он исполнял один, [без сподвижничания шейху], в течение пятидесяти лет. Хотя общение мурида с шейхом является опасным для жизни первого, но, в большинстве случаев, благодаря милости и благословению Всевышнего Аллаха исход этого дела всегда благополучен». См. стр.139 в первой части.

Шейх Ахмад ибн ‘Алан в своих комментариях касыды (поэмы) Ибн Бинт аль-Майлака по поводу его слов «Если на них падут взоры, то одно только это вызовет поминание их Господа», высказался следующим образом: «То есть, если на этого раба падет взгляд, то это напомнит о его Господине, как о том говорится в *хадисе*, где дается описание праведных людей (*салихун*): “Один взгляд на них заставляет человека вспомнить Аллаха”». Ведь свет его сердца проявляется на его лице.

﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾

«Приметы их – на лицах их от следов падения ниц» (Коран, 48:29). Кто увидит божественный свет (*нур*), льющийся из сердца праведника на его лицо, тот будет в числе обретших великое счастье и близость [к Аллаху]. Ибн ‘Алван, да будет доволен им Всевышний Аллах, сказал:

⁷⁷ *Сипп* (букв. «тайна») – место сокровенности в человеке, через которую он получает божественное знание.

Счастье и отдохновение в глазах людей
Удостоившихся взгляда на тебя
Также счастливы и те, чьи глаза
Видели лицезревших тебя

Суфии сравнивали это с солнцем. Когда его свет осветит стену, то противоположная ей стена также осветится благодаря солнечному свету, пролившемуся на первую стену. Вышеприведенный метод известен всем шейхам под названием *рабита* [*аль-муриид*] (связь с *муриидом*), которая есть лицезрение шейха-наставника. И он приносит те же плоды, что и поминание (*зикр*) Аллаха, и скорее даже обладает большей силой воздействия, чем *зикр*, на того, кто знает и соблюдает все условия и этикет (*адаб*). Это достигается тогда, когда шейх является совершенным (*шейх камиль*) и который освещен проявлениями божественной Сущности. Вот таким было воспитание Пророком Мухаммадом ﷺ своих сподвижников (*асхабов*). Одно лишь лицезрение благородного лица Пророка ﷺ позволяло им обходиться без объездки плотской души (*рийада*) и старания. Они получали гораздо больше пользы от света (*нура*), исходившего от его благословенного лица, чем от продолжительных поминаний (*зикров*) Аллаха. Поэтому степень сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ была несравненно высокой. Даже непродолжительная встреча с шейхами – эта степень, которой можно гордиться.

Рассказывают, что однажды два человека встретились на узкой части дороги и один из них сказал другому: «Проходи первым ты». Тот спросил: «Чем я заслужил такую любезность?» Он ответил: «Потому что ты имел счастье полдня находиться рядом с аль-Джунайдом». ⁷⁸ Таким образом, сей правоверный общение с аль-Джунайдом в течение половины дня расценил как достоинство и что по этой причине он должен был уступить встречному дорожку. Вот таковы они, чистые души».

Шейх Ахмад ибн ‘Алан в своих комментариях после стихов:

Будь любящим тех, кто любит их, и помогающим им, [шейхам]
Будь враждебен к тем, кто к праведным людям
Питает злону и вражду:
Знай, что воистину, сам Господь Бог
Помогающий им
В Нем – их достаточность,
Коли ты не поможешь [им]

⁷⁸ См. выше.

говорит: «Один из суфиев рассказывал: “Однажды в одной стране случилась сильная засуха. Люди усердно молили Бога, чтобы Он ниспослал дождь”⁷⁹, но их мольбы оставались без ответа. Тогда один из них обратился к Аллаху со словами: “О Господи! Ради того, что есть в моей голове, молю Тебя ниспослать нам дождь!” И тотчас с неба полился дождь, утоливший их жажду и напоивший землю. Кто-то из людей спросил его: “Что есть такого в твоей голове?” Он ответил: “Глаза, видевшие Абу Йазид [аль-Бистами]”⁸⁰. Задавший ему вопрос молвил: “А я – сосед Абу Йазид”. На что он сказал: “Ты больше, чем я, заслуживаешь ответа от Господа Бога”. Подумай о глазе, видевшем совершенного шейха и удостоившегося столь высокого степени (*макама*) у Господа Бога! А что уж говорить о сердце, наполненной любовью [к шейху], и когда тело переполнено чувством близости к нему? И как ты, о, взыскующий [Божьей милости], не будешь влюбленным в этих людей, обладателей таких великих сердец, и, наоборот, как не отвернешься от тех людишек, лишенных взирания с благоговением на праведных мужей, и которые далеки от этого из-за грехов?!»

Чуть ниже шейх Ахмад ибн ‘Алан, да смилуется над ним Аллах, пишет: «Блажен тот, которого Всевышний Аллах осчастливил, удостоив чести оказывать услужение (*хидма*) шейхам, и содействовал ему помогать им и любить их».

Если Господь Бог обяжет людей
Служить осчастливленному [Им]
То, воистину, они – счастливы

В книге «Хулса аль-мардийя» приводятся нижеследующие слова: «Суфийские шейхи, встав на верный путь, удостоились чести от Аллаха, чтобы за ними следовали люди, и быть предводителями для богобоязненных (*муттакун*). И тогда шейх опекает души муридов путем воспитания и назиданий, наставляя их так же, как воспитывали прежде его. Благодаря такому воспитанию мурид становится как бы частью своего отца, подобно тому, как ребенок является частью своего родного отца в результате естественного деторождения. Такое второе рождение есть духовное рождение, как о том в предании от пророка ‘Исы (Иисуса) ﷺ: “Кто не родился два раза, тот не сможет подняться в *аль-Малакут* (сокровенный мир)”». Вот этим вторым рождением он и приобретает в совершенстве сокровенные знания (*сидк аль-якин*) и становится достойным наследия пророков. А кто не удостоился наследия пророков, тот не родился. И есть такие шейхи, у которых много духовных детей, и которые получают от первых знания и богоданные состояния (*ахваль*), а затем передают все это другим, подобно то-

⁷⁹ *Салат ал-истиска* – коллективная молитва-испрашивание Бога о ниспослании дождя.

⁸⁰ Абу Йазид Тайфур ибн ‘Иса аль-Бистами (ум. в 875 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, эпоним суфийского направления тайфурийя, родоначальник одного из основных течений суфизма. Родом из города Бистами (Иран).

А раз так, то *салику* надлежит беспрестанно заставлять себя обретать состояние *худур* и устремляться в самую сокровенную глубину своего сердца, и избавляться от отвлекающих мыслей по мере сил и возможностей, чаще предстоять перед шейхом, чтобы тот совершил *таваджжух*⁸⁴ и избавил его от мути и грязи суетного мира и очистил от всего, кроме Аллаха. Благодаря упорному постоянству в упомянутом, его сердце станет таким, что состояние *худур* не станет отвлекать его от созданий, а создания – от Бога. Тогда он обретет уединение от мира (*хальват*), находясь в среди людей (*джальват*), занимаясь мирскими делами и не отвлекаясь от поминания Аллаха. Это и есть степень (*макам*) людей, достигших совершенства, называемая *'ариййя фариййя*, а также *ка'инан байннан*, которых ничто из земного не отвлекает от Бога.

Шейх аш-Ша'рани в книге «Ухуд аль-мухаммадийя» пишет: «О брат! Следуй шейху, наставляющего тебя, чтобы ты избавился от мыслей, отвлекающих тебя во время исполнения ежедневной обязательной молитвы (*саят*) от Всевышнего Аллаха, пока ты не избавишься от порицаемых мыслей, таких мыслей, как “Пойду туда, сделаю то-то, скажу то-то”. В противном случае, у тебя с неизбежностью будут эти отвлекающие мысли в молитве и вряд ли молитвы – и обязательные (*фард*) и дополнительные (*нафиль*) – будут полноценными. Так знай об этом и остерегайся от желания достигнуть познания Бога (*вусуль*) без помощи шейха-наставника, как это пытаются делать спорщики, лишённые знаний. Без помощи шейха ты никогда не обретишь *вусуль*». См. стр. 51 на полях его сочинения «Латаиф аль-минан», первая часть.

Высказываний шейхов об обязанности обрести шейха и о пользе, получаемой вставшим на Путь приближения к Богу (*саликом*), много, и наша речь затянется, если мы станем приводить здесь все эти высказывания. Кто желает получить дополнительные сведения, пусть обратится к книгам сих великих шейхов.

О мой сын! Я не нахожу ничего, кроме пользы и добра от шейхов для всех, кто привязан к ним, поминает их добром или злом или знаком с ними. А как может быть иначе, ведь автор книги «Аль-итхаф»⁸⁵, да будет доволен им Аллах, на стр. 22 четвертого тома, привел слова [Ибн аль-'Араби], Величайшего шейха (*аш-шайх аль-акбар*)⁸⁶, да будет доволен им

⁸⁴ *Таваджжух* – см. ниже.

⁸⁵ «Итхаф ас-садати аль-муттакин» – многотомное сочинение, посвященное комментированию сочинения Абу Хамида аль-Газали «Ихья 'улюм ад-дин» (Воскрешение религиозных наук). Автором «Итхафа ас-садати аль-муттакин» является Мухаммад ибн Мухаммад аль-Хусайн аз-Зубайди по прозвищу «Аль-Муртаза» (ум. в 1205 г. по хиджре /1790 г. по хр. л.).

⁸⁶ Ибн 'Араби (или Ибн ал-'Араби), Мухий ад-дин Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн 'Али ал-Хатими ат-Та'й (1165 –1240 гг. по хр. э.) – крупнейший мусульманский философ-суфий. Получил почетное прозвище «Величайший шейх» (*аш-шайх аль-акбар*).

Аллах, из его сочинения «Китаб аш-шари'а», суть которых в нижеследующем: «Если мурид умрет, не успев при жизни достичь определенного уровня (*макам*) [познания Бога], то его шейх приступит вместо него к благому делу, доводящего покойного к этому уровню, либо, обратившись к Аллаху всей своей духовной устремленностью (*химма*), попросит у Него для покойного мурида этого уровня. Поистине, шейх не забывает ни одного человека, кто приветствовал его хотя бы один раз в своей жизни, или которого он знал в лицо. Более того, он не забывает незнакомого человека, который знает его. И шейх просит Аллаха, чтобы Он простил грехи того человека, о котором говорили, что тот поминал шейха, восхваляя или порицая его, даже если шейх не знал его и не слышал его имени». Обратись к этому сочинению и там найдешь подробное изложение.

Шейх Ахмад ибн 'Алан, комментируя *касиду* (поэму) Ибн Бинт аль-Майлака, сказал после стихов:

*У факира*⁸⁷ есть методы Богопознания
Нет им исчисления
Все сущее в мире
Это его долина

«*Факир* – это *фани*⁸⁸, утративший человеческие качества, растворившись в божественных качествах, упрочившийся в положении истинного раба Божьего (*убудийя*)⁸⁹. На такого человека льется свет божественных качеств Всевышнего Аллаха (*рубубийя*) и падают лучи избранничества (*хусусийя*). От него [от *факира*] исходит отсвет божественной мощи. Он обретает божественные качества». Как говорится в *хадисе*: «Старайтесь усвоить качества Всевышнего Аллаха». И тогда он проявляет сострадательность и милость ко всем созданиям, простоту в обращении с ними, словно все они – часть его самого. И он чувствует радость и блаженство, если они счастливы, и испытывает боль, если они страдают и переносят горе. На зло он отвечает добром, не порывает с теми, кто отвернулся от него, помогает тем, кто отказывал ему, и прощает тех, кто поступил с ним несправедливо, подобно тому, как поступил Пророк Мухаммад ﷺ, когда неверные ранили его в голову и выбили ему зуб. Его сподвижники тогда

Его многотомное сочинение «Аль-Футухат аль-маккийя» считается энциклопедией суфизма. Его усыпальница находится в столице Сирии Дамаске.

⁸⁷ *Факир* (букв. «бедный») – «нуждающийся в Боге»; синоним суфия.

⁸⁸ *Фани* – суфий в состоянии *фана'*, которое характеризуется тем, что в нем он забывает обо всем, кроме Бога.

⁸⁹ «Убудийя» («положение раба») – высшая степень достойного служения раба Аллаху, совершающего поклонение Ему не ради выгоды или из-за страха перед наказанием, а только из-за того, что он, как истинный раб, должен подчиняться Аллаху.

Удивительный рассказ-притча

сказали ему, чтобы он обратился к Всевышнему с просьбой наказать неверных. Но он обратился к Богу со словами: «О Аллах! Наставь мой народ на правильный путь, ибо не ведают они [истины]!» Посланник Аллаха ﷺ помолился за невежественных, попросив Бога наставить их на правильный путь, и простить по причине их невежества. Подобным образом следует поступать каждому из наследников Пророка Мухаммада ﷺ. Если кто-то причинит ему зло, то ему надлежит обратиться к Всевышнему со словами: «О Аллах! Наставь его на правильный путь, ибо не ведает он, [что творит]!» Кто усвоит эту черту характера Пророка Мухаммада ﷺ, тот сподобится львиной доли наследства Пророка ﷺ. Если кто достигнет этой степени, то его похвальных качеств будет много и число их станет увеличиваться час от часу.

О мой сын! Воистину, твой отец – нуждающийся в Боге, не имеющий за собой добрых дел и небрежный в поклонении Ему, по милости Всевышнего Аллаха унаследовал от своих шейхов этот упомянутый характер, и он терпеливо переносит страдания от людей, никогда не отвечая на их зло тем же. Даже если они станут доставлять ему сплошь одни мучения, то он только попросит Всевышнего простить и извинить всех тех, кто притеснял его, порочил его, дурно отзывался о нем или клеветал на него, тем более тех, кто делал ему добро, словами и делами. За всю свою жизнь твой отец не проявил чувства неприязни или нелюбви к своим недругам и завистникам, а, напротив, старался сохранить доброжелательство и отвечал на их зло только добром. В молитвах он просил Всевышнего Бога возвысить всех покойных из числа своих знакомых и посетивших его муридов и других людей еще на более высокую степень (*макам*) перед Ним и простить им все их ошибки и прегрешения. Хвала Аллаху за все это!

Я надеюсь, о мой сын, что ты наследуешь это благонравие своего отца и никогда не допустишь зла в отношении кого-нибудь, – даже если кто-то поступит с тобой несправедливо, ударит, оскорбит или будет злословить о тебе, – и будешь видеть все свои страдания и беды как капельку твоих дурных поступков. Всевышний говорит:

﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾

«Какое бы бедствие не постигало вас, это – часть того, что заслужили вы своими плохими деяниями. Но прощает Он многое» (Коран, 42:30). Всевышний говорит:

﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾

«Все благое, что выпадает тебе – от Бога, а всякое несчастье, что постигает тебя – от тебя самого, оно является как часть возмездия Бога за грехи, тобой совершенные» (Коран, 4:79). Напротив, о мой сын, на добро творящему отвечай по мере своих сил добром, а деяние зло творящего человека оставь на усмотрение Бога, ибо это зло обернется против него самого в той же мере.

Бакр ибн 'Абдаллах рассказывал, что некий человек имел привычку хвалить правителя, встав перед ним и приговаривая: «Окажи благодеяние творящему благое за его добро в той же мере, а творящий зло получит в ответ такое же зло!» Другой человек стал завидовать его благорасположенности и его речи перед правителем. Завистник стал наговаривать правителю, что хвалящий его человек всем говорит, что изо рта правителя исходит неприятный запах. Правитель спросил завистника: «Чем это может быть подтверждено?» Тот в ответ посоветовал: «Прикажи ему приблизиться к тебе. Когда он приблизится к тебе, он зажмет свой нос, чтобы не вдыхать неприятный запах». Он вышел от правителя, позвал того человека к себе домой и угостил пищей, в котором было много чеснока. Затем его гость ушел от него, и, явившись в присутствии правителя, по своему обыкновению повторил слова: «Окажи благодеяние творящему благое за его добро, а творящий зло получит в ответ такое же зло!» Правитель приказал ему приблизиться к себе. Подданный приблизился, прикрыв ладонью свой рот, опасаясь, что правитель учует исходящий от него неприятный запах чеснока. Правитель же усмотрел в этом подтверждение словам клеветника. Несмотря на свое обыкновение собственноручно писать повеления лишь для награждения большими подарками подданных, он написал своему визирю: «Когда к тебе явится сей человек, то отруби ему голову, сдери кожу, набей ее соломой и пришли мне!» Ничего не подозревающий человек взял запечатанное письмо и вышел. Его встретил завидовавший ему человек и стал уговаривать подарить ему это письмо. Завистник добился этого посредством всяческих обещаний и заискивания. Он отправился к визирю, который, прочитав приказ правителя, сказал: «Письмо содержит требование, чтобы я отрубил тебе голову и содрал кожу!» Завистник вскричал: «Это письмо касается не меня! Аллах! Аллах – свидетель в этом! Дозволь обратиться к правителю!» Но визирь сказал: «Письмо правителя не возвращается!» и отрубил ему голову, содрал с тела казненного кожу, набил ее соломой и отослал правителю. А ничего не подозревающий человек опять по своему обыкновению пришел к правителю. Тот сильно поразился ему и спросил: «Что ты сделал с моим письмом?!» Он ответил, что его встретил такой-то человек, стал просить отдать ему это письмо, и он, не выдержав, подарил его ему. Правитель сказал: «Тот человек говорил мне, что ты утверждаешь, что у меня изо рта исходит неприятный запах». Он воскликнул: «Не может быть!» Правитель спросил его: «А зачем же ты прикрывал ладонью нос?» Подданный ответил: «Он угостил меня едой, сильно сдобренной чесноком, и я не хотел, чтобы ты почувствовал неприятный запах, и я закрывал рот, а не нос». Правитель сказал: «Правда за тобой. Ступай и займи свое место!» Воистину, зло сполна досталось тому, кто совершил его! Этот рассказ

приведен в книгах «Шир'ат аль-ислам» и «Ихья 'улюм ад-дин». Обратись к этим сочинениям и поразмышляй над содержанием этого рассказа и поступи согласно приведенному выше.

И я надеюсь, что Всевышний Аллах окажет тебе Свою помощь и доставит тебя до того уровня, которого достигли Его *аулия*'. Всевышний Аллах – залог помощи и Он – Вершитель судеб мира.

А так как испрашивание прощения у Бога (*истигфар*) является тем, чему шейхи обучают в первую очередь, то я пожелал после первого *таргиба* привести *хадисы* Пророка Мухаммада ﷺ и предания праведных людей об *истигфаре*. И вот я, уповая на помощь Всевышнего, говорю:

Второй таргиб

О достоинстве покаяния и его пользе

Знай, о мой сын, что покаяние (*тауба*) – это первый шаг вставших на истинный Путь, один из степеней достоверного знания (*якин*) и важнейшее религиозное основоположение. Есть несколько условий покаяния. Наш досточтимый шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в книге «Канз аль-ма'ариф» (Кладезь сокровенных знаний) привел нижеследующие слова: «Условиями покаяния (*тауба*), исполнение которых дает надежду, но не гарантирует прощение грехов, являются: – 1) сожаление о содеянном грехе как ослушании Бога; 2) твердая решимость ради Аллаха никогда более не совершать подобный грех; 3) немедленный отказ от греховного, если оно творится в данный момент или постоянно повторяется; 4) возмещение душевных обид или материального ущерба, [нанесенного другим], и *закята*⁹⁰, если есть таковые, возвратом или возмещением эквивалентом тому, если оно утрачено, кому положено, если тот не простит его. Подобно этому и возмещение неисполненного вовремя молитвы (*салят*) или поста (*саум*), каким бы большими по количеству они не были. Если даже одно из вышеприведенных условий будет нарушено, то покаяние (*тауба*) согрешившего человека не будет полноценным; 5) также он должен просить прощения у Всевышнего за свой грех вслух или про себя сердцем, как утверждают известные ученые аль-Кади Хусейн и аль-Кади Абу ат-Таййиб аль-Ма'варди».

Шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Покаяние (*тауба*) за совершенный грех,

⁹⁰ *Закят* – одно из обязательных предписаний ислама; отчисление с имущества мусульман в пользу нуждающихся единоверцев. *Закят* очищает верующего от таких порицаемых качеств, как, скупость, и т. д, приучает его к проявлению сострадания, благодарности Всевышнему за Его милости, а также очищает его имущество от того, что попало туда из «сомнительного» (*шубхат*), и придает благодать остальному.

даже в малом, необходимо совершать безотлагательно. Кто станет тянуть с принесением покаяния и откладывать на время, достаточное для него, тот станет грешным дополнительно и из-за откладывания его».

Шейх 'Изз ад-дин ибн 'Абд ас-Салам говорил: «И так повторяется его грех с истечением каждого промежутка времени, достаточного для принесения покаяния в предыдущем грехе. И тогда ему нужно раскаяться как в откладывании покаяния, так и в прошлых грехах. И, как утверждает аль-Кади Абу Бакр ибн Ахмад аль-Бакиллани⁹¹, человеку следует вновь покаяться, когда он вспоминает о совершенных им в прошлом грехах, даже если он уже покаялся. Если он заново не покается в них, то он вновь впадет в грех ослушания (*ма'сийя*) Бога, за которое ему обязательно следует принести покаяние. Если он помнит все совершенные им грехи, то ему следует раскаяться в каждом из них и ему недостаточно одного покаяния. Ибо покаяние в общем, без раскаяния за каждый из них, – недействительно». Это подтвердил и шейх аз-Заркаши⁹².

[Также шейх 'Изз ад-дин] ибн 'Абд ас-Салам молвил: «Нужно, по возможности, вспомнить все прошлые грехи. А если это не удастся вспомнить полностью, то на человека не возлагается невозможное».

Аль-Кади Абу Бакр [ибн Ахмад аль-Бакиллани] говорил: «Если кающийся не смог вспомнить каждый свой прошлый грех, то пусть скажет: «Коли есть на мне грех, который я не знаю или не могу вспомнить, то каюсь в нем перед Богом!»» См. в разделе «Покаяние».

Аль-Фудайл ибн 'Ийад⁹³ говорил: «Испрашивание прощения у Бога (*истигфар*) без отказа от совершения греха – это покаяние лжецов».

Раби'а аль-'Адавийя⁹⁴ говорила: «Наше покаяние нуждается в многократном покаянии».

Один из мудрецов сказал: «Кто будет испрашивать прощения словами: «Астагфируллах» (Я прошу прощения у Бога), не сожалея о [грехах], то он сам, не ведая того, как бы насмехается над Всевышним Богом».

⁹¹ Абу Бакр ибн Ахмад аль-Бакиллани (ум. в 1013 г. по хр. л.) – крупнейший теолог аш'аритской школы. Автор трактата «И'джаз аль-Кур'ан».

⁹² Бадр ад-дин Мухаммад ибн 'Абдаллах аз-Заркаши (ум. в 1392 г. по хр. л.) – известный каирский правовед (факих) и корановед, один из поздних представителей шафи'итской школы (*мазхаба*), автор сочинения «Аль-Бурхан фи 'улюм аль-Кур'ан».

⁹³ Абу 'Али аль-Фудайл ибн 'Ийад (ум. в 802 г. по хр. л.) – один из первых видных суфиев. Родился в Самарканде. Сыграл заметную роль в распространении суфизма. Какое-то время обучался у «имама а'зама», Абу Ханифы, ан-Ну'мана ибн Сабита (699 – 767 г.г. по хр. л.), богослова, *факиха*, *мухаддиса*, основателя и эпонима собственной богословско-правовой школы или толка (ханафитского *мазхаба*), и сподвижничал ему.

⁹⁴ Раби'а ал-'Адавийя (713 или 714 – 801 г.г. по хр. л.) – видная представительница басрийской школы суфиев-аскетов (*зуххад*) и подвижников ('*уббад*). Ее авторитет в последующем признали все суфии.

Смысл прощения грехов

«Прощение [Богом] грехов (*магфира*) на этом свете – это сокрытие их [Им] и дурных поступков без разоблачения грешников, а на том свете – прощение их. Преславный и Всевышний Бог повелевает людям скрывать дурное и тайны, а Он – более достоин скрывать их, чем Его рабы, и Он более милосерден к ним, нежели они к себе. Ведь среди Его имен есть такие, как аль-Гафур, аль-Гаффар), аль-Гафир, ат-Тавваб и ар-Рахим»⁹⁵. См. стр. 2 второго тома книги «Захира аль-ми‘ад», написанной в виде комментариев на полях книги «‘Икд аль-явакит» (Ожерелье из яхонтов). Знай, что простые верующие совершают покаяние, раскаиваясь в грехах, особые («приближенные к Аллаху») – раскаиваясь в том, что их сердца отвлеклись от поминания Аллаха, а покаяние самых особых – в том, что их мысли были заняты чем-либо иным, кроме Аллаха.

В пятьдесят шестой главе вышеупомянутого сочинения «‘Икд аль-явакит», где говорится, что каждый послушавшийся Бога должен покаяться в своих грехах, что раскаяние считается действительным, даже если он нарушит [покаяние], и что каяться можно в одном грехе, не раскаившись в другом, как говорил Джалал ад-дин аль-Махалли⁹⁶: «Если человек раскается в своем грехе, а затем вновь совершит это же преступление, то совершение этого греха не сводит на нет его прежнее покаяние. Нет, ему следует раскаяться только за свой последний грех. Таково мнение большинства ученых». Передают, что аль-Кади Абу Бакр ибн Ахмад аль-Бакиллани сказал, что если человек повторно совершит те же грехи, то его покаяние считается недействительным, ибо это возвращение к тому, в чем он раскался. Также говорят, что покаяние в малых грехах считается недействительным, ибо они прощаются остережением от больших грехов. Также говорят, что покаяние считается недействительным, пока совершаются великие грехи.

Говорят, что рабу Божьему совершить искреннее покаяние помогает его понимание достоинств сего благого деяния, что благодаря этому он установит связь с пророками Аллаха, с «приближенными к Нему», святыми (*аулия*) и с праведными мужами, и что если человек не раскается в своих грехах, то он окажется среди врагов Господа Бога из числа грешников и дьяволов.

Обязательным является соблюдение всех условий покаяния, и поэтому будет недостаточно только словесно просить прощения у Бога, как это при-

⁹⁵ Все они синонимы и дают значение «Всепрощающий».

⁹⁶ Джалал ад-дин Мухаммад ибн Ахмад аль-Махалли (ум. 1459 г. по хр. л.) – выдающийся египетский корановед и законовед (*факих*). Он не успел завершить свое главное сочинение – комментарий к Корану, и 1465 г. его ученик, Джалал ад-дин ас-Суйути, завершил труд своего учителя, которому он дал название «Тафсир аль-Джалалайн» (Комментарии двух Джалалов).

выкло делать большинство людей. Самым главным условием покаяния считается испытание чувства сожаления от совершения греха, то есть, с пониманием, что это – послушание Бога. Это чтобы он не оказался человеком, раскаявшимся, например, в употреблении спиртного только по той причине, что оно вредит его здоровью, ибо это не будет искренним покаянием.

Один из ученых полагает, что покаяние – это сожаление о совершенном грехе, испытание человеком мук от содеянного греха и мысль о том, что как было бы хорошо, если бы он не совершил этот грех. Шейх аль-Камаль в своих комментариях к книге «Шарх джам‘ аль-джавами‘» отметил, что: «По нашему мнению, не обязательно постоянно испытывать чувства сожаления, а, напротив, достаточно быть огорченным по поводу совершения греха в той степени, чтобы не совершать деяния, противоречащего его раскаянию, ибо Пророк Мухаммад ﷺ счел равновеликими по статусу потенциальное действие с актуальным действием, как, например, в вопросе веры (*иман*), так как, согласно единодушному мнению, спящий человек считается верующим. А также из-за тяготы, что содержится в возложении обязанности постоянного сожаления, которое запрещено исламом».

Большинство ученых полагают, что покаяние становится истинным благодаря оставлению совершаемого им греха, и твердому намерению более не повторять его. Он должен, по мере возможности, искупить вину путем понесения наказания за совершенный грех, как, например, наказание за клевету. В этом случае он должен предоставить возможность оклеветанному им человеку, или его наследнику, чтобы тот его наказал или простил. А если он не в состоянии сделать это в силу отсутствия истца, то это условие отпадает, как и отпадает это условие в покаянии человека в грехе, которое не затрагивает права людей.

Религиозные ученые утверждают, что условие отказа от послушания в покаянии человека считается выполненным, если он раскается после совершения греха, как, например, употребления спиртного.

Джалал ад-дин аль-Махалли сказал: «Смысл слов, что покаяние становится действительным благодаря выполнению этих условий не состоит в том, что они обязательно должны присутствовать в каждом покаянии.

Шейх аль-Камал в книге «Аль-Хашийя» пишет: «Их слова “Он должен, по мере возможности...” и так далее до конца – известны и нашим сотоварищам. О том же сам говорил аль-Амали и [ан-Ниффари], автор книг “Аль-Мавакиф” и “Аль-Макасид”⁹⁷: “Искупление вины – необходимо само по себе. К человеку, совершившему убийство или поступившему несправедливо или ударившему безвинного, предъявляются два требова-

⁹⁷ Ан-Ниффари, Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джаббар ибн аль-Хасан (ум. во второй половине 10-го века хр. э.) – выдающийся ранний суфий, автор сочинений «Китаб аль-мавакиф» и «Китаб аль-макасид».

ния: обязанность раскаяться и искупить свою вину перед ним. Это и есть предоставление себя для возмездия по возможности. Если он выполнит только одно условие, не исполнив другое, то действительность этого выполненного условия не будет зависеть от выполнения другого условия».

В книге «Аль-Макасид» говорится следующее: «Оно действительно, но сожаление не будет искренним без возмещения ущерба, как, например, возврат отнятого имущества».

Ибн ас-Субки⁹⁸ и другие ученые говорили: «Человеку лучше повторять слова испрашивания прощения у Бога “Астагфируллах”, даже если это прозвучит не будет у него искренним и он будет нуждаться в раскаянии, ибо у человека, многократно повторяющего это слово, сердце постепенно привыкает к нему и со временем начинает вести себя в соответствии с проносимым».

Имам ас-Сухраварди говорил: “Совершай благие деяния, даже если опасешься впасть в грех самодовольства, испрашивая о прощении”.

Ученые говорили: “Каждому правоверному надлежит бороться со своей плотской душой (*нафс*), побуждающей ко злу, пока не подчинит ее повелениям Всевышнего и заставит избегать запретного. Они сказали: “Борьба с ней является более обязательной, чем борьба с явным врагом, ибо *нафс* стремится навлечь на тебя вечную погибель, постепенно заманивая тебя к гибельному концу, заставляя совершать грехи один за другим”. Также они говорили: “Есть *хадис*, который гласит: “Трехи – это почта неверия (*куфр*)””, то есть, грех – предвестник неверия. Если плотская душа (*нафс*), побуждающая ко злу, будет брать верх и заставит грешить, то немедленно покайся, чтобы с помощью раскаяния по воле Аллаха были удалены следы греховного деяния! Если ты не сможешь оставить запретное по причине своей лени и наслаждения им, которое препятствует оставлению греховного, то ты должен помнить о смерти, которая приходит неожиданно, и что возможно ты умрешь, не покайся, как многие люди, и станешь из числа тех, кто понесет убыток [на том свете]. Но если ты не можешь оставить свой грех, потеряв надежду на прощение и милость Аллаха из-за тяжести содеянного тобой греха перед Ним или чувствуя величие Того, Кого ты слушался, то бойся потерять надежду на милость Всевышнего Бога, ибо надежду теряют только пропащие люди. Представь себе величие Его милосердия, постичь которое никто не в силах, кроме Него. Не следует терять надежду, ведь милосердие к грешникам, верующих в Его единственность, превосходит наказание за их грехи». Здесь завершается речь Ибн ас-Субки, да смилуется над ним Аллах, по данному вопросу.

⁹⁸ Ас-Субки, Абу Наср ‘Абд аль-Ваххаб ибн Таки ад-дин ас-Субки – выдающийся мусульманский ученый, в частности, автор книги «Табакат аш-шафи’ийя аль-кубра» в шести томах, Каир, 1324 г. хиджры.

Знай, о брат, что покаяние – это самый великий дар, которым Всевышний Аллах почтил Своих рабов. И если нам не довелось покаяться, то мы обязаны принести покаяние из-за того, что не покаяться. А если и это не сделаем, то следует раскаяться за упорство в нежелании раскаиваться. И так всегда повторяется до конца жизни. Нам не грозит болезнь, от которой не было бы избавляющего средства. И если же и это не получится, то у Всевышнего Бога найдется особое милосердие для тех из правоверных, кто умер, не раскаявшись в совершенных грехах, [то есть, нельзя полностью терять надежду на милость Аллаха].

Знай, что сущность покаяния – это обращение к свидетельствованию, что именно Всевышний Аллах предопределил Своего раба к совершению этого греха еще до того, как Он создал его. Смысл *хадиса*: «Если раб Божий совершит грех и будет знать, что у него есть Господь Бог, Который прощает его и наказывает за грехи, то Всевышний Аллах, Велик Он и Всемогущ, говорит ему, когда тот второй, третий или четвертый раз совершает грех: “Делай, что пожелаешь, ибо Я уже простил тебя!”», – состоит в том, что Он хочет сказать: «Ты Совершай любые грехи, но кайся и проси прощения, и Я прощу тебя!» Но без сожаления человека о грехах одного только знания, что у него есть прощающий Господь Бог, недостаточно. Пойми же это!

Шейх Мухйи ад-дин ибн аль-‘Араби в 74-ой главе своего сочинения «Аль-Футухат аль-маккийя» (Мекканские откровения) пишет: «Самым убедительным доводом в пользу необходимости принесения безотлагательного покаяния являются слова Всевышнего Аллаха:

﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون﴾

“Обратитесь все верующие к Аллаху с покаянием, – возможно вы добьетесь успеха” (Коран, 24:31).

Всевышний Господь повелел Своим рабам приносить покаяние, а затем разъяснил, как им следует приводить доводы для оправдания, сказав:

﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾

“Потом Он оказал им содействие в покаянии, чтобы они раскаялись” (Коран, 9:118), чтобы Судный день они могли сказать: “Если бы Ты оказал нам содействие в покаянии, то мы бы раскаялись!” Также Всевышний говорит:

﴿يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم﴾

“О человек! Что тебя обмануло и придало смелость в послушании Господа твоего щедрого” (Коран, 82:6), чтобы Его раб оправдался, сказав: “Меня обманула Твоя щедрость, о Господи!” Вышеприведенное является научением Щедрого Его любимого раба доводу для оправдания себя. А поэтому этого научения удостоиваются только очастливленные Им [умершие с верой в сердце] рабы. Пойми это!»

Ибн аль-‘Араби сказал: «Знай, что прощение Всевышнего Аллаха условно. Покаяние раба может быть принято или нет, так как он не знает, выполнил ли он полноценно все условия покаяния, и не знает, что пред-

писано Всевышним в этом. Поэтому каждый “познавший Бога” (*‘ариф*) просит Всевышнего принять его покаяние. Весь его счастливый удел в покаянии состоит лишь из признания своих грехов и мольбы о прощении – и не более. Слова Всевышнего Аллаха:

﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون﴾

“О верующие, обратитесь все вместе к Аллаху с покаянием” (Коран, 24:31) означают: “Обратитесь к признанию своих грехов и молитесь о прощении, как это сделал ваш праотец Адам, мир ему, показав вам пример своим деянием, так как он приблизился к дереву не из-за склонности к ослушанию или желая унижить достоинство Всевышнего, – это было лишь претворением предначертанного свыше и только”.

Что касается обращения к Аллаху с обещанием больше не грешить, не зная при этом решения и воли Всевышнего, то в этом таится великая опасность. Ведь если ему предписано ослушаться Аллаха, то он обязательно нарушит договор, и тогда он попадет в число тех, о которых Всевышний Аллах говорит:

﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾

“Которые нарушают обет, данный Аллаху, после того, как дали его” (Коран, 2:27).

Ни один человек не знает всей сущности раскаяния, чем знал о том Адам, мир ему! И он лишь полностью признался в совершенном грехе и взмолился к Господу Богу с просьбой о прощении. И ведь не дошло ни одного сообщения, где говорилось бы, что Адам, мир ему, дал обет в том, что он более не совершит грех, хотя некоторые сделали это условием принятия покаяния (*тауба*). Тот, кто желает добра для себя, будет придерживаться пути Адама, мир ему! Как полагают люди истины, в категоричном, твердом обещании человека что-то делать или не делать содержится оспаривание предвечных решений Аллаха и противостояние им, кроме случаев, когда он желает тем самым никогда не совершать греха, если это будет полностью зависеть от него. А это невозможно». Пусть читатель подумает над вышеприведенным и сделает правильный вывод.

Как-то один из великих богомольных людей из сынов Израилевых обратился к Всевышнему Богу со словами: «О Господи! Если бы Ты позволил мне полностью посвятить себя поклонению Тебе, если Ты поручишь меня себе, то я бы поклонялся так, как не поклонялся еще Тебе ни один из Твоих рабов!» В тот день он открыл Горы и велел, чтобы никто не заходил к нему, чтобы не отвлекаться от Бога. Но не прошло и четверти дня, как он впал в грех.

Все, что поведано нам Господом Богом о событиях из жизни великих мужей, служит для того, чтобы мы вразумлялись, беря с них пример. Знай, что рабу Божьему не вменяется в обязанность ничего, кроме взвешивания совершенных своих деяний: соответствуют ли это предписан-

ному Кораном и Сунной⁹⁹, отдавая должное каждому своему поступку. Коли сподобится он проявления покорности Богу, то пусть возблагодарит Всевышнего за это. Если случилось ослушание Бога, то пусть он покается перед Ним. Если он совершит «дозволенное» (*мубах*)¹⁰⁰, то ему воздастся согласно его, верующего, положения [перед Богом]. Если он из «познавших Аллаха» (*‘арифун*), то благодаря его благому намерению сей его поступок будет отнесен к числу совершенных им добрых дел.

Из числа тайных Его божественных речений (*хаватыф*): «Рабу Божьему не стоит занимать свое сердце [мыслями о] выборе в пользу совершения какого-нибудь поступка в будущем или отказа от него. Ему следует правильно оценить свои деяния, что предназначили Мы осуществить его руками. И если это – благое дело, то пусть он поблагодарит Нас за сей дар, выпавший ему в удел, и попросит у Нас прощения за свое неумение проявить в нем полную покорность. Если же его деяние будет грехом, то он [все равно] будет согласен с Нами за Наше предопределение и попросит простить его за нарушение Нашего повеления. И если грех является небрежностью или невнимательностью, то он поступит согласно своей степени [перед Нами]».

Слова Всевышнего «Рабу Божьему не стоит занимать свое сердце [мыслями о] выборе в пользу совершения какого-нибудь поступка в будущем или отказа от него...» – не противоречит необходимости борьбы с плотской душой и избавления от порицаемых мыслей, ибо эти деяния относятся к настоящему, а не к будущему времени.

Также и *устихара*¹⁰¹ для выбора действий в будущем не противоречит этим словам, поскольку сама эта *устихара* вменена нам. Ты сверяй с этим каждое веление. Аллах всезнающ!

Шейх Мухйи ад-дин ибн аль-‘Араби в своем сочинении «Аль-Футухат аль-маккийя» после пространного рассуждения привел следующее высказывание: «Одним словом, человек, дающий обещание своему Господу впредь совершать что-либо или не совершать, – не может избежать двух ситуаций: он должен быть из тех, кого Всевышний уведомил о том, что в будущем он не совершит ошибок или совершит. И если он будет одним из тех, коих Всевышний известил об этом посредством внушения (*ильхам*) через ангела, то для него нет

⁹⁹ *Ас-Сунна* («обычай», «пример»: полная форма: сунна расул Аллах – «сунна Посланника Аллаха») – сунна, пример из жизни Пророка Мухаммада ﷺ как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материала для решения всех проблем жизни человека и общества. ИЭС, С. 214.

¹⁰⁰ *Мубах* («дозволенное») – категория поступков и действий, рассматриваемых шари’атом как нейтральные, не осуждаемые и не поощряемые, необходимые, понятные, бытовые действия, не нуждающиеся сами по себе ни в какой оценке. ИЭС, С. 168.

¹⁰¹ *Истихара* – просьба о помощи к Аллаху при предпочтении одного из деяний, когда есть сомнение в целесообразности выполнения какого-то дозволенного, но не обязательного по шари’ату деяния.

пользы от обещания больше не совершать грех, когда он уже будет точно знать, что он более не совершит этот грех. Если же Всевышний не дал ему такую способность, и он дает обет не грешить, то он может стать одним из тех, кому Аллах предписал грех, и тогда он будет нарушившим обет. А если он из тех, которым Аллах дал знания, что они совершат грех, то в таком случае его твердое решение впредь не совершать грехи окажется гордыней и несогласием с предвечными решениями Бога. В любом случае нет смысла и пользы в клятвенном обещании не совершать какой-либо поступок в будущем ни для человека, знающего предопределение Бога, ни для человека, остающегося в неведении. Раскаянием, которое требует Всевышний Аллах от Своих рабов, является только такое раскаяние, которое совершил их праотец Адам, мир ему! На совершившего грех возлагается только требование, чтобы он не упорствовал в нем и раскаялся, осознавая свое пренебрежение к повелениям Аллаха!

Один из ученых утверждает, что если человек согрешил и до наступления следующей молитвы (*салят*) не раскаялся, то это есть упорство в грехе (*исрап*)».

Кто-то сказал: «Упорствующий в грехе человек – это тот, кто согрешил и не покался в течение того промежутка времени, когда ангелы, записывающие наши деяния, выжидают. В *хадисе* говорится, что эти ангелы ждут в течение какого-то часа (*са'а*). Но мы не знаем, астрономический ли этот час или другой. Доводом в пользу отсутствия необходимости для человека в принесении обещания не совершать грехи, является *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: “Если раб Божий согрешит и поймет, что у него есть Господь Бог, прощающий и наказывающий его за этот грех” и так до конца. В этом хадисе Пророк Мухаммад ﷺ не упомянул о необходимости заречься совершать грехи. Возможно, что те, которые признают зарекание обязательным, посчитали это необходимым для того, чтобы раскаяние было истинным, согласно шари'ату, и сделали его одним из условий, также как сделали условием отказ от совершения греха. Однако последнее необходимо только в том случае, если человек совершает этот грех в данный момент. Также они сделали условием покаяния и возмещение ущерба потерпевшей стороне. Аллах Всезнающ!»

Конец цитаты шейха аш-Ша'рани, приведенной автором книги «Икд аль-явакит» на стр. 133 второго тома.

Там же, чуть ниже, в 70-ой главе о *закяте*, приведен *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ из сборника «Сахих» Муслима: «Раздавайте пожертвования. Наступит время, когда человек будет искать и не найдет, кому бы он смог отдать». Шейх аш-Ша'рани, объясняя этот *хадис*, высказался в том смысле, что требование поспешить с обязательным пожертвованием (*закят*) и есть требование поспешить с принесением покаяния, потому что покаяние является одним из обязательных предписаний, возлагаемых после достижения совершеннолетия. И если он будет откладывать принесение покаяния до самого своего смертного часа, то его

покаяние не будет принято, как не было принято свидетельство Фараона в истинность в Единого Бога». См. на стр. 133.

В той же книге приводятся высказывания шейха Мухий ад-дина ибн аль-'Араби, да будет доволен им Аллах, который относительно слов Всевышнего Аллаха:

﴿فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾

«Это те, коим Аллах заменяет их плохие деяния благими» (Коран, 25:70) сказал: «Знай, что признаком того, что Всевышний Аллах принял покаяние Его раба и заменил его дурные деяния на благие, является то, что согрешивший полностью забывает о совершенных грехах, поскольку эти грехи уже сведены на нет. Пусть человек знает, что каждый грех, о котором он вспоминает, еще не заменен на хорошее деяние».

Это подтверждается *хадисом* Пророка Мухаммада ﷺ от ат-Табарани¹⁰²: «Если Бог простит раба, то Он делает так, чтобы ангелы-хранители, органы согрешившего и земля забыли свидетельствовать об этом». Это тяжелое и губительное дело для шайтана. Постарайся вникнуть в это. Аллах всезнающ!

В книге «Икд аль-явакит» в другом месте второй части приводится следующее: «Если Бог, проявляя заботу о Своем рабе, простит ему грехи, то располагает завесу между рабом и его грехом, и тот забывает о своем грехе, ибо раб, если вспомнит этот грех, то ему станет стыдно, а для чистых душ нет большего наказания, чем воспоминание о своем ослушании Тому, кто дает им все хорошее». См. стр. 8.

Там же: «Если ты спросишь: “С необходимостью ли следует из того, что Бог позволит Своему рабу забыть его прегрешения, что эти дурные поступки обязательно будут заменены хорошими, как на то указывают слова Бога:

﴿فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾

“Это те, которым Аллах заменяет их плохие деяния благими” (Коран, 25:70)”, то ответу: “Нет, необязательно. Но один из “познавших Бога” (*'арифун*) сказал: “В том, что человек полностью забывает все свои грехи, содержится великая благая весть от Бога о том, что Он заменил его плохие деяния благими. И одним из признаков этой замены является забывание своего греха, и это значит, что если Бог заменит его плохие дела на хорошие, то для греха не останется ни одна из четырех форм существования”. Это также подтверждается и словами *'арифун*:

«Следует вновь принести покаяние за каждый грех, воспоминание о котором не покидает человека, ибо это значит, что этот грех до сих пор не заменен [на благое деяние]. И пусть человек много просит прощения всю свою жизнь. Клянусь именем Аллаха, мы не созданы иначе, как для великого дела».

¹⁰² Ат-Табарани, Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад (873 – 971 г. по хр. л.) – известный хадисовед и комментатор Корана. Ему принадлежат три «словаря» (му'джам) *хадисов*, а также *тафси́р* и сочинение «Исбат ан-нубувва».

Там же сказано: «Если ты спросишь: “Каким образом происходит замена плохих деяний человека на добрые дела, изменяется ли сам грех, записанный на листе [книги раба, куда ангел вносит записи о деяниях], или раб становится покорным Богу после того, как проявил послушание Ему?”, то ответу: “Кто-то из людей сокровенного познания (*ахл аль-кашф*) говорил, что способ замены состоит в том, что на листе той книги заменяется название богопротивного поступка и на его месте пишется название доброго дела, соразмерного с ним. Если грех был большим, то на его месте записывается большое благое дело, а если грех был небольшим, – то небольшое хорошее деяние. Это – от великого проявления Его заботы о Своем рабе, если замена произошла. Ибо он позволил своей душе (*нафс*) предаться страстям, а Всевышний записал на листе [его книги] благие деяния, которые он не совершал. Отсюда понятно, что если Бог заменит плохие поступки “познавшего Бога” (*‘арифа*) на благие деяния, тот сочтет это самой большой милостью от Аллаха»».

Аль-Баркави, да смилуется над ним Аллах, дал такое определение упорству в грехе (*исрап*): это постоянное стремление к совершению греха и нежелательного, даже если грех будет совершаться редко или будет совершен всего лишь один раз.

Он также говорил: «Если он при этом хоть единожды испытает сожаление и желание оставить грех, то это не является упорством в грехе, даже если впадет в грех по семьдесят раз в день». В *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Не будет упорствовать в грехе тот, кто кается в нем, даже если он в день впадает в него семьдесят раз». Вред упорства в грехе велик и не нуждается в разъяснении, достаточно тебе знать, что из-за этого малые грехи человека делаются большими, как о том сообщается в *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ: «Нет малых грехов вместе с упорством в них, [то есть, они превращаются в большие], и нет больших грехов, если за них принесено покаяние».

Аль-Хадими сказал в книге «Барика»: «Потому что малый грех обращается в великий из-за упорства в нем, и в прощении [Богом] большего греха, за которым не последует подобный грех, есть больше шанса, чем на прощение малых грехов, в которых человек упорствует. Там же говорится, что малый грех будет таковым, если человек, совершивший его, сочтет сей грех большим и великим делом, боясь наказания Аллаха. Но если он совершит малый грех, считая его несостоящим внимания, то этот грех станет большим. Как сказано в книге аль-Газали “Ихья ‘улюм ад-дин” (Возрождение религиозных наук): “Пренебрежительное, несерьезное отношение к малому греху, греховность которого подтверждена однозначно, является проявлением неверия (*куфр*)”. Упорство в малых грехах – это преобладание греховного над благими деяниями, согласно мнению, на которое опираются исламские ученые. Также говорят, что упорством в малых грехах считается многократное совершение одного из них или совершение многих малых грехов».

Противоположное упорству – это мольба о прощении и покаяние, которые есть отказ от греховного намерения, твердая решимость впредь не повторять грех, признавая могущество Всевышнего и страшась Его наказания, а не из-за мирских соображений, как, например, нежелание навредить своему здоровью или имуществу.

Знай, что покаяние в некоторых грехах принимается, несмотря на то, что человек продолжает упорствовать в других, – принимается, даже после многократного повторения им грехов, пренебрегая своим раскаянием.

Большие грехи прощаются только благодаря истинному покаянию, а что же касается малых грехов, то средства для их прощения, такие: пятикратная ежедневная молитва, пятничная молитва, исполненные согласно всем требованиям, пост (*саум*) в месяц Рамазан, паломничество (*хадж*) [в Мекку], чистосердечное испрашивание прощения грехов (*истиғфар*) и воздержание от больших грехов, согласно одному из двух высказываний. По нашему единодушному мнению, покаяние в неверии (*куфр*), а также и в других грехах, будет принято без сомнения, а по мнению аш-Шафи‘и¹⁰³ – предположительно. Достоверно, что принятое [Всевышним] паломничество (*хадж мабрур*) не искупает большие грехи. А смыслом утверждения об искуплении является то, что паломничество искупает грех откладывания покаяния в больших грехах, но не сам грех, то есть, не освобождает от обязанности возмещения оставленного без исполнения обязательного предписания, долга и ущерба, нанесенного другим. И если после завершения паломничества-*хаджа* человек не принесет покаяния, то он снова впадает в большой грех из-за откладывания раскаяния. Это то, о чем обязательно нужно запомнить». Так сказано в книге «Аз-зинат», а также в книге «Аль-Барика аль-махмудийя» на стр. 227 второго тома.

Там же аль-Манафи сказал, что в одном *хадисе* говорится, что паломничество искупает даже грехи кровопролития и притеснения других. И с этим согласны многие.

А далее. Знай, что за такие грехи, как

1) неверие (*куфр*) [в Бога], лицемерие (*нифак*) и вероотступничество (*иртидад*) – покаянием будут искреннее сожаление и полная покорность [Богу]. И спрашивается, после принятия ислама неверующими дается ли им вознаграждение за благие деяния, совершенные в состоянии неверия? Некоторые говорят, что да, но без увеличения вознаграждения в десятикратном размере. Некоторые говорят, что нет.

2) Если это грех нововведения (*бид‘а*) в вероубеждении, то покаянием в этом также должно быть искреннее сожаление и придерживание истинного вероубеждения.

¹⁰³ Аш-Шафи‘и, Абу ‘Абдаллах Мухаммад бен Идрис (767 – 820 г.г. хр. э.) – факих, мухаддис, эпоним богословско-правового толка (*мазхаба*).

3) Бывают и другие грехи, которые заключаются не в вероубеждении, а в деяниях. И если они состоят в несоблюдении обязательных предписаний религии, как, например, неисполнение обязательной ежедневной пятикратной молитвы (*саяят*), то в этом – два греха: первый – грех откладывания возмещения молитвы. Покаянием за это должно быть искреннее сожаление. Второй грех – это неисполнение молитвы (*саяят*), и покаянием в этом должно стать немедленное исполнение невыполненной вовремя молитвы, а задержка с этим является другим грехом, в котором также следует покаяться. Если сделать это ему не позволила смертельная болезнь, то тогда ему следует завещать совершить выкуп (*фидья*) за эти молитвы. Что же касается молитвы (*саяят*), неисполненной должным образом, без полноценного исполнения обязательных ее устоев (*аркан*), без выдерживания обязательных пауз во время стояния прямо и при сидении, то ему следует (*ваджиб*) исполнить повторно, но не является строго необходимым (*фард*), как сказал автор книги «Джала’ аль-кулоб», ссылаясь на «Хидайя». А в книге «Му’аддал ас-саяят» говорится о необходимости заново исполнить молитву. Вдумайся. Так же необходимо заново исполнить молитву, которую он сделал недействительной, пусть даже она была дополнительной молитвой (*саяят ан-нафль*). Также и *закят*¹⁰⁴, *садака аль-фитр*¹⁰⁵, обет (*назр*) и жертвоприношения. Их следует возместить, но не прибегая к неодобряемым хитростям. Сначала возмещается *закят* путем раздачи его бедным, а затем соблюдение пропущенного поста (*саум*) без выкупа или с выкупом¹⁰⁶. Затем. Что касается паломничества-хаджа, которое он, имея возможность, не совершил, то его следует обязательно совершить, а если он не смог это сделать, то необходимо сделать завещание совершить его за него. Даже если он совершит паломничество-хадж, ему следует сделать завещание совершить *хадж* за него из-за вероятности проявления неверия (*куфр*), как утверждает автор, и это утверждение содержит некоторую неопределенность. И если человек обанкротится после того, как имел возможность совершить паломничество, то ему следует заработать средства или просить необходимые средства на паломничество. И если человек впал в неверие (*куфр*) из-за неправильного вероубеждения, какого-либо действия или высказывания, то ему следует повторно совершить паломничество, а что касается *закята*, поста (*саум*), молитвы (*саяят*) и других предписаний, то повторное их совершение по-

¹⁰⁴ *Закят* – одно из обязательных предписаний ислама; отчисление с имущества мусульман в пользу нуждающихся единоверцев. *Закят* очищает верующего от таких порицаемых качеств, как, скупость, и т. д., приучает его к проявлению сострадания, благодарности Всевышнему за Его милости, а также очищает его имущество от того, что попало туда из «сомнительного» (*шубхат*), и придает благодать остальному.

¹⁰⁵ *Садака ал-фитр* – пожертвование в пользу бедных, выделяемое раздаваемая в конце поста в месяц Рамазан.

¹⁰⁶ То есть, путем совершения искупительного действия (*каффара*), отдавая бедным определенное количество пшеницы или ее заменителя.

сле проявления неверия – обязательно. Хотя вознаграждения за них из-за неверия он не получит.

Если грехи совершены по отношению к Аллаху и не затрагивают права людей посредством запретных действий, как нахождение в мечети и чтение Корана в оскверненном состоянии, ведение там разговоров о мирском, употребление там еды и питья, устраивание там на сон человека, не являющегося путником (*мусафир*) или давшим обет оставаться в мечети (*и’тикаф*)¹⁰⁷, прикосновение к Корану, не совершив [предварительно] малого омовения (*вуду’*), предавание пустым забавам и увеселениям, добровольное употребление спиртного и совершение прелюбодеяния (*зина*), то в таком случае следует совершить покаяние с соблюдением всех условий (*тауба ан-насух*), без необходимости разглашения и разоблачения, выставляя себя на позор и предоставляя себя для наказания. Нет, он сокроет это, и, придерживаясь установления Бога для своей души посредством еще большего усердия в поклонении и смиренно умаливания Бога в уединении, особенно перед рассветом. А если он обратится к *вали* для того, чтобы тот наказал его, как это сделал Ма’из ибн Малик, да будет доволен им Аллах, то это было бы лучше. А если человек совершил грехи, попирая права животного, как, например, половое сношение с ним, бессмысленное убийство, неоправданные побои, удары по морде животного, даже если есть причина, принуждение его к непосильному труду, лишение животного корма и воды, то искупление их очень затруднительно, и такому человеку не остается ничего другого, кроме как только совершить искреннее покаяние, молить Бога и плакать. Несправедности, притеснения и обиды, чинимые по отношению к людям, пяти видов: имущественные преступления, преступления против жизни и здоровья человека, действия против чести и достоинства личности, запретные деяния, связанные с изменой с чужими женщинами, и религиозные преступления.

Имущественные преступления: воровство, разбой, нанесение ущерба [имуществу другого], обман, пускание в торговый оборот поддельных денег и товаров, порча чужого имущества собственноручно, или посредством ложного свидетельствования, или доносом к жестокому правителю или несправедливым судебным решением, посредством взятки или еще чего-то другого. Совершивший такие преступления приносит покаяние, а затем просит прощения у пострадавшего, хотя ущерб был на зернышко или пылинку; даже если проступок случился с ним в детстве, так как материальный ущерб должны возмещать и несовершеннолетние; и если ему не удалось удовлетворить его, [пострадавшего], в этом мире, то следует возместить ущерб на том свете, и коли владелец умер, то следует выплатить возмещение наследникам; если же нет наследников или неизвестен владелец, то правонарушитель раздает [эти средства] бедным с намерением оставить

¹⁰⁷ *И’тикаф* – уединение в мечети для благочестивых деяний.

его на хранение Богу, чтобы Он в Судный день передал возмещение потерпевшему, или он расходует эти средства на общее благо, на строительство мостов и подобное, и если даже расходует их на своих бедных родителей и детей, то, как говорят, он будет прощен; если же он не сможет возместить ущерб, то с ним будет то, что пожелает Бог, – если пожелает, то Он отдаст обиженному его хорошие деяния или отдаст ему плохие деяния обиженного, а если пожелает, то примирит его с обиженным. Что же касается имущественных прав неверного (*кафир*), который не удовлетворен в своих правах, то это дело очень сложное¹⁰⁸. Говорят, что Аллах может удовлетворить его (неверного) посредством облегчения его наказания в Аду.

Что касается преступления против жизни и здоровья человека. Если совершено убийство или нанесено увечье, что влечет за собой необходимость кровной мести, то, во-первых, виновный должен раскаяться, во-вторых, отдать себя в руки опекуна (*вали*) [раненного или убитого] для наказания, и тот, по своему желанию, или простит его, или осуществляет свое право [наказать его] или договаривается о выплате правонарушителем имущественной компенсации. Что же касается требований, необходимых при выплате платы, компенсации за кровь убитого (*дийя*), то виновный приносит покаяние, также выплачивает компенсацию или просит его простить без компенсации.

Что касается преступлений против чести и достоинства личности, то это злословие, ложное обвинение, насмешка и грубая брань. За подобное надлежит искренне покаяться и просить прощения. В случае с ложным обвинением виновному следует признать себя лжецом в присутствии людей, при которых он солгал. За подобное недостаточно получить прощение от наследника потерпевшего.

Что касается запретных деяний по отношению к чужим женщинам, то это, например, измена с женой другого человека или с женами своих детей и тому подобное. Виновный за подобное должен покаяться и просить прощения, а если опасается конфликта, то он должен молить Бога о прощении, плакать, молиться за потерпевшего и принести жертвоприношение в его пользу.

Что касается религиозных преступлений, то это необоснованное обвинение в неверии (*такфир*) и разврате (*тафсик*). Виновный за подобное должен покаяться, добиться от потерпевшего его прощения и признать себя солгавшим, как об этом было упомянуто выше.

Знай, что во всех случаях, если человек достоверно не знает о количестве своих накопленных обязательств, то он должен поступать согласно тому мнению, что возобладает в нем по достижению им совершеннолетия, или после вступления в имущественные отношения, вплоть до принесения покаяния.

¹⁰⁸ Отсюда следует, что если мы будем попирает права неверующих, то это представит для нас опасность даже большую, так как на том свете неверующий будет находиться в более худшем положении и станет требовать максимально возможного возмещения.

Просто просить прощения – недостаточно, по мнению аль-Газали, а согласно мнению большинства – достаточно, исходя из всех *фатв*¹⁰⁹.

В книге «Аль-Хуласа» приводятся слова некоего человека [к истцу]: «Прости мне долги, имеющиеся на мне перед тобой!», и если тот прощает его, точно зная размер долгов, то просящий у него прощения полностью невиновен по единодушному мнению (*иджма'*)¹¹⁰ и в его адрес выносятся религиозно-юридическое решение (*фатва*) о невиновности. Но что касается материальных долгов, то, по мнению Мухаммада ибн Салма, в таком случае от них не освобождаются, а согласно Абу Йусуфу – освобождаются. Так и выносятся решения (*фатва*). Поэтому говорят, что испрашивание прощения в общем, не уточняя именно за какие грехи, – это особенность этой (мусульманской) общины (*умма*).

Некто сказал, что у него есть долг перед другими, а тот не знает всей суммы долгов. Он обратился к взаимодавцу: «Прости мне все долги перед тобой». Тот ответил: «Я прощаю тебе». По поводу этого случая ан-Насыр говорит: «Нет, должнику не прощается весь долг, кроме только той суммы, которую, как полагает кредитор, должник был ему должен». А Мухаммад ибн Салма утверждает: «Должнику прощается весь долг». Абу аль-Лайс¹¹¹ говорит в связи с этим: «То, что сказал ан-Насыр, – это решение применительно к тому свету, а то, что сказал Мухаммад ибн Салма – это судебное решение на этом свете, [то есть, он не освобождается от наказания на том свете]. Если кто-либо скажет: “Я прощаю все долги” или “Каждый мой должник – прощен” или “Никто мне ничего не должен”, то из этих его слов не следует, что его должники освобождаются от долгов». Другой ученый говорит: «В обоих случаях они освобождаются». Подробно об этом говорится в разделе «Аль-истихсан»¹¹² чуть выше тридцатой главы книги «Ат-Татарханийя».

Знай, что самое лучшее и предпочтительнее в этом – прощение должнику всех его долгов, особенно бедного, пребывающего в нужде человека. Потому и говорится в *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ «Кто даст отсрочку [долга] бедному, оказавшемуся в трудном положении человеку, или снимет с него долг, того Бог укроет в тени Своего ‘Арша в Судный день, когда не будет иной тени, кроме как тени Его ‘Арша». Хадис приведен в книге «Аль-Барика аль-махмудийя» во второй части на стр. 230.

¹⁰⁹ *Фатва* – религиозно-правовое заключение.

¹¹⁰ *Иджма'* – единодушное мнение по какому-либо вопросу религиозных ученых, достигших степени *иджтихада*.

¹¹¹ Абу аль-Лайс ибн Мухаммад ас-Самарканди, известен как Имам аль-Худа (ум. в 983 г. по хр. л.) – комментатор (*муфассир*) Корана, хадисовед (*мухаддис*) и правовед (*факих*) ханафитского толка. Автор книги «Бустан аль-‘арифин».

¹¹² *Аль-истихсан* («предпочтение», «предпочтительное суждение») – термин *фикха* (мусульманского законодательства). См. ниже.

Полезное, что побуждает салика к раскаянию

Наш шейх Халид Сайфулла аль-Хусайни ан-Накшбанди аль-Кадири аш-Шазили в своей книге «Канз аль-ма'ариф фи асрар аль-латаиф» пишет, что аль-Бухари, Муслим¹¹³ и ат-Тирмизи¹¹⁴ приводят хадис от аль-Хариса ибн Йазид, рассказавшего, что Ибн Йазид говорил, что Ибн Мас'уд¹¹⁵ сказал, что он слышал, как Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Радость и довольство Аллаха от покаяния Его уверовавшего раба больше, чем радость человека, оказавшегося в опасном месте пустыни вместе со своим верховым животным, на котором был навьючен весь его запас воды и еды, склонившего голову и уснувшего коротким сном, а потом проснувшегося и обнаружившего, что его животное исчезло, затем искавшего его, пока не обессилел от жары и жажды, то есть, перенес столько трудностей, что пожелал Аллах, и сказавшего: “Вернусь на свое место, где я спал, и останусь там, пока не умру”, потом положившего руку под голову и легшего, дабы умереть, и уснувшего, а когда проснулся, то увидевшего свое верховое животное, на котором находился запас его воды и пищи! Радость Аллаха от покаяния Его уверовавшего раба гораздо сильнее, чем радость этого человека от обнаружения им своего животного!» Муслим приводит хадис с добавлением: «О, люди! Кайтесь перед Аллахом! Я, воистину, каюсь перед Ним сто раз [в день]!»

Ибн Маджах¹¹⁶ приводит этот хадис Пророка ﷺ с добавлением: «Если вы даже совершите столько грехов, что они достигнут небес, а затем принесете покаяние Богу, то Он простит вас».

Ат-Табарани и аль-Байхаки¹¹⁷ приводят хадис Пророка ﷺ с добавлением: «Ангел, записывающий добрые дела, является повелителем ангела, записывающего плохие деяния человека. И если человек совершает благое деяние, то ангел правого плеча записывает ему десятикратное вознаграждение. А если человек совершает греховный поступок, и ангел левого плеча пожелает записать об этом, то ангел правого плеча прикажет ему: “Воздержись пока от это-

¹¹³ Аль-Бухари, Мухаммад бен Исма'ил Абу 'Абдаллах аль-Джу'фи (810 – 870 г.г. хр. л.) и М у с л и м бен аль-Хаджадж Абу аль-Хусайн аль-Кушайри ан-Найсабури (817 или 821 – 875 г.г. хр. л.) – знаменитые *мухаддисы*, авторы самостоятельных сводов *хадисов* ас-Сахих, считающиеся одними из авторитетнейших трудов. ИЭС, С. 44 и 174.

¹¹⁴ Ат-Тирмизи, аль-Хаким Абу 'Абдаллах Мухаммад бен 'Али (ум. в конце IX в. хр. л.) – крупнейший представитель восточноиранского суфизма.

¹¹⁵ Ибн Мас'уд (ум. в 653 г. по хр. л.) – личный слуга Пророка Мухаммада ﷺ, один из первых ученых ислама.

¹¹⁶ Ибн Маджах (ум. в 273/886 г. по хр. л.) – хадисовед, автор канонического сборника *хадисов* «Ас-Сунан».

¹¹⁷ Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусайн аль-Байхаки (994 – 1066 г. по хр. л.) – хадисовед и законовед (*факих*) шафиитского толка (*мазхаба*).

го!» И ангел левого плеча будет ждать шесть часов и если человек в течение этого времени покается, то ангел левого плеча ничего не запишет, а если человек не раскается, то этот ангел отметит только одно плохое деяние».

Ибн Абу Хатим¹¹⁸ и Ибн Мардавайхи сказали: «Искреннее, сердечное покаяние – это твое сожаление о грехе, совершенном по небрежности, просьба о прощении у Аллаха и намерение больше никогда не совершать этот грех».

Ат-Табарани и Абу Ну'айм привели *хадис*: «Сожаление – это и есть покаяние, и кающийся в своем грехе как тот, на ком нет греха, а просящий прощения за свой грех, продолжая пребывать в нем, как тот, кто насмехается над Господом Богом».

Ат-Тирмизи приводит *хадис*: «Воистину, Аллах принимает покаяние Своего раба до наступления его предсмертного часа».

Муслим приводит *хадис*: «У того, кто покается до того, как солнце взойдет с запада¹¹⁹, Бог примет его покаяние».

Аль-Бухари и Муслим приводят *хадис* от Абу Са'ида аль-Худри, рассказавшего, что Пророк Мухаммад ﷺ рассказал: «В давние времена, когда вас еще не было на свете, жил один человек, совершивший 99 убийств. Он спросил о сведущих людях и его направили к одному монаху. Он пришел к нему и, рассказав, что он убил 99 человек, спросил, примет ли Бог его покаяние? Монах ответил, что нет. Тогда он убил монаха и округлил число убитых им людей ровно до ста. Затем он спросили о самом знающем и сведущем человеке и его направили к одному ученому человеку. Убийца рассказал ему, что он загубил сто людских душ, и спросил, примет ли Бог его покаяние? Тот ответил, что да, и сказал: “Кто возведет преграду между ним и его покаянием?” “Отправляйся в такое-то место, там есть люди, поклоняющиеся Всевышнему Богу. Поклоняйся Ему вместе с ними. Не возвращайся на свою землю, ибо она – плохая для тебя земля!” Убийца отправился туда и когда преодолел половину пути, то умер. И когда он умирал, то по поводу его случился спор между ангелами милосердия и ангелами наказания. Ангелы милосердия говорили: “Он направлялся к Аллаху, обратившись своим сердцем к Нему. Поэтому мы должны забрать его душу!” Ангелы наказания отвечали: “Он не совершил ни одного благого поступка при жизни. Поэтому мы должны забрать его душу!” Тут подошел к ним ангел в человеческом образе и рассудил между ними, велел: “Измерьте расстояния до обеих [доброй и плохой] земель! И к которой из них он ближе, к той он и будет принадлежать”. Они измерили расстояния и обнаружили, что его тело находится ближе к той земле, к которой он стремился. И его душу забрали ангелы милосердия».

¹¹⁸ Ибн Абу Хатим, 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ар-Рази (854 – 938 г. по хр. л.) – хадисовед и комментатор Корана из Рея.

¹¹⁹ Один из больших признаков приближения конца света и запираения врат покаяния.

В достоверном *хадисе* сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Если верующий совершит грех, то на его сердце появится черная точка, а если попросит прощения и покается, то его сердце очистится. Если он не покается, то черные точки увеличатся в числе и мрак охватит сердце, то есть, он полностью покроет его черной пеленой. Это и есть та пелена, упоминаемая Аллахом в Его книге [Коране]:

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

“Так нет же! Покрыло пеленой их сердца то, что они приобретали” (Коран, 83:14). О Аллах! Мы просим у Тебя прощения и каемся перед Тобой! Мы просим Тебя помочь нам избежать впадения в подобные грехи!» На этом завершается данная цитата из рукописи шейха Сайфуллы, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)) и зальет Своим светом его усыпальницу!

В книге «Аль-джами‘ ас-сагир» Джалал ад-дина ас-Суйути приводятся нижеследующие слова: «Всевышний говорит: “О сын Адама! Я прощу тебе все грехи, пока ты будешь просить прощения и надеяться на Меня, и это не заботит Меня! О сын Адама! Даже если твои грехи достигнут небес, а затем ты попросишь прощения, то Я прощу тебя. Это не заботит Меня! О сын Адама! Если бы ты даже встретил Меня с грехами, заполнившими всю землю, и встретил бы Меня, не совершив ни малейшего греха придания Мне сотоварищей (*ширк*), то Я встречу тебя таким же великим прощением (*магфира*)!”».

Ат-Тирмизи приводит *хадис* от Абу Мусы ал-Аш‘ари¹²⁰, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «На земле были две гарантии от наказания Всевышнего. Одна из них поднята на небеса, и вы придерживайтесь оставшейся!» Что касается поднятой вверх гарантии, то ею был сам Пророк Мухаммад ﷺ! А другая – это испрашивание прощения у Бога. Всевышний говорит:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

«Аллах не наказывает их, пока они просят прощения» (Коран, 8:33). Смотри в книге «Аль-Барика ал-махмудийя» во второй части на стр. 231.

Ибн Абу Шейба¹²¹ приводит от Абу Са‘ида ал-Худри, да будет доволен им Аллах, хадис, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Кто скажет пять раз:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

“Я прошу прощения у Аллаха, кроме Которого нет ничего, достойного поклонения, Живого, не нуждающегося в других и в Котором нуждаются все, и я каюсь перед Ним!”, тот будет прощен, даже если на нем

будет так много грехов, как морская пена». Обратись к книге «Джавахир аль-ма‘ани»¹²².

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Блажен тот, кто найдет на свитках своих [деяний] много покаяний! Кто желает, чтобы его обрадовали эти свитки, пусть умножает в них мольбы о прощении (*устигфар*)». Из книги «Кашф аль-гумма».

Там же: Пророк Мухаммад ﷺ также сказал: «Каждый человек, если в течение дня попросит прощения у Аллаха семьдесят раз, получит прощение в семистах грехах. Пропадет тот раб, грешащий больше, чем семьсот раз в день». Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказал, что к Пророку Мухаммаду ﷺ пришел некий человек и произнес то ли дважды, то ли трижды: «О мои грехи!» Тогда Пророк Мухаммад ﷺ велел ему: «Скажи: “О Аллах! Твое прощение в силе объять мои грехи, и на милость Твою я больше надеюсь, чем на свои деяния!”» Тот произнес это. Затем Пророк Мухаммад ﷺ молвил: «Встань! Аллах простил все твои грехи». Это на стр. 288.

Аль-Газали в книге «Минхадж аль-‘абидин» пишет: «Как ты сделал своим ремеслом совершение грехов и их повторение, так же сделай своим ремеслом раскаяние в них и повторение его. Не будь в покаянии менее усердным, чем в ослушании! Не отчаивайся, и пусть шайтан не помешает тебе покаяться из-за этого, ведь покаяние – это то, что ведет к добру. Разве ты не слышал о словах Пророка Мухаммада ﷺ: “Лучший из вас – каждый кающийся в грехах, сбивших его с пути», то есть каждый, кто много претерпел из-за своих грехов, сильно каялся в них и помногу обращался к Аллаху с покаянием и с мольбами о прощении”. Вспомни о словах Всевышнего Аллаха:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظَلْمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

“А кто делает зло или поступит несправедливо по отношению к себе, а потом попросит у Аллаха прощения, раскаиваясь, он найдет Аллаха Прощающим, Милостивым” (Коран, 4:110) и

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

“Поистине, Аллах любит кающихся и любит соблюдающих внешнюю и внутреннюю чистоту!” (Коран, 2:222)».

Далее аль-Газали в той же книге пишет: «Затем тебе, о взыскующий поклонения Богу, да окажет Он тебе содействие, следует быть настойчивым в раскаянии по двум причинам:

Во-первых, для достижения тобой успеха в повиновении [Богу], потому что зло грехов лишает раба возможности творить благодеяния, и влечет наказание неудачей и унижением, а оковы грехов мешают совершать поклонение Аллаху и спешить к благому и служению Ему, – ибо тяжесть грехов не

¹²⁰ Абу Муса аль-Аш‘ари (602 – 665 г. по хр. л.) – видный деятель раннего ислама.

¹²¹ Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Усман ибн Мухаммад ибн Абу Шейба (909 г. по хр. л.) – иракский хадисовед, биограф передатчиков *хадисов* и корановед.

¹²² Книга «Джавахир аль-ма‘ни ва булуг аль-амани фи файд аш-шайх ат-Тиджани» была составлена в 1798 – 1800 гг. Абу аль-Хасаном ‘Али аль-Харазими, ближайшим другом Ахмада ат-Тиджани, основателя братства Тиджанийя.

дает ему легко совершать благое и мешает быть старательным в повиновении Богу. Упорство в грехах делает сердце черным, и ты найдешь его во мраке и в ожесточении, а не в чистоте и искренности. Не будет в таком сердце чувства сладостного благолепия и наслаждения в покорности Богу. И если Господь не смилуется, то обладатель подобного сердца окажется вовлеченным в неверие (*куфр*) и вечные несчастья. Удивительно, как может сподобиться повиновения Богу тот, кто погряз во мраке и жестокосердечии?! Как могут призвать на службу Ему того, кто упрям в ослушании Богу и груб?! Как допустят к общению с Богом того, кто весь покрыт нечистотами и скверной (*наджас*)?! В *хадисе* правдивого и достойного доверия Пророка Мухаммада ﷺ говорится: “Если кто солжет, то оба ангела, записывающие его деяния, отдалятся от него из-за зловония, исходящего с его рта”.

Как может быть годным такой язык для поминания Аллаха?! Конечно, упорствующий в грехах не обретет помощи в противодействии греху и не найдет легкости для совершения благого и тяжелым будет для его органов исполнение поклонения (*убада*) Богу. А если и сможет исполнять поклонение, то с великим трудом, без испытанной сладости и ощущения чистоты [помыслов]. И все это по причине впадения в грехи и отказа от раскаяния в них. Прав был тот, кто сказал: “Если ты не можешь совершать ночное бдение, совершая поклонение, и соблюдать днем пост, то знай, что, поистине, тебя заковали твои грехи. Вот так это бывает”.

Во-вторых, покаяние следует принести, дабы было принято твое поклонение, ибо Тот, кому ты должен, не примет милостыню. Это оттого, что покаяние в грехах и удовлетворение тех, кому ты причинил вред, являются обязательными, а большинство из твоего поклонения, которое ты стараешься совершать, – является добровольным. Как же Он примет от тебя добровольное, когда настало время выплаты долга, а ты его не выплатил? Или как ты можешь ради Него отказываться от свершения “разрешенного” (*халаль*) и “дозволенного” (*мубах*), – ведь ты упорствуешь в богопротивных поступках и “запретном” (*харам*)?! Как можешь ты обращаться к Нему, молить Его и восхвалять Его, когда Он в гневе на тебя?! Упаси нас Аллах от этого! Это истинное положение ослушников воли Бога, упорствующих в грехах. Аллах – Тот, у которого мы просим помощи!»

О мой сын! Я привел в этой главе книги высказывания истинных ученых о сути покаяния (*тауба*), дабы это помогло тебе проснуться от дремоты беспечности и стремиться к покаянию, когда ты в состоянии совершить грех.

О мой сын! Знай, что покаяние – это выражение, обозначающее сожаление, которое заставляет тебя отказаться от тех грехов, которые способен совершить, как о том сказал аль-Газали в своих книгах «Ихья ‘улюм ад-дин» и «Минхадж аль-‘абидин».

Например, если кто-то будет совершать разбои на дорогах или, удаляясь в пустынные дикие места, нападать и отнимать у людей их имущество

во, а затем утратит силы и не сможет разбойничать, то покаяние такого человека достигается посредством отказа также от подобного разбою, то есть, от воровства. Так это определил аль-Фалдави в своих комментариях на полях книги аль-Газали «Минхадж аль-‘абидин», а подробно изложено это в 4-том томе «Ихья ‘улюм ад-дин» на стр. 33.

О мой сын! Воистину, милость Аллаха безгранична. Он простил многим грешникам и сделал их приближенными (*аулия*) к Себе. Аль-Фудайл ибн ‘Ийад, да смилуется над ним Аллах, был из числа *шуттар*¹²³, разбойничавшим между Абу Вард и Сирджисом. Поводом его покаяния в грехах стало то, что он влюбился в юную девушку, и когда он пробирался к ней через стену, услышал голос чтеца Корана, произносившего слова Аллаха:

﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾

«Не пришло ли время для верующих, чтобы смирились их сердца для поминания Аллаха» (Коран, 57:16). Аль-Фудайл произнес: «О Господи! Я каюсь!» Он ушел оттуда и ночью оказался в развалинах домов, где остановилась группа людей. Одни из них говорили: «Давайте продолжим путь!», а другие отговаривали их: «Давайте подождем до утра, а то нас ограбит аль-Фудайл». Он сказал им: «Аль-Фудайл раскаялся». И он заверил их в этом. И потом до конца своей жизни он оставался в Мекке. Так об этом рассказывается в книге «Аль-Барика ал-махмудийя». И аль-Фудайл стал после покаяния самым благочестивым и набожным из людей, достигшим высшей степени *зухда*¹²⁴, как о том говорится в рассказах о его достохвальных качествах. Люди просят Аллаха ради почтения к аль-Фудайлю помочь им и молят Его об этом. Да осенит нас Господь Бог благодатью его и ему подобных! Аминь!

О мой сын! Кающемуся надлежит стремиться покаяться, возвеличивая Всевышнего Аллаха и боясь Его гнева и мучительного наказания, а не из-за каких-либо мирских целей и причин, и не из-за страха от людей, не из жажды добиться похвалы или славы, не от слабости духа или бедности, и не по какой-либо еще причине. Если бы грешник оставил грех исключительно из-за потери своего авторитета по причине совершения этого прегрешения, или впадения в бедность из-за того, что растрчивает свое имущество и богатства, тратя их на совершение грехов, не раскаялся ради возвеличивания Аллаха и не из страха от Его наказания, то это, несомненно, не будет настоящим раскаянием. О Аллах! Даруй нам, нашим

¹²³ *Шуттар* (ед.ч. *шатыр* – удалец) – представители социального движения неимущих слоев населения Арабского халифата, выражавших свой протест в виде нападения на богатых людей. В дальнейшем это понятие стало в суфизме обозначением степени духовного постижения и ранга в суфийской иерархии святых (*аулия*).

¹²⁴ *Зухд* – духовная степень, по достижению которой человек не придает значения мирскому, то есть, он озабочен только поминанием Аллаха и мыслями о вечной жизни.

детям, любимым, тем, кто посещает нас и всем братьям по вере искренность в покаянии и укрепи нас и их в нем до самой смерти! Прости нам и им грехи! Аминь!

Третий таргиб

Разъяснение достоинств *Салавата*, благословения и молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ

Знай, о мой сын, что достоинство молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*) всем известно и есть много хадисов, в которых сообщается о ее значимости. Автор книги «Афдалу ас-салават» привел слова *саййида* Ахмада Дахлани¹²⁵: «Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ благодатна и полезна, в какой бы форме она не читалась. Нет более полезного средства для освещения сердец и достижения муридами [познания] Всевышнего Бога¹²⁶, чем *салават*. Поистине, от усердного чтения молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ мурид обретет много света Богопознания (*нур*) и благодаря благодати от нее он достигнет связи с Пророком Мухаммадом ﷺ или сойдется с тем, кто поможет ему обрести эту связь с Пророком Мухаммадом ﷺ, особенно если он придерживается истинного пути ислама (*истикама*). Тем более, это особенно важно в наше время, когда истинных наставников (*муридов*) слишком мало и люди путаются в делах религии. Тому, кто желает наставить людей на истинный путь, следует призвать всех без исключения, и простых верующих и ученых, просить прощения у Аллаха и молиться за Пророка Мухаммада ﷺ». Стр. 155.

В «Хашия аль-Баджури», в комментарии трактата по логике «Ас-Суллам», говорится: «Всех хадисов о достоинствах молитвы за Пророка Мухаммада (*салават*) ﷺ в точности и в подробности не перечислить, как не описать всю пользу от молитв за него ﷺ. Из этих достоинств: разрешение нужд молящегося, избавление от горестных мук и повод для ниспосылания милости от Бога.

Также из ее достоинств: то известное из ее воздействий – освещение сердец божественным светом. Даже было сказано, что на суфийском Пути *салават* играет роль шейха-наставника¹²⁷, как о том приводятся в комментариях

¹²⁵ Ахмад ибн аз-Зайни Дахлани – шейх уль-ислам, муфтий-шафи'ит Мекки в кон. XIX века.

¹²⁶ В книге «Ас-Савия» говорится, что эта молитва приводит человека к познанию Аллаха, потому что она преподносится Пророку ﷺ и он благословляет читающего эту молитву, в отличие от других *зикров*, которые следует обязательно читать, научившись от «познавшего Бога» (*'арифа*), в противном случае, шайтан (дьявол) навредит ему и поминающий Аллаха не получит пользы от этой молитвы. Обратись к его комментариям суры «Аль-Ахзаб» из Корана.

¹²⁷ Подобное приводится также в книге «Афдалу ас-салават». См. на 34-ой странице.

к книге «Сутра ас-сутра» со слов *саййида* Ахмада Зарруки¹²⁸ и шейха ас-Сануси¹²⁹. На это указал и шейх Абу аль-'Аббас Ахмад ибн Муса аль-Йамани. Но шейх аль-Малави сказал, что эта молитва заменяет шейха только в деле освещения сердца, но для достижения степени познания Аллаха (*вилайя*) обязательно нужен шейх-наставник, как о том известно суфиям.

Эта молитва отличается от других *зикров* тем, что она снижает жар тела в отличие от других *зикров*, которые повышают этот жар». См. стр. 14.

На стр. 56 и 84 книги «Такриб аль-усуль» есть подобное же утверждение об этой молитве. Еще в ней говорится: «Все деяния верующего или будут приняты или отвергнуты, но молитва за Пророка Мухаммада ﷺ составляет исключение, ибо она будет обязательно принята Богом из уважения и почтения к Пророку Мухаммаду ﷺ». И сказано, что с этим согласились все ученые. См. на стр. 10.

Это подтвердили также шейхи аш-Шатыби и ас-Сануси, что если даже она будет прочитана из лицемерия и ханжества (*рийя'*), как о том говорится на стр. 34 книги «Афдалу ас-салават». Но разумному и умному человеку надлежит читать эту молитву только ради возвеличивания Аллаха и почтения Его Посланника ﷺ и следования повелению Аллаха. Я обнаружил в сочинении «Римах хизб ар-Рахим» высказывание, смысл которого сводится к тому, что тот, кто помолится за Пророка Мухаммада ﷺ с таким намерением один раз, а затем, если весь мир умножить на сто тысяч раз и молитва будет разделена на всех людей, то и в этом случае его молитва очистит их всех от грехов» См. на стр.145 во втором томе.

Я немного рассказал о достоинствах этой молитвы в нашей книге «Танбих ас-саликин» в самом тексте и в комментариях, и если пожелаешь узнать побольше, то обратись к сей книге.

В книге «Джавахир аль-ма'ани» сказано: «Знай, что Аллах берет за десять раз благославлять Своего раба за каждую прочитанную тем молитву *салават* за Своего любимца, Пророка Мухаммада ﷺ, коими Господь одарил Своих рабов. В чтении этой молитвы две тайны:

Первая тайна. Пророк Мухаммад ﷺ обязательно даст награду тому, кто молится за него из-за его великодушия и щедрости, ибо, как правило, благодеяние, оказанное благородному, не остается без воздаяния. А Пророк ﷺ обладает теми качествами щедрости, наличие которых делает обязательным в этом отношении предоставление им награды тому, кто молился за него. И когда человек возносит свою молитву за Пророка ﷺ (*салават*), то Всевышний вместо

¹²⁸ Абу аль-'Аббас Ахмад ибн 'Иса аль-Бурнуси, известный как аз-Заррук (род. в Марокко в 845/1441 г. по хр. л., умер в Триполитании в 899/1494 г. по хр. л.) – эпоним суфийского братства Заррукийя.

¹²⁹ Ас-Сануси, Мухаммад ибн 'Али (1787 – 1859 г. г. хр. э.) – видный суфий, эпоним братства Санусийя в Северной Африке и Западном Судане.

Пророка ﷺ сам наградит молящегося, десять раз благословив за каждую его молитву.

Вторая тайна. Аллах любит Своего Посланника ﷺ великой любовью и проявляет о нем нежную заботу. И Он проявит Свою заботу о каждом, кто обращается со своей молитвой за Его любимца, Пророка Мухаммада ﷺ, из-за проявления молящимся своей любви к Его любимцу, Пророку Мухаммаду ﷺ чтением молитвы за него. И в случае постоянства и усердия молящегося за Пророка ﷺ Всевышний Аллах проявляет любовь и заботу о нем, и даже если бы он предстал перед Ним несущим на себе грехи всех людей земли с начала возникновения мира до его конца, к тому же умножив эти грехи во множество раз, то Господь Бог погрузил бы все эти грехи в море Своего прощения и милости, и встретил бы его на том свете, позволив полностью оправдаться всем его надеждам и одарив его высшей степенью Своего довольства. Положение такого человека в сокровенном мире (*аль-гайб*) будет таковым, что всякий раз, когда ангелы будут возноситься к Аллаху с листом книги, заполненным записями о его плохих деяниях, Он скажет Своим ангелам: “Этот раб проявляет особую заботу о Моем любимце, Пророке Мухаммаде ﷺ, и его плохие поступки не будут равны плохим делам других. Ему не доведется испытать наказания за свои плохие поступки, как другим, которые за свои прегрешения получают наказание”.

И если ты понял это, то поймешь, что в наше время исполнение людьми молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*) для них предпочтительнее чтения Корана, но только в том смысле, в котором мы упомянули, а не в том, что эта молитва выше по достоинству Корана. Ведь Коран включает в себе самые лучшие степени приближения к Всевышнему Аллаху, но только для того верующего, чьи поступки и духовные состояния чисты перед Богом, и тогда такой теец Корана станет опередившим всех и самым преуспевшим в снискании довольства Бога. У ныне живущих нет сил и возможности на подобное искреннее деяние, и на них из-за чтения Корана может обрушиться такой гнев свыше, который даже трудно представить. Всевышний Аллах особо ревниво относится к Своей книге, потому что она является средством приближения и признаком близости к Нему. И если кто возьмется за Коран, не проявит почтительности в обращении с ней и не проявит должное Его величие, то Он прогонит его и направит Свой гнев на него. И когда ты поймешь это, то поймешь суть связи и разницы между чтением Корана и молитвой за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*)».

В другом месте книги «Джавахир аль-ма‘ани» сказано: «Для тебя теперь должно быть ясно, что, по сути, для грешника чтение им молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*) дает ему больше пользы, чем чтение Корана, ибо степень Корана – степень пророчества, и это накладывает на читающего необходимость быть чистым и искренним, проявлять благонравие высокой духовности и должную учтивость (*адаб*). Поэтому простым верующим, в силу того, что часто они еще далеки до этого, чтение Корана им приносит вред. Что же

касается чтения *салавата* за Пророка Мухаммада ﷺ, то здесь нет иных условий, кроме только произнесения слов молитвы с уважением и почтением к Пророку Мухаммаду ﷺ в достойном такого дела состоянии видимой чистоты его тела, одежды и места, и чтение *салавата* за Пророка ﷺ со словами, традиционными в шарии‘ате, без ошибок, приводящими к искажению смысла. И, воистину, Аллах обязательно ниспослет Свое благословение на прочитавшего эту молитву. А тот, которого хотя бы раз благословил Всевышний, не будет наказан Им.

Нет способа перед Аллахом, приносящего большую пользу, и дающего больше надежды на довольство Господа Бога Своим рабом из простых людей, кроме молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*), хотя есть расхождение во мнениях ученых в том, безусловно будет принята Богом эта молитва или нет. Есть среди них и такие, кто говорит, что да, и есть такие, кто полагает, что нет безусловности в ее принятии, как и остальных деяний [людей]. Наше же мнение сводится к тому, что эта молитва принимается с безусловностью. Наш довод в пользу этого – слова самого Аллаха, обращенные к Его Пророку Мухаммаду ﷺ: “Кто помолится за тебя, того и Я благословлю, и каждого, кто приветствует тебя, Я также поприветствую”. И это обещание является верным, которое не будет нарушено. Это не связано с рабами, а дано как проявление заботы Всевышнего Аллаха о Его Пророке Мухаммаде ﷺ, и сам Всевышний берет на Себя обязательство дать вместо Пророка ﷺ вознаграждение тому, кто читал молитву (*салават*) за любимого Пророка Мухаммада ﷺ. Господь Бог не отвергнет молитву Своего раба и не оставит ее без ответа». В этом смысл принятия молитвы (*салават*) раба. От Аллаха вся помощь! См. на стр. 355.

Доблестный имам, шейх-уль-ислам и муфтий¹³⁰ - шафи‘ит Священной Мекки, *саййид* Ахмад ибн ас-Саййид аз-Зайни Дахлани в своей книге «Такриб аль-усуль», упоминая речи Абу аль-Мавахиб аш-Шазили, да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*супп*)¹³¹, привел такие его слова, да будет довольным им Аллах: «Я увидел Посланника Аллаха ﷺ и спросил его: “О Посланник Аллаха! Благословляет ли Господь Бог десять раз только тех из помолвившихся за тебя один раз, кто был в состоянии *худура* в этой молитве?” Он ответил: “Нет, благословение от

¹³⁰ *Шейх-уль-ислам* (или шейх аль-ислам) – «старейшина ислама», почетный титул, ставший известным в связи с его применением к муфтию Стамбула, столицы Османской империи, с XVI в. по хр. л.

Муфтий – знаток *шари‘ата*, дающий разъяснение его основным положениям и принимающий решения по спорным вопросам в форме особого заключения (*фатвы*), основываясь на принципах *шари‘ата* и прецедента. Во многих странах муфтиями называются главы мусульманских общин.

¹³¹ *Супп* (букв. «тайна») – место сокровенности в человеке, через которую он получает божественное знание.

Бога даруется каждому молившемуся за меня, даже если он был небрежен сердцем. И Аллах направит ему целые сонмы, подобные горам, ангелов, которые станут молиться и просить за него прощение. А если молящийся был в состоянии *худур*, то [о награде] за это знает только сам Всевышний Аллах»».

Один из «познавших Бога» (*'арифун*) сказал: «Тот, кто оставил без исполнения в большом количестве ежедневные молитвы-*саят* и *постсаум*, пусть побольше читает молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ, ибо если кто-нибудь прочитает молитву за Пророка ﷺ один раз, то Бог благословит его десять раз; если бы даже человек исполнил все виды повиновения [Богу] и один раз прочитал *салават*, то эта его одна молитва за Пророка ﷺ перевесила бы все его благие дела в проявлении повиновения Богу в течение всей его жизни, – это потому, что ты молишься по мере своих сил и возможностей и Аллах благословит тебя, то есть, смиляется над тобой, в меру Своего божественного величия. “Дары людей соответствуют их положению”¹³². И это в случае, когда Он благословит один раз. А каковой же будет награда, когда Бог благословляет тебя десять раз после каждой твоей молитвы за Пророка ﷺ?! Как прекрасна жизнь того, кто проявляет повиновение Аллаху посредством поминания Его (*зикра*) и молитвы за Посланника, Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*)! Сколько же занятий создано для твоей пользы, о чем ты и не знаешь».

В книге «Джавахир аль-ма'ани» сказано: «Из *зикров* самым полезным и выгодным является молитва за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*), прочитанная в состоянии *худура*, ибо она есть порука в исполнении всех его желаний на этом и том свете, в обережении от всего плохого и в обретении всего искомого. Кто помногу будет читать эту молитву, тот станет самым чистым перед Всевышним Аллахом». См. на стр. 144 первого тома.

Достоинства молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*)

Достоинств молитвы за Посланника Аллаха ﷺ (*салават*) много и имеется бесчисленное количество сообщений о них. Из этих сообщений становится вполне очевидным, что читающий *салават* получает огромную пользу для себя. Из них:

1) Чтение молитвы за Пророка ﷺ является проявлением повиновения повелению Аллаха, ибо Он велит:

﴿صَلُّوا عَلَيْهِ﴾

¹³² Насколько слаб человек по сравнению с Аллахом, настолько же ничтожным будет и то, что делает человек по сравнению с тем, что делает Аллах.

«Читайте *салават* за него» (Коран, 33:56). Вот это и есть самая великая польза, так как это есть чистое, искреннее предстояние в положении раба (*'убудийя*)¹³³ [перед Господом Богом], и это самая благородная степень (*макам*) раба».

2) Согласие раба с его Господом Богом в молитве за Пророка Мухаммада ﷺ, хотя и различаются молитва Всевышнего и молитва раба.

3) Молитва ангелов за человека, пока он продолжает молиться за Пророка ﷺ.

4) Вознаграждение молящегося за Пророка ﷺ десятью благами за одно его благое дело (*салават*), прощение десяти его прегрешений и возвышение на десять степеней [перед Богом].

5) Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ дает вознаграждение как за освобождение десяти невольников.

6) Пророк Мухаммад ﷺ будет в Судный день свидетелем и заступником за тех, кто молился за него.

7) Ангелы будут записывать золотыми перьями на серебряных листах о молитвах людей за Пророка Мухаммада ﷺ и говорить читающим молитвы за Пророка ﷺ: «Молитесь за него побольше и Аллах умножит для вас Свои блага».

8) Очищение от лицемерия (*нифак*) и спасение от огня Ада.

9) Аллах в Судный день присоединит молившегося за Пророка ﷺ к павшим (*шахидам*) на пути Аллаха.

10) Молящийся за Пророка Мухаммада ﷺ будет стоять плечом к плечу с Пророком ﷺ в Судный день.

11) Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ – как очищение (*закят*) деяний людей и способ искупления [прегрешений].

12) Ангелы просят [у Бога] прощения молящемуся за Пророка ﷺ и возрадуют его.

13) После смерти верующего его молитва за Пророка Мухаммада ﷺ станет у его могилы и станет просить прощения его грехов.

14) За одну его молитву за Пророка Мухаммада ﷺ ему даруется вознаграждение размером с гору Ухуд¹³⁴.

15) Ангелы доставляют эту молитву к Пророку Мухаммаду ﷺ и он отвечает молящемуся за него. Каждая молитва за Пророка Мухаммада ﷺ предстает перед ним ﷺ.

¹³³ '*Убудийя* («положение раба») – высшая степень достойного служения раба Аллаху, совершающего поклонение Ему не ради выгоды или из-за страха перед наказанием, а только из-за того, что он, как истинный раб, должен подчиняться Аллаху.

¹³⁴ Ухуд – гора в 5 км севернее города Медины, на склонах которой 23 марта 625 года по хр. э. произошло сражение мусульман с мекканцами из числа неверных, желавшими отомстить за поражение при Бадре.

- 16) Молитва за Пророка ﷺ будет поводом для более выгодного взвешивания благих дел в Судный день.
- 17) Эта молитва поможет облегчить тяготы на этом и том свете, поможет осуществиться пожеланиям, удалит печали и искупит грехи. Кто постоянно читает молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ, тот будет избавлен от забот на этом и том свете и получит прощение в своих грехах.
- 18) Чтение этой молитвы лучше, чем даже предоставление свободы рабам и вооруженная борьба (*газават*) на пути Аллаха.
- 19) Эта молитва удерживает ангела от занесения им записи в книгу молящегося о его грехе.
- 20) Эта молитва оберегает молящегося от попадания в огонь Ада, а прочтение некоторых молитв за Пророка Мухаммада ﷺ искупает грехи восьмидесяти лет.
- 21) Эта молитва есть средство снискания довольства Аллаха и пребывания в сени Его милости.
- 22) Если ангелы обнаружат людей, собравшихся в круг и молящихся за Пророка Мухаммада ﷺ, то они, [ангелы], окружают и укроют их милосердием.
- 23) Эта молитва оберегает от гнева Аллаха и послужит причиной утяжеления чаши праведных дел на весах Правосудия и избавления от жажды в Судный день.
- 24) Эта молитва будет держать за руку человека, чтобы он не оступился на Мосту (*ас-сурат*) над Адом.
- 25) Кто читает молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ по тысяче раз в день, тот еще при своей жизни увидит ложе в Раю, приготовленное для него, и ангелы обрадуют его тем, что ему уготован Рай.
- 26) Эта молитва равняется двадцатикратному участию в военных походах на пути Аллаха.
- 27) Эта молитва увеличит читающему количество жен в Раю.
- 28) Эта молитва заменяет пожертвование (*садака*) для тех, кто не имеет возможности для этого.
- 29) Тому, кто молится за Пророка Мухаммада ﷺ по сто раз каждый день, Господь Бог исполнит сто его пожеланий – семьдесят пожеланий на том свете и тридцать пожеланий на этом свете.
- 30) Постоянство в чтении молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ зачтется как поклонение [Богу], исполненное в течение всей ночи и дня.
- 31) Эту молитву Аллах любит больше всех деяний, и она является украшением собраний, светом (*нур*) Судного Дня и светом над Мостом (*ас-сурат*) над Адом.
- 32) Эта молитва избавляет от бедности и нужды.

33) Молящийся за Пророка Мухаммада ﷺ – более всех достоин быть рядом с Пророком ﷺ в Судный день. Чем больше люди будут читать молитвы за Пророка ﷺ, тем больше они будут освещены светом (*нуром*) в Судный день.

34) Кто больше всех молится за Пророка Мухаммада ﷺ, тот больше всех любим Богом и он ближе всех к Нему.

35) Того, кто часто молится за Пророка Мухаммада ﷺ, Бог не спросит в Судный день за то, что было вменено ему в ответственность.

36) Кто читает молитву за Пророка Мухаммада ﷺ по пятьдесят раз в день, тот удостоится рукопожатия Пророка ﷺ в Судный день.

37) Эта молитва очищает сердце от ржавчины и грязи лицемерия.

38) Усердие в ее чтении поможет достичь водоема (*хауд*) Пророка ﷺ¹³⁵ в Судный день.

39) Эта молитва содействует в принятии мольбы-*ду'а* и помогает верующему избежать заблуждений на пути в Рай.

40) Эта молитва – причина обретения благодати в самом рабе Божьем, и всех благ в его жизни.

41) Эта молитва является признаком постоянства любви к Пророку Мухаммаду ﷺ молящегося за него и увеличения этой любви.

42) Эта молитва служит средством для победы над врагом.

43) Эта молитва оберегает читающего ее человека от злословия и прививает людям любовь к нему.

44) Чтение этой молитвы содействует приумножению достатка и имущества благодаря ее благодати, а также приобретению всех благ.

45) О всем вышеперечисленном говорится в *хадисах*, которые приведены учеными в их книгах. «Познавшие Бога» (*арифун*) добавили, что эта молитва заменяет шейха в воспитании. А некоторые из них еще добавили, сказав, что эта молитва начисто избавляет от жажды, а также помогает от лихорадки и в других подобных случаях.

Шейх 'Абд аль-Гани ан-Наблуси сказал: «Чтение молитвы утоляет жажду при условии, если в ней не будет поминания (*зикр*) Аллаха, так как *зикр* повышает жар. Например, это молитва:

الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام

«Благословение и мир нашему предводителю Мухаммаду, самому лучшему из созданий!»

Тебе надлежит много молиться за Пророка Мухаммада ﷺ. Избери молитву за Пророка ﷺ в качестве *вирда*¹³⁶ для чтения и днем и ночью и ты обретишь все блага на этом и том свете.

¹³⁵ *Хауд* – водоем Пророка Мухаммада ﷺ в Судный день, священную воду из которого могут пить избранные и которая утоляет жажду навечно.

Я прошу Аллаха оказать содействие нам и всем мусульманам, всем уверовавшим в Него! Поистине, только Аллах способен и достоин ответить на это! Да благословит Он нашего предводителя Мухаммада ﷺ, его род и его сподвижников!» См. на стр. 94.

В книге «Аль-‘икд аль-самин» приведен *хадис* от ‘Али ибн Аби Талиба¹³⁷, *карма* Ллаху *ваджхаху* (да облагородит Аллах его лицо!)¹³⁸, сообщившего, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто совершил обязательное паломничество (*хадж*), а после него ходил в военные походы (*газават*), тому каждый его военный поход зачтется как совершение четырехсот паломничеств». И вселилось уныние в сердца сподвижников, которые не имели возможности для борьбы (*джихад*) на пути Аллаха и совершения паломничества. Тогда Господь Бог ниспослал откровение Пророку ﷺ: «Каждому, кто помолится за тебя, зачтется эта его молитва как четыреста походов, а каждый его военный поход будет равен четыремстам паломничеств». Этот *хадис* привел с изводом (*иснадом*) [с цепью его передатчиков] Абу Хавс аль-Майафаши в книге «Аль-маджалис аль-маккийя». См. на стр. 30.

Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Тому, кто помолится за меня, возвеличивая и проявляя уважение ко мне, Аллах сотворит из слов его молитвы ангела, одно крыло которого достигнет пределов востока, а другое – пределов запада, ноги его будут находиться в нижних пределах земель, а его шея согнута под ‘Ари¹³⁹. И Аллах повелит сему ангелу: “Молись за Моего раба так же, как он молится за Моего Пророка”. И ангел будет молиться за него до самого Судного дня».

В другой передаче (*ривайя*) *хадиса* говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Всякий раз, когда человек помолится за меня из любви ко мне, тот ангел будет погружаться в воду и отряхиваться. Аллах сотворит из каждой капельки ангелов, которые станут просить прощения грехов молившегося за меня до самого Судного дня». См. на стр. 27 первой части книги «Кашф аль-гумма».

Там же сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Если кто-то молится за меня по три раза каждый день и каждую ночь, то Господь Бог возьмет на себя обязательство простить его за прегрешения тех дней и ночей». См. на стр. 276. Также там приводятся *хадисы* Пророка Мухаммада ﷺ: «Молитва за меня очищает от грехов сильнее, чем вода тушит огонь», «Приветствие (*салам*) мне – лучше освобождения рабов, а лю-

¹³⁶ *Вирд*, мн. ч. *аврад* (букв. «доступ», «подход») – ежедневно исполняемая определенная молитва в определенное время; задание в виде определенного количества молитв.

¹³⁷ ‘Али ибн Абу Талиб (ум. 21 января 661 г. по хр. л.) – четвертый Праведный халиф, двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада ﷺ.

¹³⁸ После упоминания имени ‘Али ибн Аби Талиба, четвертого халифа, двоюродного брата и зятя Пророка Мухаммада ﷺ, произносится эта особая молитва за ‘Али ибн Аби Талибу за то, что он никогда, даже в детстве, находясь в окружении неверных, не поклонился языческим идолам.

¹³⁹ ‘Ари – самое большое создание Аллаха.

бовь ко мне – дороже, чем жизнь» и «Если верующий будет воевать с мечом на пути Аллаха или будет молиться за меня с проявлением чувств любви и тоски, то Аллах велит его ангелам-писцам в течение трех дней не записывать его грехи». См. на стр. 27 первого тома.

В книге «Манахидж ас-са‘адат» приводятся *хадисы* Пророка Мухаммада ﷺ: «Усердно и много молитесь за меня днем и ночью в пятницу. Много молящийся за меня найдет в моем лице заступника и свидетеля за него в Судный день» и «Каждому, кто будет за меня молиться по сто раз в пятничный день, будут прощены его прегрешения, совершенные за восемьдесят лет». В книге «Дала‘ил аль-хайрат» сказано, что имеются в виду малые грехи. См. на стр. 5.

Аль-Хафиз ас-Сахави рассказал: «Некая женщина пришла к аль-Хасану аль-Басри¹⁴⁰ и обратилась к нему со словами: “О шейх! У меня умерла дочь и я хочу увидеть ее во сне”. Аль-Хасан аль-Басри велел ей: “Соверши молитву-*салам* из четырех *рака‘атов*¹⁴¹ и прочитай в каждом из них суру “Аль-Фатиха” и суру “Ат-Такасур”. И это будет нужно сделать после ночной молитвы (*салам аль-‘иша*). Затем ложись и читай *салават* за Пророка Мухаммада ﷺ, пока не уснешь”. Женщина исполнила все это и увидела во сне свою дочь, подвергающуюся мукам наказания. На ней было платье из горящей смолы (*катиран*), а ее руки и ноги – скованы цепями из огня. Когда женщина проснулась, она вновь пришла к аль-Хасану и рассказала обо всем, что увидела во сне. Он повелел ей: “Дай бедным пожертвование (*садака*) за нее, может быть, Аллах смилует над ней и простит ее”. В эту ночь аль-Хасан уснул и во сне ему приснилось, будто он находится в одном из садов Рая и видит ложе, на котором восседает красивая юная девушка, голову которой украшает корона из света (*нур*). Она обратилась к нему: “О аль-Хасан! Узнаешь меня?” Он ответил: “Нет!” Девушка сказала: “Я дочь той женщины, которой ты велел молиться за Пророка Мухаммада ﷺ”. Аль-Хасан воскликнул: “Твоя мать описала твоё положение не в таком виде!” Девушка молвила: “Оно было таким, как она поведала о том”. Аль-Хасан спросил ее: “Благодаря чему ты смогла достичь такого положения?” Та ответила: “Нас было семьдесят тысяч душ в огне наказания, муки которого описала тебе моя мать. Мимо нашего кладбища прошел один из праведных людей. Он прочел один раз *салават* за Пророка Мухаммада ﷺ и посвятил вознаграждение за эту молитву нам. Господь Бог принял от него молитву и освободил нас всех от наказания и тех мук благодаря благодати того человека. И таким образом я получила сей счастливый удел, который ты видишь”. Этот рассказ привел и аль-Куртуби в сочинении “Ат-Тазкира” другими словами». См. в книге «Афдалу ас-салават».

¹⁴⁰ Аль-Хасан аль-Басри (ум. в 728 г. по хр. л.) – один из крупнейших богословов первых веков ислама, известный комментатор Корана и видный суфий.

¹⁴¹ *Рака‘ат* – основа канонической, обязательной ежедневной пятикратной молитвы-*салам*, и представляет собой цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных формул.

Ас-Сахаби рассказал: «В некоторых преданиях говорится, что среди сынов Израилевых жил некий человек, совершавший чрезмерно много грехов. Когда он умер, люди отказались предать его погребению. Господь Бог ниспослал Своему пророку Мусе (Моисею), мир ему, откровение: “Омой его тело и соверши над ним заупокойную молитву, Я ведь уже простил его!” Пророк спросил его: “О Господь! За что [ему такая почесть]?” Всевышний Бог ответил: “Однажды он открыл Таурат (Тору), нашел в нем имя Мухаммада ﷺ и помолился за него. За это Я простил ему все его грехи”». Так написано в книге «Афдалу ас-салават» на стр. 77.

Кто-то из ученых рассказал, что однажды люди видели, как некий человек в местах совершения обрядов паломничества-хаджа и в месте обхода Ка'абы (*матаф*) усиленно и много читал *салават* за Пророка Мухаммада ﷺ. Его спросили: “Почему ты не прибегаешь к лучшим, переданным от Пророка ﷺ, молитвам?” Тот отвечал: “Я дал себе обет никогда не оставлять молитву за Пророка Мухаммада ﷺ”. Затем он рассказал, что причиной этому послужило то, что он посмотрел на лицо своего скончавшегося отца и увидел вместо лица ослиную морду. Это сильно его опечалило. Затем он [во сне] увидел Пророка Мухаммада ﷺ и стал неотступно просить его смилостивиться над его отцом и выпытывать у него о причине случившегося с его отцом. Пророк ﷺ ответил: “Твой отец зарабатывал себе на жизнь ростовщичеством (*риба*). Со всяким, кто кормится этим, случится такое на этом и том свете. Но он каждый вечер перед сном сто раз читал молитву за меня и потому я заступлюсь за него [перед Богом]”. Человек проснулся и увидел лицо своего отца похожим на полную луну. А после погребения тела покойного он услышал, как кто-то ему сказал: “Причина проявления этой заботы о твоём отце – его благословение и приветствие Пророку Мухаммаду ﷺ”. Этот рассказ приведен аль-Джарири в книге «Канз аль-иддихар» и «Аль-‘икд ас-самин» на стр. 30. Подобное приведено в книге «Римах хизб ар-Рахим», обратись к ней.

О мой сын! Посмотри, насколько велика польза молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ! От этой молитвы получил пользу даже тот, кто совершил такой большой грех как ростовщичество (*риба*), который хуже, чем прелюбодеяние с матерью. Я упомянул о некоторых достоинствах молитв за Пророка Мухаммада ﷺ в моих книгах «Хулусат аль-адаб» и «Танбих ас-саликин», и если пожелаешь узнать о них побольше, то обратись к этим книгам.

В книгах «Адалл аль-хайрат», «Дала’ил аль-хайрат» и «Кашф аль-гумма» содержится много сведений обо всем этом. Да содействует Аллах тебе в твоём постоянстве и настойчивости в молитвах за Пророка Мухаммада ﷺ и сподобит тебя быть в числе наследников «приближенных к Богу» (*аулия*) и избранных. Аминь!

Разъяснение достоинств различных форм чтения молитв за Пророка Мухаммада ﷺ

Их привели суфийские шейхи в своих сочинениях и упоминали об их многочисленных достоинствах и вознаграждениях за их чтение. Одна из этих молитв:

Салят аль-фатих:

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حقَّ قدره ومقداره العظيم

Говорили, что тот, кто прочтет эту молитву хотя бы один раз в жизни, не попадет в огненную геенну Ада. Некоторые говорят, что ее прочтение один раз сравнимо с десятью тысячами других молитв, другие же говорят, что с шестьсот тысячами. Так об этом пишется в книге «Афдалу ас-салават» на стр. 142. Автор книги «Римах хизб ар-Рахим» привел эту молитву в таком виде:

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

В книге «Джавахир аль-ма’ани» автор пишет: «Что касается молитвы *Салят аль-фатих*, то я слышал, как наш шейх, да будет доволен им Аллах, говорил: “Я постоянно читал *Салят аль-фатих* по возвращению из Тлемсена¹⁴³ в силу осознания мной ее достоинства, так как прочтение этой молитвы один раз сравнимо со чтением шестисот тысяч [других *салаватов*], как о том упомянуто в книге “Варда аль-джуйуб”. Автор этого сочинения привел слова *сайида* Мухаммада аль-Бакри ас-Сиддики, жившего в Египте и достигшего степени *Кутба*, да будет доволен им Аллах, который сказал: “Если кто прочтет сию молитву один раз и не попадет в Рай, то пусть взыщет с автора слов этого *Салавата*”. Я продолжал читать эту молитву до тех пор, пока не вернулся из Тлемсена к Абу Сам’уну и не нашел в книге “Дала’ил ал-хайрат” другую молитву, однократное чтение которой сравнимо с чтением семьдесят тысяч раз книги “Дала’ил ал-хайрат”. И когда я узнал, сколь велико ее достоинство, тогда я вместо молитвы *Салят аль-фатих* стал читать нижеследующую молитву:

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاماً يعدل سلامهم

Потом Пророк Мухаммад ﷺ повелел мне вновь обратиться к чтению молитвы *Салят аль-фатих*. Пророк Мухаммад ﷺ в начале сообщил мне, что ее однократное чтение сравнимо с полным чтением Корана семь раз, а потом сказал, что ее однократное чтение приравнивается ко всем про-

¹⁴³ Тлемсен – город в Марокко, где находится могила одного из ранних суфиев, Абу Мадйани Шу’айба ибн аль-Хусайна (1126 – 1198 г.г. хр.л.). Суфийский Путь Абу Мадйана был развит его учеником ‘Абдассаламом ибн Машишем (ум. 625/1228 г. по хр.л.), а выдающийся ученик последнего Абу аль-Хасан ‘Али аш-Шазили является эпонимом братства-тариката Шазилия.

славлениям (*тасбихам*) Аллаха, поминаниям (*зикрам*) Аллаха и мольбам (*ду'а*), большим и коротким, и прочтению Корана шесть тысяч раз, ибо Коран – также из поминаний Бога (*зикров*)».

Салют аль-фатих лима углика

А далее в той книге сказано: «Затем наш шейх, да будет доволен им Аллах, молвил: “Что касается молитвы *Салют аль-фатих*, то я спросил о ней Пророка Мухаммада ﷺ и он вначале уведомил меня, что она равняется шестисот тысячам *салаватам*. Я спросил его: “А полагается ли за одну эту молитву из этих шестисот тысяч такое же вознаграждение, которое получают от чтения одной обычной молитвы (*салават*)?” Пророк ﷺ ответил: “Да. Каждый раз он получает вознаграждение, равное вознаграждению, даруемое за чтение обычной молитвы (*салават*) шестисот тысяч раз”. Я спросил Пророка Мухаммада ﷺ: “При чтении каждой из этих молитв славит ли Аллаха *тасбихом*¹⁴⁴ одна птица, о которой в *хадисе* говорится, что она обладает семидесятью тысячами крыльев, или при чтении этих молитв Всевышнего прославляют шестисот тысяч птиц с такими же крыльями и вознаграждение за их прославления Всевышнего достаются читавшему молитву за Пророка Мухаммада ﷺ?” Пророк Мухаммад ﷺ ответил: “Да, шестисот тысяч птиц каждый раз”. Затем наш шейх, да будет доволен им Аллах, продолжил: “Я спросил Пророка Мухаммада ﷺ про *хадис*, где сообщается, что награда за молитву равняется награде (*саваб*) за четыреста военных походов (*газават*), а каждый поход равняется четыремстам паломничествам, – верно ли это или нет?” Пророк Мухаммад ﷺ ответил: “Верно”. Я спросил Пророка ﷺ о количестве этих походов: “Равняется ли один раз прочитанная молитва *Салют аль-фатих* четыремстам походам или четыреста походов приравнивается к каждой из шестисот тысяч молитв?” Пророк ﷺ ответил: “Молитва *Салют аль-фатих* равняется шестиста тысячам молитв-*салават*, а каждая из них равняется четыремстам походов”.

Затем Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто прочтет эту молитву [*Салют аль-фатих*] один раз, тому достанется такое вознаграждение, как если бы он прочел все молитвы, прочтенные со времени сотворения этого мира людьми, ангелами и *джиннами* шестисот тысяч раз до момента прочтения им самим молитвы *Салют аль-фатих*. А каждая их молитва равняется четыремстам походов. За каждую молитву он получит райскую деву-гурию, ему запишется десять благих дел, он очистится от десяти плохих деяний и будет возвышен на десять степеней [перед Богом], и Всевышний и Его ангелы благословят его десять раз”.

¹⁴⁴ *Тасбих* – прославление Аллаха словами: «Субхана Ллах!» (Я утверждаю, что Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему!) и др.

Шейх сказал: “Если ты осмыслишь это сердцем (*кальб*)¹⁴⁵, то поймешь, что с этой молитвой, прочитанной один раз, не сравнится никакое поклонения (*‘ибада*) Богу. А каков же тогда часто молящийся посредством этой молитвы?! И какого же почтения он удостоится от Аллаха?! Вот это все будет даваться в удел каждый раз!”»

Мудрость, заключенная в молитве

Салют аль-фатих лима углика

Далее он, да будет доволен им Аллах, рассказал следующее: «Пророк Мухаммад ﷺ поведал мне, что эта молитва не является сочиненной самим Мухаммадом аль-Бакри ас-Сиддики, нет, он обратился к Аллаху и долго молил Его, чтобы Он даровал ему такую молитву за Пророка Мухаммада ﷺ, награда за которую равнялась бы награде за все молитвы и содержала бы сокровенную тайну их всех. Об этом он просил непрестанно, и тогда Всевышний внял его мольбе и послал к нему ангела с этой молитвой, записанной на листе из света (*нур*)».

Потом наш шейх, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда я проникся смыслом этой молитвы, я понял, что ее не может перевесить поклонение (*‘ибада*) всех людей, ангелов и джиннов». Обратись к его книге, там подробно изложено об этом. А также обратись к книге «Римах хизб ар-Рахим», в котором ты найдешь много удивительного.

В книге «Джавахири аль-ма‘ани» также сказано: «Знай, что если ты в течении ста тысяч лет каждый день будешь по сто тысяч раз читать все молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ, *зикры* и моления (*ду'а*), то все равно полученное тобой вознаграждение за них не сравнится с наградой, даруемой за молитву *Салют аль-фатих*, прочитанную тобой один раз. И если ты желаешь облегчить свою участь на том свете, то читай по мере своих сил эту молитву, ибо она – огромное сокровище Аллаха, даруемое тому, кто читает сию молитву». См. на стр. 157.

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ также вот эта молитва, называемая «Салют аль-‘али»:

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلِّم

¹⁴⁵ *Кальб* (букв. «сердце») – термин, обозначающий боговдохновенный орган постижения сокровенного, божественного мира (*аль-гайб*); «сокровенный разум». «И под сердцем я имею в виду не осязаемую плоть; нет, оно – тайна (*сипр*) из [многих] тайн Аллаха, Велик Он и Славен, которая не постигаема ощущением, [невыразимая в словах] сокровенность (*латифа*) из числа подобных сокровенностей (*латиф*) Его, и которое Он порой называет *рухом* (духом [человеческим]), а порой – *нафс мутам‘инна* (душой упокоившейся). Закон (*шари‘ат*) же называется это сердцем, потому что оно является самым лучшим “средством передвижения” для этой тайны (*сипр*)». Аль-Газали. Ихья ‘улюм ад-дин. Т. 1., гл. 4, стр. 91.

Шейх ас-Сави в своих комментариях к «Салават ад-дардир» и большой ученый Мухаммад аль-Амир ас-Сагир¹⁴⁶ в своем труде, посвященном идентификации (сверке) всех сочинений ас-Суйти, передали высказывание, суть которого в том, что того, кто постоянно читает эту молитву в ночь на каждую пятницу хотя бы по одному разу, предаст погребению сам Пророк Мухаммад ﷺ.

Саййид Ахмад аз-Зайни Дахлани в своем сборнике простым и ясным слогом объяснил это еще лучше, сказав: «Самым лучшим высказыванием, которое приводили многие “познавшие Бога” (*‘арифун*), является тот, где говорится, что каждым, кто всегда ее читает в ночь на пятницу хотя бы один раз, перед его смертью и погребением предстанет образ души Пророка Мухаммада ﷺ, и он увидит, что Пророк Мухаммад ﷺ сам предаст его земле».

Некоторые из *‘арифун* утверждали, что тот, кто постоянно читает эту молитву на ночь, должен прочесть ее десять раз подряд, а в ночь на пятницу – сто раз подряд, чтобы преуспеть посредством сего достоинства и огромного блага, заключающихся в ней, если пожелает Бог. См. на стр. 153 книги «Афдалу ас-салават».

В книге «Фатх ар-расул» сказано: «Кто прочтет эту молитву семь раз после ночной молитвы (*саяят аль-‘иша*), тот подобен тому, кто провел всю ту ночь в поклонении Богу». См. в книге «Аль-Джавазиб».

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ – нижеследующая и называется она *Саяят ас-са‘ада*:

اللهم صلّ على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله

Саййид Ахмад ибн Мухаммад ас-Сави¹⁴⁷ привел высказывание одного из ученых мужей: «Эта молитва равняется шестиста тысячам других *салават*».

Передают, что известный шейх Мансур ибн Йусуф говорил: «Эта молитва, прочтенная один раз, будет равняться шестиста тысячам *салават*. Тот, кто станет ее читать каждый день по семьдесят раз, будет защищен от огня Ада». Эта та же молитва, которую мы привели чуть выше.

Саййид ‘Али аль-Вафа, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Кто прочтет эту молитву тысячу раз в день, тот обретет счастье в обоих мирах».

Молитва за Пророка Мухаммада, приведенная *саййидом* ‘Абд аль-Му‘ти, автором сочинения «Захира аль-ма‘ад», состоящего из семидесяти семи томов, в той части, посвященной молитве за Пророка Мухаммада ﷺ, и за чтение которой десять раз подряд после ночной обязательной молитвы (*саяят аль-‘иша*), как он пишет, Аллах простит человеку тысячу больших грехов, и слова этой молитвы следуют ниже:

¹⁴⁶ Мухаммад ас-Сагир ибн Ахмад ат-Тиджани (ум. в 1853 г. по хр. л.) – сын шейха Ахмада ат-Тиджани, основал *завийю*, дом для проживания суфиев-учеников, в ‘Айн Мади.

¹⁴⁷ Ахмад ибн Мухаммад ас-Сави (ум. в Медине в 1241/1825 г. по хр. л.) – эпоним братства Савийа, ветви братства Халватийя.

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله سبحانه
الله وبحمده سبحانه الله العظيم ألف مرة

См. стр. 174 в «Икд аль-явакид».

Молитва за Пророка Мухаммада под названием *саяят шарифа*. Автор сочинения «Итхаф ас-садати аль-муттакин» упомянул в нем, что до него дошла счастливая весть, что каждый, кто прочтет эту молитву сто раз подряд, обеспечит безопасность стране, в которой пребывает, в силу благодати от чтения этой благородной молитвы, слова которой следующие:

اللهم صلّ على سيدنا محمد بكل صلاة تحب أن يصلّى به عليه في كل وقت يجب أن يصلّى به عليه
اللهم صلّ على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه في كل وقت يجب أن يسلم به عليه صلاة
وسلاماً دائمين بدوامك عدد ما علمت وزنة ما علمت وملىء ما علمت ومداد كلماتك وأضعاف أضعاف
ذلك اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك في كل ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه

См. на стр. 290 третьего тома.

Там же он пишет: «И была внушена мне эта молитва, и в ней я нашел нечто такое особенное, что делает меня обязанным выразить признательность Аллаху благодаря благословию Пророка Мухаммада ﷺ. Я обратился к Пророку ﷺ, испрашивая у него разрешения прибегать к этой молитве. И он улыбнулся». Вот эта молитва, состоящая из нижеследующих слов:

اللهم صلّ وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاماً نقرح بهما
أبواب جناتك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما حقه علينا بفضلك آمين

См. на стр. 29.

Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ, упомянутая автором книги «Ма-нахидж ас-са‘адат», что если кто прочтет молитву с этими словами стоя, будет прощен до того, как присядет, а если исполнит ее сидя, будет прощен до того, как успеет встать. Вот эта молитва:

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ, называемая *Саяят камалийя*. Она – одна из самых благородных форм молитвы. Кто-то из сведущих мужей сказал, что она приравнивается к семидесяти тысячам молитв, а другие говорят – ста тысячам *салават*. Эта молитва читается между вечерней молитвой (*саяят аль-магриб*) и ночной молитвой (*саяят аль-‘иша*) для избавления от забывчивости и приобретения хорошей памяти, как об этом упомянуто в книге «Афдалу ас-салават» на стр. 151. Вот ее слова:

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكماله وعدد كماله

Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ, о которой автор книги «Афдалу ас-салават» сказал, что вознаграждение за нее бесценно, ибо награда за нее равняется награде за четырнадцать тысяч *салават*ов. Вот слова этой молитвы:

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله

Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ, упомянутая нашим шейхом Шихабом Ахмадом аль-Малави аль-Мисри со слов Кутба аш-Шазили, что она равняется ста тысячам *салават* и избавляет от печали и тревог. Вот ее слова:

اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد النور الذاتيّ والسر السّاري سره في جميع الأسماء والصفات

О ней упомянул автор книги «Икд аль-явакид». Обратись к стр. 87 первого тома и в книге «Фатх аль-малик аль-маджид». Многократное чтение этой молитвы усиливает видение глазами, так и видение сердцем¹⁴⁸. См. на стр. 27.

Молитва за Пророка Мухаммада, возводимая к Мухий ад-дину Ибн аль-‘Араби, да будет доволен им Аллах! Было сказано о ней, что тот, кто прочтет ее один раз, получит награды больше, чем за чтение семидесяти тысяч других *салават* и ежедневного чтения книги «Дала’ил аль-хайрат». Ее привел от ученых ал-Джами‘ ал-Азхар¹⁴⁹ Шави‘ ас-Сагури. Вот ее слова:

اللهم صلّ على الذات المطلسم والغيب المظمم لاهوت الجمال ناسوت الوصال طلعة الحق كثوب إنسان الأزل في نشر من لم يزل في قاب ناسوت الوصال الأقرب اللهم صلّ به منه فيه عليه وسلّم

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ вот эта:

اللهم صلّ على روح سيّدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلّم

О ее достоинстве имам аш-Ша‘рани сказал так: «Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто прочтет эту молитву в указанном порядке, увидит во сне меня, а кто увидит во сне меня, увидит меня в Судный день, а кто увидит меня в Судный день, тот обретет в моем лице заступника, и тот, за кого я заступлюсь, сможет выпить воду из моего водоема (*хауд*), и Аллах уберезет его тело от огня Ада”. Комментаторы книги «Дала’ил аль-хайрат», ссылаясь на аль-Факхани, также упомянули об этом, добавив, что эту молитву следует прочесть семьдесят раз.

Я попробовал прочитать эту молитву на ночь и читал ее, пока не погрузился в сон и не увидел благородное лицо Пророка Мухаммада ﷺ на поверхности сияющей луны. Я разговаривал с ним до тех пор, пока его образ не слился с луной. Я прошу Великого Господа Бога высоким званием Пророка Мухаммада ﷺ даровать мне и остальные щедроты Его, обещанных Пророком Мухаммадом ﷺ, о которых говорится в этом хадисе, приведенном в книге «Афдалу ас-салават» на стр. 58.

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ также и эта, обладающая большим достоинством:

وصلّى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

Автор книги «Афдалу ас-салават» пишет: «Рассказывают, что ‘Абдаллах ибн аль-Хакам сказал: “Я увидел во сне имама аш-Шафи‘и, да будет доволен им Аллах, и спросил его: “Как поступил с тобой Господь Бог?” Он ответил: “Он сми-

¹⁴⁸ Аль-басыра – «сокровенный разум». См. выше.

¹⁴⁹ Аль-Джами‘ ал-Азхар (сокращенно – аль-Азхар – «Светозарнейшая соборная мечеть») – название мечети и исламского учебного заведения в Каире, основными предметами преподавания в котором являются фикх, арабский язык и литература, коранические дисциплины и хадисоведение, а также светские дисциплины Аль-Азхар построен в 970 – 972 г. по хр. л.

лостивился надо мной и простил мне грехи, а затем провел меня Рай, как проводят жениха к невесте, и осыпал милостями, как осыпают дарами жениха”. Я задал ему вопрос: “Благодаря чему ты сподобился этого?” И кто-то другой ответил: “Благодаря словам, которые приведены в твоей книге “Ар-рисала”:

وصلّى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

Затем ‘Абдаллах ибн аль-Хакам продолжил: “Когда я проснулся, я раскрыл книгу “Ар-рисала” и обнаружил, что все так и есть”. Обратись к этой книге и найдешь подробное изложение этого на стр. 77.

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ также вот эта, приведенная автором книги «Кунуз аль-асрар» (см. на стр. 33). Она равняется ста тысячам молитв и ее слова:

اللهم صلّ على سيّدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, о которой сказали, что если кто прочтет ее один раз, то Господь Бог простит ему сто тысяч больших грехов, как об этом упомянуто на стр. 39 книги «Кунуз аль-асрар». Слова этой молитвы:

اللهم صلّ على سيّدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغفر العدّ وتحيط بالحدّ صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء وتنيلنا بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك اللهم صلّ على سيّدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحاً مؤيداً منصوراً وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا والحمد لله على ذلك

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, приравняемая автором «Кунуз аль-асрар» (см. на стр. 30) к ста молитвам, и слова ее:

اللهم صلّ على سيّدنا محمد وعلى آله صلاة تزن الأرضين والسماوات وعدد ما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك حميد مجيد

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая. Кто прочтет ее тысячу раз в пятничный день, тот увидит во сне Господа Бога или Пророка Мухаммада ﷺ или свое место в Раю. А если же не увидит, то пусть повторно прочтет ее в таком количестве каждую пятницу пять недель подряд, и все благополучно удастся, как об этом сказано в «Кунуз аль-асрар» на стр. 30. Прибегнувшие к ней подтвердили это.

اللهم صل على محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, о которой сказали, что она равняется пятистам *салаватам* и, как отмечается в «Кунуз аль-асрар» на стр. 30, будет в качестве искупления от огня Ада для прочитавшего эту молитву, и ее слова:

اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد الكامل صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ также нижеследующая, о которой сказано на стр. 33 «Кунуз аль-асрар», что кто прочтет ее один раз, будет приравнен к тому, кто прочтет сорок раз подряд книгу «Дала’ил аль-хайрат», и вот слова этой молитвы:

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرم على سيِّدنا محمد وعلى اله وصحبه وأزواجه وذريته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, приведенная на стр. 47 книги «Фатх ар-расул», и о которой сказано, что если кто прочтет ее пять раз, тот избежит посредством нее от огня Ада, и вот ее слова:

اللهم صلِّ على سيِّدنا محمد وعلى آل سيِّدنا محمد ما اتَّصلت العيون بالنظر وتخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, прочтение которой один раз равняется прочтению двенадцати тысяч молитв, и слова этой молитвы:

اللهم صلِّ على سيِّدنا محمد وعلى اله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل

См. на стр. 30 книги «Кунуз аль-асрар».

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, обладающая великой благодатью и пользой, упомянутая автором «Фатх ар-расуль», да будет доволен им Аллах, сказавшего, что прочтение один раз этой молитвы приравнивается прочтению десяти тысяч других *салаватов*, как о том говорится в книге «Аль-кауль аль-бади», и как мне написал мой шейх, «познавший Аллаха» (*ариф*) ‘Абдаллах аль-Мадхари аль-‘Алави, следующее:

Весьма великая благодать и польза

Нашлось письмо моего *сайида* (шейха) Шихаб ад-дина Ахмада ибн ‘Абд ар-Рахмана ибн Абу Бакра ‘Алави со следующими словами: «Я слышал, как выдающийся знаток мусульманского судопроизводства (*кади*) из Магриба¹⁵⁰ Джамал ад-дин Мухаммад ибн ‘Али аль-Искандари говорил, что число его молитв (*салаватов*) за Пророка Мухаммада ﷺ каждый день и ночь достигало миллиона и ста миллионов раз и он проводил дни и ночи за чтением этого *вирда*. И однажды он увидел Пророка Мухаммада ﷺ, который обратился к нему: “Я научу тебя словам молитвы, и если ты произнесешь их, то этого будет достаточно вместо этого *вирда*, и ты получишь ту же награду, как за чтение своего *вирда*”. Он ответил: “Да, научи”. Пророк ﷺ велел ему: “Скажи [слова молитвы]:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَرَحْمَةُ الْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَعْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بِبِقَائِكَ وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ كُنُوكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَجْزِ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَرَزَنَةَ مَا عَلِمْتَ وَمِلءَ مَا عَلِمْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَعَلَى جِبْرَائِيلَ وَعَلَى كُلِّ مَلَكٍ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى كُلِّ وَلِيٍّ

десять раз”». См на стр. 31.

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая молитва шейха ‘Абд ал-Му’ти аль-Малики, да сподобит Аллах нас его благодатью, упомянувшего, что чтение ее один раз равняется чтению тысячи других *салаватов*, как на то указано на стр. 30 книги «Фатх ар-расул», и слова этой молитвы:

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صلاة وسلاماً أنت لهما أهل وهو لهما أهل عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت وأيم ذلك أبداً بدوامك وعلى اله وصحبه كذلك والحمد لله على ذلك

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая – и если кто пожелает увидеть Пророка Мухаммада ﷺ во сне, пусть произнесет ее семьдесят один раз, как об этом сказано на стр. 59 книги «Фатх ар-расуль»:

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, называемая *Салат ули-ль-‘азм*,¹⁵¹ и ее чтение приравнивается к полному чтению книги «Дала’ил аль-хайрат», как об этом упомянуто на стр. 147 книги «Афдалу ас-салават», и ее слова:

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وأدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, называемая *Салат аль-кутб аль-‘ариф* Ахмад аль-Бадави¹⁵² и ее слова:

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه واليه وصلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى اله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث فيه من أفنيت وسلِّم تسليمًا كثيراً والحمد لله رب العالمين

В сборнике сочинений ученого Мухаммада Тахира аль-Карахи¹⁵³, да будет доволен им Аллах, я обнаружил слова этой молитвы, суть которых в следующем: «Мой *сайид* Мухаммад ат-Тлемсани прочел книгу “Дала’ил аль-хайрат” сто тысяч раз и увидел во сне Пророка Мухаммада ﷺ и тот сказал ему: “Если бы ты прочел молитву *сайида* Ахмада аль-Бадави, то ее одной было бы достаточно от чтения “Дала’ил аль-хайрат”, в восемьсот тысяч раз”». Цитата приводится с сокращением.

Я обнаружил там же слова о том, что если ее читать сто раз, для исполнения любого своего желания, то оно исполнится.

¹⁵¹ Молитва, в которой упоминаются самые высокочтимые пророки. Ибн Касир. «Тафсир аль-Куръан аль-‘азыйм».

¹⁵² Ахмад аль-Бадави (596 – 675/1199 – 1276 гг. по хр. л.) – выдающийся египетский суфий. Первоначально был рифа’итом. Эпоним суфийского братства Бадавийя, который дал несколько ответвлений. Его могила, расположенная в Танте, в дельте Нила в Египте, является местом посещения (*зийра*).

¹⁵³ Мухаммад Тахир аль-Карахи (ум. в 1882) – выдающийся дагестанский богослов и правовед (*факих*), был главным писарем имама Шамиля. Автор таких известных сочинений, как «Шарх аль-мафруз» по мусульманскому праву (*фихх*) и «Барика ас-суйуф» – хронология освободительной борьбы горцев Северного Кавказа под руководством имама Шамиля.

¹⁵⁰ Магриб – область Северной Африки, где расположены некоторые арабские страны (Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет).

Саййид Ахмад ас-Сави в книге «Афдалу ас-салават» пишет, что некоторые ученые утверждали, что эта молитва читается в конце каждой обязательной молитвы семь раз, и что стократное ее чтение равняется чтению тридцать три раза книги «Дала'ил аль-хайрат».

В той же книге говорится: «Эта молитва содействует обретению обилия божественного света и раскрытию множества сокровенных тайн. Она является лучшим средством достижения духовной связи с Пророком Мухаммадом ﷺ как во сне, так и наяву, а для многих и способом обретения степени *Кутба*¹⁵⁴. В ней содержатся тайна облегчения в обретении хлеба насущего и пищи из сокровенного мира, а это духовная пища, то есть, знаний и познания сокровенного (*ма'ариф*). С ее помощью достигается победа над душой (*нафс*)¹⁵⁵, шайтаном и всеми остальными врагами человека. Эта молитва обладает множеством особенностей, коих не счесть и перечесть. Некоторые ученые упоминали, что чтение ее три раза равняется чтению всей книги «Дала'ил аль-хайрат». Читателю эту молитву во время ее чтения следует мысленно представить в своем сердце величие Пророка Мухаммада ﷺ и лучи, исходящие от него, ибо это является лучшим средством в обретении всех благ. Никто не вправе ее читать, не находясь в состоянии религиозной чистоты (*тахара*)¹⁵⁶. Кто будет усердно читать эту молитву в течение сорока дней по сто раз, соблюдая все условия чтения этой молитвы и все предписания *шари'ата*, тот обретет божественный свет (*нур*) и блага в таком количестве, число которого знает только Всевышний Аллах. Кто станет ее читать каждый день по три раза после утренней молитвы (*саяят ас-субх*) и вечерней молитвы (*саяят аль-магриб*), постигнет многочисленные тайны сокровенного мира. Аллах – Помогающий в праведном деле!» См. на стр. 84.

Молитва (*салават*), читаемая коллективно в ночь на пятницу

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, которую читают наши шейхи, собираясь вместе со своими муридами в ночь на каждую пятницу. Шейхи аль-Хаджи 'Абд ар-Рахман аль-'Асави (из Асаба)¹⁵⁷

¹⁵⁴ *Кутб*, мн. ч. *актаб* (букв. «полюс») – один из четырех представителей суфийской иерархии святых третьего уровня; высший уровень представлен *Кутбом аль-гаус*; *актаб* ответственны за четыре стороны видимого мира и без их дозволения ничто не происходит в мире, даже движение муровья.

¹⁵⁵ *Нафс* («душа») – чувственная (плотская) душа, источник страстей и мирских желаний в человеке, «эго».

¹⁵⁶ *Тахара* – состояние религиозной чистоты, достигаемой путем малого (*вуду'*) или полного омовения (*гусл*).

¹⁵⁷ Первый наставник (*муриид*) автора этой книги.

«Зу-ль-джанахайн»¹⁵⁸ и аль-Хафиз Шу'айб аль-Багини¹⁵⁹, *каддаса Аллаху асрарахума* (да очистит Аллах «зеркало» их сердец (*сирр*)), обязывали муридов читать эту молитву в ночь на пятницу и приводили убедительные доводы в пользу ее чтения.

Автор сочинения «Манхадж аль-муттакин» пишет: «'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: “Кто благословит Пророка Мухаммада ﷺ каждый день по три раза и по сто раз каждую пятницу следующими словами:

صلوات الله وملائكته وأتبياته ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته

тот благословит Пророка Мухаммада благословением всех созданий, и благодаря этому в Судный день будет среди избранных людей, рядом с Пророком Мухаммадом ﷺ, который возьмет его за руку, чтобы ввести его в Рай”». Такие же слова приведены на стр. 130 книги «Нузхат аль-маджалис». Как славны вышеупомянутые шейхи, да озарит Аллах их могилы Своим светом, аминь, от которых пошло чтение достохвальной молитвы. В наших краях и весях муриды собираются в ночь на пятничные дни для чтения этой молитвы, и не секрет, что в ней очень большая благодать.

В сочинении «Матали' аль-муссират» приводится *хадис* от одного из сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ, сказавшего: «От каждого места, где поминается Пророк Мухаммад ﷺ, и читаются молитвы за него, исходит ароматное дуновение, достигающее сквозь семь небес до *'Ариша*. Аромат этого запаха доступен для всех созданий Божьих, кроме людей и джиннов, так как если бы последние вдохнули немного от сего дуновения, то из-за сладости его аромата отказались бы от своих мирских дел. И каждый ангел и всякий из Его созданий, испытал наслаждение от запаха этих ароматов, попросит Бога простить грехи собравшихся на это собрание, и каждому из них запишутся благие дела согласно числу ангелов и всех созданий, и Аллах подымет каждого на такое же число степеней перед Собой; и неважно, сколько человек было на том собрании – один или сто тысяч, каждый из них обретет вознаграждение такого же количества. То, что у Аллаха, – лучше и дольше». О подобном, вернее, о том же самом, изложено в сочинении «И'ана ат-талибин». Обратись туда.

Мне рассказывал покойный шейх Дибир Мухаммад из Кахиба, да озарит Аллах Своим светом его могилу и простит его, аминь, что однажды его шейх аль-Хадж 'Абд ар-Рахман из Асаба, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), спросил его, посещает ли он собрание (*маджлис*), устраиваемый для чтения вышеупомянутой молитвы, и он ответил: «О, мой учитель (*устаз*)! Я посещаю это собрание, кроме тех дней, когда не успеваю за-

¹⁵⁸ «Зу-ль-джанахайн» – обладающий в совершенстве явными и сокровенными знаниями.

¹⁵⁹ Шейх Шу'айб ибн Идрис аль-Багини (ум. в 1911 г. по хр. л.) – автор агиографического сочинения «Табакат аль-Хаваджакан ан-Накшбандийя аль-Халидийя» и «Тахмис силк аль-'айн».

вершить свое задание (*вирд*)! Если я стану посещать эти собрания в эти дни, то останутся невыполненными эти *вирды*. По этой причине я не в состоянии регулярно посещать эти собрания». Мой учитель, да смилуется над ним Аллах, молвил: «Лучше посещать эти собрания, если даже остаются невыполненными *вирды*». Он, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), наставлял нас постоянно читать эту молитву и предостерегал пренебрегать ею. Я спросил его: «О учитель! Есть ли разница в ее чтении в одиночку или коллективно?» Он ответил, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Да, благодать ее в чтении на собрании сообща».

Из молитв за Пророка Мухаммада ﷺ нижеследующая, называемая «Джаухар аль-камаль», и слова ее:

اللهم صلِّ وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الأدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح المائلة لكل متعرِّض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صلِّ وسلم على عين الحق التي تجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم إحاطة النور المطلسم اللهم صلِّ وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه

Автор книги «Римах хизб ар-Рахим», да будет доволен им Аллах и благодаря ему и нами, пишет, что его шейх сказал: «Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад ﷺ, научил меня молитве, называемой “Джаухарат аль-камаль”, молвив: “Кто прочтет ее двенадцать раз и произнесет затем слова: “Это мой подарок тебе, о Посланник Аллаха!””, тот словно посетит Пророка ﷺ в его благословенной усыпальнице (*рауда*)¹⁶⁰, всех *аулия*’ и всех праведных людей, живших когда-либо до настоящего времени”» См. на стр. 53.

Там же говорится, что этот шейх, да будет доволен им Аллах, сообщил, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто будет усердным в постоянстве чтения этой молитвы больше семи раз каждый день, того Пророк ﷺ полюбит особой любовью, и он еще до окончания своего земного срока станет “приближенным к Аллаху” (*вали*)». См. на стр. 53.

Там же автор пишет, что его шейх, да будет доволен Аллах им и нами благодаря его благодати, поведал, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Кто прочтет сию молитву семь раз или больше, сподобиться при ее чтении того, что к нему явятся Пророк Мухаммад ﷺ и четыре его халифа¹⁶¹» См. на стр. 53.

¹⁶⁰ *Рауда* – место между местом погребения Пророка Мухаммада ﷺ и трибуной для проповеди, и которое расположено внутри Мечети Пророка ﷺ, в городе Медине в Саудовской Аравии.

¹⁶¹ *Хулафа’ рашидун* (Праведные халифы) – правители, поочередно правившие мусульманской общиной-государством после смерти Пророка Мухаммада ﷺ и получивших почетное прозвище Праведные халифы: Абу Бакр ас-Сиддик, ‘Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук (ок. 585 – 644), ‘Усман ибн ‘Аффан (ок. 575 – 656) и ‘Али ибн Аби Талиб (ум. 21 января 661 г. по хр. л.), да будет доволен ими Аллах!

Там же, в «Римах хизб ар-Рахим» автор пишет, что шейх, да будет доволен им и нами Аллах, сказал: «Кто постоянно читает эту молитву семь раз перед сном, находясь в состоянии совершенной религиозной чистоты (*тахара*), ляжет спать на чистое ложе, тот увидит Пророка Мухаммада ﷺ [во сне]». «Молитву “Джаухарат аль-камаль” следует читать только в состоянии религиозной чистоты (*тахара*), совершив малое (*вуду*) и полное омовение (*гусл*), одев чистую одежду и расположившись сидя в чистом месте. Если не удастся выполнить хотя бы одно из этих условий, то надлежит воздержаться от ее чтения как задания наставника, ограничившись чтением молитвы “Салат аль-фатих лима углика” двадцать раз».

Что касается благодати нижеследующей молитвы, о которой упомянул автор «Римах хизб ар-Рахим»:

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

то она обладает такими достоинствами, что, например, каждый, кто ежедневно будет читать ее сто раз, избежит предсмертных мук. «Когда я был вместе с Мухаммадом аль-Гали, да будет доволен им Аллах, в “Светозарной” Медине, – самые лучшие благословения ее обитателю, [Пророку Мухаммаду ﷺ], – он мне сообщил, что шейх, да будет доволен Аллах им и нами, побуждал постоянно читать эту молитву и всегда говорил: “Постоянно читающий сию молитву избегнет предсмертных мук”».

В одной из книг я прочитал, что кто-то из праведных всегда читал эту молитву за Пророка Мухаммада ﷺ и умер, находясь в земном поклоне (*суждуд*) во время исполнения молитвы (*салют*). См. на стр. 105 книги «Хамиш джавахира аль-ма’ани».

О мой любимый сын, коему я желаю сил, здоровья и обретения правильного пути! Я собрал для тебя в этой книге много полезных сведений и льщу себя надеждой, что ты крепко их усвоишь, сделаешь это как устав (задание) для себя и как *вирд*, дай Бог, быть может, ты достигнешь высоких степеней [перед Богом], благодаря благодати возвышенных слов почтения и искренних благословений Пророку Мухаммаду ﷺ! Не позволяй, о мой сын, проявлять упущения в чтении молитв за Пророка Мухаммада ﷺ! И тем более остерегайся оставлять эти молитвы вообще! Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ велика своей благодатью и достоинством, она – врата совершенства и самый великий вход, и кто пренебрежет ее чтением, тот не найдет другие врата для вхождения!

О мой сын! Я завещаю тебе никогда не оставлять молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ и есть надежда, что ты, благодаря их чтению, встретишься с Пророком ﷺ во сне или наяву.

Я нашел в книге «Римах хизб ар-Рахим» высказывания, суть которых в том, что тому, кто много читает молитв за Пророка Мухаммада ﷺ, встретится с Пророком ﷺ, ведь *аулия*’ лицезреют его в яви. Пророк Мухаммад ﷺ посещает любое собрание (*маджлис*) и место, которое он пожелает, и перемещается по всем частям земли и Царства небесного, где соизволит быть. И

внешний облик его всегда остается неизменным, – таким, каким он был до своей кончины. Он остается недостижимым для взора людей, подобно тому, как ангелы, будучи живыми и обладая телами, остаются невидимыми¹⁶² взорам людей. Если же Аллах пожелает, чтобы Его раб удостоился лицезрения Пророка Мухаммада ﷺ, то Он отбрасывает завесу, и тогда он увидит Пророка ﷺ в том облике, в каком он был. Вот вкратце суть тех высказываний. Да одарит Аллах нас приуготовленностью увидеть его, Пророка Мухаммада ﷺ, и встретиться с ним! Да не лишит нас Аллах благодати и заступничества Пророка Мухаммада ﷺ! Аминь! О Внемлющий Молитвам Своих рабов!

Четвертый таргиб

Разъяснение достоинства поминания (*зикра*) Аллаха вообще

Знай, о мой сын, что поминание (*зикр*) Аллаха – ключ к счастью и светоч душ, опора на Пути к Богу и надежда людей, упрочившихся в истине (*ахль ат-таххик*), и суть его в том, что оно есть избавление от небрежения (*гафла*) и забывания [Бога] посредством постоянного сосредоточения внимания сердца (*худур аль-кальб*) на Боге. Некоторые говорят, что *зикр* – это многократное тверждение имени Бога сердцем и языком, – независимо от того, повторение ли это имени «Аллах» или одного из Его качеств, одного из Его установлений (*ахкам*) или же то, что указывает на одно из них: чтение молитвы-*ду‘а* или поминание кого-либо из Его посланников, пророков или *аулия*, или каждого, кто имеет отношение к Нему, или стремится приблизиться к Нему каким-либо способом или действием, как-то, например, чтение Корана, исполнение *зикра*, декламация стихов, пение, чтение лекций, рассказов; и поэтому рассказывающий является поминающим Аллаха, учитель, религиозный ученый, принимающий решения согласно шари‘ату, делающий назидания и увещевания, размышляющий о величии Всевышнего Аллаха, Его величественности и всемогущей мощи, Его знамениях на земле и небесах, – поминающие Аллаха, и тот, кто исполняет заповеданное Богом и избегает порицаемого Им, – также поминающий Аллаха. Вот так об этом упомянуто шейхом Ибн ‘Ата’ Аллахом¹⁶³ в книге «Мифтах аль-фалах» (Ключ к счастью).

¹⁶² Ангелы созданы из света.

¹⁶³ Тадж ад-дин ибн ‘Ата’ Аллах аль-Искандари (1260 – 1306 г. по хр. л.) – великий шейх в *силсила* (цепи духовной преемственности) шейхов-наставников братства Шазилийя, автор многочисленных работ, как «Лата’иф аль-минан», «Мифтах аль-фалах» и др. Но больше всего он известен как автор «Книги мудростей» (Китаб аль-хикам), сборника суфийских изречений. См. «Книга мудростей» (Китаб аль-хикам). Перевод с арабского языка на русский И. Р. Насырова, Уфа, 2000.

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди в своих посланиях высказался так: «*Зикр* – это выражение, обозначающее избавление от небрежения (*гафла*) [Бога] любым доступным способом, и *зикр* не сводится только к повторению формулы¹⁶⁴ или к повторению имени Единственного Бога “Аллах”, – ибо все, что ни есть из подчинения человека Его повелению и отказа от совершения запрещенного Им, входит в содержание *зикра*, – но исполнение *зикра*, которое совершается произнесением имени Единственного Бога “Аллах” или Его атрибутов, обеспечивает скорое воздействие [на сердце поминателя], и приводит к любви к Поминаемому, обеспечивает быструю связь с Ним и служат подспорьем для *зикра*, являющегося соблюдением всех норм и предписаний *шари‘ата*. Ведь [зачастую] соблюдение предписаний шариата при отправлении всех дел без полной, всепоглощающей любви к Богу, назначившему установления веры (*шар‘*), – дело нелегкое. А такая совершенная любовь связана с поминанием Его имени и Его качеств, и в силу этого прежде всего необходимо исполнять *зикр*, чтобы посредством его сподобится *зикра*, которое есть подчинение Его повелению и отказ от запрещенного Им» (из стр. 80 первого тома сочинения «Дурар аль-макнунат»).

В том же сочинении на стр. 38 третьего тома также сказано: «Муридуновичку, надлежит исполнять *зикр*, ибо его возвышение [к Богу] (*таракки*) возможно только за счет постоянного повторения *зикра* с тем условием, что это было ему поручено совершенным наставником (*шейх камиль*)».

В «Мифтах аль-фалах» шейх Ибн ‘Ата’ Аллах аль-Искандари привел следующие слова: «*Зикр* – это огонь, беспощадный и неумолимый. Если *зикр* войдет в дом [сердце человека], то скажет: “Я и никто, кроме меня!”; а это и есть смысл слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха). И если *зикр* обнаружит в том доме дрова, то зажжет их и превратит их в огонь. Если в доме царица тьма, то она превратится в свет и осветит его. Если же в доме есть свет, то *зикр* становится светом на свете. *Зикр* выводит из тела человека все лишнее, что отложилось в нем от чрезмерного употребления еды и потребления запретной пищи (*харам*). Что же касается того, что сложилось в теле путем потребления дозволенного (*халаль*), то *зикр* его не тронет. Когда вредное в теле будет уничтожено огнем и все хорошее в нем останется, ты услышишь *зикр*, звучащий из каждой части тела так, словно дуют *зикр* в трубы.

Сперва *зикр* возникает в области головы, и ты услышишь в нем звуки труб и [звон] чаш. *Зикр* – царь, когда *зикр* располагается в каком-либо месте тела, то он бывает в сопровождении этих звуков труб и звона чаш,

¹⁶⁴ *Зикр* посредством «отрицания» и «подтверждения» представляет собой повторение первой части слов исповедания единобожия (мусульманской веры) «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), где первые два слова «Ля иляха» (Нет ничего, достойного поклонения) являются «отрицанием» (*нафи*), а два следующих слова «илля Ллах» (кроме Аллаха) – «подтверждением» (*исбат*).

так как *зикр* – противоположность всему тому, что не есть Истина (Бог). И если *зикр* окажется в каком-нибудь месте, то примется удалять противоположное, так же как это ты можешь обнаружить при встрече воды с огнем». Вот что мы хотели сказать. Прочти это снова. Обратись к началу, то есть, к началу книги «Мифтах аль-фалах».

Мой *сайид* ‘Умар ибн Са’ид аль-Гауси ат-Тури аль-Кадави, да смилуется над ним Аллах, в двадцать четвертом разделе своей книги «Римах хизб ар-Рахим ‘ала нухур хизб ар-раджим», в главе, посвященном достоинству поминания (*зикра*) Аллаха вообще, его благодати, и в котором содержатся слова, побуждающие исполнять *зикр*, не касаясь вопросов о встрече для коллективного его исполнения, произнесения его вслух и прочее, пишет:

«Я говорю, и вся помощь от Аллаха и Он – наставляющий на верный путь: Знай, что *зикр* – это самый благородный вид поклонения Богу, потому что все остальные виды поклонения Ему прекращаются вместе с завершением земной жизни, – кроме поминания (*зикра*) Всевышнего Аллаха».

Шейх Шихаб ад-дин Ахмад ибн Хаджар аль-‘Аскалани, да будет доволен им Аллах, в своей книге «Лавакх аль-анвар фи аль-ад’ийати ва аль-азкар» так высказался: «Они, то есть, обитатели Рая, постоянно отправляют *зикр*, поскольку все остальные виды поклонения Богу, кроме *зикра*, прекращаются с завершением земной жизни, ибо оно не прекращается, нет, напротив, оно постоянно сопутствует верующему на этом (*ад-дунья*) и том свете (*аль-ахират*). Да сподобит нас Аллах быть в числе поминающих Его, добившихся успеха, радостных [в своем уделе], упокоившимися, кои не будут ведать страха и не будут знать печали!»

Затем, после некоторого рассуждения, он привел еще такие слова: «Рассказывают, что обитатели Рая вдохновенно исполняют *зикры* и делают *тасбих*¹⁶⁵ подобно дыханию, произнося слова: “Субхана Ллах валь-хамду ли-Лях (Пречист Аллах от всего того, что не подобает Ему! Хвала Аллаху!)” испытывая чувство как наслаждения от питья холодной воды, испытываемое человеком, умиравшим от жажды, от питья холодной воды, а не так, как поклонение».

Имамом Фахр ад-дином ар-Рази¹⁶⁶ в его сочинении «Асрар ат-танзил» приведены следующие слова:

«Знай, что в Судный день все виды поклонения будут отменены, кроме обязанности произнесения слов о единственности Аллаха (*тахлиль*)¹⁶⁷ и восхваления (*тахмид*)¹⁶⁸ Его, которые никогда не оставят верующего.

¹⁶⁵ *Тасбих* – произнесение слов «Субхана Ллах» (Я утверждаю, что Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему!)

¹⁶⁶ Фахр ад-дин Мухаммад ибн ‘Умар ар-Рази (1150 – 1210 г. по хр. л.) – знаменитый комментатор Корана, теолог и филолог. Также автор сочинения «Мафатих аль-гайб».

¹⁶⁷ Произнесение слов «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

¹⁶⁸ Произнесение слов «Аль-хамду ли-л-Лях» (Хвала Аллаху!)

Как они могут оставить верующего, если Коран ясно указывает, что они, [обитатели Рая], будут усердно восхвалять Его, а усердие в восхвалении, в свою очередь, является настойчивостью в исполнении *зикра* и в утверждении Единобожия?! Мы говорим, что верующие усердны в восхвалении Аллаха, исходя из слов Всевышнего Аллаха, где Он сообщает, что верующие скажут в Раю:

﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾

“Хвала Аллаху, который избавил нас от печали!” (Коран, 35:34),

﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾

“И скажут они: “Хвала Аллаху, который выполнил Свое обещание”” (Коран, 39:74),

﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام﴾

“Зов их там: “Пречист Ты, о наш Господь, от всего того, что не подобает Тебе!”, а приветствие их там: “Салям (Мир)!”” (Коран, 10:10) и

﴿لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة﴾

“Нет ничего, достойного поклонения, кроме Него! Ему вся хвала, на этом и том свете” (Коран, 28:70). А настойчивость в восхвалении есть усердие в поминании (*зикра*) Аллаха. Из этого мы приходим к пониманию, что обитатели Рая освобождаются от исполнения всех видов поклонения Богу, кроме *зикра*.

Некоторые ученые в толковании Корана при разъяснении значения *аята* Корана:

﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم﴾

“Зов их там: “Пречист Ты, о наш Господь, от всего того, что не подобает Тебе!”” (Коран, 10:10) говорили, что эти слова служат в качестве признака для различения обитателей Рая и их слуг, подносящих им еду. И если обитатели Рая пожелают вкушать яств, то они произнесут слова:

سبحانك اللهم

“Пречист Ты, о наш Господь, от всего того, что не подобает Тебе!”, и слуги тотчас принесут им на подносах, каждый из коих с милю в длину и ширину, те яства, какие только они захотят, и на каждом подносе будут уставлены разные, не похожие друг на друга, кушанья. И когда обитатели Рая насытятся угощением, они восхвалят Всевышнего Аллаха. Поэтому и говорит Всевышний Аллах об этом:

﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾

“Зов их там: “Пречист Ты, о наш Господь, от всего того, что не подобает Тебе!”, а приветствие их там: “Салям (Мир)!”, и последним их зовом являются слова: “Хвала Аллаху, Господу Миров” (Коран, 10:10).

А раз твердо установлена истинность вышеизложенного, то знай, что *зикр* – это средство обретения блаженства на этом и том свете, способ для одоления шайтана и достижения довольства Бога тобой. *Зикр* способствует и облегчает поиск пропитания, вселяет исполняющего *зикр* в состояние благоговейного отношения к Богу, вызывает в его сердце чувство любви к

Нему и состояние созерцания Его во всем, порождает в нем желание обратиться к Нему с мольбой и приближает его к Господу Богу. *Зикр* открывает двери для прощения грехов, подвигает раба воздать должное величию его Господа, порождает поминание (*зикр*) Всевышнего Аллаха. Посредством *зикра* оживают сердца людские, как посредством дождя оживают посевы. *Зикр* – пища духа (*рух*) в теле раба Божьего и средство очищения сердца от ржавчины. *Зикр* вселяет свет в мысли, избавляет от грехов и сводит на нет отчужденность между рабом и его Господом Богом. Того, кто произнесет все слова прославления (*тасбих, тахмид, тахлил* и *такбир*¹⁶⁹), будут поминать вокруг ‘*Арша*. После Дня воскресения и в Раю не потребуется от раба ничего, кроме поминания Всевышнего Аллаха, признания истинности единобожия и восхваления. Поминание Всевышнего Аллаха приближают раба к Нему, способствуют обретению Его рабом спокойствия в душе, осыпанию милостями свыше, окружения и подступания к нему ангелов. *Зикр* отвлекает человека от злословия, обмана и всего ложного. Друг исполняющего *зикр* не впадет в заблуждение, и собирающиеся на собрания *зикра* не испытают чувство сожаления в Судный день. *Зикр* вместе со слезами от умиления способствует рабу в Судный день обретению счастья быть под сенью ‘*Арша*. Тому, кто из-за занятости отправлением *зикра* ничего не просил у Бога, воздастся от Него дарами гораздо лучшими, чем те, что получают просящие у Бога. *Зикр* – это посадка деревьев в райских садах и средство избавления от огненной геенны Ада и забвения Бога. *Зикр* является светом для раба Божьего в этом мире и в День воскресения, в его могиле, светом, являющимся признаком обретения им святости (*вилайя*). Если *зикр* упрочится в сердце, он возвышает раба Божьего, сосредотачивает сердце поминającego, приближая его к тому свету и отдаляя от этого света, приготавливая его к тому, что грядет (тот свет), даруя ему плоды Богопознания (*ма‘риф*) и святости (*вилайя*), содействие от Бога и Его покровительство. *Зикр* приравнивается к освобождению рабов, к борьбе и смерти на Пути Аллаха (*джихад*), оказанию милости бедным деньгами и золотом. *Зикр* – основа благодарности Богу, он содействует вхождению раба Божьего в Рай и избавляет от жестокосердия. *Зикр* – врачеватель сердец, основа милостивого расположения Бога к Своему рабу, ибо небрежение (*гафла*) – причина гнева Божьего, а *зикр* спасает человека от сего гнева и помогает обрести блаженство и получить благословение от Господа Бога и Его ангелов. Собрание, где исполняется *зикр*, – это райский сад и Аллах гордится поминающими Его перед Своими ангелами на небе. Ведь *зикр* заменяет остальные виды благих деяний, ибо *зикр* укрепляет органы тела и раскрывает закрытые двери [тайн]. *Зикр* – это обережение, спасение и меч для защиты. *Зикр* – причина, благодаря которой Господь Бог делает Своего раба ис-

¹⁶⁹ *Такбир* – произнесение слов: «Аллаху акбар» (Превелик Господь Бог!)

кренним, и [*зикр*] служит стеной между ним, рабом Божьим, и огненной геенной Ада, огонь которого уничтожает ростки лишнего и запретного в человеке. *Зикр* поддерживает свет в сердцах, и если раб Божий постоянен и настойчив в *зикре*, то ангелы просят Бога простить ему прегрешения, а горы и земли гордятся им, когда он проходит мимо них. *Зикр* – знак отличия правоверного, *зикр* доставляет больше наслаждения, чем все яства и напитки. Лик и сердце поминающего Аллаха в этом мире погружаются в свет и сияние, а на том свете его лицо будет светлее и ярче, чем луна. Он вознесется на самые высокие степени перед Богом, ведь *закир*, даже если умрет, продолжает жить, а небрежный (*гафил*) – ходячий мертвец, хотя и числится живым! *Зикр* может утолить жажду перед смертью. Аллах говорит:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

“О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха частым поминанием” (Коран, 33:41),

﴿اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

“Вы поминайте Меня, Я упомяну вас” (Коран, 2:152),

﴿إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

“Прозрейте! Поминанием Аллаха обретают покой сердца уверовавших” (Коран, 13:28),

﴿اذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾

“И поминайте Аллаха, – быть может, вы преуспеете!” и ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

“Поистине, мусульмане и мусульманки...поминающие и поминающие Аллаха много, – уготовал им Аллах прощение их грехов и великую награду!” (Коран, 33:35)». Есть и другие *аяты* об этом.

Аль-Бухари и Муслим приводят *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ, спросившего своих сподвижников: «Поведать ли вам о самом благом и чистом из ваших деяний перед вашим Господом и самом высоким по достоинству, о гораздо лучшем для вас, чем раздача милости деньгами и золотом, более лучшим, чем ваша борьба в священной войне не на жизнь, а на смерть?» Они ответили: «Да, конечно». Пророк ﷺ молвил: «[Это] – поминание (*зикр*) Аллаха».

Ибн Хаббан¹⁷⁰, имам Ахмад ибн Ханбал и Абу Йа‘ла приводят *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ, а аль-Хаким [ат-Тирмизи]¹⁷¹ подтверждает, что цепь передатчиков (*иснад*) хадиса полная (*марфу‘*) и достоверная (*сахих*), где сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Поминайте Аллаха так часто, чтобы окружающие могли сказать [о вас]: “Обезумевшие”».

Ибн Маджа и Ибн Хаббан приводят *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ, где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Аллах говорит: “Когда Мой

¹⁷⁰ ‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн Джа‘фар ибн Хаббан (Хиббан), известный как Абу аш-Шайх (887 – 979 г. по хр. л. – хадисовед и биограф передатчиков *хадисов*.

¹⁷¹ Видные мухаддисы (хадисоведы), составители сборников *хадисов*.

раб поминает Меня, размыкая губы, то Я с ним [милостью Своей]». См. на стр. 163 первого тома.

В сочинении 'Абд аль-Ваххаба аш-Ша'рани «Лаваких аль-анвар аль-кудсийя» говорится: «Я слышал, как мой *сайид* 'Али аль-Хаввас, да будет доволен им Аллах, говорил: "Нет более благого *карамата*¹⁷², чем поминание (*зикр*) Аллаха, потому что верующий, всякий раз, исполняя *зикр*, становится собеседником Всевышнего Аллаха. Некий мурид пробыл в уединении от людей целый год и не обнаружил в себе способности к чудесам (*карамат*). Он рассказал об этом своему шейху и тот спросил его: "Разве ты желаешь большего чуда, чем общение с Аллахом?" Затем он добавил: "Я не видел еще никогда более плотной завесы (*хиджаб*)¹⁷³, чем та, что заслонила от тебя великое чудо-*карамат*, что было с тобой целый год, а ты не догадывался об этом!"¹⁷⁴»

Шейх аль-Кушайри¹⁷⁵ высказался: «*Зикр* является прочным основанием на Пути к Богу (*аль-Хакк*), скорее даже опорой в этом. Только благодаря постоянному поминанию (*зикру*) Аллаха верующий может преодолеть Путь к Аллаху. Посредством исполнения *зикра* языком раб Божий возвысится до степени исполнения *зикра* сердцем. Если же раб Божий станет исполнять *зикр* одновременно сердцем и языком, то он обретет, тем самым, совершенство в состоянии своего движения [по Пути познания Бога]».

Абу 'Али ад-Даккак¹⁷⁶, да будет доволен им Аллах, говорил: «*Зикр* – это отличительный признак святости (*вилайя*). Кто сподобится *зикра*, тот обретет этот отличительный признак святости (*вилайя*), а тот, кто прекратит *зикр*, тот будет исключен из круга *аулия*'. *Зикр* Аллаху сердцем – меч муридов, с помощью которого они одолевают своих врагов¹⁷⁷, все опасности, которые их подстерегают. Поистине, бедой является путь заблуждения. Ведь если беда и напасть одолели раба Божьего, то стоит ему обратиться сердцем к Аллаху, как все это неприятное для него вмиг отступит¹⁷⁸ от него».

Зу-н-Нун аль-Мисри сказал: «Кто по-настоящему будет поминать Аллаха, то он забудет все на свете, и тогда Всевышний сохранит для него все это, и это поминание будет возмещением за все забытое».

¹⁷² *Карамат* – чудеса, творимые *аулия*'.

¹⁷³ *Хиджаб* (букв. «завеса») – завеса из мимолетних чувственных явлений (увлечений, страстей) или иллюзий, препятствующих взору человека, ослепленного мирским, проникнуть в сокровенный мир божественных истин.

¹⁷⁴ То есть, целый год он находился в *карамате*, так как он целый год не забывал Аллаха, а это и есть самый большой карамат.

¹⁷⁵ Аль-Кушайри, Абу аль-Касим 'Абд аль-Карим ибн Хаваджи (986 – 1072 г. по хр. л.) – хорасанский богослов и суфий, автор классического суфийского трактата «Ар-рисала фи 'илм ат-тасаввуф».

¹⁷⁶ Абу 'Али ад-Даккак (ум. в 1016 г. по хр. л.) – суфий из Нишапура, учитель Абу Са'ида ибн Абу аль-Хайра и Абу аль-Касима аль-Кушайри.

¹⁷⁷ То есть, шайтана, прихоти, вожделения и плотскую природу души (*нафс*).

¹⁷⁸ См. сочинение «Мисбах».

Аш-Шибли¹⁷⁹, да смилуется над ним Аллах, вопрошал: «Разве Всевышний Аллах не говорит: "Я общающийся с каждым, кто поминает Меня в *зикре*", а какую пользу получили вы от общения с Богом?!»

Из особенностей поминания (*зикра*) Аллаха:

Исполнение *зикра* не связано с определенным временем, нет, напротив, раб Божий всегда должен исполнять *зикр*, – обязательный (*фард*) или дополнительная (*нафиль*). Каноническую молитву (*саяят*), хотя она и является самым благородным видом поклонения Богу, нельзя исполнять в некоторые времена суток. А *зикр* сердцем можно исполнять в любое время и в любом состоянии. Всевышний говорит:

﴿الذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾

«Тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках» (Коран, 3:191)¹⁸⁰.

Еще из особенностей *зикра*:

На *зикр* верующего творится взаимный *зикр*. Господь Бог говорит:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ﴾

«Поминайте Меня, и Я упомяну вас» (Коран, 2:152).

Со слов аль-Кушайри сообщается, что ангел смерти просит разрешения для умерщвления у поминающего Аллаха.

Ас-Сухраварди поведал, что Пророк Мухаммад ﷺ приводил Слова Всевышнего: «Если Моим рабом полностью овладело желание в служении Мне, то Я сделаю его мысли и наслаждения в поминании Меня. И если Я сподоблю его на это, то он сильно полюбит Меня, а Я – его. А затем Я сниму завесу (*хиджаб*) между Мной и им и он более не будет в небрежении [Мной], даже если люди забудут Меня. Речи людей, подобных этому человеку, – речи пророков, они, поистине, храбрые мужи религии и *абдал*¹⁸¹, и когда Я желаю наказать обитателей земли, то вспоминаю тех праведников и избавляю их, (то есть, людей), от наказания». См. на стр. 165 книги «Римах хизб ар-Рахим».

Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Когда поминающий Аллаха принимается за свой *зикр*, ангелы начинают в садах Рая сажать деревья. И случается, что кто-то из них останавливается, и на вопрос остальных: "Почему ты встал?", отвечает: "Мой хозяин оставил поминание Аллаха"».

Аль-Хаким ат-Тирмизи говорил: «Поминание (*зикр*) Аллаха освежает и смягчает сердце. Если же сердце не будет занято *зикром*, то оно будет поражено злом плотской души (*нафс*), огнем ее похотей и желаний. И тогда сердце очерствеет и огрубеет, а руки и ноги человека перестанут подчиняться [Богу]».

¹⁷⁹ Аш-Шибли, Абу Бакр Дулаф ибн Джахдар (ибн Джа'фар) (861 – 946 г. по хр. л.) – багдадский суфий, ближайший ученик и сподвижник аль-Джунайда и аль-Халладжа, Абу аль-Мугиса аль-Хусайни ибн Мансур (ок. 858 – 922 г. по хр. л.), казненного за свои проповеди в Багдаде.

¹⁸⁰ То есть, поминание в каждый момент времени.

¹⁸¹ *Абдал* – см. ниже.

О мой сын! Я льщу себя надеждой, что Бог наставит тебя на путь богобоязненных и оградит от следования порочным страстям! Я ограничился в разъяснении достоинств *зикра* вышеприведенным, и надеюсь, что ты станешь неукоснительно исполнять *зикр* по мере своих сил, особенно по утрам и вечерам. Только не думай, что ты, усердствуя утром и вечером в *зикре*, а целый день и ночь испытывая небрежение (*гафла*) [к Богу], сможешь возвыситься в степени перед Ним. Хорошо поразмысли над нижеследующими словами автора «Римах хизб ар-Рахим»: «Некоторые муриды удовлетворяются исполнением *зикра* на собраниях-*маджлисах*, проводимых по утрам и вечерам, и пренебрегают поминанием Аллаха в остальное время суток, приводя в свое оправдание хадис “Если раб Божий будет поминать в *зикре* своего Господа Бога по часу утром и вечером, то ему простятся его грехи, совершенные в остальное время суток”, поскольку прощение грехов не означает возвышения перед Аллахом, и самое большое, что он получит, – это то, что человек будет подобен тем, кто не совершал грехи, а не то, что он будет в числе тех, кто проявляет повиновение (*та’ат*) [Богу]». Пойми это.

О мой сын! Приобщение грешника к безгрешным – так же великий удел, хотя возвышение в степенях перед Богом – выше этого. Поэтому умному человеку следует утром и вечером совершать благое, делать поступки для искупления грехов. Быть может, тогда он удостоится хотя бы капельки благодати небесной.

В «Римах хизб ар-Рахим» сказано, что Ибн Мансур ад-Дайлеми приводит *хадис* от Анаса ибн Малика¹⁸², сообщившего, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «У Всевышнего Аллаха есть море из света (*нур*), вокруг которого на конях из света восседают ангелы, сотворенные из света, в руках которых копья из света, и которые прославляют Аллаха словами:

سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت
سبح قدوس رب الملائكة والروح

Кто прочтет эту молитву один раз в день или один раз в месяц или один раз в год или один раз в жизни, тот будет прощен Им за все прошлые и будущие грехи, будь их так много, как морской пены или как песка в ‘Алидж¹⁸³, даже если он оставит поле боя в момент наступления». См. на стр. 165 третьего тома.

«Одним из средств получения прощения за совершенные грехи является чтение последних *аятов* суры “Аль-Хашр” из Корана, потому что читающему их будут прощены все его прошлые и будущие грехи.

¹⁸² Анас ибн Малик ибн Хамза (ум. ок. 91 – 93/709 – 711 г. по хр. л.) – один из ранних передатчиков, к которому возводят множество *хадисов* Пророка Мухаммада ﷺ. С 10-летнего возраста был отдан в услужение Пророку Мухаммаду ﷺ, при котором находился до его смерти.

¹⁸³ ‘Алидж – песчаные горы, тянущиеся от ад-Дахна, что рядом с аль-Йамама, до Нежда [в Центральной Аравии] и занимающие большую площадь.

Также искупает от грехов молитва за Пророка Мухаммада ﷺ, если она будет прочитана семьдесят раз в ночь на пятницу и в пятничный день после третьей обязательной ежедневной молитвы (*саяят аль-‘аср*), так как чтение молитвы за Пророка ﷺ 80 раз в эту ночь искупает грехи четырехсот лет, а ее чтение днем или после третьей ежедневной молитвы (*саяят аль-‘аср*) искупает грехи восьмидесяти лет. Еще одной молитвой, искупающей грехи, является вот эта молитва:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولاً ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم

Прочтение этой молитвы один раз искупает от всех грехов и оберегает раба Божьего от наказания Господнего» См. на стр. 100 второго тома книги «Римах хизб ар-Рахим».

В другом месте той же книги говорится: «Достоинство вышеупомянутой молитвы:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولاً ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم

состоит в том, что тот, кто произнесет ее один раз, будет причислен Всевышним к поминающим Его. И эта молитва – лучше, чем его *зикр*, что он исполняет весь день и ночь, а Всевышний Аллах будет [милостиво] взирать на него. Тот, на которого Господь Бог обратит Свой [милостивый] взор, не будет Им наказан, а его грехи будут сняты с него. Также эта молитва станет для него сажением в Раю, и Аллах женит его на райской деве». См. на стр. 100 второго тома.

Напоминание:

Знай, о мой сын, что мне ведомо о том, что многие муриды оставляют, не читая дошедшие от Пророка Мухаммада ﷺ *зикры*, следующие за ежедневными обязательными молитвами (*саяят*), оправдываясь доводами, почерпнутыми ими из книг, что обязанностью мурида является усердное выполнение указаний своего шейха в исполнении предписанного последним *зикра*, а не исполнение дополнительных видов поклонения. Но твой нуждающийся в Аллахе отец, да простит Он его за нерадение, аминь, находит только хорошее в проявлении усердия в исполнении дошедших от Пророка ﷺ *зикров*, следующие после молитв (*саяят*), так как в них много пользы и благодати. Если бы мурид не оставлял исполнение *вирдов*, предписанных ему [его шейхом], кроме как во время исполнения *зикров*, следующих после молитв (*саяят*), то он поднялся бы на высокие степени [перед Богом]. Но ведь он часто пребывает в состоянии небрежения (*гафла*) [Богом], занимаясь тем, что его не касается, ведя предосудительные разговоры и совершая богопротивные

поступки. И отказ от достоинства следования Пророку Мухаммаду ﷺ в *зикре*, предусмотренном после молитвы, путем оправдания, что он занят исполнением *зикра*, предписанного ему шейхом, вместе с тем, когда он почти все время пребывает в состоянии небрежения (*гафла*), свидетельствует о его нерадении, расслабленности и праздности. Поэтому я завещаю тебе проявлять усердие в исполнении *зиков*, дошедших от предводителя всех людей и джинов, Пророка Мухаммада ﷺ, пусть бы даже только некоторых из тех *зиков*, о которых говорится в *хадисе*, дабы не лишаться благодати этих *зиков*.

К ним, [к достоинствам], относится то, что упомянуто имамом и видным ученым, *саййидом* ‘Алави ибн Ахмадом ас-Сакафи, главой суфийских шейхов (*шейх ас-садат*) благородной Мекки, в его сочинении «Аль-бакийят ас-салихат ва ад-дуру‘ ас-сабикат»:

«Первая часть: “О благих из предписанных *зиков* и молитв-*ду‘а* после молитв (*салят*)”. Желательно исполнять *зикр* и молитву-*ду‘а* после обязательной ежедневной молитвы (*салят*) шепотом, чтобы между этими *зикрами* и обязательной молитвой не было длинной паузы, так, чтобы и *зикр* и молитва-*ду‘а* считаются относящимися к обязательной молитве-*салят*. Пауза между ними на время совершения дополнительной канонической молитвы (*ратиба*)¹⁸⁴ не сказывается отрицательным образом. Но для не-ханафита¹⁸⁵ будет лучше, если он *зикры* и молитвы-*ду‘а*, дошедших от Пророка Мухаммада ﷺ, станет читать до совершения дополнительной канонической молитвы, исполняемой после завершения обязательной молитвы-*салят*, если есть таковые, не делая паузу после слов “Ас-саляму ‘aleyкум...”¹⁸⁶. Из-за откладывания *зиков* для их чтения после дополнительных канонических молитв (*ратиба*) он лишится полноценного воздаяния, но общей награды [за следование Пророку Мухаммаду ﷺ] он не лишится, пока не миновало время совершения [данной обязательной молитвы-*салят*]. Что же касается *ханафита*, то для него лучше отложить *зикры* для их чтения после дополнительной молитвы (*ратиба*), если таковые есть, ограничившись чтением *зикра* перед этими дополнительными молитвами примерно на время, достаточное для произнесения *зикра* до этих слов:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

¹⁸⁴ Дополнительная каноническая молитва (*сунна*, *ратиба*) исполняется до или после обязательной канонической молитвы.

¹⁸⁵ Речь идет о мусульманах, не относящихся к ханафитской богословско-правовой школе (*мазхаб*).

¹⁸⁶ Завершающие слова канонической молитвы (*салят*).

Если же он совместил исполнение двух обязательных молитв¹⁸⁷, то исполнение *зикра* после первой из них ему желательно отложить до завершения второй обязательной молитвы. Молитвы будут полнее и совершеннее, если он после каждой из этих молитв прочтет *зикр*. Он добьется минимума следования Сунне Пророка ﷺ, даже если прочтет *зикр*, недошедший от Пророка ﷺ, хотя самое лучшее для него – прочесть те *зикры*, что читал Пророк Мухаммад ﷺ, при этом для него будет предпочтительным прочесть тот *зикр*, которым больше воздается должное величию [Бога], затем тот *зикр*, что приводится в самых достоверных *хадисах*, и, наконец, тот *зикр*, больше приводимый в *хадисах*. Как только исполняющий молитву (*салят*) завершит ее, отдав приветствия по сторонам (*салям*), ему следует ладонью правой рукой провести по лицу и произнести три раза:

أستغفر الله

затем три раза:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

потом провести ладонью правой рукой по темени и произнести:

بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن

потом:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام

потом:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

затем:

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

Затем надлежит прочесть *аят* “Аль-Курси” (255-ый *аят* суры «Аль-Бакара»), [последние три] суры “Аль-Ихлас”, “Аль-Фаляк” и “Ан-Нас”, и, как минимум, по десять раз произнести слова прославления *тасбих*, *тахмид* и *такбир*¹⁸⁸, а лучше всего, по тридцать три раза каждое из трех видов прославления, и в завершение, сотым по счету, надлежит произнести *зикр*:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

без произнесения слов “*йحيي ويميت*” А лучше произнести *такбир* тридцать четыре раза. Затем произносится пять раз:

ربِّ اغفر لي ولوالدي وللمن له حق علي

После завершения утренних молитв ему следует добавить к этим *зикрам* нижеследующий *зикр*:

¹⁸⁷ В ряде случаев (в ходе длительной поездки и т. п.) разрешается совмещение некоторых обязательных молитв.

¹⁸⁸ Произнесение слов: «Субхана Ллах», «аль-хамду лиЛлах», «Аллаху акбар»

Напоминание:

اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً مقبولاً ورزقاً طيباً

а после утренней и после четвертой ежедневной молитвы (*саяят аль-магриб*) следует прочесть (семь раз) *зикр*:

اللهم أجرني من النار

После этих двух и после третьей молитвы (*саяят аль-аср*), даже после всех обязательных молитв (*саяят*), – как о том написано в книге “Аль-джамий ‘ас-сагир” и подтверждено аль-Манави, – завершившему молитву, не изменяя позу и не изменив расположения ног, и до того, как заговорит о чем-то, не относящемся к *зикрам*, молитвам-*ду‘а* и к Корану, следует десять раз произнести:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

Особое вознаграждение за эти и за другие предписанные *зикры* не достается, если до их завершения молящийся встанет даже для исполнения заупокойной молитвы (*саяят аль-джаназа*), как об этом сказано в книге “Аль-Бушра аль-карим”. А в книге нашего шейха аль-Ахдала “Бушра аль-а‘лам”, со ссылкой на аль-Манави, говорится, что вознаграждение за эти *зикры* при этом не теряется.

Если молящийся увеличил указанное в *хадисе* количество повтора *зикров*, он не получит положенное за них вознаграждение, кроме случая, когда он увеличил их для избавления от сомнения. В противном случае он не получит вознаграждения, обещанного свыше. А многие говорят, что исполняющий *зикры* получит вознаграждение как за предписанные *зикры*, так и за добавленные от себя *зикры*.

Затем исполняющий *зикр* попросит у Аллаха благ в этой и той жизни, желательно при помощи молитв, дошедших от Пророка ﷺ, таких, которые приводит ученый аль-‘Амири в своей книге “Аль-Бахджа”, где он пишет: “Пророк Мухаммад ﷺ в конце обязательной молитвы (*саяят*) произносил *зикр*:

اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

Подобное, то есть, то же самое, он упоминает в книге «Тарших аль-мустафидин». Также здесь следует упомянуть то, что приводит ученый *саййид* Мухаммад ибн Мухаммад аль-Хусайни аз-Зубайди, известный под прозвищем «Аль-Муртаза» (Угодный Всевышнему), *куддиса сирриху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в книге «Итхаф ас-садати аль-муттакин», комментарии к книге аль-Газали «Ихья ‘улюм ад-дин»:

Аль-Халавани, светило имамов, один из наших сотоварищей, сказал: “Нет ничего плохого в чтении вышеупомянутых *зикров* между обязательной молитвой-*саяят* (*фард*) и следующей за ней дополнительной молитвой (*ратиба*)”. Ибн аль-Хаммам, объясняя смысл этих слов, выразился так: “Он сказал: “Нет ничего плохого”, так как известно, что это выражения употребляется в случаях, когда предпочтительнее поступать противоположным образом. И смысл предпочтительности поступать по-другому состоит в том, что вышеупомянутые *зикры* предпочтительно не читать перед исполнением дополнительной молитвы (*саяят ратиба*), а если кто прочтет, то нет ничего предосудительного в его чтении. И дополнительная молитва (*саяят ратиба*) не теряет смысла из-за чтения этих *зикров*. Если он исполнит дополнительную молитву (*саяят ратиба*) после *зикров*, то все равно это считается исполнением Сунны Пророка ﷺ, но не таким образом, как делал это он ﷺ”.

Автор книги “Аль-ихтийяр шархи аль-мухтар” пишет: “Если после обязательной ежедневной молитвы-*саяят* следует дополнительная молитва (*ратиба*), то возбраняется продолжать сидеть также для чтения мольбы (*ду‘а*). Напротив, надлежит приступить к совершению дополнительной молитвы (*ратиба*)”. Затем он привел вышеупомянутый *хадис* от ‘Аиши¹⁸⁹. Далее он сказал: “И ему желательно сделать паузу между молитвами посредством чтения этих *зикров*”. Ибн аль-Хаммам¹⁹⁰ молвил: “Кто утверждает о необходимости делать паузу между молитвами подольше, чем следует из *хадиса* ‘Аиши, пусть приведет довод. То, что необходимо увеличивать эту паузу, не следует из *хадиса*, где сказано, что Пророк Мухаммад ﷺ после каждой молитвы (*саяят*) читал славословие Богу со словами:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

а также это не следует из *хадиса* о предписании бедным *мухаджирам*¹⁹¹ читать после каждой обязательной молитвы прославления (*тасбих*) и другие *зикры* (*тахмид*, *такбир*) по тридцать три раза, так как из этого *хадиса* не следует, что требуется обязательно читать их непосредственно после обязательной молитвы (*саяят фард*) до молитвы (*саяят ратиба*), напротив, их следует читать после дополнительной молитвы (*саяят ратиба*) сразу, не обращаясь к делам, не следующих за молит-

¹⁸⁹ ‘Аиша – самая младшая жена Пророка Мухаммада ﷺ.

¹⁹⁰ ‘Абд ар-Раззак ибн Хаммам аль-Химйари, известный как Абу Бакр ас-Сан‘ани (744 – 827 г. по хр. л.) – знаменитый йеменский хадисовед и корановед из Саны.

¹⁹¹ *Мухаджирун* (ед. ч. *мухаджир*) – мусульмане, переселившиеся вместе с Пророком Мухаммадом из Мекки в Медину в 622 г. хр.э.

вой (*салят фард*). Вот такое чтение *зикров* делает их прочитанными после обязательных молитв (*салят*)”.

Далее Ибн аль-Хаммам привел слова, суть которых вкратце в том, что нет ясного подтверждения, восходящего к Пророку Мухаммаду ﷺ, паузе посредством чтения *зикров*, которые традиционно с усердием читаются в наши дни в мечетях, то есть, чтение *аята* “Аль-Курси” (255-ый *аят* суры “Аль-Бакара”), а затем *тасбихов* и прочих *зикров* (*тахмид* и *такбир*) по тридцать три раза, и остального; тем не менее, такая пауза желательна (*мандуб*). Установленным является то, что все дополнительные канонические молитвы и *зикры* – суть следующие за обязательными молитвами (*салят фард*), и то, что минимум *зикров*, что следует читать перед дополнительными молитвами, следует из упомянутого нами выше *хадиса* ‘Аиши, который приводят Муслим и ат-Тирмизи. Ибн аль-Хаммам сказал: “Это явный довод в пользу нашего утверждения. Невозможно представить, что это противоречит нашему пониманию. Значит, нужно следовать этому тексту”.

Знай, что содержание *хадиса* от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, не предписывает чтение именно этого выражения в качестве *Сунны* сразу после завершения каждой молитвы (*салят*), так как она не сказала, что Пророк именно так говорил, а только, что он говорил! И вполне допустимо, что Пророк Мухаммад ﷺ иногда после молитвы произносил эти слова, а иногда произносил другие слова, например:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

Суть требования, вытекающего из высказывания, здесь состоит в том, что *Сунной* Пророка ﷺ является то, что дополнительная молитва (*ратиба*) отделяется от обязательной молитвы (*фард*) *зикром*, примерно равным вышеприведенному *зикру*. И не точно равным, а примерно равным, ибо *зикр*, упомянутый в *хадисе*, может чуть-чуть увеличиваться, иногда уменьшаться, иногда произноситься медленно, иногда быстро. Что же касается дополнения в *зикре* за счет чтения *аята* “Аль-Курси” (255-ый *аят* суры “Аль-Бакара”), *тасбихов*, то предписывается как *Сунна* отложить их до завершения дополнительной молитвы, так как не известно, что Пророк Мухаммад ﷺ постоянно их читал после молитвы, но подтверждается ссылкой на него, что чтение их одобряемо, а из этого не следует, что он проявлял в том усердие, ибо в противном случае не было бы разницы между *Сунной*, которую Пророк совершал с постоянством, от *Сунны*, которую он иногда оставлял (*мандуб*).

Я придерживаюсь другого суждения шейха аль-Халавани, которое не противоречит вышеприведенным утверждениям, и которое сводится к тому, что чтение дополнительного *зикра* между обязательной молитвой (*фард*) и дополнительной молитвой (*ратиба*) все равно является следованием *Сунне* Пророка ﷺ”.

Следующее напоминание:

Ибн Нуджейм, один из наших ученых, в своем сочинении “Аль-Бахр” пишет: “Будет более правильным считать, что если человек в промежутке между обязательной (*салят фард*) и дополнительной (*ратиба*) молитвами, много говорил, ел и пил, то вознаграждение за *Сунну* уменьшится, но не полностью. Поэтому, если он исполнил дополнительную молитву (*салят ратиба*) в самом конце отведенного времени для обязательной молитвы (*фард*), то эта исполненная им с опозданием дополнительная молитва не будет считаться *Сунной* Пророка ﷺ, а некоторые говорят, что будет. Лучше всего исполнять дополнительную молитву дома, кроме молитв-*таравих*¹⁹². Третьи говорят, что о достоинстве молитвы нельзя судить по месту его исполнения, и это наиболее достоверное суждение, – чем меньше в *зикре* лицемерия и ханжества (*рийя*) и чем больше в нем смиренности (*хушу*) и искренности (*ихлас*), тем ценнее будет молитва. Так сказано в сочинении “Ан-нихайя”. См. на стр. 290 в третьей части сочинения «Итхаф ас-садати аль-муттакин».

Автор «Тарших ал-мустафидин» после приведения *зикров*, о которых сказано в *хадисах*, что они следуют после завершения обязательных молитв, пишет:

«Знай, что для каждого случая есть особый *зикр*, дошедший от Пророка ﷺ, и его исполнение более уместно для этого случая, чем чтение чего-либо другого, даже чтения Корана или другого дошедшего от Пророка ﷺ *зикра*. Как сказал ‘Али ал-Махали, занятие многими людьми после завершения обязательных молитв чтением *хизбов*¹⁹³ и подобного вместо исполнения специальных *зикров*, являющихся *Сунной*, – явное невежество о достоинстве следования за Пророком ﷺ и тайн выделения Пророком ﷺ для каждого случая особых *зикров*, о чем и говорится в Коране:

﴿ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾

“Но не достается это никому, кроме тех, которые терпели; не достается это никому, кроме удостоившегося великого удела” (Коран, 41:35)». См. на стр. 740.

Автор сочинения «Фатх аль-му’ин» привел слова имама аш-Шафи’и из его работы «Аль-’умм»: «Я предпочитаю мнение, что имаму, руководящему коллективной молитвой, и молящемуся за ним (*ма’муму*) после произнесения приветствия со словами “Ас-саляму ’алейкум”¹⁹⁴, завершая молитву (*салят*), надлежит начинать поминать Аллаха вышеприведенными *зикрами* и делать это тихо, неслышно для окружающих, кроме случая, когда имам желает, чтобы

¹⁹² *Таравих* – дополнительные молитвы, читаемые верующими после ночной (пятой ежедневной) в количестве 8 (20) *рака’атов* во время поста в месяце Рамазан.

¹⁹³ *Хизб* (мн.ч. *ахзаб*) – молитва, аналогичная *вирду* (см. выше), составленная из специальных формул; обязательная молитва братства.

¹⁹⁴ Слова мусульманского приветствия «Ас-саляму ’алейкум ва рахматул-Лахи ва баракятух!» (Мир вам и милость от Аллаха!), употребляемые также в самом конце молитвы (*салят*).

от него научились другие, и тогда он читает *зикр* вслух, громко, пока не убедится, что молящиеся за ним полностью усвоили порядок исполнения *зикра*, и тогда вновь станет читать *зикр* про себя, ибо Всевышний говорит:

﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾

“Не произноси вслух своей молитвы, но и не шепчи ее беззвучно” (Коран, 17:110), то есть, Аллах знает о твоей молитве-мольбе и не произноси ее громко, чтобы кто-то другой мог услышать ее, и не так тихо, что ты сам не услышишь».

Весьма полезное. Наш шейх молвил: «Чрезмерно громкое исполнение *зикра* вслух в мечетях, мешающее молящимся, должно быть запрещенным». См. в на полях сочинения «Тарших аль-мустафидин» на стр. 74.

Из весьма полезного также – то, что содержится в хадисе-кудси, приведенном аль-Хакимом ат-Тирмизи от Ибн ‘Аббаса¹⁹⁵, где говорится о том, что ангел Джibriль, мир ему, сказал: «Господь твой, [о Мухаммад], говорит: “Кто произносит один раз после завершения каждой обязательной молитвы (*саяят*) слова:

اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولحظة ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله

А затем аят “Аль-Курси” (Коран, 2:255), то каждый час в течение всех двадцати четырех часов в сутки ко Мне будут подниматься от него семьдесят миллионов благих дел, пока не прозвучат трубы и ангелы не займутся ими»». Так передает этот *хадис* автор сочинения «Аз-захира аль-ми‘ад». См. на стр. 86 на полях первой части книги «‘Икд аль-явакит». То же самое, вернее суть этого, приводится и в книге «Танвир ас-садр».

Далее автор «Аз-захира ал-ми‘ад» сказал: «Встал вопрос о смысле слов: “О Аллах! Я предстаю перед Тобой...”. Я ответил, что их смысл состоит в желании умножить прославление и в желании обережения от бед всего того, что он получает благодаря чтению аята “Аль-Курси”, а также умножение его вознаграждения, которое трудно пересчитать и сосчитать, и щедрой награды и почести для читающего аят “Аль-Курси”, даруемой ему на этом и том свете, награды, даруемой в каждый миг времени, и в количестве всего, о чем упоминается в этой молитве, количество которого невозможно представить». См. на стр. 86.

В достоверном (*сахих*) *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ сказано: «Есть две вещи, выполнение которых обеспечивает выполняющему их место в Раю, и соблюдение коих отнюдь несложно, но пользуются ими очень немногие. [Первая]: Кто произнесет вслух в завершении каждой молитвы-*саяят* прославления *тасби́х*, *тамхид* и *такбир* по десять раз, всего сто пятьдесят раз в сутки¹⁹⁶, [тому зачтутся эти *зикры*] на весах Правосудия (*мизан*) как произ-

несенные тысяча пятьсот раз. [Вторая]: Ему следует, устраиваясь на ночь в постели, тридцать четыре раза произнести *такбир*, тридцать три раза – *тамхид* и тридцать три раза – *тасби́х*. Эти сто прославлений вслух зачтутся ему на весах (*мизан*) как тысяча прославлений. И кто же из вас станет каждый день и ночь совершать по две тысячи пятьсот плохих дел?!»¹⁹⁷ Хадис от Абу ‘Умара приводят аль-Бухари, Муслим, Ахмад ибн Ханбал и ад-Дайлеми. Так упомянул об этом Джалал ад-дин ас-Суьути в «Джами‘ ас-сагир». См. также на стр. 229 второй части сочинения «Ас-сираджд аль-мунир».

Что касается достоинств *зикра*:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

приведенного с упоминанием цепи передатчиков, ат-Тирмизи, попутно отметившего, что этот *хадис* – достоверен (*сахих*) и достохвален (*хасан*), и сказавшего: «Кто после утренней обязательной молитвы (*саяят аль-фадждр*), не изменив позы, в которой он завершил молитву, и не заговорив о чем-либо лишнем, произнесет десять раз *зикр*:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

тому Аллах за исполнение этого *зикра* зачтет десять благих дел, простит ему десять его прегрешений и возвысит на десять степеней [перед Собой]. В день, когда он произнесет эти слова, он будет в безопасности от всех неприятностей и от шайтана и ни один грех, совершенный им в тот день, кроме греха придания Аллаху сотоварища (*ширка*), не ляжет на нем». Ан-Наса’и к *зикру* добавил:

بيده الخير

А в другой передаче этого сообщения приводится дополнение: «Всякий раз, когда он произнесет сей *зикр*, ему это зачтется как освобождение раба». В другом рассказе добавляется: «Кто произнесет эти слова после завершения третьей обязательной молитвы (*саяят аль-‘аср*), тот получит такое же вознаграждение». Так упомянул об этом аш-Ша‘рани в сочинении «Лаваких аль-анвар аль-кудсийя».

Также есть *хадис*, приведенный ан-Наса’и¹⁹⁸ и ат-Тирмизи, а последний сказал, что этот *хадис* – достоверен, где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Тому, кто скажет:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

после четвертой обязательной молитвы (*саяят аль-магриб*), Аллах пошлет вооруженных ангелов, которые будут его оберегать от шайтана до самого утра, запишет на его счет десять благих дел, сотрет с его книги

¹⁹⁵ ‘Абдаллах ибн ‘Аббас Абу аль-‘Аббас (619 – 689) – двоюродный брат Пророка Мухаммада ﷺ. Известен как комментатор Корана, толкователь вопросов права, передатчик рассказов о доисламской эпохе, о жизни и деяниях Пророка Мухаммада ﷺ.

¹⁹⁶ Поскольку ежедневных обязательных молитв-*саяят* пять.

¹⁹⁷ То есть, у него получается две тысячи пятьсот благих деяний. А если он совершит даже две тысячи пятьсот плохих поступков, то они будут компенсированы.

¹⁹⁸ Абу ‘Абд ар-Рахман Ахмад ибн ‘Али ан-Наса’и (830 – 915 г. по хр. л.) – выдающийся хадисовед, автор «Ас-Сунан», одного из шести канонических сборников хадисов.

грехов десять плохих дел, когда-то совершенных им, и ему еще зачтется [этот *зикр*] как освобождение им десяти рабов-мусульман».

Я надеюсь, о мой сын, что ты приложишь усердие, дабы сподобиться этих достоинств и остерегайся быть небрежным (*гафла*) вообще! Ведь это является самым большим грехом в глазах «приближенных к Аллаху» (*аулия*). И если есть у тебя какое-то сомнение, то поразмысли над притчей, которую я приведу тебе, и возможно, ты тогда удостоверись в правдивости моих слов.

Представим себе царя, прекрасного ликом и характером своим, свещущего в науках, умного и обладателя больших богатств. Все женщины влюблены в него, и они все ночи и дни без устали поминают его вслух восторженными словами и мысленно в своих сердцах. И, несмотря на это, у него есть жена, пренебрегающая им, даже напротив, высматривающая молодых людей и влюбляющаяся в них. Разве этот поступок его жены не будет великим преступлением перед царем? Конечно, клянусь Богом, она заслуживает изгнания и даже казни. Вот так и Всевышний Аллах ревнив и не желает обнаружить в сердце Своего раба еще кого-то, кроме Себя. Всевышний говорит:

﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾

«Нет ничего из сущего, что бы не прославляло Его вместе с вознесением Ему хвалы» (Коран, 17:44). И если все существующее, даже неживые создания, [камни и тому подобное], постоянно поминают Аллаха, несмотря на то, что на них не возложена такая обязанность в согласии с Его словами:

﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾

«Мы предложили взяться за исполнение Закона (*шари'ата*) небесам, и земле, и горам, но они отказались его исполнять, побоялись, [что не смогут исполнить] его; взялся за него человек, – ведь он притеснитель себя и невежда» (Коран, 33: 72), а Его раб, человек, которого Аллах обязал помянуть Его и не проявлять по отношению к Нему небрежение (*гафла*) Своими словами:

﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха частым поминанием!» (Коран, 33:41) и

﴿ولا تكن من الغافلين﴾

«И ты не будь из небрежных!» (Коран, 7:205), находится в состоянии небрежения Им, то это значит, что раб Божий, человек, заслуживает того, чтобы быть отнесенным к числу слушающих Его. Твой ничтожный [перед Богом] отец, да простит его Аллах, аминь, пребывал в изумлении и в неведении, почему, по сути, небрежение должно относиться к грехам, несмотря на то, что человек по природе не избавлен от небрежения. И Всевышний Аллах Своей милостью и щедростью раскрыл ему это в состоянии исполнения особого поминания Его (*султан аз-зикр*). Тогда

[твой отец] при помощи *заук*¹⁹⁹ достиг состояния созерцания (*шухуд*), что смог увидеть, как все существующее поминает Аллаха, прославляет и воздаёт Ему хвалу. В тот миг [твой отец] слышал звуки *зиков* неживых созданий природы, как шум текущей реки и жужжание летящей пчелы в воздухе. И понял он из этого, что грех небрежения есть самый великий и тяжкий грех в глазах людей сокровенного постижения (*кашиф*) и созерцания (*шухуд*), [суфиев], – хотя сирые люди, простые верующие, и не осознают сути этого! Малые грехи праведников у приближенных (*мукаррабун*) [к Богу] являются великими грехами. И [в тот момент] твой отец, о, мой сын, проснулся от сна небрежения (*гафла*)! Знай, что все предписания поклонения (*'убада*) [Богу] установлены для обращения сердца человека к Аллаху и обретению состояния *худур*.

Наш шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), сказал в том смысле, что этот и тот свет [вместе взятые] не могут равняться *зикру*, то есть, вознаграждение за обретение состояния *худур* и за исполнение *зикра* сердцем – несравненно больше, чем все то, что имеется в обоих мирах, ибо [*худур* и *зикр* сердцем] – это созерцание (*мушахада*) [Бога] и прибытие к святости Могушественного Царя. Да сподобит нас Всевышний Аллах и всех наших любимых друзей вкушать сладость состояний созерцания (*мушахада*) и приближения к Его святости! Аминь!

И по причинам, изложенным выше, я завещаю тебе, о, мой сын, проявлять старание в деле обретения состояния *худур* во время исполнения *зикра*, поскольку от исполняющего *зикр* собственно требуется приведение сердца в состояние *худур* во время исполнения *зикра*. Состояния *худур* невозможно достичь без знания смыслов и значений, произносимых нами *зиков*. Ведь *зикр* – это дух благих деяний (*рух*). Таким образом, потребность исполняющего *зикр* в постижении значений произносимых им слов является делом, несомненно, необходимым. Излияния божественного света (*файд*)²⁰⁰ не прерываются ни днем, ни ночью, и препятствием для ощущения его служит небрежение (*гафла*) [к Богу] и отсутствие концентрации внимания на сокровенной точке сердца (*кальб*). Известно, что на человека, стоящего под навесом, не упадет даже капля от дождя, хотя он льется постоянно. Так же и в дом без окон не могут проникнуть лучи солнца, хотя оно ярко светит над всей землей. Так же и излияние божественного света (*файд*) не достигнет сердца, покрытого завесой небрежения (*гафла*). Поистине, у сердца есть две двери: первая находится в верхней его части, и если человек искренне обращается к нему, полностью отдаваясь состоянию *худур*, то эта дверь

¹⁹⁹ *Заук* (букв. «вкушение») – начало распознавания божественного в мире.

²⁰⁰ *Файд* (букв. «излияние») – свет божественного знания.

откроется и изливание (*файд*), свет и благодать (*барака*) [из божественного мира] достигнут его сердца; вторая дверь находится в нижней части сердца, открываемая имеющимся в сердце чувством небрежения (*гафла*) [к Богу], и тогда шайтан сможет проникнуть в него. Пойми все это, о, мой сын, и будь в числе благодарных Аллаху, поклоняйся Господу твоему до оставления этого мира.

Знай также, что сердце человека подобно городу, находящемуся между двумя сражающимися друг с другом войсками, – войском ангелов и войском дьяволов. Когда вставший на путь к Богу (*салик*) впадет в состояние небрежения, сердце его погрузится во мрак и к нему подоспеет войско дьяволов, которые завладеют им и сделают его местопребыванием для себя и уютным гнездом. Если же человек сподобится состояния *худур*, то свет достигнет его сердца, и ангелы будут спешить к нему, [а дьяволы убежать]. Тогда сердце станет местом изливания божественного света (*файд*), местом осенения сердца сокровенными тайнами и благодатью свыше. Поэтому тебе, о, мой сын, надлежит неукоснительно соблюдать *вукуф кальби*²⁰¹, дабы оградить свое сердце от проникновения туда дьяволов. И это и есть усердие и борьба (великий *джихад*) на пути Аллаха. И его следует вести до самой смерти. Да защитит нас Всевышний Аллах от злых козней и наущений наших плотских душ и введет нас в число тех, над которыми шайтан не властен. Аминь!

Пятый таргиб

Разъяснение достоинств величественного имени Бога

«Аллах»

Знай, о мой сын, и да поможет тебе Всевышний Аллах быть соответствующим твоему имени, аминь, что наш шейх, аль-Хадж ‘Абд ар-Рахман, обладающий в совершенстве явными и сокровенными знаниями, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), требовал от нас часто повторять имя Бога «Аллах»²⁰² и повторять это слово не вслух, а сердцем, все время и в любом состоянии. И мы, следуя его указанию, старались, чтобы постоянно пребывать в состоянии *худур* и избавиться от небрежения (*гафла*) и слабости духа, сидя, стоя и на своих боках, согласно словам Аллаха:

﴿الذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾

²⁰¹ *Вукуф кальби* – один из одиннадцати принципов братства Накшбандий. *Вукуф кальби* – это концентрация внимания на сердце, не имея в нем ничего, кроме Аллаха.

²⁰² Слово «Аллах» буквально переводится с арабского как «Единственный Бог».

«Те, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках» (Коран, 3:191), или, согласно толкованию, поминают Аллаха в любом состоянии. Я знал одного из его муридов, у которого на указательном пальце был стерт кусочек кожи размером с бусинку четки и на ногте того же пальца – кусочек такой же величины. Я также видел некоторых из его учеников-муридов с распухшими пальцами из-за частого перебирания зерен четок и постоянного движения их пальцев. Эти муриды достигли состояния *худур* и ничто из созданий Божьих не отвлекало их от Бога, как и [сосредоточенность на] Боге (*худур*) не отвлекала их от всего созданного. И благодаря этому они стали такими людьми, которых размышление о Боге не отвлекает от мирского, и наоборот. Вот так надлежит вставшему на Путь к Богу (*салику*) соблюдать постоянство в исполнении *зикра*, пока он не достигнет состояния полного *худура*, пребывание в котором позволит ему не отвлекаться от созерцания Аллаха, кроме как в очень редких случаях. И ты, о мой сын, будь одним из людей, достигших этой высокой и великой степени (*макам*), и нет *карамата* более лучшей, великой и почетной.

Когда одного из великих людей спросили, что является, на его взгляд, воплощением совершенства, он ответил: «Когда ты внутренне [сердцем] пребываешь с Богом, несмотря на то, что внешне ты находишься вместе с людьми», или сказал примерно в этом смысле. У имама, шейха Баха’ ад-дина Накшбанда, спросили: «Каков твой Путь (*тарик*)²⁰³?» Он ответил: «Пребывание в состоянии *худура*, [находясь среди людей] (*аль-хальват фи аль-джальват*)²⁰⁴».

И если ты полностью уяснил все это, то тебе следует постоянно повторять сердцем: «Аллах! Аллах! Аллах!...»²⁰⁵, даже во время отправления естественной нужды и удовлетворения половой потребности. Для достижения состояния *худур* и избавления от небрежения (*гафла*) нет более лучшего из *зиков*, чем упоминание величественного имени Бога «Аллах», потому что Всевышний не требует сопряженности [с именем «Аллах»] чего бы то ни было из брэнного видимого мира, как это разъяснено шейхом аш-Ша‘рани в его книге «Аль-джавахир ва ад-дурар». Он дал толкование, что слова из *аята*:

﴿اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾

«Вы поминайте Аллаха частым упоминанием» (Коран, 33:41) имеют значение «Часто повторяйте это имя», а слова:

²⁰³ *Тарик* или *тарики*, (мн.ч. *турук*) – путь; название суфийского «Пути» [к Богу]; метод, система или школа обучения в суфийском братстве; способ следования по Пути к Богу.

²⁰⁴ *Аль-хальват фи аль-джальват* – одиночество среди людей из-за постоянного обращения всеми помыслами к Богу.

²⁰⁵ Сердце приуготовлено повторять ту мысль, что западает в него, само по себе: если в сердце будет слово «Аллах», то оно будет повторять его, если там будет мысль о чем-то мирском, то оно станет повторять эту мысль о мирском. Шейх Саид-афанди аль-Чиркави.

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

«А поминание Аллаха более велико» (Коран, 29:45) означают: «Ваше поминание имени “Аллах” является самым великим делом», как это упомянуто в этой книге». Великие суфии сделали повторение имени Бога «Аллах» *вирдом* (обязательным ежедневным *зикром*), потому что оно очищает зеркало сокровенных мест от мути преходящих превратностей мира, как о том пойдет речь ниже. И это первое, что шейхи братства Накшбандийя вкладывают в сердца подготовленных муридов. И этот *зикр* они исполняют сердцем.

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил в том смысле, что поминание Бога словом «Аллах» на этом «Пути», то есть, в братстве Накшбандийя, соответствует начальному этапу суфия, и что затем он приступает к исполнению *зикра нафи* и *исбат*²⁰⁶, в отличии от других братств. Я прочитал в сочинении «Шумус аль-анвар», что это имя Бога «Аллах» и есть поистине великое имя Бога (*аль-исм аль-а'зам*)²⁰⁷. Там же сказано: «[Повторение слова «Аллах»] – это *зикр*, исполняемый *Кутбом* из числа людей, близких к кругу божественности».

Мы много высказались об этом в нашем сочинении «Танбих асаликин». Обратись к страницам из четырнадцатой главы и найдешь там подробное и исчерпывающее разъяснение. В книге «Латаиф аль-минан аль-кубра» аш-Ша'рани, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), пишет: «Из щедрот, коими почтил меня Всевышний Аллах, – Его содействие мне, когда я стал испытывать сильную любовь к людям Пути в начале моего вступления на него, – в обретении настойчивости и упорства в поминании (*зикра*) Аллаха посредством повторения величественного имени Бога “Аллах” двадцать четыре тысячи раз в сутки по числу вдохов и выдохов, которые случаются в каждой из трехсот шестидесяти различных состояний суток. Иногда я исполнял этот *зикр* за один раз, не вставая, а иногда за несколько раз, полагая, что Всевышний Господь распределит все эти *зикры* во все вдохи, совершаемые мной днем и ночью, чтобы по Его решению я был тем, кто не находится в состоянии небрежения Богом даже в одном-единственном промежутке совершения вдоха. Я не прекращал исполнять *зикр* подобным образом, пока [мое сердце] не стало почти всегда пребывать в состоянии *худура*. И это слово “Аллах” было для меня словно то, из чего человек получает помощь для

²⁰⁶ *Зикр* посредством «отрицания» и «подтверждения» (*нафи ва исбат*) представляет собой произнесение слов исповедания Единобожия (мусульманской веры) «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), где первые два слова являются «отрицанием» (*нафи*), а два последних слова «илля Ллах» (кроме Аллаха) – «подтверждением» (*исбат*).

²⁰⁷ *Аль-исм аль-а'зам* – величайшее имя Бога, знающий которое обладает святостью, пониманием сокровенного и получает ответ свыше на свою мольбу (*ду'а*).

созерцания Его и достижения состояния *худура* на протяжении всей его, [человека], жизни. Воистину, *зикр*, исполняемый вслух, является средством обретения состояния присутствия в сердце Аллаха (*худур кальб*), ибо такой *зикр* очищает сердце от мрака, грязи и безрассудства, препятствующих [сердцу] войти в состояние *худур*. Если сердце очистится таким вот образом, и в нем днем и ночью будет пребывать мысль о том, что он – перед Аллахом, Велик Он и Славен, и что Он смотрит на него, то это и есть истинный *зикр*, которого достигают “нуждающиеся в Боге” (*фукара*'), [суфии], в своем прохождении Пути [к Богу] посредством исполнения *зикров*, уединения (*хальват*) и объездки плотской души (*рийяда*). После этого они уже не испытывают нужды в *зикре* вслух. При достижении этой степени исполнение ими *зикр* вслух есть добровольное дело, чтобы внешне украсить себя или с целью научить своих учеников-муридов исполнять *зикр*. Кто постоянно ощущает, что Аллах видит его, то правилом его поведения должны стать молчание и шепот [в исполнении *зикра*]. Всевышний говорит:

﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

“И смолкнут голоса пред Милостивым, и услышишь ты только топот” (Коран, 20:108), то есть, [смолкнут] из чувства трепетного благоговения перед Ним и переживания чувства пребывания при Нем. И ясно, что кто не удостоился того, что поминание слова “Аллах” стало для него чем-то, способствующим приобретению состояния *худур*, как о том мы упоминали выше, тот не сможет заставить себя постоянно пребывать в состоянии *худур*, а сможет достичь этого только временами, в отличии от того, кто удостоивается такой силы с помощью *зикра*. И такой человек отнюдь не добивается обретения состояния *худур* искусственными усилиями, так же, как он не совершает дыхание каким-либо противоестественным образом.

Я научил исполнению этого *зикра* собрата, шейха Йусуфа ат-Тахавини после его просьб ко мне наставить его на правильный путь. Он рассказал, что удостоился признака “раскрытия” (*фатх*), которое в виде изображения слова “Аллах” светом заняло место его представлений и *худур*. Затем из этого имени Бога “Аллах” изошел свет, осветивший все вокруг, без наличия еще чего-то другого наряду с ним. Шейх Йусуф смотрел на этот образ величественного слова оком духа, одновременно продолжая читать вслух *зикр*, пока не обрел твердость, сродней твердости и стойкости великих мужей, и не избавился от лишних мыслей и томящего беспокойства, так как это имя Бога “Аллах” обладает силой очищать и оно очищает сокровенные сердца от грязи преходящих превратностей мира». См. на стр. 273 первой части его сочинения. Там много написано об этом.

Хадис Пророка Мухаммада ﷺ «Конец света не наступит, пока на земле есть кто-то, повторяющий слова: “Аллах! Аллах!”» подчеркивает величе-

ственность имени [Бога] «Аллах» (*аль-исм аль-а'зам*), и пойми, что если бы степень величия этого слова не была настолько огромной, то Аллах не стал бы защищать этот мир от гибели ради тех, кто исполняет *зикр* посредством этого имени. Пойми это!

Польза

Если кто в тихом и укромном месте повторит имя Бога семьдесят тысяч раз, то Аллах даст ему все, что бы он не попросил. Так сказано на шестой странице первого тома книги «И'ана ат-талибин».

В «Фатх аль-малик аль-маджид» говорится: «Кто напишет величественное слово, то есть слово «Аллах», шестьдесят шесть раз на чаше и выпьет из нее воду, того Аллах избавит от любой болезни».

В книге шейха аль-Хани «Аль-хада'ик аль-вардийя» приводятся слова, суть которых вкратце в нижеследующих словах: «Мысленное поминание Аллаха (*зикр хафи*) – это *зикр* сердцем посредством только повторения величайшего имени: «Аллах! Аллах!...», без приведения языка в движение или поддержки дыханием. И это не рассматривая, что величайшее имя (*аль-исм аль-а'зам*) [«Аллах»], – как подлежащее [в предложении] с [пропущенным] сказуемым именного предложения, или как слово обращения с подразумеваемой звательной частицей и тому подобное, – а отдельное слово, как собственное имя Бога. Это – великое поминание Аллаха, обладающее исключительным значением в деле освещения сердца *салика* и преодоления им ступеней на Пути [к Богу]. Этот *зикр* намного лучше и предпочтительнее на много степеней *зикра*, исполняемого вслух (*зикр джахри*)». См. на стр. 290.

О мой сын, завещаю тебе по возможности быть постоянным в исполнении этого *зикра*!

Способ исполнения этого *зикра*:

Ты должен мысленно обратиться всем существом к своему сердцу и представить, что оно содержит в себе благословенное слово «Аллах»²⁰⁸, и не приводить сознательно в движение ни один из органов твоего тела в это время, кроме указательного пальца, которым перебираются зерна четок. Устройся так, чтобы полностью направить всю свою сущность на сердце, но несколько не пытайся представить силой воображения в своем представлении образ и форму сердца и не пытайся смотреть на этот образ вообще, ибо искомое в исполнении *зикра* – это обращенность к сердцу, а не представление в своем вообра-

²⁰⁸ Чтобы в сердце осознавалась мысль об этом слове, то есть, чтобы в сердце присутствовал Аллах.

жении его образа. Внимательно осмысливай значение благословенного слова «Аллах», что нет ничего, подобного Ему. Не примешивай к содержанию этого слова ничего из каких бы то ни было абстрактных или конкретно-чувственных качеств. Вышеприведенное является сжатым изложением мыслей «Имама раббани», шейха Ахмада Сирхинди, приведенных им в некоторых его посланиях-*мактубат*. См. стр. 161 первой части [его «Мактубат»].

О мой сын! Поистине, *вукуф кальби* в смысле постоянной сосредоточенности внимания на Одном, Всевышнем Аллахе, обязательно не только при исполнении *зикра латаиф*²⁰⁹, но и в любое время и в любом состоянии, – даже находясь в купальной комнате или в отхожем месте, в минуты половой близости, и находясь в уединении и среди людей, но на людях следует выдерживать *вукуф кальби* с открытыми глазами, дабы скрыть свое состояние, и, вместе с тем, не позволяя себе впасть в рассеянность. Для достижения состояния такой постоянной сосредоточенности вначале требуются и внешние усилия. Без этого состояния исполнение *зикра* почти не приносит пользы, то есть, не приведет к желаемой цели, которая есть полное овладение сердца одной мыслью о Памятуемом (*Мазкур*) [об Аллахе]. Это и есть истинный *зикр*, изначально искомый, иногда обозначаемый словом *фана*²¹⁰, а иногда словом *убудийя*²¹¹, как об этом упомянуто в книге «Табсыра аль-муршидин» шейха Мухаммада Закира Чистави²¹². Если сердце [мурида] придет в движение при поминании (*зикр*) Аллаха, и *зикр* превратится в неотъемлимое свойство сердца, и он уже не сможет остановить его, тогда его шейх-наставник расположит исполнение этого *зикра* «Аллах» в *латыфа рух* мурида. Наш шейх Хаджи 'Абд ар-Рахман ал-'Асали²¹³, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его

²⁰⁹ *Латыфа* (мн. ч. *латиф*) – сокровенные, богоданные места (духовные органы) в теле человека, такие, как «*кальб*», «*рух*», «*сирр*», «*аль-хафи*», «*аль-ахфа*» и «*нафс*», которыми исполняется *зикр*. См. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили «Книга вечных даров», глава «Способ исполнения *зикра*», Уфа, 2000.

²¹⁰ *Фана* (букв. «исчезновение», «гибель») – «предстояние» [смерть]; состояние полного разрыва от земного мира и созерцание только Одного [Бога].

²¹¹ *Убудийя* («положение раба») – высшая степень достойного служения раба Аллаху, совершающего поклонение Ему не ради выгоды или из-за страха перед наказанием, а только из-за того, что он, как истинный раб, должен подчиняться Аллаху.

²¹² Мухаммад Закир Чистави – выдающийся мусульманский ученый XIX в. Урала и Поволжья, один из самых видных шейхов братства-*тариката* Накшбандийя, получивший всенародное признание среди населения Казанской губернии и всего Волго-Уральского региона. Он владел в совершенстве как явными, так и сокровенными знаниями. Суфизму он обучался у Махмуда-афанди аль-Алмалы. Мухаммад Закир – наставник (*муриид*) шейха Халида Сейфуллы ад-Дагестани.

²¹³ Хаджи 'Абд ар-Рахман аль-Асали – первый наставник Хасана-афанди, автора этой книги, умер в 1320/1901 гг. в Джидде (Саудовская Аравия) по дороге для совершения паломничества-*хаджа*.

сердца (*сирр*)), говорил: «Шейх Джабраил Афанди²¹⁴, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), наставлял: “Оставь [мурида], чтобы он исполнял *зикр* сердцем, не обучая его исполнению *зикра* посредством *латыфа рух*, пока тебя не обдаст сильным жаром от сердца мурида, который тебе трудно перенести”».

Я слышал, как наш шейх, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Воистину, для жителей Дагестана достаточно обходиться исполнением поминания Аллаха сердцем. Даже связь с братством Накшбандийя достаточна, как о том говорится в “Табсыра аль-муршидин”. Поэтому мы позволяем муридам, занятых своими ремеслами, исполнять *зикр* с помощью сокровенного места сердца (*латыфа кальб*), – ведь это будет для них исполнением великого дела. Занимаясь этим, они получают огромную пользу. Как же может быть иначе, ведь есть *хадис*: “*Зикр*, который не слышат ангелы-писцы, семьдесят раз превосходит *зикр*, слышимый ангелами”»!

Я обнаружил в комментариях к сочинению «Та’ийя ас-сулук» следующие слова: «Вполне возможно, что тот, кто хотя бы мгновение поминал Аллаха в состоянии *худур калби*, лучше того, кто тысячу лет поминал Его без такого состояния». Как велика эта польза, являющейся искомой целью от сего Пути, или братства Накшбандийя (*тарики*)!

В сочинении «Рашахат ‘айн аль-хайят» Кашифи пишет: «По моему глубокому убеждению, целью этого метода [исполнения *зикра*] является достижение состояния постоянного *худура* путем ясного “вкусения” (*заук*) и наслаждения (*лаzza*) от всего этого». См. стр. 202.

Очень важное и полезное сведение, коим пренебрегают многие муриды

В том же сочинении «Рашахат ‘айн аль-хайят» я обнаружил следующие слова: «[Муриду] надлежит с любовью относиться к делу исполнения *зикра*, даже если не достигаются состояния *худур* и *джам’ийя*, ибо эти состояния – из даров Господних, из редких явлений, и не зависят от воли человека. Отсутствие их вызывает в человеке леность и вялость в отличие от дела исполнения *зикра*, поскольку оно относится к зарабатываемому и к тому, что подчиняется воле человека, а настойчивость в нем – причина достижения состояний *худур* и *джам’ийя*. А вялость приходит тогда, когда целью у нас будет обретение состояния *худур* и *джам’ийя*, но такое обычно и происходит». См. на стр. 202.

²¹⁴ Джабраил Афанди – преемник шейха Махмуда-афанди, преемника шейха Йунуса, преемника шейха Ибрахима Кудкашани, преемника шейха Мухаммада Салиха аш-Ширвани, преемника шейха Исмаила аль-Курдамири, преемника шейха Халида аль-Багдади, эпонима братства Халидийя-Накшбандийя.

Нам приходилось встречаться с муридами, взыскующих богоданных состояний (*ахваль*), желающих почувствовать движение и трепет сердца и достичь распознавания истинного от ложного путем “вкусения” (*заук*) и наслаждения в *зикре*, а также наблюдения явлений сокровенного мира воочию. Но «Имам раббани», шейх Ахмад Сирхинди говорил: «Подобные притязания относятся к числу забав и шутовства. Напротив, всегда, когда имеется трудность в *зикре*, это будет лучше и полезнее для него [для мурида]». Из его «Мактубат». См. на стр. 14.

Муриду следует знать, что чувство богоданных состояний (*ахваль*) не всем дается. Некоторые из муридов знают об этом, а некоторые – нет. Незнание богоданных состояний (*ахвал*) не приносит никакого вреда. Более того, полное незнание *ахваль* является самым высшим богоданным состоянием (*халь*), как об этом сказал наш шейх Сайфуллах, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Кто-то сказал: «Кто ищет богоданные состояния (*ахваль*), тот не является ищущим Всевышнего». Также говорят: «Твоя цель – это то, чему ты поклоняешься».

Коли ты понял это, то тебе необходимо, о мой сын, быть настойчивым и поминать Аллаха исключительно из желания повиноваться повелению Всевышнего Аллаха, не требуя взамен чего-либо или исходя из каких-то целей. Тебе надлежит исполнять все задания братства (*тарики*), такие, как *рабита*, *истиғфар*, молитва за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*) только ради неукоснительного выполнения Божьего повеления, ибо все упомянутые задания проистекают из божественного повеления (*амр иля-хи*). Вот они – эти повеления. Аллах говорит:

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

«Ищите средство приближения к Нему...» (Коран, 5:35),

﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

«Будьте с людьми, достигшими духовной чистоты и совершенства в явных и сокровенных знаниях» (Коран, 9:119)²¹⁵,

﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾

«Просите прощения у вашего Господа...» (Коран, 11:3),

﴿صَلُّوا عَلَيْهِ﴾

«Читайте молитву за Пророка...»²¹⁶ (Коран, 33:56) и

﴿اذْكُرُوا اللَّهَ﴾

«Поминайте Аллаха...» (Коран, 2:203).

Знай, о мой сын, что частица, даже на вес пылинки, из деяний в поклонении Богу того, кто искренен в них только ради Аллаха, равняется поклонению, исполнявшемуся на протяжении тысячи лет теми людьми,

²¹⁵ См. Исма‘ил Хаки аль-Бурнуси. «Тафсир Рух аль-байян». Дар ихйа-и турас аль-‘араби, Бейрут, 2001.

²¹⁶ То есть, за Пророка Мухаммада ﷺ.

кто поклонялся Ему небескорыстно, желая получить в свой удел улады для душ. Умный человек не станет пренебрегать бесценными жемчугами (время) ради получения состояний, кои суть награды в этой жизни, которые уменьшают награду на том свете. Нет сомнения, что тот, кто постиг эти богоданные состояния (*ахвал*), наслаждается ими, а каждый, кто будет наслаждаться чем-то на этом свете, тот по воле Бога ровно настолько лишится награды на том свете. Аллах – Обладатель содействия!

Что касается высказываний обладающих сокровенным знанием (*‘ильм батын*) ученых о том, что величественное имя Бога [«Аллах»] само по себе является поминанием (*зикром*) Аллаха, то их много и приводить их всех трудно. Но я упомяну здесь некоторые из них.

Автор сочинения «Ар-рахмат аль-хабита» сказал: «В сборнике Муслима «Сахих» приведен *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, в котором говорится, что Пророк ﷺ молвил: “Конец света не наступит, пока на земле произносятся слова: “Аллах! Аллах!...””. В другой передаче *хадис* звучит так: “Конец света не наступит, если есть хотя бы один человек, произносящий: “Аллах! Аллах!...””. Из этого *хадиса* со всей очевидностью следует, что слова “Аллах! Аллах!” являются тем, что речется [из уст людей], и что когда по происшествию времени не останется никого, кто бы поминал Аллаха этим словом, то тогда наступит конец света».

Имам аль-Газали в своем сочинении «Ихья ‘улум ад-дин» в «Китаб рийада ан-нафс» (Книге об объезде плотской души), упоминая о пользе практики уединения (*хальват*), пишет: «И тогда он станет обучать, то есть, шейх своего ученика-мурида, какому-нибудь *зикру*, чтобы тот исполнял его вслух и мысленно, сердцем. Например, он присядет и произнесет: “Аллах! Аллах!” или “Субхана Ллах” (Я убежден, что Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему, чтобы мурид также произносил его, или те слова, что считает нужным его шейх произносить в качестве *зикра*».

В молитве-*хизб* имама ан-Навави содержатся слова:

الله الله الله ربي لا أشرك به شيئاً الله الله الله ربي لا إله إلا الله

«Аллах! Аллах! Аллах! Мой Господь! Я не придаю Тебе никого как сотоварища! Аллах! Аллах! Аллах! Мой Господь! Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха!»

В молитве (*саяят машишыйя*)²¹⁷ также есть слова:

الله الله الله إن الذي فرض عليك القرآن

«Аллах! Аллах! Аллах! Тот, Который вменил тебе, [то есть, Пророку Мухаммаду ﷺ], донести Коран...» и так до конца. Мнений о том, что слово «Аллах» – это одно слово или предложение – много. А утверждения некоторых людей, типа: «*Зикр* должен исполняться только вслух и быть составленным в

виде именного или глагольного предложения, дабы досталось вознаграждение за него, и не иначе», не могут быть приняты, как об этом пишет аль-Хани в сочинении «Аль-Хада‘ик аль-вардийя» на стр. 29.

И в сочинении «Ар-рахмат аль-хабита» сообщается, что Фахр ад-дин ар-Рази в своем труде «Асрар ат-танзиль» привел такие слова: «Что касается тех, кто в исполнении *зикров* в конце Пути ограничиваются одним словом “Аллах”, то у них для этого есть нижеследующие доводы:

Первый довод. Занятие отрицанием приписания недостатков Тому, в Котором немислим какой-либо недостаток, – является недостатком.

Второй довод. Возможно, что человек, исполняющий *зикр* посредством произнесения слов исповедания веры (*шахада*): “Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха”, произнесет слова “отрицания” (*нафи*): “Нет ничего”, не сможет произнести слова “подтверждения” (*исбат*): “Кроме Аллаха”. Тогда он застрянет на *нафи* (на словах “Нет ничего”), не перейдя к словам *исбата* [к словам “Кроме Аллаха”], оставаясь, таким образом, в состоянии непризнания и отрицания, сказав: “Нет ничего”, не перейдя к словам *икрара*, словам “подтверждения”: “кроме Аллаха”, признания существования Единственного Бога, Аллаха.

Третий довод. Наша связь с этими словами раздваивается возвеличиванием Всевышнего Бога и занятием отрицанием («нафи») всего иного, кроме Него, что приводит к тому, что сердце действительно становится занятым иным, а не только Богом. Это не позволяет сердцу полностью погружаться в лучи света Единственности Бога (*вахданийя*). Кто произнесет: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), тот занят мыслями не о Боге, а об ином. А кто скажет: “Аллах!”, тот по-настоящему занят поминанием Бога. Как далеки эти две степени!

Четвертый довод. Человек нуждается в отрицании чего-либо в том случае, если это нечто занимает его сердце, отвлекает, и мысли о сотоварище Бога – недостаток его состояния. Что же касается совершенных, которым на сердце даже не приходят мысли о сотоварище Бога, то они противятся тому, чтобы мы обязывали их заниматься отрицанием сотоварища Аллаха, напротив, их сердца и ум ничто не занимает, кроме поминания (*зикра*) Аллаха. Нет сомнения, что им достаточно произнесения слова “Аллах”.

Пятый довод. Бог говорит:

﴿قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾

“Скажи: “Аллах!” Потом оставь их забавляться в своих пустых разговорах” (Коран, 6:91). Бог повелел Пророку Мухаммаду ﷺ поминать Его и запретил ему вступать с ними, [с неверными], в их пустые и легкомысленные разговоры. А упоминание [несуществующего] сотоварища [Бога] – из ложных утверждений и является вступлением в этот пустой разговор. Поэтому будет более правильным для нас ограничиться [в *зикре*] словом “Аллах”». См. на стр. 303.

²¹⁷ ‘Абд ас-Салам ибн Машиш (ум. 625 по хиджре /1228 г. по хр. л.) – «Кутб аль-Гаус», учитель Абу аль-Хасана аш-Шазили, эпонима братство Шазилийя.

Шейх ‘Афиф ад-дин ат-Тлемсани в своей книге «Аль-кибри аль-ахмар» пишет: «Познавшие Бога» (*‘арифун*) полагают, что наиболее достойным в поклонении Богу является строгое слежение за совершением дыхания, находясь [всеми помыслами] при Боге, когда каждый вдох и выдох происходит с исполнением поминания (*зикра*) Аллаха, а это твое слово “Аллах” или слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха). Это и есть скрытый *зикр* (*зикр хафи*), произносимый беззвучно, без шевеления губ». Эти слова приведены на стр. 207 книги «Ар-рахмат аль-хабита».

Там же рассказывается, что некий молодой человек спросил суфия аш-Шибли: «Почему ты говоришь “Аллах”, а не “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха)?» Шейх ответил: «Абу Бакр ас-Сиддик²¹⁸ все, что было у него, отдал Пророку Мухаммаду ﷺ [для использования на нужды мусульман], не оставив ничего для себя самого. Пророк ﷺ спросил его: “Что же ты оставил для своей семьи?” Абу Бакр ас-Сиддик молвил: “Аллах”. Вот также и я говорю: “Аллах». Человек, задавший ему вопрос, сказал: «Я хочу услышать от тебя про [*зикр*] более высокой степени». Аш-Шибли произнес в ответ: «Мне стыдно в Его присутствии поминать слова “отрицания” (*нафи*) (Нет ничего...)»²¹⁹, ибо все – Его свет». Молодой человек вновь сказал: «Я хочу услышать от тебя про [*зикр*] более высокой степени». Аш-Шибли ответил: «Я опасуюсь, что умру при произнесении слов “отрицания” (Нет ничего) и не успею сказать слова “признания” [существования Единственного Бога]». Молодой человек снова сказал ему: «Я хочу услышать от тебя про [*зикр*] более высокой степени». Шейх аш-Шибли в ответ произнес: «Всевышний повелел Пророку Мухаммаду ﷺ:

﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾

“Скажи: “Аллах!” Потом оставь их забавляться в своих пустых разговорах” (Коран, 6:91)». Человек, подступавший к нему с вопросами, встал и исторг из себя сильный крик. Аш-Шибли произнес: «Аллах!» Тот во второй раз издал вопль. Аш-Шибли вновь произнес: «Аллах!» Молодой человек опять вскрикнул и умер. Тут сбежались родственники покойного юноши, схватили аш-Шибли и стали обвинять его в смерти их молодого родственника. Они повели аш-Шибли к халифу, вошли к последнему и обвинили аш-Шибли в убийстве. Халиф спросил аш-Шибли: «Что ты скажешь в оправдание себя?» Шейх в ответ сказал: «Дух (*рух*) [юноши] страстно томился, издал вопль, стонал, был услышан и вскричал, был востребован и услышал зов Аллаха, понял это и ответил. В чем же здесь мой грех?!» Халиф крикнул: «Освободите его!» См. на стр. 210.

²¹⁸ Абу Бакр ас-Сиддик (572 – 23 августа 634 г. по хр. л.) – первый из четырех Праведных халифов, сподвижник и преемник Пророка Мухаммада ﷺ.

²¹⁹ Первая часть слов исповедания Единобожия: «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

О мой сын! Если желаешь получить больше сведений об этом, то обратись к книге «Ар-рахмат аль-хабита», где легко найти к вышесказанному дополнение. Я не упомянул здесь все, опасаясь затянуть изложение и вызвать скуку. Тебе надлежит постоянно заниматься поминанием величественного имени Бога «Аллах», благодаря чему *зикр* «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) обладает достоинством. Если мусульманин, достигший совершеннолетия начнет произносить эти слова и намеренно не договорит их до конца, то он проявит грех неверия (*куфр*). Сторонись тех, кто не признает это и из-за гордыни отвернулся от истины. Молись за своих родителей, бойся Всевышнего как можешь, стремись получать полезное знание, меньше общайся с людьми и не будь из числа небрежных к Богу! Да содействует тебе Аллах следовать *Сунне* Пророка Мухаммада ﷺ и избегать нововведений (*бид‘а*)! Аминь!

Я не написал об остальных *лата‘уф*²²⁰, довольствуясь наличием сведений о них в книгах шейхов братства Накшбандийа. Для мурида, исполняющего *зикр лата‘уф*, достаточной пользой является сохранение своей веры, как о том написано на полях книги «Аль-манакиб аль-ахмадийа», и снятие [*зикром*] семидесяти тысяч завес, скрывающих Аллаха от нас, то есть, посредством каждой *латыфы* десяти тысяч завес, как о том сказано в книге «Ад-дурар аль-макнунат». Обратись к этому сочинению.

Шестой таргиб

Разъяснение достоинств зикра:

لا إله إلا الله

«Ля иляха илля Ллах»

(Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха)

Шейх Ахмад ибн аз-Зайни Дахлан, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Такриб аль-усул» привел слова Мухаммада ибн ‘Али ат-Тирмизи: «В Судный день раб Божий предстанет перед весами Правосудия (*мизан*), и, не обнаружив в них произнесенных им слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), воскликнет: “О Господь! Я не могу найти на своих весах эти слова!” Тогда ему будет сказано: “Весы не

²²⁰ *Латыфа* (мн. ч. *лата‘уф*) – сокровенные, богоданные места в [духовном] теле суфия, такие, как «кальб», «рух», «сирр», «аль-хафи», «аль-ахфа» и «ан-нафс», которыми исполняется зикр. См. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили «Книга вечных даров», глава «Способ исполнения зикра», Уфа, 2000.

вмещают их в себя, как не объемлют их и небеса и земля” в полном согласии с высказыванием Пророка Мухаммада ﷺ:

سبحان الله وبحمده

“Слова "Субхана Ллахи ва би-хамдихи" (Я убежден, что Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему! Хвала Ему!) заполняют то, что между небесами и землей! Слова "Аль-хамду ли-Ллях" (Хвала Аллаху!) заполняют Весы Правосудия в Судный день!" И если словами "Аль-хамду ли-Ллях" заполнят Весы (*мизан*), то там не будет места другому. Нет ни одного умирающего раба, за которым бы не наблюдали ангелы небес и земли, следя за тем, в каком состоянии, [веры или неверия], он умрет. Если он умрет с верой, то ангелы возрадуются. Шейх Ибн 'Ата' Аллах аль-Искандари [аш-Шазили] сказал: "Как же они не будут радоваться, ведь Бог говорит:

﴿ويستغفرون لمن في الأرض﴾

“Они просят прощения грехов тем, кто на земле” (Коран, 42:5)?” Неужели полагаешь, что если ты скажешь: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), то от них не будет никакого воздействия или что оно исчезнет? Нисколько! Это подобно тому, как плотник изготовит дверь и освободится от нее, тогда как дверь долго еще будет служить и после его смерти. Сила поминания (*зикра*) Аллаха зависит от поминающего. Если его устремленность (*химма*) сильна, то его *зикр* будет обращен к Аллаху. Суть дела имеет отношение не к тому, кто торгует ради себя, а кто торгует искренне с Аллахом, дарующего награду ему, потому что Бог создает из слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) ангелов, а затем из этих ангелов – других ангелов».

Ибн ас-Саббаг говорил: «Я знаю, что если кто-то скажет: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), то от этих слов появится круг, а из круга выйдет ангел, произносящий: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха)». Этим он имел в виду себя. Нет более благодатного поклонения Богу, кроме *зикра*, потому что *зикр* может исполнять как больной, так и старик преклонного возраста, не имеющий уже сил на предстояние (*кыйям*) в молитве (*саяят*) и на совершение поясного поклона (*руку'*).

В книге «Джавахир аль-ма'ани» я обнаружил следующие слова: «Все произносимые буквы имеют духовный смысл. Это значит, что из каждого слова, произносимого людьми, появляется ангел, прославляющий Аллаха. Если человек произнесет благое слово, то из этого слова Всевышний создаст ангела милосердия, а если же он произнесет богопротивное слово, то Бог создаст из нее ангела наказания, который станет одним из ангелов наказания. Но если этот человек воздаст должное величию Аллаха и покается перед Ним за плохое слово, то ангела наказания облачат в одеяние и он превратится в ангела милосердия». См. на стр. 199.

Важное. О превращении действий раба Божьего в образы ангелов

Шейх аш-Ша'рани в своем сочинении «Лата'иф аль-минан аль-кубра» высказался в отношении такого превращения деяний, после чего он упомянул, что ему довелось услышать от своего шейха, то есть, от шейха 'Али аль-Хаввас, да будет доволен им Аллах, как тот сказал: «Вера (*иман*) раба Божьего не достигнет совершенства, признаваемого суфиями, и не будет полной, пока он не сподобится увидеть, как каждая буква из слов, которые он произносит, будь они из Корана или словами молитв, превращается в ангела, сходного в своем образе с тем состоянием, в котором он пребывал при произнесении этих слов, – искренности (*ихлас*), лицемерия и тому подобного из благого и нечестивого. Такое же превращение бывает и в пяти степенях оценки действий в мусульманской религии²²². При одобряемом действии (*мандуб*) ангел ближе к обязательному (*ваджиб*) в прекрасном, а ангел от порицаемого поступка (*макрух*) ближе к ангелу от запретного (*харам*) в безобразном. Поэтому ангел с благообразной внешностью возносится к Богу, выпрашивая прощение тому, кто произнес слово, которое превратилось в этого ангела, а ангел безобразной наружности поднимается вверх, проклиная того, кто произнес слово, которое превратилось в ангела с безобразной наружностью».

«Также я слышал, как он, [шейх 'Али аль-Хаввас], говорил: “Если сердце раба Божьего полностью очистится от порочных вождлений, то оно увидит как *аяты* Корана превращаются в ангелов и они возносятся вверх. Один из таких людей, если ошибался в чтении *аята*, даже просил его [вернуться], и неверно прочитанный *аят* возвращался”. Шейх продолжил: “Однажды я видел *аят* Корана, превратившийся в образ белой цапли (*ибиса*). И этот образ был возвращен мне, как ошибка”. Я спросил его: “О мой учитель! Коран – речь Всевышнего Аллаха! Как же он стал бы принимать [какой-то] образ?” Шейх ответил: “То, что превращается [в этот образ], – это мое чтение Корана, а не сам [*аят*] Корана”.

Вышесказанное подкрепляется *хадисом* Пророка Мухаммада ﷺ: “Если раб Божий произнесет слова: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), то из его рта вылетит белая птица и станет виться под 'Аршем. Ей будет сказано: “Перестань порхать!” Но птица ответит: “Клянись Твоим Величием! Я не успокоюсь, пока Ты не соизволишь простить этого раба!”» См. на стр. 230 второго тома «Лата'иф ал-минан аль-кубра».

Аш-Ша'рани далее привел следующее: «Шейх Ахмад ас-Сарави поведал мне, что он видел ангелов с карандашами из света (*нур*), которые записывали все слова, произносимые молящимися за Пророка Мухаммада ﷺ, в книги их

²²² То есть, «обязательное» (фард), «желательное», «дозволенное», «запрещенное» и «порицаемое».

деяний. А в другой раз он сообщил мне, что однажды он видел, как каждая буква, произносимая рабом Божиим, превращается в ангела, который станет поминать Аллаха тем же поминанием, затем он видел, как каждая буква из *зикров* ангела также превращается в ангела, которые будут поминать Аллаха словами того *зикра*, а потом каждая буква этого *зикра* опять превращается в ангела, и так далее. И если бы раб Божий обрел дар сокровенного видения (*кашф*), то он увидел бы пространство между небом и землей, полностью заполненным ангелами, в которых превратились его действия и слова».

Все рассмотренные выше вопросы относятся к вещам, которые муриду никогда не следует упускать из вида, забывать или пренебрегать ими. Я их привел здесь по той причине, что они являются слишком серьезными вопросами, которым большинство людей не придает значения. Аллах – Обладатель содействия!

Шейх Ахмад Зийа ад-дин²²³ в своей книге «Джами‘ аль-усуль» пишет:

«Что касается особых достоинств этого выражения²²⁴, то говорят, что каждого, кто произнесет его семьдесят тысяч раз, Аллах избавит от наказания огнем Ада.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Для каждого, кто искренно, от сердца идущими словами, скажет: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), обязательно откроются двери неба, чтобы эти слова достигли ‘*Арша*, при условии, что он будет избегать больших грехов”.

Передают от сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ: “Кто искренне, от всего сердца, скажет: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), растягивая из благоговения к Нему слова, тому будут прощены четыре тысячи больших грехов”.

Если кто испытывает страх перед чем-либо, то пусть после обязательной утренней молитвы (*салят аль-фаджр*) произнесет сто раз:

أستكفي كل شر بـ لا إله إلا الله

“Я оберегаюсь от каждой напасти и зла словами: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха)”, и тогда он избежит от чувства страха.

Если кто в первый утренний час пятничного дня нанесет на свое серебряное кольцо надпись из слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), то испытает радость в сердце, ум его просветлеет, дела наладятся, его уже не будут омрачать заботы и печаль и каждый, кто посмотрит на него, возлюбит его.

²²³ Ахмад Зийа ад-дин аль-Кумушханеви (ум. в 1893 г. по хр. л.) – видный суфийский шейх братства Накшбандийя-Халидийя из Стамбула, ученик шейха Ахмад Сулеймана ат-Тараблуси, автор ряда суфийских трактатов, наставник сто двадцати шести *муришдов*, в том числе, башкирского шейха-*муришда* Зайнуллы аш-Шарифи (Расулева).

²²⁴ То есть, выражения «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

Тому, кто напишет слова “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) на чаше, исходя из цифровых значений букв этого выражения, а затем ранним утром выпьет воду, предварительно пополоскав ее в ней, Аллах оживит его сердце светом (*нур*) веры, после чего из его сердца изойдут лучи Богопознания (*ирфан*).

А если кто постоянно будет употреблять такую воду, то Аллах избавит его от опасности очерствения сердца и раскроет в нем способность для понимания [сердцем] сущности веры и духовных тайн.

54	55	52
54	55	57
58	51	57

Кто напишет слова “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) на своем кольце, станет их повторять в соответствии с цифровыми значениями букв этого выражения и класть это кольцо [под подушку], тот увидит во сне все то, что пожелает, с условием пребывания в уединении (*узла*) и в чистом состоянии.

В сочинении “[‘Авариф] аль-ма‘ариф” утверждается, что Аллах облегчит добыть пропитание тому, кто произносит эти слова каждое утро в состоянии ритуальной чистоты тысячу раз.

Кто произносит эти слова перед сном тысячу раз, его душа проведет ночь под ‘*Аршем*.

Того, кто станет произносить эти слова в те минуты, когда солнце в зените и сильнее всего светит, не может одолеть шайтан.

Кто произнесет эти слова, увидев молодой месяц, тот не подвергнется телесным болезням.

Кто произнесет их, заходя в город, тот избежит его смут и соблазнов.

Если кто, собравшись с мыслями, произнесет слова “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), направив их [мысленно] тирану или деспоту, то это заставит тех прекратить самоуправствовать.

Тому, кто будет произносить слова “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), желая постигнуть высокие [божественные] знания, раскроются из тайн сокровенного мира (*аль-гайб*) то, что он желает».

У этих слов много особенностей. Я привел лишь часть из них для пробуждения желания к ним. См. стр. 33.

В книге «Ан-нур ас-сати‘» шейха Мухаммада ибн Хамзы Зафира аль-Мадани²²⁵ говорится: «Слова “Ля иляха илля Ллах” – самое главное из поминания (*зикра*) Аллаха и они являются самым полезным средством для излечения сердца от душевных недугов и его полного обращения к Поминаемому (Аллаху), и для избавления от преходящих забот, дьяволь-

²²⁵ Сын Абу Хамида (Ахмада) аль-‘Араби ад-Даркави (1760 – 1823), шазилитаррукита, эпонима суфийского братства Даркавийя в Северной Африке.

ских наущений, скрывающихся в сердцах людей, и грешных мыслей. Эти слова есть самый быстрый и верный способ полировки и очищения сердца, объездки (*рийада*) плотской души (*нафс*) и ее очищения. По этой причине суфийские шейхи предпочли эти слова для использования их в деле воспитания муридов и очищения их душ. Так приводит это высказывание *сайид* 'Али аль-Мурсафи в «Манхадж ас-салик».

В книге «Кашф аль-гумма» приводится хадис Пророка Мухаммада ﷺ, который рассказывал: «Пророк Муса (Моисей), мир ему, обратился к Богу: “О Господь! Научи меня словам, которыми бы я поминал Тебя и молился Тебе!” Бог велел ему: “Говори: “Ля иляха илля Ллах””. Пророк Муса сказал: “О Мой Господь! Все Твои рабы говорят это”. Бог опять велел ему: “Скажи: “Ля иляха илля Ллах””. Пророк Муса сказал: “О Господь! Я желаю, чтобы Ты даровал мне что-нибудь особенное, что отличало бы меня от других!” Бог молвил ему в ответ: “О Муса! Если бы на одну чашу весов положили все семь небес и землю, а на другую чашу эти слова, то последние перевесили бы небеса и землю!”»

Там же говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Если раб Божий днем или ночью в течении какого-то времени будет повторять слова “Ля иляха илля Ллах”, то обязательно с книги его поступков сотрется запись о его плохом поступке, и на этом месте ему запишется благой поступок такого же размера».

Там же говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «В Судный день Аллах на виду у всех людей поставит человека из моей мусульманской общины (*уммы*). Перед ним разложат девяносто девять книг [плохих деяний] и величина каждой книги будет сравнима с расстоянием, охватываемым взглядом. И когда этот человек уверится, что он уже неминуемо обречен на погибель, ему доставят клочок бумаги с написанными на нем словами “Ля иляха илля Ллаха ва Мухаммад – расуль Аллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, а Мухаммад – Его посланник), который поместят на одну чашу весов, а на другую – те книги. И эти книги окажутся легче, чем этот клочок бумаги, который перевесит их всех. Ничто не может перевесить имя “Аллаха”». Пророк Мухаммад ﷺ также говорил: «Ни одно деяние человека не превзойдет по своей богоугодности произнесение слов “Ля иляха илля Ллах”, и они не оставляют непрощенным ни один грех». См. в конце первой части книги «Кашф аль-гумма».

В первом томе книги «'Икд аль-явакид» на стр. 46 приводятся слова шейха [Мухий ад-дина Ибн аль-'Араби] из главы под названием «Книга завещаний» его сочинения «Аль-футухат аль-маккийя»: «Опасайтесь проявлять враждебность [к людям, искренне произносящих слова] “Ля иляха илля Ллах”, ибо они удостоены от Аллаха святостью (*вилайя*). Они – “приближенные” к Богу (*аулия*). Если они впадут в ошибки и предстанут перед Аллахом с ошибками, способных заполнить всю землю, но не впад в грех придания Ему сотоварища (*ширк*), то Он их всех простит прощением, не меньшим, чем все их грехи. За-

прещается проявлять враждебность к тому, кто причислен к *аулия*'. Нам разрешается не общаться с тем из поминающих Аллаха из-за явного нарушения им законов шари'ата [на несколько дней], не причиняя ему страдания и не издеваясь над ним». И шейх Ибн аль-'Араби затем долго и пространно рассуждает об этом. Далее он пишет: «Если кто-нибудь из вас совершит поступок, за который Аллах обещает наказать огнем, то пусть он искупит сей грех словами Единобожия (*таухид*) [словами “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха)], ибо они в Судный день возьмут за руки того, кто их произносил [и спасут его от наказания]». Так будет. Аллах Всезнающ!

Его слова подкрепляются высказыванием имама [Фахр ад-дина] ар-Рази: «Раб Божий предстанет в Судный день с грузом совершенных им плохих дел, сравнимых с огромными горами, и обнаружит, что он разрушил и свел их на нет своим многократным и частым поминанием Аллаха и тем, что связано с ним».

Знай, о мой сын! Так как я обнаружил, что традицией наших шейхов братств Накшбандийя и Шазилийя является расположение в сердце (*талкин*)²²⁶ [муридов] произношения слов «Астагфируллах» (Я прошу у Аллаха прощения [за грехи]) (*истиғфар*), прочтения молитв за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*), исполнения *зикров* посредством произнесения имени Бога «Аллах», а также формулы «отрицания» и «подтверждения»²²⁷ (*нафи ва исбат*), то я упомянул об их достоинствах и пользе, чтобы это послужило обстоятельством, вдохновляющим и побуждающим тебя к усердному их исполнению. Наш шейх аль-'Асали дал мне разрешение (*иджаза*)²²⁸ для обучения Пути (*тарик*) братства Накшбандийя. Также благородный *сайид* Сайфулла ал-Хусайни почтил меня, даровав мне разрешение (*иджаза*) для обучения методам братств Шазилийя и Накшбандийя своей благословенной рукой, написав ради этого письменное свидетельство о таком разрешении (*иджаза*). Он особо повелел, чтобы я обучал людей методу братства Шазилийя, потому что этот метод как нельзя лучше соответствует состоянию людей в нынешнее время. Также он дал мне устное разрешение (*иджаза*) для обучения Пути братства Кадирийя. Шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), обращался к нам устно и писал нам письма, завещая проявлять старание и усердие в деле распространения братства Накшбандийя и, особенно, братства Шазилийя, так как в наших краях людей, имеющих полное разрешение (*иджазу*) на обучение (*талкин*

²²⁶ *Талкин* – вкладывание в сердце мурида Богопомятия (*зикр*) вместе с изустным обучением его молитвам и традициям суфийского братства. *Талкин* сопровождается вселением света (*нур*), который служит средством обережения мурида от наущений шайтана и очищения мурида от душевных болезней.

²²⁷ То есть, произнесения слов «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

²²⁸ *Иджаза* – разрешение на самостоятельное обучение муридов методам Богопознания.

тарики) очень мало. Шейх Сайфулла говорил, что обучение верующих методу Шазилийя не позволит людям попасть в сети и капканы, расставляемые лжешейхами (*муташайихун*). Шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), просил Бога оберечь его от подобных лжешейхов и от тех, кого они прибрали к рукам. А также и шейх аль-Хафиз Шу‘айб аль-Багини лично и в своем послании, написанном им собственноручно, велел мне заботиться о его муридах, обратиться к ним с *тавадджухом*²²⁹ и не оставлять их без внимания. Поскольку этими шейхами мне было велено наставлять людей на Путь Аллаха, и мне надлежит разъяснить людям то, что побудит и воодушевит к вступлению на благой путь.

Следует также знать, что хотя в этой книге я часто обращаюсь непосредственно к сыну, к Мухаммаду ‘Арифу, поскольку он стал поводом для сочинения этой книги, но в его лице представлен каждый, кто вступил в братство под моим руководством. Ибо нет разницы между родным сыном и духовным сыном. Шейх-наставник, в действительности и является истинным отцом, нет, он даже выше по степени, чем генетический отец, потому что наставник – духовный отец, как написано о том во многих книгах [суфийских шейхов].

Что касается способов исполнения заданий (*вирдов*) шейхов братства Накшбандийя, то я решил не излагать их здесь, так как я разъяснил все это в доступной форме и исчерпывающим образом в других моих сочинениях²³⁰, а что касается заданий братства Кадирийя, то я их привел в книге «Танбих ас-саликин».

Что же касается братства Шазилийя, то его задания (*вирды*) ниже следующие, как они приводятся в книге «Ан-нур ас-сати‘»:

[Первое]. Произнесение слов «Астагфируллах» (Я прошу у Аллаха прощения грехов!) (сто раз).

[Второе]. Чтение (сто раз) молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ:

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

[Третье]. Произнесение слов «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) (сто раз), завершая это словами (один раз):

سیدنا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

Этот *вирд* следует читать один раз утром и один раз вечером²³¹. Шейх, [автор книги «Ан-нур ас-сати‘»], пишет, что его надлежит читать [после] четвертой обязательной молитвы (*салят аль-магриб*).

Но шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), написал в письменном свидетельстве-разрешении

(*иджаза*) [для меня] вместо слов «Астагфируллах» (Я прошу у Аллаха прощения грехов!) слова:

استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

без слова «العظيم». Такой способ произнесения слов покаяния является наиболее совершенным.

Что касается молитвы (*салават*) за Пророка Мухаммада ﷺ, то он не привел ее слова, а сказал, не уточнив: «...И молитва (*салават*) за Пророка Мухаммада ﷺ читается сто раз». Я обнаружил, что подобные молитвы-слова (*вирды*), не сильно отличающиеся [от принятых у нас], похожи на *вирды*, которые читаются суфиями братства Тиджанийя²³².

Мухаммад аль-Гали в книге «Джавахир аль-ма‘ани», пишет: «Что касается *вирдов* шейха, [то есть, Ахмада ат-Тиджани], порядку произнесения которых его научил господин сущего, обладатель сокровенного созерцания (*шухуд*) [Пророк Мухаммад ﷺ] и впоследствии коим он сам учил всех людей, то вот они: произнесение слов “Астагфируллах” (Я прошу у Аллаха прощения грехов!) (сто раз), произнесение любой молитвы (*салават*) за Пророка Мухаммада ﷺ и произнесение слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) (сто раз). Именно этим *вирдам* и их порядку научил его Пророк Мухаммад ﷺ, обязав шейха обучать каждого из мусульман, кто попросит его научить исполнению этих *зикров*, вкладывая из своего сердца в его сердце путем внушения (*талкин*), – неважно, пожилой или молодой, мужчина или женщина, благочестивый или ослушающийся Бога, – никому он не должен отказывать. Было бы лучше всего в этих *вирдах* прочесть молитву (*салават*) за Пророка Мухаммада ﷺ – молитву *Салят аль-фатих лима углика*, так как в ней есть достоинства и благодать, и за нее полагается великая награда, о величине которой знает только тот, кто удостоился быть осененным излиянием божественной милости. Ниже, в соответствующем месте, будет рассказано о достохвальных качествах сей молитвы, если позволит Аллах! Следующей по достоинству молитвой за Пророка Мухаммада является молитва *Рух ас-салават*:

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

Затем следует следующая молитва:

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله

Ты имеешь право выбора. Шейх, обучающий этим *вирдам* путем тщательного анализа выбирает один из вариантов. И если тот, кто перенимает от него *вирд*, принадлежит к религиозным и праведным людям и обладает способностью и готовностью, то наставник обучает его молитве *Салят аль-фатих лима углика* и дает ему разрешение читать ее, вникая в ее явный смысл и только. В противном случае шейх обучает его молитве

²²⁹ *Тавадджух* – см. ниже, в конце книги.

²³⁰ Как, например, в «Хуласат ал-адаб» и «Танбих ас-саликин».

²³¹ Утром – начиная с полночи до полудня; вечером – начиная с полуденного времени до полуночи.

²³² Тиджанийя – суфийское братство, основанное Абу аль-‘Аббасом ибн Мухаммадом ибн аль-Мухтар ат-Тиджани (ум. около 1815 г. хр. э.) в Марокко (Северная Африка).

Рух ас-салават. Этот *вирд* следует читать в промежутке между первой (утренней) обязательной молитвой (*салят ас-субх*) и временем наступления молитвы позднего утра (*салят духа*)²³³, а также в промежутке между предвечерней молитвой (*салят ал-'аср*) и ночной молитвой (*салят аль-'иша*). Кто не прочтет эти молитвы в эти промежутки времени по какой-то причине, то в его распоряжении весь день и также вся ночь. Тому, кто пропустит чтение *вирдов*, надлежит их прочесть в другое время. Кто примет *вирд*, а затем полностью перестанет его исполнять или откажется из-за неуважения к нему, тот навлечет на себя наказание и погибель».

В книге «Римах хизб ар-рахим» сказано, что тот, кто оставил *вирд* и не исполнил его до захода солнца, не обязан его возмещать (*када'*)²³⁴, а выполняет после захода солнца. Кто желает до утренней обязательной молитвы исполнить утренний *вирд*, прочитав его до рассвета, тот вправе так поступать. В таком раннем исполнении *вирда* – большая польза, так как однократное чтение молитвы *Салят аль-фатих lima узлика* до рассвета равняется ее чтению пятьсот раз в другое время». Это все, что мы желали сказать. См. эту книгу.

В этой же книге говорится: «В книге “Джавахир аль-ма'ани” автор пишет: “Я спросил [шейха], да будет доволен им Аллах: “Если у человека во время поездки случились поллюции²³⁵ и он не нашел возможности совершить обязательное в таком случае полное омовение (*гусл*), то следует ли ему читать все вмененные в обязанность *вирды*?” Он, да будет доволен им Аллах, ответил, что этому человеку надлежит, предварительно совершив символическое омовение (*тайяммум*), прочитает все свои *вирды*, как, например, *вирды* “Сайфийя” и другие, кроме суры “Аль-Фатиха”, из-за того, что там есть величайшее имя Бога “Аллах” (*аль-исм аль-а'зам*). Как бы надолго не затянулось это состояние [осквернения], он не должен читать эту суру, пока не очистит себя водой полностью”». См. на стр. 87 первого тома.

В книге «Джавахир аль-ма'ани» автор книги пишет: «Кто пропустит *вирд*, тот обязательно должен его возместить. А кто пропустит менее строгое задание (*вазифа*), то его не обязательно возмещать».

В книге «Римах хизб ар-рахим» я нашел высказывание, суть которого состоит в том, что если кто пожелает прочесть утренний *вирд* до рассвета, то сие ему дозволяется.

Там же написано, что человеку, совершающему поездку, после выполнения второй ежедневной молитвы (*салят аз-зухр*) дозволяется прочи-

²³³ *Салят духа* – каноническая молитва «позднего утра», которая исполняется через некоторое время после восхода солнца.

²³⁴ *Када'* – исполнение религиозного предписания, невыполненного в отведенное для его совершения время.

²³⁵ Поллюции – медицинский термин, обозначает непреднамеренное истечение спермы у мужчины во время сна.

тать вечерний *вирд* во избежание трудностей, возникающих из-за откладывания. См. на стр. 54.

Автор книги «Ан-нур ас-сати'», *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), после упоминания *вирдов* братства Шазилийя, высказал следующее: «И когда от чтения этих *вирдов* мурид становится благонаправленным, становится более усердным для поклонения Всевышнему, и сердце его раскрывается для исполнения *зикра*, благодаря которому оно обретает покой, то тогда шейх приступает к обучению его особому *зикру*, исполнение которого доверено исключительно избранным суфиям (*хавасс*), поскольку исполняющий этот вид *зикра* нуждается в хорошей подготовке и полном избавлении от всего большого и малого, что может его занимать. Вместе с тем, от него требуется подавлять вожеления, отказываться от соблазнительных мирских утех, воздерживаться от многословия, ограничиваться в еде и питье, чтобы сон его был коротким, а тело – легким. Тогда ему станет гораздо легче вставать ночью и исполнять молитвы ночного бдения (*салят ат-тахаджжуд*)²³⁶, в то время как люди погружены в сон. Во время исполнения *зикра* он, находясь в состоянии ритуальной чистоты, совершив омовение, должен сидеть в чистой одежде и с чистым телом, обратившись лицом в направлении Мекки (*кибла*), пребывая своим сердцем в состоянии полного *худура*, уединившись от людей и всем существом отдавшись Всевышнему, преодолевая с чистыми помыслами Путь [к Нему], совершая свои деяния совершенно искренне, единственно ради своего Господа Бога, не имея иных целей, кроме Него, полностью отдаваясь делу достижения познания Всевышнего, надеясь только на Него, полностью отдаваясь этому и закрыв глаза, сосредоточив внимание только на Всевышнем, и это и есть искомое».

В книге «Ар-рисаля» в связи с упоминанием достоинств *зикра* приводятся такие слова: «Ученые единодушны в том, что как человеку, находящемуся в состоянии осквернения, нуждающемуся в малом и полном омовении, так же и женщине, у которой регулы (менструации) и послеродовые выделения, разрешается исполнять *зикр* сердцем и вслух, а также произносить прославления (*тасбих*, *тахмид* и *тахлилль*)». См. на стр. 11.

Там же, на двенадцатой странице, есть такие слова: «Поминание (*зикр*) Аллаха, несомненно, следует исполнять в любом состоянии, исключая чтение Корана с сознательным намерением в состоянии осквернения нечистотами, которое требует полного омовения, ибо это, [то есть, такое чтение в оскверненном состоянии], запрещено (*харам*). Исключением составляют произнесение *зикра* вслух при половых сношениях или

²³⁶ *Салят ат-тахаджжуд* – дополнительная молитва, которая совершается после ночной (пятой ежедневной) молитвы (*салят аль-'иша*) и проведения определенного промежутка сна. За нее полагается большая награда. Аль-Газали. Ихья 'улюм ад-дин. Т. 1. Книга о распорядке исполнения *вирдов*. Гл. «Достоинство ночного бдения». (Книга в печати).

при отправлении естественных потребностей, так как в этих случаях *зикр* вслух порицается. Что же касается поминания Аллаха посредством сердца (*зикр кальби*), то он одобряем в любом состоянии.

Там же, на стр. 13 говорится, что *зикр* – это самое лучшее, что Всевышний Аллах даровал Своим рабам на этом свете, а на том свете лучшим даром для людей будет дозволение Бога лицезреть Его. Поминание (*зикр*) Аллаха на этом свете подобно взгляду на Него на том свете.

Все в том же сочинении приводится *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «Поминай Аллаха, ибо в поминании помощь и содействие в том, что ты взыщешь», то есть, поминание поможет тебе добиться желаемого, ибо Аллах, – Превелик Он и Пречист от всего того, что не подобает Ему, – любит, когда Его поминают, пусть даже нечестивый человек. Если раб будет поминать Его, а затем обратиться к Нему с мольбой и просьбой, то Он одарит его тем, на что тот надеется. Поэтому некоторые суфии говорили: «Оставление *зикра* препятствует обретению духовной пищи и уменьшает духовное богатство». См. на той же стр. 13.

Шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), на вопрос о вышеупомянутом особом имени, написал ниже следующее: «Этим отдельным особым именем является слово “Аллах”. Затем знай, о мой верный ученик, это слово есть степень всеохватного величия и высоты, требующая подробнейшего разъяснения. Мы довольствовались в его упоминании выше самым легким способом разъяснения. Но позволим себе ограничиться самым сжатым изложением в его разъяснении, если бы даже тем самым мы и вышли за рамки нашей задачи.

У имен Аллаха имеются истинные сущности и особые качества, и здесь не место для упоминания их всех. А ступеней на Пути к Богу (*макамов*) – семь и есть семь направлений (*сайр*) посредством исполнения *зикров* и повторения Его имен.

Первый *макам* – *нафс аль-аммара* (побуждающая ко злу душа). Это *макам* мрака и грязи, связанный с тленным и преходящим. [В этом состоянии] Богопоминание (*зикр*) совершается в теле словами “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха). Благодать (*варид*) от его исполнения – обретение состояния (*хал*) следования *шари’ату* согласно его требованиям, а его движение (*сайр*) – к Аллаху.

Второй *макам* – *нафс лаввама* (душа, саму себя упрекающая), место лучей божественного света и его *зикр* – слова “Аллах! Аллах!” Его благодать (*варид*) – искреннее следование Пути (*тарикат*), а качества этого *макама* – порицание себя за несоблюдение требований Пути и добрая зависть к достигшим более высоких степеней в Пути, его мир – место между этим и сокровенным мирами (*барзах*), его состояние (*халь*), дарованное свыше, – любовь к Всевышнему, а его движение (*сайр*) – видение того, что любая помощь исходит от Аллаха.

Третий *макам* – *нафс мулхама* (вдохновенная душа) и *зикр* этого *макама* – Хува! Хува! Хува! Его благодать (*варид*) – Богопознание (*ма’рифат*), его мир – мир душ, его место – дух (*рух*), движение (*сайр*) – полное упование на Аллаха, качества – знание Всевышнего и щедрость, а богоданное состояние (*халь*) – страстная любовь к Всевышнему.

Четвертый *макам* – совершенный *макам*, *нафс мутма’инна*, и его *зикр* – Хакк! Хакк! Хакк! Его благодать (*варид*) – постижение некоторых сокровенных знаний *шари’ата*, его мир – степень *хакика мухаммадийя*, его место – сокровенность в сердце (*сирр*), движение (*сайр*) – видение Аллаха во всем в подобающем Его виде, состояние (*халь*) – искреннее успокоение, а качества – щедрость, самопожертвование и чистосердечное упование [на Бога] (*таваккуль*).

Пятый *макам* – *нафс радийя*, это – *макам вусуль* (это познание Бога посредством достоверного знания (*якин*) без нужды в обращении к рациональным доводам). Его *зикр* – Хай! Хай! Хай! Здесь нет для него благодати (*варид*), [ибо] его мир – божественный мир *Лакхут* (уровень божественной Сущности и этот уровень выше уровня божественных имен и качеств); его вместилище – сокровенное место сокровенности (*сирр ас-сирр*), его движение (*сайр*) – под сенью Аллаха, а состояние (*халь*) – *фана*²³⁷.

Шестой *макам* – *нафс мардийя*, это *макам таджалли аль-аф’ал* (видение достигшим этой ступени Богопознания всех действий как исходящих только от Аллаха). *Зикр* этого *макама* – Каййум! Каййум! Каййум! Его благодать (*варид*) – высокая степень соблюдения предписаний *шари’ата*, его мир – видимый мир, его место – одно из сокровенных мест (*хафи*), благодаря которым осуществляется Богопознание, его движение (*сайр*) – видение всего происходящего как исходящего от Аллаха, его состояние (*халь*) – *хира* (видение явлений без их причинно-следственных зависимостей друг от друга, как происходящих сразу от действий Аллаха, без опосредования чем-то иным), а его качества – приобретение божественных качеств как своих.

Седьмой *макам* – *нафс камлия*, *макам таджаллийят ас-сифат ва аль-асма’* (ступень в Богопознании через познание божественных качеств и имен). Его *зикр* – Каххар! Каххар! Каххар! Его благодать (*варид*) – эти благодати, что снимают все противоречия. Его мир – множественность в единственности и единственность во множественности (видение множественного мира как исходящего от Единственного Аллаха и Аллаха – как того Единственного, от которого происходит все). Его место – самое сокровенное место (*ахфа*), место созерцания Аллаха, его движение (*сайр*) – с помощью Аллаха, его состояние (*халь*) – состояние созерцания исключительно божественных качеств (*бака’*), а его качества – все те достохвальные качества человеческой души.

²³⁷ *Фана’* (букв. «исчезновение», «гибель») – «предстание» [смерть]; состояние полного разрыва от земного мира и созерцание только Одного [Бога], когда человек, находясь телом в миру, всем своим существом пребывает в состоянии созерцания Бога, как бы умерев в миру.

Вышеперечисленные имена Аллаха являются главными именами и называются божественными именами. Также они являются основой остальных имен. У каждой души есть особое имя и представители братств, находившиеся в таком же отношении к братству Шазилийя, как, например, братство Халватийя, использовали эти имена. Но довольствуемся этим пространством изложением вышеупомянутых вещей по причине того, что это приведет нас к отступлению от рассмотрения интересующего нас предмета. Ведь если бы мы стали подробно и долго вести разговор обо всем этом, то нам пришлось бы составить отдельную книгу об этом». Конец его записи, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Что касается достоинств «Пути» (*тарики*) имама Абу аль-Хасана аш-Шазили²³⁸, то они перечисляются в суфийских книгах и ради наставления и побуждения к этому Пути я пишу эти слова в полном согласии с тем, что изложено в тех книгах. Кто желает преуспеть на этом и том свете, пусть вступит на его Путь хотя бы на один или на два дня. В предании об Абу аль-Хасане аш-Шазили говорится: «Кто желает достатка в обоих мирах, пусть вступит в наше братство на один или два дня». Достоинства Пути (*тарики*) имама Абу аль-Хасана аш-Шазили очевидны²³⁹ для всякого человека во всех концах света. А посему ступай по его стопам, хотя бы сделай шаг, ибо это будет все равно, как если бы ты взялся за его Путь обеими руками. Путь [братства Шазилийя] – самый лучший и легкий после Пути братства Накшбандийя²⁴⁰ по мнению обладателей обоих видов знания²⁴¹. [Этот Путь] быстро доведет человека, вступившего в него, до цели. При его прохождении не доведется испытать тяжесть обоих видов объездки плотской души (*рийяда*) и борьбы с ней. Шейх [Абу аль-Хасан аш-Шазили] сказал: «Воистину, начало моего *тарики* – есть конец *тарики* ал-

²³⁸ Абу аль-Хасан аш-Шазили (1196 или 1197 – 1258 г. по хр. л.) – эпоним братства Шазилийя.

²³⁹ Мухаммад аль-Магриби сказал: «Суфии братства Шазилийя удостоились трех шедрот свыше, коих не удостоивались суфии до них, и не удостоятся после них: во-первых, они избраны предвечным решением Бога в *аль-Ляух аль-Махфуз* (Небесной скрижали): во-вторых, *маджзуб* (впавший в состояние безудержного влечения к Богу) из их числа вновь обретает состояние ясности сознания; и в третьих, их *кутб* (высшая степень в суфийской иерархии) этого братства пребудет таковым до самого Судного дня». Шейх Абу аль-Хасан аш-Шазили говорил, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Я удостоился книги (*сиджжиль*) [с записями ангелов в ней о поступках человека] такой величины, что она едва охватывается взглядом. В ней приведены имена моих сподвижников и учеников, имена их учеников и так далее до самого Судного дня». См. в конце книги «Джами' аль-усуль» на 102-ой странице.

²⁴⁰ То есть, братства Накшбандийя. Но однако, вместе с тем, братство Накшбандийя является «матерью» всех остальных братств или султаном для них, как об этом упоминается в книгах.

²⁴¹ То есть, внутреннего, тайного или эзотерического знания ('ильм *батын*), и явного, экзотерического знания ('ильм *захир*).

Кайлани (ал-Джилани)²⁴², без сомнения». Путь братства Шазилийя основан на благодарности Всевышнему, видении милости и даров как идущих только от Аллаха и на мягком обхождении. На этом Пути нет тягот внутренней борьбы (*муджахада*), мук объездки души (*рийяда*) и изнурительных по тяжести стараний по очищению сердце от ржавчины, нет, этот Путь есть умеренность во всем, что делают члены сего братства, делают без лицемерия, искренне, и поэтому все заботы по укрощению души покидают их. Свободным надлежит идти на ногах (быстро) и все тяжелое в других братствах в этом братстве является легким. Берись за этот Путь двумя руками и воздай благодарность за то, что ты сподобился этому Пути. Повинуйся Аллаху и Он исполнит твои пожелания. Воздай хвалу Всевышнему за Его дары, разделяй любовь шейхов Шазилийя к Аллаху, будешь пить их напиток, и не оставляй их ни на день или на два дня».

Поскольку «Путь» (*тарик*) Шазилийя, в отличии от *тарики* Накшбандийя, предполагает использование слушания молитв, читаемых нараспев, и стихов (*сама'*) и состояния наития (*ваджд*), достопочтенный шейх Халид Сайфулла написал нижеследующие слова в стихотворной форме, чтобы муриды читали их на своих собраниях для исполнения *зикра*. Я привожу здесь эти слова шейха для испрашивания благодати (*табаррука*). Муридам надлежит выучить эти слова, дабы они читали эту молитву во время собрания для исполнения *зикра*, ради усиления своей страсти и придания энергичности собравшимся. Шейх Сайфулла, да будет доволен им Аллах, привел вот эти слова:

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
قُولُوا جَمِيعًا يَا هُوَ	يَا زُمْرَةً قَدْ تَاهُوا
بِالْقُوَّةِ الْقَلْبِيَّةِ	اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
كُنُوسَنَا مَلِيَّةِ	فَنَحْنُ الشَّاذِلِيَّةِ
حَامِي حَمَى الْبَرِيَّةِ	مِنْ كَفِّ الشَّاذِلِيِّ
قُطْبُ الْهُدَى الْيَمِينِي	عَوْتِي أَبُو الْحَسَنِ
مِنْ نَفْحَةِ السَّبْطِيَّةِ	سَلَالَةَ الْمَدَنِيِّ
يَا نُورَ عَيْنِ الْعَلِيِّ	يَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيِّ
ذُو الْهِمَّةِ السِّنِّيَّةِ	يَا بَهْجَةَ الْبَتُولِيِّ

²⁴² 'Абд аль-Кадир ибн Аби Салих Джангитоста аль-Джилани (род. 1077 г. по хр. л.) – эпоним братства Кадирийя.

حَسَنَ طَمِي عَدْلَهُ
مُحِبُّ رَجَالِ اللَّهِ
مَطْلُوبُهُ فَيْضُ اللَّهِ
وَأَنَّهُ مُفْلِسٌ
فِي الْوِزْرِ مُنْعَمِسٌ
لَكِنْ يَرْجُو التَّوَالَ
وَيَكْرَهُ الْفُضُولَ
يَا رَبِّ اغْفِرْ أَوْزَارًا
وَأَقْبِلْ مِنَّا اغْدَارًا
وَكُنْ لَنَا يَا رَبِّي
وَشَيْخَنَا الْمُدْبِي
وَارْزُقْ لَنَا الْقَبُولَ
وَحَرِّزِ الْأَعْمَالَ
بِحَاهِ مَنْ قَدْ بَدَا
مُحَمَّدٌ قَدْ عَدَا
عَلَيْهِ أَرْكَى الصَّلَا
تَطْرُدُ لَنَا الْأَعْمَالَ
بِحَقِّ عَلِيِّ الْعَلِيِّ
الْحَسَنِ وَالْجَابِرِ
وَالْقُطْبِ الشَّيْخِ سَعِيدِ
وَسَعْدِ ثُمَّ سَعِيدِ
بِأَحْمَدِ الْمَرْوَانِيِّ
زَيْنِ الدِّينِ الْقَزْوِينِيِّ
بِحَقِّ شَمْسِ الدِّينِ
عَلِيِّ نُورِ الدِّينِ
بِحُرْمَةِ فَخْرِ الدِّينِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَجْدِ الدِّينِ

بِالرَّافَةِ الْوَهْبِيَّةِ
مِنْ نَفْسِهِ أَنَسٌ
بِالْفَطْرَةِ الْأَصْبِيَّةِ
وَيَطْلُبُ الْأَفْضَالَ
بِالْهَمَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
وَأَنْ عُدْنَا مِرَارًا
بِحَقِّ الشَّاذِلِيَّةِ
وَارْضَ عَنَّا الْمُرَبِّي
وَسَوَسَةَ صَدْرِيَّةِ
وَدُلْنَا السَّيْلَا
عَنْ حِطَّةِ نَفْسِيَّةِ
مِنْهُ الْكُونُ وَهَذَا
أَعْدَاءُ شَيْطَانِيَّةِ
ةِ وَالسَّلَامِ وَلَا
بِالسَّادَةِ الْعَلِيَّةِ
ثُمَّ ابْنِهِ
الْمَيْمُونِ بِالتَّبَعِيَّةِ
وَالْقُطْبِ فَتْحِ السُّعُودِ
أَكْرَمَنَا بِالْفَيْضِيَّةِ
وَأَبْرَاهِيمِ الْبَصْرِيِّ
قِ الْحَالَةِ الْفُحْشِيَّةِ
بِحَقِّ تَاجِ الدِّينِ
جَمَلْنَا بِالْمَرْضِيَّةِ
بِحَقِّ ثَقِيِّ الدِّينِ
ذِي السَّنَةِ السَّنِيَّةِ

أَشْعَارُهُ أَسْرَارًا
أَتْبَاعُهُ أُنْبَرَارًا
ذَائَتْ لَهُ الرَّقَابُ
وَزَالَتْ أَلْعَتَابُ
هَنَّا لَهُ الْأَحْبَابُ
فَدَارَتْ الْأَكْوَابُ
بِذِكْرِهِ طَرَبْنَا
مِنْ حُبِّهِ سَكْرَتْنَا
بِذَوْقِهِمْ قَدْ طَابُوا
بِوَجْدِهِمْ قَدْ غَابُوا
يَا رَبَّنَا وَفَقْنَا
بِالشَّاذِلِيِّ رَوْقْنَا
طَيِّبُ لَنَا الْمُدَاقَا
وَعَافِنَا التَّفَاقَا
كَمْ هَامَ فِي هَوَاهُ
كَمْ فَارَ مَنْ لَاقَاهُ
كَمْ قَدَّ مَنْ آذَاهُ
كَمْ نَالَ مَنْ وَالَاهُ
وَكَمْ لَهُ آيَاتُ
وَكُلُّهَا اثْبَاتُ
يَا رَبَّنَا مَتَّعْنَا
بِخُلُقِهِ آيَدْنَا
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ
مَعَ صَفِّهِ الْمُفْتَحِمِ
مَسْكِينِ خَالِدِ سَيْفِ اللَّهِ
رَجَاؤُهُ عَفْوِ اللَّهِ

أَنَارُهُ أُنْوَارًا
أَعْلَامُ الْأَسْلَامِيَّةِ
وَذَلَّتِ الصَّعَابُ
بِالْوَارِدِ الْعَيْيِيَّةِ
وَارْتَفَعَ الْخَطَابُ
بِالْخُمْرَةِ الْهُوِيَّةِ
مِنْ رَاحِهِ شَرَبْنَا
بِالْجَذْبَةِ الْفَيْضِيَّةِ
عَضُّوا لِمَا اسْتَطَابُوا
فِي اللَّذَّةِ الْأُنْسِيَّةِ
بِقُرْبِكُمْ حَقَّقْنَا
شَرَابِ الْوَاوَحِدِيَّةِ
وَرَدَّ لَنَا التَّوْفِيقَا
بِلُطْفِكَ الْوَفِيَّةِ
كَمْ حَامَ فِي حِمَاهُ
بِالصُّحْبَةِ الْمَعِيَّةِ
كَمْ شَدَّ مَنْ شَاذَاهُ
لِلْحِظِّ الْقِيُومِيَّةِ
بَدَتْ وَكَرَامَاتُ
بِالْعَوْتِ وَالْفَرْدِيَّةِ
فِي فَيْضِ شَاذِلِينَا
يَا بَاسِطِ الْعَلِيَّةِ
عَلَى الْهَادِي الْمَكْرَمِ
وَالسَّادَةِ الصُّوْفِيَّةِ
أَقْلُ عِبَادِ اللَّهِ
مِنْ فَرَطِهِ التَّنْفِيسِيَّةِ

وَالْقُطْبِ عَيْدِ السَّلَامِ
 وَالْمُرْسِي سَامِي الْكَلَامِ
 وَمُظْهَرِ الْحَكَمِ
 ابْنِ الْعَطَا الْفَهْمِ
 وَدَاوُدَ الْبَاخَلِي
 بَدْرِ الرَّشَادِ الْجَلِي
 مُحَمَّدَ بَحْرِ الصَّفَا
 وَيَحْيَى زِدَّ شَرْفَا
 يَايِ الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ
 اِبْرَاهِيمَ مُعْطِي الْمَدَدُ
 سَيِّدِي عَلِي الصَّنْهَاجِي
 يَوْسُفَ الْقَاسِي الرَّاجِي
 عَبْدَ الرَّحْمَنِ سَيِّدِي
 غَوْثِي قَاسِمَ سَنَدِي
 أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ
 حَظِي الْفَيْضِ وَالْمَدَدُ
 بِحَقِّ أَبِي الْحَسَنِ
 فَطِيبَ مَنِّي الْعَلَنُ
 بِسَيِّدِي الْعَرَبِي
 مُحَمَّدَ فَنَجِيرِ أَبِي
 ثُمَّ حَبِيبِ الرَّحْمَنِ
 إِلَيْهِ كُلُّ الْأَمَانِ
 مُحَمَّدَ عَلِي ظَاهِرُ
 وَسَيِّفُ اللَّهِ الْبَاهِرُ
 وَقَدْ فَارَ سَيِّفُ اللَّهِ
 فَانِ وَبَاقِ بِاللَّهِ
 وَتَمَّ بَقَائُهُ

كَيْلَا نِي رَبَّاهُ
 فَصَارَ أُوَيْسِيَا
 حَازَ حَظًّا وَهَبِيَا
 لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّي
 وَجَّهْنَا الْمُرَبِّي
 وَصَلَّ عَلَي الْهَادِي
 وَآلِهِ الْمُهْتَدِي
 لَأَقَاهُ بِالرُّوحِيَّةِ
 رَاضِيَا وَمَرْضِيَا
 فِي الزُّمَرَةِ الْعُلُويَّةِ
 لَكَ الشُّكْرُ يَا رَبِّي
 بِالْوَجْهِ الْكَلْبِيَّةِ
 مُحَمَّدَ سَيِّدِي
 بِالسُّنَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

Знай, о мой сын, что каждый метод Богопознания (*тарики*) имеет отличия в достижении искомого, так же как и у каждого шейха – особая цель. Из числа шейхов, не одобрявших коллективные радения (*сама'*), пляски (*ракс*) и совершение произвольных движений при исполнении *зикра* (*идтираб*), был имам Баха' ад-дин ан-Накшбанди, да будет доволен им Аллах! Он говорил, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Мы не исполняем эти действия, ибо их совершение вступает в противоречие с *тарики*, которого мы придерживаемся. Но мы в то же время не отвергаем их полностью, потому что другие шейхи применяют их. Кто стремится достичь особой цели посредством этого истинного *тарики*, [то есть, метода Накшбандийя], тот должен избегать исполнения этих действий [*сама'*, *ракс*]». Есть среди шейхов и те, которые одобряют исполнение *сама'* и *таваджжуд* (впадения в транс в ходе радений и *ракс*), и видят своей особой задачей получение воздействия путем этих действий в своих братствах и произносят слова *зикров* в стихотворной форме, обладающие силой воздействия на слушателей. В своем сочинении «Ихья 'улюм ад-дин» аль-Газали пишет: «Слова, высказываемые в стихотворной форме, способны сильно воздействовать на души людей. Приятные для слуха звуки речи, оформленные в стихотворные размеры, сильно отличаются от приятных звуков для слуха, но лишенных подобных стихотворных размеров. Действительно, стихи обладают размерами, в отличие от *аятов* Корана. И если певец скомкает стих из песни, исполняемой им, собьется в нем или исказит способ его исполнения, то все это произведет неприятное впечатление на сердце слушателя и расстроит его. Следовательно, стихотворный размер произносимых слов обладает воздействием и тем и хороши стихи». См. на стр. 300 второй части его сочинения.

Там же: «*Сама'* благотворно влияет на очищение сердца».

Там же: «Живость сердца усиливается благодаря силе *сама'*».

Из того же сочинения: «Кто-то сказал: "Последствия от исполнения *сама'* – это подбадривание расслабленного разума и принуждение работать мыслями, оно придает остроту ума тупоумным, дабы посредством *сама'* человек обрел

то, что он раньше не замечал, мог взяться за то, что раньше было для него недоступно, очистить себя от уныния и печали, контролировать все мысли и помыслы, делать правильный вывод и не ошибиться, идти и не мешкать»».

У шейхов братства Шазилийя принят обычай сочинять стихи, чтобы слушанием их достигнуть состояний наития (*ваджд*) и *халь*²⁴³. Но муриду надлежит ясно осознавать при этом происходящее с ним и прилагать все силы для сдерживания себя, исключая случай, когда в нем берет верх состояние *хал*, чтобы избежать соблазна проявления притворства и лицемерия, заключающегося в том, что ты полагаешь себя находящимся в состоянии *хал*, хотя оно таковым не является.

В сочинении «Ихья ‘улюм ад-дин» сказано: «Подобное притворство хуже занятия злословием в течении тридцати лет». См. стр. 204 второй части. Там же: «Если ты спросишь: “Кто лучше – тот, кого *сама* не приводит в движение и никак не сказывается на его внешнем поведении, или тот, на котором и внешне сказывается влияние *сама*?”, то знай, что отсутствие внешнего проявления от воздействия *сама* иногда бывает по причине слабого результата состояния *ваджд*, что является недостатком, а иногда отсутствие внешнего проявления от воздействия *сама* бывает наряду с наличием сильного состояния *ваджда*, охватившего человека. Но это состояние *ваджда* внешне никак не проявляется благодаря его исключительной силе в сдерживании внешних органов тела и это состояние является совершенством (*камаль*). Иногда бывает, что состояние *ваджда* у него бывает постоянным и его никогда не покидает это состояние. И он не ощущает увеличения воздействия на него этого состояния и это является предельным состоянием совершенства (*камаль*). В большинстве случаев для человека, впадающего в состояние *ваджд*, данное состояние недолго длится. Кто же постоянно пребывает в состоянии *ваджда*, тот словно привязан к Аллаху и всегда находится в состоянии созерцания божественного мира. Такой человек во всех состояниях нисколько не меняется. Вполне вероятно, что слова Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах: “Мы были такими же, как и вы, а затем наши сердца очерствели”, имеет смысл следующий: “Наши сердца так окрепли и упрочились, что стали способными всегда находиться в состоянии *ваджда* без внешних проявлений”. Мы постоянно слышим смыслы Корана, и поэтому Коран не является для нас новым и чем-то неожиданным, чтобы мог оказать воздействие на нас».

И я сочинил нижеследующие строки в форме стихов, чтобы их читал ведущий (*накиб*) на собраниях для исполнения коллективного *зикра* (*хатмы Шазилийя*)²⁴⁴. Я говорю, и вся помощь от Аллаха:

²⁴³ См. выше.

²⁴⁴ *Хатм Шазилийя* – собрание муридов-шазилийцев, которые проводятся в определенные дни для чтения особых *зикров*.

زَمَانٍ نَجِيٍّ شَجٍّ	شَاذِلِيٍّ جَلِكُ وَكِبٍ
فَيْدٌ يُسِرُّ شَجٍّ*	أَصْلٌ هُوَ مَدُّ بَرِّ جَنِّ
بِرَكَّةٍ طَلَبٌ هَبَزٍ	أَصْدَحُنْ صُحْبَةٌ هَبِنِ
رَجْحُنْ نَجٍّ زُكْنَجٍّ*	أَصْلٌ زَمَنِيْلِدْ
أَصْلٌ أَتَارَلْ هَرْنُ	كَنِكِ أَوْ وَقِيْلْ
أَوْ وَأَسْطَةَ لَنْ كُنْ*	بِجَصِّدِ عَكْرَلِزِ
أَمَنْ نَجِيٍّ شَفَاعَةٌ	يَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيٍّ
هَبِ نَجِيٍّ كَمَكْ*	كَعَنْ عَصِيْلِ نَكِ
بَيْتُ الْمَالِ هَبِ ذُنْيَالِ	مُنْكَ رَقْلٌ وَقُرْبِ
جُنْتَرَبِ هَبِ زَمَنْ*	بِرْدِ مَنْ وَكَلْرَبِ
شَاذِلِيٍّ طَدِّ كَدْرَبِ	أُرْخُلْ شَهْرَلِدْ
أَبُو الْحَسَنِ وَقُرْبِ*	عَشْقَلْ ذُنْ وَقَلِدْ
لَمْ فَنْ رَقْنِ أَنْوَلِ	عَجَبًا هَلْ غَوْلُكَ
رَقْلٌ وَقُرْلِدْصَ	فَيْضٌ شَخْلِبِ رَلْدِ
غُرَشَبِ خَرِّ بَجْلِبِ	تَمَشْ هَبِ رَقَلِدْ
ذُنْيَالِ تَنْ تَقَلْ لَدَلْ*	بِرَكَّةٍ شَخْلِبِ سَحَابِ
أَيْتَامَلْ عَدَنْ نَجِّ تَنْ	أَبَلْ خُنْ نَخِ تَوْلِ
مَلَأُ الْأَعْلَى يَلِدْ*	أَرِوْشَخِ شَاذِلِيٍّ
شَرَبِ ذِي هَنْجِ رَحَّةِ	بِرْكَ ذِي هَبِ الْجَنْ
شَنْ نَجِكِ دُرِّ رَكَلِدْ*	أَمَنْ نَجِيٍّ شَفَاعَةٌ
شَاذِلِيٍّ صِ عُلِّ	يَا رَبِّ نَجْرُ اللَّهِ
لَكَبِ مَجْلِسِ لَنْ هَبِ*	هَبِ نَجْرُ مَجْلِسِ ذُصِّ
شَيْخُزَبِرِ عُلِّ	كَنْكَ شَاذِلِيٍّ
رَكَلِدِ شَزْرُكِ*	مَنْ كُرْبِ خِيَالِ ذُصِّ
رَخِصِ نُجُصِ اللَّهِ	يَا دَلْدَلْرَبِّ قُقِّ
رُصِ نُجِ اللَّهِ صُدِّ	اللَّهُ كُرْبِ كُجْنِ تَنْ
أَبِ نُجِ اللَّهِ اللَّهُ	مَرْ لَدِ رَكِّ كِ رَقْنِ

حَلَقَيْلِدَ دَدْدَلْنُ	كَامَلَبَ حُضُورَ هَبْنُ
كَتْرُكَ أَبِ اللَّهِ	سُسْرُلُ كَرَلِكُ كُنْ
رَخْنُ جُنْ حُشُوعَلْدُ*	بِجَصْلُ حَضْرَتَلْدُ
أَحْدُ نَحْ اللَّهِ صَدِ	غَفْلَةُ نَحْ ائْرَبْنُ
اللَّهُ اللَّهُ يَا هُوَ	اللَّهُ اللَّهُ يَا هُوَ
بِرَّكَ شَرَبِ يَا هُوَ	عَلِي الشَّاذِلِيصْلُ
رَطْنُ جَزَرِ يَا هُوَ	نَجِ اصْلُ طَرِيْقُلُ
نَجْ جُرُكُ رَشِكُ	ذِي عُلْ دَدْدَلْرُ
يَا مَنْ لَيْسَ الْهُوَ	اسْتِقَامَةُ تَوْفِيْقُ قَّ
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1) Говорят, что почтительный взгляд мурида²⁴⁵, обращенный с почтением на лик «приближенного Аллаха» (*вали*), лучше его поклонения, совершенного им в одиночку в течение пятидесяти лет. См. аш-Ша'рани «Аль-Минан аль-кубра», первая часть, стр. 139. В хадисе сообщается: «Лучшие из вас те, взгляд на которых заставляет человека вспомнить Аллаха».

2) Мурид благодаря одной встрече с шейхом обретет столько пользы, сколько бы он не нашел посредством внутренней борьбы (*муджахада*) в одиночку за долгие годы. И это все потому, что шейх изменяет его внутреннее, избавляя его от всего того, что губит его добрые деяния, от таких качеств, как лицемерие, самолюбование и тщеславие, так, чтобы ученик не ощущал этого, или удаляет их в нем в соответствии с его подготовленностью для этого. Говорят, что сподвижничество (*сухба*) шейху обладает огромной силой воздействия. Богоданные состояния (*ахваль*) – переходящие, а его натура – воровата. См. «Аль-Минан аль-кубра».

3) Говорят, что любовь к шейху достаточна для обретения Богопознания (*файд*) от шейха. В хадисе Пророка Мухаммада ﷺ сказано: «Человек будет с тем, кого полюбит». Абу аль-Хасан аш-Шазили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Тому, кто стремится обрести счастье на этом и том свете, следует вступить в наше братство хотя бы на один день или два дня». Он же сказал: «Кто прочтет нашу молитву (*хиэб*), тот удостоится такого же уважения, которое оказывается нам, и ему достанется такая же благодать, что достается и нам».

²⁴⁵ (Стихи приведены на аварском языке с некоторыми комментариями).

4) Также говорят: «Обратись к Аллаху с мольбой (*ду'а*) посредством языка того, кто безгрешен пред Аллахом. Это потому, что если молящийся станет обращаться к Богу через посредничество (*тавассуль*) *вали*²⁴⁶, то ангел скажет *вали*, что такой-то человек через него обращается к Богу, а тот затем попросит Бога за молящегося человека, и Всевышний исполнит просьбу последнего». См. в «Лаваких аль-анвар аль-кудсийя». Абу аль-Хасан аш-Шазили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Если у тебя возникнет нужда в обращении к Аллаху, то обратись к Нему с мольбой посредством меня». Некий человек сказал: «Всякий раз, упоминая его, [то есть, шейха], имя при обращении к Богу, я избавлялся от забот, и любая трудность отступала от меня». См. в книге «Лаваких аль-анвар аль-кудсийя» на стр. 73. Шейх Мухаммад ан-Накшбанд сказал, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Аллах даровал мне высокую ступень, благодаря которой исполняются пожелания и избавляются от бед. Обращайтесь ко Всевышнему через меня и ваши желания исполнятся». «Манакиб аль-ахмадийя», стр. 6.

5) Как же мурид не станет выражать сожаление и сокрушаться по поводу смерти *вали*?! Ведь говорят: «Смерть ученого мужа подобна гибели мира и смерть ученого оплакивают все семь небес и земля. Всякий раз, когда умирает кто-нибудь из избранных Аллахом ученых или праведников, после его ухода на земле уменьшается благодать (*барака*) и увеличивается зло». Есть *хадисы* Пророка Мухаммада ﷺ: «Каждый год на земле прибавляется зло и так будет до тех пор, пока вы не встретитесь с вашим Господом Богом» и «Каждый год убывает добро из этого мира и усиливается зло».

6) Это происходит так, потому что благодать *вали* достигает до всех мест, где он оставался, и его благодать исходит от тех вещей, коих он коснулся руками, или от ложа, на котором он сидел, или места, где ступали его ноги, как о том упомянуто в книгах. Именно потому и следует искать благодати в том месте, где ступала нога *вали* и где погребено его тело. Иногда от могил [*аулия*] обретают божественный свет (*файд*) так же, как и от мест, где сидели «приближенные Аллаха» (*аулия*), и от одежды, которые они носили. Поэтому и существует обычай облачения шейхами полностью обученных своих учеников своей одеждой (*хирка*), как о том широко известно.

7) То есть, дожди льются с неба и растения растут на земле благодаря благодати (*барака*) *аулия*, число которых на этом свете равняется числу пророков, да благословит Аллах их всех и дарует им благополучие! Если число *аулия* сократится, то с неба не прольется даже капля дождя и земля не зазеленеет. Взгляды *аулия* излечивают от душевных болезней, а их слова – лекарство от телесных недугов. Люди благодаря *аулия* одаря-

²⁴⁶ *Вали* – человек, который избавился от порицаемых качеств и приобрел достохвальные свойства.

ются дождем и находят пропитание, как о том написано в книге «Ад-дурар аль-макнунат». Обратись к этому сочинению.

8) Муриды – словно дети шейхов, а последние для них являются духовными отцами. Говорят, что духовный отец, то есть, шейх, выше по степени, чем генетический отец. Когда умирают шейхи, их муриды остаются на этом свете как сироты, нет, даже в более беспомощном положении, чем сироты, потому что муриды оказались оторванными от груди, из которой истекало к ним молоко божественного света (*файд*), и каждый из муридов оказывается в положении грудного ребенка, у которого умерла мать, кормившая его молоком. О Аллах! Но муриды, достигшие более совершенного уровня обретают *файд* от покойного шейха благодаря узам сердечной любви (*рабита аль-махабба*) и убежденности (*и'тикад*) в него! Но как их мало!

9) Когда умрет уверовавший в Аллаха, в его могиле раскроется одна из врат Рая и эта могила становится райским садом (*рауда*). Более того, души *шахидов*²⁴⁷ находятся в зобах зеленых птиц, блаженно и свободно летающих в райских садах. Мы надеемся на их заступничество за нас перед Богом, потому что они оказывают покровительство за каждого, кто просит их заступиться за него или поминает их добром в своих *зикрах*, даже если они не знают его и не видели его ни раз. См. в книгах «Итхаф ас-садати аль-муттакин» и «Икд аль-явакит». В хадисе Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Посещение верующим собрания праведных людей искупит его грех от посещения двух миллионов собраний нечестивых». В хадисе Пророка ﷺ от Абу Зарра ﷺ, говорится: «Посещение собрания, где исполняется *зикр*, лучше исполнения тысячи *рака'ат* молитвы-*саяят*, присутствия на тысяче похоронах и посещения тысячи больных».

10) Посторонние мысли и являются завесами, препятствующими муриду обрести состояние *худур* (состояние сосредоточенности всем сердцем на Боге благодаря постоянному Богопоминанию (*зикру*) и достичь состояния созерцания Его во всем (*мушахада*). *Худур* является духом поклонения (*ибада*) человека Всевышнему, и если поклонение Ему совершается без достижения состояний *худур* и постоянной сосредоточенности сердца на Господе Боге (*вукуф кальби*), то это то же самое, что картина или образ, лишённые духа. Полная обращенность сердца к Всевышнему Аллаху возможна только путем избавления от всех отвлекающих, посторонних мыслей. Тебе, вставшему на Путь к Богу, (*салику*), надлежит полностью освободиться от них и изо всех сил стараться обрести состояние *худур* и созда-

²⁴⁷ *Шахид* (мн. ч. *шухада'*) – те мусульмане, смерть каждого из которых была «засвидетельствована» Богом, то есть, это все, кто пал на Его пути, сражаясь за веру и защищая родину, погиб от несчастного случая и т. д.

вать условия, способствующие его достижению. Шейх аш-Ша'рани писал в своем сочинении «Лата'иф аль-минан»: «Исполнение *зикра* вслух является средством достижения состояния постоянного созерцания Всевышнего в сердце (*худур калб*)». В книге «Шарх та'ийят ас-сулук» говорится: «Тот, кто поминает Аллаха всего лишь одно мгновение в состоянии *худур калб*, гораздо лучше, чем тот, кто тысячу лет занимался Богопоминанием без *худур калб*».

11) Одно из правил или обычаев, бытующих среди суфиев братства Шазилийя, состоит в том, что они собираются в круг и исполняют Богопоминание посредством произнесения слов «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), затем один из них читает соответствующие духу собрания-*маджлиса* молитвы в стихотворной форме, чтобы каждый смог достичь состояния вдохновения и *ваджда*. Далее они приступают к поминанию (*зикру*) Аллаха путем многократного произнесения слов «Аллах!» и «Хува! Хува!...», стоя на ногах и взявшись за руки друг с другом. Это делается для доброго предзнаменования, что спасшийся из их числа от наказания Божьего в Судный день подаст свою руку для помощи собрату от неминуемой гибели. Так упоминал об этом наш шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)) и осветит его усыпальницу! Да не лишит нас Аллах сокровенного знания шейха Сайфуллы и его благодати! Аминь!

Седьмой таргиб

Разъяснение обязанностей (*вазаиф*)²⁴⁸ суфиев братства Шазилийя, разрешение на обучение которым мне дал совершенный шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), и перечисление всех их полезных и достохвальных качеств и особенностей

[В этой части данной главы приводятся способы исполнения некоторых молитв-*хизб*, полные тексты которых не приведены (они содержатся в других книгах), а исполнение этих молитв требует подготовленности и особого разрешения. Поэтому перевод этой части главы опущен].

²⁴⁸ *Вазифа* (мн. ч. *ваза'иф*) – обязанность в братстве; обязательные молитвы братства, предписываемые шейхом муриду, которые менее строгие, чем *вирд*.

العاهات وفي ذكره لأهل البدايات أسرار شافية ولأهل النهايات أنوار صافية ومن ذكره كل يوم عند طلوع الشمس أجاب الله تعالى دعوته وفرج كربته ورفع بين الناس قدره وشرح بالتوحيد صدره وسهل أمره ويسر عسره وكفاه شر الإنس والجن وأمنه من شر طوارق الليل والنهار فلا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه وإذا قرأه عند جبار آمن من شره ومن قرأه عقب كل صلاة أغناه الله تعالى عن خلقه وأمنه من حوادث دهره ويسر عليه أسباب السعادة في حركاته وسكناته ومن أراد أن يبلغ مراده فليقرأ عقب صلاة الصبح سورة يس عشر مرات ثم يقرأ هذا الدعاء سبعين مرة فإن الله تعالى يبلغه مراده بإذنه و من ذكره في الساعة الأولى من يوم الجمعة ألقى الله تعالى محبته في القلوب قال بعض العلماء من كتبه على شيء يكون محفوظاً بحول الله تعالى وقوته ومن استدام قراءته لا يموت غريباً ولا حريقاً ولا بريقاً ولا شريقاً وإذا احتسب الريح على أهل سفينة وذكره جاءت الريح الطيبة بإذن الله تعالى ومن كتبه على سور مدينة أو حائط دار مديراً عليها حرس الله تعالى تلك المدينة من شر طوارق الحدثن والأفات وله منفعة جليلة في الحروب وهو دعاء النصر والغلبة على سائر الخصوم قال الشيخ أحمد زروق وأما التصرف بهذا الحزب فهو بحسب النية والهمة²⁵⁰ يتصرف به في الجلب والدفع وينوي المراد عند قوله وسخر لنا هذا البحر كما قال ابن عباد رحمه الله تعالى فيما رأيته بخطه وهو صحيح ولو لا خوف التطويل وإفشاء ما ينبغي كتمه لذكرت هنا العجائب والغرائب وفي ما كتبه كفاية هي 96 ج 2 وفي كشف الظنون وهو دعاء مشهور سمي به لأنه وضع في البحر للسلامة فيه حين سافر في بحر القلزم فتوقف عليهم الريح أياماً فرأى النبي ﷺ في مبشرة فلقته إياه فقرأه فجاء الريح ويسمى أيضاً بالحزب الصغير هي 434 ج 1 قال العلامة زين العابدين المناوي في شرحه للحزب المذكور نقل بعض المشائخ الراسخين في تلاوة هذا الحزب أن للتأثير موقوف على الإجازة والاستئذان ومن لم يستأن فهو كالقاصد لجواز البحر من غير سفينة فتح الملك المجيد في 57

شروط قراءة حزب البحر

وفي الفيوضات الربانية اعلم أن من الشروط في الدعوة بهذا الحزب الشريف التوبة النصوح وتقديم الصدقة بشيء من الحلال وأن يكون على طهارة كاملة هو وثيابه ويقعد مستقبل القبلة بالخضوع والخشوع ويقرأ الحزب بالحضور قبل طلوع الشمس وبعد العصر مرة ويبدأ أو لا بالفتحة وآية الكرسي والإخلاص ثم قوله تعالى وإذا جاءك الذين إلى قوله غفور رحيم ثم قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاماً الآية ثم محمد رسول الله إلى آخر الفتح ثم لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر السورة ثم حروف الهجاء 29 حرفاً بنفس واحد وهي أ ب الخ ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ثم الصلاة على النبي ﷺ وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بعدد العدد والمدد من الأزل إلى الأبد ثم يستحضر روحانية سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي قدس سره العالي كأنه حاضر لديه ويستمد منه ويسأله العون على كل ما يرضي الله تعالى ورسوله ﷺ ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي الخ هي 101 ورأيت في هامش مجموعة الأحزاب ما نصه وكيفية قراءة هذا الحزب أن تستفتح بالآيات الثلاث الآتي بيانها الأولى من الأنعام والثانية من آل عمران والثالثة من آخر الفتح ثم تقرأ الحروف التسعة والعشرين ثم يقرأ الحزب المبارك هي ورأيت في هامشها أيضاً ما نصه فإذا وصلت إلى قولك حم السبع توجهت إلى الجهات الست يمين وأمام ويسار وخلف وفوق وتحت ثم تقول رفعت بالله كل بلاء يأتي من هذه الجهات الست واستجلبت بها كل خير يأتي من هذه الجهات الست ثم قل حم السابعة وخط بها نفسك وجوانبك وامسح بها وجهك واستحضر مرادك في قلبك وكذا في موضع الإشارات المشار إليها في الحاشية بقف هي وفي هامشه أيضاً في موضع الحواميم ما نصه محل الإجابة يقرأ هنا هذا الدعاء سمعنا من الأستاذ اللهم لا تقتلني بغضبك ولا تهلكني بعذابك وعافني قبل ذلك اللهم لا تؤاخذني بسوء عملي ولا تسلط علي من

فمنها حزب²⁴⁹ البحر لسيدي أبي الحسن علي الشاذلي نفعنا الله به أمين قال مؤلف «رمح حزب الرحيم» وأما حزب البحر فهو من إملاء رسول الله ﷺ على شيخ الطريقة والحقيقة أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أخذه شيخنا وسندنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ وقيل إن فيه اسم الله الأعظم وفيه خاصية التحصين في البر والبحر مع الإذن الصحيح من أربابه وفيه كفيات في قراءته وفي تحصينه ومن أرادها فليطلبها من أربابها ويأت البيوت من أبوابها ما في جواهر المعاني قلت فيها أنا أذكر لك بعض فضائله وخواصه أما فضله فيبتين بوجوه أولها أن معظمه مأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وقد تضمن نحواً من ست وثمانين آية من كتاب الله تعالى ومن الأذكار المذكورة ست أحاديث ونحواً من أربعين اسماً من أسماء الله تعالى وقال بعض أكابر الأولياء إن فيه اسم الله الأعظم في ثلاث مواضع وثانيها انتشاره وشهرته في الأقطار حتى لقد أتهم وأنجد وغار وطار في الأفق كل مطار وشاع في البدو والحضر وسار في الناس مسير الشمس والقمر مشرقاً ومغرباً وشاماً وحجازاً ومصرأ وكم ترى من بلدة هو يقرأ في مساجدها ونواحيها وكم من قرية هو مشهور فيها وقد حفظه الكثير من الصالحين والأولياء والصدقيين يكررونه في الحاجات وعند الضرورات وفي المساء والبكرات ويستعيذون به عند المخوفات قد حفظه الأكابر والعلماء واعتنى به الأخيار والصلحاء وقد صار تمانم على الصدور وجعل حرزاً على النحور وعلى الدواب والحيوان ومسطور في البيوت والجدران وشاع في الناس وذاع وملئت به الأفواه والأسماع والأماكن والباق كما قيل واتهم حزب الأحمديّة مشرقاً كيدر تمام في الأنام وأنجدا

وسار به من لا يسير مشمراً	وفاه به من لا يفوه مردداً
وتسمعه إن شئت مشرقاً ومغرباً	وشهرته في الخلق كالنجم موقداً
وفي الركب إن ساروا تلوه تيركاً	وفي القوم إن خافوا به يأمن العدا
وفي الطفل إن يرقى تجده مباركاً	وفي الحاج أن برجاً ترى النجم قد بدا
وفي البحر فاذكره يريك عجائباً	وتيسير أسباب وأمرأ مسدداً
ترى البحر مطواعاً ترى الريح ليناً ترى	اللطف من قرب ترى الوقت مسعداً
فأكرم بهذا من دعاء مبارك	عظيم حجاب ظاهر النفع والحداد

وإنما قلت واتهم حزب الأحمديّة مع أن الشارح صاحب القصيدة إنما قال واتهم حزب الشاذلية ليكون شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه أخذ هذا الحزب عن النبي ﷺ مشافهة يقظة لا مناماً فلذلك نسبته إليه رضي الله تعالى عنه وإلى أهل طريقته رضي الله عنهم أجمعين ولهذه الكثرة والانتشار سرّاً باطن وعناية من الله تعالى ولو لا وجود نفع به وتجربة لمنافعه لما كان هذا الانتشار والناس أكيس من أن يمدحوا رجلاً حتى يروا عنده آثار إحسان والوجه الثالث تجربته في الحالات وعند الضرورات وهذا باب واسع فكتير من الناس وجدوا البركة وحالة صادقة وأمور ظاهرة وحكايات تجربته كثيرة منتشرة بضيق الوقت عن ذكرها قال بعضهم وقد اتفق لي منه أمور في بعض الحالات ولا سيما في الحروب ما يطول ذكره وأما بعض خواصه فقد جاء عن الشيخ أنه قال لو قرىء حزبي في بغداد لما أخذت وهو العدة الواقية والجنة الواقية التي فيها تفريج الكرب بلطائف الغيوب وما قرىء في مكان إلا سلم من الأفات وحفظ من حوادث

الحزب الورد يعتاده الشخص من صلاة وقراءة وغير ذلك وهو الطائفة من القران وغيره بوظيفها على²⁴⁹ نفسه بقرؤها مطالع المسرات 134

²⁵⁰ الهمة تطلق على العزم القوي فيقال له همة عالية مصباح ع1*

تناسبه هذه الفقرة كثيراً فإكثرها من البليات المذكورات ومن قوله **فقد** ابتلي المؤمنون إلى غروراً يصلح لمعنيين باعتبار أعمال تصريفه الأول أنه يعالج به من ابتلي بحزن القلب وتشئت خاطر وحديث النفس وهجوم الخواطر فليقرأ هذه الفقرة مع سابقها كثيراً والثاني من وقع في حادثة وافق أحواله مع أعدائه في القيل والقال فأراد تدارك هذا الخلل لا بد من تلاوة تلك الفقرة مع **فُتِبْنَا وانصرنا** مع المبالغة ويذكر صورة الأجاب ومقاولاتهم عند التلفظ بهذه الفقرة إلى قوله تعالى **شديداً** أو يشير بيده إلى الرد والإبطال ويلاحظ صور الأعداء ومجادلاتهم حين التكلم بقوله **وإذ يقول المنافقون إلى غروراً** مشيراً إلى الرد والإبطال ومن قوله **فُتِبْنَا إلى بكل شيء** إذا تحارب جمع مع أعدائهم وهياً كلَّ عدداً حسب وسعهم طالباً للغلبة على الآخر بجهدهم وهمهم فهذه الفقرة بكثرة تلاوتها صالحة لأن يتحقق حال الحرب لطيفة غيبية ويحصل الفتح على الأعداء وكذا إذا استقبله أمر مغلِق عجزوا عن تدبيره أو مرض صعب لا يقدر الأطباء على معالجته فبإكثر تلاوة هذه الفقرة تظهر لطيفة غيبية يحصل حل الأمر المشكل بها والشفاء عن عضال الداء ومن قوله **كهيعص** إلى **الظالمين** هذه الفقرة داخلة في سعادة الزهرة ففي باب الزروع وحسن نبات الأشجار لابد من جعله مكسراً في مثنى ليحصل سعادة المشتري أيضاً وليكتب على لوح من الخشب بالخط الجلي ويلصق على البساتين والزروع في موضوع عال وليكتب لثمر الشجر المعين على ورق بعصارة ثمره وللجمال والقبول وفرح الشخص يكتب على كاغذ بالمسك وماء الورد فيشده على رأسه وإن كانت امرأة تكتب مخمساً بهذه الصفة من انصرنا إلى ارزقنا ومن قوله **وهب لنا إلى قدير** هذه الفقرة بإكثر تلاوتها صالحة لوصل اللطيفة الغيبية في كل وقت ومكان من حيث لا يدري ويكون سبباً للنصرة على أعدائه ولإزالة الآفات والمصائب فإن كان نفقة الغيب فليقرأ أربعة عشر مرة يا وهاب وثلاثاً **اللهم ربنا أنزل** إلى رازقين وإن كانت الفراسة والإشراف على القلوب مرغوبة يقول أربعة عشر مرة يا عليم يا مبين يا خبير وثلاثاً **وننزل إلى مؤمنين** وإن طلب ظهور آثار الرقي والدعاء يقرأ أربعة عشر يا مجيب ثم ثلاثاً **ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله** ومن قوله **اللهم يسر لنا إلى يرجعون** هذه الفقرة صالحة لوصل أنواع اليسر لداعيه من الغيب في كلما توجه إليه وإذا شرع في أمر يقرأ قبله واحداً وألفاً في كل مجلس وقعت فيه خصومة في مسألة من المسائل البينية أو في قضية من القضايا النديوية وكان الحق في جانب الداعي والخصم بطلاقة اللسان والجسارة غالب أمره يقرأ ثلاثاً **واطمس على وجوه أعدائنا إلى ولا يرجعون** وينفخ إلى جانب الخصم يظهر الإسكات والتحيُّر والاعتقال فيه ومن قوله **يس إلى ظلما** من ابتلي بحزن أو كفية لا يلائم استقامة النفس كالخوف والغضب والحقد والتشويش في أمر المعاش وغيرها فليتلو منها خمس آيات إلى غافلون وينفخ على قلبه وإن أراد عالم أو قاض أن يقع درسه أو قضاؤه على نهج مستقيم فليكتب تلك الآيات في مَثْمَن ويحفظ معه ويلزم تلاوتها بعد كل صلاة ومن أراد أن يمر بين الأعداء من غير أن يروه ويتعرضوا له فليقرأ **لقد حق القول إلى لا يبصرون** وينفخ على الحصى ويرميهم به أو يَأْفُف²⁵¹ نحوهم ومن أبق عبده وأراد تحيره فليتلو تلك الآيات أو يكتب اسم العبد على ورقة أو خرقة ويكتب حوله تلك الآية بطريق الدائرة ويلصقها في مكان كان العبد فيه أو يلقي في القدر ويجعل اسمه في موم ويدفن في الخلاء في مقبرة قديمة ومن خصمه أحد بغير حق يقرأ هذه الآيات **شاهت الوجوه إلى ظلما** سبعاً ويأفف إليه أو يكتب على ثوبه ويدفنه في مقبرة قديمة أو صحراء غير معمورة أو يقرأ على خرف مأخوذ من مقبرة ويلقي في بيته وبالجملة أول الآيات إلى **غافلون** صورتها المثالية مناسبة لسعادة المشتري وأخرها إلى ظلماً مناسبة لنحوسة زحل وفي جميع أعمال المشتري وزحل تستعمل هذه الفقرة ومن قوله **طس إلى لا يبيغان** هذه الفقرة صالحة في أنه إذا وقع التناثر بين الزوجين وأشرف نظم صحبتها على الانقطاع أو تخاصم الشريكان في المعاملة فباتمسك بهذه الفقرة تلاوة وحمل يسكن الشغب وتحبس الألسن من المخاصمة والمشاغبة ومن قوله **حم إلى لا ينصرون** هذه الفقرة في إسكات الأعداء وطلب الحشمة والجاه

²⁵¹ أي ينفخ

لا يرحمني وكفَّ أيدي الظالمين عني يا حفيظ احفظني ويسر أموري وحصل مرادي وفي هامشه أيضاً ثم عند قولك **كهيعص** كفايتنا تضم إصبعاً من أصابع يديك اليمنى عند كل حرف منها وتبتدىء بالخنصر وتجعله للكاف وللهاء البصر وللوسطى الياء وللشبابه العين وللإبهام الصاد لا تزال ضاملاً للأصابع إلى أن تصل إلى قولك **حمعسق** حمايتنا فتفتح الذي ضمنت أخرى واعتمد على ذلك أهى بحروفه وسألت شيخنا خالد سيف الله قدس سره عن القول المار وخطُّ بها نفسك إلخ وعن كفيته فأمرُ إصبعه على وسط نفسه ودارت بحم السابعة وخطُّ بها نفسه كالدائرة أهى وسألته رضي الله عنه أيضاً عما مرَّ من ضم الأصابع عند قوله **كهيعص** وانفتاحها عند قوله **حمعسق** فقال ما معناه يبتدىء بالضم من الخنصر إلى الإبهام وفي الافتتاح يبتدىء من الإبهام إلى الخنصر أهى لكن المفهوم من المناقب الأحمدية أن يبدأ بالخنصر في القبض والبسط كما يأتي وأردت أن أورد هنا ما وصل لديَّ من فوائد حزب البحر وإن طال الكلام ولعل ذلك لا يخلو عن فائدة قال مؤلف المناقب الأحمدية في 113 **المقام الرابع** في بيان بعض الفوائد والإشارات في دعاء حزب البحر على ما هو معمول حضرة سيدي الوالد أسكنه الله تعالى في أعلى الدرجات كان يقول رضي الله عنه طريق نصابه أن يقرأ ثلاثمائة وستين مرة وإذا أراد أن يكون عاملاً به فليقرأ في ثلاثة أيام في كل يوم مائة وعشرين مرة مع ترك الحيوانات الجلالية والجمالية أي اللحم واللبن والتمن والعسل وترك الثوم والبصل وأمثالهما وإذا أراد أن يشرع في الحزب المذكور لا بد أن يغتسل أولاً ويستعمل الطيب على بطنه وثوبه ويلبس غير مخيط جديداً كان أو غسلاً ويشغل بالقراءة في المسجد معتكفا صائماً ومستقبلاً فإن سبقه الحدث يتوضأ ويصلي شفيعاً ويتم الحزب ويغتسل عند شروعه في كل يوم ويجعله ورداً بالشرايط المذكورة وإلا خيف عليه الرجعة فلا بد أن لا يجعل شرطاً منها مفقوداً إلى إتمام الدعوة وبعد فراغه الأفضل أن يجعل قراءة مقررة في الأوقات الخمسة أي عقب الصلوات الخمس ولو لم يؤدَّ في وقت تداركه في وقت آخر **وبالجملة** لا ينقص من خمس مرات في كل يوم وليلة فلو لم يستطع فلا يجعل أقل من ثلاث مرات بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب وإذا وقعت حاجة أحياناً فليقرأ فقرة من الحزب المذكور مناسبة لمطلبه مع اسم من الأسماء الإلهية أو آية من الآيات القرآنية ملائماً لمقصوده سبعين مرة ويكررها جاعلاً صورة المطلوب في نظره بأن يشرع في الحزب أولاً وإذا انتهى إلى الفقرة قرأها بالطريق المذكور ثم يتم الحزب هكذا يفعل سبع مرات في الخلوة بعد الغسل والصلاة بالحضور والتوجه التام ليتوجه حين القراءة إلى روح الشيخ أبي الحسن الشاذلي قدس سره مستمداً منه حتى يكون مؤثراً تاماً وقال جماعة من أهل الدعوة من أراد العمل في حزب البحر يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة مع الاعتكاف وترك الحيوانات الجلالية والجمالية بنية النصاب ويقرأ كل يوم بعد الغسل والصلاة مائة وعشرين مرة ويقرأ في اثني عشر يوماً أيام ازدياد نور القمر كل يوم ثلاثين مرة يقول الفقير عفي الله تعالى عنه اختيار هذا العدد لأجل أن درجات الشمس ثلاث مائة وستين في ضمن المثلثات الأربعة أو البروج الاثني عشرية والله أعلم وإذا خاف من السلطان أو السبع فليقرأ هذا الحزب سبع مرات فينفخ على يده اليمنى فيمسح بها بطنه ولو تحير في أمر يقرأ في مقام خال تطيف بعد الغسل والصلاة خمس مرات أو سبع مرات ولحلب اثني عشرة مرة أو سبعة يقرأ على ماء الورد وإذا بلغ إلى قوله **وهب لنا** كرر سبعين مرة قوله تعالى **يحيونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً** لله ثم يقول يا رب اجعل محبة فلان ابن فلان في فلان ابن فلان ويفعل على هذا الترتيب ثلاثة أيام وإذا استقبل ذلك الشخص فليأخذ قليلاً من ماء الورد بذلك على كفه ويمسح به وجهه ولقهر الأعداء يقرأ اثني عشر يوماً في كل يوم ثلاثاً وعند بلوغه إلى قوله **واطمس على وجوه أعدائنا وشاهت الوجوه** يشير إلى العدو والله تعالى أعلم وأيضاً يقول رضي الله تعالى عنه من قوله **يا علي** إلى قوله **رحيم** هذه الفقرة داخلة في الجمال بمعنى أن للصورة المثالية التي تظهر من طلب هذه الفقرة مناسبة لإصلاح النفوس فالمناسب أنه إن كان ملكاً أو رئيساً وكان في خاطره أن لا يخالفه الرعايا بل أن يوافقوه ويحبوه وتظهر تربيته لهم على وفق الشرع والعقل وينتهي أمورهم من الغيب فليداوم على هذه الفقرة وليعتمد عليها ومن قوله **نسالك** إلى قوله **الغيوب** من وقع من حسن الحال إلى خلافه كالتبذير والفسق واللهو والجبن والعياش أو يشوَّسه حديث النفس

الأسماء الجمالية والجلالية

وأيضاً يقول رضي الله عنه وقد سنا بسره الأقدس يقرأ في الأمور الجمالية في الفقرات المناسبة للمطلب الأسماء الجمالية مثل يا ناصر يا فتاح يا غفار يا رحيم يا رزاق يا حافظ يا وهاب وفي الجلالية في الفقرات المناسبة للمطلب الأسماء الجلالية مثل يا قابض يا حافظ يا مُدَلِّ يا جبار يا قهار مثلاً من يا علي إلى رحيم فقرة واسمها يا كافي المهمات يقرأ لكفاية المهام سبعين مرة ومن نسألك إلى الغيوب فقرة والاسم يا حفيظ يقرأ للمحافظة وترقيات الباطن سبعين وكذا يا عاصم اسم هذه الفقرة يقرأ للعصمة عن المناهي والمعاصي سبعين ومن فثبتنا يا مثبت القلوب للطمأنينة وسكينة القلب وفي انصرنا يا ناصر للنصرة سبعين وفي سخر لنا إلى كل شيء يا مسخر لتسخير القلوب بالعدد المذكور وفي وافتح لنا إلى الفاتحين يا فتاح للفتح بالعدد المذكور وفي واغفر لنا إلى الغافرين يا غفار للمغفرة سبعين وفي وارحمنا إلى الراحمين يا رحيم للترحم سبعين وفي وارزقنا إلى الرازقين يا رزاق ارزقني للرزق أو آية ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين أو اسم يا رزاق ارزقني رزقاً طيباً واسعاً بغير حساب سبعين وفي واحفظنا إلى حافظين فقرة والاسم يا حفيظ يقرأ سبعين للمحافظة وفي واهدنا إلى الظالمين الاسم يا هادي للهداية وهب لنا إلى تدير يا وهَّاب للهباء وإعطاء المقاصد وفي يسر لنا إلى أبداننا يا ميسر لكلِّ عسير لسهولة المشكلات وفي وكن لنا إلى أهلنا يا حافظ للمحافظة في السفر وفي واطمس إلى يرجعون يا شديد الانتقام لهلاك العدو أو يا مثل للذلة وفي يس إلى حم يا عليم لزيادة العلم وفي حسبي الله إلى العليم لتلبيين قلوب المؤمنين والعدد في كل واحد سبعون ومن قرأ هذه الفقرة سبعاً في الصبح وسبعاً في المساء لكل قصد جعله الله تعالى صادقاً فيه صادقاً كان أو كاذباً انتهى ما في المناقب الأحمديّة 121

حزب النصر

ومن وظائف الشاذلية حزب النصر للإمام الشاذلي قال رحمه الله تعالى وأمدنا بمدده من قرأه أو حملة رزقه الله النصر على أعدائه وكفّت أيديهم عن أذيتهم وعقدت أسنتهم عن غيبتهم وطمست قلوبهم عن ذكره وإذا كان في جيش لا يهزم بإذن الله تعالى كما جرب وصح ومن قرأه أو حملة فقد نجا من كل بلاء وسوء وله فضائل لا يعلمه إلا الله تعالى اهي من خط محمد طاهر القراخي قدس سره وفي الأنوار القدسية حزب النصر وهو لتدمير الظالم وله سرٌّ عجيب وأمر غريب يقرأ في المهمات وللتبرك في سائر الأوقات اهي 225 وله شرح لطيف وخواص كثيرة ولم أذكرها هنا خوف الإطالة والملافة فإن أردت الاطلاع عليها فاطلبها من هامش مجموعة الأحزاب للقطب أحمد ضياء الدين قدس سره من الجزء الأول تجد البيان

الحزب الكبير حزب البر

ومن وظائف الشاذلية أيضاً الحزب الكبير المسمى بحزب البر الذي كان الشاذلي يقول في حقه إنه أمان للإقليم الذي يقرأ فيه وقال من قرأ حزبي هذا فله ما لنا وعليه ما علينا قال سيدي عبد الله رحمه الله تعالى يعني له مالنا من الحرمة وعليه ما علينا من الرحمة اه وقال من حفظه فإنه من أصحابي نفعنا الله بيمه وكرمه وله شرح نفيس عجيب سمي بـ تنوير الصدر قد جمع فيه مؤلفه رحمه الله من العلوم والفوائد كل مهم وهو مكتوب في هامش مجموعة الأحزاب من أول الجزء الأول وفي الإتحاف شرح الإحياء ما يصرح أن لمؤلفه رحمه الله شرحاً لهذا الحزب لكن لم نره ولم نصادفه وللشاذلي أحزاب كثيرة وكلها مجموعة في الأنوار القدسية ومجموعة الأحزاب فمن أراد فليراجع إليهما

مؤثرة تأثيراً كثيراً يقرأ سبعا فينفتح إلى الخلق أو على سبع حصاة فيرميها إليهم ومن قوله حم تنزيل الكتاب إلى مصير نافع من مكائد الشيطان ولطخات السوء كالسحر وشر العين ولاستمرار الجود الإلهي وكفاية المهمات وتوسيع الرزق ورفع الصيت وعظم الجاه كآية الكرسي ومن قوله بسم الله بابنا إلى حمايتنا هذه الفقرة حصن منبع للداعي من آفات اللصوص والشياطين والظلمة ويتخيل حين القراءة إحاطة نور القرآن وليدير يده على أطرافه وحواليه ويخط بالعصا حول أمتعه وإذا ذهب عند ظالم وغلب عليه خوفه وسطوته يقرأ كهيعص وعند كل حرف يقبض إصبعاً من يده اليمنى ويقول كفايتنا ويقرأ حم عسق وعند كل حرف يقبض إصبعاً من يده اليسرى ويقول حمايتنا فإذا وصل إلى مقابلة يفتح يديه ويأف إليه ومن قوله فسيفكيهم الله إلى عليم هذه الآية أنفع الأشياء لطلب الكفاية من شر الأعداء فإن كان الداعي ذا حظ من الصلاة يقرأها على نهج صلاة التسبيح في أربع ركعات ثلاثمائة مرة أو في ركعتين في كل ركعة خمسين وإن كان ذا حظ من الذكر يقرأ واحداً وألفاً إلى سبعة أيام وإن لم يتيسر يقرأ بعدد اسم كافي مائة وإحدى عشر ومن قوله ستر العرش إلى محفوظ حصن بليغ من شر العين وضر الجن والسحر وكل لطخة سوء ومن قوله فالله خير إلى الراحمين أبلغ سبب في حفظ النفس والأموال والأولاد من الشر المتوقع فمن أراد حفظ متاعه من السوس أو اللصوص فليكرهه في مربع على كاغذ أو خرف فيجعله في متاعه ومن خاف قطاع الطريق أو اللصوص أو ظالم يريد التعدي عليه فإن وجد أكثر الحلاوة في الصلاة يصلي على صفة صلاة التسبيح أربع ركعات ويقرأ هذه الكلمات فيها ثلاثمائة وإن كان لذته أكثر في الذكر يقرأها واحد وألفاً إلى سبعة أيام وإن قدر كل يوم يقرأ في أحسن الساعات كنصف الليل أو الزوال أو بعد العصر أو قبل الطلوع ومن قوله إن وليي الله إلى الصالحين لهذه الآية تأثير بليغ في نفقة الغيب وتحصيل النظام البدني والمنزلي فإن كان الداعي من أهل الصلاة يقرأ على هيئة صلاة التسبيح وإن كان من أهل الذكر يقرأ بعدد اسم ولي بعد كل صلاة ومن قوله حسبي الله إلى العظيم للحفظ من المضار وطلب نفقة الغيب والنصرة على الأعداء هذه الكلمة كيميائية عجيب التأثير يقرأ بعدد رزاق وبعدد كافي وبعدد حفيظ وبعدد ١٤ وبالجملة بعدد كل اسم مناسب لحاجته مؤثر ومن قوله بسم الله إلى عليم لهذا الدعاء تأثير بليغ في حبس كل ضار عن ضرره كالسبع والهامة والماء البارد للمبرود والحرار للمحرور ودواء وغذاء يحتمل ضرراً أو عيناً عليه أو السحر والأوجاع والأورام وأمثالها وإن خاف من وقاحة من له سوء الخلق يقرأ ثلاثاً ويفتح على ما يخاف منه أو إليه وإن لم يكن حاضرًا يستحضر صورته في الخيال ويقرأ بنيه مكرراً ومن قوله لا حول إلا عظيم مؤثر بليغ في رد السحر والعين والرجعة في دعاء السوء وهمة أهل الهمة وأمثالها والتأثير العميق باسم الله الذي الخ في دفع المضار المحسوسة وأغلب تأثير لا حول في غير المحسوس وأيضاً يقول رضي الله عنه يقرأ حروف الهجاء من أولها إلى آخرها بنقّس واحد ويتصور الشيخ أبا الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى ويستمد منه وفي سخر لنا هذا البحر يشير إلى المقصود وإذا قرأ كهيعص كرهه ثلاثاً ويضم في المرة الأولى مع كل حرف أصابع يده اليمنى ويتخيل حصول المطلوب ويفتحها في الثانية متخيلاً فتح المطلب ويفعل في الثالثة كالأولى وإذا قرأ انصرنا فتح الخنصر ويفتح البنصر في آخر وافتح لنا والوسطى في آخر واغفر لنا والسبابة في آخر وارحمنا والإبهام في آخر وارزقنا وليبدأ بالخنصر في القبض والبسط ومن واطمس إلى ولا يرجعون يشير باليد اليمنى إلى الأعداء والشياطين متخيلاً لهم ويكرر ثلاثاً شاهت الوجوه ويضرب يده اليمنى على الأرض ملاحظاً هلاكهم ويفتح بـ حم الأول أمامه والثاني خلفه والثالث يمينه والرابع يساره والخامس فوقه والسادس تحته ثم يقرأ على نهج الدعاء رافعاً يديه من رفعت إلى عاهات ويلحظ مطلبه ثم يقرأ سابع الحواميم وينفخ على يده فيمسح تمام ما يصل إليه اليد من البدن وفي كهيعص الثاني يضم أصابع اليد اليمنى بكل حرف فيقول كفايتنا ويفتحها في حمعسق بكل حرف فيقول حمايتنا ويكرر ثلاثاً كل واحد من فسيفكيهم الله إلى العليم ومن فالله خير حافظاً إلى الراحمين ومن إن وليي الله إلى الصالحين ومن حسبي الله إلى عظيم وعند بعض سبعا في الآخر وهو أولى ومن بسم الله الذي إلى العليم ثلاثاً وكذا من لا حول إلى العظيم ويكرر أمين ثلاثاً

الصلاة المشيشية

ومن وظائف الشاذليين الصلاة المشيشية الممزوجة التي جرت عاداتهم بقراءتها صباحاً ومساءً وقد أجازني بقراءتها وتلقيها الشيخ المحترم سيف الله قدس سره وكتب لي بذلك مكتوب الإجازة بخطه الشريف وذكر صاحب أفضل الصلوات كلاماً في حق الصلاة المشيشية فقال هذه صلاة سيدي عبد السلام بن مشيش وهي من أفضل الصيغ المشهورة ذات الفضل العظيم قال العلامة السيد محمد عابدين صاحب حاشية الدر في ثبته صلاة الشيخ الإمام القطب العارف بالله تعالى والداد عليه ذي الطريقة السننية المستقيمة والأحوال السننية العظيمة شريف النسب وأصيل الحسب سيدنا ومولانا السيد الشريف عبد السلام ابن بشيش يقال بالباء في أوله وبالميم الحسنی المغربي التي أولها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار الخ قد أوردها الشهاب أحمد النخلي وتلميذه الشهاب المنيني في تبيينهما وذكر النخلي أنها أخذها عن الشيخ أحمد البابلي والشيخ عيسى الثعالبي قال وأمراني أن أقرأها بعد صلاة الصبح مرة وبعد صلاة المغرب مرة قال ورأيت في بعض التعاليق يقرأ ثلاث مرات بعد الصبح وبعد المغرب وبعد العشاء وفي قراءتها من الأسرار ومن الأنوار ما لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى وبقراءتها المدد الإلهي والفتح الرباني ولم يزل قارئها بصدق وإخلاص مشروح الصدر ميسر الأمر محفوظاً بحفظ الله تعالى من جميع الأفات والبلبات والأمراض الظاهرة والباطنة منصوراً على جميع الأعداء مؤيداً بتأييد الله تعالى العظيم في جميع أموره ملحوظاً بعين عناية الله الكريم الوهاب وعناية رسوله ﷺ وعلى الآل والأصحاب وتظهر فائدتها بالمدائمة عليها مع الصدق والإخلاص والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقنه فأولئك هم الفاترون اهـ وقد زاد بعض أكابر العارفين من مشائخ الطريقة الشاذلية فيها زيادات شريفة مزجها بها وجعلها وظيفة له يقرأها أهل طريقته العلوية صباحاً ومساءً نفعنا الله بهم انتهى 110 ورأيت في هامش دلائل الخيرات ما لفظه هذا ومن واطب على قراءتها بالنية الخالصة يكون من أهل الخطوة اهي

Знай, о мой сын, да сделает тебя Аллах отрадой моих очей, аминь, что после того, как почтенный шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), дал мне разрешение на обучение и [прием] в братство Шазилийя, он не раз писал мне письма, призывая обучать методу [братства Шазилийя] и увеличивать число муридов братства и проводить собрания для чтения *вирдов* и исполнения других заданий (*ваза'иф*). Так как мусульмане в нашем крае издавна свыклись пребывать в рядах братства Накшбандийя, не знали и не слышали о братстве Шазилийя, я не часто прибегал к методу братства Шазилийя и редко обучал ему муридов из-за малочисленности желающих научиться методу, «Пути» (*тарики*) этого братства. И возможно, что шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), узнал об этом благодаря своему дару проникать (*кашиф*) в сокровенное и тайное и написал мне нижеследующее: «О мой дорогой брат! Я полагаю, что вы недооцениваете значение братства Шазилийя и поэтому не стараетесь выказать рвение в ее распространении. Ради Всевышнего Аллаха прошу вас проявить усердие в этом деле и привлекать в ее ряды верующих! Солнце этого братства с каждым днем становится все выше, ярче и никогда не заходит. Все больше людей на свете будут вступать в него. Это братство обла-

дает бесчисленными достоинствами. Его метод беспрерывно передавался через руки *Кутбов* и *Гаусов*. Оно обладает рядом достохвальных преимуществ, коих нет у остальных братств. Крепко держись за него. Из-за малочисленности своих последователей братство Шазилийя сейчас стало редким явлением как птица феникс²⁵², но в скором времени его свет воссияет, оно станет распространяться и возрастет количество его сторонников. Я надеюсь, что ты не прекратишь исполнение молитвы *хатм шазилийя*²⁵³, наоборот, будешь расширять круг участников этой молитвы по мере своих сил. Да поможет нам Господь Бог!» (Из его писем, да будет доволен им Аллах!)

Однажды я спросил шейха Сайфулла, да смилуется над ним Аллах: «Допустимо ли на одном собрании (*маджлисе*) присутствовать вместе и шазилийским, и накшбандийским муридам? Разрешается ли суфиям одного братства посещать собрания-*хатм* другого братства или нет?» Шейх, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), написал нижеследующий письменный ответ:

«Нас очень обрадовало ваше обращение с этим вопросом, обнаруживающее тем самым любовь и желание собираться вместе для исполнения *зикра*. Ведь эти совместные собрания, если пожелает Аллах, являются признаком единения и любви, основ истинной религии (*ад-дин аль-ханифи*), о которой Аллах говорит:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا...﴾

«Поистине, те, кто уверовал и творил благие дела, – им Милосердный дарует любовь друг к другу...» (Коран, 19:96).

Знай, о дорогой брат, что наша главная цель в как можно большем единении, а не в разобщении. Призывай верующих объединяться по мере сил, чтобы они все вместе предстали перед Всевышним Аллахом и людьми, дозволяй муридам-накшбандийцам присутствовать на собраниях муридов-шазилийцев для исполнения молитвы-*хатм* и наоборот. Что касается посещения муридами-шазилийцами собраний-*хатм* муридов братства Накшбандийя, то это хорошее, даже достойное большого поощрения дело, особенно в том случае, когда они – муриды одного [духовного] отца. Некоторые из наших духовных отцов, шейхов, имели полные права-разрешения (*иджаза тамма*) на обучение методам пяти братств, некоторые – десяти, а то и более. Поэтому наш шейх, пусть *мой* дух будет жертвой для него, говорил: «Наш шейх, *саййид* Ахмад ибн Сулейман ат-Тараблуси аль-Хасани²⁵⁴

²⁵² Имя птицы феникс (грифона) стало нарицательным, символом непобедимости, в связи с легендой, где рассказывается, что феникс, даже погибнув в огне, сможет восстать из пепла заново.

²⁵³ См. ниже.

²⁵⁴ Ученик шейха Халида аль-Багдади (ум. в 1827 г.), эпонима братства Халидийя, ответвления братства Накшбандийя. Шейх Ахмад ибн Сулейман был родом из сирийского города Триполи.

имел разрешение на обучение методам сорока братств”. Так я слышал из его уст. Действительно, среди наших шейхов есть немало тех, которые имеют права на обучение методам многих братств. Так же есть муриды, являющиеся членами многих братств. Что касается посещения муридами-накшбандийцами собраний-*хатм* братства Шазилийя, то это допустимо, и возможно даже они получают пользу от обоих благих дел и благодаря этому преуспеют и в этом, и на том свете. Как-то раз я сказал ‘*арифу*, Хаджи Хасбулату-афанди ан-Накшбанди ал-Костеки, обладателю “явного” и “тайного” знания, преемнику (*халифу*) Кутба Махмуда²⁵⁵ аль-Фи‘ала, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*)), что на его собраниях с муридами для исполнения произносимого вслух поминания Аллаха (*зикр джахри*) после завершения обязательных ежедневных молитв бывают и посторонние, хотя их присутствие на собраниях, где исполняются молитвы-*хатм*, запрещается установлениями *саййидов*, шейхов-наставников, и спросил его, есть ли для этого разрешения основание? Он ответил мне, хвала Аллаху, нижеследующими словами: “Я задал этот же вопрос нашему шейху, *Кутб*, “познавшему Аллаха”, получающему божественные истины из моря божественного света (*файд*), и наставнику (*муришид*) Махмуду аль-Фи‘ал, правдивейшему в речах, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*)), на что он ответил, что мурид, если полностью исполнит обязательные для него задания (*вирды*), то по разрешению своего шейха он волен посещать собрание другого братства и исполнять громкий *зикр*”. Нам же достаточно разъяснения этого видного ученого и, кроме того, в таких делах шейх является доверенным и врачевателем как ожесточившихся, так и святых сердец, и обладает полным правом повелевать муридам то, что он считает нужным во благо религии и братства. Что же касается предписания шейхов братства Накшбандийя удаления посторонних из их собрания, где исполняется молитва *хатм*, то это требование выдвинул еще *саййид саййидов*, Пророк Мухаммад ﷺ, опасаясь порицаний и осуждения со стороны постороннего, [попавшего на их собрание]. [Потому и шейхи братства Накшбандийя запретили это], дабы среди муридов не было разногласий, взаимных упреков и раскола. Но если собираются муриды различных братств, восходящих к одному источнику, и нет опасности возникновения отчужденности, разобщенности и нет осуждения друг друга, то их объединение является подлинным единением, если они не переступают установлениям суфиев, которые могут быть нарушены следованием придуманным от себя новшествами (*бид‘а*). Ты, если пожелает Аллах, являешься доверенным муридом и их братства и имеешь полное абсолютное общепризнанное разрешения [на обучение]. Все дела по воспитанию муридов

²⁵⁵ Шейх Махмуд-афанди ибн Мухаммад-афанди аль-Алмалы ад-Дагестани (род. в 1225/1809 г. по хр. л.).

возложено на тебя, подобно воспитанию птенцов, согласно их состояниям и времени. Да поможет Аллах тебе и твоим сподвижникам в делах, исполнение коих Он желает и одобряет!

Что касается ваших слов: “Если им (муридам-шазилийцам) воспрещу...”²⁵⁶, то [в результате] они могут испытать разочарование. У них в сердце будет желание приобщиться к Пути (*сулук*) братства Накшбандийя, [отказавшись от братства Шазилийя]. Да убережет тебя Всевышний Аллах, о поддерживаемый Его помощью, от отвращения от высокого Шазилийского братства (*тариката*) и оставления его! Кто отклоняется [от Пути братства Шазилийя], тот отрекается от шейха Абу аль-Хасана аш-Шазили. Сколько же из-за подобного сгинуло людей! Сколько погибло и ожило людей! Пусть они покаются в этом, ибо он, [шейх Абу аль-Хасан аш-Шазили], плоть от плоти Посланника Аллаха ﷺ, свет очей Батуль (Фатимы), прибежище *Кутбов* и место мудрости, разрешающий любые споры! Да одарит нас Всевышний Аллах любовью к нему и к тем, кто любит его! Аминь!

А что касается тех муридов, расстроившихся по причине недопущения их на собрания муридов-накшбандийцев, то не следует порицать их, так как они почувствовали посредством “вкушения” (*заук*) любовь к тому, что совершают (*сама’*) муриды братства Накшбандийя, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), и поскольку братство Шазилийя стало распространяться только недавно. Но Шазилийское братство вновь возвысится, и они, [муриды братства Шазилийя], изо дня в день будут находить в нем наслаждение, пока намерения у них будут искренними и чистыми. Ради Аллаха, о дорогой брат, старайся по мере своих сил укреплять единство муридов! Я надеюсь, что между ними возникнет крепкая любовь, идущая от Пророка Мухаммада ﷺ, доколе они искренни! Пусть каждый из них смело, не выказывая неприятия, посещает собрания другого *тариката*. Но есть обманщики и шарлатаны из числа вносящих новшества в религию, исполняющие молитву-*хатму* как им заблагорассудится, полагаясь при этом только на то, что они вычитали из книг, а затем сразу приступающие к исполнению молитвы-*хатмы*, по завершению которой эти люди ведут себя так, словно они выполнили все требования, и как будто освободились от оков вменяемых им обязанностей, и ничуть не сожалеют о своих упущениях при исполнении *зикров*. А потому вы обязаны обучать муридов для того, чтобы они понимали, что от них требуется постоянное усердие в исполнении *зикра*, особенно после исполнения молитв-*хатм*, чтобы этот *зикр* был благодарностью и поминанием Аллаха за все Его милости, коими Он одарил их, и которые ни с чем несравнимы. И это потому, что молитва-*хатм* подобна неизбежной и искупительной расплате за все то, что муриды упустили при исполнении *зикра* или, наоборот, за все то, в чем они переусердствовали. Пусть они во время

²⁵⁶ То есть, не будет разрешения посещать собрания муридов братства Накшбандийя.

молитвы-хатмы просят прощения у Аллаха за свое неумение соблюдать меру в обращении к Нему и нарушение этикета по отношению шейхам. Да подымет их Всевышний Аллах на самые высокие степени совершенства и позволит им вкушать сладость сокровенного знания (*'ирфан*) и божественного света! Да дарует Аллах всем нам долгую жизнь и содействует в праведных делах! Аминь!

О мой дорогой брат! Будь настойчив в посещении собраний-хатм! Согласно тому, что дошло до нас от предводителей (*садат*), передаваясь из поколения в поколение, в некоторых братствах исполнение молитвы-хатмы является одной из обязанностей, так же как паломничество-хадж является одним из предписаний ислама, и Всевышний Аллах по милости Своей отвечает на мольбы, прочитанные в этих собраниях. Молитва-хатм более всего способствует посещению духами *саййидов*, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), собраний, где исполняются молитвы-хатм при условии, что при этом не допускаются новшества (*бид'а*). Конец письма шейха Сайфуллы, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Порядок исполнения шазилийской молитвы-хатмы

Я обратился к шейху Сайфулле, да будет доволен им Аллах, с вопросом о шазилийской молитве-хатмы и попросил его разъяснить порядок ее исполнения. Он письменно ответил мне нижеследующим образом: «Знай, о мой дорогой сын! Действительно, у суфиев братства Шазилия есть своя молитва-хатм и ее порядок, установленный предшественниками-шейхами, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), таков:

Молитва-хатм [братства Шазилия] совершается в пятницу. Лучше всего, если шейх после завершения утренней обязательной молитвы (*салят ас-субх*) приступит к чтению молитвы-вирда и молитвы, [за Пророка Мухаммада ﷺ], которую он обычно читает. Завершив их чтение, шейх встает и образует из муридов круг, и, встав в середину этого круга, сердцем обращается (*таваджжух*)²⁵⁷ к сердцу каждого из них, поворачиваясь по кругу. Далее он повторяет слова: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха) в том количестве, которое он сам установит. Далее он произносит: “Аллах! Аллах!” и, сев в круг с муридами, читает немного из Корана и что-нибудь из молитв в стихах, уместных для подобного собрания. А после завершения пятничной молитвы (*салят аль-джум'а*) он собирает их и, встав в круг, со всей искренностью начинает произносить: “Ля иляха илля Ллах”, а муриды повторяют за ним. Затем они садятся, продолжая исполнять этот *зикр*, и вновь поднявшись, берутся за руки и становятся

кругами, – каждый при этом держится за руки соседей. В этом взятии друг друга за руки заключен глубокий смысл²⁵⁸. Но никто не берет шейха за руки, как не берет и шейх никого за руки. Шейх стоит посреди круга муридов и их *зикр* на этом этапе сводится к повторению слов: “Ля иляха илля Ллах”. Затем они повторяют, сколько могут, слово: “Аллах! Аллах!”, а шейх кружится в середине, повторяя вместе с ними слова *зикра*. После этого они садятся и кто-нибудь из них, наиболее способный в чтении Корана, приносит небольшой отрывок из него. Затем один из них, по мнению шейха, более достойный, читает *касыды* (стихи) и стихотворные отрывки из числа стихов, подобающих для этого собрания, стараясь ввести муридов в состояние томления и любви к Богу (*шаук*) и транса (*ваджд*). В этом нет никакого вреда, по мнению шейхов. А затем они завершают исполнение своих *вирдов* в промежутке между обязательными третьей и четвертой (*салят аль-'аср* и *салят аль-магриб*) молитвами.

Что касается порядка исполнения молитвы-хатмы поочередно, стоя на ногах, сидя, а затем вновь стоя на ногах, то оно определяется шейхом, который по своему усмотрению велит им вставать или садиться.

Также шейх может сидеть рядом с кругом, обратившись лицом в направлении Мекки (*кибла*), держа в поле своего зрения муридов и стоящего в центре круга своего преемника (*халиф*), которому поручено ведение *хатмы* для обращения к ним сердцем (*таваджжух*). И хотя это положение не приводится в послании шейха, но практическое исполнение молитвы-хатм бывает таковым. Если *саййиды*, шейхи *тариката*, предшествовавшие нам, и расходились во мнениях относительно порядка воспитания муридов по причине смены эпох и разницы в духовных состояниях (*ахваль*) учеников, но все же цель у них – едина. Эта цель – достижение искренности в поклонении Богу. Просто у каждого времени – свои правила и установления и люди, претворяющие их в жизнь, у каждой степени – соответствующая речь и у каждого братства (*тариката*) есть правила и положения, установленные в соответст-

²⁵⁸ В другом своем письме шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), привел нижеследующее: «В этом высоком братстве (то есть, в братстве Шазилия, *каддаса Аллах асрарахум* (да очистит Аллах «зеркала» сердец его муридов), принято в пятницу после обязательных ежедневных третьей (*салят аль-'аср*) или четвертой (*салят аль-магриб*) молитв отправлять особую молитву-хатм, но только эта молитва отправляется стоя на ногах, со связью сердец посредством взятия каждым муридом рук стоящих рядом с ним и образования из участников круга, посередине которого встает шейх. В этом они усматривают доброе предзнаменование (*тафа'ул*), чтобы в Судный день спасшийся из их числа протянул руку помощи другому. Иногда на этих собраниях для отправления молитвы-хатм случаются впадения некоторых молящихся в транс, в состояние влечения ввысь (*ваджд*) и испускание непроизвольных криков (*сайхат*), как это бывает у *маджзубун* (впавших в состояние *джазб*, влекомых к Богу). Не суди плохо о том, что они совершают». Конец письма шейха, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! (От автора).

²⁵⁷ См. в послесловии.

вии с потребностями времени, места и братьев по вере. Поэтому ты можешь видеть различия в правилах и в уставах суфийских братств, как, например, различия в понятиях и правилах братства Накшбандий ас-Сиддикий²⁵⁹, *куддиса асрарахум* (да очистит Аллах “зеркала” сердец (*сирр*) шейхов), с уставом и понятиями братства Шазилийя, хотя оба братства стремятся к одной цели – к богобоязненности (*таква*), как это ты найдешь в их книгах. Нам всем следует всецело полагаться на шейхов-предшественников этих братств, ибо они поклонялись Аллаху с искренностью в сердцах, и касательно того, о чем мы не ведаем из их дел или спотыкаемся из-за недопонимания, то в этом нам следует придерживаться благого мнения о них. Ведь на каждого знающего найдется более знающий. Кто-то сказал: “Вера [в *авлия*] – это святость (*вилайя*)²⁶⁰, а критика и порицание [их] – преступление”. Будем уповать на Аллаха, что Он наставит нас на Путь шейхов-предшественников и будет хранить нас, как оберег Он их от нарушения правил этикета (*адаба*).

И поэтому всякий разумный должен проявлять усердие на истинном Пути (*тарик*), отправляя благодатные *зикры* и творя добрые дела, пока не достигнет (истинной степени перед Аллахом (*макам хакики*)).

Знай, о [мой] доверенный, что многие, подобные нам, приступили к формальному воспитанию и обучению, доволствуясь в установлении уз (*нисба*) с братством одним званием, и стали безосновательно утверждать, что они достигли высот совершенства и полностью освободились от пут вожделений и мирских страстей, несмотря на то, что наше братство-*тарикат* находится под защитой от нападений и хранимо от пустых притязаний. Мы также из их числа, более того, мы даже ниже и хуже их, если только на нас снизойдет милость нашего Господа благодаря нашему благому мнению о Нем и Его праведных рабах. И поэтому нам надлежит готовить себя, исполняя *зиков* и *вирдов* по мере всех наших сил и умений.

Некоторые люди сторонятся братств, ссылаясь на различия и видимые противоречия, возникшие между братствами, как сторонился [этих братств] какое-то время и бедный автор этих строк, пока Аллах не сподобил нас добрым мнением о всех братствах и их шейхах. А такое неприятие вышеупомянутыми людьми, да будет снисходителен к ним Аллах, возникает от незнания уставов, правил и понятий, изложенных шейхами братств, из-за различия в обучении и в воспитании муридов, – даже из-за разнообразия местностей, а успех в воспитании муридов достигается благодаря соблюдению правил и методов. И, несмотря на то, что цель у всех суфиев – одна единственная и нет ничего, что может ее извратить, различия в методах проистекают

по той причине, что в исполнении некоторых методов есть простор, особенно на Пути братства-*тариката* Шазилийя. Аллах говорит:

﴿فَاتَّقِلْبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾

“И они вернулись с милостью от Аллаха и щедростью, не коснулось их дурное, и последовали они за благоволением Аллаха. Поистине, Аллах – Обладатель великой милости!” (Коран, 3:174). Все вышеизложенное подтверждается в книгах суфиев. Как кто-то из них сказал:

Наши выражения разнообразны, а Твоя красота – одна
И каждый указывает на это благолепие

Шейхи говорили, что существуют правила для муридов, собирающихся для поминания Аллаха, и ведущий на этих собраниях (*накиб*) обязан следить за их точным соблюдением. Ему надлежит проводить собрания с соблюдением предписаний религии и пребывая в добром состоянии души, и особенно следить за тем, чтобы имя сердца, каковым является слово «Аллах», повторялось муридом, владеющим своим состоянием (*халь*), без искажений в ходе исполнения *зикра*, и который в силах контролировать свои состояния. Но если мурид впадет в состояние страсти (*гарам*) и оно овладеет им, то здесь нет никаких ограничений. У “познавших Аллаха” (*арифун*) есть свое суждение о причинах сего. Как хорош сказавший нижеследующие слова:

Обретая отдохновение и веселясь всей душой
Мы пали в глазах [людей], впад в безумие от напитка экстаза
Не порицай хмельного за его опьянение [от любви к Аллаху]
Ведь нет для нас обязанностей в таком состоянии!

Если же количество участников для исполнения молитвы-*хатм* слишком незначительно или есть обстоятельства, препятствующие этому, то муриды могут ограничиться чтением вышеупомянутой молитвы *саят ал-машиийя*, а затем каждый отдельно заняться чтением своего *вирда*.

Для тайного поминания Аллаха (*зикр ас-сирр*) нет никаких ограничений. Кто погружается в *зикр*, тот погружается в море благодати Великого Аллаха, рекущего:

﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

“Аллах наставляет на правильный путь, кого пожелает вести по нему!” (Коран, 2:213). Так упомянуто об этом в книге “Аль-анвар аль-кудсийя”. Аллах распоряжается Своими рабами и избирает, кого пожелает!

Вам также известно, что количество света *зикра* и степень его совершенства зависит от степени состояния (*халь*) мурида, исполняющего *зикр*, и его степени в Пути-*тарик* (*макам*). Возвышение мурида к [Всевышнему] будет происхо-

²⁵⁹ *Силсила* братства Накшбандийя восходит к Абу Бакру ас-Сиддику, ставшего первым халифом, правителем мусульманской общины, после смерти Пророка Мухаммада.

²⁶⁰ *Вилайя* – ступень в познании Аллаха.

дить в соответствии с тем местом, какое у него в сердце занимает шейх-наставник, так как место мурида у шейха будет в точном соответствии с тем местом, какое в сердце мурида занимает его шейх, не иначе. Иногда мурид проявляет недовольство способностями шейха или из-за отсутствия результатов на Пути, несмотря на сподвижничество наставнику. Его недовольство проистекает от невежества, отсутствия у него способности отличить истину от лжи (*заук*) и подрыва веры (*у'тикад*), потому что он находился рядом с шейхом только затем, чтобы получить то, что он хотел, а не для того, чтобы укрепить и очистить свою веру в шейха, а значит, и его любовь к шейху была чисто внешней, притворной. Но шейх не помогает достичь высоких степеней [перед Аллахом] тому, кто просто пожелал этого возвышения без чистосердечия и веры [в шейха]. Воистину, успех на Пути приходит к муриду только тогда, когда он искренне взывает к божественному свету. Для подготовки к этому делу нужно искреннее желание этого. В противном случае, из-за проявляемых сомнений в шейхе и простого времяпровождения рядом с ним мурид никогда не добьется поставленной цели и не достигнет высокой степени (*макам*) в Пути, пусть бы даже сей шейх был *Кутбом*, *Гаусом*!

В качестве доказательства касательно подобных людей достаточно того, что мы знаем о Пророке Мухаммаде ﷺ и его сподвижниках. Посланник Аллаха ﷺ, так упорно боролся за возвращение людей к религии ислама, что даже Всевышний Аллах ниспослал откровение:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

“Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого хочешь наставить на него: но Аллах ведет, кого пожелает” (Коран, 28:56). Как Пророк Мухаммад ﷺ при столь великом своем усердии в этом деле не смог наставить на путь истины тех, кто не признавал в нем посланника Божьего, а видел в нем лишь колдуна и помешанного человека! А как преуспел тот, кто был приобщен к семейству Пророка ﷺ благодаря одному лишь лицемерию Пророка Мухаммада ﷺ, как, например, Салман аль-Фариси²⁶¹, да будет доволен им Аллах, или Увайс аль-Карани²⁶², ставшего влюбленным в Пророка Мухаммада ﷺ, услышав только лишь его голос. О подобном кто-то сказал:

Тот Муса (Моисей)²⁶³, которого воспитал ангел Джibriль, стал неверным
А тот Муса (Моисей), которого воспитал фараон, стал посланником Бога!

²⁶¹ Видный сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, освобожденный им из рабства. Салман ал-Фариси отличался сильной набожностью. Его имя включено в *силсила* многих суфийских братств.

²⁶² Увайс аль-Карани (из Йемена) – современник Пророка Мухаммада ﷺ. Увайс аль-Карани ни раз не встретившись с Пророком Мухаммадом ﷺ при жизни, стал одним из лучших представителей последователей (*таби'ун*) сподвижников Пророка ﷺ благодаря любви и вере в Пророка Мухаммада ﷺ.

²⁶³ Это сумериец, которого мать родила от разврата. Она оставила сына в пустыне, где его затем воспитал ангел Джibriль, мир ему! Звали этого человека Мусой (Моисеем).

Знай, о [мой] доверенный, что великие суфийские ученые, достигшие божественной Истины (*мухаккикун*), говорили, что в нынешнее время удастся обнаружить слишком мало праведных людей из-за того, что они ведут скрытый образ жизни, опасаясь смуты со стороны людей, гоняющихся за мирским. Причина в столь печальном состоянии дел – в многочисленности тех, кто незаслуженно притязает на наставничество. И таких людей много, а искренних и благих мужей – слишком мало. Также мы и себя не обеляем. Сомнения раздражают начинающих суфиев и они блуждают и не могут войти в двери истинного братства-*тарикиата*. Везде упадок и увеличение количества муридов бесполезно из-за того, что они увлеклись погоней за мирскими благами, будь они “разрешенными” (*хальяль*), так и “запретными” (*харам*). И если большинство их таково, то горе подобным нам, оказавшимся в убытке! И как бы ни было, мы не теряем надежды в обретении милости Божьей, положившись только на свои добрые мысли о Всевышнем Аллахе и Его рабах!? И все же, быть может, Аллах по милости Своей почтит дарами и щедро обойдется с нами. И от Аллаха вся помощь!

Вы говорили: “Я обучил исполнению *вурдов* братства Шазилийя...”. Но вы обучали муридов исполнению *зикра* посредством “нафи ва исбат”²⁶⁴, вырисовывая круг в том порядке, как он описан в книгах шейхов этого братства. Сначала следует произнести слова: “Ля иляха”, мысленно направляя от места расположения пуповины к правому плечу, от него проводишь слова “илля Ллах” (кроме Аллаха), ударяя по сердцу так, как об этом, например, говорится в книге “Ан-нур ас-сати”, где приведен пояснительный рисунок.

Я полагаю, и прошу Всевышнего Аллаха даровать тебе за меня все лучшее за то, что ты следовал за шейхами, обращаясь к их сочинениям при необходимости, – что к испытывающему нужду в Боге, [автору этих строк], должна быть проявлена снисходительность за отсутствие его ответа, поскольку наши *сайиды* не разъяснили мне это, [то есть, порядок исполнения *зикра*], таким образом, сам же я в книгах не обнаружил сути этого, кроме того, что наши шейхи только говорили, что следует силой сердца произносить слова “Аллах! Аллах!” или “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха). Исполнение этого предписания поручено тебе и ты являешься хранителем божественной тайны, по дозволению Всевышнего, того, что не противоречит шари'ату и Сунне Пророка Мухаммада ﷺ! Мы просим Аллаха и надеемся, что Он по Своей милости и щедрости раскроет нам наши сокровенные места с истиной и искренностью, и сподобит нас вместе стать с вами надежными хранителями истинной религии! Всевышний Аллах – Наставляющий на правильный путь!

﴿وَحَسْبُنَا اللَّهُ تَعَالَى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

²⁶⁴ Произнесение слов: «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

“Достаточно нам Аллаха, Он – самый лучший, на которого уповают!” (Коран, 3:173).

Также я завещаю вам, как завещали мне наши *сайиды*, быть богобоязненными и покоряться Ему внутренне и внешне [сердцем и телом] и поддерживать, не нарушая требований шари‘ата, отношения с людьми вашего времени ради общего блага, и просить Бога оказать Свое содействие тем, кто у власти, а также мира и согласия. Аллах ведает всем, нам же не дано ничего в этом. Аллах творит, что пожелает и поистине, Он решает то, что желает!

Я также завещаю вам упорно стремиться к расширению круга братства (тариката) даже путем назначения на всех местах *халифов*²⁶⁵, кто достоин исполнять сию обязанность во благо мусульман. И я надеюсь, что Всевышний Господь сохранит благодать этого братства-тариката в наших краях на долгое время, и что это станет причиной исчезновения лживых учений и нововведений (*бид‘а*).

﴿وما ذلك على الله بعزيز﴾

“И это для Аллаха – не трудно” (Коран, 14:20).

До этого я просил вас ради Всевышнего Аллаха ограничить число последователей братства Накшбандийя на том основании, что очень мало людей, призывающих к соблюдению правил Пути этого братства, тем более искренних и правдивых, и это по той причине, чтобы из-за их многочисленности не увеличилось количество дьяволов, подобно тому, как завещали тебе наши шейхи-предшественники. Ведь некоторые положения и правила (*ахкам*) меняются с течением времени во благо религии. А кроме того следует сказать, что в этом братстве-тарикате [Шазилийя] есть великая широта. И это – милость и щедрость Всевышнего Аллаха. Но, несмотря на это, вам следует проводить обучение (*талкин*) методу братства-тариката Накшбандийя хотя бы тех, кто по вашему усмотрению, достоин сего, с условием, что они не порвут полностью [с братством-тарикатом Шазилийя], – ибо шейхи братства-тариката Шазилийя – светила наставления, а их последователи – путеводные звезды, *куддиса асрарахум* (да очистит Аллах “зеркала” их сердец (*сирр*)) и одарит нас их благодатью! Аминь!» Конец письма шейха Сайфуллы, да будет доволен им Аллах!

Я спросил шейха Сайфуллу, да будет доволен им Аллах, о порядке исполнения *вирдов* братства Шазилийя – испрашивание прощения (*истигфар*), молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*), *зикр* «*нафи ва исбат*»²⁶⁶ и молитвы *саят аль-машиийя аль-мамзуджати*²⁶⁷, – о том, ка-

кую из них нам следует читать первой? Он ответил мне, да будет доволен им Аллах, нижеследующими словами:

«Ты вправе по своему усмотрению читать в том или ином порядке эти молитвы, исходя из достижения состояния *худур*. Я также спрашивал о том своего шейха, когда давал ему обет, читать ли принятую у них вышеупомянутую молитву за Пророка Мухаммада ﷺ перед исполнением *зикра* “*нафи ва исбат*”. Шейх ответил, что молитва за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*) является самым достохвальным средством для поминания (*зикра*) Аллаха, и поэтому начинание средством для перехода к поминанию Аллаха – дело заслуживающее похвалы. Мой шейх порой начинал с чтения молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ, а порой произносил ее после *зикра*. Иногда наши шейхи вначале читали установленные молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (*салават*), затем приступали к исполнению *зикра* и завершали все это известной молитвой за Пророка Мухаммада:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم

множественно ее повторяя. И ты при исполнении *вирдов* читай их в том порядке, которое считаешь уместным. Аллах – Обладатель содействия!» Конец письма шейха Халида Сайфуллы, да содействует нам Всевышний благодаря ему в получении пользы! Аминь!

Я спросил шейха Сайфуллу, да будет доволен им Аллах, о способе выполнения духовной обращенности к муриду (*таваджжух*), согласно правилам, принятым в *тарикате* Шазилийя. Он ответил нижеследующими словами:

«Я скажу, что сей метод является методом *таваджжух*, принятым в *тарикате* Накшбандийя, и что духовная связь (*рабита*) шейха с учеником – особенность этого метода *таваджжух*. Мой шейх не предписал мне при установлении *рабита* в этом братстве-тарикате Шазилийя, кроме того, что лишь сказал: “Шейх оком своей духовной сущности (*рухания*) обращается к духовной сущности муридов”. Под этим он подразумевал полное обращение всем сердцем к их сердцам, так как шейх на какое-то время “растворяется” (*фана*) в муриде, а мурид “растворяется” в шейхе. Это очень тонкое дело, а потому тщательно поразмысли об этом». Конец письма шейха Сайфуллы, да смилуется над ним Аллах!

Я спросил его, да будет доволен им Аллах, о том, с кем устанавливаются духовные узы (*рабита*) в братстве-тарикате Шазилийя? Он ответил: «Что касается *рабита* со мной, то оберегаюсь Аллахом увлечься этим и предписывать это и подобное себе! Но если ты желаешь *таваджжух* каким бы то ни было образом посредством *рабита*, то, хотя это и не распространено у шейхов этого *тарииката*, я скажу, что тебе лучше всего устанавливать эту [связь] с истинным *Кутбом*, Абу аль-Хасаном аш-Шазили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*)), ибо через него достигают заветной цели – посредством его самого постижение божественного света (*файд*) становится совершенным, и о его способе написано в суфийских книгах. Аллах поможет

²⁶⁵ *Халифа* (мн. ч. *хулафа*) – доверенное лицо шейха, имеющий право посвящать в братство (*тарикат*).

²⁶⁶ Произнесение слов «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

²⁶⁷ См. выше.

тебе видением его духовной сущностью (*руханийя*) или *руханийя* его духовно-го предка, Пророка Мухаммада ﷺ! Не стоит мне распространяться дальше сказанного, дабы не впасть в ошибку, увлекшись и забыв всякую меру. Аллах Все-знающ!> Конец его письма, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! В другой раз, когда я обратился к нему с тем же вопросом, он мне устно ответил: «Я иногда устанавливаю *рабита* с шейхом Мухаммадом ‘Али аз-Захири аль-Витри, а иногда с шейхом Абу аль-Хасаном аш-Шазили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*))!»

Я опять обратился к нему, да будет доволен им Аллах, с тем же вопросом, даже задав его несколько раз, в связи с тем, что некоторые люди просят дозволения на установление *рабита*, видя, что суфии братства-*тариката* Накшбандийя прибегают к *рабита*. Он, да смилуется над ним Аллах, ответил следующим образом:

«То, что я говорил о сути установления духовных уз (*рабита*) суфиями братства Шазилийя, – оно одобряемо, и, скорее даже, оно из самых лучших их методов, и их *рабита* подобна *рабита* братства Накшбандийя. Мурид устанавливает духовные узы или с *Кутбом* и неповторимым Гаусом, Абу аль-Хасаном аш-Шазили, да расположит нас Аллах под сенью его благодати, или с *саййидом* Мухаммадом ‘Али аз-Захири аль-Витри аль-Мадани.

Что касается вашего вопроса о том, разрешается ли вам и другим муридам устанавливать духовные узы со мной²⁶⁸ (*рабита би-з-зат*), то ответ, о мой доверенный, состоит в нижеследующем. Пока я жив, я не буду возлагать ни на кого обязанность по установлению духовных уз со мной, а после смерти каждый мурид может устанавливать *рабита* с тем из шейхов-предшественников, любовь к которому прочно вошла в сердце мурида, как об этом мне говорил наш господин (*маулана*) Зайнулла аш-Шарифи аль-Ма’мури (Расулев)²⁶⁹, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*))! И я оберегаюсь Богом предписывать то, что не было велено нашими *саййидами*, наставляющими светочами, светилами Пути. И мы, по мере наших возможностей, идем по их пути, ибо через это обретаются великие блага и все лучшее (*ихсан*)». Конец его письма, да будет доволен им Аллах! Из этих слов становится понятно о дозволении установления духовных уз с ним (*рабита би затихи*), *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), после его смерти. Аллах Всезнающ!

²⁶⁸ То есть, с шейхом Сайфуллой.

²⁶⁹ Шейх Зайнулла аш-Шарифи ан-Накшбанди аль-Халиди (Расулев) (1835 –1917) – выдающийся суфий и последний «Великий Шейх» Поволжья, Урала и Западной Сибири, обладатель обычных и сокровенных религиозных знаний, богослов, религиозный просветитель и ректор знаменитого медресе «Расулийя», мусульманского учебного заведения города Троицка, из стен которого вышло немало представителей мусульманской интеллигенции России.

Тут следует привести, даже если это и будет отступлением от нашей исконной задачи, слова шейха Сайфуллы, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), из его писем ко мне, испытывающему нужду в Аллахе Его рабу, где он, да будет доволен им Аллах, в частности, пишет: «А далее, знай, о мой доверенный сын, что братство Накшбандийя – самое лучшее и высокое, самое чистое и надежное из всех суфийских братств, благодаря исключительным качествам шейхов этого братства и их деяний, значение коих в силах постичь только прошедшие его Путь. Но, несмотря на это, усилиями невежд суть этого братства доведена до неузнаваемости и сильно отличается от своего названия из-за пустых притязаний самозванцев, лишенных знания о подлинном значении названия и содержания Пути Накшбандийя, не ведающих об уставе, правилах и обрядах этого братства. Из настоящих представителей этого высокого братства на сегодня почти никого не осталось. И это наряду с тем, что истинного знатока этого братства называют обманщиком и лжецом! И если вы будете стараться привлечь людей к *тарикату* Накшбандийя, то они не примут вас, – разве что только усвоят кое-что, перемешанное с новшествами (*бид’а*), столь милых сердцам шарлатанов и обманщиков! В противном случае никто не примет учение братства Накшбандийя в согласии с его Путем (*сабил*) и с соблюдением его благодатной духовной преемственности (*санад*), кроме единиц из людей. А вне истины что еще может быть, кроме лжи!? И поэтому, если начнешь привлекать к братству Накшбандийя только самых искренних и подготовленных, праведных и чистых помыслами верующих, то тогда ты останешься один, вне дела воспитания и обучения муридов.

Если обстоятельства сложатся таким образом, то вам надлежит не обращать на все это внимание, кроме воспитания муридов как попало и увеличения числа так называемых муридов, собирая их по мере возможности, то я запрещал вам подобное прежде, стремясь сохранить уважение и соблюсти учтивость (*адаб*) по отношению к людям сокровенного знания (*ахль аль-‘ирфан*). Всевышний Аллах проявляет свои предвечные решения по мере наступления их срока!

Но несмотря на это, поскольку обучение (*талкин*) муридов *зикру*, принятому в братстве Накшбандийя с целью наставления, в наше время стало опасным из-за того, что слишком мало сейчас искренних и праведных людей, а обучение самонаблюдению (*муракабе*) лиц, не достигших этой степени, – ошибка и помеха, я посчитал нужным обучать вместе с методом братства Накшбандийя также и Пути высокого братства-*тариката* Шазилийя, где принято исполнение поминания Аллаха вслух (*зикр джахри*), взыскав божественный свет (*файд*) по милости Всевышнего, и Его дары, исходя из того, что суфийские шейхи – это те, кого Аллах отметил Своей любовью. Нам ведомо от наших шейхов, что в последнее время большинство людей вступают на Путь братства Шазилийя по той причине, что вступившие в это братство почти сразу испытывают со-

ответствующее воздействие по причине исполнения *зикра* вслух и легкости его *вирдов* и заданий, – кроме редких праведных людей, обладающих подготовленностью, и у которых есть силы вступить в любое море.

Долгое время мы не приводили ответ, ожидая разрешения явить это достоинство и возгласить об этом даре. А когда засияли лучи счастья, стали рассеиваться темные облака и занялась заря, ко мне пришло важное веле-ние от *саййидов*, великих шейхов, распространять учение братства Шазилийя, посредством божественного дара (*аль-мавхаба аль-ладунийя*), коли еще в предвечности (*азалийя*) был предписано [наставлять людей] и дано для этого дела полное право-разрешение (*иджаза тамма*). И я пожелал явить Путь этого братства, если пожелает Аллах, – так как каждому легко достается то, для чего он рожден. Я огляделся по сторонам, испытал самых видных людей этого поколения и не нашел более надежного, верного и преданного человека, кому можно было бы доверить для хранения эту ценность, драгоценное ожерелье сокровенных знаний братства Шазилийя, чем ты. Так я возложил на твои плечи [шазилийскую] линию духовной преемственности (*силсилу*), дабы ты нес бремя Пути этого братства, невзирая на превратности нынешнего времени и ее людей, и как помощь в преодолении трудностей эпохи, полной жестокостей, произвола и несправедливости. Надеюсь, что ты примешь [обязанность наставника] с чистым сердцем и искренними помыслами! Возьми ее в качестве дополнительной, сверх положенной, обязанности, и, быть может, Господь Бог дарует тебе достохвальное место перед Ним и вознаградит тебя за старание! Ты, о мой сын, являешься моим доверенным. Мы просим Аллаха помочь нам и даровать успех! Твоя рука – моя рука, твое дело – мое дело и ты мой преемник (*халифа*) как при моей жизни, так и после моей смерти! Я надеюсь, что ты будешь бояться Аллаха и повиноваться Ему, и что тогда Господь Бог примет мои мольбы и обращения к Нему за тебя!» И т. д. до конца его письма, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Когда люди стали просить меня перебраться в свои села для наставления на Путь и для обучения, я спросил шейха Сайфуллу, да будет доволен им Аллах: «Что лучше – пойти навстречу их просьбам или остаться в своем доме, отказав им?» В ответ он направил мне письмо, содержащее нижеследующие слова:

«Я не раз сам спрашивал тебя об этом и сколько раз писал вам письма с этими вопросами! Раньше я требовал от вас ограничить количество своих последователей, а теперь настаиваю на увеличении их числа. Знай, о, мой сын, что все дела обусловлены и зависят от времени, и Господь Бог проявляет Свои предвечные решения по мере наступления их срока. Сейчас наступило такое время, что я не в силах объяснить, каково оно по сути. Поистине, бедный автор этих строк просит тебя проявлять усердие всем своим существом в наставлении людей на Путь и в обучении их наукам по мере сил и воз-

можностей. Это будет твоей великой борьбой на пути Аллаха (*джихадом*), – особенно в нынешнее время, когда все погрузилось в разврат и смуту. Тебе надлежит, о сын мой, быть настойчивым в этом великом деле! Будь магнитом своего времени для притяжения к вам сердец людей! Всевышний Аллах поможет вам совершать дела с праведными намерениями!» Конец его письма, да осветит Аллах лучами Своего света его могилу!

Из его письменного наследия, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), и следующее письмо, которое является последним из писем, написанных его благородной рукой на мое имя, и завершающим посланием, отправленным им мне перед своей смертью. Да дарует нам Аллах лучшее завершение жизни, осветит лучами Своего света могилу нашего *саййида* Сайфуллы и да сделает Аллах его ушедшим для уготовления Рая нам и нашим любимым! Шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в этом письме привел нижеследующие слова:

«От Халида Сайфуллы, раба, сбежавшего от своего Господина, к его сыну, частице его души, хранителю его тайны, радости его сердца, Хасану Афанди и его преемникам (*халифам*), – нашему дорогому другу, жемчужине его сердца и его радости, аль-Хадж Хабибулле, их семьям и всем муридам, людям благочестия и веры. Мир вам и пожелание успехов в ваших делах! Аллах всегда с вами! Да сподобит Он вас быть в числе *саййидов* и ведущих на правильном Пути, о которых Аллах говорит:

﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

«О да, ведь для *аулия*²⁷⁰ Аллаха нет страха, и не будут они огорчены» (Коран, 10:62).

Далее. Воистину, я поручаю вас Всевышнему Аллаху, чтобы Он уберет вас от всего, что может вас огорчить, и от всего, что может сбить с истинного пути! Я прошу Его сделать вас наместниками (халифами) на земле, наследниками пророков, лучшим образцом для следующих за вами, для тех, кто полностью предался Аллаху, отвернувшись от мира, и для благих людей! Я завещаю вам следовать по истинному пути, оставить притязания на явления чудес (*карамат*). Ваша связь (*нисба*) – это высокая *нисба* братств Накшбандийя и Шазилийя, кои не прерываются, а усиливаются день ото дня, и до самых последних своих пределов остаются чистыми от мути превратностей сего мира, хранимыми от новшеств (*бид'а*), назло лжешейхам (*муташийихун*). Деяния их скоро исчезнут и им от этих своих пустых стараний ничего не достанется, кроме смуты и бед. Прилагайте усердие в деле, доставшемся вам в великое наследство! А причина заката звезд лжешейхов исходит от многочисленности их притязаний на звание наставничества при полном отсутствии у них разрешения от своих шейхов на обучение муридов, и их клеветы на своих шейхов с помощью лживых слов и злых дел только лишь с целью стяжать богатства, как

²⁷⁰ *Аулия*' (ед. ч. *вали*) – «приближенные» к Аллаху, святые.

это все известно каждому честному и проникательному человеку. А вскоре перед вами предстанет из их числа человек, усилиями которого произойдет извращение сути *тариката* путем внесения в него новшеств (*бид'а*). Но его дело быстро сойдет на нет и его приспешники недолго будут смущать умы и выступать против правды. Воистину, Аллах хранит Свою вечную религию! А еще знай, о мой любимый сын, что природа этого мира такова, что во все времена человек в итоге всех своих усилий не достигал заветной мечты, также как не удавалось ему и проявить все те достойные похвалы качества, кои он надеялся и старался увидеть в себе! И я также подступал к великим делам, которые хотел представить вам в ясности, но Аллах расположил преграду между мной и этими делами, и я не смог раскрыть тебе тайну, и всю жизнь хранил ее, полагаясь на “может быть” и “вероятно”. Поистине, по воле Всевышнего Аллаха все в мире заключает Его мудрость, постичь которую могут только избранные Им для сего дела. И все, что запало мне на сердце [свыше], я вложил в твое сердце, назначил тебя моим наследником и преемником (халифом) перед Богом в руководстве Его рабами, и дал тебе все разрешения (*иджаза*), полученные мной, а также даю дозволение на обучение религиозным наукам, даю разрешение в Путь-*тарикат* и в *увайсийя*²⁷¹. И если Господь Бог благодетельствует меня продлением моей жизни, хотя бы на немного, я напишу [все разрешения-*иджаза*] для вас своим пером, которой писали наши *саййиды*, как, например, Зайнулла аш-Шарифи аль-Ма'мури, Саййид Ахмад аль-Амаси, Мухаммад Салих-Хани Кирмани, Мухаммад Нур аль-Бухари²⁷² и шейх Хабиб ар-Рахман аль-Казими аль-Мадани. То, что не дошло до меня письменно (*шаджара*)²⁷³, а лишь устно, то его мы не будем приводить, ибо нет надобности в упоминании этого и в многословии. От Аллаха вся помощь и Он - Вершитель судеб!

В эти дни я впал в немощность и чувствую сильную слабость. Мой сын Газамми, отправленный с этим моим письмом, расскажет вам все как есть. Я не раз пытался пригласить вас, чтобы увидеть вас перед тем, как покинуть этот бранный мир, но различные дела помешали сделать это. И все же видение сердцем и сокровенным разумом (*басыра*) лучше и надежнее видения с помощью обычного зрения и вы всегда в моем сердце и мысли о вас никогда не покидают меня. Я поручаю вам моего сына Арслан Хусейна. Будьте для него отцом и братом и не лишайте его своих искренних наставлений, и я надеюсь на Всевышнего Аллаха, что Он сподо-

²⁷¹ *Увайсийя* – уровень Богопознания, достигнутый в результате встречи с духовной сущностью (*руханийя*) пророка или покойного шейха, поднявшегося на самые высокие ступени Богопознания.

²⁷² Мухаммад Нур аль-Бухари (сер. XIV в.) – автор сочинения «Маслак аль-‘арифин».

²⁷³ *Шаджара* (буквально: «дерево») – условное обозначение письменного разрешения; духовная генеалогия, родословная суфийских братств с перечислением имен шейхов, через которых передается духовная преемственность. Входит в письменный документ разрешения-*иджаза*.

бит его стать одним из праведных людей мусульманской общины (*умма*), как о том уведомил меня радостной вестью наш *саййид* и *маулана* ‘Абд аль-Кадир аль-Джилани, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Быть может Всевышний Аллах и явит его сокровенную тайну. Это для Аллаха легко.

События нашего времени, словно потоп, захлестнули живущих на земле и очень мало тех, кто смог остаться от них в стороне, и я надеюсь, что вы в числе последних. Будьте же с вашими сподвижниками всегда начеку и в полной готовности. Всевышний говорит:

﴿حَسْبِكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Довольно с тебя Аллаха и тех, кто последовал за тобой из уверовавших” (Коран, 8:64). Не следует спешить с ответом для всех тех, кто обращается к тебе. Ведь каждый из них обращается со своей личной нуждой. Я надеюсь, что в этом случае, что призывающее к истине призовет вас к истине истиной. Поистине, Аллах – с терпеливыми! Завершаю послание не по своей воле, а из-за неимения сил далее продолжать излагать слова на бумаге. Вот и все тысячи пожеланий благополучия вам и всех благ и от моих близких! Прошу вас не оставлять меня в молитвах! Обо всем остальном вам сообщит податель сего письма, мой сын Газамми. Что же до того, что ты написал о таком-то человеке²⁷⁴, то это я сам счел за лучшее не приводить в письмо слова о нем. Он оказался в числе обманутых, упаси нас Аллах от подобного, но его дело долго не продолжится. Сохранение внешних приличий (*мударат*)²⁷⁵ в общении с ему подобными является одним из способов лечения от болезней нашего времени, пойми это! Мои многочисленные пожелания благополучия всем, старым и младым, мужчинам и женщинам! Прошу их всех не оставлять меня в своих молитвах!» Конец его письма, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Это его последнее письмо, которое он написал мне.

Об облачении *хирка*²⁷⁶

Но после получения этого письма я еще раз встретился с ним. Он облачил меня благословенными руками в свою белую *хирка*, которую он получил в наследство от шейха, *Кутб заман* Зайнуллы аш-Шарифи аль-

²⁷⁴ Речь идет о человеке, известном им обоим, но имя которого автор письма не пожелал открыто назвать.

²⁷⁵ *Мударат* – сохранение внешних приличий в общении с людьми, представляющими опасность.

²⁷⁶ *Хирка* – одеяние, доставшееся от Пророка Мухаммада ﷺ и которое было передано Абу Бакру ас-Сиддику, а затем передаваемое согласно суфийским правилам от шейха к его преемнику-халифу.

Ма'мури ат-Троицки²⁷⁷ (Расулева), *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Мы встали друг перед другом и шейх Сайфулла прочел молитву: «О, Аллах! Облачи его в одежды благочестия и богобоязненности!» Я разобрал только эти слова из его молитвы. Затем он мне сказал: «О мой сын! Знай, что некий человек из фараонова племени в насмешку облачился в одеяние, подобное одеянию пророка Мусы. И поэтому сей человек спасся, когда в потоке утонул фараон со своим войском». Шейх рассказал об этом для уведомления о том, что благодать (*барак*) нисходит на каждого, кто оденет эту *хирка*. После облачения в его *хирку* я впал в состояние сильного смущения и радостного изумления. Плакали не только все присутствовавшие при этом, но и те, кто затем увидел меня облаченным в *хирка*, а были там аль-Хаджи Хабибулла, Сагитав и Газамми. Когда я вышел из собрания-*маджлиса*, то встретил нашего дорогого брата, ученого аль-Кади Хабибуллу аль-Кахи. Он вскрикнул и зашелся в плаче. Вот такое сильное потрясение испытывали люди при виде этой *хирка* и все они признали силу ее воздействия. Шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), на том собрании сказал: «В эту *хирка* облачил меня шейх Мухаммад Мурад аль-Мунзил (аль-Минзелеви)²⁷⁸, автор “Му'арраб ар-рашахат ва альмакнунат” по повелению шейха Зайнуллы аш-Шарифи, потому что последний из-за слабости и немощности не мог подняться с ложа». Шейх Сайфулла сказал мне: «Это накшбандийская *хирка* и тебе, о мой сын, достанется также и шазилийская *хирка*!»

Те, кто находился при умирающем шейхе Сайфулле, потом рассказали мне, что через несколько дней после нашего расставания он заболел. До самого своего последнего вдоха он поминал о испытывающем нужду в Аллахе, [авторе этих строк], и даже незадолго перед тем, как взлетела его душа к Богу, он произнес: «О Хасан! Как жаль, что я не вижу тебя сейчас. Да соберет нас Аллах в Дар ас-Саляме!»²⁷⁹ Незадолго перед своей смертью он завещал, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), передать эту [шазилийскую] *хирка* испытывающему нужду в Аллахе, [автору этих строк]. Да одарит Аллах его всеми благами за нас, за наших близких и друзей! Да не лишит нас Аллах его благодати и благодати его шейхов! Аминь! Шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Ал-

лах «зеркало» его сердца (*сирр*)), разрешал наши проблемы, давал советы и разъяснял в своих письмах сложные для нас вопросы. У нас на руках скопилось так много его посланий, что трудно их перечесать. Я составил из этих писем отдельный сборник. Он, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), всегда, и в радости и в горе, тепло и нежно обращался с нами, выказывая свое довольство нами, хотя, быть может, мы были небрежны и нерадивы. Упаси нас Всевышний Аллах от постепенного попадания в погибель (*истидрадж*)! Аминь!

Ниже я привожу для испрашивания благодати (*табаррук*) стихотворные строки, посвященные шейхом Сайфуллой, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), мне, испытывающему нужду в Боге!

يا حبيب القلب بالي في الخطوب	في أمور ليس لي غير الصعوب
يا أنيس الروح مالي مونس	غيرك المرجو في خطب الكروب
طيفك الميمون في قلبي سرى	سيرك المحمود علام الغيوب
أنت نِعْمَ الخُلُ يانجم الهدى	أنت سرّي أنت مفتاح القلوب
كيف لا أنت سرور الفقراء	يا وصي القطب مفتاح الشعوب
عجبا كيف أتى تاريخكم	جاء فيأضاً لإحياء القلوب
سيفك المغلول ساه بالضنى	يا حبيب القلب بالي في الخطوب
وكتب أيضاً	

أنا راض منك يا كلّ المنى	بالذي تهوى على حكم الغرام
لست أبغي من زمانى حاجة	غير أن تحيا سعيداً والسلام

اهد من خطه

غيره

سلام على شوقي لمن كان غانبا	سلام على صبري وإن ساءه فعلي
سلام على نور الهدى وأمينه	سلام على حاوي المحاسن والفضل
أودّعكم والقلب غير مودّع	وأدعو لكم بالخير في سَجَف الليل

اهي من خطه

О сердечный друг, горе в моем сердце от дел, что несут мне лишь тягость!

О радость моей души, только ты – мое утешение!

Ты – моя надежда в избавлении от печали!

Твой благословенный образ пребывает в моем сердце

²⁷⁷ То есть, из города Троицка, который находится на территории Челябинской области Российской Федерации.

²⁷⁸ Шейх Мухаммад Мурад аль-Мунзил (аль-Минзелеви) – автор «Зайл рашахат ‘айн аль-хайят», перевода на арабский язык с персидского известного суфийского произведения Фахр ад-дина ‘Али ибн Хусейна Кашифи «Рашахат ‘айн аль-хайят». Труд Мухаммада Мурада был издан в 1883 г. в Мекке.

²⁷⁹ Дар ас-Салам – один из самых почитаемых райских садов.

Деяния твои достойны похвал Всеведущего о Своих сокровенных мирах!
Ты лучший товарищ, о путеводная звезда! Ты – моя сокровенность и
ключ сердец!

Кто же будет радостью муридов, если не ты, о надежда *Кутба* и спасе-
ние людей!

Дивно, как пришло ваше время, – явлением божественного света (*файда*)

В сей мир для возрождения сердец!

Меч твой в ножнах, пребывая там в нетерпении

О сердечный друг, какая тягость в моем сердце!

Также из его стихов:

Я в довольстве тобой, о средоточие надежд!

Ведущий к плену любви к Богу!

Нет иного желания в моей жизни, кроме

Твоей счастливой жизни! Благополучие тебе!

Также из его стихов:

Благополучие тому, по ком я тоскую, пусть он и находится вдалеке!

Благополучие тому, кто сносит меня терпеливо

Когда его огорчает мой поступок!

Благополучие свету путеводному и его хранящей силе!

Благополучие обладателю достохвальных качеств и достоинств!

Молюсь за вас во тьме ночной, желая вам всего наилучшего!

Я сделал слишком пространной эту главу книги, приводя в ней очень
важные выдержки из своей переписки с шейхом Сайфуллой, *куддиса сир-
риху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), хотя истинной целью
составления книги является ничто иное, как наставление (*таргиб*), так как
в этих вышеприведенных выдержках из его писем содержатся замечатель-
ные указания и советы для каждого размышляющего и думающего. Наде-
юсь, что мой сын не будет испытывать скуку, ибо выказывание скуки сы-
ном наставлениям его отца – признак дурного характера, а возражение им
– смертельный яд, убивающий внезапно тогда, когда и не подозревают об
опасности. В книге приведено только то, глубокий смысл и значение кото-
рого я знаю. Кто обладает чистым сокровенным разумом (*басыра*), тот
поймет написанное и получит для себя пользу, а кто лишен сего разума, –
нет. Поистине, Аллах – Наставляющий на правильный Путь и Дарующий
милости. Нет силы для остережения от греховного и мощи следования по-
велениям, кроме как от Аллаха!

Восьмой таргиб

Адабы зикра или разъяснение правил поминания (*зикра*) Аллаха

О мой сын! Выше было сказано, что *зикр* – это выражение, обозна-
чающее избавление от небрежения (*гафла*) [к Богу] и что возносящий
мольбу и просящий Бога и тому подобное – это поминающий Аллаха.
Поэтому тебе следует учиться правилам благочестия и учтивости (*адаб*)
в *зикре* и следовать им как положено везде и всегда, – когда ты исполня-
ешь *зикр* или обращаешься с мольбой и просьбой к Богу, обучаешь или
сам учишься, и при чтении Корана или старании вникнуть в его смыслы.

Воистину, весь суфизм (*тасаввуф*) – это *адаб*. Если кто и постиг [что-то
благое], то благодаря *адабу*, а если кто был лишен благого, то из-за несоблode-
ния *адаба*. Известно, что если кто-то из слуг нарушит правила этикета (*адаба*)
по отношению к правителю или султану, то его поставят у дверей, а если кто-
то нарушит правила приличия у дверей, то будет изгнан на скотный двор. Все,
что люди рассматривают как правила этикета (*адаб*) при правителях и царях,
это и есть *адаб* перед Всевышним Аллахом, а противоположное этому при
правителях – то же самое по отношению ко Всевышнему. Пойми же это.

При помощи Аллаха я довожу до вас, что ‘Умар ибн Са’ид аль-Гауси, да
смируется над ним Аллах, в своей книге «Римах хизб ар-Рахим» пишет: «Знай,
что для поминания Аллаха есть определенные правила приличия, которые
следует неукоснительно соблюдать. А также знай, что целью поминания (*зи-
кра*) Аллаха является обретение радости и покоя (*унс*) с Аллахом и беспокой-
ства от всего остального. Всего насчитывается двадцать два правила (*адаба*).

Пять из них представляют собой правила (*адаб*), необходимые перед
поминанием Аллаха:

Первое. Принесение покаяния (*тауба*) [Богу], суть которого – отказ мури-
да от всего, что его не должно касаться, из слов, поступков и желаний.

Второе. Требование находиться в состоянии полной религиозной чистоты
(*тахара*), совершив полное (*гусл*) и малое омовение (*вуду’*) и очи-
тившись от всех нечистот и грязи.

Третье. Соблюдение молчания и спокойствия.

Четвертое. Поминающему Аллаха надлежит в начале исполнения *зикра*
прибегнуть сердцем за поддержкой к своему шейху, мысленно представить
перед собой его образ и тщательно удерживать в сознании, чтобы шейх был его
спутником во время продвижения [в познании] Всевышнего Аллаха. Это одно
из самых важных правил *адаба*. И словесное обращение мурида за помощью к
своему шейху-наставнику в случае необходимости также допустимо и разре-
шается. Шейх Джибриль аль-Хармабази, *куддиса сирриху* (да очистит Аллах
“зеркало” его сердца (*сирр*)), говорил: “Когда мурид приступит к *зикру*, он

должен представить образ своего шейха в сердце и просить у него помощи и содействия, так как сердце его наставника находится прямо напротив сердца своего шейха и так продолжается вплоть до *хазрата*²⁸⁰, нашего предводителя Пророка Мухаммада ﷺ, а его сердце постоянно обращено к святости божественной сущности (*хазрат*). Если исполняющий *зикр* представит образ своего шейха и станет просить от его святости содействия, то от святости Аллаха начнет поступать благодать в сердце господина посланников, Пророка Мухаммада ﷺ, далее эта помощь (*файд*) из сердца господина посланников поступит поочередно в сердца всех шейхов, пока не дойдет до сердца шейха-наставника мурида, а от него дойдет до сердца мурида. И тогда последний обретет этим силы для использования средства, то есть, поминания (*зикра*) Аллаха, – ведь в начале он похож на ребенка, у которого нет сил для употребления сего средства должным образом, чтобы он этим достиг цели. Если даже и держит мурид в руках меч Аллаха, это – *зикр*. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “*Зикр* – меч Аллаха”. Но разве можно будет совершить удар этим мечом, кроме как посредством силы, полученной от хозяина сего меча? Если мурид попросит помощи у своего шейха, то получит его, ибо Всевышний Аллах говорит:

﴿وإن استصروكم في الدين فعليكم النصر﴾

“А если они попросят у вас помощи в религии, то вы должны им помочь” (Коран, 8:72)”.
Пятое. Мурид должен рассматривать благодать, которую он ищет от своего шейха, как помощь от Пророка Мухаммада ﷺ, потому что шейх – человек, замещающий Пророка для мурида (*наиб*).

Существуют двенадцать правил, которые следует соблюдать в ходе исполнения *зикра*.

Первое. *Зикр* следует исполнять в чистом месте. Он должен сесть на пол, скрестив ноги, или сидя как во время чтения *ташаххуда*²⁸¹ в ходе выполнения обязательной молитвы (*саяят*), – обратив лицо в направлении (*кибла*) Мекки, а если собирается группа людей, то им следует садиться в круг. Один из ученых нашего века делает различие между начинающими муридами и прошедшими все стадии муридов, говоря, что начинающий садится как при молитве (*саяят*), а последний, скрестив ноги.

Второе. Следует расположить ладони на бедрах.

Третье. Следует придать приятный запах месту исполнения *зикра* с помощью благовоний, умастить ими тело и освежить рот. Необходимо избавление от всех неприятных запахов, так как в местах исполнения *зикра* всегда пребывают ангелы и уверовавшие в Аллаха джинны. Духовная сущность “прибли-

²⁸⁰ *Хазрат* (*хадра*) – «господин»; уважительное обращение к выдающимся представителям ислама, достигших степени святости. *Хазрат* – эпитет, используемый при обращении к наиболее почитаемым особам, как, например, к Богу, пророкам, великим сподвижникам и *аулия*’.

²⁸¹ *Ташаххуд* – один из обязательных элементов молитвы (*саяят*).

женных к Аллаху” (пророков, *аулия*’ и т.д.) не выносят неприятных запахов и по причине отсутствия их на собрании для исполнения *зикра* прерывается поступление свыше благодати (*файд*), как это видно “вкушением” (*заук*)²⁸².

Четвертое. Одежда должна быть чистой, приобретенной дозволенным путем и приятной на запах.

Пятое. Место должно быть погружено в полную темноту и если там находится лампа, то ее нужно потушить. Это в том случае, когда лампой пользуешься только ты. Это условие нужно соблюдать, если есть возможность найти темное место.

Шестое. Следует закрывать глаза, так как это самый быстрый способ освещения сердца. У человека, закрывшего глаза, притупляются и остальные органы внешнего восприятия и это служит способом раскрытия органов чувств сокровенного сердца.

Седьмое. Муриду необходимо мысленно представить перед глазами образ своего шейха. Это самое важное правило *адаба*.

Восьмое. Правдивость (*сидк*). Это состояние, когда то, что имеется в сердце человека, соответствует словам и делам.

Девятое. Чистосердечие и искренность (*ихлас*). Оно заключается в очищении своих деяний от всего постороннего, освобождая свое сердце от всего, кроме мыслей о Всевышнем Аллахе, чтобы поминающий Его не ожидал для себя чего-либо из этого, или того света, ни вознаграждения, ни возвышения [перед Богом], а наоборот, чтобы он поминал Аллаха из чистой любви к Нему, как о том некто сказал ниже следующие слова:

Люблю Тебя не ради корысти, нет, а потому что Ты достоин этого
И все мое желания – это Ты

Благодаря своей правдивости и искренности мурид, поминающий Аллаха, достигает степени *сиддикийя*²⁸³, по достижению которой мурид полностью рассказывает своему шейху обо всем том добром и дурном, что занимает его сердце. Если мурид не раскрывает все это, то он – человек, поступающий вероломно, изменник (*хаин*)²⁸⁴. Поистине, Аллах не любит изменников!

Десятое. Следует исполнять *зикр*, преисполнившись чувством высокого устремления. Наклоняя голову направо, нужно произнести слово “ля” (Нет), затем, произнося слово “илияха”, повернуть голову к груди, а потом, произнести “илля Ллах”, повернув в сторону сердца, – это левая сторона ниже левой груди, то есть, направляя эти слова из места расположения пуповины к сво-

²⁸² См. выше.

²⁸³ Цитата из книги «Аль-мутаммимат»: «Девятое. Чистосердечие и искренность (*ихлас*), ибо посредством этого *зикр* достигает степени *сиддикийя* при условии, что мурид полностью раскрывает своему шейху все то доброе и дурное, что занимает его сердце». См. на стр. 117 (от автора).

²⁸⁴ «И лишается раскрытия [для него божественных тайн]». Там же, в «Аль-мутаммимат».

ему сердцу, таким образом, чтобы слово “Аллах” заняло его сердце и сожгло все находящиеся там дурные и посторонние мысли. Следует мягко произносить букву “а” (алиф), как обычную долгую гласную “а” (алиф), или чуть дольше. В слове “иляха” букву “ха” следует произносить огласованной “фатхой”, а в конце слова “Аллах” – с “сукуном”.

Шейх Йусуф аль-‘Аджами²⁸⁵, да смилуется над ним Аллах, говорил, что некоторые видные мужи возражали против исполнения *зикра* вслух, ссылаясь на слова Аллаха:

﴿وَأذْكَرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾

“Поминайте вашего Господа в тайне, с боязнью и со смирением!” (Коран, 7:205) и Пророка Мухаммада ﷺ “Лучший *зикр* – скрытый”. На их возражения шейх Йусуф аль-‘Аджами отвечал так: “Всевышний Аллах обращается к Своим рабам со словами:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقَتْ﴾

“Почему они не смотрят на верблюдов и не размышляют, как они созданы” (Коран, 88:17), а к Своим избранным Он обращается со словами:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾

“Почему они не поразмыслят о Коране?”, а к Пророку Мухаммаду ﷺ, предводителю людей, после того, как удостоил его познания Себя, обращается со словами:

﴿وَأذْكَرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ﴾

“И поминай твоего Господа в тайне!” (Коран, 7:205). Те, кто не знает свою душу и своего Господа Бога, как же смогут в душе вспоминать своего Господа Бога? Нет, напротив, к ним обращены слова Аллаха:

﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

“И поминайте Аллаха много!” (Коран, 8:45). Скрытый *зикр* сердца – это *зикр*, остающийся тайной и для ангелов-писцов, а не тот, который произносится тихо. Этот [скрытый] *зикр* предназначен для Пророка ﷺ и для того, кто берет с него пример. В *хадисе* от Джабира ибн ‘Абдаллаха²⁸⁶ сообщается, что некий человек громко произносил слова *зикра* и кто-то сказал: “О, если бы этот человек не так громко исторгал из себя звуки!” Пророк Мухаммад ﷺ молвил: “Оставь его! Это – от чувствительности его сердца”.

Рассказывают, что [во времена халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба] некие люди на закате солнца громко поминали Аллаха. И когда их голоса стихли, то ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, направил к ним человека с требованием: “Сильнее исполняйте *зикр*!”, то есть, он хотел сказать: “Громче произносите слова!” Вышеупомянутый шейх Йусуф аль-‘Аджами высказался следующим

образом: “[Разрешение] видимого противоречия между *аятом* Корана и *хадисом* [в пользу скрытого *зикра*] и *хадисом* от [Джабира ибн ‘Абдаллаха] и преданием об ‘Умаре ибн аль-Хаттабе, таково: если для исполнения *зикра* собралась группа людей, то *зикр*, разумеется, лучше исполнять вслух, громко. А если человек вознамерился помянуть Аллаха в одиночку, то тут следует отличать того, кто является одним из числа “избранных” (*аль-хавасс*), которому лучше исполнять *зикр* сердцем, и того, кто является одним из простых верующих (*аль-аввам*), которому следует громко произносить слова *зикра*”.

Одинадцатое. Осмысление содержания слов поминания Аллаха при каждом повторе. Внимать своему сердцу, осмысливая значение *зикра*, будто это сердце и является поминающим Аллаха.

Двенадцатый. Удаление из сердца всего, кроме Аллаха, посредством произнесения слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), чтобы результат воздействия на сердце этих слов, “Ля иляха илля Ллах”, упрочился в сердце, и откуда воздействие растекалось бы по всем частям тела.

И пять [правил для их выполнения] (*адаба*) после завершения *зикра*.

Первое. После завершения *зикра* муриду следует, соблюдая молчание и находясь в состоянии покоя, мысленно повторяя сердцем слова *зикра*, ожидать обретения богоданного состояния (*варид*) [свыше] как результата *зикра*. И вполне может быть, что оно снизойдет на него мгновенно и все его существо сразу и целиком охватит такое блаженное состояние, которое ему не довелось бы испытать даже после тридцати лет стараний (*муджахада*) и объездки плотской души (*рийяда*). Этот *варид* может быть или как воздержанием в мирском (*зухд*)²⁸⁷, или тщательным соблюдением границы между “разрешенным” и “запрещенным” (*вара’*), способность спокойно переносить зло и притеснение людей, или щедростью, или раскрытием (*кашиф*) сокровенного, или любовью [к Богу], или еще чем-то другим. И если мурид будет соблюдать молчание и сохранять покой, как можно чаще затаивая дыхание, то поступившее к нему состояние *варид* долго будет оставаться в его душевном мире. Поэтому ему надлежит как можно дольше оставаться в таком состоянии, чтобы оно в нем упрочилось, иначе оно уйдет.

Второе. Полная сосредоточенность на Всевышнем, как будто он находится перед Ним.

Третье. Он должен быть в состоянии полного овладения всеми своими чувствами, что даже волос не шевельнется на голове, подобно кошке, охотящейся за мышкой.

²⁸⁵ Йусуф аль-‘Аджами аль-Курани (ум. 768/1368 г. по хр. л.) – упомянут аш-Ша‘рани в его книге «Лаваких аль-анвар аль-кудийя» как «первый, кто возродил тарикку аль-Джунайда в Египте» (2-ой том, стр. 60).

²⁸⁶ Джабир ибн ‘Абдаллах аль-Хазраджи (607 – 697 г. по хр. л.) – сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, передатчик хадисов.

²⁸⁷ *Зухд* – отрешение от мирского. *Захидом*, то есть, человеком, отрешившимся от мирского, может быть и тот, кто обладает огромным материальным состоянием. Пророк Сулейман (Соломон), обладая всеми богатствами мира, был и *захидом*, а бедный человек может и не быть *захидом*.

Четвертое. Муриду следует как можно чаще порицать свою плотскую душу (*нафс*), пока *варид* пребывает всецело в его душевном мире, потому что это самый быстрый способ в просветлении сокровенного разума (*басыра*), в снятии завес (*хиджаб*), [находящихся между человеком и Богом], и в избавлении от наущений плотской души (*нафс*) и шайтана. Потому что, когда мурид примется порицать свою плотскую душу (*нафс*) и отключит все чувства, то станет похожим на труп. А шайтан не интересуется мертвыми.

Пятое. Следует воздерживаться от употребления воды во время исполнения *зикра* и после него, потому что *зикр* обладает внутренним жаром, притягивающим лучи божественного света, *таджаллийят*²⁸⁸ и богоданные состояния (*варид*), и вызывающим чувство томления (*шаук*) и страсти к Поминаемому. Если мурид выпьет воду, то она собьет этот жар. Ему следует проявить терпение, по меньшей мере, в течение получаса. И чем дольше он проявит терпение, тем будет лучше. Ведь искренние муриды пьют воду разве что только при крайней необходимости. Вышеизложенное представляет собой краткое переложение соответствующих мест из книг «Аль-васайа аль-кудийя» и «Тухфат аль-ахбаб ва аль-хуллан». Всевышний Аллах по Своей милости помогает обрести благое. К Нему – возвращение и у Него – последнее прибежище». Конец выдержки из четвертой главы второго тома книги «Римах хизб ар-Рахим».

Я скажу, и поистине, Аллах есть опора страждущих, что слова вышеупомянутого шейха Йусуфа аль-Аджами: «Что касается скрытого поминания (*зикр хафи*) Аллаха посредством сердца...» и до слов: «кто следует этому», – пример ясного аргумента в пользу суфиев братства Накшбандийя, так как метод их Пути основан на скрытом *зикре*, отказе исполнять *зикр* вслух. Обычай скрытого Богопоминания (*зикр хафи*) идет от халифа Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, и через духовную преемственность (*тасалсуль*) дошел до шейхов этого братства, передаваясь от великого шейха к следующему великому шейху. Ведь эти шейхи брали пример с Пророка Мухаммада ﷺ и начало их Пути – конец других Путей. Метод братства Накшбандийя с течением времени оставался неизменным, к которому они, суфии-накшбандийцы, ничего не добавили и ничего не убавили. Они относятся к своему делу со всей строгостью, позволяющей избежать подстерегающие на Пути такие опасности и беды, как лицемерие (*рийя*), самодовольство и высокомерие, не оставляя места возможным ошибкам, способным свести на нет все усилия. Это и есть поминание Аллаха про себя посредством сердца, вознаграждение за которое свыше достается в семьдесят раз больше, чем за другие виды *зиков*, как о том сообщается в *хадисе*. Автор книги «Шарх та'ийя ас-сулук» пишет: «Возможно, что человек, который лишь мгновение поминал Бога, сосредоточив все внимание

²⁸⁸ См. выше.

на Него (*худур*), лучше того, кто поминал Его тысячу лет без такого состояния *худура*». Если ты скажешь: «Говорят же, что поминание Аллаха вслух (*зикр джахри*) обладает такой особенностью и достоинством, которые отсутствуют у других видов *зика*. Опыт свидетельствует, что благодаря ему можно достичь состояний томления (*шаук*) к Богу, вкушения) [Истины] (*заук*) и полного разрыва от земного, созерцая одного Бога (*ваджд*). Почему же тогда шейхи братства Накшбандийя не позволяют своим муридам исполнять громкий *зикр*?», то, отвечая на твой вопрос, скажу, что имамы суфийских братств-*тарикатов* подобны эпонимам богословско-правовых школ (*мазхабов*) в вопросах Закона (*шари'ата*). И подобно тому, как *мазхабы* имамов разошлись между собой в силу использования ими различных доводов и аргументов, так же и имамы братств разошлись, каждый имея собственные достоверные доводы из Корана и Сунны. Все они правы, так как ни один из них не отступился от пути следования Пророку Мухаммаду ﷺ. Если ты понял это, то тогда ты должен понять и то, что у суфиев есть свои Пути, на которые они опираются. Путь накшбандийцев основан на скрытом исполнении поминания (*зикра*) Аллаха и этот способ был передан им через духовную преемственность (*тасалсуль*) от истоков их братства. Они считают все изменения, внесенные в методы этого братства, как недостойные новшества (*бид'а*), даже если рассматриваются хорошими в других братствах. И по вышеуказанным причинам шейхи братства Накшбандийя уверены в том, что поминания Аллаха вслух (*зикр джахри*) является новшеством и запретили своим муридам его исполнять²⁸⁹ и не обращают внимания на те плоды, которые могут приносить исполнение вслух, потому что этот метод не является особенностью их Пути, хотя другие братства отличаются таким методом. Это и является причиной, по которому они рассматривают поминание Аллаха (*зикр джахри*) как новшество (*бид'а*). Аллах Всезнающ.

Также они не обращают внимания на плоды, получаемые от исполнения *зика*²⁹⁰ вслух из опасения, что к желанию исполнять такой *зикр* могут примешиваться нечистые намерения, как лицемерие и жажда добиться извест-

²⁸⁹ До тех пор, пока они не достигнут степени *ихлас* (искренности и чистосердечия) и начисто лишены лицемерия и тщеславия. Такой степени чистосердечия можно достичь только достигнув уровня *муракаба рух*. В этом случае шейхи-наставники братства-тариката Накшбандийя разрешают исполнять громкий *зикр* тому, кто достиг этой степени (См. выше). Аллах Всезнающ (От автора).

²⁹⁰ И это наряду с тем, что их метод не является методом достижения томления (*шаук*) и страсти и экстаза (*ваджд*), чтобы нуждаться в возбуждении томления и страсти. Нет, напротив, их метод – это метод покоя и *худур*. Состояния страстного влечения ввысь (*джазб*) и *шаук* у них направлены вовнутрь себя. Кто сосредоточил все внимание на Всевышнем, тот не издает криков и не совершает произвольных движений, а тот, чьи мысли не сосредоточены на Всевышнем, тот иногда невольно испускает крики и совершает движения. Постарайся правильно понять (От автора).

ности. Ведь из-за этого можно полностью лишиться вознаграждения, даруемого свыше за поминание Аллаха. И суфии братства Накшбандийя взялись за вервь уверенности, придерживаясь только пути чистосердечия и строго соблюдая поминание Аллаха про себя, которое не слышат ангелы-писцы, чтобы записать о нем, и о котором не знают люди, чтобы гордиться им перед ними, из-за чего поминающие лишаются награды. Но вместе с тем у них есть то, что занимает место поминания Аллаха вслух (*зикра джахри*), о котором суфии, исполняющие *зикр* вслух, говорят, что поминание вслух является началом подготовки и посредником *зикра* сердцем, про себя. Это ничто иное, как концентрации помыслов шейха на муриде (*тавадджух*), известное у них и переданное непрерывным образом через линию духовной преемственности (*силсила*) из источника послания, самого Пророка Мухаммада ﷺ. «Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, говорил: «Один *тавадджух* [шейхов] способен сделать то, чего невозможно достичь посредством многолетней упорной борьбы с плотской душой (*нафс*)». Он сказал так или что-то другое, имеющее такой смысл. Обратись к его «Аль-мактубат». Благодаря *тавадджуху* оживает сердце, подобно тому, как оно оживает посредством постоянного исполнения *зикра* вслух. Поэтому говорят: «Поистине, сердце оживает посредством живого сердца». Что же касается тех суфиев, которые исполняют *зикр* вслух, то у них есть много доводов, на которые они опираются, и задачи, которые они возлагают на себя. И поскольку я получил разрешение и на обучение методу братства Шазилийя, наряду с тем, что я еще удостоился права на обучение методу братства Кадирийя, представители которых обычно, как и суфии братства Шазилийя, используют способ исполнения *зикра* вслух, а также потому, что я получил дозволение на обучение методу братства Накшбандийя, то мне хочется упомянуть здесь немного о поминании Аллаха вслух (*зикр джахри*) и о коллективном его исполнении, как оно принято у суфиев высшего братства-тариката Шазилийя. Я скажу, и Аллах – Тот, к Которому прибегают за помощью.

Девятый таргиб

О пользе коллективного исполнения *зикра* и о пользе от этого

[Шейх ‘Умар ибн Са‘ид] в книге «Римах хизб ар-Рахим» пишет: «Знай, что Установивший Закон, Аллах, наставлял людей коллективно исполнять *зикр* и Пророк Мухаммад ﷺ также побуждал их к этому. И в соответствии с этим требованием свершаются деяния Пути (суфиев) на Востоке и на Западе.

Аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Наса’, Ибн Маджах и другие приводят *хадис-кудси*, возводя [к Пророку Мухаммаду ﷺ]: «Аллах гово-

рит: “Я таков, как обо Мне думает Мой раб и Я рядом с ним, когда он поминает Меня. Если он про себя помянет Меня, то Я также помяну его про Себя. Если он будет поминать Меня среди людей, то Я помяну его перед более лучшими творениями (ангелами)””.

Ат-Табарани²⁹¹ привел *хадис*, возводя [к Пророку ﷺ]: “Когда Мой раб поминает Меня про себя, Я поминаю его перед сонмом ангелов. Когда он поминает Меня среди людей, Я поминаю его в числе тех, кто в “*рафик аль-а‘ла*””²⁹².

Имам Ахмад ибн Ханбал²⁹³ в своем [“Муснаде”] с достоверным изводом (*иснадом*) привел *хадис* от Абу Са‘ида аль-Худри от надежных передатчиков, да будет доволен им Аллах, где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Когда люди собираются для поминания Аллаха только ради Него, с небес доносится зов призывающего: “Встаньте, вы прощены, ибо ваши плохие дела заменены на добрые””. Этот *хадис* также приведен у Абу Йа‘ла²⁹⁴, аль-Баззара²⁹⁵ и ат-Табарани. Тот же самый *хадис* приводит аль-Байхаки со слов ‘Абдалаха ибн Магфала, а также и ат-Табарани со слов Сахла ибн Ханзала, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ молвил: “Всякий раз после завершения совместного *зикра*, людям, участвовавшим в нем, будет свыше сказано: “Встаньте! Поистине, Аллах вас простил, а ваши дурные дела заменены на добрые””.

В хадисе от ‘Абдалаха²⁹⁶ ибн ‘Умара, да будет доволен обоими ими Аллах, говорится: “Я спросил: “О Посланник Аллаха ﷺ, какова награда Всевышнего за совместное исполнение *зикра*?”. Он ﷺ ответил: “Награда за совместное исполнение *зикра* – Рай””. Этот же *хадис* приведен у Ахмада ибн Ханбала с хорошим изводом (*иснадом*). В *хадисе* от Джабира, да будет доволен им Аллах, говорится: “Пророк Мухаммад ﷺ вышел к нам и сказал: “О, люди! У Аллаха есть войска из ангелов, посещающих на земле собрания, на которых исполняется *зикр*. Идите же, наслаждайтесь в райских садах!” Его спросили: “А где эти райские сады?” Он ответил: “Ими являются собрания для *зикра*. Постоянно, утром и вечером, исполняйте *зикр*! Поминайте Аллаха про себя! Кто желает узнать о том, какое место он занимает перед Аллахом, пусть посмотрит, какое место у него занимает Аллах. Всевышний располагает Своего раба у Себя на таком месте, на каком Он находится у раба””. Этот *хадис* приведен у

²⁹¹ Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани (873 – 971 г. по хр. л.) – известный хадисовед и комментатор Корана.

²⁹² Рафик аль-а‘ла – место *‘Ариша*, где собираются души самых праведных рабов Аллаха.

²⁹³ Ахмад ибн Ханбал, Абу ‘Абдаллах (780 – 855 г. по хр. л.) – эпоним богословско-правовой школы (*мазхаба*) ханбалитов. Автор сборника *хадисов* «Муснад».

²⁹⁴ Абу Йа‘ла Ахмад ибн ‘Али ибн аль-Мусанна (ум. в 919 г. по хр. л.) – хадисовед из Мосула.

²⁹⁵ Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр аль-Баззар (ум. в 905 г. по хр. л.) – басрийский хадисовед, автор двух сводов хадисов.

²⁹⁶ Имеется ввиду сын халифы ‘Умара ибн ал-Хаттаба – ‘Абдаллах ибн ‘Умар (613 – 692 г. по хр. л.) – знаменитый передатчик *хадисов*.

Абу ад-Дунья²⁹⁷, Абу Йа'ла, аль-Баззара, ат-Табарани, аль-Байхаки и аль-Хакима ат-Тирмизи²⁹⁸, который также добавил, что извод (*иснад*) этого *хадиса* – достоверный (*сахих*). Слово “наслаждайтесь” означает “жить привольно, наслаждаться, резвиться и вдоволь вкушать яства”.

В *хадисе* от Абу ад-Дарда²⁹⁹, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: “В День Воскресения Всевышний Аллах воскресит людей, которые не пророки и не *шахиды*, с сияющими ликами, которые расположатся на куполах из жемчуга, а все остальные люди будут завидовать им”. После этих его слов некий араб-бедуин пал на колени и обратился к Пророку ﷺ: “О Посланник Аллаха! Опиши нам их, чтобы мы знали!” Пророк Мухаммад ﷺ ответил: “Они – из разных народов и стран, но связаны между собой взаимной любовью, собираются и поминают Аллаха”. *Хадис* приведен ученым ат-Табарани с хорошим изводом (*иснадом*).

В *хадисе* от ‘Умара ибн ‘Анбаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что тот слышал, как Пророк Мухаммад ﷺ говорил: “На почетном месте перед Аллахом восседают люди, не пророки и не *шахиды*, и сияющие лики этих людей ослепляют всех остальных, а пророки и *шахиды* завидуют их месторасположению и приближению к Аллаху”. Его спросили: “О Посланник Аллаха, кто они?” Пророк ﷺ ответил: “Они представляют собой одну общность (*джумму*), будучи выходцами из разных племен и народов. Они собираются, чтобы вместе исполнять *зикр*, выбирая самые достойные этого дела слова, как, например, человек отбирает из плодов самые хорошие”. Этот *хадис* приведен у ат-Табарани с приемлемым изводом (*иснадом*), не вызывающим серьезных замечаний. Слово *джумму* означает общность, состоящую из людей, собравшихся из различных племен и поселений. Смысл слов Пророка ﷺ заключается в том, что они собираются вместе не потому, что они связаны друг с другом родственными узами и общим происхождением, или потому что знакомы друг с другом, а для того, чтобы помянуть Аллаха.

В *хадисе* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Если будете проходить мимо райских садов, то заходите туда и наслаждайтесь в них!” Его спросили: “Что это за райские сады?” Пророк ﷺ в ответ сказал: “Круги [собранных для] поминания (*зикра*) Аллаха”. *Хадис* приводит ат-Тирмизи.

В *хадисе*, приведенном аль-Хасаном аль-Басри, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ молвил: “Поминание Аллаха,

вне всякого сомнения, благое и доброе дело, ибо оно избавляет от грехов, и само не является грехом”.

В *хадисе*, приведенном Ибн ‘Абд ар-Рахманом аль-Джили, одним из *таби’ун*³⁰⁰, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Когда люди соберутся для совместного исполнения *зикра*, то явится шайтан, а вся его нечисть будет стоять у дверей мечети. Он спросит: “Еще не встали, [завершив *зикр*]?” Они ответят: “Нет”. Он хлопнет в ладони от досады. Они в ответ спросят: “Что с тобой?” Шайтан скажет: “Я боюсь, что на них снизойдет Божья милость и они не будут наказаны [на том свете]”.

Надо полагать, что мы получим достаточное разъяснение о достоинстве совместного исполнения *зикра* из рассказа аль-Джунайда, который приводится в предыдущей части, как он однажды во сне увидел Иблиса (Сатану) и спросил его: “Можешь ли ты пройти мимо собраний людей, посвятивших себя поминанию Аллаха?” Иблис ответил: “Если один из нас, проходя мимо одного из вас, людей, прикоснется к нему, то тот впадет в умопомешательство, станет безумцем, и точно также, если один из нас пройдет мимо собрания, где исполняется *зикр*, то падет с ног пораженным, и мы называем его между собой прирученным людьми (*ма’нус*), [одержимым людьми], подобно тому, как вы, люди, называете впавшего в безумие одержимым дьяволом (*маджнун*)”. Вышеприведенного достаточно для разъяснения достоинств совместного исполнения *зикра* и высоких качеств самих собирающихся. В *хадисе*, приведенном имамом Ахмадом ибн Ханбалом, Абу Йа'ла и Ибн Хаббаном в его сборнике “Сахих”, ученым-хадисоведом аль-Байхаки и другими от Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ молвил, что в Судный день Аллах скажет: “Узнают собравшиеся здесь о тех, кто заслужил Мое почтение”. Пророка Мухаммада ﷺ спросили: “О Посланник Аллаха, кто они, заслужившие почтения [Аллаха]?” Он ответил: “Люди, собирающиеся на собрания для *зикра*”.

В *хадисе* от Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Посещение собраний для *зикра* лучше молитвы (*салат*) из тысячи *рака’ат*, участия на тысяче похоронах и посещения тысячи больных”. В *хадисе* от Абу Хурайры³⁰¹, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ молвил: “Поистине, у Всевышнего Аллаха есть ангелы, которые странствуют на дорогах, ища [людей, собравшихся] в круг для исполнения *зикра*, и если находят тех, кто поминает Аллаха, то побуждают друг друга словами: “Идемте к ним, к тому, что вы ищете!” и покрывают их своими крыльями и заполняют все до земного неба. И тогда Господь спросит у них, хотя Он сведущ о них: “Что говорят Мои рабы?” Ангелы ответят: “Возвеличивают Тебя, возносят Тебе хвалы, славят и превозносят Тебя!” Господь спросит их: “Видели ли они

²⁹⁷ Абу Бакр ‘Абдаллах ибн Мухаммад аль-Кураши (823 – 894 г. по хр. л.) – багдадский хадисовед, историк и литератор.

²⁹⁸ Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса ат-Тирмизи (824 – 892 г. по хр. л.) – автор одного из шести канонических сводов *хадисов*, ученик аль-Бухари.

²⁹⁹ Абу ад-Дарда ‘Уваймир ибн Малик (ум. 652 г. по хр. л.) – сподвижник из *ансаров*, первый кади Дамаска.

³⁰⁰ Последователи сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ.

³⁰¹ Абу Хурайра ‘Абд ар-Рахман ибн Сахр (602 – 679 г. по хр. л.) – сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, крупнейший передатчик *хадисов*.

Меня?» Ангелы воскликнут: «Нет, клянемся Тобой, они не видели Тебя!» Господь спросит: «А если бы они увидели Меня?» Ангелы ответят: «Если бы они увидели Тебя, то стали бы еще истовее поклоняться Тебе, больше славить и восхвалять Тебя!» Господь спросит их: «Что они просят у Меня?» Ангелы скажут: «Они просят Тебя даровать им Рай!» Господь спросит ангелов: «А они видели Рай?» Ангелы скажут: «Нет, клянемся Тобой, о, наш Господь, они не сподобились его видеть!» Всевышний Аллах спросит ангелов: «А если бы они увидели Рай?» Ангелы ответят: «Если бы они увидели Рай, то они еще больше возжелали бы Раю и стремились к нему!» Господь спросит: «От чего они более всего хотят уберечься?» Ангелы ответят: «От огня Ада!» Господь спросит: «А они видели огненную геенну, Ад?» Ангелы скажут: «Нет, клянемся Тобой, они не видели ее!» Господь спросит: «А если бы они увидели Ад?» Ангелы ответят: «Если бы они увидели Ад, то они более всего боялись бы его и старались бы спастись от его огня!» Тогда Господь скажет ангелам: «Я делаю вас свидетелями, что Я простил грехи этим людям!» Один из ангелов скажет Всевышнему: «Среди них есть некий человек не из их числа, он пришел просто по какой-то своей нужде». Господь ответит: «Они – сидящие вместе, и тот, кто сидит вместе с ними, не впадет в заблуждение!»³⁰² *Хадис* приведен аль-Бухари в его изложении». Конец цитаты из книги «Римах хизб ар-Рахим». См. стр. 169 второго тома.

Автор книги «Римах хизб ар-Рахим» пишет далее на стр. 170: «Что касается собрания для совместного исполнения *зикра*, то об этом говорится в *хадисе* от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, начинающегося со слов: «Поистине, у Всевышнего Аллаха есть ангелы, которые постоянно находятся в пути, ища [людей, собравшихся] в круг для исполнения *зикра*» и где в конце приводятся слова: «...Господь спросит их: «Что говорят Мои рабы?» Ангелы ответят: «Возносят Тебе хвалы, славят, повторяют слова Единобожия «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха) и превозносят Тебя...». И эти слова являются ясным подтверждением желательности в вопросе собрания для исполнения *зикра*, и общий смысл *хадиса* содержит это требование. А из последних слов *хадиса*, где говорится «...Среди них есть некий человек не из их числа...». Господь ответит: «Они такие люди, что тот, кто сидит вместе с ними, не впадет в заблуждение!» Из этого следует, что собираться исключительно лишь для поминания Аллаха разрешается, и здесь нет оснований для иного толкования этого *хадиса*. Как, например, в *хадисе* «Каждый раз, когда группа из мусульман, собравшись вместе, исполняют *зикр*, их окружают ангелы, на них нисходит покой и их покрывает милость, и Всевышний Аллах поминает всех этих верующих среди приближенных к Нему». Иногда *зикр* толкуется как знание, а иногда как напоминание о тех милостях свыше. И от-

³⁰² В разъяснении этого *хадиса* говорится: «Кто сидит вместе с господами, тот разделяет с ними власть, а кто сидит с обладателями счастливого удела, тот также удостоится счастья». См. на стр. 18 «Раса'ил фи фада'ил аз-зикр».

пала необходимость толкования содержания *хадиса*, как связанного именно с *зикром*, как и довода, указывающего на возможность толкования [слова] *зикр* как знания, поскольку возможны оба эти толкования.

И если скажут, что будет, если каждый, кто приходит на такое собрание, станет поминать Аллаха сам по себе, то ответ таков: если *зикр* исполняется скрытно, про себя, то выгода от собрания для *зикра* не очевидна; если *зикр* исполняется вслух, то понятно, что это несогласованное поминание есть несоблюдение этикета поведения из-за вносимой путаницы и прочего, что не допускается даже при обычном общении с людьми, тем более в ходе поминания Аллаха. И поэтому следует, что допустимо, даже желательно собираться вместе именно для *зикра* и хором исполнять его при соблюдении определенных условий.

Толкование же прославлений и вознесения хвалы Богу, как поминание Единобожия, слишком далеко от истины, ибо оно неприемлемо, как не придет даже в голову, кроме как преднамеренно, а подобное далеко от установленных шарията. Пойми же».

После разъяснения этого правила автор «Римах хизб ар-Рахим» далее пишет о сути другого правила: «Что касается слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах: «Вы или не по праву вносите новшество (*бид'а*) или сознательно порочите»³⁰³ сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ, с которыми он обратился к людям, когда обнаружил их совместно исполняющими *зикр*, то в ответ следует сказать, что это предание с *хадисом*, где содержится побуждение исполнять *зикр* совместно, быть может, или не дошло до Ибн Мас'уда, или он осуждал форму поминания Бога на этом собрании, а не само собрание, и тому подобное. В противном случае его осуждение в свете этого достоверного *хадиса* не имело бы под собой основания».

После некоторого рассуждения автор «Римах хизб ар-Рахим» пишет: «В книге «*Кашф аль-кина*» говорится, что у ученого Джалала ас-Су'ути, да будет доволен им Аллах, спросили, достойно ли порицания (*макрух*) или приемлемо все то, что привыкли делать суфии, – собираться в мечетях, усевшись в круг, и вслух громко исполнять там *зикр* словами «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха)? Он ответил, что в этом нет ничего недостойного или нежелательного, так как есть *хадисы*, где содержится одобрение исполнения *зикра* вслух, так же как есть *хадисы* в пользу исполнения *зикра* скрытно. Видимое противоречие между ними снимается тем, что люди – разные, и что они находятся в разных состояниях,

³⁰³ Так написано в оригинале и я не понял смысла этого. Упаси Бог ошибиться, разве только что в книге «Аль-мисбах» сказано: «Порочить, то есть, говорить, не подумав прежде». Исходя из этого, можно допустить, что смысл предания в том, что они говорили о сподвижниках Пророка Мухаммада ﷺ, не подумав и высказываясь второпях. Другими словами в предании говорится: «Или вы превзошли их, ибо кто взял верх, будет первым без труда» (От автора).

[одним предпочтительно заняться *зикром* вслух, а другим – про себя]. Примером тому служит снятие ан-Навави³⁰⁴ видимого противоречия между *хадисами* о предпочтительности чтения Корана вслух и про себя.

Ас-Суйути, приведя *хадисы* о предпочтительности исполнения *зикра* вслух, высказался следующим образом: “Если ты внимательно поразмыслишь над смыслом приведенных нами *хадисов*, то поймешь из всего этого, что нет абсолютного неприятия поминания Аллаха вслух (*зикра джахри*). Что же касается противоречия между *хадисами* о желательности *зикра* вслух и *хадиса* “Лучший *зикр* – скрытый”, то это подобно противоречию *хадисов* в пользу чтения Корана вслух со следующим *хадисом*: “Скрытое чтение Корана также предпочтительно, как подавать пожертвование незаметно”.

Ан-Навави, высказываясь о пользе того или иного способа чтения Корана, говорил, что чтение про себя предпочтительнее, когда читающий опасается проявления со своей стороны показного благочестия (*рийя*), а также не желает причинить беспокойство молящимся или спящим. Во всех других случаях лучше читать Коран вслух, так как такое чтение требует большей самоотдачи, польза от него передается и слушающим, оно пробуждает сердце читающего, направляет его устремленность на достижение состояния *хидур*, делает чутким, прогоняет сон и прибавляет энергию и бодрость».

Автор «Римах хизб ар-Рахим» пишет: «Кто-то из ученых говорил, что некоторые места из Корана лучше читать вслух, а некоторые – про себя, так как иногда чтение про себя надоедает и чтение Корана вслух поможет избавиться от этой скуки, а чтец, наоборот, читая Коран вслух, иногда устает, и он может перевести дух, принявшись читать про себя. Поэтому в отношении человека, исполняющего *зикр*, мы говорим то же самое, тем самым, снимая противоречия между *хадисами*».

Далее он привел такие слова: «Если ты скажешь, что Аллах говорит в Коране:

﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال﴾

“И поминай твоего Господа про себя по утрам и по вечерам с покорностью и страхом, произнося слова негромко” (Коран, 7:205),

﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾

“Взывайте к вашему Господу со смирением и в тайне. Поистине, Он не любит преступающих меру!” (Коран, 7:55), и преступание меры было истолковано как громкое произнесение ими мольбы», – то наш ответ состоит в нижеследующем:

³⁰⁴ Абу Закарийя Йахйя ибн Шараф ан-Навави (1233 – 1277 г. по хр. л.) – известный сирийский корановед, хадисовед и законовед (*факих*) шафиитского толка (*мазхаба*). Автор многочисленных трудов, как «Минхадж ат-галибин», «Маджму’», «аль-Азкар», «Рийаз ас-салихин», «Ат-Тибьян фи адаб хамалат аль-Куриан» и др.

Первый *аят* можно рассмотреть в трех смыслах. Как было сказано суфийскими шейхами, в первом смысле повеление [Аллаха], содержащееся в этом *аяте*, имеет непосредственное отношение к Пророку Мухаммаду ﷺ, обладателю совершенства и доводящего до совершенства других. Что же до остальных, тех, кем овладевают дьявольские наущения и дурные помыслы, то им предписано читать *зикр* вслух, так как громкое произнесение его более всего способно избавить от подобных наущений и мыслей.

Ответ относительно второго *аята* – посредством двух способов:

Первый способ: вероятно, что толкование слова “переступающие меру” следует понимать как выход за рамки предписанного³⁰⁵ и введение нововведения, не имеющего основания в *шари’ате*.

Второй способ: допуская, что *аят* относится к мольбе, а не к *зикру*. Тогда следует, что требование *аята* относится к мольбе (*ду’а*), а не к *зикру*, и тогда мольбу (*ду’а*) особенно лучше читать про себя, так как тайная мольба скорее принимается Богом. По этой причине, по единодушному мнению ученых, желательно тихое произнесение слов обережения от шайтана во время исполнения молитвы (*саяят*).

Мой *саййид*, шейх ‘Али аль-Хавасс³⁰⁶ говорил: «Муриду надлежит поминать Аллаха вслух, с полной отдачей и не жалея сил. Ведь это обладает наибольшей силой в сведении сердца в одно целое. Ему следует исполнять *зикр* вместе с другими, ибо совместное исполнение *зикра* является наиболее действенным средством в снятии завес [между ним и Аллахом] по той причине, что Всевышний Аллах уподобил сердце человека камню, а всем известно, что большой камень можно разбить сообща. Вот также и от черствости сердца можно избавиться благодаря только исполнению *зикра* совместно с другими, слившись воедино сердцами, потому что сила общности единых духом людей намного превосходит силу одного человека. Но что касается вознаграждения свыше за исполнение *зикра*, то каждому будет вознаграждение за произнесенное им и вдобавок вознаграждение за слушание своих товарищей».

Аш-Ша’рани в книге «Аль-бахр аль-мавруд фи аль-мавасики ва аль-‘ухуд» привел нижеследующие слова: «С нас взяли слово быть кроткими в руках наших братьев, мусульман, исключая те случаи, когда кто-то из них будет призывать к тому, что порицается в шари’ате. И в *хадисе*, где содержится требование выравнивать ряды [при совместном совершении молитвы (*саяят*)], есть слова: “Будьте нежными в отношении к вашим братьям по вере!”

О брат! Если ты попадешь на собрание суфиев, совместно поминающих Аллаха методом, принятым в братствах аш-Шанавийя, ар-Рифа’ийя из Магриба или еще в каких-то других, то тоже произноси, как один из

³⁰⁵ Например, истошно кричать в молитве и т. п.

³⁰⁶ ‘Али аль-Хавасс – учитель египетского богослова и суфия аш-Ша’рани.

них, слова *зикра* в такт с ними, не вноси расстройство, иначе помешаешь им, и не молчи, а то будешь лишен вознаграждения.

Также с нас взят обет, чтобы мы были любезными по отношению ко всем, кого мы знаем из числа тех, кто погружен в мирское, прививать им любовь к Пути-братству и к поминанию Аллаха и днем и ночью, утром и вечером. Если у кого-то из них в сердце проснется любовь [к *зикру*] и он начнет проявлять в нем усердие, то мы приблизим его к себе и признаем одним из наших сподвижников и последователей. Если же у него не будет любви к этому и он просто проводит с нами время на собраниях *зикра* или, например, будет предаваться сну в них, то мы сочтем его как просто знакомого нам человека, а не нашим сподвижником. Ведь главное условие в дружбе и в сподвижничестве состоит в том, что человек должен утолять жажду из источника своего друга, устраняя препятствие между своим сердцем и сердцем друга, подобно тому, как после разрушения дамбы, разделявшей два водоема, вода, содержащаяся в них, соединяется в одно целое».

Далее аш-Ша'рани пишет: «С нас взят обет: суфийскому шейху следует осуждать каждого мурида, уклоняющегося от коллективной молитвы (*саяят аль-джама'а*) или не посещающего собрания, где исполняют *зикр*, даже если уснул дома, или по причине занятости семейными делами. Если муриды собраны на собрание исполнения *вирда* шейхом, то покидать это собрание каждый из них может только с разрешения шейха-наставника.

﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾

“И когда они бывают вместе с ним в совместном деле, то не уходят, пока не попросят у него разрешения” (Коран, 24:62). Несомненно, что собрания является объединяющим делом».

«С нас взят обет, что мы будем требовать от наших братьев по вере чтить людей, исполняющих *зикр* ради Аллаха, потому что они связаны общением с Всевышним Аллахом при поминании Его, ибо Аллах говорит (в хадисе кудси): “Я – с тем, кто поминает Меня”, другими словами, Он с ним вместе. Всякий, в ком есть вера, не должен противодействовать тому, с кем находится Всевышний, намереваясь навредить ему в любое время. Это требование, хотя и является обязательным по отношению к любому мусульманину, то по отношению к поминующему Аллаха является еще более строгим. Мы не знали никого, кто бы причинял страдания муродам и праведным людям и порицал их, выходя за рамки дозволенного религией, и умер, не сбившись с истинного пути, предначертанного Богом. В *хадисе-кудси* приводятся слова Аллаха: “Я объявлю войну каждому, кто причинит страдания Моему любимцу (*вали*)”.

Из несомненных признаков “приближенного к Богу” (*вали*) – он много поминает Аллаха. Это подтверждают и слова Абу 'Али ад-Даккака, да смилуется над ним Аллах: “*Зикр* – признак святости (*вилайя*) и кто преуспеет в *зикре*, тот сподобится дара *вилайя*”. Понятно,

что никто не вправе запрещать исполняющим *зикр*, громко произносить его в мечетях или в других местах, разве что только руководствуясь теми установлениями шарии'ата, запрещающими причинять беспокойство спящим, исполняющим молитвы (*саяят*) или занятому чтением книг ради получения религиозных знаний. Пусть человек держится подальше от причинения беспокойства людям, читающим *зикр*. Поистине, Всевышний Аллах Всезнающ!» Конец цитаты из достохвальных речей шейха аш-Ша'рани, да будет доволен им Аллах!

О мой сын! Да окажет тебе Всевышний Аллах Свое содействие во всех твоих делах и наставит на истинный путь! Аминь! Многие люди задаются вопросом: «Разрешается ли исполнять *зикр* вслух во время чтения Корана в мечети, что принято делать в наших краях после четвертой молитвы (*саяят аль-магриб*) и пятой ежедневной молитвы (*саяят аль-'иша*), или нет?» Твой отец отвечает на этот вопрос нижеследующим образом. Мухаммад Хаки ан-Назили в своей книге «Хазина аль-асрап» пишет, что в некоторых случаях внимание чтению Корана является желательным, Сунной. Но что касается вопроса, обязательно ли следует, услышав, как кто-то читает Коран, ему внимать, исходя из того, что Аллах говорит:

﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾

«А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему и молчите» (Коран, 7:204), то ответ таков: если во время исполнения молитвы (*саяят*), то да, следует молча внимать чтению [Корана имамом, руководящим молитвой]; если же человек не находится в молитвенном состоянии, то, по мнению большинства ученых, для него желательно слушать чтение Корана. Смотри в 54-ом разделе его книги. В «Маджму'а аль-фатава» Мухаммада 'Али аль-Чохи³⁰⁷, да смилуется над ним Аллах, говорится, что слушание чтения Корана относится к числу рекомендуемых (*мандуб*) поступков при условии, что Коран читается правильно, без искажений. Ведь и вошедшему в мечеть верующему рекомендуется исполнить приветственную молитву (*саяят ат-тахийя*). Не оставляют одно рекомендуемое предписание ради другого рекомендуемого (*мандуб*). Соблюдение молчания, предписываемое вышеприведенным *аятом* Корана:

﴿وإذا قرىء القرآن﴾

«А когда читается Коран...» (Коран, 7:204), означает прекращение пустого разговора, а не прекращение выполнения другого рекомендуемого поступка, как, например, исполнение дополнительной молитвы (*саяят*), чтения Корана и тому подобного, как о том ясно высказывается аль-Манави в 58-ой главе своей книги.

³⁰⁷ Мухаммад 'Али аль-Чохи – выдающийся дагестанский ученый-богослов и суфий из дагестанского селения Чох.

Слушание чтения Корана одобряемое, рекомендуемое дело, а не обязательное предписание к исполнению³⁰⁸, и нет никакого сомнения, что желательно соблюдать молчание и слушать во время чтения Корана.

[Шейх Мухйи ад-дин ибн аль-‘Араби] в своем сочинении «Аль-Футухат аль-маккийя» привел пространное разъяснение этого вопроса. Обратись к сему источнику.

Автор книги «Римах хизб ар-Рахим» пишет: «Что касается слов “Если кто-то не станет слушать чтение Корана, то будет тем, кто не выполняет веление Аллаха:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾

“А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему и молчите” (Коран, 7:204), то по их поводу ученые разошлись во мнениях. Действительно, является ли предписание слушать чтение Корана безусловным и обязательным? Или оно является одобряемым (рекомендуемым) поступком? Или это предписание в некоторых случаях обязательно, а в некоторых – нет? Вместе с тем все ученые единодушны в том, что этот *аят* непосредственно касается того, кто находится в молитвенном состоянии.

Некоторые из них также полагали, что это относится и к пятничной проповеди.

Другие утверждали, что человеку следует умолкнуть только при чтении Корана во время исполнения обязательной ежедневной молитвы, если только он слышит это. Ибн Джарир ат-Табари³⁰⁹ приводят от надежных передатчиков *хадис* от Талхи ибн ‘Абдаллаха ибн Закарийя: “Однажды я увидел, как ‘Абдаллах и ‘Ата переговаривались, когда некий человек вслух читал Коран. Я спросил их: “Вы что, не слушаете его?” Они посмотрели на меня и снова стали разговаривать между собой. Я трижды обращался к ним и они, наконец, сказали мне: “Слушать чтение Корана обязательно только во время молитвы (*саят*)””.

Некоторые досточтимые ученые мужи утверждали, что это [веление Аллаха] касается нашего Пророка Мухаммада ﷺ, который должен был сохранять молчание во время нисхождения на него свыше откровения (*вахйи*), согласно словам Аллаха:

﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾

“И когда Мы читаем его, то следуй за его чтением” (Коран, 75:18). Ибн ‘Аббас, разъясняя этот *аят*, говорил: “То есть, замри и слушай. А затем [Пророк ﷺ], когда приходило откровение, молча слушал его” (*хадис*). Исходя из мне-

ния, что предписание касается всех, человек, соблюдающий устои веры, видя, что люди заняты поклонением Богу, не должен [умышленно громким чтением Корана] вынуждать их прерывать свое занятие.

Ученые говорят, что если кто-нибудь, встав на проходе, примется исполнять молитву (*саят*), без ограничения молитвенного места [каким-либо предметом], если была возможность молиться, не мешая проходящим, то нет греха на них, если они пройдут перед ним, так как он сам стал поводом для этого. Так же и здесь: если кто-то, расположившись рядом с человеком, поминающим Аллаха, примется умышленно вслух читать Коран, полагая, что слушание чтения Корана – обязанность (*ваджиб*), и что исполняющий *зикр* должен прерывать свое занятие и слушать его чтение. В таком случае он не обязан, оставив *зикр*, слушать чтение Корана. Ученые считают, что не предписано приветствовать человека, погруженного в мольбу к Богу, равно как он не обязан отвечать на приветствие в это время. Это также распространяется на исполняющего *зикр*, полностью погруженного в свое занятие. И если он освобождается от необходимости отвечать даже на приветствие, что является обязательным для него, то тем более он освобождается и от предписания вслушиваться в чтение Корана, что для него обязательно в другом состоянии». См. на стр. 176 первого тома. Я кратко изложил приведенные в этой книге ответы Ибн Хаджара аль-‘Аскалани³¹⁰ на вышеупомянутые вопросы. Обратись туда.

В конце сборника посланий Сулеймана аз-Зухди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), я обнаружил вот эти слова: «*Саййид* Ибн ‘Абидин в “Хашийа дурри аль-мухтар” и в комментариях к сочинению “Аль-манийя” утверждает, что, по существу, слушание чтения Корана является обязанностью *фард аль-кифайя*³¹¹, потому что это есть воздаяние должного читающему Коран, не оставляя без внимания его чтение. Это достигается, если хотя бы кто-то один будет слушать его молча, как, например, и при ответе на приветствие»³¹².

О том же самом упомянуто в сочинении «Хашийа аль-хамави» с приведением слов имама аш-Ша‘рани: «Все ученые прошлого и настоящего времени единодушны в том, что желательно исполнять *зикр* сообща в мечетях или иных местах, но только не мешая слишком громким произне-

³⁰⁸ Как об этом написано в книге «Римах хизб ар-рахим».

³⁰⁹ Имеется в виду выдающийся историк и комментатор Корана Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (ум. в 923 г. по хр. л.). Автор фундаментального комментария (*тафсира*) Корана под названием «Джами‘ аль-байян ‘ан та’вил ай аль-Куръан».

³¹⁰ Ибн Хаджар аль-‘Аскалани, Ахмад ибн ‘Али (1372 – 1449 г. по хр. л.) – египетский ученый. Автор сочинения «Фатх аль-Бари фи шарх аль-Бухари», посвященного комментированию свода *хадисов* аль-Бухари.

³¹¹ *Фард аль-кифайя* – обязанность, возлагаемая на всю мусульманскую общину. Если кто-то выполнит ее, то все остальные освобождаются от этой обязанности.

³¹² Когда человек приветствует группу, то, как минимум, один из них должен ответить на приветствие. В противном случае все они впадают в грех.

сением *зикра* спящим, исполняющим молитву-*саят* или занятым чтением Корана». См. на стр. 110.

О мой сын! В этой части своих наставлений я упомянул малую часть из достоинств *зикра* и совместного его исполнения. Об этом у меня есть сведения от наших *саййидов*, суфийских шейхов, пересказ которых может слишком затянуться. Также я привел много полезных сведений обо всем этом в моих сочинениях «Танбих ас-саликин» и «Хуласа аль-адаб». Если ты желаешь узнать еще что-то помимо вышесказанного, то обратись к этим сочинениям.

О мой сын! Я завещаю тебе не пропускать собрания *зикра*, ибо от них – великая польза! А как может быть иначе? Ведь есть *хадис*, где говорится: «Посещение одного хорошего собрания избавляет верующего от греха посещения двух миллионов дурных собраний». В другом *хадисе* сообщается: «Воистину, люди поминания Аллаха устраиваются для исполнения *зикра*, имея на себе целые горы грехов, и встают оттуда, не имея на себе никаких грехов». *Хадис* приведен в главе о *зухде*³¹³ и воздержанности из сборника *хадисов* «Муснад» Ахмада ибн Ханбала от Сабита аль-Баннани.

О мой сын! Если у тебя есть хотя бы немного внимательности, то тебе достаточно этих двух *хадисов*, чтобы уразуметь суть дела. Да наставит тебя Аллах на правильный путь, даст возможность вернуться к Нему и избавит от заблуждений и соблазнов! Аминь!

Десятый таргиб

Разъяснение достоинств того, что используют шейхи в своих братствах, и порядок их деяний и обязанностей

О мой сын! Знай, что дела этого и того света очень схожи. Иногда [на этом свете] за тяжелый труд достается очень мало вознаграждения и, наоборот, легкий труд, не требующий много времени для его выполнения, высоко ценится. Разве ты не видишь, что плотник или кузнец, несмотря на их тяжелый, а порой изнуряющий, труд, получают небольшую плату, всего несколько дирхемов или что-то из этого. А золотых дел мастер или часовщик зарабатывают намного больше за работу, которая гораздо легче, выполняется в тени дома или мастерской и не столь утомительна. Вот так по милости Всевышнего Аллаха устроено, что иногда за иные труды,

³¹³ *Зухд* – отношение к мирскому лишь как к относительному в противовес вечному, обладающему абсолютной ценностью. *Захидом*, то есть, человеком, придерживающимся такого отношения к мирскому, может быть и тот, кто обладает огромным материальным состоянием. Пророк Сулейман (Соломон), обладая всеми богатствами мира, был и *захидом*, а бедный человек может и не быть *захидом*.

не требующих много усилий, достается много вознаграждения. Разве ты не обратил внимания, что за чтение молитвы «Саят аль-Фатих лима углика» [за Пророка Мухаммада ﷺ] дается великая награда, как уже было выше упомянуто, или что за чтение суры «Аль-Ихлас» полагается вознаграждение как за прочтение трети Корана.

Изд ад-Дин ибн ‘Абд ас-Саям говорил: «Размеры вознаграждения не за все виды поклонения Аллаху зависят прямо от степени тяжести их исполнения. Иногда Всевышний Аллах дает человеку за небольшое деяние намного больше наград, чем за много деяний». Так говорится в главе о достоинствах *зикра* в его сочинении «Ар-рисалия» на стр. 13. По этой причине шейхи, основатели братств, избрали для своих братств обязанности (*вирды*), каждая из которых в исполнении не столь трудна, не утомительна, легка и проста, и за которые от Бога полагается великая награда. И все эти задания-*вирды* взяты из *хадисов* Пророка Мухаммада ﷺ и преданий сподвижников, а не являются выдуманными и изобретенными (*бид’а*) самими шейхами. Да дарует Всевышний Аллах им наилучшие блага, которые мы можем только пожелать! Аминь! О, сколько достойного они используют в своих *вирдах*! О, сколько полезных установлений и обязанностей они установили в них! И вот здесь я, о мой сын, желаю разъяснить тебе всю пользу, которая содержится в каждой обязанности этого братства [аш-Шазилийя], что не было разъяснено выше.

При содействии Аллаха я приступаю к изложению нижеследующего:

В первую очередь шейх требует от мурида, искренне раскаиваясь, проносить слова испрашивания прощения «Астагфируллах» (Я прошу прощения у Аллаха!) пять, пятнадцать или двадцать пять раз. Смысл первоочередности выполнения этого предписания заключается в следующем: человек, покрытый нечистотами и скверной, не заслуживает того, чтобы его ставили у дверей царя, и тем более позволяли входить к нему и оказывать услужение! Что же до его желаний войти в покои, то это есть проявление неуважения к царю и дерзости с его стороны. В таком случае этому человеку надлежит заняться тем, что позволит ему очиститься, удалить со своего тела всю грязь и скверну, чтобы быть годным к услужению. Вместе с этим он должен найти и посредника. Но посредник также не станет отводить его к царю, пока этот человек покрыт скверной, а очищения от нечистот [сердца] можно добиться только посредством совершения искреннего покаяния и вымаливания прощения у Аллаха. Поэтому шейхи велят своим муридам начинать с испрашивания прощения (*истигфар*) у Аллаха.

После того, как мурид, попросив, как положено, прощения и покаявшись перед Аллахом, поймет, что человек, раскаивающийся в своих грехах, как тот, на ком нет грехов, как гласит хадис, – у него, [мурида], усилится надежда на то, что теперь ему можно предстать перед своим Господином и служить Ему. Вместе с тем, по мере осознания муридом могущества Господа, величия Его деяний и способности творить то, что Он сам пожелает, его не будет покидать

чувство сильного страха. И когда осознает все это, он не осмелится предстать перед Ним один, поскольку подобное создание, как он, бедный мурид, достоин только изгнания и удаления от Него. Упаси нас Аллах от этого наказания, чего он более всего боялся навлечь на себя со стороны его Господа Бога. Поняв, что в этом отношении нет разницы между ним и остальными созданиями Божьими, мурид обращается к Аллаху и испрашивает благодати (*таваассуль*), ища заступничества у Пророка Мухаммада ﷺ, через которого все люди обращаются к Всевышнему Богу со своими просьбами, зная степень высокого положения Пророка Мухаммада ﷺ перед Аллахом, избравшего его из числа всех Своих созданий, и зная, что Всевышний принимает деяния поклоняющихся Ему только благодаря заступничеству за них Пророка Мухаммада ﷺ.

Кто бы не возжелал приблизиться ко Всевышнему Богу и обратиться к Нему, не прибегая к поддержке и к заступничеству Пророка Мухаммада ﷺ, отвернувшись от величия господина всех пророков и пренебрегая обращением к Пророку Мухаммаду ﷺ, тот навлечет на себя страшный гнев и проклятия Всевышнего, будет изгнан Им, собьется с верного пути и все его труды окажутся тщетными. Нет иного способа приблизиться ко Всевышнему Аллаху, кроме как через посредничество Пророка Мухаммада ﷺ! А раз дело обстоит подобным образом и мурид не осмеливается обращаться к Пророку Мухаммаду ﷺ и сделать его посредником между собой и Аллахом, то тогда он приступает к испрашиванию заступничества у Пророка Мухаммада ﷺ посредством шейхов из *силсила* и обращается к ним путем *таваджжуха*, искренно полагая, что они – двери и желоба, через которые истекает божественный свет (*файд*), что их сердца – каналы поступления помощи, и что без обращения к ним невозможно добиться приближения к Пророку Мухаммаду ﷺ, и намеревается прибегнуть к их дверям в надежде, что шейхи станут оказывать ему свою помощь. Тогда в начале он прочтет один раз суру «Аль-Фатиха» и три раза суру «Аль-Ихлас», зная, что за чтение этих сур полагается великая награда от Аллаха, и посвящает сию награду Пророку Мухаммаду ﷺ и душам тех шейхов, в соответствии с заветом Пророка Мухаммада ﷺ: «Дарите друг другу и тогда полюбите друг друга!» И когда он вознамерится обратиться к ним сердцем и стать ближе, его страх и опасение усилятся. И он опять попросит прощения (*истигфар*) у Аллаха, произнеся слова прощения сто раз, чтобы этим очистить свое сердце от остатков скверны, что оставалось в нем. И когда его целью станет получение помощи *файда* от своего шейха, желание обрести в нем спутника и посредника к Пророку ﷺ, стремясь к получению *файда* и помощи от Пророка ﷺ и желая стать одним из тех, кто приблизился к Аллаху и достиг познания Аллаха, зная, что *файд* может исходить только из сердец шейхов, ибо их сердца – это желоба, по которым свыше нисходит божественная мудрость и помощь, и желая установить духовную связь с сердцем шейха, чтобы получать от него *файд*, и он найдет свое сердце заполненным посторонними мыслями, покрытым скверной

плотских желаний души (*нафс*), то ему, несомненно, следует заняться удалением всего дурного из него, чтобы обратиться к своему шейху с чистыми помыслами и облегчить мысленное представление образа наставника перед собой. И, вне всякого сомнения, средством избавления от сей скверны из сердца является представление и размышление о том, что сводит на нет все наслаждения³¹⁴. А это и есть смерть, которая есть ничто иное, как малый Судный день и расставание с самыми близкими и любимыми людьми, дверь к великим испытаниям и страданиям. Мне довелось услышать, как наш шейх, обладатель «явного» и «скрытого» знания, аль-Хаджи ‘Абд ар-Рахман аль-‘Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Если мурид добьется способности мысленно представить точный образ своего шейха-наставника перед собой, он окажется в его присутствии. Если не добьется этого, то – нет».

Все вышеприведенное является мудростями, кои постиг своим умом сей несчастный [твой отец], да простит Всевышний Аллах его несостоятельность и осветит Своим светом могилы наших шейхов, которые вели нас верным путем ко всей этой благодати, а также к тем наградам, о которых не было упомянуто выше! Аминь! Поразмысли о, мой сын, над всем тем, что я излагаю тебе! Лышу себя надеждой, что ты будешь в числе тех, кто умеет вслушиваться в речи и следовать самым благим из них! Что же касается достоинств испрашивания прощения (*истигфар*) у Аллаха, то об этом было много сказано выше в соответствующей главе этой книги.

Достоинства чтения суры «Аль-Фатиха»

Достоинств и пользы от чтения суры «Аль-Фатиха» очень много. Часть из них приведена в комментариях в той самой книге «Ар-рисаля»: «В преданиях говорится, что когда Всевышний Аллах ниспослал Пророку Мухаммаду ﷺ суру «Аль-Фатиха», то Иблис³¹⁵ так горько заплакал, что вокруг него собрались его дети и стали спрашивать: «От чего ты так плачешь?» Он ответил сквозь слезы: «Всевышний Аллах ниспослал Мухаммаду и его общине суру Корана, я отчаялся в них!» Его дети сказали ему: «Не печалься, мы будем изо всех сил стараться, пока они не отвернутся с неблагодарностью от того дара, коим почтил их Аллах, и тогда Он накажет их, как наказал древние

³¹⁴ В книге «Шарх ‘айн аль-‘ильм» я обнаружил вот эти слова: «Сафийя рассказывала, что некая женщина пожаловалась ‘Аише [самой младшей жене Пророка Мухаммада ﷺ] на черствость своего сердца. ‘Аиша сказала ей: «Почаще представляй свою смерть и твое сердце смягчится!» Женщина поступила согласно ее совету и у нее сразу смягчилось сердце. Затем она пришла и поблагодарила ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах!»

³¹⁵ Иблис – глава дьяволов (шайтанов).

народы!” Их проклятый отец в ответ произнес: “Вы не сможете сделать задуманного вами, ибо в начале той суры говорится:

﴿الحمد لله رب العالمين﴾

“Хвала – Аллаху, Господу миров!” (Коран, 1:2)”. Его дети сказали: “Не печалься! Мы приложим все наши силы, чтобы люди отказались признать воскрешение из мертвых, и Аллах накажет их, как наказал древние народы!” Проклятый Иблис сказал им: “Вы не сможете этого сделать, потому что Всевышний Аллах научил их говорить:

﴿مالك يوم الدين﴾

“Господу Судного дня!” (Коран, 1:4)”. Его дети стали опять его утешать: “Не печалься! Мы не отстанем от них, пока они не станут поклоняться идолам, и Аллах накажет их, как наказал древние народы!” Их проклятый отец возразил: “Вы не в состоянии это сделать, потому что Аллах научил их произносить слова:

﴿إياك نعبد﴾

“И только Тебе мы поклоняемся!” (Коран, 1:5)”. Его дети стали говорить: “Не кручинься! Мы так постараемся, что люди станут испытывать лень и перестанут исполнять предписания Аллаха, и Он накажет их, как наказал древние народы!” Проклятый Иблис сказал: “Нет, вы не сможете этого сделать, потому что люди произносят слова:

﴿وإياك نستعين﴾

“И только от Тебя просим помощи” (Коран, 1:5)”. Его дети сказали: “Не печалься. Мы будем стараться, чтобы сбить их с правильного пути и тогда Аллах накажет их, как наказал древние народы!” Проклятый Иблис сказал: “Вы не сможете этого сделать, потому что они говорят:

﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾

“О Аллах! Наставь нас на путь истинный, на путь тех, которых Ты облагодетельствовал, – не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших” (Коран, 1:6 – 7)”. Его дети стали говорить: “Люди не лучше [своих прародителей] Адама и Евы и место их обитания не лучше Рая! И благодаря твоему наущению Адам и Ева были изгнаны из Рая, [неужели мы не сможем ввести в заблуждение простых людей!]” Тогда Иблис страшно закричал и погрузился в море. Целый год его дети оставались одни. Затем их родитель вынырнул из пучин моря с воплем: “Радуйтесь, о дети мои! Я нашел средство, с помощью которого мы собьем людей с истинного пути и погубим их!” Дети Иблиса стали спрашивать его: “А что это?” Иблис ответил: “Мы сделаем послушание [Богу] делом, любимым для их сердец, отвратим их уста произносить слова прощения перед Богом, и Он накажет их, а затем погубит, как древние народы!” И все они, Иблис и его дети, радостно залились смехом, предвкушая успех. Но вдруг с небес Всевышний Аллах громко воззвал: “Эй, проклятый! Если ты и отвратишь их от испрашивания прощения, то кто помешает Мне прощать их? Я прощу

людей за чтение суры “Аль-Фатиха” и не стану их наказывать, даже если они умрут, не успев попросить у Меня прощения (*истиғфар*)! Пусть Мои рабы знают, что Я – Прощающий, Милосерд!”».

В книге «Захира аль-ми’ад» я обнаружил место, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал некоему верующему: «Я научу тебя самой великой суре Корана». Тот спросил: «Которая же она?» Пророк ﷺ произнес:

﴿الحمد لله رب العالمين﴾

«“Хвала Аллаху, Господу миров...” (Коран, 1:2) Она и есть “саб’ аль-масани”³¹⁶ и Священный Коран, который был ниспослан мне». См. на стр. 62.

В хадисе «сарийя»³¹⁷ сообщается, что когда один из сподвижников Пророка ﷺ прочитал суру «Аль-Фатиха» над укушенным змеей больным и им досталось за излечение целое стадо из тридцати овец, Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Поистине, эта сура – истинный оберег, достойный того, чтобы вы при разделе стада выделили мне долю. Эта сура – лекарство от всех недугов». В другой передаче: «От ядов». В *хадисе* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад молвил: «Если ты, лежа боком в постели перед сном, прочтешь суру “Аль-Фатиха” и суру “Аль-Ихлас”, то тебе ничто не грозит, кроме смерти». В другом хадисе: «Кто прочтет суры “Аль-Фатиха” и “Аль-Ихлас”, то он словно прочтет треть Корана». В другой передаче этого *хадиса* говорится, что она приравнивается двум третям Корана. См. на стр. 64 книги «Захира аль-ми’ад». Там же приведен этот *хадис*, где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Ангелы читают из Корана только суру “Аль-Фатиха”, ведь чтение Корана предназначено людям, а не ангелам, которые жаждут слышать чтение Корана от людей».

О пользе произнесения слов:

«Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим»

(С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете!)

В *хадисе* от Джабира ибн ‘Абдаллаха сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ, говоря о пользе произнесения *басмалы*³¹⁸, сказал: «Когда свыше были ниспосланы слова *басмалы*: “С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете!”, все облака унеслись на восток, ветер стих, море стало бурным, все животные обратились в слух, а все дьяволы были побиты камнями с небес. Всевышний Аллах

³¹⁶ То есть, сура «Аль-Фатиха».

³¹⁷ Сарийя – военный поход сподвижников, который Пророк Мухаммад ﷺ организовал, но сам личного участия не принимал.

³¹⁸ *Басмала* – произнесение слов: «Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим».

покаялся Своим величием и могуществом, что Он благословит всякую вещь, на которую будут прочтены эти слова».

В *хадисе* от Ибн Мас'уда говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Тот, кто желает, чтобы Аллах уберег его от девятнадцати ангелов мучения в Аду (*забания*)³¹⁹, пусть прочтет слова: “Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим”, дабы Всевышний из каждой буквы этих слов сделал щит для него от каждого из них».

В *хадисе* от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Поистине, когда учитель велит маленькому ученику произнести: “Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим”, то учителю, ученику и его родителям записывается избавление от наказания адским огнем». Ад-Дайлеми со ссылкой на Ибн 'Аббаса привел *хадис*, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто скажет: “Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим”, то за каждую произнесенную им букву ему будет записано в книгу его деяний четыре тысячи добрых дел, удалено четыре тысячи плохих деяний и он вознесется на четыре тысячи степеней выше перед Богом». Эти *хадисы* и предания приведены в сокращении из книги «Ад-дурр аль-мансур». См. на стр. 64.

Там же говорится: «Под *'Ари* находится сотворенный Аллахом ангел, подобного которому нет, и чья голова похожа на голову человека. У него семьдесят тысяч крыльев. На его правой щеке написан *аят* “Аль-Курси”³²⁰, на левой – слова Аллаха:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

“Свидетельствует Аллах, что нет ничего, достойного поклонения, кроме Него” (Коран 3:18), а на лбу – сура “Аль-Фатиха”. Перед ним находятся ангелы, выстроившиеся в семьдесят тысяч рядов и читающие написанные на его лбу *аяты* суры “Аль-Фатиха”. После произнесения *аята*:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

“И только Тебе мы поклоняемся и только от Тебя просим помощи!” (Коран, 1:5), они совершают земной поклон (*саджда*) и Всевышний Аллах говорит: “Подымите головы! Я доволен вами!” Тогда ангелы просят Его: “О, наш Господь! Прояви Свое довольство каждым из общины Мухаммада, кто прочел суру “Аль-Фатиха!” И Всевышний говорит: “Делаю вас свидетелями, что Я доволен ими!”»

[В той же книге говорится, что] Наджм ан-Насафи³²¹, да будет доволен им Аллах, сказал, что когда была ниспослана свыше сура «Аль-Фатиха», вместе с ней на землю спустились семьдесят тысяч ангелов. См. на стр. 67.

В той же книге говорится, что Всевышний Аллах создал Перо из белого жемчуга длиной в пятьсот лет, из которого исходит свет так же, как исходят чернила из обычного пера. Затем Аллах повелел Перу, чтобы оно написало слова «Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим». Перо выводило эти слова в течение семисот лет. После этого Всевышний сказал: «Клянусь Своей мощью и величием, что если кто-либо из общины Мухаммада произнесет эти слова один раз, то получит от Меня вознаграждение как за произнесение в течение семисот лет». Предание приведено ан-Насафи, да будет доволен им Аллах!

Он также привел предание о том, что Пророк Мухаммад ﷺ во время ночного вознесения (*ми'радж*) в небо видел купол из белого жемчуга с золотой дверью, на котором находился золотой замок. Если бы все люди и джинны расположились на нем, то были бы похожи на птиц, слетевшихся на вершину горы. Он пожелал продолжить свое движение. Его спросили: «Почему ты не входишь внутрь этого купола?» Он ответил: «Потому что он заперт». Ему было сказано: «Ключ от этого замка с тобой! Это слова “Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим”». Пророк ﷺ произнес эти слова и дверь раскрылась. Внутри купола он обнаружил четыре реки: одна из них была полна воды, которая никогда не застоится, вытекающей из буквы «мим» слова *басмалы*; вторая река из молока вытекала из буквы «ха» величественного имени «Аллах»; третья река из райского вина, доставляющей наслаждение пьющим ее, вытекала из буквы «мим» слова «Ар-Рахман»; четвертая река из чистого меда вытекала из буквы «мим» слова «Ар-Рахим». Всевышний Аллах сказал ему: «О Мухаммад! Если человек из твоей общины произнесет эти Мои прекрасные имена, то Я напою его из этих четырех рек!»

Выше было сказано, что сура «Аль-Фатиха» также называется «Аль-Махия» (Удаляющая [грехи]), потому что в ней, вместе с *басмалой*, насчитывается пятнадцать букв «мим». Всякий раз, когда раб Божий прочтет эту суру, буквы «мим» вылетают, словно птицы, и садятся на подножие *'Ари*, отчего ангелам, несущим *'Ари* становится тяжело. Тогда эти ангелы спросят Аллаха: «О наш Господь! Что эта за тяжесть?», а Всевышний ответит: «Это вознаграждение за чтение Моим рабом суры “Аль-Фатиха”». Буквы «мим» спросят Его: «О наш Господь! А какова награда тому, кто произнес нас?» Всевышний Аллах скажет: «Отправляйтесь к книгам его деяний! Каждый “мим” сотрет запись о его десяти прегрешениях!» Буквы взмолятся: «О наш Господь! Побольше!» Всевышний разрешит стереть сто двадцать его грехов. То есть, в начале до ста. Когда они опять попросят Его увеличить число прощаемых рабу его грехов, увели-

³¹⁹ То есть, он не попадет в Ад.

³²⁰ 255-ый *аят* суры «Аль-Бакара».

³²¹ Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (1068 – 1142 г. по хр. л.) – комментатор Корана, историк, филолог и законовед (*факих*) шафийтского толка (*мазхаба*). Автор сочинения «'Ака'ид» или «'Ака'ид ан-Насафи» (Установления веры).

чивает еще на двадцать. В итоге это число будет равняться тысяче восьмистам. Соответственно, чтение верующим суры «Аль-Фатиха» в ежедневных пятикратных обязательных молитвах будет зачтено ему как совершение тридцати тысяч шестисот добрых дел.

Ан-Найсабури³²² и другие говорили, что Аллах лишил суру «Аль-Фатиха» семи букв: шепелявой буквы «са» слова «*субур*» (гибель), букву «джим» слова «*джаханнам*» (Ад), букву «ха» слова «*хизи*» (бесчестие), букву «зейн» слова «*зафир*» (дыхание [Ада]), букву «шин» слова «шахик» (рыдание), букву «за» слова «*лаза*» ([адское] пламя) и букву «фа» слова «*фирак*» (разлука, расставание):

﴿يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾

«И в тот день, когда настанет час, – тогда они разлучатся» (Коран, 30:14). Из-за того, что Он не привел в суре «Аль-Фатиха» эти семь букв, преобладает мнение, что Аллах уберет каждого, кто ее прочтет, от семи ворот Ада, так как в суре насчитывается семь *аятов* и в Аду есть семь ворот. См. на стр. 69.

Там же есть место, где говорится о слитном произнесении *басмалы* и суры «Аль-Фатиха» со слов аль-Куртуби, что Аллах говорит: «Клянусь Своим величием, мощью, щедростью и великодушием, что если кто-то произнесет один раз слитно слова “Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим” вместе со всеми *аятами* суры “Аль-Фатиха”, то свидетельствуйте, что Я простил его, принял все его добрые дела и отпустил все его грехи!» См. на стр. 69.

В книге «Аль-фуйудат аль-хусна мин мушахада аль-хабиб аль-асна» шейха Хусайна ибн ‘Абд аш-Шукура аль-Мадани, да смилуется над ним Аллах, есть разъяснения молитвы «приближенных людей» к Богу, представляющее собой разъяснение его же *касыды* (стихов) под названием «Аль-хадий ас-санйя». Комментарий же в тексте «Аль-маварид аль-ханийя» и «Аль-фуйудат» являются примечаниями на полях этого разъяснения. Книга весьма полезна, но его понимание недоступно для тех, кто не знаком [с божественным знанием], поступающим от Бога. Автор подарил эту свою книгу нашему шейху, любимому нами имаму, ‘Умару ибн ‘Абд ар-Рахману аль-Барри аль-Ахиру, которого упомянул в числе своих шейхов-наставников.

В этой книге он привел слова Величайшего шейха (*аш-шайх аль-акбар*) [Мухйи ад-дина ибн аль-‘Араби], да дарует нам Аллах благодаря ему великую пользу и награду, из книги «Наставления и заветы» его сочинения «Аль-Футухат аль-маккийя», где он, да будет доволен им Аллах,

³²² Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах, по прозвищу аль-Хаким ан-Нисабурин (933–1014 г. по хр. л.) – выдающийся хадисовед. Автор сочинения «Мустадрак» к двум «Сахихам» в четырех томах.

пишет: «Завещание. Если ты берешься за чтение суры “Аль-Фатиха”, то прочти ее слитно вместе с *басмалой* одним дыханием. Поистине, клянусь Великим Аллахом, ибо мне об этом рассказал в шестьсот первом году хиджры Абу аль-Хасан ‘Али ибн Аби аль-Фатх, чей отец был известен в Мосуле под именем аль-Китари, приводя имена всех передатчиков и каждый из извода (*иснада*)³²³ этого *хадиса* клялся Великим Аллахом, говоря: “Я слышал, как такой-то клялся, рассказывая...”, пока не доходил в пересказе до слов “Мне рассказал Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, что Пророк Мухаммад *аль-Мустафа* (Избранный [Богом]) ﷺ ему поведал: “Клянусь Великим Аллахом, что ангел Джибриль, мир ему, поклявшись Великим Аллахом, рассказал мне, что ангел Микаил, мир ему, поклявшись Великим Аллахом, рассказал ему, что ангел Исрафил, мир ему, поклявшись Великим Аллахом, рассказал ему, что Всевышний Аллах сказал ему: “О Исрафил! Будь свидетелем, что Я, клянусь Своим величием, мощью, щедростью и великодушием в том, что Я прощу каждого, кто один раз произнесет слова “Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим” вместе с сурой “Аль-Фатиха”³²⁴, все его грехи, приму его добрые дела, прощу его плохие деяния, не обожгу его язык огнем Ада и избавлю от наказания в могиле, и в Аду и в Судный день ему не будет введом страх великий и Меня он встретит прежде всех пророков и “приближенных ко Мне” (*аулия*)!”» См. в «Захира ал-ми‘ад» на стр. 71.

В комментариях шейха Мухаммада аз-Заркани к толкованию книги «Аль-байкунийя», содержащей изложенные в стихах комментарии и разъяснения терминов хадисоведения, приводится сообщение, что ас-Сахави сказал: «Этот *хадис*, [приведенный шейхом Ибн аль-‘Араби], – недостоверен в обеих своих частях: в *матне* и в *тасалсули*»³²⁵. Достоверность этого *хадиса* подтверждена людьми “сокровенного познания” (*ахль аль-каиф*), некоторые из которых разъяснили, почему *хадис* считается

³²³ *Иснад* – цепь имен передатчиков *хадиса* Пророка Мухаммада ﷺ или религиозного предания; также цепь духовной преемственности в суфизме.

³²⁴ Читать суру «Аль-Фатиха» вместе с *басмалой* за один вдох дыхания желательно вне молитвенного состояния, поскольку, читая эту суру во время исполнения молитвы (саят), лучше делать паузы. Так мне объяснил наш шейх аль-Кахи, да будет доволен им Аллах, и велел сделать примечание в этом месте моего сочинения. Что касается общего вывода, сделанного Ибн Хаджаром из различных источников, то он сводится к тому, что для имама и остальных верующих чтение *басмалы* вместе с *хамдалой* предписано Сунной Пророка ﷺ. Но [шейх аль-Кахи] выразил несогласие с этим, сославшись на *хадис*, приведенный у аль-Байхаки, аль-Халими и других, где говорится о предпочтительности в согласии с Сунной делать паузу перед каждым *аятом* суры «Аль-Фатиха» во время ее чтения (От автора).

³²⁵ *Хадис*, предание о словах и действиях Пророка Мухаммада ﷺ, состоит из двух частей: собственно информационной, называемой *матн*, и извода (*иснада* или *тасалсул*) – перечисления людей, передававших друг другу текст (*матн*) из поколения в поколение.

недостовверным». См. на стр. 36. Но автор книги «Хазина аль-асрар» упомянул этот *хадис* как достоверный. См. в этой книге на стр. 105.

В книге Мухаммада ‘Али ибн Захира аль-Витри аль-Мадани «Тухфат аль-маданийя фи аль-мусалсала аль-витрийя» много говорится об этом хадисе и суть его слов в следующем: достоверность этого *хадиса* подтверждена шейхом Ибн аль-‘Араби и ему подобным людям посредством сокровенного прозрения (*каиф*). См. на стр. 50.

В книге «Захира аль-ма‘ад» автор пишет: «Если верующий, стараясь читать суру “Аль-Фатиха” вместе с *басмалой* за один вдох, будет упорствовать в этом, то ему станет легко ее читать. И тогда он сможет прочесть и суру “Аль-Ихлас” три раза одним дыханием. И это чтение приравнивается к чтению всего Корана вместе с сурой “Аль-Фатиха”, ибо она – сура “Аль-Фатиха” – является его началом. Из милости Аллаха чтец получает от Него обещанное Им по щедрости Своей за чтение суры “Аль-Фатиха”. И он обретает надежду на то, что получит вознаграждение, [обещанное] за чтение всего Корана за один вдох, в котором и содержится сура “Аль-Фатиха”». Далее он пишет: «В другом предании говорится, что за чтение суры “Аль-Фатиха” полагается награды несравненно больше, чем за чтение чего-либо еще из Корана, что если сура “Аль-Фатиха” будет помещена на чашу весов, а на другую – Коран, то сура “Аль-Фатиха”, прочтенная за один вдох, окажется тяжелее Корана в семь раз.

Вполне может быть, что вышеприведенное служит разъяснением пользы в прочтении суры “Аль-Фатиха”, или “Умм аль-Коран”, за один вдох дыхания, и что верующему, прочитавшему суру “Аль-Фатиха” одним дыханием вместе с *басмалой*, это зачтется как чтение семь раз всего Корана». Вот краткая суть рассматриваемого вопроса, как она изложена на стр. 73. Тебе следует поразмыслить над всем этим.

Но автор «Фатх аль-му‘ин», как следует из текста этой книги, полагал, что желательно делать паузы, останавливаясь перед каждым аятом и даже после произнесения слов *басмалы*, вопреки мнению большинства. Эти свои слова: «Желательно делать паузы перед каждым аятом...» он обосновывает достоверным *хадисом* Пророка Мухаммада ﷺ, в котором говорится, что он читал аяты суры «Аль-Фатиха», делая после каждой из них паузу. То есть, сказав: «Бисми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим» (Именем Аллаха Милостивого, Милосердного!), Пророк ﷺ делал краткую паузу (*вакф*). Затем он произносил:

﴿الحمد لله رب العالمين﴾

«Хвала – Аллаху, Господу миров!» и опять делал паузу. Затем он говорил:

﴿الرحمن الرحيم﴾

«Милостивому ко всем на этом свете и только к уверовавшим на том свете!», после чего вновь делал паузу. Его слова: «...и даже после произнесения *басмала*» – это еще весомый довод в пользу желательности делать паузу, как мы и упомянули, а это служит контрдоводом. А его слова «Вопреки мнению

большинства» следует понимать как: «Вопреки всем, утверждающим, что имама и всем верующим следует произносить *басмалу* и *хамдалу* слитно, не делая паузы между ними». И в книге «Ат-Тухфа» выражено удивление от этого утверждения в свете вышеупомянутого *хадиса*. Цитировано по книге «И‘ана ат-талибин». См. на стр. 148 первого тома.

«Его слова: “...и даже после произнесения слов *басмалы*...” – это то, на что опирается [автор] книга “Ат-Тухфа”, слова “Вопреки мнению большинства” – это то, на что опираются [авторы] книг “Аль-мугни” и “Фатх аль-джавад”». См. в «Тарших аль-мустафидин», стр. 63.

Достоинство суры «Аль-Фатиха»

В книге «Джавахир аль-ма‘ани» сказано: «Что касается достоинства суры “Аль-Фатиха”, то в одном из *хадисов* говорится, что сура “Аль-Фатиха” – величественнее, чем весь Коран, (то есть, без этой суры), – что это и есть “саб‘ аль-масани” и “аль-Коран аль-‘азым”!» И есть еще много хадисов Пророка Мухаммада ﷺ о достоинстве этой суры. Шейх Ахмад ат-Тиджани, да будет доволен им Аллах, говорил: “Что касается суры “Аль-Фатиха”, то Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад ﷺ поведал нам³²⁶, что ее чтение сравнимо с полным прочтением (*хатма*) Корана. Я сказал ему, что слышал предания, где говорится, что прочтение верующим этой суры подобно тому, как если бы он восхвалил Аллаха похвалами, возносимыми Ему всеми созданиями на земле, и спросил, действительно ли за ее чтение даруется такое вознаграждение? Пророк ﷺ ответил: “Даже больше, ведь читающий суру “Аль-Фатиха” каждый раз вознаграждается в количестве каждой буквы суры “Аль-Фатиха” и букв Корана, а награда за произнесение одной буквы Корана равняется семи дворцам и семи райским девам (*хур*)”. Я сказал: «Говорят, что в Коране насчитывается 321075 (триста двадцать одна тысяча семьдесят пять) букв³²⁷. Если умножить это число на семь, то есть, на число райских дев, полагаемых в награду за прочтение одной буквы Корана, то получится число 2247525 (два миллиона двести сорок семь тысяч пятьсот двадцать пять)».

«За чтение суры “Аль-Кадр” полагается триста шестьдесят тысяч наград с учетом достоинства соблюдения поста в месяц Рамазан³²⁸. За каждый день этого месяца постящийся получает двенадцать тысяч наград.

³²⁶ Речь идет о духовном общении, так как шейх Ахмад ат-Тиджани жил позже Пророка Мухаммада ﷺ на несколько столетий.

³²⁷ Электронный текст Корана в компьютерной программе содержит 330733 (триста тридцать тысяч семьсот тридцать три) буквы (От составителя).

³²⁸ Месяц поста (*ас-саум*).

Если это число сложить с предыдущим числом, то получится число 2607525 (два миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот двадцать пять)».

Эта награда за чтение суры «Аль-Фатиха» вне молитвы (*салят*). Если же эта сура читается во время молитвы (*салят*), то награда за ее чтение удваивается, если он исполняет молитву сидя. А если стоя – увеличивается в четыре раза. Это при исполнении молитвы в одиночку. Если же прочтут ее во время коллективной молитвы (*салят аль-джама'а*), то вознаграждение увеличится в сто восемь раз³²⁹. А если учесть число *рака'ат*³³⁰ во всех пяти ежедневных обязательных молитвах-*салят*, исполняемых коллективно, которое равняется семнадцати, то вознаграждение увеличится в тысячу восемьсот тридцать шесть раз. Я подразумеваю вышеупомянутую степень ее достоинства, исходя из награды за прочтение каждой буквы Корана, что общее их число превышает два миллиона. И предыдущее число (22447525) умножается на это число. К этому числу прибавляется награда за все похвалы, возносимые Всевышнему всеми созданиями, за совершение дополнительных ночных молитв, за поклонение Богу в течение жизни и за чтение всего Корана на совместных молитвах. Ежедневное вознаграждение верующего – 4876063900 (четыре миллиарда восемьсот семьдесят шесть миллионов шестьдесят три тысячи девятьсот) райских дев-гурий, вместе с вознаграждением за похвалы, возносимые всеми созданиями, наградой за чтение всего Корана и за совершение подобных благих дел.

Шейх Ахмад ат-Тиджани, да будет доволен им Аллах, говорил: «Есть *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «Совершающему молитву за имамом полагается та же награда, что и имаму за чтение [суры «Аль-Фатиха»]». Потом он сказал, да будет доволен им Аллах: «Эта награда тому, кто не понимает смысла толкования этой суры. Награда же для понимающего в два раза больше и каждая произносимая буква будет сочтена как двести добрых дел». «Если кто прочтет эту суру, то в тот год его прегрешения не будут занесены [ангелами] в книгу». Потом он добавил: «Это когда нет намерения при этом [на чтение] величественного имени Бога³³¹ (*аль-исм аль-а'зам*)».

³²⁹ Это объясняется тем, что человек за совершение молитвы с коллективом получит награду в 27 раз больше, чем за исполнение в одиночку. При умножении этой цифры на 4 получается упомянутое число 108.

³³⁰ *Рака'ат* – цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных формул, и составляющий основу канонической молитвы (*салят*).

³³¹ Скрытое имя Аллаха, знание которого дарует святость (*вилайя*) и способность совершать чудодейственные поступки. Условием в получении этого знания является правильное чтение сур Корана и особых молитв суфийского братства. В награду за правильное чтение будет дождь милостей свыше и ответ Аллаха на молитвы (От автора).

Чтение суры «Аль-фатиха» с намерением произнести величественное имя Бога (*аль-исм аль-а'зам*), которое заключено в этой суре

Что касается чтения суры «Аль-Фатиха» с намерением произнести величественное имя Бога, то о награде за это знает только Аллах, и это для Него легко, поистине, милость Аллаха безгранична. Вот и все.

Шейх Ахмад ат-Тиджани, да будет доволен им Аллах, также говорил: «Господин сущего, Пророк Мухаммад ﷺ поведал мне, что он будет рядом со мной на *'иллийун*³³²».

Это вознаграждение просто за чтение этой суры один раз. Если же кто-то, читая суру «Аль-Фатиха», будет твердо уверен, что вместе со словами суры он произносит и величественное имя [Бога], поскольку все буквы сего имени наличествуют в суре, то он каждый раз удостоится вознаграждения как за чтение суры, так и за произнесение величественного имени. Ибо тот, кто читает суру «Аль-Фатиха», тот произносит и величайшее имя Аллаха. Такое особое свойство присуще только суре «Аль-Фатиха», в отличие от остальных сур Корана, в которых также полностью заключены буквы величественного имени.

Знай, кто читает эту суру, выражая покорность Аллаху, не ощущая, что вместе с тем он читает и величественное имя, получит награду, о которой сказано выше. Если же он, читая суру «Аль-Фатиха», будет верить, что он наряду с ее словами произносит и величественное имя по причине наличия всех букв этого имени в суре, то всякий раз ему достанется награда свыше как за чтение суры, так и за произнесение величественного имени. Но только он должен сохранять твердую убежденность в том, что величественное имя – это особое имя, присущее Высочайшей Сущности, и что нет ничего подобного этой Высочайшей Сущности».

«Это то, что раскрыл нам шейх Ахмад ат-Тиджани, да будет доволен им Аллах, и это имя скрыто содержится в этой суре, и о величии его знает только Всевышний Аллах!» Конец пересказа речей шейха Ахмада ат-Тиджани, да будет доволен им Аллах, в книге «Аль-Джавахири аль-ма'ани». См. на стр. 107 первого тома.

Ученый аль-Хала'и привел *хадис* о пользе этой суры со ссылкой на 'Абдаллаха ибн Джабира, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Прочтение суры «Аль-Фатиха» исцеляет от всех недугов, кроме смерти». См. в книге «Хазина аль-асрар» на стр. 64.

³³² *'Иллийун* – место пребывания на небесах душ пророков, а также благочестивых людей.

Ибн Кани⁴ привел хадис с изводом (*иснадом*), где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ обратился к верующим со словами: «Испрашивайте у Аллаха исцеления теми словами, которыми Он сам Себя восхвалил до того, как Его стали хвалить сотворенные Им создания, и теми словами, коими Он восхваляет Себя!» Те спросили его: «Какими же словами, о Пророк Аллаха?» Он ответил:

﴿الحمد لله﴾

«Словами “Хвала – Аллаху!” [сура “Аль-Фатиха” (Коран, 1:1 – 7)] и:

﴿قل هو الله أحد﴾

«Скажи: “Он – Аллах – Един” [сура “Аль-Ихлас” (Коран, 112:1 – 4)]. Кого не исцелит Коран, да не излечит его Всевышний Аллах!»

Есть много мнений, почему суру «Аль-Фатиха» называют также «*Саб’ аль-масани*»³³³.

Часть из них привел шейх Мухаммад Хаки ан-Назили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в книге «Хазина аль-асрар»: «Говорят, суру “Аль-Фатиха” так называют из-за того, что в ней насчитывается семь *аятов*, а у огненной геенны [Ада] – семь дверей, и что перед тем человеком, кто прочтет эту суру, закроются эти семь дверей Ада. Доказательством этому служит рассказ о том, что ангел Джibriль, мир ему, обратился к Пророку Мухаммаду ﷺ со словами: “О Мухаммад! Я боялся, что твою общину постигнет наказание Божье, но когда была ниспослана сура “Аль-Фатиха”, я обрел покой!” Пророк Мухаммад ﷺ спросил его: “Почему?” Ангел ответил: “Потому что Всевышний Аллах говорит:

﴿وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾

“Поистине, геенна – место, предназначенное всем, кто последовал Иблису! У нее – семь врат, и для каждой врат из них – отдельная часть людей” (Коран, 15:43–44)”. В суре “Аль-Фатиха” семь *аятов*. И для того, кто прочтет эти *аяты*, каждая из них станет крышкой на каждой из врат Ада и все люди твоей общины, пройдя над ними, спасутся от огня Ада». См. на стр. 96.

На стр. 106 той же книги написано: «Абу ‘Убайд³³⁴ привел хадис от аль-Хасана [аль-Басри], где говорится о достоинствах этой суры: “Пророк

³³³ Возможно, что слово «*масани*» производно из слова «*сана*» (похвала), так как в суре содержится похвала Аллаху. Также вполне вероятно, что оно производно от слова «*истисна’*» (исключение), так как Аллах словами этой суры выделил мусульманскую общину, как отдельную от других общин. Вполне возможно, что это слово производно от слова «*таснийя*» (удвоение), так как эта сура читается в каждом *рака’ате*. Еще говорят, что эта сура дважды ниспосылалась Богом. Также говорят, что она состоит из двух частей: из похвалы (*сана*) и мольбы (*ду’а*). Некоторые утверждают, что это такие слова, что за чтение *аятов* этой суры рабом Божьим Аллах хвалит его за извещенные о Его деяниях. Также говорят, что в этой суре заключаются рифмовка и красноречие в передаче смысла. Кто-то сказал, что эта сура – квинтэссенция остальных священных Книг. Есть также много иных мнений о ней. Обратись к книге «Хазина аль-асрар».

Мухаммад ﷺ сказал: “Человек, прочитавший первую суру Корана, словно тот, кто прочел Таурат (Тору), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь)³³⁵ и Коран”».

Там же, на стр. 107, приведены нижеследующие слова: «В *хадисе* от ‘Али ибн Аби Талиба, *карамата Ллаху ваджихаху*³³⁶, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Человек, прочитавший первую суру Корана, словно тот, кто прочел Таурат (Тору), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь) и Фуркан (Коран), а также пожертвовал для борьбы на пути Аллаха золото, равное количеству золота, покрывающее всю землю, и Аллах оградит его от огня Ада. И никто не войдет в Рай после пророков, будучи более богатым, чем он”».

На стр. 109 этой книги приведен хадис, переданный от Хузайфы аль-Йамани³³⁷ через Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен ими Аллах: «Когда один из детей народа, на которого Всевышний Аллах наслал Свою неминуемую кару, произносит в медресе³³⁸ слова: “Хвала – Аллаху, Господу миров...”, то Всевышний, услышав его молитву и откладывает Свое наказание на сорок лет». Так сказано в толковании суры «Аль-Фатиха» Ибн ‘Адилем. Здесь же приведен хадис, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Если верующий, войдя в свой дом, прочтет суру “Аль-Фатиха” и “Аль-Ихлас”, то Всевышний Аллах защитит его от бедности и преумножит его добро». Так говорится в толковании суры «Аль-Фатиха».

На стр. 113 приводятся слова автора книги «Дуррат аль-афак фи ‘илми аль-хуруф ва аль-авкаф»: «Если постоянно после завершения каждой предписанной молитвы (*саяят*) читать суру “Аль-Фатиха” вместе со словами *басмалы* семь раз, по числу семи *аятов* суры, то Аллах откроет ему двери добра, пока он читает эти суры, и облегчит ему религиозные и мирские дела».

Если приложить на рану кусок ваты, предварительно прочитав над ней семь раз суру “Аль-Фатиха” и поплевав, то благодаря благодати сей суры Аллах дарует исцеление.

³³⁴ Абу ‘Убайд Йунус ибн ‘Убад (ум. 756 г. по хр. л.) – передатчик хадисов, один из учеников аль-Хасана аль-Басри.

³³⁵ Забур (Псалтырь) – священная книга, которая была ниспослана Богом пророку Дауду (Давиду), мир ему, но была утеряна его народом.

³³⁶ После упоминания имени ‘Али ибн Аби Талиба, четвертого халифа, двоюродного брата и зятя Пророка Мухаммада ﷺ, произносится эта особая молитва за ‘Али ибн Аби Талибу за то, что он никогда, даже в детстве, находясь в окружении неверных, не поклонился языческим идолам.

³³⁷ Хузайфа ибн аль-Йамани (ум. 656/36) – видный сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, от него передают хадисы аль-Бухари и Муслим.

³³⁸ Медресе – мусульманское учебное заведение.

Всевышний Аллах щедро наделит верующего пропитанием, если тот после совершения каждой ежедневной молитвы (*саяят*) будет по двадцать раз читать суру “Аль-Фатиха”, [то есть, 100 раз в день], улучшит ему состояние (*халь*), осветит Своим светом его сокровенность (*сирр*) в соответствии с уровнем его Богопознания, облегчит дела, избавит от забот и беды и поможет осуществиться его чаяниям и надеждам в обретении достойного положения среди людей и в достижении авторитета и почета. Благодаря этой суре, нисходит благодать и исполняются нужды. В ней заключены тайны для людей начала [Пути к Богу] и немеркнущий свет для людей конца [Этого Пути]. Эта сура направляет к истинной религии и правдивости, к раскаиванию, успеху, победе и могуществу, к искренности в поклонении Богу, милосердию, любви и благочестию, к верности, дисциплине, воле, стремлению к приобретению знаний, великодушию, сметливости, к приумножению богатства, авторитета и семьи. Чтение этой суры также облагораживает жизнь, служит оберегом для домашнего имущества от порчи и сглаза. С ее помощью можно постигнуть все тонкости знаний и мудрости и начать говорить на языке познания Всевышнего (*ма’рифа*) и т. д. И все это благодаря благодати суры “Аль-Фатиха” и свойствам, присущих только ей. Человека, постоянно читающего эту суру, Аллах без счета одаряет Своими милостями, сделает его слова авторитетными, оберегает от соблазнов и напастей его эпохи, от бедности и голода, вселяет в сердца других любовь к нему. Аллах будет осыпать его всеми Своими милостями, которые он попросит. Все перечисленное можно обрести только благодаря постоянному чтению суры “Аль-Фатиха”.

Вот так дается разрешение (*иджаза*) на чтение этой суры тому, кто постоянно ее читает, – так, как мы взяли *иджазу* от наших шейхов в [духовном] присутствии Пророка Мухаммада ﷺ. В другом *хадисе* говорится, что суру “Аль-Фатиха” после утренней обязательной молитвы (*саяят ас-субх*) следует читать тридцать раз, после второй обязательной молитвы (*саяят аз-зухр*) – двадцать пять раз, после третьей молитвы (*саяят аль-аср*) – двадцать раз, после четвертой молитвы (*саяят аль-магриб*) – пятнадцать раз и после последней, пятой, обязательной молитвы (*саяят ал-иша*) – десять раз. Общее число – сто. Оба способа чтения суры “Аль-Фатиха” после обязательных молитв являются правильными и достойными похвал. Кто станет читать эту суру сто раз после каждой обязательной молитвы, тот очень скоро добьется своей цели. Если же он станет читать ее после утренней молитвы по числу букв этой суры, которых насчитывается в ней сто двадцать пять, то, вне всякого сомнения, обязательно добьется осуществления своего желания. Этот порядок чтения суры “Аль-Фатиха” содержит в себе немало удивительных тайн и особых свойств».

Об испытанном способе для успешного решения дел

На стр. 144³³⁹ той же книги приводится предание о шейхе Мухйи ад-дине ибн аль-‘Араби, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), о том, что он говорил: «Если кто испытывает нужду в чем-то, то пусть сорок раз прочтет суру “Аль-Фатиха” после завершения вечерней молитвы (*саяят аль-магриб*) и дополнительной молитвы (*саяят ратиба*) из двух *рака’атов*. Ему не следует, не закончив чтение суры “Аль-Фатиха” в этом количестве, вставать с места. После чтения суры ему надлежит обратиться к Всевышнему со своим пожеланием и нет сомнений в том, что Аллах поможет ему. Это испытанный способ и мы нашли его полезным. Далее после завершения чтения суры “Аль-Фатиха” [сорок раз] произносится вот эта молитва-*дуа*:

إلهي علمك كافٍ عن السؤالِ إكفني بحقِّ الفاتحةِ سؤلاً وكرمك كافٍ عن المقالِ أكرمتني بحقِّ الفاتحةِ مقالاً وحصلَ ما في ضميري

Пророк Мухаммад, Посланник Аллаха ﷺ, говорил: «Сура “Аль-Фатиха” открыта для обращения уверовавших в Аллаха с пожеланиями. Кто в течении семи дней будет по семьдесят раз читать суру “Аль-Фатиха” на чистую воду, а затем, предворительно подув на нее, выпьет ее, тому Всевышний Аллах по милости Своей дарует знания и мудрость, очистит его сердце от порочных мыслей и сподобит такой исключительной памятью и способностью все схватывать на лету, что он, услышав о чем-нибудь только один раз, никогда уже о том не забудет». Это приведено в книге «Сирр аль-Фатиха».

Одним из особенных свойств этой суры является то, что если человек, страдающий болезнью глаз, прочтет ее сорок один раз между дополнительной, предписанной Сунной, и обязательной утренними молитвами, то по дозволению Всевышнего Аллаха он очень скоро исцелится от недуга. Нынче чтение суры «Аль-Фатиха» в этом порядке приносит большую пользу в излечении от глазных и прочих болезней, ведь этот способ уже испытан и подтвержден, хвала Аллаху! Секрет успеха заключается в хорошем мнении больного [об этом способе] и его уверенность.

Кто прочтет эту суру в вышеуказанном порядке, желая избавиться от зубной боли, то по милости Всевышнего он избавится от страданий.

Также если кто прочтет ее в указанном порядке, провожая отправляющегося в поездку, то Аллах возьмет того под сень Своей защиты и вернет на родину целым и невредимым.

Еще одно из достохвальных свойств этой суры: если кто, будучи законным в цепи, о Аллах, обереги нас от подобного, прочтет суру «Аль-

³³⁹ В другом издании написано, что на стр. 118.

Фатиха» сто двадцать один раз и десять раз поплюет на оковы, то по воле Всевышнего избавится от них. Этот способ был проверен теми, кто по приговору содержался в цепях и под надзором, и смогли освободиться от них, пройти мимо спящих стражников и спастись по милости Господа и благодаря благодатной силе суры «Аль-Фатиха».

Один из праведных людей, говоря об особых свойствах, присущих этой суре, сказал: «Кто семь раз прочтет суру “Аль-Фатиха”, предварительно положив ладонь на больное место, а затем семь раз произнесет:

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي سُوءَ مَا أَجْدُ وَفُحْشَتَهُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَارَكِ
المكين الأمين عِنْدَكَ

то Аллах исцелит его». Этот способ избавления от боли проверен и подтвержден, как о том говорится в книге «Фатх аль-малик аль-маджид».

Видный ученый Ибн аль-Каййим в своей книге «Куллу да'ин лаху дауа'» пишет: «Я хорошо усвоил лечение чтением суры “Аль-Фатиха” и обнаружил ее удивительное свойство излечивать болезни. А произошло это в Мекке, где мне довелось прожить довольно продолжительный период времени, в течение которого я подвергался различным болезням и не мог найти ни врача, ни лекарства от них. И я сказал: “О моя бедная душа! Позволь мне лечить себя сурой “Аль-Фатиха!”” Я поступил так, и обнаружив, что она обладает чудесным действием, стал описывать этот способ всем, кто испытывал сильные боли и страдания от болезней. Многие из них там же в Мекке очень быстро излечились благодаря благодати этой суры». Потом он добавил: «На степени исцеления с помощью чтения или написания суры “Аль-Фатиха” сильно сказывается и недостаточность усердия прибегающего к чтению этой суры, или неприятие этим местом лечения, или ошибки при переписывании слов суры на бумагу, или неправильное произношение ее слов при чтении. А так во всех случаях аяты Корана и молитвы сами по себе являются целительными и приносящими пользу».

Две причины, мешающие исполнению пожеланий

Знай, что иногда многие люди пользуются указанными способами для лечения, но не добиваются своих целей. Это происходит по двум причинам:

Первая: Если обращающийся к этой суре является одним из числа ослушников Всевышнего Аллаха и человеком, не заслуживающим благотворного воздействия и его проявления.

Вторая: Когда кто-нибудь читает ее, сомневаясь в ее силе или желая проверить ее на деле. А если что-нибудь произойдет от воздействия смертоносной ядовитой скверны грязных душ, способных навлечь гибель, и

глаз, навлекающих погибель, и когда в противодействие им представят чистые и благородные души с истинами сокровенных смыслов этой суры, с тем, что содержится в ней о единственности Всевышнего Бога, об уповании только на Него и хвале Его, Преславного и Всевышнего, – то все это избавит от воздействия тех дьявольских душ, и, вне всякого сомнения, наступит исцеление. Так говорится в книге «Шамс аль-ма'ариф». («Хази́на аль-асра́р» на стр. 118).

О мой сын! Поистине, достоинств и особых свойств суры «Аль-Фатиха» очень много, и описать их все весьма затруднительно. Надо полагать, что вышеприведенного достаточно. Если же ты желаешь узнать об этом побольше, то обратись к книгам «Фатх аль-малик аль-маджид», «Хази́на аль-асра́р», «Шамс аль-ма'ариф» и другим подобным сочинениям. Наш покойный шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), разрешил мне писать слова этой суры по буквам в обособленной форме, четко и разборчиво, как оберег от всех болезней в виде талисмана или питья воды, с помощью которой были смыты надпись из *аятов* этой суры. Также он дал мне разрешение (*иджаза*) с целью исцеления читать над больным по сто двадцать раз слова «Йа салям!» и после этого поплевать на больного. Он написал об этом разрешении в тексте разрешения на обучение муридов (*иджазы*).

О мой сын! Твой отец дает тебе в этом разрешении, как дал ему самому разрешение на это мой шейх [Сайфулла]. Да дарует тебе Всевышний Аллах совершенную веру и осчастливит тобой Своих рабов великой пользой!

Достоинства суры «Аль-Ихлас»

Что касается чтения суры «Аль-Ихлас», то достоинств ее просто невозможно перечислить. К ним относятся те, что упомянуты шейхом Мухаммадом Хаки ан-Назили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), на стр. 151 книги «Хази́нат аль-асра́р» в главе, где приводятся достоверные *хадисы* о достоинствах и пользе чтения этой суры. Там есть *хадис* с непрерывным изводом (*иснадом*) от Абу ад-Дарда', рассказывавшего, что Посланник Аллаха ﷺ спросил окружающих: «Разве каждый из вас не в состоянии прочесть за ночь треть Корана?» Они спросили в ответ: «Как же это, о Посланник Аллаха?» Он сказал им: «Читайте суру “Аль-Ихлас”! Она равняется трети Корана».

В *хадисе* с непрерывным изводом (*иснадом*) от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, говорится, что некий человек сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Я очень люблю вот эту суру [“Аль-Ихлас”]:

“Скажи: “Он – Аллах – един...”” (Коран, 112:1 – 4)». Пророк Мухаммад ﷺ сказал ему в ответ: «Твоя любовь к ней введет тебя в Рай». Так говорится в книге «Аль-Ма‘алим».

В *хадисе* от Убай ибн Ка‘ба, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто один раз прочтет суру “Аль-Ихлас”, тот получит от Всевышнего Аллаха столько же награды, сколько Он дает каждому, кто уверовал в Него, в Его ангелов, священные книги и посланников. Человек, прочитавший эту суру, получит вознаграждение, равное тому, что дается ста павшим на Его пути (*шахидам*)». Так сказано в книге «Ат-Тафсир аль-кабир».

В *хадисе*, приведенном Муслимом и другими *мухаддисами* от Абу Хурайры, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Прочтение суры “Аль-Ихлас” сравнимо с чтением трети Корана». Этот *хадис* приведен в книге «Аль-Лубаб» и так говорится в сочинении «Аль-Иткан»³⁴⁰ со слов группы сподвижников Пророка.

В другой передаче (*ривайя*) говорится, что Посланник Аллаха ﷺ поведал: «Кто искренне и чистосердечно прочтет суру “Аль-Ихлас”, того Всевышний оградит от огненной геенны Ада».

Ахмад [ибн Ханбал] и Абу Дауд³⁴¹ привели *хадис* от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Если кто прочтет суру “Аль-Ихлас”, то это ему зачтется как прочтение трети Корана».

В *хадисе*, приведенном [Ибн] ‘Акилом³⁴², говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Прочтение суры “Аль-Ихлас” три раза приравнивается к полному прочтению Корана». Так об этом сообщается в «Аль-джамий‘ ас-сагир».

В *хадисе*, приведенном Муслимом с изводом от Му‘аза ибн Джабала и Анаса ибн Малика, да будет доволен ими Аллах, и упомянутом автором книги «Хазинат аль-асрар», говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто прочтет суру “Аль-Ихлас” одиннадцать раз, тому Всевышний Аллах построит дом в Раю».

Ат-Табарани и ад-Дарами привели *хадис* как от Абу Хурайры, так и в другой передаче (*ривайя*) от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, да будет доволен ими Аллах, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ поведал: «Тому, кто

³⁴⁰ «Аль-Иткан фи ‘улюм аль-Коран» – своеобразный обзор коранических наук, составленный выдающимся мусульманским ученым Джалал ад-дином аль-Худайри аш-Шафи‘и ас-Суйути (849/1445 – 911/1505 г. по хр. л.).

³⁴¹ Абу Дауд (ум. в 275/888 г. по хр. л.) – автор канонического сборника *хадисов* «Ас-Сунан».

³⁴² Абу Мухаммад ‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн ‘Акил (ум. после 758 г. хр. л.) – редактор *хадисов*, один из источников имама Ахмада ибн Ханбала.

прочтет суру “Аль-Ихлас” одиннадцать раз, Всевышний Аллах построит в Раю дворец, тому, кто ее прочтет двадцать раз – два дворца, а тому, кто прочтет ее тридцать раз – три дворца». ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «О Посланник Аллаха, клянусь Всевышним, тогда мы преумножим свои дворцы в Раю». Пророк Мухаммад ﷺ молвил в ответ: «Милость Всевышнего Аллаха – обширнее всего этого!» О том упоминается в «Ат-Тафсир аль-ханафи» и в «Мишкат аль-масабих».

Передают, что ‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Если кто одиннадцать раз прочтет суру “Аль-Ихлас” после завершения утренней молитвы (*саяят аль-фаджр*), то в тот день он не совершит ни одного греха, вопреки всем усилиям шайтана». Так об этом упоминается в сочинении «Рух аль-байян»³⁴³.

В *хадисе*, приведенном ат-Табарани от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто двенадцать раз прочтет суру “Аль-Ихлас”, тот словно четыре раза прочтет весь Коран и если еще будет благочестив, то в тот день станет лучшим из всех людей на земле». Так о том написано в сочинении «Аль-Иткан». См. на стр. 152.

На стр. 152 книги «Аль-хазина» автор пишет: «Ибн Наср привел *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто прочтет пятьдесят раз суру “Аль-Ихлас”, тому Всевышний Аллах простит грехи пятидесяти лет”».

В *хадисе*, приведенном ат-Табарани от Джабира ибн ‘Абдаллаха, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Если верующий каждый день по пятьдесят раз будет читать суру “Аль-Ихлас”, то в День воскресения над его могилой раздастся голос свыше: “Встань, о восхваливший Аллаха, войди в Рай!”» Аль-Байхаки и Ибн ‘Ади привели *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Если человек прочтет сто раз суру “Аль-Ихлас”, то Всевышний Аллах простит ему прегрешения пятидесяти лет при условии, что он не совершит грехи четырех видов: грех кровопролития, грех стяжательства и накопительства, грех разврата и грех употребления спиртного». Так упомянуто об этом в «Аль-джамий‘ ас-сагир».

У ат-Табарани и ад-Дайлеми приведен *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «Кто прочтет суру “Аль-Ихлас” сто раз во время молитвы (*саяят*) или в другое время, тот будет спасен Аллахом от огня Ада».

В *хадисе*, приведенном ат-Тирмизи от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Каждому, кто двести раз прочтет суру “Аль-Ихлас”, Всевышний Аллах зачтет это

³⁴³ «Рух аль-байян» – *тафсир* Исма‘ила Хаки аль-Бурсави.

как исполнение тысячи пятисот хороших деяний и сотрет с его книги грехи пятидесяти лет при условии, что на нем нет долга перед людьми. Если кто прочтет сто раз суру “Аль-Ихлас”, расположившись в постели перед сном на правом боку, то в Судный день Всевышний скажет ему: “О Мой раб! Войди по правой стороне в Рай!”» Так упомянуто об этом в «Аль-Иткане».

Аль-Байхаки привел *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, рассказывавшего, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Кто двести раз прочтет суру “Аль-Ихлас”, тому Всевышний простит грехи двухсот лет». Также аль-Байхаки и Ибн ‘Ади привели *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто будет ежедневно читать по двести раз суру “Аль-Ихлас”, тому это зачтется Аллахом как исполнение тысячи пятисот благих деяний при условии, что на нем не будет долга». В «Аль-фава’ид» аль-Хариджи приведен *хадис* от Хузайфы, да будет доволен им Аллах, где говорится, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто тысячу раз прочтет суру “Аль-Ихлас”, тот выкупит свою душу у Всевышнего Аллаха». Об этом упомянуто в «Аль-джами’ ас-сагир». [См. в книге «Хазинат аль-асрар»] на стр. 152.

На стр. 153 книги «Хазинат аль-асрар» также приведен *хадис*: «Рассказал Ваки’: рассказал ему Исраил: рассказал ему Ибрахим: рассказал ему ‘Абдаллах аль-А’ла: рассказал ему Ибн Джубайр: сообщил ему Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ рассказывал: “Дни и ночи я испытывал чувство тревоги за мою общину (*умму*) верующих в Единого Аллаха, опасаясь, что ее постигнет наказание Ада, пока ко мне не явился ангел Джибриль, мир ему, с сурой “Аль-Ихлас”. Тогда я убедился, что Аллах после ниспослания этой суры не будет наказывать мою общину (*умму*), ибо эта сура имеет прямое отношение к Нему. Если кто постоянен в чтении этой суры, то с небес на него снизойдут милости, и его душа обретет покой и умиротворение. Он будет осыпан милостями Божьей, от его чтения вокруг ‘Арша распространится эхо. И тогда Всевышний Аллах милостиво посмотрит на него, простит ему прегрешения и не станет наказывать. После этого о чем бы ни просил этот раб, Всевышний Господь одарит его этим и введет под сень Своей защиты и заботы. Со дня прочтения этой суры и до Дня воскресения читающему ее достанется в изобилии все блага этого и того света, что дарует Всевышний Аллах Своим *аулия*’ и всем покорившимся Ему. Всевышний бесчисленно будет одарять его из земного удела, продлит ему жизнь и облегчит несение бремени забот. Аллах избавит его от предсмертных мук и страданий, избавит от наказания в могиле. Этот человек не будет ведать страха, от которого впадут в оцепенение все рабы Божьи. И когда [в День воскресения] сложатся тела, к нему подведут коня из чистого жемчуга. Он сядет на него и отправится, пока не предстанет на нем перед Всевышним Аллахом. И тогда

Всевышний милостиво посмотрит на него и наградит его Раем, где он сможет выбрать себе то место, которое пожелает. Блажен тот, кто читает суру “Аль-Ихлас”! Ведь каждого, кто прочтет ее, Аллах поручит ангелам, которые станут оберегать его спереди и сзади, будут просить прощения для него и записывать в его книгу благие дела до самого дня его смерти. Эти ангелы посадят по числу букв суры “Аль-Ихлас”, что он читал, финиковые пальмы длиной в один *фарсах*, на каждом из которых будут по тысяче стеблей, а на каждом стебле – финики числом, сравнимым с числом песчинок в пустыне ‘Алидж³⁴⁴. Каждый финик на тех пальмах размером с вершину горы, сверкающей молниями, сияние которых освещает ветви, доходящие от самой земли до небес. Пальмы эти из красного золота, их финики – чистые жемчуга, а их украшения и одеяния – разных цветов. Читающему суру “Аль-Ихлас” Всевышний пошлет тысячи ангелов, которые построят для него города и дворцы и вырастят вокруг них различные деревья, источающие аромат и гнущиеся от плодов. Где бы он ни ступал, земля будет радоваться ему. Он умрет, получив прощение в своих грехах. Когда он предстанет перед Всевышним Аллахом, Тот скажет ему: “Возрадуйся! Пусть глаза твои радуются всему тому, что дано тебе от Моих щедрот!” Ангелы станут дивиться его близости к Богу и почету, оказанному ему. Аллах велит Хранимой скрижали (*аль-Ляух аль-Махфуз*) огласить о дарованной ему награде за чтение суры “Аль-Ихлас”. Она прочтет ему и все обитатели небес, поразившись ее размерам, воскликнут: “Пречист наш Господь от всего того, что не подобает Ему! Разве найдется подобная награда в Раю?” Всевышний ответит им: “Я приготовлю Моему рабу все это!” Старайтесь всегда читать эту суру, ибо ее чтение поможет вам избежать адского огня! Если кто прочтет эту суру один раз, то семьдесят тысяч ангелов засвидетельствуют, что он удостоится Раю. Ему зачтут вознаграждение за труды семисот тысяч ангелов. Всевышний Аллах, лучше зная о его нуждах, скажет: “Узнайте, в чем испытывает нужду Мой раб, и дайте ему то, что он пожелает!” Каждый, кто постоянно читает суру “Аль-Ихлас”, будет отнесен Всевышним к числу преуспевших, встающих для поклонения и соблюдающих пост. Когда наступит День воскресения, то ангелы воскликнут: “О Господь! Этот человек любит Твои качества!” Всевышний скажет: “Все вы должны провожать его в Рай!” И тогда все они поведут его в Рай так, как ведут невесту в дом жениха. Когда он вступит в Рай, то ангелы, увидев все его дворцы там и поняв, как велика степень наград, уготовленных ему, воскликнут: “О наш Господь! Почему он выше по степени перед Тобой, чем те, кто были рядом с ним и читали весь Коран?” Всевышний Аллах скажет в ответ: “Я послал к людям Своих посланников с Моими книгами и разъяснил им, какой почет Я окажу тем, кто уверует в Меня, и

³⁴⁴ См. выше.

какому наказанию подвергну тех, кто не верил в Меня! Каждого Я награжу согласно его деяниям, исключая тех, кто читал суру "Аль-Ихлас"! Ведь они любили ее читать дни и ночи, а потому Я предпочел поднять их выше по степени перед остальными обитателями Раю". Когда умрет любивший чтение этой суры, то Аллах спросит: "Кто еще способен сполна одарить Моего раба, кроме Меня? Я владею всей полнотой награды для него!" Всевышний скажет: "Мой раб! Войди в Рай! Я доволен тобой!" Как только ступит туда, он произнесет слова Всевышнего:

﴿الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾ إلى ﴿فنعم أجر العاملين﴾

"Хвала Аллаху, который сдержал Свое обещание и дал нам в наследство райскую землю. Мы будем селиться в Раю, где пожелаем". Блага награда творящих добрые деяния" (Коран, 39:74). Блажен тот, кто любит чтение суры "Аль-Ихлас"! Если кто станет ее читать три раза каждый день, то Всевышний обратится к нему со словами: "Мой раб! Ты преуспел и полюбил то, что Я желал! Вот он Рай, войди же в него, чтобы увидеть все то, что Я приготовил для тебя из щедрот и милостей Своих за чтение суры "Аль-Ихлас":

﴿قل هو الله أحد﴾

"Скажи: 'Он – Аллах – Един!'" Он вступит в Рай и увидит тысячу слуг управляющих миллионами городов, меж которых – дворцы и сады. Будьте старательны в чтении суры "Аль-Ихлас", ибо все те уверовавшие в Аллаха, кто каждый день читает эту суру от трех до пяти раз, снискают Его великое довольство ими. Они будут из числа тех, о которых Всевышний Аллах говорит:

﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾

"А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они – вместе с теми из пророков, праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасно их содружество!" (Коран 4:69). Прочитавшему суру "Аль-Ихлас" двадцать раз будет даровано свыше вознаграждение, равное награде семисот тысяч верующих, проливших кровь на пути Аллаха. Благословение снизойдет на него самого, его семью, имущество и двор».

Каждому, кто прочтет суру «Аль-Ихлас» тридцать раз, будут построены тридцать тысяч дворцов в Раю.

Каждый, кто прочтет ее сорок раз, в Судный день будет рядом с Пророком Мухаммадом ﷺ.

Кто прочтет ее пятьдесят раз, тому Аллах простит его грехи пятидесяти лет.

Кто прочтет ее сто раз, тому Всевышний зачтет это как поклонение Ему в течение ста лет.

Прочтение этой суры двести раз засчитывается как освобождение ста рабов.

Прочитавшему ее четыреста раз достанется награда четырехсот *шахидов*.

За прочтение этой суры пятьсот раз Аллах простит грехи самого чтеца, тех, кто живет с ним в одном доме и его будущих детей.

Каждый, кто прочтет эту суру тысячу раз, тот тем самым исполнит свой долг перед Всевышним и спасется от адского огня.

«Знайте, что все лучшее двух миров заключается в его чтении. Только счастливые будут постоянны в чтении суры "Аль-Ихлас", а не в состоянии ее прочитать несчастные, [заблудшие]». Так говорится в «Тафсир аль-Ханафи».

В *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ, приведенном ад-Дайлеми, говорится: «Тому, кто исполнит утреннюю молитву совместно с другими, а затем, сидя в михрабе³⁴⁵, сто раз прочтет суру "Аль-Ихлас", тому простятся все его грехи, не имеющие непосредственного отношения к людям, и отвечать за которые придется лишь перед Всевышним Аллахом».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто тысячу раз прочтет суру "Аль-Ихлас", тот получит благую весть о том, что он войдет в Рай». Так рассказал об этом Абу 'Убайда, да будет доволен им Аллах!

Говорят, что если кто-то сподобится прочтения этой суры во сне, то он удостоится упорочения в Единобожии (*таухиде*), малочисленности семьи, станет способным помногу поминать Аллаха и его мольбы будут услышаны.

Ученый аль-Хафиз Абу Мухаммад ибн аль-Хасан ас-Самарканди, да будет доволен им Аллах, при рассмотрении достоинств суры "Аль-Ихлас" привел *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, где говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если кто прочтет суру "Аль-Ихлас" один раз, то будет осенен благодатью Всевышнего. Кто прочтет ее дважды, то под сенью благодати окажется он сам и вся его семья. Если кто-нибудь прочтет ее три раза, то благодать свыше получит он сам, его семья и его соседи. Каждому, кто прочтет ее двенадцать раз, Аллах дарует в Раю двенадцать дворцов. Кто прочтет ее двадцать раз, тот [в Судный день] будет идти с пророками вместе вот так. (И Пророк Мухаммад ﷺ при этом сомкнул указательный и средний пальцы). Тому, кто прочтет ее сто раз, Всевышний простит все его прегрешения двадцати пяти лет, кроме греха кровопролития и греха невозвращения долга. Кто прочтет ее двести раз, тому будут прощены грехи пятидесяти лет. Каждому, кто прочтет эту суру четыреста раз, достанется вознаграждение, равное награде четырехсот *шахидов*, которые пролили кровь и чьи кони были ранены в боях. Кто прочтет

³⁴⁵ *Михраб* – ниша в стене мечети для *имама* (руководителя коллективной молитвой), обращенной в сторону Мекки, обозначающая направление (*кибла*).

суру “Аль-Ихлас” тысячу раз, тот не умрет, не увидев свое место в Раю, или пока ему не покажут его». [См. в «Хазинат аль-асрар»] на стр. 154.

Там же, на стр. 155, упоминается *хадис*, приведенный Ибн ан-Наджжаром³⁴⁶ с изводом от ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, где говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто желает отправиться в поездку, пусть возьмется за косяки двери своего дома и прочтет одиннадцать раз суру “Аль-Ихлас”. И тогда ее слова будут оберегать его до самого возвращения домой».

Ибн ‘Ади и аль-Байхаки привели *хадис* от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, рассказавшего, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто прочтет сто раз суру “Аль-Ихлас”, предварив чтением суры “Аль-Фатиха” и находясь в состоянии ритуальной чистоты (*тахара*), требуемой для исполнения молитвы-*саяят*, тому Аллах за каждую произнесенную букву суры запишет двадцать благих дел, удалит [с его книги] десять плохих деяний, возвысит на десять степеней перед Собой и построит для него в Раю сто дворцов. Его чтение будет равным чтению всего Корана тридцать три раза. Чтение им этой суры в таком количестве уберезет его от греха придания Аллаху сотоварищей (*ширк*) и обеспечит присутствие рядом с ним ангелов и изгнание от него шайтанов. От чтения суры будет раздаваться эхо возле ‘Ариша с упоминанием читавшего до тех пор, пока Всевышний не обратит на него Свой взор. И Аллах никогда не наказывает того, на кого Он посмотрел милостивым взором».

Там же, [в книге «Хазинат аль-асрар»] на стр. 158 говорится, что аль-Байхаки приводит *хадис* от Абу Амамы аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, рассказавшего, что ангел Джibriль, мир ему, явился к Посланнику Аллаха ﷺ, находившемуся [с войском] возле Табука³⁴⁷ и обратился к нему со словами: «О Мухаммад! Присутствуй на похоронах (*аль-джаназа*) Му‘авии ибн Му‘авия аль-Музани!» Пророк Мухаммад ﷺ вышел и спустился ангел Джibriль вместе с семьюдесятью тысячами других ангелов. Ангел Джibriль расположил свое правое крыло на горы и те низко осели. Он положил левое крыло на землю и та так высоко поднялась, что Пророк Мухаммад ﷺ увидел Мекку и Медину, да благословит их Всевышний Своей милостью до самого Судного дня! Посланник Аллаха ﷺ вместе с Джibriлом и остальными ангелами исполнил молитву за покойного. После ее завершения Пророк ﷺ спросил ангела Джibriла: «О Джibriль! Благодаря чему Му‘авия достиг столь высокого положения?»

³⁴⁶ Ибн ан-Наджжар (ум. в 643/1245 г. по хр. л.) – выдающийся мусульманский ученый-историк.

³⁴⁷ Табук – город на северо-западе Аравийского полуострова, куда Пророк Мухаммад ﷺ совершил один из своих последних военных походов (*газават*).

Тот ответил: «Благодаря постоянному чтению, стоя, верхом и пешком, суры “Аль-Ихлас”:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

“Скажи: Он – Аллах – Един”». Так это приведено аль-Байхаки в книге «Ад-дала’ил».

В сочинении аль-Куртуби «Ат-тазкира» приведен *хадис*, где говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто три раза прочтет суру “Аль-Ихлас” во время своей предсмертной болезни, тот будет избавлен от могильных мук и застрахован от сжатия. В Судный день ангелы на своих руках доставят в Рай, пронеся через мост *Сират*³⁴⁸».

Так же о том говорится в «Аль-фава’ид»: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если кто три раза прочтет суру “Аль-Ихлас” во время предсмертной болезни, тот умрет *шахидом*». Ученые полагают, что все те, кто умерли смертью *шахидов*, избегнут в могилах вопросов [Мункира и Накира³⁴⁹], даже если после чтения этой суры не сразу наступила смерть и болезнь еще долго продолжалась». См. на стр. 151 книги «Хазинат аль-асрар».

О мой сын! Да наделит Всевышний Аллах Своих рабов благодатью через тебя и не сделает тебя из заблудших! Аминь! Из достоинств суры «Аль-Ихлас» я упомянул те, которые, по моему мнению, являются наиболее важными. Если ты пожелаешь узнать о них побольше, то тебе следует обратиться к другим книгам.

О посвящении вознаграждения за чтение сур «Аль-Фатиха» и «Аль-Ихлас» духу (*руху*) Пророка Мухаммада ﷺ

Что касается посвящения вознаграждения за чтение сур «Аль-Фатиха» и «Аль-Ихлас» духу (*руху*) Пророка Мухаммада ﷺ и душам остальных шейхов и обращения к ним со словами: «О мои учителя и шейхи-наставники! Прошу вас помочь мне идти ко Всевышнему и прошу, чтобы Он принял меня», – то это делается для посредничества и получения от них помощи, чтобы стать ближе к ним и быть подобным им. Есть *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ, где говорится: «Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга!» Стремление встречающихся друг с другом людей укреплять чувство любви и симпатии между собой – поощряемо [в исламе]. Дарение подарков сводит на нет скупость. Оно подобно пожертвованию (*садака*), а пожертвование до обращения к [Пророку ﷺ и

³⁴⁸ *Сират* – (здесь) мост, протянутый над Адом.

³⁴⁹ Мункир и Накир – два ангела, которые задают в могиле умершему вопросы [о его вере, деяниях при жизни и т. п.].

его наследникам, к шейхам], – достохвальное дело, ибо Всвышний Аллах говорит:

﴿وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾

«Когда захотите обратиться к Посланнику, то предварите ваше обращение подарком» (Коран, 58:12). Соблюдение правил этикета (*адаба*) с наследниками Пророка Мухаммада ﷺ подобно соблюдению *адаба* с [самим] Посланником Аллаха ﷺ, пойми [это]. Ведь известно, что если кто-нибудь постоянно, и утром и вечером, будет делать другому человеку различные подарки, а потом обратится к нему за помощью, то тот постарается принести первому посильную помощь или отвести от него беду. А ведь дела того света для покойных важнее дел на этом свете! И покойный, как тонущий, ждет молитвы-*ду'а* [за него] от отца, матери или друга. Когда же покойный устаивается такой молитвы, то для него эта молитва дороже, чем весь земной мир, и всего, что есть в нем. Покойный уже понял ценность покорения [Всвышнему] и раскаивается за все свои упущения. Он очень жаждет проявить покорность Богу и сильно скорбит и грустит оттого, что не уделял должной заботы исполнению поминания (*зикра*) Аллаха и чтению Его слов. И если кто-то посвятит ему что-нибудь из прочитанного из Корана, то это будет для покойного лучше и дороже, чем все, что находится под солнцем. Суфийские шейхи, да смилуется над ними Аллах, хотя и покинули этот мир, но у Всвышнего пребывают живыми, слышат голоса живых, отвечают им и оказывают помощь тому, кто просит о ней.

В сочинении [шейха аш-Ша'рани] «Латаиф аль-минан» я обнаружил слова, суть которых сводится к следующему. Одна из обязанностей шейха – услышать зов мурида, обращающегося к нему, даже если между ними находится расстояние примерно в тысячу лет.

Наш шейх [Хаджи 'Абд ар-Рахман] аль-'Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), требовал от нас после произнесения слов посвящения вознаграждения за чтение сур «Аль-Фатиха» и «Аль-Ихлас» душам покойных суфийских шейхов также говорить слова: «Не прогоняй, о Аллах, меня от Твоей двери ради святости тех шейхов!» и так далее. Ведь если кто обратится с просьбой к Всвышнему Аллаху посредством Пророка Мухаммада ﷺ, то ангел доставит его просьбу к Пророку ﷺ и скажет ему: «Такой-то человек просит Аллаха ради тебя помочь в том-то». И тогда Пророк Мухаммад ﷺ попросит Всвышнего оказать содействие этому человеку и Он окажет Свою милость, ответив на обращение, – ведь просьба Пророка Мухаммада ﷺ никогда не остается без ответа. Так же обстоит дело с обращением с мольбой к Всвышнему Аллаху посредством Его приближенных рабов (*аулия*'). Ангел в начале доставит им просьбу человека, и они будут просить Аллаха помочь тому в

его нужде. Об этом весьма подробно упоминается в сочинении [аш-Ша'рани] «Лавакх аль-анвар [аль-кудсийя]». Обратись к примечаниям на полях стр. 11 второго тома его сочинения «Латаиф [аль-минан]».

Тебе должно быть ясно, что посредничество в обращении к Аллаху – это способ возвеличивания Аллаха. Ведь раб Божий тем самым признает дурной свой нрав и многочисленность грехов и посему он не видит себя достойным обратиться с просьбой ко Всвышнему Аллаху, Исполнителю абсолютно всего, что Он [Аллах], пожелает. Тогда этот раб, осознавая тяжесть своих грехов и покорно смиряясь перед Всвышним, возвеличивая Его Мощь и подтверждая свою веру в то, что только Аллах, и никто другой, есть Исполнитель всего, направляет все свое устремление и желание для обретения посредников для обращения к Нему в лице Его *аулия*' и тех, кого Он особо любит. Любимые рабы Аллаха являются посредниками, которыми доволен Всвышний из-за их следования Его благородному Пророку Мухаммаду ﷺ и исполнения ими повелений Всемогущего Аллаха. *Тавассуль*³⁵⁰ посредством обращения за заступничеством к Пророку ﷺ, к остальным пророкам, посланникам, праведным людям и к *аулия*', подкрепляется множеством *хадисов*. Обратись к сочинению «Нур аль-ансаф», где содержится подробное разъяснение.

В сочинении «Фатава ар-рамали» я обнаружил место, где автор пишет, что его спросили об обычае простых верующих в тяжелых ситуациях обращаться за помощью к пророкам и посланникам, к *аулия*', праведным людям и шейхам, прося у них заступничества и содействия со словами: «О такой-то шейх! О Посланник Аллаха! (Йа Расуль Аллаха!)» и т. п. – разрешено ли это и можно ли обращаться с просьбой о помощи к пророкам, посланникам, *аулия*', праведникам и шейхам после их смерти? Окажут ли они помощь и после своей смерти? Что говорит в пользу этого? Он ответил, что испрашивание благодати и заступничества через обращение к пророкам, *аулия*', посланникам и праведным людям – разрешено, ведь посланники, *аулия*' и праведные люди способны и после своей смерти оказывать помощь и спасение, ибо [действие] *му'джизат* (чудес) пророков и *карамат*³⁵¹ *аулия*' не прерывается и после их смерти. Обратись к примечаниям на стр. 382 к четвертой части сочинения Ибн Хаджара «Фатава...». А в «Аль-Фатава аль-'умарийя» говорится так: «[Произнесение слов]: “О мой *саййид*! О, Ахмад аль-Бадави! О шейх такой-то!...” не является грехом придания Аллаху сотоварища (*ширком*), потому что цель их

³⁵⁰ *Тавассуль* – испрашивание благодати и заступничества перед Аллахом посредством пророков и *аулия*'.

³⁵¹ *Карамат* – чудеса. Разница состоит в том, что чудеса, которые являли пророки, обозначаются словом *му'джизат* (ед. ч. *му'джиза*), а чудеса, являемые *аулия*', суфийскими шейхами, обозначаются словом *карамат* (ед. ч. *карама*).

произнесения состоит в испрашивании [у Аллаха] помощи посредством их (*тавассуль*). Всевышний Аллах говорит:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите к нему посредника (*аль-васила*)³⁵²» (Коран, 5:35). Вышеказанное приведено от шейха, известного ученого, и имама Абу аль-‘Изз Ахмада аль-‘Аджами аш-Шафи‘и аль-Вафай, да смилуется над ними Аллах!

В другом месте «Аль-Фатава аль-‘умарийя» также сказано: «Что касается его слов: “О шейх ‘Абд аль-Кадир!”, то это слова обращения за помощью. И если к ним будет добавлено что-то ради Аллаха, то это есть испрашивание чего-то через проявление почтения к Всевышнему Аллаху. Что же тогда может вызвать необходимость запрета подобного? См. «Фатава Халили». Обратись к этому сочинению, где найдешь подробное разъяснение.

Размышления о смерти (*тафаккур фи-ль-маут*)

Что касается размышлений о смерти и обо всем, что после нее, то это должно предшествовать мысленному представлению образа шейха-наставника и скрепления сердца с сердцем наставника духовными узами (*рабт*), потому что сердце мурида забито образами тленного и суетного мира, покрыто скверной нечистых мыслей. Тогда его сердце будет почти полностью занято посторонними помыслами и окажется не в состоянии представить образ шейха.

Если же мурид станет размышлять о смерти и обо всем, что происходит после нее, то понемногу станут исчезать нечистые желания его души и порочные мысли, угнездившиеся в глубине сердца, или ему даже удастся полностью избавиться от них. После этого он сможет мысленно представить образ своего шейха. Ведь размышления о смерти является средством избавления от всех посторонних мыслей. Я обнаружил в книге «Шарх ‘айн аль-‘ильм» (в комментариях к сочинению «Источник знания») следующие слова: «Сафийя рассказывала, да будет доволен ею Аллах, что некая женщина пожаловалась ‘Аише³⁵³, да будет доволен ею Аллах, на черствость своего сердца. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, посоветовала ей: “Почаще представляй и помни о смерти и твое сердце смяг-

чится!” Женщина поступила так и сердце у нее смягчилось. Затем она пришла и поблагодарила ‘Аишу, да будет доволен ею Аллах!» См. на стр. 88 второго тома. О том же написано в книге аль-Газали «Ихья ‘улюм ад-дин» в главе «Поминание о смерти (*зикр аль-маут*)».

Достоинств и пользы обращения к мыслям о смерти очень много и о некоторых из них упомянул шейх Сулейман аз-Зухди ан-Накшбанди аль-Халиди на полях к сочинению «Сахифат ас-сафа ли ахли-ль-вафа»: «Рассказал Микдад ибн Асвад, да будет доволен им Аллах, что Пророк Мухаммад ﷺ спросил Абу Хурайру, да будет доволен им Аллах: “О чем и как ты размышляешь?” Тот ответил:

﴿ويتفكرون في خلق السموات والأرض﴾

“О словах Всевышнего Аллаха: “И размышляют о сотворении небес и земли” (Коран, 3:191)”. Пророк ﷺ сказал: “Твои размышления лучше поклонения Богу в течение года!” Затем Посланник Аллаха обратился к Ибн ‘Аббасу, да будет доволен им Аллах, спросив, о чем тот думает. Ибн ‘Аббас ответил: “Мои мысли – о смерти и наступающих ужасах Судного дня”. Пророк ﷺ ему сказал: “Эти твои размышления лучше поклонения Богу в течение семи лет!” Потом Пророк ﷺ спросил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах: “О чем ты думаешь?” Тот ответил: “Я думаю об огненной геенне Ада, его ужасах и говорю: “О Господь Бог! Сделай меня таким, чтобы мной заполнился Ад, чтобы Твоя угроза осуществилась и не наказывай общину Мухаммада!”” Пророк Мухаммад ﷺ молвил: “Твои размышления лучше поклонения Богу [без размышления о смерти] в течение семидесяти лет. Самый милосердный и сострадательный к моей общине (*умме*) – Абу Бакр!”» См. на стр. 5.

О мой сын! О радость моих очей! Подумай обо всем том, что приносит великую пользу муриду посредством занятий тем, что предваряет духовную связь с наставником (*рабиту*), – его обращение к Всевышнему с испрашиванием прощения грехов (*истигфаром*), чтение сур «Аль-Фатиха» один раз и «Аль-Ихлас» по три раза, посвящение вознаграждения за их чтение душе Пророка Мухаммада ﷺ и душам покойных шейхов и его размышление каждый день, по утрам и вечерам, о смерти и о том, что будет после нее. Ведь несмотря на посвящение им вознаграждения, положенного ему за чтение Корана, душам покойных шейхов, он сам несколько не лишается этого вознаграждения, как об этом упомянуто в книге «Ат-Татарханийя». О, сколько благ сподобится мурид! Да воздаст Всевышний Аллах от нашего имени и всех наших близких всех благ шейхам, научившим нас столь полезным делам! Если бы не они, то мы бы пребывали на дне пропасти невежества и растерянности, далекими от всей этой благодати! Хвала Аллаху, Господу миров!

³⁵² *Васила* – все то, что приближает к Аллаху, как – благоденствие, любовь к пророкам, *аулия*, посещение последних (*зийрат*), принесение пожертвования и пр.

³⁵³ ‘Аиша бинт Аби Бакр ас-Сиддик (ум. 675) – самая младшая и любимая жена Пророка Мухаммада ﷺ и дочь Абу Бакра ас-Сиддика, сподвижника Пророка ﷺ и первого Праведного халифа. Умерла в Медине и похоронена на кладбище аль-Баки’. От нее передают много *хадисов*.

Установление духовных уз с шейхом-наставником (рабита) и время, отводимое для этого

Что касается рабиты, то наш шейх Хаджи 'Абд ар-Рахман аль-'Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), наказывал нам каждый день, утром и вечером, после выполнения вышеупомянутого в указанном порядке, заниматься установлением рабиты, то есть, мысленным представлением перед собой образа шейха Махмуда-афанди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), и установлением уз с его сердцем с целью получения через него божественного света (*файд*). Шейх аль-'Асали говорил мне: «Смысл отведения указанного времени для установления рабиты состоит в том, что души покойных шейхов в это время перемещаются всюду. Если они обнаружат на земле одного из муридов, находящегося в состоянии рабиты с одним из них, то этот шейх остановится и всем своим существом обратится (*тавадджух*) к муриду. Тогда все они сделают то же самое по отношению к этому муриду, и тогда он получит благодать от них всех».

Шейх аль-'Асали, да смилуется над ним Аллах, говорил, что он сам, находясь в состоянии уединения (*хальват*) и во время следования по Пути (*сулук*), видел шейхов, движущихся подобным образом.

Этот «нуждающийся в Боге» [автор книги] однажды видел, как Пророк Мухаммад ﷺ мчался по небу на своем коне, а с ним – множество шейхов. И все они стремительно летели, словно птицы, с востока на запад. Затем один из них опустился сверху в дом одного жителя нашего селения и прошелся по его двору. Я рассказал вышеупомянутому шейху [аль-'Асали], *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), о случившемся. Он спросил меня: «Ты не полетел вместе с ними?» Я ответил, что нет. Как стремительно летел конь Пророка Мухаммада ﷺ! Он так быстро скакал, что глаз не поспевал за ним. А когда я услышал слова шейха, то подумал, что причина нисхождения одного из тех шейхов во двор жителя селения состояла в том, что этот житель в то время был в духовной связи (*рабите*) с шейхом Махмудом-афанди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), и что этот человек был из числа муридов, занимающихся установлением духовных уз (*рабиты*) с ним. Аллах Всезнающ!

Сказанное нашим шейхом подкрепляется словами одного из великих суфийских шейхов: «Знай, что шейхи смотрят очами своих сердец и посредством их света следят за состояниями муридов в благословенное время, как, например, до рассвета и в период после завершения утренней молитвы (*салят ас-субх*) до восхода солнца. Блажен и еще раз блажен тот, кто преуспел в это время! И горе тому, кто упустил возможность удосто-

иться зора сердец шейхов! Подумай, о мурид, каково будет тебе, когда ты находишься в небрежении (*гафла*) и дремоте, а шейх смотрит на твое сердце! Какой стыд перед Пророком Мухаммадом ﷺ и печаль!»

Я слышал, как наш шейх аль-'Асали говорил: «Шейх-наставник видит своего мурида даже в его отсутствии. Если он найдет мурида в состоянии *худур* и сосредоточенности всем сердцем (*вукуф*) на Боге, то шейх совершает *тавадджух*, обращается всем своим существом на него, и мурид получает благодать. Если же шейх находит его в состоянии небрежения и расслабленности духа, то оставляет его таким, каким нашел».

О мой сын! Шейх обращает свой взгляд и все свое существо на мурида в той мере, в какой сердце мурида обращено к нему, и в соответствии с его любовью к наставнику. Поэтому *тавадджух* и любовь являются средствами привлечения божественного света (*файд*) и получения помощи из сердца шейха в сердце мурида. Они оба – словно магнит, который притягивает железо к себе. От того, какое место занимает шейх в сердце мурида, такое же место тот займет в сердце шейха. Воздействие (*тасарруф*) шейха на мурида зависит от степени искренности того, на которого делается *тавадджух*. Пойми, ибо это бесценно!

Вполне возможно, что раннее утро и время предвечерней молитвы (*салят аль-'аср*) отводятся для установления рабиты с шейхом по той причине, что, как упомянул о том аш-Ша'рани на стр. 113 и 262 первого тома своего сочинения «Лата'иф аль-минан», материальные блага разделяются свыше [между людьми] после рассвета, а духовные блага – после наступления предвечернего времени (*'асра*). Я хочу сказать, что тот, кто просит [у Бога] тех благ и нуждается в них, должен в указанное время распределения блага, предстать перед Раздающим, Всевышним Аллахом, в состоянии *худур*, а не в состоянии небрежения Им и расслабленности, дабы быть готовым к ниспосланию благ. Один Всевышний Аллах знает истину! К Нему только возвращение! А раз дело обстоит так, то я надеюсь, что ты будешь усердным и настойчивым в исполнении *вирдов*, будешь заниматься установлением рабиты по утрам и вечерам и просить у Всевышнего Аллаха особого божественного света, которым Он особенно одаряет в эти промежутки времени. И хотя излияние этого божественного света не прерывается никогда, но Аллах определил особые периоды времени, когда сокровенные дары в виде Его милостей льются свыше, словно неудержимый селевый поток, подобно тому, как иногда дожди льются в виде непрерывных ливней и потоков воды, а иногда выпадают мелкими каплями. И человека, становящегося под эти дары, вряд ли обойдут ливнем идущие свыше дары (*файд*). Все дело зависит от цели, от искренности намерений и от умения очищать свои деяния порицаемых свойств и человеческих слабостей. Если ты попросишь у Всевышнего тех благ, всем своим существом и твердым намерением устремляясь к Нему,

то, может быть, Он дарует тебе часть из этих даров и божественного света (*файд*). Постоянство в поминании (*зикре*) Аллаха и в проявлении покорности Ему – это и есть цель, наряду с осознанием своих промахов и упущений, без обращения внимания на свои благие деяния, большие и малые, так как малость деяния вместе с осознанием оно – лучше многих дел. Излишнее обращение внимания к своим добрым делам и любованье ими сводит на нет эти деяния и затмевает свет сердца. Тебе надлежит проявлять терпение, сохраняя душевное здоровье и крепость ума, извинять людей, не обращать внимания на мелочи, и уметь сдерживать гнев при любых обстоятельствах. Также тебе надлежит проявлять милосердие и жалость к рабам Всевышнего Аллаха, ибо милость являющие сами будут облагодетельствованы милостью Милостивого Бога. Воистину, Всевышний Аллах поступает милостиво и милосердно к тем Своим рабам, кто оказывает милосердие! В одном из хадисов говорится: «Поступайте милостиво с теми, кто на земле, и с вами милостиво поступят те, кто на небесах!»³⁵⁴

Знай, о мой сын, что праведные и приближенные к Всевышнему люди удостоились *заук*³⁵⁵, созерцания божественных тайн, высоких «степеней» на Пути (*макам*), *фава'id*³⁵⁶ и потоков божественных откровений-*маварид*, то есть, всего того, что приближает людей к Единому Богу, к Которому обращаются с нуждами, не по лености и медлительности своей, не благодаря мечтам о Его милости, – а благодаря усердному служению Любящему их Господу Богу. Если ты желаешь присоединиться к этим людям, то вступай на их образцовый Путь, следуй их высокому методу, иди по их стопам, соблюдая предписанный ими этикет (*адаб*), обогащайся их внутренним светом и огнем, старайся походить на них в поступках, привычках и одежде. Кто старается походить на людей определенного круга, тот – один из них, пусть даже по сути своей еще далек он них. Кто полюбил определенное общество людей, тот является одним из них и с ними. Коли ты хочешь наслаждаться освещенным и чистым от всего постороннего, кроме Всевышнего Аллаха, сердцем, то будь постоянен в поминании Аллаха, усердно исполняй его языком и сердцем, днем и ночью. Если сохранишь это постоянство в его исполнении, целиком и полностью отдаваясь этому, то на тебя падут лучи света благодати (*варид*) от Всевышнего так же, как солнечные лучи.

﴿مِثْلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ﴾

³⁵⁴ То есть, ангелы.

³⁵⁵ *Заук* (мн. ч. *азвак*) – вкус, проба на вкус; опробование, распознавание истинного от ложного при помощи божественной милости.

³⁵⁶ *Фава'id* – постижение сущностной любви к Богу. См. Аль-Худжвири. Кашф аль-махджуб. На араб. яз., Бейрут, Дар ан-нахдати аль-'арабийя, 1980, С. 628 – 629.

«Пример Его света (в сердце уверовавшего) – пример ниши, в котором светильник...» (Коран, 24:35). А в этом *аяте* Всевышний Аллах упоминает об этом свете как пище для каждого сердца, наставленного Им на истинный путь, и оно – является целебным средством для каждого сердца, испытывающего муки и боль.

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

«А поминание Аллаха лучшее из всех видов поклонения» (Коран, 29:45). Весь этот мир – завеса (*хиджаб*)³⁵⁷ [между человеком и Богом]. Усердие и постоянство в отправлении *зикра* очищают сердце от его следов. Ведь созерцание земного мира приводит к слепоте, лишаящей возможности увидеть Всевышнего Аллаха. Знай доподлинно, о мой сын, что сердце, забитое явлениями преходящего мира, не пригодно быть местом для направления взора Всевышнего Аллаха. Разве ты не слышал *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «Воистину, Аллах не смотрит на вашу внешность и ваши деяния, а смотрит на ваши сердца и намерения». Поминающий [Аллаха] – общающийся с Всевышним Аллахом. Согласно правилам *адаба* тот, кто общается с Ним, не должен отвлекаться от Него.

Рабита – лучшее средство для достижения состояния *худур* и самый хороший метод избавления от посторонних мыслей. В первой главе (*таргипе*) уже упоминалось о том, что *рабита* приносит такие же плоды, что и поминание Аллаха, нет, скорее даже *рабита* обладает большей силой воздействия, чем *зикр*.

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), так говорил: «Знай, что обретение муридом *рабиты* с шейхом без притворства и деланности в ней, является признаком установления совершенной духовной связи между *муридом*-наставником и его учеником-муридом, которая и есть настоящая причина получения пользы учеником от наставника. Нет более короткого пути к познанию [Бога], чем *рабита* в принципе. Блажен тот, кто смог удостоится счастья в ней!

Хаваджа (Ходжа) 'Убайдуллах Ахрар³⁵⁸, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), привел такие строки: «Сень ведущего

³⁵⁷ *Хиджаб* – «завеса»; преграда из числа явлений бренного, мирского, между человеком и Богом. Аль-Худжвири различает две завесы (*хиджаб*): «самостную завесу» (*хиджаб зати*), то есть, завесу из самости (*зат*) человека, predeterminedную извечным решением Бога и неустранимую усилиями человека, и «завесу качества» (*хиджаб сифа*), то есть, завесу из порицаемых свойств человека, устранимых в Пути (*тарик*) [к Богу]. См. стр. 194 книги аль-Худжвири «Кашф аль-махджуб» (Раскрытие сокрытого), Бейрут, 1980.

³⁵⁸ 'Убайдаллах Ахрар (1404 – 1490 г. по хр. л.) – выдающийся суфий братства Накшбандийя, халиф (преемник) шейха Йа'куба Чархи (ум. в 1434/47/56 г. по хр. л.), ученика и преемника шейха Баха' ад-дина Накшбанд. Похоронен в Самарканде.

(далиль)³⁵⁹ [по Пути] больше приносит пользы, чем поминание Всевышнего Аллаха, то есть, сень ведущего для мурида более подходяще, чем его занятие исполнением *зикра*, ибо мурид не достигнет полного и совершенного познания Поминаемого, Всевышнего Аллаха, чтобы он обрел полную пользу от исполнения *зикра*. Вот и все!» См. на стр. 160 первого тома его «Аль-Мактубат».

О мой сын! Я завещаю тебе быть постоянным в *рабите*! Я слышал, как наш шейх, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), наказывал твоей матери: «Поддерживай постоянство *рабиты* с шейхом Махмудом-афанди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в любое время и при любых обстоятельствах!» Если бы он не знал о той пользе, что приносит постоянство в поддержании *рабиты*, то он бы не велел бы ей так поступать. Также и мне, когда я был муридом, он наказывал быть постоянным в *рабите*, требовал, чтобы я не отвлекался ни на миг от мысленного представления образа шейха Махмуда аль-Фи'ала. Шейх рассказывал, что однажды, когда он находился на Пути (*сулук*) [ко Всевышнему], отвлекся от мысленного представления образа шейха Махмуда-афанди и увидел нечто очень большое, похожее на крупного верблюда. Он представил в своем сознании образ шейха, и это нечто сразу исчезло. Во второй раз, когда он также допустил небрежность в *рабите*, прямо перед ним предстало нечто черное, похожее на большой *минбар*. Это навело на него сильный страх. Он тотчас вновь обратился к мысленному представлению, и это нечто тут же исчезло. То есть, то, что он видел во время своего отвлечения по небрежности от занятия *рабитой*, был шайтан.

Шайтан гибнет, если подступает совершенный шейх, *фани* и *баки*

Секрет заключается в том, что при приближении совершенного шейха, достигший *фана*³⁶⁰ и *бака*³⁶¹, шайтан сгорает. И если мурид связывает

³⁵⁹ Оказание шейхом помощи муриду через духовную связь (*рабита*).

³⁶⁰ *Фана'* (букв. «исчезновение», «гибель») – «предстание» [смерть]; состояние полного разрыва от земного мира и созерцание только Одного [Бога], когда человек, находясь телом в миру, всем своим существом пребывает в состоянии созерцания Бога, как бы умерев в миру.

³⁶¹ *Бака'* – следующий за состоянием *фана'* уровень в Богопознании «любимца Аллаха» (*вали*), когда «исчезнувший» в состоянии *фана'* от собственного бытия и бытия всего тварного возвращается, но уже на другом уровне, – в каждом сотворенном он видит божественное начало, проявление могущества Бога; то есть, это рассмотрение сотворенного мира через пережитый опыт пребывания в состоянии *фана'*.

свое сердце с этим шейхом и представит, что тот – словно перед ним, то в мгновение ока, даже быстрее, перед ним предстанет духовная сущность (*руханийя*) шейха. Шайтан тотчас стремглав бросится бежать. В этом состоит одно из великих и полезных свойств *рабита*. Каково же величие состояния человека, у которого есть шейх, которому он следует и устанавливает с ним *рабита*!

Как велико достоинство *саййида*, шейха 'Али Вафа, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Наставника обретет только тот, кто избран Всевышним Аллахом, так как он ведет тебя к Нему. Если ты найдешь такого наставника, то вверь себя ему. Доверься и преуспеешь. Твой наставник для тебя представляет собой дар и милость Всевышнего. Твой наставник-шейх – это благодать Всевышнего и Его милость, и следование ему с выказыванием полного доверия, – самое лучшее из всего полезного, что ты можешь обрести. Всевышний говорит:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

«Скажи: “[Радуйтесь] за благость наставления на путь Ислама и милость ниспослания Корана Всевышним, – и этому пусть радуются. Это лучше того, что они собирают из мирского» (Коран, 10:58).

Он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если тебе удастся встретить того, кто выше по степени и достоинству в твоих глазах, который склоняется смиренно перед величием Аллаха, осознает из страха перед Ним мизерность своих знаний по сравнению с Его знаниями и мудростями, то последуй за ним! Ведь этот человек направит дуновение лучей света во все уголки твоего сердца. Мир ангелу Исрафилу! А кто знает (величие) ангела Исрафила?! Ва-с-салям!» См. на стр. 70 книги «Такриб аль-усуль».

Вукуф во время установления *рабиты*

Что касается установления духовной связи с шейхом (*рабита*), которая должна длиться не менее четверти часа (не менее пятнадцати минут), то секрет этого заключается в том, что сердце [шейха] подобно желобу, а божественный свет (*файд*) подобен воде, а сердце мурида подобно посуде, устанавленной под этим желобом. Если поставить эту посуду под этот желоб лишь на мгновение, то в нее попадут всего несколько капель, которого не хватит ни для питья, ни для омовения. Если же посуду поставить хотя бы на четверть часа, то она наполнится таким количеством воды, которой хватит и для питья и для полного (*гусл*) и малого (*вуду'*) омовений. Вот так будет, если мурид проявит терпение в состоянии *рабита* указанное количество времени. Таким

образом в его сердце поступит *файд*, который есть свет, что послужит действенным средством изгнания шайтана – с утра до вечера и с вечера до самого утра. Ведь шайтан не вступает в место, где есть свет (*нур*), ибо его место только мрак. А если же мурид не удержится и поспешит, то в его сердце от тех лучей света (*нур*) поступит лишь крохотная доля и сразу покинет сердце. Тогда шайтан быстро подступит к муриду и найдет путь к его сердцу.

Также сердце можно сравнить с сухой и очень твердой породой древесины. Если ее бросить в воду и быстро достать оттуда, то она также быстро высохнет и вновь обретет свое первоначальное состояние твердости. Если же оставить ее там надолго, то вода проникнет во все поры древесины, до самой сердцевины. Тогда она еще долго не засохнет. Также примерно обстоит дело и с черствым сердцем.

Другой пример состоит в том, что сердце можно сравнить с иссохшей твердой землей, а *файд* – с дождем. Если вода в виде дождя долго будет литься на землю, то на ней вырастут прекрасные растения. В противном случае земля такой и останется, какой она была – сухой и твердой. Как никак, то, что произрастает на земле, зависит от ее подготовленности. Если она сухая и твердая, то только после обильных и частых дождей на ней вырастут растения. Если же земля мягкая и подготовленная, то для нее достаточно и небольшого дождя, после которой на ней станут произрастать растения. По поводу мягкой и подготовленной почвы Всевышний говорит:

﴿فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا أَبْلٌ فَطَلٌ﴾

«А если даже не достиг его ливень, то даже морозящий дождь достаточен» (Коран, 2:265). Сердце также подобно этому.

Я слышал, как «Кутб аль-иршад», наш шейх аль-‘Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Причиной того, что на сердце мурида не находит сокровенное состояние *халь*, является его небрежность в *рабита* и отсутствие способности проявлять терпение в состоянии *рабита* до обретения состояния *гайба*³⁶²».

Я скажу так, и Аллах Всезнающ, что если мурид достигнет посредством мысленного представления образа своего шейха состояния опьянения (*сукр*) или состояние *гайба*, то он оставит обращение к его образу и продолжит полную сосредоточенность на состоянии *гайба*, потому что *рабита* является средством достижения этого состояния, а это состояние *гайба* и есть цель *рабита*. Это обозначается суфийским

³⁶² *Гайба* («отсутствие») – состояние отрешенности от всего и полного погружения в созерцание единственно Всевышнего Аллаха.

понятием «время достижения познания [Всевышнего]» (*заман аль-вусуль*). Обратись к суфийским книгам, чтобы получить побольше сведений.

В сочинении «Аль-Му‘аррабат» приводятся слова «Гауса» ас-Самадани, сказавшего: «Надлежит знать, что вступление на высокий Путь Накшбандийя зависит от установления духовной связи – *рабита* – с шейхом, которому ты следуешь, прошедшим этот Путь должным образом и благодаря силе божественного влечения (*джазба*) обретшим совершенные качества, со следованием ему во всем и проявлением любви к нему. Взгляд такого шейха служит средством исцеления от болезней сердца, и его *таваджжух* избавляет от душевных недугов». Шейх силой духовного воздействия избавляет мурида от мрака присущих человеку низменных страстей. Кто будет соблюдать постоянно в *рабита*, устанавливает вместо них свет божественной красоты, тот получит все богоданные состояния (*ахваль*) и все совершенства *хакиката*³⁶³. Если у кого прервется *рабита*, то для него перестанет поступать божественный свет (*файд*). Тогда он не обретет состояния (*ахваль*) и ему не раскроются тайны познания Аллаха!

Также следует знать, что духовная сущность (*рухания*) шейха не привязана к определенному месту и поэтому где бы мурид мысленно не представлял образ своего шейха, там обязательно будет его *рухания*. Мурид не должен прерывать *рабита* после обретения одного из состояний (*ахваль*) до того, как он упрочится в нем, ибо если он оставит *рабита*, то его покинет это состояние (*халь*), ведь оно было как бы взято взаймы у шейха. Он должен постоянно поддерживать *рабита* с шейхом и никогда не прерывать ее, пока не достигнет степени получения *файда* от самого Аллаха без посредничества. Пойми это, тщательно подумай, поразмысли и не будь из числа невежественных!»

О мой сын! Также мне довелось слышать, как наш шейх аль-‘Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Признаками *рабита* и состояния присутствия *рухания* шейха Махмуда-афанди являются ощущение жара в сердце, дрожь, потрясение, ощущение благоуханного запаха или что-то подобное. Есть муриды, которые ничего не знают об этих богоданных состояниях (*ахваль*), а есть и такие, которые знают о них посредством *заук* и *видждан*³⁶⁴. И отсутствие знания о них не является недостатком, нет, напротив, абсолютное незнание *ахваль* – самое высшее из состояний (*ахвал*), как о

³⁶³ *Хакикат* (или *хакика*) – божественная Истина.

³⁶⁴ *Заук* – см. выше. *Видждан* – состояние наития.

том написал нам своим пером шейх Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Поэтому мурид при исполнении своих обязанностей не должен иметь никакого другого намерения, кроме искреннего служения (*'убудийя*)³⁶⁵ Всевышнему. Все занятия, кои предписываются методами суфиев, – из того, что повелевает Всевышний, пойми это!³⁶⁶ Вот эти десять *таргибов*, на которые следует обращать внимание, чтобы побуждать к ним желающего встать на Путь *тариката*. Если кто понял, какие блага он получит из того, что совершает, то для него облегчится труд по поиску этих благ. Воистину, Всевышний – Обладатель содействия!

Заключение.

Предупреждения и некоторые заветы

Знай, о мой сын, да дарует тебе Всевышний Аллах богобоязненность, аминь, что *шари'ат*³⁶⁷ ниспослан свыше и основан на поощрении и устраниении. Поощрение для раба Божьего словно соль для упрямой и необузданной лошади, а устрашение – как кнут. В этой книге я привел достаточное количество того, что служит побуждением. А сейчас я приступлю, если позволит Всевышний Аллах, к приведению ряда предупреждений, дабы они оба стали для вставшего на путь к Аллаху (*салика*) как крылья для птицы. В первом *таргибе* я рассказал о пользе обретения шейха. Но так как общение старшего и младшего не лишено опасности, пусть даже в немногом, я пожелал заранее предупредить своего сына о тех правилах, коих ему следует придерживаться для выражения почтения [к шейху] и о том, что может стрястись с ним, если он пренебрежет должном уважением.

Автор сочинения «Римах хизб ар-рахим» в первом томе пишет: «Абу аль-Мавахиб ат-Туниси»³⁶⁸ говорил: «О, мой брат! Остерегайся выражать

³⁶⁵ *'Убудийя* («положение раба») – высшая степень достойного служения раба Аллаху, совершающего поклонение Ему не ради выгоды или из-за страха перед наказанием, а только из-за того, что он, как истинный раб, должен подчиняться Аллаху.

³⁶⁶ Поэтому нужно все это делать как выполнение повеления Аллаха, а не ради чего-либо другого.

³⁶⁷ *Аш-шар'* или *аш-шари'а* («прямой, правильный путь»; закон, предписания, авторитетно установленные в качестве обязательных) – *шари'ат*, комплекс установленных Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.

³⁶⁸ Абу аль-Мавахиб Мухаммад аш-Шазили (ат-Туниси) – его цитирует также шейх аш-Ша'рани.

непочтение к людям Времени (*асхаб аль-вакт*)³⁶⁹, ибо это может вызвать их гнев и изгнание тебя! Кто станет порицать этих людей, тот лишится благодати этого времени!». Поэтому наш шейх сказал, да будет доволен им Аллах, сославшись на книгу «Джавахир аль-ма'ани»: «Кто отвернется от таких людей своей эпохи, отдав предпочтение словами ушедших от нас *аулия'*, тот будет заклеен печатью отлучения [от милости]. Он станет подобным тому, кто отказался признать пророка своего времени и Закон, доставленный им [от Бога], сочтя достаточным обходиться законами, доставленных [ему от Бога] прежними пророками, и наказанному за это наложением печати неверия (*куффа*). И все это оттого, что шейх является для людей тем же, кем являлись пророки для своих общин, а потому договор с шейхом подобен договору с Пророком ﷺ, ведь шейх – замещающий (*наиб*) Пророка Мухаммада ﷺ. Муриду надлежит в обращении с шейхом соблюдать правила этикета (*адаб*) и выражать чувство любви к нему, коих тот заслуживает по праву наследника Пророка Мухаммада ﷺ, так же как соблюдали сподвижники по отношению к Пророку ﷺ. Это – для того, чтобы мурид достиг совершенства в следовании шейху, и чтобы он поверил, что шейх более милосерден к нему, чем сам мурид к себе, подобно тому, каким был Пророк Мухаммад ﷺ. Всевышний говорит:

﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾

«Пророк милосерден к верующим больше, чем они сами» (Коран, 33:6).

Если шейх узнает, что мурид любит кого-то другого больше, чем его, то шейх отказывается от него. О подобном упоминает автор книги «Римах хизб ар-рахим» в восемнадцатой главе.

Там приводятся слова «познавшего Аллаха» (*'арифа*), *саййида* 'Ади ибн Мусафира, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Знай, что ты не получишь пользы от шейха, пока не будешь убежден в том, что он – лучший из подобных ему людей. Всякий раз, когда ты окажешься в его присутствии, он станет приближать тебя к себе, а если будешь вдалеке от него, – то хранить тебя. Он воспитает тебя согласно своим нравственным качествам, поддержит в делах и осветит своим сокровенным светом твою внутреннюю сущность (*батын*). Если же твоя вера в него окажется слабой, то ты не получишь ничего из вышеупомянутого, напротив, будет отражаться мрак твоей внутренней сущности и его качества тебе покажутся подобными твоим. И тогда ты не получишь от шейха никакой пользы, даже если он будет самым достойным из *аулия'*».

³⁶⁹ *Асхаб аз-заман* – в единственном числе *Сахиб аз-заман* (или *Кутб аз-заман*) – Владыка времени [эпохи].

Мой шейх, *саййид* ‘Али ибн Вафа, да смируется над ним Аллах, в книге “Аль-Васайя” высказал следующие слова: “Знай, что сердца праведных людей подобны горам. И так же, как ничто не может сдвинуть с места горы, кроме греха придания Аллаху сотоварищей (*ширк*), согласно словам Всевышнего:

﴿وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا﴾

“И горы рассыпятся прахом оттого, что они приписали Милосердному сыну” (Коран, 19:90), так и сердца праведников, и особенно сердце приближенного к Аллаху (*вали*), ничто не может поколебать, кроме случая, когда кто-то из его муридов любит, наряду с ним, и другого. Только это способно отвратить сердце шейха – а не недостатки в услужении (*хидма*) или еще что-либо другое. Пойми же это!”

Известно, что любовь каждого, кто не верит, что его шейх более милосерден к нему, чем он сам к себе, и что наставник велит оставить что-нибудь только для того, чтобы предоставить ученику что-то гораздо лучшее, то его чувство – лицемерие. Шейх не вправе раскрывать для этого лицемера даже одну из тех сокровенных тайн (*асрап*), посредством которых приближается [к Аллаху]. Кто недостойн быть местом для скрытых тайн, тот, по мнению ученых, словно и не дружил с ними (не был их учеником). Также он не получит никакой пользы от благословенных качеств шейха, даже если будет его учеником на протяжении тридцати лет».

Затем он продолжил: «Однажды шейха Абу Са’уда аль-Джарихи, да смируется над ним Аллах, спросили о чем-то из тайн суфиев. Он сказал в ответ: “Я не могу доверять вам даже в испускании кишечных газов. Как же я могу доверять вам тайны суфиев?” Поэтому мы видим, что шейх обучает десятки тысяч людей и более, но ни один из них не преуспевает из-за отсутствия искренности. Всевышний Аллах Всезнающ!» Вышеприведенные слова из книги «Римах хизб ар-рахим» приводятся из сочинений шейха аш-Ша’рани. Там написано об этом подробно.

О мой сын! Уведомляю тебя, что знать «приближенных к Аллаху» (*аулия*) способен лишь тот, кто подобен им, или тот, кого Всевышний желает наградить его благодатью и благословением. И тогда Аллах снимает с *аулия* завесы, являющиеся естественными человеческими качествами, выявляет в них божественную Истину (*хакикат раббанийя*)³⁷⁰, и тогда мурид обращается к нему всем своим существом, после чего

³⁷⁰ См. выше.

шейх обращается к нему со всей духовной устремленностью (*химма*)³⁷¹. И тогда мурид получает благодать от него и к нему переходит богоданное состояние (*халь*) шейха.

Это подкрепляется словами шейха Ибн ‘Ата’ Аллага [аль-Искандари]: «Не требуй от шейха, чтобы ты занимал его мысли, а требуй с себя, чтобы он был средоточием твоих мыслей. Чем больше ты думаешь о нем, тем больше он станет думать о тебе».

Также в книге «Римах хизб ар-рахим» приводится нижеследующее: «Знай, что нет ничего вреднее для мурида, чем его противодействие шейхам, неисполнение их наказов, возражение им и остальным *аулия*’, да будет доволен ими Аллах, отказ в проявлении почтения и уважения к ним и нежелание принимать во внимание их намеки и указания».

Там же, на стр. 134, приведены следующие слова: «Опасайся возражать даже одному слову шейха. Напротив, тебе надлежит обращаться к нему со всеми своими помыслами, придерживаясь исключительно хорошего мнения о нем и соблюдая правила этикета (*адаб*) и внешне и внутренне. Ведь они (суфии) говорят: “Возражение шейхам – смертельный яд”. И если ты заметишь в шейхе нечто такое, что в твоих глазах будет выглядеть как несоответствующее предписаниям веры, то вини в этом себя и расцени как проистекающее из ущербности твоего знания и видения. Ведь у шейха есть и довод и объяснение тому, что ты не способен уразуметь из-за недостатка в тебе понимания».

Знай, что шейх намного лучше тебя соблюдает предписания шариата и больше заботится об их точном исполнении, чем кто бы то другой. Каждый раз, когда тебе померещится что-то подобное, вспомни коранический рассказ о пророках Мусе (Моисее) и Хизре (Хидре), мир им, чтобы избавить себя от возражения шейхам.

Действительно, если ты постараться найти какой-либо способ для оправдания его поступку и тщательно поразмыслишь над этим, то почти обязательно найдешь его». См. на стр. 134. Кто внешне кажется полностью предавшим себя шейху, а внутренне, в сердце, оказывает противодействие ему, тот будет отнесен к числу лжецов и лицемеров в *тари-кате*. Такой человек похож на того, кто вслух говорит: «Я люблю тебя и верю в тебя», а внутри как будто другой человек говорит: «Я не люблю тебя и не верю тебе». Шейхи читают подобные мысли, ведь у них есть разрешение слышать внутреннюю речь людей. Берегись всего этого о, мой сын, ибо от подобного рвутся узы *рабита* между шейхом и его муридом! И тогда шейх не станет своей волей (*масарруф*) вести мурида,

³⁷¹ *Химма* – полное предоставление суфием своего сердца в распоряжение божественного рока. Это слово во множественном числе обозначает чистое вдохновение. Ж-л «Маджалла аль-ислам ва ат-тасаввуф» (Ислам и суфизм), Каир, 1962, №№ 4, 8, 10.

его слова не принесут пользы последнему и тот станет спотыкаться, со- бьется с правильного Пути и погибнет. Упаси нас Всевышний Аллах от такого несчастья! Следует знать, что тот, кто смотрит [только] на явную сторону «приближенного к Богу» (*вали*), тот понесет убыток на этом и том свете, а кто проникнет взором в его внутреннюю (*батын*) сущность, тот преуспеет и будет счастлив в этой жизни и в жизни будущей. Поистине, внутренняя сущность *вали* скрывает множество удивительного и чудесного! Ничто из созданий не отвлекает его от Аллаха, также как и созерцание Аллаха не мешает ему следовать за созданиями. [Шейх] всегда, находясь среди людей, пребывает с Аллахом. Он тогда будет в степени (*макам*) '*аршийян фаршийян ка'инан байинан*'³⁷², всегда находится со Всевышним, не покидая Его, не отдаляясь от Него и предельно точно, без малейшего умаления, соблюдая правила совершенного почтения (*адаб*) к Аллаху. Да укрепит нас Всевышний Аллах в столь высокой степени служения Ему и почтит нас достижением такого положения! Аминь!

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, да будет доволен им Аллах, говорил: «Поистине, непризнание суфиев и возражения действиям и словам великих шейхов [в общем] – смертельный яд, обрекающий на вечную смерть и гибель. А каково же будет, если подобное непризнание и противодействие направляются против своего шейха-наставника и послужили причиной его мучений и страданий?! Человек, отказывающийся признавать суфиев, лишается их благословения, как и всякий, кто противодействует им, всегда окажется в убытке и испытает разочарование. Если в глазах мурида действия шейха или его состояние покоя не будут выглядеть достохвальными, то ученику не достанется и доли из совершенств шейха. А если и достанется, то лишь для того, чтобы Всевышний мог незаметно его завлечь (*истидраджан*)³⁷³ к гибели. И будет исходом для такого человека гибель в Аду, позор и срам. Если мурид обнаружит в своей душе, наряду с чувствами своей совершенной любви и искренности к шейху, также и место для возражения ему, пусть даже в размере одной волосинки, то ему следует доподлинно знать, что это ничто иное, как самый большой убыток, какой он понес, и лишение возможности удостоиться совершенных качеств шейха³⁷⁴. Если в сердце мурида появилось со-

мнение в каком-либо поступке шейха и он не может избавиться от этой мысли, то пусть мурид постарается получить разъяснение от шейха с целью очищения своего сердца от сомнения и избавиться даже от намека порицания. Так как в нынешнее время невозможно четко отличить истину от лжи, то если иногда в действии шейха что-то покажется как противоречащее предписаниям шариата, то муриды не должны придерживаться таких мыслей о нем, а напротив, должны, сохраняя доброе мнение о нем, постараться, по возможности, найти объяснение его поступку, желая найти соответствие этого поступка шари'ату. Если никак не удастся обнаружить соответствие его поступка шари'ату, то им следует обратиться к Всевышнему Аллаху с просьбой уберечь их от подобного несчастья и бед и попросить у Него с плачем и мольбой здоровья и сил для шейха. Если муриду западет в сердце сомнение в отношении шейха по причине совершения последним поступка *мубах*³⁷⁵, то пусть не занимает его ум это сомнение и в дальнейшем ему не следует придавать этому большое значение. Действительно, если Властитель всех дел (Малик аль-'умур), Всевышний Аллах, не запрещает совершать такой поступок и не препятствует тому, кто совершает подобное, то как же кто-то другой может решиться возражать этому? Сколько есть случаев, когда воздержание от более предпочтительного поступка уместнее, чем совершение его. Есть хадис Пророка Мухаммада ﷺ: «Поистине Аллах любит, чтобы люди пользовались Его послаблениями, уступками и облегчениями, подобно тому, как Он желает, чтобы они твердо придерживались Его предписаний». См. на стр. 383 первого тома сочинения «Ад-Дуар аль-макнунат».

О мой сын! Я много слышал о том, какой вред приносит возражение шейху. Остерегайся отрицать суфийский Путь! Ведь *тарикат* и шари'ат – одно и то же, они взаимосвязаны и между ними нет никакой разницы.

Дошли слова *саййида* Абу аль-Мавахиба аш-Шазили, рассказывавшего: «Я слышал, как наш шейх Абу 'Усман, да будет доволен им Аллах, во время занятия и в присутствии свидетелей сказал: "Аллах проклинает того, кто не признает суфийский Путь (*тарику*). И кто уверовал в истинность Аллаха и в День воскресения, пусть скажет: "Будь он (от-

наущения Иблиса (шайтана). Дьявол настраивает против шейха некоторых из его учеников и подгоняет их к этому, кусая их, как кусает рыб крокодил, и заставляет их таким образом чинить противодействие шейху. Потому и говорят суфии: "Предназначение шейха похоже на дело охотника и он вырывает муридов из пасти дьявола, спасая от его зубов"». Обратись к 201-ой странице второй части этого сочинения (От автора).

³⁷⁵ *Мубах* («дозволенное»; синоним *джа'из*) – категория поступков и действий, за которые не предусмотрено ни наказание ни вознаграждение. Например, употребление хорошей пищи, ношение добротной одежды, сон, отдых и т.д. См. Бахджат аль-вуссуль. Стр. 29.

³⁷² Это и есть степень (*макам*) людей, достигших совершенства, называемая '*аршийян фаршийян*', а также *ка'инан байинан*, которых ничто из земного не отвлекает от Бога.

³⁷³ Аллюзия на коранический *аят*: «А тех, которые считали ложью Наши знамения, Мы низведем так, что они и не узнают» (Коран 7:182).

³⁷⁴ В книге «Римах хизб ар-рахим» я обнаружил нижеследующее: «Возможно, что проявление муридами всех видов неучтивости по отношению к их шейху – это

рицающий *тарикат*) проклят Всевышним!”» Также [*сайид* Абу аль-Мавахиб] говорил: «Человек, не признающий истинность этого суфийского Пути (*тарики*) [к Богу] никогда не преуспее». См. на стр. 81 книги «Такриб аль-усул».

О мой сын! Если пожелаешь получить дополнительные сведения к тому, что я упомянул в этой главе, то обратись к сочинению твоего отца «Хуласа аль-адаб лиман арада фатх аль-абваб». Там ты найдешь те сведения, которые вполне удовлетворят тебя. В этой книге я привел вкратце рассказ о тех страданиях и мучениях, которые перенес Ибн ас-Сака только из-за проявления неуважения к шейху Йусуфу аль-Хамадани³⁷⁶, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Обратись к этому сочинению.

Следующее предупреждение

О мой сын! Завещаю тебя оберегать свои глаза, ибо они – то, что служит причиной всех бед и смут. В *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Взгляд на прелести женщины – одна из стрел дьявола Иблиса. Тому, кто воздерживается от подобных взглядов, Аллах даст испробовать сладость такого поклонения Ему, которое принесет Его рабу огромную радость». Сладость поклонения Всевышнему и наслаждение тайной беседой (*мунаджат*) с Ним есть высшая степень перед Богом в понимании «познавших Бога» (*арифун*). Из опыта следует, что отказ смотреть на то, что не касается тебя, доставляет сладостное чувство наслаждения поклонением Всевышнему и подчинением Ему, а сердцу – такую чистоту, которую прежде не удавалось обрести. Об этом упомянуто имамом аль-Газали в его сочинении «Минхадж аль-‘абидин». Также тебе следует беречь свои уши от слушания лишнего и дурного. Знай, что слушающий – соучастник говорящего. Слушание лишнего и непристойного возбуждает грязные, отвлекающие мысли, а сердце заполняется дьявольскими наущениями (*васвас*). Возможно, что в памяти так и останется, не забываясь, что-то из праздных слов и от этого сердце отнюдь не станет чистым и свободным для должного поминания (*зикра*) Аллаха и размышления о Его милостях.

Далее, о мой сын, тебе надлежит строго следить за своим языком и удерживать его [от неосторожных слов]. Поистине, язык – самый опасный из органов тела по своенравию и необузданности и более всего склонен к порочности и вражде.

³⁷⁶ Йусуф аль-Хамадани (ум. в 1140 г. по хр. л.) – знаменитый суфий, его имя включено в *силсила* братства Накшбандийя.

Знай, что разговоры о том, что тебя не касается, порождают черствость в твоём сердце, слабость в теле и убыток в пропитании. Увлечение болтовней и праздными разговорами отнимает время, а занятие злословием губит хорошие деяния, ведь оно – молния, убивающая все виды подчинения Всевышнему. Молчание – залог благополучия и в религии и в этой и в будущей жизни.

Я завещаю тебе вступать в общение с людьми только в случаях крайней в том необходимости. Мне стало понятно, что среди причин всех несчастий и бед наличествуют общение и связи с людьми. Оттого сохраняется обычай шейхов запрещать муридам общение с муридом, небрежным в исполнении обязанностей, и тем более с человеком, не являющимся одним из них.

Если ты скажешь, что Путь [Богопознания] братства Накшбандийя основан на правиле «уединения, находясь среди людей» (*хальват фи аль-джальват*) и что уединение не является условием в этом братстве, то на это я отвечу, что следование правилу «*хальват фи аль-джальват*» осуществляется не в обществе кого угодно, а только с *муридом* и братьями, [муридами]. А что касается изолированности (*узла*) от мира [от посторонних людей], то она является, по единодушному мнению суфийских шейхов, самым важным в этом деле, как о том упомянул шейх Мухаммад Мурад [аль-Минзелев] в своём сочинении «Зайль ар-рашахат» (приложении к «Рашахат ‘айн аль-хайят» Кашифи). Шейхи запрещают муриду смотреть на лица небрежных [к Богу] людей, ибо небрежность беспечно-го человека скажется на муриде и по этой причине его чистое до сего времени сердце покроется грязью и мутой.

В этой книге «Канз аль-ма‘ариф»³⁷⁷ говорится: «Если ты общаешься с кем-то и не находишь, что от этого у тебя усилилось чувство *худур*, то сторонись его и лучше расстанься с ним, не водись с посторонними людьми, а выбери себе спутником и товарищем того, кто принесет тебе настоящую пользу в деле обращения всего твоего сердца [к Аллаху] без помех».

В книге «Рашахат ‘айн аль-хайят» я обнаружил нижеследующие слова: «Общение начинающих муридов не с людьми этого братства, [то есть, братства Накшбандийя], в которых взяло верх состояние (*нисба*) этого братства, [доводящее до Аллаха], а с людьми, не имеющих это состояние (*нисба*), даже если последние обладают качествами богобоязненности (*таква*) и отрешения от мирского (*зухда*), – является причиной ухудшения состояния этих муридов. Это говорится не с

³⁷⁷ «Канз аль-ма‘ариф» – сочинение шейха Сайфуллы Башларова, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

целью подвергнуть сомнению богоугодность отрешения от соблазнов земного мира (*зухда*) и богобоязненности (*таква*), поскольку и то и другое – предел чистоты и сокровенного света (*нуранийя*). Но когда в людях *зухда* и *таква* берет верх их отношение (*нисба*) к Пути отрешения от мирского (*зухд*) и богобоязненности *таква*, то при общении первых с этими муридами получается, что последние обретают состояние людей *зухда* и *таква*, и они, [муриды], остаются лишенными состояния (*нисба*) тех [великих шейхов братства Накшбандийя], которое само является выше всех братств. Одолевающая сторона устанавливает правила. И если так происходит в случае с общением с людьми *зухда* и богобоязненности, то каковы же последствия твоего общения с заблудшими людьми и с посторонними, и всего того темно-го и дурного, что исходит от них!»

Там же говорится: «Общайтесь с теми, кто не может одолеть вас и объесть, то есть, с теми, чье следование страстям и прихотям плотской души (*нафс*) не больше вашего и кто не растрчивает зря ваше время. Кто потратит зря свое время, тот погубит себя и погибнет».

О вреде, что приносит общение с людьми суетного мира, я рассказал в книге «Танбих ас-саликин». Обратись к ней. Там есть то, к чему следует обращаться.

О мой сын! Из знаний бери только то, что может принести тебе пользу, оставив все остальное. Твердо следуй своим знаниям. В противном случае эти знания обернутся против тебя же самого. В итоге ты ничего не получишь, кроме наказания. И знай, что голое знание без благого деяния в Судный день не возьмет тебя за руку.

Ученый, не следовавший своему знанию

Вкусит наказания в Аду раньше идолопоклонника

И поминай твоего Господа много и ни на миг не забывай Его! Небрежение Аллахом в глазах Его людей – самый великий грех. Неукоснительно соблюдай правило *вукуф кальби*³⁷⁸, ведь истекающий божественный свет (*файд*) никогда не прекращается. Препграда, препятствующая проникновению *файда* в сердце и не дающая ощутить его, – это отсутствие наличия состояний *вукуф калби* и *худур*. Если человек находится в состоянии *худур*, то божественный свет (*файд*) прибывает [к нему], а если находится в состоянии небрежения, то [свет] прерывается. Одно сидение в состояниях *вукуф кальби* и *худур* лучше нескольких лет, проведен-

³⁷⁸ *Вукуф кальби* – один из одиннадцати принципов братства Накшбандийя. *Вукуф кальби* – это концентрация внимания на сердце, не имея в нем ничего, кроме Аллаха.

ных в поклонении Аллаху без *худур*. Поклонение Всевышнему вне состояния *вукуф калби* схоже образу (телу) без души. Не оставляй задание (*вирд*) шейха при любой возможности. [Кашифи], автор «Рашахат ‘айн аль-хайят», пишет: «Кто получил от совершенного шейха, доводящего других до совершенства, задание-*вирд*, то усердное его выполнение является обязательным, и оно доводит его до высокого положения перед Аллахом». Знай доподлинно, что поминание (*зикр*) Аллаха – словно топор, которым отрубают и удаляют шипы посторонних и отвлекающих мыслей, что усеяли путь к сердцу, что продолжительность состояния *худур* связана с отказом от привычек и склонности к неге, а сердце способно очиститься только благодаря частому исполнению *зикра*. Не пренебрегай Сунной Пророка ﷺ! Каждый «ищущий» (мурид), который не считает выполнение Сунны обязательным для себя, тот – ущербный, которому не досталось доля из удела людей совершенства. Не води дружбу с богатыми и с людьми, любящими жить в роскоши. Общение и дружба с ними – смертельный яд для «ищущих», (муридов). Общение с подобными людьми на пути божественного света (*файд*) встанет преградой, подобной непреодолимой стене Зу-ль-Карнайна³⁷⁹, и сердце покроют плотные покровы мрака, как о том говорит автор сочинения «Рашахат ‘айн аль-хайят», приводя слова одного из суфийских шейхов.

В одном из посланий «Имама Раббани», шейха Ахмада Сирхинди, в которых подвергается осуждению суетный мир (*ад-дунья*) и приводятся предостережения от общения с людьми, увлеченными мирской суетой, приводятся такие слова³⁸⁰: «Пусть мой благоразумный сын никогда не окажется ослепленным этим быстротечным миром, находящегося под гневом Всевышнего, и не растратит попусту средства обращения к Обладателю святости, Всеславному Аллаху. Ему следует тщательно думать обо всем, что и за что покупается и продается. Желание брать мирское взамен блаженства на том свете и отказ от стремления к Аллаху, отдавая предпочтение быстротечному миру, – является сущей глупостью и невежеством. Сведение в одно быстротечного мира с вечным, – есть попытка объединить противоположности.

Что могло быть лучше религии и мирского, если бы они соединились
И сколь безобразен человек, в ком сошлись неверие и неудача!

Выбери одну из этих противоположностей и отдай себя той стороне, которую предпочтешь. Наказание на том свете – вечно, а наслаждение от земного мира – слишком скоротечно, этот мир находится под гневом Ал-

³⁷⁹ Зу-ль-Карнайн – коранический персонаж (Коран, 18:26; 18:83; 18:86).

³⁸⁰ Также обращенные к своему сыну Мухаммаду Ма‘суму (ум. в 1668 г. по хр. л.), ставшему впоследствии выдающимся суфием.

лаха, а тот свет – под сенью довольства Всевышнего Аллаха. “Живи как хочешь, ибо ты все равно умрешь, и выбери то, что хочешь, ибо ты расстанешься с ним”³⁸¹. Тебе все равно в итоге придется оставить семью и детей и поручить их Всевышнему. Поэтому тебе уже сейчас надлежит считать себя умершим и препоручать своих близких Всевышнему Аллаху. Слова Аллаха:

﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم﴾

“Поистине, ваши жены и ваши дети могут быть вам врагами” (Коран, 64:14) являются убедительным, исключаяющим возражения, доводом для этого. Сколько раз я повторял, что сколько бы не продолжался сон зайца³⁸², то есть, небрежение (*гафла*) Богом и ослепление [этим миром], тебе необходимо проснуться и опомниться.

Знай, что дружба и общение с людьми, увлеченными суетным земным миром, – это смертельный яд и умерший от этого яда есть мертвец самой вечной смерти. Для умного человека достаточен намек. Тем более, когда есть такое ясное разъяснение после такого количества напоминаний, выходящего за все приемлемые рамки! Пища, подаваемая у царей и правителей, пусть и сладкая и вкусная, усиливает болезнь сердца. Как можно тогда надеяться на спасение и успех? Осторожность, осторожность и еще раз осторожность!

Не ради красноречия это говорю

Прими мои слова как искренние советы, желаешь того или нет

Беги от общения с такими людьми быстрее, чем ото льва. Ведь если нападение льва влечет смерть в этом мире, от которой обычно ему достанется польза на том свете³⁸³, а общение и дружба с правителями неминуемо приводит к вечной гибели [на том свете в Аду] и убытку. Оберегайся дружбы с ними, их пищи, любви к ним и лицезрения их! В достоверном *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ говорится: “Кто проявит смирение и унижение перед богатым из-за его богатств, тот лишится двух третей своей религии”. Надлежит понять, от чего ты проявляешь порой смиренность и нежность к ним – из-за их богатств или по какой-то другой причине? И нет сомнения в том, что это – из-за того, что они богаты и итогом будет утрата [тобой] двух третей религии. Что у тебя тогда останется от ислама! И как добьешься ты спасения! Все эти многократные тщательные предостережения приводятся для того, чтобы мой сын знал, что пища людей чужого круга и общение с

³⁸¹ Эта часть из хадиса-кудси.

³⁸² Заяц спит с открытыми глазами.

³⁸³ Потому что он умрет *шахидом*.

ними ставят между сердцем мурида [и Аллахом] завесу (*хиджаб*), препятствующую внимать наставляющему, и мешают ему вразумляться при помощи советов. И на него едва ли подействуют наставления и речи. Необходимо категорически избегать дружбы с ними, а также видеться с ними! Поистине, Всевышний Аллах – Помогающий! Да обережет Всевышний святостью предводителя человечества, Пророка Мухаммада ﷺ, удостоенного неисчислимым похвал, нас и вас всех от совершения чего-либо неугодного Ему! Да благословит и приветствует Аллах Пророка Мухаммада и его род самыми наилучшими благословениями и приветствиями! Вот и все (*ва-с-салям*)!» Стр. 129 первого тома его сочинения «Ад-Дуар аль-макнунат».

Там же, на стр. 82 первого тома: «О мой сын! Поистине, земной мир – место страданий и испытаний. Явная сторона мира – обманчива и разукрашена для отвода глаз разного рода чувственными украшениями. На его внешность нанесены разноцветные узоры, красивые и прихотливые линии и орнаменты, приятные на первый взгляд, радующие глаз свежестью и радостью. Но в действительности мир – это труп, на который побрызгали благовониями, навозная куча, облепленная целой тучей мух и жуков. Мир – это мираж, яд в виде сахара. Его внутренняя сторона – тлен и разрушение. Общение с людьми этого мира, безобразного и почти лишённого подлинной жизни, является самым опасным из всего, о чем когда-либо упоминалось. Влюбленный в земной мир человек – глупое и обольщенное существо. Каждый очарованный бранным миром есть просто выживший из ума и обманутый человек. На того, кто окажется соблазненным внешней стороной мира, будет нанесено клеймо вечного убытка и потери. Уделом каждого, кто обратит свои взоры на радующие глаза прелести тленного мира, будет вечное сожаление. Пророк Мухаммад ﷺ, господин мира и любимец Господа миров, сказал: “Земной мир и тот свет – как две жены [одного человека]. Если станешь излишне благоволить к одной, то вызовешь на себя гнев другой”». Тот, кто станет доставлять удовольствие этому миру, испытает на себе гнев того света и, вне всякого сомнения, ему не достанется хороший удел на том свете. Да обережет нас Всевышний Аллах от всех от искушений любви к земному миру и людям мирского!

О мой сын! Понимаешь ли ты, что представляет собой мирское? Все, что создает преграду и завесу между тобой и Всевышним Аллахом, – женщины и дети, богатство и слава, честолюбие и жажда власти, забавы, наслаждения и занятие тем, что тебя не касается, – составляет этот мир. И науки, относящиеся к тем наукам, которые не принесут пользы на том свете, – также из мирского. Если бы изучение и усвоение астрологии, логики, геометрии, арифметики приносило пользу, как и науки,

занятие которыми бесполезно, то тогда и философы были бы отнесены к спасенным. Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Занятие раба Божьего тем, что его не касается, есть признак того, что Всевышний Аллах отвернулся от него».

Если в сердце человека будет немного, даже с горчичное зерно,
Любви к иному существу, кроме Аллаха
То знай, что он поражен болезнью сердца.

И так далее до конца выдержки из его речей, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Ценность книги «Ихья 'улюм ад-дин»

О мой сын! Я велел тебе читать книгу [аль-Газали] «Ихья 'улюм ад-дин» (Возрождение религиозных наук) и запретил читать другие книги, где по большей части рассматриваются вопросы, связанные с земным миром и людьми мирского, по вышеупомянутой причине. Тебе надлежит усердно читать книгу аль-Газали и согласно ей следовать в поступках. Эта очень ценная книга, удостоившаяся всяческих похвал великих суфийских шейхов. То, что ты найдешь в ней, будет достаточным для тебя, да поможет тебе Всевышний Аллах в усвоении знаний и совершении благих поступков!

О мой сын! Я завещаю тебе! Не считай себя выше кого бы то ни было! Ты должен видеть себя самым презренным рабом Аллаха, быть кротким, учтивым и благонравным, щедрым и хлебосольным, а не жадным и скупым! Не увлекайся соблазнами, сбивающими с пути Аллаха. Не дай своей душе (*нафс*) обмануть тебя, ибо она наущает всему недоброму и злему, что составляет ее низменную природу, и не подчиняется Создателю, если только ее не обуздать путем внутренней борьбы (*муджахада*) и возложения тяжких обязанностей (*такаллуф*). Всевышний говорит в Коране:

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾

«Ведь душа (*нафс*) сильно побуждает ко злу» (Коран, 12:53). Учтите, что такова природа души, я решил привести некоторые слова «Имама Раббани», шейха Ахмада Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), из его писем-посланий. Надеюсь, что ты прочтешь их с большим желанием усвоить полезное для себя.

Шейх Ахмад Сирхинди, да будет доволен им Аллах, высказался так: «Знай, о дорогой господин, что побуждающая [ко злу] человеческая душа по природе своей склонна любить славу и власть. Все желание души [человека] состоит в стремлении возвыситься над всеми сверстниками. Суть

всех ее надежд состоит в том, чтобы все создания нуждались в ней, следовали ее повелениям и запретам. Она вовсе не хочет быть зависимой от чего бы то ни было и подчиняться кому бы то ни было. Все это с ее стороны есть ни что иное, как притязание на божественность и попытка стать наравне с Всевышним Создателем, Который пречист от всякого сходства с сотворенным, да возвеличиться Его власть! Нет, она далека от подлинного счастья, ей недостаточно даже быть сотоварищем Бога, ведь, напротив, она желает, чтобы она и только она властвовала, а все остальные находились у нее в подчинении. В *хадисе-кудси* Всевышний Аллах говорит: «Враждуй со своей душой (*нафс*), ибо она восстала против Меня!» Воспитание души путем благоволения ее капризам и желаниям славы и власти, ее тщеславию и гордыне, является, на самом деле, поддержкой и приданием ей сил для послушания Всевышнего Аллаха и проявлением враждебности к Нему! Следует доподлинно знать о мерзости такого дела. В другом *хадисе-кудси* говорится: «Гордость и величие – Мои одежды³⁸⁴. И того, кто попытается присвоить себе хотя бы часть из них, Я низвергну его в огонь Ада без раздумья!»

Поистине этот презренный и низменный мир находится под гневом Всевышнего Аллаха и проклят Им! И причина этого в том, что земной мир в итоге служит для поддержки и оказания помощи в удовлетворении прихотей и капризов души (*нафс*). А кто помогает врагу [Аллаха], несомненно, заслуживает проклятия и изгнания. Нужда стала предметом гордости и похвалы Пророка Мухаммада ﷺ, ведь, поистине, нужда не потакает желаниям души, а напротив, содействует ее обузданию и ослаблению.

Цель послания [Всевышним] в мир пророков, мир им и благословение, и смысл в возложении [на людей] предписаний божественного Закона, – подавление и обуздание побуждающей ко злу души (*нафс ам-мара*). Законы и предписания *шари'ата* установлены для борьбы с чувственными желаниями души. Каждый раз после исполнения действия согласно предписаниям *шари'ата*, становится меньше желаний низменной души. Поэтому употребление одного из предписаний *шари'ата* является лучшим средством для удаления желаний низменной души, чем все виды обездки низменной души (*рийада*) и внутренней борьбы (*муджахада*) в течение тысячи лет, которые предпринял человек самостоятельно. Нет, эти упражнения и способы борьбы с душой, не будучи согласованы с требованиями кристально чистого *шари'ата*, только укрепляют и распалют низменные страсти и прихоти человеческой души. Брахманы и йоги усердно и без меры предавались упражнениям по

³⁸⁴ То есть, присущие только Аллаху качества.

укрощению и обузданию страстей души. Но так как их действия не соответствовали *шари'ату*, они ничего не добились, а только укрепили и развили свою душу (*нафс*). Расход одной мелкой монеты (*даник*) с намерением выплаты *закята*, который предписан Законом Аллаха, лучше способствует обузданию души, чем раздача тысячи динаров из побуждений души. Также и употребление пищи в день праздника разговения [после завершения поста в месяц Рамазан] больше приносит пользы в избавлении от страстей души, чем непрерывный пост в течение нескольких лет, не имея целью выполнение предписания *шари'ата*. Лучше исполнить обязательную утреннюю молитву (*салят*) из двух *рака'атов* совместно с другими, что предписано Сунной, чем провести всю ночь в бдении, совершая дополнительные ночные молитвы, и уклониться от исполнения в мечети утренней молитвы вместе с другими, что является предписанием *Сунны*.

В общем, пока душа не очистится от чувства неудовлетворенности в притязаниях на власть и высокое положение, до тех пор спасение человека невозможно. Следует обязательно думать об избавлении от этой болезни, чтобы не быть обреченным на вечную погибель. Слова “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), имеющие значение отрицания как телесных божков (кумиров), так и божков в виде притязаний души, являются самым лучшим и самым подходящим средством для очищения души.

Поэтому великие суфийские шейхи избрали эти благородные слова для очищения души.

Пока ты не уничтожишь все
Кроме Аллаха
Словом “Ля”
Ты все еще не достиг крепости
“Кроме Аллаха”

И если душа все еще находится во власти своего своеволия, порочности, упрямства и отказа выполнять договор с Аллахом, то следует обновлять (укреплять) веру путем повторения слов “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха). Пророк Мухаммад ﷺ говорил: “Обновляйте (укрепляйте) вашу веру словами “Ля иляха илля Ллах””. Скорее даже эти слова необходимо повторять все время, ибо душа, побуждающая ко злу, всегда занимает свое недоброе и грязное место.

Есть *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ о достоинстве слов исповедания веры (*шахада*): “Если все небеса и землю положить на одну чашу весов, а на

другую – слова “Ля иляха илля Ллах”, то чаша с этими словами перевесит первую”. Мир и благополучие тем, кто неукоснительно следовал за Пророком Мухаммадом ﷺ, избранного [Аллахом], да благословит Аллах и приветствует его и его род самыми наилучшими благословениями и приветствиями!»

Здесь следует привести слова покойного шейха Халида Сайфуллы, да будет доволен им Аллах, в своих письмах к одному из его братьев по вере. Он написал нижеследующее:

Зарабатывание на жизнь

О мой сын! Я призываю тебя стараться быть в числе тех, кто зарабатывает для себя и для пропитания своих домашних только разрешенными (*хальяль*) религией способами. Это является великой милостью, даруемой Всевышним Аллахом Его избранным рабам (*аль-хавасс*). Ведь в совершенной степени [перед Богом] нельзя укрепиться, кроме как путем отказа (*зухд*) от всего того, что есть в руках людей. Совершенный наставник тот, кто направляет людей на истинный путь, не отвлекая их от их ремесел. Отрешение от мирского совершенных людей (*зухд куммаль*) не является полным отказом от мирского. *Зухд* – это очищение сердца от мирского. Великие “приближенные к Аллаху” (*аулия*) старались зарабатывать средства торговлей, занятием земледелием и ремеслами, чтобы сподобиться сладости в общении с Всевышним, а не с какой-то иной целью. Всевышний говорит:

﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله...﴾

“Это такие люди, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха...” (Коран, 24:37). Он описывает их как мужчин, потому что они зарабатывают на жизнь своим трудом и оставшееся отдают каждому нуждающемуся. Отсюда понятно, что человек, не занятый работой, и который является иждивенцем, – ничем не отличается от беременной слабой женщины. Хотя у него густая борода, длинные четки, нарядный молитвенный коврик, длинная чалма, залатанное платье, преимущество перед другими в заступничестве перед властью имущими, нет у него доли в мужском деле, согласно словам Всевышнего:

﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾

“Мужья властвуют над женами, так как Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они содержат [других за счет] своего имущества” (Коран, 4:34). Из сказанного понятно, что если шейх *завийя*³⁸⁵

³⁸⁵ *Завийя* – суфийская обитель, где шейх-наставник занимается обучением своих муридов.

занимается торговлей или земледелием, то это не является его недостатком. Напротив, это лучше для него. О мой брат! Тебе не следует порицать суфия, который на старости лет занялся торговлей, земледелием и поддерживает деловые связи с людьми, и завершает свою жизнь, влюбленным в соблазны земного мира, хотя и был он всю жизнь отрешенным от мирского (*захидом*) и людей, увлеченных мирскими благами. Возможно, что этот суфий находится в состоянии, о котором мы говорили выше, и он зарабатывает с благим намерением, а предпочтение воздержания от мирского (*зухда*) вместе с нищетой, быть может, проистекает из-за отсутствия возможности зарабатывать.

Говорят, что условием для человека, призывающего людей к Всевышнему Аллаху, является то, что он не должен быть человеком, целиком и полностью отказавшимся от мирских благ и который ничем не владеет. Это потому, что он тогда обязательно будет нуждаться в выпрашивании у людей, – либо молча, своим бедственным положением, либо словом, в отличие от шейха, имеющего определенное состояние, часть которого он расходует на нуждающихся муридов и других. Если он утратит состояние (*халь*), что притягивало к себе сердца муридов, то у него еще есть материальный достаток, что их притягивает к нему. Слова того, у кого нет богоданного состояния (*халь*) и нет достатка, не воздействуют на людей. В *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Достоинство уверовавшего в Аллаха заключается в его материальной независимости от людей, а его благородство – в проведение ночи в молитвах». Конец его письма, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! В этих его словах [шейха Сайфуллы] – самое отборное из высказываний великих шейхов, и суть того, что они упомянули в своих книгах. Пожелаем ему, чтобы Всевышний Аллах наградил его самой лучшей наградой! Аминь!

Самое важное в наставлении зарабатывать «разрешенное» (*халляль*)

Автор сочинения «Римах хизб ар-рахим», да будет доволен им Аллах, после приведения высказываний, схожих с тем, что выше было упомянуто со слов аш-Ша'рани, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), пишет: «Есть *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «Кто в поисках пропитания удовлетворяется малым, достаточным для того, чтобы прокормить семью и оказать помощь соседу, не нуждался в обращении к людям, тот встретит Аллаха с радостным, сияющим как полная луна, лицом»».

Там же приведен *хадис*, где рассказывается о том, что однажды сидевшие рядом с Пророком Мухаммадом ﷺ его сподвижники посмотрели на

крепкого и сильного молодого парня, спозаранку спешащего на работу, и сказали: «Горе ему! Лучше бы он потратил свою молодость и силу на пути Аллаха!» Пророк ﷺ сказал: «Не говорите так! Если этот юноша старается заработать себе материальный достаток для того, чтобы не просить у людей и не быть от них зависимым, то он на пути Аллаха. Если он желает обеспечить престарелых родителей или прокормить своих малолетних детей, то он также на пути Аллаха. Если же он стремится обрести богатства для того, чтобы хвастаться их многочисленностью, то он – на пути шайтана».

Далее автор привел еще несколько *хадисов* Пророка Мухаммада ﷺ: «Носить на спине вязанки дров лучше для вас, чем идти к человеку, которому Всевышний дал богатства, и просить у него, неважно, даст он или нет». Хузайфа сказал: «Лучший из вас тот, кто не отринул этот мир ради того света и не пренебрег жизнью будущей ради земного мира». Там же, [в «Римах хизб ар-Рахим»]: «Не поносите земной мир! Поистине, как прекрасно оно как средство передвижения уверовавшего в Аллаха! С ним он добудет самое лучшее и спасется от зла». Там же: «Рука дающая лучше просящей, и предпочитай того, кого должен кормить, то есть, семью». «Бросивший свою семью и детей сравним с дезертиром, удирающим в разгар боя».

В той же книге приводится *хадис*, где рассказывается, что как-то сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ стали ему расхваливать некоего человека, говоря о его усердии в поклонении Аллаху. Пророк ﷺ спросил: «А кто кормит и поит его, дает корм его животному и помогает в хозяйстве?» Те ответили: «Мы, о Посланник Аллаха!» Он сказал им: «Вы – лучше его».

Абу Сулейман ад-Дарани³⁸⁶, да будет доволен им Аллах, говорил: «Суть дела не в том, чтобы ты старался в поклонении Богу, а кормил же тебя другой, но в том, чтобы ты принес [заработанную] лепешку домой и молился там, закрывшись и не обращая внимания на стук в двери, не в пример тому, кто, не имея в доме ничего из пищи, начинает молиться и ожидает от каждого стучащегося в его дверь лепешки». Суфьян ас-Саури³⁸⁷ сказал: «Вам следует усердно заниматься ремеслами, ибо все, кто стоит у дверей правителей, пришли туда со своей нуждой». Суфий 'Абдаллах ибн Мубарак говорил: «Сбережение человеком своего достатка для того, чтобы не впасть в позор выпрашивания у людей, не выводит его из состояния отрешения от мирского (*зухда*)».

³⁸⁶ Абу Сулейман 'Абд ар-Рахман ибн 'Атия ад-Дарани (ум. в 215/830 г. по хр. л.) – сирийский суфий, ученик 'Абд аль-Вахида ибн Зийяда.

³⁸⁷ Суфьян ибн Са'ид ибн Масрук ас-Саури (716 – 778 г. по хр. л.) – знаменитый хадисовед и выдающийся представитель суфизма, составил два свода *хадисов*.

Автор книги «Араис аль-байян», касаясь смысла слов Всевышнего Аллаха:

﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها﴾

«Кто любит жизнь мирскую и ее украшения...» (Коран, 11:15), сказал: «Не думай, о брат, что если «глубоко познавший Бога» ('ариф мутамаккин) обращается к земному миру и к его красотам, то он из числа людей, увлеченных мирским. Поистине, он жаждет Аллаха со всей силой знания о Нем (*ма'риффа*) и томлении, а мирское он желает для обеспечения себя пропитанием и избежания выпрашивания у других. Всевышний дарует ему благую добрую жизнь, сделав этот мир служанкой для него, и возвысит его в глазах людей, вселив в их сердца трепет и почтение перед ним. Аллах говорит:

﴿فأنحيينه حياة طيبة﴾

“Мы обязательно оживим его жизнью благой” (Коран, 16:97)».

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Если кто совершит добрый поступок, то получит за него вознаграждение от Аллаха на этом и на том свете».

Лукман³⁸⁸ говорил сыну: «О мой сын! Мне приходилось носить камни и железо, но нашел я самым тяжелым долг перед людьми. Я ел хорошую пищу, обнимал красивых женщин, и не нашел ничего более сладостного, чем телесное здоровье. Я испробовал все горести жизни и не нашел ничего более горшего для себя, чем необходимость обращаться со своей нуждой к людям».

Шейх аш-Ша'рани сказал: «Одним из проявлений благонравия праведных мусульман первых поколений (*саляф*) было то, что их страх оказаться в нужде просить что-то у людей был сильнее их страха перед наказанием Аллаха за то, что их заработанное могло содержать что-то сомнительное»

Суфьян ас-Саури говорил: «Мне более любо оставить в наследство десять тысяч дирхемов и отвечать за них пред Аллахом, чем быть вынужденным выпрашивать у людей», «Богатство в прошлом было нежелательным, но сейчас оно служит уверовавшему в Аллаха щитом», «Лучше сберечь достаток, что у тебя на руках, чтобы удовлетворять свои нужды, чем раздать все свое как милостыню и просить затем у других» и «Раб Божий не перестанет быть хорошим, пока у него есть две вещи: деньги для пропитания и соблюдение религии ради того света».

Кайс ибн 'Асим, хотя и отличался строгой воздержанностью от мирского (*зухд*) и богобоязненностью (*вара'*)³⁸⁹, говорил своим детям: «Вам

следует усердно зарабатывать то, что разрешено религией. Ведь это доставит радость друзьям и огорчит ваших врагов. Заработанное праведным трудом избавит вас от нужды обращаться с просьбами к людям, особенно к подлым из них. Вам не стоит выпрашивать у людей, ибо подобное является занятием немощного!»

У Суфьяна ас-Саури спросили: «Может ли человек быть отрешенным от мирского (*захидом*) и в то же время владеть богатством?» Ас-Саури ответил: «Да. Если он при потере богатства сможет должным образом проявить терпение, если же получает богатство, то умеет быть благодарным».

Абу аль-Калаба сказал: «Пусть лучше меня видят в поисках пропитания для себя, чем сидящим в углу мечети!» Он говорил: «Вам нужно усердно заниматься ремеслами и торговлей. Вы будете в чести у ваших братьев по вере, пока не нуждаетесь в них».

О мой сын! Я привел все эти полезные сведения для наставления и пробуждения в тебе стремления зарабатывать и усваивать ремесла, чтобы ты не унижал себя выпрашиванием у людей и сам не подвергал порицанию и осуждению своих суфийских шейхов, кто ищет мирского достатка и копит его. Ведь понятно из вышесказанного, что отрешение от мирского (*зухд*) «познавших Бога» ('арифун) совершается посредством сердца и им нисколько не вредит даже обладание всеми мирскими богатствами, так как у них в этом – только благое намерение, ибо, поистине, все дела оцениваются по намерениям. Сколько деяний, которые имеют вид мирских деяний, становятся деяниями для того света (*аль-ахира*) благодаря добрым намерениям, как о том рассказывается в *хадисах* Пророка ﷺ!

О мой сын, жаждущий великодушия и приближения к всегда Отзывчивому [Аллаху] при помощи избранных [Богом] и приближенных к Нему людей! Ты попросил меня написать полезное сочинение для тебя в делах религии и жизни, что доставило счастье сердцу и радость очам. Я надеюсь, что все, что было упомянуто мной о мирском, не введет тебя в заблуждение. Нет, ты внимательно вникни в это в свете того, что было сказано выше и что будет приведено ниже, и рассматривай вопросы наряду с причинами и основаниями, потому что установление (*хукм*) изменяется согласно изменению причины. Оберегайся целиком предаваться накоплению преходящих мирских благ и наслаждению его соблазнами! Бери от мира только крайне необходимое – и это, что хватит для тебя и для тех, кого ты должен обеспечить, – твоей жене и близким. Погружение в накопление мирских благ и увлечение его прелестями препятствуют освещению твоей души (*нафс*) лучами божественного света, подобно тому, как облака не дают проникнуть солнечному свету. Если рассеется мрак с твоей души, то тебе явятся сокровенные божественные знания

³⁸⁸ Лукман – древний мудрец, упоминается в Коране.

³⁸⁹ *Вара'* – неукоснительное соблюдение предписаний шари'ата, скрупулезное различие «разрешенного» (*халаль*) от «запретного» (*харам*), отказ от всего, что вызывает сомнение в его «разрешенности» (*халаль*).

(*ильм лядуни*) и на поверхности твоей души будут высечены божественные истины. Если ее поверхность будет ровной и гладкой, то ничто другое не будет высечено на ней. Избавь свою душу от дурных и порицаемых черт характера и увлечения преходящими благами земного мира и ты увидишь столько чудесного в душе своей.

Знай, что если не распростишься и не оставишь мирское, то оно останется с тобой. Оставь его по собственной воле, но не оставляй по принуждению. Бренный мир (*ад-дунья*) ничто иное, как твоя тень: если ты желаешь взяться за нее, то не сможешь, а если отвернешься от нее, то она последует против своей воли за тобой. Как сказал со слов Всевышнего Аллаха Пророк Мухаммад ﷺ: «Эй, земной мир! Ты служи тому, кто служит Мне, а кто будет служить тебе, то используй его, как слугу!» Похожие высказывания приводили некоторые великие шейхи. Достоверность вышесказанного проверена твоим отцом. Когда он увлекался этим миром, то мир убегал и отворачивался от него. Затем он сам оставил его и мир последовал за ним. Хвала Аллаху, аль-Малик аль-Джаббар (Владыка, Который не нуждается ни в ком и ни в чем, и в Котором нуждается все сущее, Могучий, воля Которого принудительно осуществляется во всем, и в Ком не осуществляется ничья воля)!

О мой сын! Не оставляй зарабатывать и занятие ремеслами, а напротив, бери от мира и делай свое намерение добрым! Не будь скупым в миру и не отказывай тем, кто нуждается в чем-то из мирского. Да содействует тебе Всевышний Аллах в том, что Он любит и что доставляет Ему довольство! Аминь!

Аль-Газали, разъясняя достоинство зарабатывания в своем сочинении «Ихья 'улюм ад-дин», пишет: «Что касается слов Всевышнего в Коране:

﴿وجعلنا النهار معاشاً﴾

“И сделали Мы день временем зарабатывания на жизнь” (Коран, 78:11), то Он напоминает это как о большой милости. Всевышний Аллах говорит:

﴿وجعلنا لكم فيها معاش قليلاً ما تشكرون﴾

“И устроили Мы вам там средства жизни – мало вы благодарны за это!” (Коран, 7:10). То есть, твой Господь Бог сделал мир благом и требует от тебя благодарности. Всевышний Аллах говорит:

﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾

“Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего Господа” (Коран, 2:198),

﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾

“И другие, которые ходят по земле, выискивая милости Аллаха” (Коран, 73:20) и:

﴿فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾

“То расходитесь по земле и ищите милости Аллаха” (Коран, 62:10)³⁹⁰.

Что касается *хадисов*, то Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Есть грехи, которые искупаются только заботой заработать на пропитание”. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто зарабатывает “разрешенное” религией (*халаль*), достаточное для того, чтобы прокормить семью и оказать помощь соседу, чтобы не было нужды просить у людей, тот встретит Аллаха с лицом, сияющим как полная луна”. См. на стр. 31 второго тома.

На 39-ой странице второго тома приведен *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «“Аллах любит из Своих рабов того, кто занят ремеслом, чтобы не зависеть от людей, и обращает Свой гнев на тех, кто изучает религиозные науки, дабы использовать их как ремесло”³⁹¹. В другом *хадисе* Пророка ﷺ говорится: “Всевышний Аллах любит Своего раба, владеющего ремеслом”.

Также Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Самое “разрешенное” [религией] (*халаль*), что ест человек, – это заработанное его трудом и торговлей, в которой соблюдены все условия”. В другом *хадисе* сообщается: “Самое “разрешенное”, что ест раб Божий, – это заработанный кусок хлеба рукой ремесленника”. Пророк ﷺ сказал: “Вы должны заниматься торговлей, ибо в ней заключены девять десятых пропитания”.

Рассказывают, что пророк ‘Иса (Иисус) увидел некоего человека и спросил его: “Чем ты занимаешься?” Тот ответил: “Поклоняюсь Всевышнему Богу”. Пророк спросил: “А кто кормит тебя?” Человек ответил: “Мой брат”. Пророк ‘Иса молвил: “Твой брат больше поклоняется Всевышнему Богу, чем ты”.

Наш Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Я не знаю ничего, что приблизит вас к Раю и отдалит от Ада, кроме тех предписаний, которые я вам повелевал исполнять. И я не знаю ничего, что отдалит вас от Рая и приблизит к Аду, кроме тех действий, совершать которые я вам запретил. Поистине, Верный дух (ангел Джibrиль) нашептал мне в сердце, что человек не умрет до тех пор, пока не получит сполна свою пищу, даже если он будет

³⁹⁰ Все эти аяты указывают на то, что зарабатывание дозволенным путем – очень хорошее качество, и что возможность для этого является большим благом от Аллаха.

³⁹¹ Потому что знание (наука) принадлежит к числу деяний ради жизни будущей (*аль-ахира*). Если человек превратит знания в ремесло для зарабатывания земных благ, то это значит, что он поместил вещь не на свое место. За подобное свыше грозит страшное наказание. В большом собрании ат-Табарани со слов аль-Джаруди приведен *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «У того, кто зарабатывал мирские блага деяниями, предназначенными ради того света, исчезнет лицо, пропадут все исполненные им зикры, а его имя будет занесено в списки людей огня Ада». Этот же *хадис* приведен у Абу Талиба аль-Макки, автора «Кут аль-кулюб». См. на стр. 415 странице пятого тома сочинения «Итхф ас-садат аль-муттакин».

медлить для нее. Бойтесь Аллаха и поступайте праведным образом в зарабатывании земных благ!” Пророк ﷺ повелел в добывании благ поступать праведно, а не сказал: “Оставьте искать [мирские блага]!”

Потом Пророк Мухаммад ﷺ в конце хадиса сказал: “Пусть медленное поступление чего-либо из пропитания не послужит причиной его поиска путем послушания Всевышнего Аллаха! Поистине, награда от Всевышнего не достается с помощью послушания Его!” Пророк ﷺ сказал: “Рынки – накрытые столы Всевышнего и тому, кто придет туда, достанется доля”. Пророк ﷺ сказал: “Носить на спине вязанки дров лучше для вас, чем идти к человеку, которому Всевышний из милости Своей дал богатств, и просить на хлеб, даст он или нет”. Пророк ﷺ сказал: “Тому, кто открыл для себя одну дверь выпрашивания у людей, Аллах откроет семьдесят дверей нужды”. (См. на стр. 39 второго тома).

Что касается преданий сподвижников Пророка ﷺ о зарабатывании, то их очень много, и поэтому я довольствовался этим количеством хадисов.

И если ты скажешь, что Пророк Мухаммад ﷺ ведь сказал: “Не было мне ниспослано свыше откровение: “Собирай богатства и будь купцом!”, напротив, мне было ниспослано откровение: “Хвали твоего Господа Бога, поклоняйся Ему в земных поклонах и служи твоему Господу до самой смерти!”” и что к Салману аль-Фариси обратились: “Сделай нам завет!” и он ответил: “Кто может из вас умереть, будучи идущим на паломничество или находясь на священной войне или строя мечеть, пусть так поступит. Но пусть не умирает торговцем или вероломным обманщиком”, то ответ [в нижеследующем].

Для сведения вместе этих высказываний нужно исчерпывающее разъяснение различных случаев. Мы не говорим, что торговля – безусловно лучше и предпочтительнее всего. Но торговля ведется или для того, чтобы с ее помощью обеспечить необходимый достаток, либо ради богатства, чтобы получить сверх необходимого. Если к торговле человек прибегает для получения достатка сверх необходимого с целью преумножить и копить богатство, а не тратить их на богоугодные дела и на пожертвования, то такая торговля порицаема, потому что это – влечение к мирскому, любовь к которому – основа всех грехов.

Если при этом он ведет себя еще несправедливо и прибегает к обману, то тогда вся эта деятельность превращается в произвол (*зульм*) и грех. Об этом и хотел сказать Салман аль-Фариси словами: “Но пусть не умирает торговцем или вероломным обманщиком”. Под торговцем он подразумевал желание получить сверх необходимого.

Если же человек с помощью торговли обеспечивает себя и своих детей необходимым, хотя и способен обеспечить их путем выпрашивания у людей, то тогда он ведет торговлю ради того, чтобы не нуждаться в обраще-

нии к людям. А если этот человек и не нуждается в прямом обращении к людям и они ему дают на пропитание, даже если он и не просит, все равно для него зарабатывание более предпочтительно и лучше, ведь люди дают ему на жизнь оттого, что он просит у них видом своего состояния, призывая их обратить внимание на его бедность. Воздержание от выпрашивания и старание скрывать свое состояние – лучше и предпочтительнее бездеятельности и праздности, даже лучше поклонения телом.

Занятия по добыванию средств предпочтительнее оставить четырем категориям людей: 1) “усердно поклоняющемуся Богу” телом (*‘абиду*), 2) или человеку, идущему сокровенным Путем Богопознания и занятому постижением сердцем знания богоданных состояний (*ахваль*) и обнаружением (*мукашафа*) божественных истин, 3) или ученому, занятому обучением обычному религиозному знанию, приносящему людям пользу в религии, как, например, муфтию, толкователю Корана (*муфассиру*), знатоку хадисов (*мухаддису*) и подобным ученым, 4) или человеку, обремененного заботами о благе всех мусульман, на которого возложены обязанности, например, правителя, мусульманского судьи (*кади*) или общественного свидетеля (*шахида*). Если они будут получать достаточное для своего содержания жалование из общественных богатств, предназначенных для блага всех верующих, и *вакфов*³⁹², собранных для оказания поддержки ученым и бедным, то их продолжение заниматься нынешними своими [государственными и общественными] делами предпочтительнее их занятия зарабатыванием средств. По этой причине Посланнику Аллаха ﷺ было ниспослано свыше откровение: “Хвали твоего Господа Бога, поклоняйся Ему в земных поклонах!”, а не было сказано в откровении: “Будь торговцем!” Ведь Пророк Мухаммад ﷺ совмещал все четыре вышеупомянутые обязанности и даже сверх того, что не поддается возможности как-то описать.

Поэтому сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ по этой же причине рекомендовали Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, оставить занятие торговлей, когда тот [после смерти Пророка Мухаммада ﷺ] стал халифом, так как его занятие торговлей отвлекало его от полного служения общему благу. Он во время своего правления брал самое необходимое для себя из средств, предназначенных для общего блага, и считал, что это правильно и уместно. А перед смертью он завещал вернуть все взятое им в общественную казну (*байт аль-маль*). Но в начале своего правления он считал, что правильнее [брать из казны]». См. на стр. 40 второго тома «Ихья ‘улюм ад-дин» аль-Газали, где можешь найти дополнительные сведения.

³⁹² *Вакф* (мн. ч. *аукаф*) – передача имущества для благотворительных целей с условием, что извлечение пользы осуществляется с данного имущества как такового.

Что касается слов Пророка Мухаммада ﷺ: «О Аллах! Даруй мне жизнь нуждающегося в Тебе, отними у меня жизнь в состоянии нужды в Тебе и оживи в День Воскресения вместе с нуждающимися в Тебе!», то аль-Хифни истолковал слово «нуждающийся» (*мискин*) в значении «смиренный», «приниженный» [перед Всевышним], но не как неимущий.

Аль-‘Азизи в книге «Сирадж аль-мунир» так высказался: «Слова Пророка Мухаммада ﷺ в этом хадисе подразумевают смиренность (*истикана*) сердца, а не бедственное положение (*маскана*), один из видов нужды». См. на стр. 279 первого тома этого сочинения.

В *хадисах* Пророка Мухаммада ﷺ о достоинствах занятия сельским хозяйством, земледелием и орошением, сообщается: «Аллах каждую ночь обращает Свой взор на засеянное поле и говорит: “Я благословил тебя и твоего хозяина!” Затем Всевышний вверяет каждый лист насаждений на возделанной земле ангелам, которые восхваляют Аллаха и просят простить хозяину полей его прегрешения до тех пор, пока он не отведает [выращенное]». Из этих хадисов: «В Судный день первыми, которых облачат в одежды после пророков, будут муэдзины, религиозные ученые, *шахиды* и землепашцы. Всевышний прощает земледельцу его грехи после проращения внесенного в землю первого семени и первого полива им своего поля. Тому, кто поливает свою ниву, Аллах каждый день, пока не засохла нива, записывает тысячу добрых дел и удаляет с него тысячу плохих дел».

О мой сын! Тебе следует неукоснительно соблюдать благонравие, быть дружелюбным и проявлять любовь к братьям и сверстникам. В этом великая благодать и милость.

Имам аль-Газали в своем сочинении «Ихья ‘улюм ад-дин» пишет: «Знай, что дружба – плод добронравия, а раздор – злонравия. Благое поведение служит источником любви, дружбы и согласия, а дурной характер порождает ненависть друг к другу, зависть и взаимное отвращение. И коли плодоносящее – похвально, то и плоды его похвальны. Доброе поведение и его достоинства не являются тайной в религии. Именно за благонравие Всевышний Аллах воздает хвалу Своему пророку Мухаммаду ﷺ словами:

﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾

«И, поистине, ты – обладатель великого благонравия» (Коран, 68:4).

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Более всего вводит людей в Рай богобоязненность и благонравие». ‘Усама ибн Шурайк³⁹³ рассказал: “Мы спросили его: “О Посланник Аллаха! Что есть самый лучший дар для человека?” Пророк ﷺ ответил: “Благонравие”». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Я

послан [пророком], чтобы завершить благонравие”. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Самым тяжелым на чашах Правосудия [в Судный день] будет благой характер”. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Всевышний Аллах не одарил кого-то из людей красивым телосложением и благонравием, чтобы предать его адскому наказанию”.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “О Абу Хурайра! Старайся быть благонравным!” Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил его: “А что такое благонравие, о Посланник Аллаха?” Пророк ﷺ ответил: “Когда ты стараешься поддерживать связи с тем, кто порвал отношения с тобой, прощаешь тому, кто поступил несправедливо с тобой и не отказываешь тому, кто отказал тебе”». См. на стр. 109 второго тома «Ихья ‘улюм ад-дин».

О мой сын! Сторонись недругов и не общайся с порочными и заблудшими людьми, чтобы тебе не передались их злостные наклонности и дурной характер.

Говорят:

Не спрашивай: «Кто он?»

А посмотри на его друга

Потому что человек схож со своим другом

В сочинении [аль-Газали] «Ихья ‘улюм ад-дин» приводится ниже следующее: «Малик ибн Динар³⁹⁴ говорил: “Двое не сойдутся без того, чтобы у одного из них не было какого-нибудь качества другого. Есть разные типы людей, подобно тому, как есть разные виды птиц. Две разные птицы бывают вместе, если между ними есть соответствие или что-то общее”. Однажды он увидел ворона с голубем и поразился этому: “Как они оказались вместе, хотя внешне не похожи друг на друга!” Птицы взмыли вверх и оказалось, что они – хромые. И Малик ибн Динар молвил: “Вот поэтому они вместе”. Поэтому некоторые из мудрецов говорили: “Каждый человек испытывает симпатию и тягу к похожему на себя человеку, как и птица летает с подобными ей птицами. Если два человека проведут вместе короткий период времени и не сойдутся, то обязательно расстанутся”». См. на стр. 112 второго тома.

На стр. 119 того же тома приведены слова одного из ученых: «Из людей общайся только с двумя – с человеком, у которого ты можешь научиться чему-нибудь полезному для себя из религии, или с человеком, который усваивает от тебя то полезное, чему ты учишь его из религии. От третьего беги».

³⁹⁴ Абу Йахья Малик ибн Динар ас-Сами ан-Наджи (ум. в 131/748 г. по хр. л.) – известный басрийский суфий-аскет, принадлежавший к поколению *таби‘ун*. Прославился как книжник и собиратель *хадисов*.

³⁹³ Сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ.

В той же книге приведено высказывание Джа‘фара ас-Садика³⁹⁵, да будет доволен им Аллах: «Не води дружбу с пятью: 1) с лжецом, потому что из-за него впадешь в самообольщение, ибо он схож с миражом, кажущим далекое близким, а близкое – далеким; 2) с глупым, ибо от него для тебя нет ни в чем пользы – захочет помочь тебе и только навредит; 3) со скупым, потому что он откажет тебе в том, в чем ты будешь больше всего нуждаться; 4) с трусом, ведь он бросит тебя в опасности, а сам спасется бегством; 5) с нечестивцем, ибо он продаст тебя за маленький кусок еды или меньше того». У него спросили: «Что значит меньше того?» Он ответил: «Продаст, надеясь на мизер, и не получит даже этого». А аль-Джунайд говорил: «Пусть лучше со мной водит дружбу нечестивец с добрым нравом, чем ученый с дурным характером».

О мой сын! Будь примиряющим людей и не будь сеющим раздор между ними! За примирение полагается великая награда.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Тому, кто примирит двоих враждовавших, Аллах зачтет каждое его примиряющее слово как освобождение раба». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто примирит мусульман, тот удостоится свыше вознаграждения павшего за веру (*шахида*)». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Самое лучшее деяние – доставление радости сердцам уверовавших в Аллаха». Будь, [о мой сын] слугой для них, особенно, для ученых и бедных! В *хадисе* Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Кто оказывал ученому службу в течение семи дней, тот словно служил Всевышнему Аллаху семь тысяч лет, и за каждый из семи дней он получит вознаграждение *шахида*». Там же: «Каждому, кто поможет брату-мусульманину в каком-нибудь деле, Всевышний Аллах поможет в семидесяти двух делах на этом и том свете». Там же: «Тому, кто сошьет, постирает одежду брата-мусульманина, починит его одежду и обувь ради Аллаха, я обеспечу Рай». Там же: «Человек, оказывающий помощь своему брату по вере в Аллаха, все это время будет находиться под защитой Всевышнего. Награда ему равна вознаграждению, которое достается постигаемому днем и проводящему ночь в поклонении (*ибада*), или вознаграждению, даруемого паломнику и воюющему на пути Аллаха или тому, кто находится на охране границы».

Пророк Мухаммад ﷺ сказал Анасу ибн Малику: «О Анас! Перед Аллахом более предпочтителен человек, дурно исполняющий свою службу для других, чем усердно поклоняющийся (*‘абид*) Ему».

³⁹⁵ Джа‘фар ас-Садик, или Джа‘фар ибн Мухаммад Абу ‘Абдаллах (80 – 148/ок. 700 – 765 по хр. л.) – один из видных последователей сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ, крупнейший знаток религиозных наук, учился под руководством имамов Абу Ханифы и Малика ибн Анаса, одновременно был духовным наставником Абу Ханифы. Джа‘фар ас-Садик – один из великих шейхов братства Накшбандийя.

В книге «Танбих ас-саликин иля гурур аль-муташаййихин» я разъяснил достоинства посещения [друзей, больных, бедных, праведных людей и их могил]. Если обратишься к ней, то найдешь то, что порадует твой глаз.

Ка‘б [аль-Ахбар] говорил: «Того, кто посетит нуждающегося или бедного человека, то есть, посетит их, проявляя смиренность (*таваду*)³⁹⁶, Всевышний вверит тысячи ангелам, которые будут просить Его простить прегрешения этого человека до наступления вечера».

В хадисе Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Всевышний зачтет каждый шаг, совершенный верующим, при посещении больного, как свершение семидесяти тысяч добрых дел, сотрет с его книги деяний семьдесят тысяч плохих деяний, подымет на семьдесят тысяч степеней выше перед Собой и поручит его семидесяти тысячам ангелам, которые до самого Судного дня будут просить прощения за него».

Имам аль-Газали в сочинении «Ихья ‘улюм ад-дин» пишет: «Что касается сироты, то Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто будет опекать круглую сироту, чьи родители мусульмане, до тех пор, пока он не станет самостоятельным, тот обязательно попадет в Рай”. Пророк ﷺ также сказал: “В Раю я и опекун сирот будем вместе, как вот эти” и указал на два пальца. Он ﷺ молвил: “Если кто из сострадания погладит ладонью по голове сироты, то за каждый поглаженный волосок на голове ребенка этому человеку будет зачтен добрый поступок”». См. на стр. 142 третьего тома книги «Ихья ‘улюм ад-дин».

О мой сын! Делись полезными советами с каждым мусульманином и старайся вселить радость в его сердце! В этом есть много благ.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Верующий в Аллаха любит для брата по вере то же самое, что любит и для себя». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Никто не уверует в Аллаха, пока не пожелает своему брату по вере того, что любит для себя». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Каждый из вас как зеркало для своего брата по вере: если увидит на нем что-нибудь, то пусть удалит его». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто поможет брату по вере в чем-то, тот словно прослужил Аллаху всю свою жизнь». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Всевышний Аллах порадует в Судный день каждого, кто при жизни доставлял радость глазам уверовавшего в Аллаха». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Если кто потратил какое-то время днем или ночью, стараясь оказать помощь собрату по вере, – сумев оказать ее или нет, то это лучше для него, чем проведение двух месяцев в уединении в мечети (*у‘тикаф*)³⁹⁷». Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Аллах простит семьдесят три греха тому, кто избавит от печали брата по вере или

³⁹⁶ *Таваду* – смиренность, простота, антоним высокомерия.

³⁹⁷ См. выше.

поможет тому, кто испытал притеснения и несправедливость». Завершилось приведение *хадисов* из книги «Ихья 'улюм ад-дин». Обратись на стр. 142 второго тома.

Еще в одном хадисе Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Доставление тобой радости твоему собрату по вере обязательно приведет к прощению грехов». Там же: «Не уведомить ли мне вас о деянии более высоко, чем пост, исполнение молитвы (*саяят*) и раздача пожертвования (*садака*)? Это примирение людей». См. в книге «Джами' ас-сагир». В другой передаче есть продолжение этого хадиса: «...чтобы вы были в любви, дружбе и согласии между собой». См. в книге «Сирадж аль-мунир». Там же приведены *хадисы* Пророка Мухаммада ﷺ: «Лучший из вас тот, кто добр и нежен к своей семье». Там же: «Самый лучший среди вас тот, кто дал поесть братьям по вере, соседям и бедным». Там же: «Лучший из друзей пред Аллахом – лучший для своих друзей, так же как и тот, кто больше всех помогает соседям, станет самым дорогим соседом пред Аллахом». Там же: «Самый благой из людей тот, кто больше всех приносит им пользу», то есть, по мере своих сил оказывает от чистого сердца помощь деньгами, влиянием и знаниями. *Хадисов* об этом очень много и я надеюсь, что ты в своих поступках станешь следовать им и будешь из оказывающих людям благодеяние помощью и материальной поддержкой.

Описывая уверовавших [в Него], Всевышний Аллах так говорит:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

«А все, что они делают, то – по совещанию между собой, и помогают в благом друг другу из того, чем Мы их наделили» (Коран, 42:38), то есть, это те, кто распоряжались своими вещами и богатством как общим, – никто из них не отличал свое имущество от чужого. Были среди сподвижников и такие, кто не дружил с тем, кто говорил: «Это мои туфли», поскольку он считал их своими. Так приводится в сочинении «Ихья 'улюм ад-дин».

Ибн 'Умар³⁹⁸, да будет доволен ими [обоими] Аллах, говорил: «Одному из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ оказали помощь, поднеся ему голову овцы. Но он сказал: "Мой брат такой-то по вере нуждается больше меня, передай ее ему". А тот человек отослал ее третьему, а тот – следующему, пока эта голова не вернулась к первому, побывав на руках семи человек».

Он рассказывал, что человек по имени Масрук попал в большие долги. На его брате Хайсаме также висел большой долг. Масрук выплатил долг своего брата прежде, чем свой, а тот не знал об этом, но также, в свою оче-

редь, уплатил долг своего брата, а он (Масрук) также оставался в неведении об этом. См. на стр. 121 второго тома «Ихья 'улюм ад-дин».

Некий человек жаловался, что в его дворе слишком много мышей. Ему посоветовали: «Ты бы завел кошку!» Он ответил: «Боюсь, что мыши, заслышав звуки, издаваемые кошкой, бросятся в соседние дворы, и окажется, что я желаю соседям того, чего не желаю себе». См. на стр. 145 второго тома сочинения аль-Газали «Ихья 'улюм ад-дин». Там подробно рассмотрены права соседей. Обратись к этим местам книги.

О мой сын! Не впадай в самообольщение из-за благонравия шейхов и их доброго отношения при отсутствии в тебе самом чистоты веры в них, полного предания себя [им] и желания следовать по их стопам. У них бывают различные состояния: иногда их сердца озаряются [качеством милости свыше] (*баст*), а иногда – охватываются состоянием богобоязненности (*кабд*). Поэтому тебе надлежит остерегаться от дьявольских наущений и нашептываний [низменной] души во время сподвижничания (*сухба*) им.

В книге «Такриб аль-усуль» я обнаружил высказывание шейха Абу аль-'Аббаса аль-Мурси: «Когда "приближенный к Богу" (*вали*) находится в состоянии *кабд*, то человек, причиняющий ему страдания и боль, в тот же миг погибнет. А если Богопознание (*ма'рифат*) *вали* расширится, то *вали* сможет вынести тяжесть страданий и огорчений всех джиннов и людей, и ни одному из них он не принесет вреда. Тела *аулия'* пропитаны ядом, даже если они не будут наказывать тебя³⁹⁹. Поэтому будь еще и еще раз осторожен!»

В той же книге приведены слова шейха Абу аль-Хасана аш-Шазили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Кто не признает богоданные состояния (*ахваль*) суфийских шейхов, то он до наступления физической смерти трижды умрет – смертью унижения, смертью сильной бедности и смертью нужды в людской помощи, не найдя у них сострадания».

Его утверждение подкрепляются словами одного из великих суфийских шейхов: «*Вали* – как река Нил в Египте и являет собой милосердие покорившимся и наказание отвернувшимся».

В сочинении аш-Ша'рани «[Лавакх аль-анвар фи] табакати [ас-садати аль-ахьяр]» я нашел следующее его высказывание: «Любой суфий, который не в силах убить столько творящих зло, сколько у него волос на голове, – не суфий».

О мой сын! Остерегайся ставить себя выше остальных мусульман, иначе шейхи лишат тебя богоданных состояний (*ахваль*). Ведь они так же, как могут даровать эти *ахвал* по дозволению от Всевышнего Аллаха,

³⁹⁸ Сын 'Умара ибн Хаттаба (ок. 585 – 644), сподвижника Пророка Мухаммада ﷺ и второго из числа четырех Праведных халифов (*хулафа' рашидун*).

³⁹⁹ Если ты причинишь *вали* какой-либо вред, то это обернется для тебя бедой.

так же могут и лишить их. Шейх аш-Ша‘рани на стр. 111 своей книги «Минан аль-кубра» пишет: «Каждый, кто видит себя выше остальных, тот подвергает себя опасности быть лишенным [богоданных состояний (*ахваль*)]». Там же: «Суфий будет наказан, а ученый подвергнется лишению всего своего, если не будут рассматривать себя ниже остальных своих братьев по вере или впадать в состояние небрежения (*гафла*) Всевышним Аллахом». См. на стр. 110 первого тома.

На стр. 207 первого тома того же сочинения приведены нижеследующие слова: «Мой *сайид* ‘Али аль-Марсафи, да будет доволен им Аллах, говорил: “Для мурида несчастьем в этом мире и признаком его страданий на том свете являются его пренебрежение гневом шейха на него, а также нежелание обременять себя необходимостью как можно быстрее исправляться и покоряться наставнику. Как-то группа муридов пренебрегла гневом их наставника и никто из них не преуспел – ни под руководством этого шейха, ни других шейхов-наставников”».

Сайид ‘Али аль-Хавасс, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Самое меньшее, что может навлечь погибель тому, кто ослушался своего наставника (*‘устаза*), – это его обращение к соблазнам преходящего мира и пренебрежение жизнью будущей. Такой человек будет усердно копить мирские богатства любыми способами и проявляет враждебность ко всем тем, кто препятствует ему в этом, – даже своему шейху».

Также причиной гибели являются редкое поминание (*зикр*) Аллаха, нежелание уделять достаточное время чтению Корана, недостаточное следование знанию, пренебрежение обязанностью читать *вирды* и совершать бдение по ночам, отсутствие желания постоянно совершать обязательные ежедневные молитвы (*салават аль-хамс*) вместе с другими мусульманами и прочее. Возможно, что он оставляет своего шейха, но продолжает читать те же самые *вирды*, что он читал во время сподвижничества наставнику. Но это приносит ему столь мало пользы, которая в его глазах и выглядит как гора, а в глазах раскрывших (*мукашифун*) сокровенным созерцанием дела жизни будущей (*аль-ахира*) это выглядит всего лишь как маленькое зернышко.

Суфийские шейхи единодушно считают, что тот, кто не в состоянии сосредотачиваться помыслими на своем шейхе и постоянно следить за ним в своих деяниях, тот не сможет никогда должным образом созерцать в сердце (*муракаба*) Всевышнего Аллаха во время своего поклонения (*‘ибада*) Ему. В некоторых священных книгах утверждается, что Всевышний Аллах говорит Своим ангелам, благородным писцам: «Запишите деяния такого-то Моего раба! Запишите, где находилось его сердце во время занятия деяниями, чтобы он получил воздаяние от того, с которым пребывало его сердце».

Известно, что умный человек не станет, например, полагаться на свои деяния и слова *тасбиха* и *тахллия*⁴⁰⁰, зная, что его сердце в это время было в состоянии небрежения [Богом], находилось в тенетах бренного мира. Поистине, все это не принимается Всевышним Аллахом.

Рассказывают, что однажды ночью один их праведных первых мусульман во время чтения суры «Та ха» громко прочел один из *аятов* не из добрых побуждений, а желая, чтобы его услышал сосед. После этого он во сне увидел себя в Судный день: перед ним раскрыли страницу, где содержалась запись о его деяниях той ночи, и он не увидел на ней тот *аят*. Ему сказали: «Возьми вознаграждение за этот *аят* у того, ради которого ты возвысил свой голос при его чтении». Вникни в сказанное.

Дети шейха не получают от него пользы

О мой сын! Твоему отцу доставило много хлопот составление этой книги ради тебя. Надеюсь, ты не сочтешь советы твоего родителя бесполезными, не отметишь их от себя с пренебрежением. Возможно, что ты видишь в своем отце только явную сторону и думаешь, что он полон परिцаемых качеств и осквернен грязью побуждающей ко злу души (*нафс аммара*). Это, конечно, правда, нет в том сомнения.

Очень редко сыну приносят пользу обучение отца, его увещевания и советы. И мало кто из детей или из живущих в одном доме с шейхом получает от него пользу, также как и его слуги и жители его села⁴⁰¹, так как они не видят в нем ничего особенного, смотрят только на его внешность и обычные человеческие качества, не зная о его [сокровенных] состояниях (*ахваль*), нет, напротив, они видят, что он также ест, как все едят, пьет воду, как все ее пьют, также сердится, как сердятся все, и спит обычным сном людей. Всевышний Аллах скрывает от большинства людей особенность Своих *аулия*⁴⁰¹ и согласно только Ему ведомому мудрому замыслу ставит завесу из человеческих качеств и привычек между ними и простыми людьми. Поэтому они получают столь мало пользы от шейха. Если бы они посмотрели на него с точки зрения совершенства и не судили о

⁴⁰⁰ *Тасбих* – произнесение слов: «Субхана Аллах!» (Я утверждаю, что Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему!) *Тахлия* – произнесение слов: «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

⁴⁰¹ В книге аш-Ша‘рани «Латаиф аль-минан» говорится о том, что есть такое правило: чем больше смотрят на человека, тем незначительнее он становится в их глазах. Поэтому говорят, что меньше всего получают пользу от шейха его жена, его сын и *накиб* (самый близкий ученик, помощник) из-за того, что часто видели его перед собой и из-за повседневного обращения внимания на его явную человеческую сторону остались в неведении о знании его сердца, сокровенных тайнах, содержащихся в нем и *мушахаде* (сокровенным созерцанием). См. на стр. 101.

его состоянии по мерке своих состояний, тщательно поразмыслили над словами Всевышнего из *хадиса-кудси*: «*Аулия*’ находятся под Моим покровом (*кубаб*) и никто, кроме Меня, их не знает!», то сподобились бы самого сокровенного состояния (*халь*) и получили великую пользу. И в этом нет ничего удивительного.

Говорят, что познать «приближенного к Богу» (*вали*) труднее, чем познать Бога.

[Неверные] говорили о господине мира, Пророке Мухаммаде ﷺ:

﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾

«Какой это посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам [как и все]» (Коран, 25:7). Если кто посмотрит на шейха с великим почтением и с уважением, веря в то, что шейх упрочился в положении святости (*вилайя*), что он обладает благодатью и что его мольба (*ду’а*) будет обязательно принята, то тот человек получит пользу от шейха и сможет достичь степени *вилайя*. А кто посмотрит на шейха как на заурядного человека, такого-то сына такого-то человека, то есть, как на человека, который также, как он, ест, пьет воду, спит и раздражается, то не сподобится никакой пользы и выгоды, подобно тому, как не получили никакой пользы некоторые близкие и родственники Пророка Мухаммада ﷺ.

Знай, о мой сын, что в вышеупомянутом хадисе-кудси словами «под Моим покровом» могут подразумеваться только обычные человеческие качества! *Аулия*’ также нуждаются во всем, в чем нуждается любой человек, и их пребывание в положении святости (*вилайя*) не избавляет их от вышеперечисленных [обычных человеческих] потребностей, и у них бывает гнев, как и у остальных людей. Ведь если Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Я гневаюсь также, как гневается обычный человек», то как же не будет проявлять чувство гнева кто-то другой из людей? Поэтому употребление пищи и воды, поддержание отношений с супругами и детьми и испытание чувства радости и покоя с ними, которые являются неотъемлемыми свойствами человеческого рода, будут всегда присущи как простым верующим (*аль-’авамм*), так и избранным (*аль-хавасс*) [Богом].

Всевышний Аллах, говоря о пророках, мир им, так сказал:

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾

«Мы их не создали людьми, не вкушающими пищу» (Коран, 21:8). Кто смотрит только на внешность шейха, тот будет лишен его благодати. А если кто, не обращая внимания на внешность шейха, проникательно взглянет в его сокровенные качества и удовлетворится ими, то он станет счастливым человеком, удостоенным благодатной помощи от него и излияния божественного света (*файд*). Обратись к книге

«Рисаля аль-мабда’ ва аль-ма’ад», где найдешь подробное разъяснение этому.

Автор книги «Такриб аль-усуль», приводя высказывания *саййида* ‘Али аль-Вафа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если кто видит в своем наставнике только его обычную человеческую сторону, то и к тому, что открылось ему от Аллаха, он не будет испытывать ничего, кроме отвращения, недоверия и отчуждения. Поэтому ты не найдешь ни одного человека, познавшего истину, кто не предстает своему народу таким образом, как они его привыкли видеть. И пока внешне он будет оставаться похожим на них, то будет говорить с ними на их языке и судить их по их меркам.

Потому Пророк Мухаммад ﷺ говорил простым сподвижникам: «Не отдавайте мне предпочтения перед пророком Мусой (Моисеем)! Не считайте меня лучше пророка Йунуса!» [Только] избранным своим сподвижникам Пророк ﷺ поведал, что он лучше всех посланников и приближенных к Аллаху ангелов.

Также и слова любого *вали*, обращенные к людям, будут восприняты только тогда, когда их произносят тем же способом, что использовал Пророк Мухаммад ﷺ, обращаясь к каждой отдельной группе людей на их языке в соответствии с их уровнем познания». См. на стр. 71.

На стр. 73 той же книги приведено высказывание [*саййида* ‘Али аль-Вафы], который, да будет доволен им Аллах, сказал: «Один день поклонения наставника перед Всевышним, равен тысяче лет, проведенным муридом, как они полагают, в поклонении Ему. Лучи света муридов – это частицы лучей света своих наставников, а лучи света наставников – это то, от чего, поистине, появляются лучи света муридов. И подобно тому, как полная луна, на поверхности которой отражается только солнце, светит в течение ночи, освещая все вокруг, точно также и все, что есть в полностью подготовленном муриде (*мурид камиль*) досталось ему исключительно от его наставника, уделяющего ученику всю помощь, чтобы тот был принят [Богом]. Пойми это, признай как истинное, следуй сказанному и пожнешь блага!»

В той же книге говорится, что [*саййид* ‘Али аль-Вафа], да будет доволен им Аллах, сказал: «Требуй от себя искренности в познании особенности (*хусусийя*) избранных [Богом людей] и в любви к ним и ты получишь от них то, что пожелаешь. Не требуй с них, чтобы их сердца были заняты тобой, когда сам ведешь себя небрежно. Ведь это приносит мало пользы».

Аш-Ша’рани на седьмой странице первой части своего сочинения «Ат-Табакат аль-кубра» пишет:

«У каждого *вали* есть свои завесы, о сущности которых не знает никто

Шейх Абу аль-Хасан аш-Шазили, да будет доволен им Аллах, говорил: “У каждого *вали* есть завесы, сравнимые с семидесятью покровами, что между людьми и Всевышним Аллахом, и так же, как Всевышнего нельзя познать не иначе, как только проникнув за эти покровы, также и *вали*! Бывают среди них и такие, которые скрыты завесой земных явлений (*асбаб*): на ком-то бывает завеса из проявления величия, властной силы и ничем неограниченной мощи – согласно тому, что явит Всевышний Аллах сердцу *вали*. Оттого люди говорят: “Откуда ему быть *вали* Аллаха, – он ведь с такой душой (*нафс*)!” Это потому, что когда он познает Всевышнего через Его качества как мощь или власть, то раб становится могущественным, а если через качество возмездия, то – мстящим. Если же через качества милосердия и сострадания, то Его раб будет сострадательным и милосердным. И так далее таким вот образом. Затем, с таким *вали*, явившимся во всем величии, властности и мстительности, будут сподвижничать только те муриды, чьи души и низменные желания обузданы и низведены на нет Всевышним Аллахом. Во все времена находятся *аулия*’ и ученые мужи, перед которыми пресмыкаются правители, беспрекословно слушаясь и повинуюсь им.

Среди *аулия*’ есть и те, завесой которым служит занятие обычными религиозными науками (*‘ильм захир*), безвестность среди учеников, что даже могут не выделяться среди неспособных учеников.

Кто-то из *аулия*’ скрыт завесой погружения в мирское. Он предстает всем как человек, любящий власть и носящий изысканную одежду, но в душе своей он является твердо придерживающимся *шари‘ата*.

А у кого-то из *аулия*’ завесой является частое посещение правителей, сановников и богатых людей, просьбы выделить материальные блага и прошения предоставить работу преподавателя или имама мечети, должность чиновника или губернатора области. [Получив должность], он исполняет обязанности, соблюдая справедливость, и руководствуясь в делах предписаниями, “одобряемыми Аллахом” (*би-ль-ма‘руф*), о которых, кроме него, никто из тех правителей, чиновников и ученых-*факихов*, не догадывается. Сам он из полученного жалования ничего не ест, или же ест только немного, чтобы не умереть с голоду. Непонятливый человек скажет: “Если бы он был *вали* Аллаха, то не стал бы посещать правителей, а сидел бы в своем пристанище суфиев (*завийи*) или дома, занимаясь усвоением знаний и поклонением Господу Богу! Да обережет Всевышний Аллах Своей милостью *аулия*’, которых уже

нет”⁴⁰² и тому подобное из несправедливых речей. О, если бы высказывающий это человек блюл себя в чистоте от подобного ради религии и своей чести, то он не стал бы спешить, а тщательно поразмыслил о деле, коим заняты эти *аулия*’ и ученые мужи, прежде чем порицать их. Возможно, что *вали* посещает правителей и чиновников ради избавления [кого-то] от несчастья, или для освобождения несправедливо заключенного в тюрьму человека, или для оказания помощи тем из рабов Божьих, кто немощен и не в состоянии довести до тех правителей свои просьбы и просят оказать содействие в том кого-нибудь из *аулия*’ и ученых, которые заслуживают доверия этих, [нуждающихся], людей. Тогда ученые и *аулия*’ должны входить к правителям ради нужд тех людей и им запрещается отказываться от этого. Особенно те посетители из числа *аулия*’ и ученых, кто не стремится к благам, которыми владеют правители, сохраняя честь величественностью веры во время общения с ними на собраниях, повелевая им совершать “одобряемое Богом” (*амр би-ль-ма‘руф*) и предостерегая совершать “запрещенное Богом” (*нахи ‘ани-ль-мункар*), не принимает подарка или подношения от человека, обратившегося к нему за заступничеством перед правителями, относятся к числу благодетельных (*мухсинун*)⁴⁰³. Никому не дозволяется выступать против него по этой причине”⁴⁰⁴.

Мне довелось услышать, как мой учитель, *саййид* ‘Али аль-Хавасс, да будет доволен им Аллах, говорил: “Если суфий узнает, что правители деспотичного нрава прислушиваются к его советам и принимают его заступничество перед ними за людей, то он должен водить с ними дружбу и посещать их. Обладатель сокровенного света сам знает, что ему следует делать, а от чего следует остерегаться”.

И я говорю, что есть и такой *вали*, чьей завесой является принятие им от людей подарков и пожертвований (*садака*), и который затем добавляет к этому свое имущество и объявляет людям, что все это получено им в виде пожертвований и подарков от посторонних людей, хвалит тех, кто щедро пожертвовал ради бедных, и заставляет людей думать, будто на самом деле он присваивает из этого богатства в ущерб бедным что-то для себя и своих домашних, говоря примерно такие слова: “Кто же в нынешнее время в силах, получив богатство, разделить его между бедными?” Но ему в голову даже не приходит мысль что-то взять

⁴⁰² То есть, он признает *аулия*’ пошлого, отрицая *аулия*’ настоящего времени.

⁴⁰³ *Мухсин* (мн. ч. *мухсинун*) – «добродетельный», «чистосердечный». Одно из названий верующего – *мухсин* – происходит от понятия *аль-ихсан* («истовость», «совестливость», «чистосердечие»). В Коране *аль-ихсан* – это искренность в исполнении религиозных обязанностей, противопоставляемая ханжескому благочестию, лицемерию.

⁴⁰⁴ То есть, из-за того, что посещают власть имущих.

для себя из этого. Далее он говорит: “Если Аллах нас не простит, мы пропадем”. И в глазах людей он (*вали*) будет порицаемым, присваивающим общественное достояние. Такое поведение является проявлением самой высокой нравственности тех людей, кто искренен в своих отношениях с Всевышним Аллахом. Поистине, никто не достигнет совершенства, которое заключено в сокровенности его богоданного состояния (*батын аль-халь*), когда одновременно в глазах людей он будет выглядеть сирым и убогим, вызывая у них презрение к себе. Так бывает, что человек, приняв от людей подношение, обязательно падает в их глазах, а человек, отказавшийся от поднесенного дара, вырастает в их глазах. Но может быть так, что непринявший дара человек отказался от него, проявив показное благочестие, желая завоевать популярность и привлечь к себе сердца людей, чтобы те стали возвеличивать его, оказывать почести и расточать хвалы.

Аль-Фудайл ибн ‘Ийяд, да смилуется над ним Аллах, сказал: “Кто жаждет добиться похвалы от людей, отказываясь брать от них что-либо, тот поклоняется своей плотской душе (*нафсу*) и своей страсти. В нем нет ничего ради Аллаха”. Слово “поклоняется” приведено в значении “покрывается”.

Аль-Фудайл ибн ‘Ийяд также говорил: “Человек, опасаящийся впасть в искушение отказа принимать милостыню от людей, должен взять ее и тайком отдать целиком тому, кто нуждается в ней, не оставив себе ничего. Этим самым он обережет себя от соблазна – если на то будет воля Аллаха!”

Шейх Мухйи ад-дин Ибн аль-‘Араби, да смилуется над ним Аллах, сказал: “Ошибка, допущенная человеком, одевающим такие же одежды, какие носят шейхи, и приобщившийся к их методу-*тарики*, служит одной из причин, приводящих к ослаблению веры в *аулия*’ Всевышнего Аллаха. Придерживание такого мнения обо всех *аулия*’ является самой большой преградой на пути к Всевышнему. Ведь Он говорит:

﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾

“Решение Аллаха было делом предрешенным” (Коран, 33:38).

﴿ولا تزر وازرة وزرَ أخرى﴾

“Тот, кого давят свои прегрешения, не понесет чужих” (Коран, 39:7). Разве следует думать из неправильного выполнения обязанности одним человеком, что таковы все остальные люди этого ремесла? Такие мысли есть ничто иное как упорствование в заблуждении и лжи! Кто-то из суфиев по этому поводу сложил стихи:

Скрытность совершенных людей
Во все времена под тенью недоверия
Высокая степень [пред Аллахом]

Молодую луну не портит
Ночью черная мгла облаков
Ее красота остается неизменной

Я скажу, что самой плотной завесой, препятствующей распознанию *аулия*’, являются их сходство и подобие с остальными людьми. Эта самая большая завеса, которую Всевышний Аллах установил перед большинством первых и последних. Всевышний Аллах, рассказывая о них, приводит слова:

﴿ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾

“И сказали они: “Какой это посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам [как и все]”” (Коран, 25:7)». И так далее, как следует в тексте книги аш-Ша‘рани «Ат-Табакат аль-кубра».

В сочинении «Такриб аль-усуль» в связи с упоминанием сокровенных истин (*хака’ик*) *саййида* Абу аль-‘Аббаса аш-Шазили, да будет доволен им Аллах, сообщается, что он, да будет доволен им Аллах, говорил: «Простые верующие таковы, что если увидят прибывшего из пустыни человека, причисляемого к святости (*вилайя*), то обратятся к нему с оказанием великих почестей и гостеприимства. А сколько *абдалов*⁴⁰⁵ и *аулия*’ находятся среди них и на которых люди даже не обращают внимания, хотя каждый из числа *абдалов* и *аулия*’ и является тем, кто несет все тяжести людей и защищает их от мирских треволнений и суеты! Для пояснения можно привести пример с зеброй, которую приводят в город и водят среди людей, восхищающихся ее полосатой раскраской и красивым видом, и не обращающих никакого внимания на осла, который постоянно снует между ними, таская их вещи в нужные места и перенося землю и орудия, предназначенные для строительства их домов». См. на стр. 64.

В сочинении аш-Ша‘рани «Табакат *аль-аулия*’» при изложении жизнеописания шейха Мухаммада ибн аль-Джамри, да будет доволен им Аллах, приводятся его, да будет доволен им Аллах, слова: «Обычно трое не преуспевают: 1) сын (дочь) шейха; 2) его жена; 3) его слуга.

Что касается сына шейха, то он еще в детстве чувствует уважение, привыкая к целованию муридами его рук, свыкается с тем, что они его носят на плечах, испрашивают благодати посредством его и всегда исполняют то, что он просит. Его душа преисполняется тщеславием. Он сызмальства впитывает в себя, как молоко, любовь к власти и в нем закрепляются дурные качества. На него уже не влияют увещания, и он даже осмеливается перечить шейхам и даже не рассматривает их как

⁴⁰⁵ См. выше.

шейхов. Если он станет добронравным, то превосходит отца и получит от отца пользу больше кого бы то ни было.

Что касается его жены, то она смотрит на него как на супруга, а не как на *вали*, и полагает, что он нуждается в ней по причине чувственного влечения. Если Всевышний Аллах раскроет ей глаза и увидит его как *вали*, то получила бы благодать от него раньше и больше всех, потому что она рядом с ним днем и ночью.

Что касается его слуги, то он не получает пользы из-за того, что часто видит шейха и наблюдает, как тот употребляет еду или спит. Поэтому говорят, что шейху следуют есть вместе с муридом или беседовать только в случаях крайней необходимости, ибо есть опасение, что из сердца мурида исчезнет чувство почтения перед шейхом, и тогда он лишится благодати сподвижничества (*сукба*). Если слуга будет смотреть на шейха с уважением и почитанием, то также получит большую пользу от общения с ним и преуспее больше других». См. на стр. 136 книги «Табакат аль-аулия».

О мой сын! Не думай, что эти слова я привел, потому что думаю, будто я из числа шейхов, и желаю, чтобы ты также уверовал, что я вступил в круг святости (*вилайя*). Откуда, только не это! Клянусь, что я всего лишь слуга за их столами, привратник на пороге их дверей. Но просто они позволили мне раздавать людям крошки с их столов и кусочки хлеба, упавшие с их блюд, и велели мне дарить эти крошки и капли нуждающимся, которые подступают с просьбой. Я похож на того человека, кто раздает милостыни богатым людям на празднествах, на собраниях и в мечетях нуждающимся и бедным людям. Такой человек дает пищу каждому, кто протягивает руку и просит. Кто слишком горд и считает ниже своего достоинства брать милостыню из рук раздающего, полагая, что тот слишком низок и убог, гнушаясь им и заявляя, что он примет милостыню только из рук состоятельных благодетелей, тот не получит вообще милостыни и испытает разочарование.

Другой пример. Пророк Мухаммад ﷺ, море сокровенного знания (*файд*) и благодати, источник тайн и божественных знаний. А шейхи подобны желобам из драгоценных камней, яхонтов, золота, серебра и других благородных металлов. Если бы эти желоба и трубы, например, установили в каком-нибудь месте, чтобы направить воду из источника в другое место, заменив один недостающий желоб из драгоценного материала на деревянный, и поставив под него посуду, – пусть даже желоб из дерева, то эта посуда наполнится водой, протекающей по этим драгоценным желобам. Если же кто-то будет гнушаться пить воду, взятую из деревянного желоба, то лишится воды и останется мучимым жаждой навечно.

Можно привести еще пример с женщиной, которая не имеет груди или у которой пропало молоко, хотя есть груди. Но несмотря на это, такая женщина может родить ребенка и отдать его на кормление молоком другой женщине, у которой есть груди и молоко.

Вот так. Я – несовершеннолетний и получил от совершенного шейха (*ка-миль мукаммаль*) лишь поручение доставлять людям от него то, что поступило к нему. Я не обладатель божественного света (*файд*) и не приношу благодатной помощи, нет, я как упомянутая женщина, рожаю детей⁴⁰⁶ и отдаю их для воспитания Махмуду-афанди, обладателю божественного света (*файд*). Сколько раз я просил шейха аль-‘Асави, *куддуса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), чтобы он позволил мне оставить это дело из-за того, что я знал о своей неспособности и что я недостоин этого! Сколько раз я повторял ему со всей откровенностью, что не считаю себя достойным нести бремя призыва (*да‘ват*) [к Истине]! Клянусь, что он твердо повелел мне, дал разрешение (*изн*) [на самостоятельное обучение муридов] и вручил мне письменный документ о подтверждении этого, возложив на меня эту обязанность. Как-то раз, когда я был занят поклонением Богу, мне привиделось, будто я нахожусь на большом огороженном поле, вдоль которой проходит дорога в направлении возвышенной местности, переходящей в горы. Я стал мотыгой выкапывать из земли плоды земляного ореха, который называется на аварском языке «квали», и так много их нашел, что смог заполнить ими поля своей рубахи. Эти плоды оказались самыми прекрасными и лучшими, что находят на полях. Я решил скрыть от людей наличие этих плодов, подумав, что если расскажу им, то они бросятся с мотыгами раскапывать и собирать плоды и от них ничего не останется, и принял решение прийти на следующий день на поле с моим сыном Мухаммадхаджи, чтобы собрать как можно больше плодов. Но тут поле наполнилось бесчисленным количеством людей, а среди них показался и Пророк Мухаммад ﷺ. Он поднялся на ограду, тянущуюся вдоль дороги, направив на нее свой взгляд. Люди стали выходить на дорогу, на которую смотрел Пророк ﷺ. Ко мне подошел незнакомый человек и велел стать рядом с Пророком Мухаммадом ﷺ на ограде. Я испугался встать рядом с Пророком ﷺ, сочтя себя недостойным находиться вблизи от него. Тот человек настоял на своем приказе и своей рукой подвел и поставил меня рядом с Пророком ﷺ. Когда я поднялся на ограду и встал рядом с Посланником Аллаха ﷺ, то подумал, что я являюсь его преемником (*халифом*). И тогда я сказал: «О Господи! Это Твой пророк! А это его *халиф*! А это малочисленная община

⁴⁰⁶ То есть, подготавливаю муридов.

(*'умма*), смилуйся над людьми этой общины!» и сильно заплакал. Затем в моем сердце возник вопрос, почему это я говорю: «Малочисленная община (*'умма*)», хотя людей так много? И сам же себе ответил, что этим я хотел сказать, что их мало по сравнению с общинами прежних пророков, а не потому, что их мало по сравнению с представителями других [общин]. Я очнулся, записал об этом случае на бумагу и известил шейха аль-'Асали, да осветит Аллах Своим светом его могилу! Аминь! Шейх сказал: «Поистине, это – хорошее событие! Если позволит Всевышний, ты станешь халифом Пророка ﷺ».

О написании письменного разрешения (*иджаза*)

Кутб раббани, шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), после написания письменного разрешения (*иджазы*) для меня обучать методу-*тарики* братства Шазилийя и моей жалобы на это нелегкое и опасное дело, написал следующее: «Когда у меня, испытывающего нужду в Боге, сложилось благое мнение о тебе, – и ты уже был облечен разрешением [на обучение муридов] от совершенного *муршида*-наставника, то я доверил тебе мои сокровенные тайны и мое разрешение-*иджаза*, сделал тебя с разрешения Посланника Аллаха ﷺ хранителем моего заветного залога (*аманат*), знания, которому научил меня мой Господь Бог. Я спросил моего шейха⁴⁰⁷, да буду я жертвой ради него, и он ответил: “Верный человек – верный в своих делах и его приказы и запрещения безупречны. Исполни то, что желаешь осуществить, ради блага религии Аллаха! Оберегайся впасть в грех обмана! Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто обманывает нас, тот – не из нас””. И когда я продолжал сомневаться касательно разрешения-*иджаза*, несмотря на доброе мнение о вас, соблюдая правила шейхов, ночью ко мне предстала духовная сущность (*руханийя*) Пророка Мухаммада ﷺ, которая почтила, возвеличила и расположила меня на его место, а я же был смущен перед ним ﷺ. Там произошла радушная беседа, но я не смею раскрывать тайны пророчества (*нубува*).

И тогда много людей последовали за мной со словами: “Ты – Мухаммад! Ты – его халиф!” Но это меня не удовлетворило. Я испытывал большое смущение и меня обуревали мысли. Тогда Пророк Мухаммад ﷺ опять предстал передо мной и вручил мне свое кольцо. С ним ﷺ был 'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, *каррама Ллаху ваджхаху*, который, взяв кольцо у меня, прочел надпись в присутствии Пророка Мухаммада ﷺ, вернул его мне по приказу Пророка ﷺ и сделал меня его вла-

⁴⁰⁷ То есть, спросил об этом деле (От составителя).

дельцем. Я обрадовался и понял, что Пророк ﷺ согласен на мое разрешение-*иджаза*. Хвала Аллаху! В это время ко мне явились вы оба⁴⁰⁸, радующиеся встрече со мной. С вами тогда вошел один человек из числа вносящих новшества в религию (*мубтади'ун*) и не признающих [суфизм]. Вы жесткими словами заткнули ему рот. Я надеюсь на Всевышнего, что с Его помощью вы уже близки к тому, чтобы преуспеть, если Аллах пожелает, видением Пророка Мухаммада ﷺ! Из его письма, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Поистине, шейх нужен нерадивым

Далее он, [шейх Сайфулла], *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), привел в письме нижеследующие слова: «Я всегда запрещал вам спешить увеличивать количество муридов и требовал ограничить число людей, следующих вам. А сейчас я полагаю, что вам не следует отказывать никому, кто просит вас повести [по Пути-*тарики*]. Не смотрите придирчиво на их внешность. Предназначение шейха – наставление нерадивых людей на правильный Путь. Будьте усердны в этом деле, чтобы множились толпы муридов, пусть даже ценой ваших обращений и увещаний, так как для каждого времени – свои праведные мужи, так же как и у каждого времени – свои обстоятельства». Из его письма.

О мой сын! Я сильно боюсь оказаться причиной приведения в негодность почвы сердца мурида и порчи его семян. Как же иначе?! Ведь «Имам раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), привел [в своих посланиях] такие слова: «Знай, о брат, сподобившийся проявления совершенств, да выявит Всевышний Аллах ваши силы, поистине, этот мир (*ад-дунья*) – нива того света. Горе тому, кто не сеет на нем, приводит в негодность землю подготовки [к будущей жизни] и портит семена благих деяний.

Следует также знать, что порча земли и приведение ее в негодность происходит или по причине того, что ее оставляют незасеянной, или потому что ее засевают недоброкачественными и испорченными семенами. Такое использование земли наиболее опасно и вредно, и вполне очевидно, что этот способ более вреден и приносит больше убытка, нежели первый способ. Гнилость и злокачественность семян состоит в том, что [мурид] вступает на Путь к Аллаху под руководством человека, не достигшего степени наставничества (*накис*), и следует его пути. Он (*накис*) следует своим страстям. А то, что смешано со страстями – не оказывает [благо-

⁴⁰⁸ То есть, Хаджи Хабибулла и бедный автор этой книги.

творного] воздействия, а если воздействует, то поможет следовать своим увлечениям и страстям. Тогда мрак усилится вдвойне, потому что он (*на-кис*), не обладающий совершенством, не может отличить [истинные] пути от ложных, которые не могут привести ко Всевышнему, так как сам еще не является “достигшим” (“познавшим Его”), (*василом*). Также он не в состоянии отличить разные степени подготовки муридов. Если он способен отличить *тарик джазба* от *тарик сулук*⁴⁰⁹, а подготовленность мурида-талиба в начале, возможно, соответствует только для *тарик джазба*, а не для *тарик сулук*, то такой наставник поведет его [по Пути] посредством *тарик сулук* и собьет с истинного Пути-*тарик*, как он сам сбился. Совершенный шейх, доводящий до совершенства других (*камилъ мукам-маль*), будет вынужден, прежде чем взяться за воспитание этого мурида, вначале избавить его от вреда, что нанес ему несовершенный суфий, исправить испорченное им, а потом посеять хорошие семена, соответствующие степени подготовленности земли. Тогда из семян вырастут хорошие растения.

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَلَّهَا مِنْ قَرَارٍ﴾

“А притча о скверном слове – оно, как скверное дерево, которое вырывается из земли, – нет у него стойкости” (Коран, 14:26).

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِي الْأَرْضِ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

“А притча о добром слове – оно, как дерево доброе: корни его тверды, а ветви тянутся в небеса” (Коран, 14:24). Сподвижничество с совершенным шейхом – это редкость, как философский камень. Его взгляд – лекарство, а его слово исцеляет. Без него все в тягость». См. на стр. 32 первого тома сборника его писем-посланий «Ад-дурар аль-макнунат».

О мой сын! Вышеприведенные слова ложатся тяжелой ношей на спину твоего отца, ведь они были причиной неоднократных его отказов принять разрешение (*иджаза*) своего шейха аль-‘Асали, как уже упоминалось о том. Но он, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), проник в мои потаенные мысли, а затем дал письмо. Прочитав его, я обнаружил в нем слова, суть которых в том, что совершенный шейх иногда выдает разрешение (*иджаза*) и суфию, не достигшему еще полного совершенства, и от него не бывает вреда, потому что его воспитание – есть воспитание его шейха. После этого мое сердце успокоилось и избавилось от треволнений. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он уберег меня от греховной участи быть причиной приведения в негодность подготовленности муридов и их порчи и разложения! Я молю Господа Бога,

⁴⁰⁹ *Тарик джазба* – способ познания Бога без руководства шейха. *Тарик сулук* –хождение Пути к Богу под руководством шейха посредством преодоления различных «стоянок» (*макамат*) и обретения состояний (*ахваль*) в результате работы по обузданию души и очищению сердца.

чтобы Он не лишал меня и моих учеников благодати предводителей-шейхов, людей совершенств и наставления на правильный Путь! Аминь!

О мой сын! Твой отец не считает себя выше кого-либо и хвала Аллаху за это! Но он надеется, что Всевышний сподобит его быть похожим на одного из тех, кто старается быть подобными шейхам, и приравняет его хотя бы к степени собаки «обитателей пещеры» (*асхаб аль-кахф*)⁴¹⁰, ибо она пошла вслед за теми, кто уверовал в истинность единственности Всевышнего, и за что Аллах почтил ее Своей милостью.

В книге «Нузхат аль-маджалис» я прочитал рассказ о человеке из народа Карун. Он подражал пророку Мусе (Моисею)! Он имитировал ношение пророком Мусой (Моисеем) чалмы, наматывая шерстяную нить на палец. И когда по воле Аллаха земля провалилась и поглотила его народ, то Всевышний спас этого человека от гибели из-за его старания подражать пророку Мусе в ношении чалмы. См. на стр. 135 второго тома.

Я не совершил поступков, вселяющих надежду, и так же не обладаю благонаравием, как мне известно, разве что во мне есть любовь к этим кристально чистым суфиям, твердая вера в их слова и полное признание их знаний. «Имам раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Любовь к суфиям – источник счастья в этой и будущей жизни и содействие Всевышним в исполнении предписаний *шари‘ата* – результат этой любви. Достижение сосредоточенности внутреннего человека [на Всевышнем] – также плод этой любви. И если вся муть и грязь этого мира выльется на твое сердце, а эта любовь будет все еще прочно пребывать в нем, то не стоит вообще огорчаться, напротив, следует сохранять надежду. А если даже все твое сердце заполнит моря божественного света и богоданные состояния (*ахваль*), а любовь к ним уменьшится всего лишь на пылинку, то следует полагать, что это нечто иное, как неудача и лишение, и что это есть постепенное заманивание (*истидрадж*)⁴¹¹ [тебя к гибельному концу]». Из книги «Ад-Дурар аль-макнунат».

Аль-Джунайд сказал: «Вера в наше [суфийское] знание – это *вилайя* (святость)». И если ты сам не удостоился этого дара, то не уппусти возможность поверить в наличие его в других людях. “Если на эту землю не проливаются обильные дожди, то для нее будет полезным и моросящий дождь”».

⁴¹⁰ Асхаб аль-кахф («обитатели пещеры») – юноши, проспавшие по воле Аллаха много лет в пещере, где укрылись от врагов. Коран сообщает эту историю в качестве примера чудес, которые Аллах творит, чтобы защитить истинно верующих (Коран 18:9 – 25).

⁴¹¹ См. выше.

Абу Язид аль-Бистами говорил: «Обратись к тому, кто верит в слова суфиев, с просьбой помолится за тебя, ибо его мольба (*ду'а*) ко Всевышнему всегда принимается». Из сочинения «Мунийя аль-факир аль-мутаджаррид».

Там же приводятся его слова: «Если кому-то не досталось и доли из этого знания, то есть, из сокровенного [суфийского] знания (*'ильм аль-батын*), то ему грозит худший конец, смерть в неверии». Там же: «Вера в истинность Пути святости (*вилайя*) – также святость (*вилайя*)». Хвала Аллаху, Который почтил нас великими дарами, хвалами, сопоставимыми с Его милостями, и даже более!

О мой сын! Завещаю тебе неукоснительно посещать пятничные молитвы (*салят аль-джум'а*) и исполнять обязательные ежедневные молитвы вместе с коллективом. В одиночку молитву (*салят*) совершай только в случаях крайней необходимости. Не давай себе послабления в действиях, предписанных Сунной, при исполнении ежедневных обязательных молитв.

Имам Раббани, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), приводил такие слова: «Совершение обязательной молитвы (*салят*) вместе с другими лучше тысячи «сорокодневков»⁴¹². См. на стр. 146 первого тома сочинения «Ад-дурар аль-макнунат». Там же: «Знай, что религиозные предписания, выполнение которых приближает к Богу, бывают либо обязательными (*фард*), либо дополнительными (*нафиля*). Дополнительные предписания рядом с обязательными вообще мало что значат. Исполнение какого-либо одного предписания из числа обязательных в отведенное для того время лучше исполнения дополнительных предписаний в течение тысячи лет, – например, даже если ты совершил с искренним намерением любое из них – *зикр*, пост, размышления и тому подобное. Я скажу так, что действия, предписанные Сунной [Пророка Мухаммада ﷺ], и правила благочестия (*адаб*), соблюдаемые при исполнении обязательных предписаний, имеют такое же большое значение.

Как-то раз наш *саййид* 'Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, исполнив обязательную утреннюю молитву со всеми, обернулся к ним, внимательно осматривая каждого из них, и не обнаружил одного из числа своих сподвижников. Он спросил: «Разве такой-то не пришел на коллективную молитву?» Ему ответили, что тот человек большую часть ночей проводит в бдениях, и что, возможно, его сейчас сморил сон. 'Умар сказал: «Если бы он спал всю ночь, а затем совершил утреннюю молитву вместе со всеми, то это было бы лучше и предпочтительнее для него».

⁴¹² Практика уединения (*хальват*) на сорок дней для усердного поклонения Богу.

Действительно, соблюдение предпочтительного предписания и избегание нежелательного, в котором нет греха (*макрух танзих*), – во много раз лучше, чем исполнение *зикра*, предавания благочестивым размышлениям и совершению *муракаба* и *тавадджух*⁴¹³. Тем более, когда это имеет место в случае с порицаемыми поступками (*макрух тахрими*)! Да, тот, кто будет соблюдать все эти требования и избегать порицаемого, тот добьется великого успеха. В противном случае в этом нет пользы. Ведь, например, выдача одной шестой части дирхема (*даник*) как части *закята* во много раз лучше добровольного пожертвования золотом размером с горы. Также и соблюдение правил этикета (*адаба*) при выплате *закята*, пусть даже в количестве одного *даника*, путем вручения его действительно нуждающемуся в ней бедняку, во много раз лучше и богоугоднее, [чем добровольное пожертвование в большом размере]». См. на стр. 37 сочинения «Ад-дурар аль-макнунат».

О мой сын! Многословие вызывает скуку и раздражение. Но я привел для тебя советы в этой книге из огромного желания помочь тебе. Надеюсь, что тебе не будет скучно. Если ты будешь жаждать их, то не насытишься ими, а скажешь: «Добавь! Добавь! Нет ли еще добавки?» Как прекрасны речи любимых людей! А иначе многословие не принесет пользы. Самое важное для тебя – неукоснительное исполнение *вирдов*: как, например, испрашивание прощения [у Бога] (*истигфар*) и молитвы (*салават*) за Пророка Мухаммада ﷺ, а также усердие в исполнении поминания Аллаха сердцем (*зикр калби*), ведь *зикр калби* способствует исполнению предписаний *шари'ата* и противодействует упорству побуждающей ко злу души (*нафс аммара*). Тебе не следует грустить оттого, что не удалось почувствовать богоданные состояния (*ахваль*), и полагать, что это служит признаком того, что ты не обрел эти состояния. Знание богоданных состояний (*ахваль*) дается не всякому и настоящей целью является обретение этих состояний, а не знания, что ты их обрел. Отсутствие знания о пребывании в состоянии *хал* – лучше в Богопознании (*ма'рифа*) и за это больше дается награды от Всевышнего. Будь рабом Аллаха, а не рабом этих состояний *ахваль*! И не веди себя как ребенок, который, если получит от взрослых сладости или орехи, то слушается их, если же не получит, то капризничает.

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, отмечал: «Целью обретения богоданных состояний (*ахваль*) является установление связи с Меняющим эти состояния, [с Аллахом]. Когда же есть такая связь, то нет вреда в том, что не удалось обрести эти состояния». См. на стр. 219 сочинения «Ад-Дурар аль-макнунат».

⁴¹³ См. выше.

В книге аш-Ша‘рани написано, что если кто из праведных людей увидит результат своих добрых дел уже на этом свете, то это – недостаток, тем более, если он стремился к этому. И это оттого, что местом награды за благие деяния является не этот мир, а тот свет. Там же сказано: «Если кто не почувствует свое богоданное состояние (*халь*), то это лучше в Богопознании (*ма‘риф*а)».

Суть всего сказанного состоит в том, что для человека, не чувствующего свои богоданные состояния (*ахваль*) и не склонного к этому чувству, поклонение Аллаху даже на вес пылинки лучше и выше по степени, чем множество благих деяний в поклонении того человека, который почувствовал эти состояния (*ахваль*) и стремится к этому. См. на стр. 209 его сочинения «Лавакх аль-анвар аль-кудсийя». Не секрет, что тот, кто испытал богоданное состояние (*халь*), привыкает к нему и получает от этого наслаждение. Тогда побудительный мотив для постоянства в поминании (*зикра*) Аллаха и чтении *вирдов* будет наслаждением, а не чистым поклонением Аллаху. Поэтому «познавшие Аллаха» (*арифун*) расценивали наслаждение поклонением Богу как грех придания Аллаху сотоварища (*ширк*). Постарайся понять это!

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Поклонение (*‘ибада*) [Богу], источником которого являются желание [получения награды] и страх [перед наказанием], – это, на самом деле, поклонение своей плотской душе (*нафс*), ибо целью такого поклонения является спасение души или ее радость.

О брат, пока ты пребываешь в плену обольщения своей души
Не притязай на любовь [к Богу], ибо это ложь

(См. на стр. 80 первого тома его сочинения «Ад-Дурар аль-макнунат»).

О мой сын! Внимательно и вдумчиво прислушивайся ко всему, что я тебе привожу, и старайся внять этому. Ты попросил меня дать письменные наставления и я надеюсь, что ты прислушаешься к увещаниям и назиданиям. Отказ внять советам после просьбы их дать есть неподобающее дело, более того, такой отказ есть трусость и отсутствие человечности.

«Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), сказал: «Человек с тем, кого полюбит. Блажен тот, в чьем сердце есть место только для любви к Аллаху, кто желает только познания Всевышнего, Пречист Он от всего того, что не подобает Ему! Такой человек будет с Преславным Алла-

хом, велика Его власть, хотя внешне он будет оставаться вместе с людьми, формально общаясь с ними. Он и есть настоящий суфий, пребывающий с Аллахом, и, поистине, далекий от Его созданий. Или смысл этого в том, что он находится формально с людьми, а в действительности далек от них.

Сердце человека может быть связано узами любви только с одним. И пока не исчезла любовная связь к этому единственному любимому, его сердце не будет любить другого. А когда в нем обнаруживается любовь ко многим вещам: к богатству, детям, к власти, к почитанию его окружающими и к высокому положению, то тогда у него также будет единственный предмет любви – его плотская душа (*нафс*). Любовь к этим мирским благам – часть его любви к своей плотской душе, ибо те блага он желает только ради своей души, а не ради их самих. Если у него исчезнет любовь к своей плотской душе (*нафс*), то исчезнет и вся любовь, которая протекает от этой любви. Поэтому говорят, что завесой (*хиджабом*) между рабом и Господом Богом является не мир. Мир сам по себе не является целью раба, чтобы быть завесой. Целью раба является он сам. И несомненно, что завесой будет сам раб, то есть, его плотская душа (*нафс*), а не что-то другое. Пока раб Божий целиком не освободится от желаний своей души (*нафс*), до тех пор его Господь Бог не будет предметом его желания, а в его сердце не будет места для любви к Пречистому Аллаху. И эта предельная цель осуществится только после абсолютного «представления» (*фана’ мутлак*), обусловленного проявлением Его самосущности (*таджалли зати*). Полное рассеяние мрака и темноты немислимо без восхода солнца, сияющего во всю мощь.

Сущностная любовь [к Богу] (*махабба затийя*)

Если же возникнет эта любовь, называемая сущностной любовью (*махабба затийя*), то влюбленный не будет ощущать разницы между оказанием ему Аллахом милостей и причинением Им страданий и боли. И тогда он достигнет состояния искренности (*ихлас*), поклоняясь своему Господу Богу только ради Него, а не ради себя из желания получить дары Всевышнего и уберечься от бед и страданий. Ведь и то и другое⁴¹⁴ для него уже одинаковы. Вот это – степень приближенных Аллахом к Себе людей (*мукаррабун*). Благодетельные (*абрар*) поклоняются Аллаху из страха [наказания] и жажды [райских наслаждений]. Этот страх и желание идут от них самих из-за того, что они еще не познали сущностной любви (*махабба затийя*). И разумеется, что добрые дела благодетельных будут для му-

⁴¹⁴ Милость и наказание со стороны Бога.

каррабун плохими деяниями. Добрые дела благонравных являются, с одной стороны, благими, а с другой стороны – плохими. Добрые же деяния *мукаррабун* всегда являются абсолютно благими деяниями.

Да, есть и среди *мукаррабун* те, кто поклоняются Аллаху из страха и желания после того, как они укрепились в совершеннейшем состоянии постоянного пребывания с Богом (*бака' акмаль*) и возвращения их в земной мир⁴¹⁵. Но их страх и желание – не ради собственного благополучия, нет, они поклоняются Аллаху, страстно желая добиться довольства ими Всевышнего, и опасаясь Его гнева. Также они жаждут обрести Рай не ради доставления себе наслаждений, нет, а потому что Рай является местом довольства Всевышнего Аллаха. Они просят Аллаха уберечь их от огненной геенны Ада не потому, что они желают избежать страданий, а оттого, что Ад есть месторасположение гнева Всевышнего. Ведь у этих людей нет рабской зависимости от душевных слабостей. Они искренне и полностью предали себя Аллаху. Это есть высшая степень среди приближенных Аллахом к Себе людей (*мукаррабун*). Обладатель такой степени приближенности после укрепления особой степени святости (*вилайя*) получает львиную долю совершенства степени пророчества (*макам нубува*). А тот, кто не вернется в мир причин (земной мир), тот из числа *аулия'-мустахликун*, [не вышедших из состояния *фана'*]. Ему ничего не достанется из степени пророчества (*макам нубува*) и он не заслужит права доводить до совершенства других, в отличие от первого. Да одарит Всевышний Аллах нас всех любовью великих суфиев ради святости предводителя человечества, Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его, его род и его последователей самыми лучшими благословениями и совершеннейшими приветствиями! Воистину, человек будет с тем, кого полюбит». См. на стр. 34 книги «Ад-дурар аль-макнунат».

О мой сын! Это арена не может быть местом пуска в скачку скакунов наших душ! Но знание «стоянок» на Пути (*макамат*) великих суфиев не лишено пользы, ибо человек, неспособный подняться к тем ступеням, или признает свою непригодность, или все же постарается достичь этой высокой степени.

Знай, о мой сын, что человеку необходимы три вещи, чтобы обрести вечное спасение: 1) знание, 2) деяние и 3) чистосердечие и искренность (*ихлас*), как сказал о том «Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Также шейх Ахмад Сирхинди после некоторого отступления привел нижеследующее:

«Одним словом, источником знания и деяний является *шари'ат*, а достижение искренности (*ихласа*), которая есть то же самое, что и душа

для знания (*'ильм*) и деяний, связано со вступлением на суфийский Путь [к Богу]. И пока мурид не преодолеет все расстояние Пути к Всевышнему и не укрепит на этом Пути, он все еще будет далеким от подлинной искренности (*ихлас*) и лишенным совершенств чистосердечных, избранных людей. Да, иногда простым верующим также удается добиться искренности в исполнении некоторых предписаний религии, благодаря старанию и обременению ими себя усилием, хотя бы в общем. Но искренность (*ихлас*), относительно которой мы приводим здесь разъяснение, является искренностью при исполнении всех предписаний и во всех словах, искренностью в движении и в покое, – без приложения каких-либо усилий и обременения себя необходимостью сознательно поддерживать ее в себе. Достижение такой искренности зависит от полного уничтожения в себе внешних (физических) и внутренних (душевных) кумиров (божков), что зависит от состояний *фана'* и *бака'*. Пребывание в состоянии особой святости (*вилайя хасса*) и искренности, для которого требуются искусственные усилия, будет непродолжительным по времени. Поэтому для достижения постоянства в этом, что является степенью достоверной истины (*хакк якин*), следует освободиться от обременения себя искусственными усилиями.

«Приближенные к Аллаху» (*аулия'*) трудятся только ради Всевышнего, а не для удовлетворения плотской души (*нафс*). Поистине, они приносят в жертву Ему свои души, а потому не нуждаются в очищении своих намерений для достижения искренности, поскольку их намерения стали чистыми посредством *фана'* и *бака'*. Пока человек, к примеру, в плену у своей души, он трудится только ради доставления ей наслаждения, – сознательно или нет. Когда же он порывает с ней и освобождается от рабской зависимости от нее, и вместо этого укрепляет узы с Всевышним Аллахом, то несомненно, что все свои деяния, специально намереваясь или нет, он свершает только ради Него. Ибо в намерении человек нуждается касательно чего-то вероятного по характеру. Что же касается чего-то точно определенного, то нет надобности в его определении.

﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾

«Это – милость Аллаха, дарует Он ее тем, кому пожелает. Аллах – обладатель великой милости» (Коран, 57:21).

Кто постоянно находится в состоянии искренности (*ихлас*), тот является из числа *мухласун*⁴¹⁶ – с буквой “а” посередине слова. Кто не может всегда быть в состоянии искренности (*ихлас*), а лишь постоянно стремится добиться ее, тот

⁴¹⁶ Слово *мухласун* («искренние») – причастие страдательного залога, образованное от глагола «ахласа» – быть искренним (отглагольное имя – *ихлас* (искренность)). То есть, это те суфии, которых Всевышний Аллах упрочил в искренности.

⁴¹⁵ Но сохраняя в себе это состояние *бака'*.

– из числа *мухлисун*⁴¹⁷ – с буквой “и” посередине слова. Какая большая разница между этими категориями! Польза, которую приносит приобретение знания и исполнение добрых дел согласно суфийскому методу (Пути к Богу), – превращение науки *калама*⁴¹⁸, служащей для приведения доводов, в науку постижения сокровенных истин (*кашфа*), чтобы постичь в полноте сокровенность исполнения предписаний религии и избавиться от лености, проистекающей от плотской души (*нафс*) и шайтана. В чей удел достанутся эти радости?! Да пребудет всегда мир с вами!» См. на стр. 71 первого тома книги «Ад-дурар аль-макнунат».

Целью приведения примеров подобных богоданных состояний (*ах-валь*) и «стоянок» на Пути (*макамат*) является желание дать наставления дорогому сыну и стремление пробудить в нем отвращение к занятию доставлением наслаждения своей душе (*нафс*) во всех деяниях.

Так как в начале Пути ты видишь плохо
Обязательно нужно, чтобы тебя вел шейх-наставник

О мой сын! Я много написал в этой книге о заветах, надеясь, что ты будешь следовать им, – хотя бы одному из них, да поможет тебе Всевышний Аллах следовать всем этим заветам! Аминь!

Я составил его в виде побуждений и назиданий, потому что в настоящее время ты похож на своенравное и норовистое животное. Оно нуждается иногда в том, чтобы ему дали овса и соли, а иногда нуждается в том, чтобы его поколотили кнутом или палкой, ибо его можно заставить слушаться только таким образом. Чуть выше я разъяснил тебе самую высшую степень искренности (*макам ихлас*), чтобы избавить тебя и от страха и желания, чтобы ты старался достичь приблизившихся [к Богу] и находящихся [с Ним].

О мой сын! Старайся упрочить себя в центре круга *истикама*⁴¹⁹, ведь нет ничего выше и достойнее по своему благородству, чем эта *истикама*. И остерегайся вносить новшества (*бид'а*) [в религию]! Ведь внесение подобных новшеств человеком низводит его вниз с положения людей со-

⁴¹⁷ Слово «*мухлисун*» («искренние») – причастие действительного залога, образованное от того же глагола «*ахласа*». То есть, это искренние в своих намерениях суфии, но которых Всевышний еще не упрочил в искренности.

⁴¹⁸ *Ильм аль-калям* – мусульманская теология, дисциплина, изучающая догматы исламской веры с опорой на Коран и Сунну, то есть, предметом ее исследования являются вопросы о сущностных атрибутах Всевышнего Аллаха, пророчестве, Судном дне и пр.

⁴¹⁹ *Истикама* («правильность») – неукоснительность выполнения всех предписаний Всевышнего без малейших отклонений.

вершенства. Да окажет Всевышний Аллах нам и всем мусульманам содействие и наставит на правильный путь! Аминь!

И если даже я часто побуждал тебя стремиться к приобретению знаний, вместе с тем тебе, однако, следует знать, что знание может быть полезным только тогда, когда человек стремится к нему с искренним намерением. Согласно мнению нашего имама аш-Шафи'и, искреннее стремление добиться знаний лучше совершения дополнительных молитв (*нафля*). Поистине, воздаяние за деяние дается согласно намерению! Каждое деяние, в коем есть искреннее намерение изъяснить покорность Богу, достойно того, чтобы заняться им, – будь то усвоение полезного знания или совершение доброго поступка.

В сочинении «Лаваких аль-анвар [аль-кудсийя]» аш-Ша'рани пишет, что Дауд ат-Таййи, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Ищущий знания человек похож на воина! Если он всю свою жизнь потратит на обучение способу вести сражение, то когда же он будет сражаться? Умный человек тот, кто всякий раз, если видит себя поступающим согласно своим знаниям и нуждающимся в знаниях для того, чтобы использовать их прежде остальных видов подчинения [Богу], выполнять которые до изучения этих знаний не требуется *шари'атом*, то полагает, что он не нуждается в таком знании и должен предоставить другим возможность заняться им. Так поступали первые праведные мусульмане (*салаф*). От каждого человека требуется знание и совершение благих дел, а занятие только одним из них в ущерб другому – ошибка и недостаток.

Знай, что все, что говорится о достоинстве знания, – это говорится применительно к искренним в этом людям. Не допускай в этом ошибки, ибо Аллах все созерцает». См. на стр. 67 первого тома этой книги.

О мой сын! Завещаю тебе быть прилежным в чтении сборников *хадисов* Пророка Мухаммада ﷺ, в переписывании их и доведении до людей. В этом есть великая польза.

И самый большой удел от нее достается благодаря молитве-*ду'а* Пророка Мухаммада ﷺ с добрым словом за того, кто доводит до общины верующих его слова. Пророк Мухаммад ﷺ сказал касательно этого: «Да омолодит Аллах человека, который слушает мои речи, запоминает их и доводит их до людей [без искажения]». Нет сомнения в том, что его молитва-*ду'а* всегда принимается, за исключением того случая, как отсутствие ответа на его молитву, в которой он просил не насыпать несчастье его общине в виде взаимного раздора, как о том сообщается в *хадисе*.

Аш-Ша'рани сказал: «Слово вышеприведенной молитвы-*ду'а*: “Да омолодит Аллах...” означает милость, великолепие и красота, то есть,

смысл молитвы – просьба к Аллаху украсить человека благонаправим и богоугодными делами». Об этом и не только приводятся слова на стр. 32 книги аш-Ша‘рани «Лавакх аль-анвар аль-кудсийя».

Там же сказано: «Переписчику книги с полезными знаниями достанется, наряду с вознаграждением за этот труд, также награда тех, кто после него прочитает, перепишет эту книгу или будет совершать деяния согласно этим знаниям, пока его книга находится в употреблении и есть люди, следующие написанному, в свете *хадиса*, возводимого к Пророку Мухаммаду ﷺ, приведенного Муслимом: “Со смертью сына Адама все его деяния прекращаются, кроме трех вещей: его неиссякаемое пожертвование⁴²⁰...и его знание, приносящее пользу людям”». См. на стр. 33.

О мой сын! Это говорится о переписке книг, содержащих полезное знание! Что касается переписывания других книг, то это только пустая трата времени.

В сочинении [Кашифи] «Рашахат ‘айн аль-хайят» разъясняются слова Са‘д ад-дина аль-Кашгари⁴²¹, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Один из его друзей составлял весной книги и ему все время в голову приходила мысль отдохнуть и прогуляться после написания посланий. И во время таких размышлений к нему пришли друзья, один из которых продекламировал ему эти стихи:

Я проходил по саду вместе с любимой
Но был небрежен, погрузившись в созерцание розы
Она сказала: “Горе тебе, о притязавший на любовь [ко мне]
Вперив свой взор на розу и отвлекаясь от красивых моих щек”

Затем он сказал: “Если ты отправился гулять и находил в этом наслаждение, то ты небрежен к Аллаху. Если же ты не нашел наслаждения и удовольствия, то что толку в этом и в том, что ты пишешь эти послания? Если хочешь сделать что-нибудь из [благих] деяний согласно написанному, то для тебя достаточно вот этих слов: “Будь занят мыслями об Аллахе”. Если не желаешь поступать согласно написанному, то какой смысл в составлении книг?” Потом он

⁴²⁰ Пожертвование, например, на строительство моста или мечети, награда за которое будет дароваться ему и после его смерти, пока, например, мост или мечеть будут служить людям.

⁴²¹ Султан ад-дин Са‘д (Са‘ид) ад-дин Мухаммад аль-Кашгари (ум. 1455 г. по хр. л.) – халифа (преемник) шейха ‘Ала’ ад-дина Аттара, ученика и халифы шейха Баха’ ад-дина Накшбанда.

сказал: “В одном слове “Ля” (Нет)⁴²² содержится тысяча легкостей. И это слово подходит ко всем “стоянкам” Пути (*макам*). Ты говоришь “Ля” и избавляешься от всего, что не есть Аллах”».

О мой сын! Если ты утомишься в ходе усвоения полезного знания, то тебе следует посвятить себя избавлению от пустых отвлекающих мыслей и заняться способами обретения состояния *худур* и пребывания в духовном единстве (*джам‘ийя*) с Всевышним. Кто-то из великих суфиев сказал: «Для меня пребывание моего сердца в состоянии “*худур*”, погруженным в лучи света (*нур*) Господа моего, лучше знания первых и последних людей».

Идущему (*салику*) к Всевышнему Аллаху посредством постоянных размышлений, внутренней борьбы (*муджахада*) и восхождения к более высоким степеням Богопознания (*ма‘риф*) за каждый миг обеспечивает степень павших за веру (*шахидов*), как о том написано в книге «Ихья ‘улюм ад-дин» на стр. 114 четвертой книги этого сочинения.

Аль-Муртаза, автор книги «Итхаф ас-садати аль-муттакин», комментария к «Ихья ‘улюм ад-дин», отметил по этому поводу: «[В Судный день] чернила ученых будут сравнивать с кровью, пролитой *шахидами*, и чернила ученых перевесят».

[Абу Талиб аль-Макки⁴²³], автор сочинения «Кут аль-кулюб», пишет: «Когда [человека] охватит безмерный страх [перед Богом], то он (страх) перейдет к его плотской душе (*нафс*) и сожжет ее, и это для него будет мученичеством (*шахада*). Но эта “стоянка” (*макам*) не является самым высоким из “стоянок” боящихся [Аллаха] с точки зрения наук созерцания и раскрытия (*мушахадат* и *мукашафат*) божественных качеств! Но кто-то из великих суфиев сказал: “Награда павших в битве при Бадре⁴²⁴ не больше награды, которая достанется тому, кто умер, впад в состояния *ваджда* (сильной любви к Богу)”. А это является качеством слабых муридов! Так как верующему ученому за каждую ступень познания Аллаха (*шахада*), исходящее из достоверного твердого вероубеждения (*якин*) полагается вознаграждение павшего за веру (*шахида*), за усмотрение каждой мощи как исходящей от Могушественного [Аллаха] он получит вознаграждение Ночи могущества (*Лейлат аль-кадр*), за каждое намерение совершить поклонение, проявляя почтение [к Аллаху], получает вознаграждение как за паломничество (*хадж*), и за

⁴²² Первое слово свидетельства (*шахада*) веры в Единобожие: «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

⁴²³ Абу Талиб аль-Макки (ум. в 386/996 г. по хр. л.) – автор классического суфийского трактата «Кут аль-кулюб».

⁴²⁴ Бадр (битва при Бадре) – первое крупное сражение Пророка Мухаммада ﷺ с язычниками-мекканцами (15 или 17 марта 624 г. по хр. э.).

каждое обживание сердца состоянием любви [к Аллаху] – вознаграждение, полагаемое за совершение малого паломничества (*'умра*)». См. 9-ый том, стр. 202.

В книге [Кашифи] «Рашахат 'айн аль-хайят» приводятся нижеследующие слова: «Суфию-*салику* не следует быть менее настойчивым, чем ученикам ткача. Каждый из них проводит долгое время, обучаясь ремеслу связывания нитей и его порядку. И где же ему заниматься другими делами! Вот так же и муриду следует стараться, прилагая все свои силы и усердие, чтобы самому стать мастером в деле избавления от посторонних мыслей, искусным в методах их устранения. В начале Пути он не должен заниматься ничем иным, кроме как избавлением от отвлекающих посторонних мыслей. Те, которые читают трактаты-послания и копят извлеченные из них высказывания, не получают никакой пользы от этого. Напротив, подобное есть ничто иное, как просто пустая трата времени. Ведь Путь Всевышнего Аллаха и Его суть – это благое поведение (*сулук*) и добрые деяния, а не внимание многословным речам, не пустые словопрения и предавания несбыточным надеждам!

Например, если в Багдаде кто-то, находясь при султанине и, имея возможность постоянно общаться с ним, тем не менее будет занят чтением письма, составленного одним из писцов из числа подчиненных, и отправленного в аш-Шам (Сирию), и наслаждаясь чтением этого письма, то он в высшей степени невежественный, беспечный и самоослепленный человек. Как может человек по своей воле отдалиться от султанина и отправляться из Багдада в аш-Шам, чтобы читать письмо его писца?»

Эти высказывания указывают на *хадис-кудси* (слова Всевышнего: «Я с каждым, кто поминает Меня»). Подумай над этим.

Самый важный мой совет сыну сводится к тому, чтобы он был постоянно занят мыслями о Всевышнем Аллаху и все свои устремления и старания направлял на поминание (*зикр*) Аллаха, не отвлекаясь ни на миг до тех пор, пока не обретет состояние полного *худур тамм* и избавится от любви или мысли о ком-то другом, кроме Аллаха, и чтобы он усердно исполнял *вирды*, не оставляя их, кроме как в случаях крайней необходимости, так как благодать шейха и его божественный свет (*файд*) заключаются в *вирде*, которому он научил ученика. Кто пропускает *вирд*, тот лишается благодати *файда* от шейха. И где там ему успеть на Пути-*тарик*! Так говорится в книге «Римах хизб ар-рахим» со ссылкой на книгу [Ахмада Дардира⁴²⁵] «Тухфат аль-ихван [фи адаб ахль аль-'ирфан]».

⁴²⁵ Ахмад ибн Мухаммад аль-'Адави ад-Дардир (1127/1715 – 1201/1786 г. по хр. л.) – основатель та'ифы Дардирийя, ветви Халватийи.

Знай, что сердце шейха – как водоем, его *вирды* – словно желоба, которые установлены для протекания воды, а сердце же мурида сравнимо с посудой, поставленной под желобом. И если, например, выпадет желоб, что обозначает *вирд*, то полностью прекратится протекание воды, то есть, поступление благодати *файда* шейха. Если же в желоб попадет что-нибудь – комок земли, камешек или что-то другое, – то поступление воды в посуду уменьшится соответственно величине и плотности того, что попало туда. Поэтому ты должен усердно исполнять *вирды*, не оставляя их, чтобы к тебе непрерывно поступали потоки божественного света (*файда*) и помощи, и остерегаться от всего, что может вызвать уменьшение, помутнение или прерывание потока *файда*, встав препятствием на пути его истечения. Подобное происходит из-за противодействия требованиям *тариката* поступками или словами, слушанием или взглядом. Несомненно, что польза от поминания Аллаха – от совершения действий, предписанных [Богом] и отказа от порицаемых и запрещенных деяний. Да укрепит Всевышний Аллах нас на истинном пути! Аминь!

Иногда случается, что причина прекращения поступления божественного света (*файда*) может исходить со стороны самого шейха, когда, например, он допускает какую-нибудь оплошность или ошибку, нарушает какое-либо предписание или мешкает с его исполнением. Такое происходит с ним из-за проявления его обычных человеческих качеств, победы его телесной стороны над духовной сущностью (*руханийя*). Ведь врожденные качества человека, которые по природе присущи человеку, невозможно выкорчевать с корнем целиком и полностью. Нет, они продолжают существовать в человеке в умеренном виде благодаря продолжительным обездкам плотской души (*рийяда*) и внутренней борьбе (*муджахада*), постоянному исполнению *зикров* и чтению молитв (*салават*). Поэтому вполне возможно, что в людях, исключая пророков, мир им, в редких случаях сказываются эти природные свойства. И тогда со стороны шейха обнаруживается недостаток или изъян и мурид лишается *файда* от него, хотя и был готов к принятию этого *файда*. Разве ты не видел, что иногда водоему причиняются повреждения и на краях его появляются проемы, из-за чего в нем не остается вода, которая текла по желобам, попадая затем в посуду?

О мой сын! Вот от чего твой отец постоянно испытывает страх и боязнь страдания, потому что часто он пребывал в состоянии упадка и слабости. Как такому не быть? Ведь шейх аль-'Асави, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), иногда не совершал концентрацию внимания (*таваджух*) на муриде, когда впадал в состояние сжатия (*кабд*)⁴²⁶ из-за рас-

⁴²⁶ *Кабд* (сжатие) – состояние подавленности, стесненности у суфия, вызванное страхом перед Богом, в результате чего суфий не может получать откровения свыше и передавать их другим. См. аль-Кушайри. Ар-рисалия аль-кушайрийя. Бейрут, б.г., С. 59.

стройств, возникших по причине многократного совершения *таваджжуха*, говоря при этом окружающим: «Нет пользы, если ослабла сокровенность (*аль-батын*)». Как-то раз я обратился к нему со словами: «О мой учитель! Я часто впадаю с состояния *кабда* и душевной усталости и тогда начинаю бояться, что на муриде отразится это. Что мне делать тогда?» Шейх, *куддуса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), ответил: «Установи духовные узы (*рабита*) с шейхом Махмудом-афанди и уверуй, что он будто находится между тобой и муридом. Тогда тебе не будет причинен от него вред, так же как и ему не будет вреда от тебя». Хвала Аллаху, Который даровал исцеление от каждой болезни и выход из любого затруднения!

О мой сын! Из вышесказанного становится вполне очевидным и ясным, что кто не исполняет *вирд*, тот не получает благодать (*варид*). У кого нет *вирда*, тот [подобен] обезьяне⁴²⁷, на его долю не достанется ничего от шейха в виде благодати.

В книге «Ан-Нур ас-сати» я обнаружил место, суть приведенных слов в котором сводится к нижеследующему. Отказ от исполнения *вирда* по своей воле и из лени – проявление порочности. А тот, кто неукоснительно исполняет *вирды* своего шейха, тот преуспеет в своих целях на этом свете и в жизни будущей. Обратись к этой книге! Сердце, набитое иными образами, кроме Аллаха, станет чистым и отполированным только после постоянного исполнения *вирда* и частого поминания (*зикра*) Аллаха.

Хаваджа Мухаммад Парса⁴²⁸, *куддуса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Завеса между Всевышним и Его рабом есть ничто иное, как только запечатленные на сердце земные образы! Эти образы прибавляются в числе по причине его дружбы и общения с людьми, любящих разнообразие, различные утехы и изысканные развлечения, и все это закрепляется в сердце и поэтому следует путем перенесения тяжестей и невзгод устранисть их из него. Также подобного рода образы увеличиваются в сердце из-за чтения книг, произнесения официозных и прочих многочисленных речей и их слушания. Эти образы приходят в движение и волнение от вида красивых явлений и слышания песен и увеселительной музыки. Все перечисленное становится причиной неизбежного отдаления человека от Всевышнего Бога и делают его небрежным к Нему. Избавление от таковых образов на сердце – обязанность для мурида. Для того, чтобы с чистым сердцем обратиться к Всевышнему Ал-

лаху, ему следует избавиться от всего, что вызывает в большом количестве бесплодные грезы.

Поистине, Всевышним Аллахом заведено так, что эта чистота сердца достигается только в результате перенесения тяжелых испытаний и трудностей, отказа от неги и чувственных наслаждений. Блаженный покой, которого жаждет каждый человек, будет только на том свете.

Если ты стойко перенесешь хотя бы немного трудностей в течение своей короткой жизни в этом мире, то на том свете ты обретешь вечное блаженство и покой. Ведь этот мир не идет ни в какое сравнение с тем светом, он – как маковое семечко по сравнению с бескрайней пустыней». См. в сочинении «Рашахат ‘айн аль-хайят».

О мой сын! Знай, что сердца шейхов заполнены знаниями и сокровенными истинами. Свои языки они уподобляют дереву⁴²⁹ пророка Мусы (Моисея), мир ему, и Всевышний Аллах заставляет их говорить о том, что заслуживает мурид-собеседник согласно его подготовленности и степени устремленности (*химма*). Если мурид из числа тех, которым Всевышний желает добра, то Он позволяет шейхам говорить ему только о том, что представляет благо для него. В противном случае Он придерживает их языки и они не произносят слова, кроме тех, в которых подразумеваются его изгнание и проклятие. Да избавит Аллах нас от подобной участи! Потому и говорят: «Гибнущих людей суфийского Пути больше, чем спасшихся». Иногда двери поступления сокровенных знаний оказываются закупоренными из-за дружбы с людьми, возражающих шейхам и не признающих их Путь. Остережение от подобного – обязательно, ибо молчаливое или словесное возражение [шейхам] – это острый меч, разрубающий вервь, что связывала мурида с шейхом. Если мурид видит в шейхе что-то, не согласующееся внешне или внутренне с *шари’атом*, то знай, что здесь наличествуют какие-то тончайшие сокровенности между шейхом и Господом Богом, которых мурид не в состоянии постичь. Шейх поступает так согласно этим сокровенным тонкостям, а холодность мурида от увиденного им человеческого свойства в шейхе проистекает от незнания Аллаха и степени нравственных качеств шейха. Муриду надлежит знать, что шейх не выходит из состояния *худура*, не оставляет своего месторасположения вблизи от Всевышнего и не умаляет совершенств правил этикета (*адаба*) при обращении к Нему, даже если из-за какой-то его человеческой слабости проявится какой-то недостаток в его состоянии! Если кто стремится добиться лишнего недостатка и изъяна состояния, то он не сможет

⁴²⁷ То есть, такой человек будет непостоянным и неусидчивым, как обезьяна. И наоборот, кто систематически исполняет Богопоминание (*зикр*), тот подпадает под категорию следующих хадису Пророка ﷺ: «Самое любимое деяние у Аллаха – хоть малое, но систематически исполняемое».

⁴²⁸ Мухаммад Парса (1345 – 1420 г.г. по хр. э.) – выдающийся суфий, сыгравший основную роль в консолидации братства Накшбандийя после смерти ‘Ала’ ад-дина Ат-тара (ум. в 1400 г. по хр. л.), халифы и преемника Баха’ ад-дина Накшбанда.

⁴²⁹ Аллюзия на коранические *аяты*, где рассказывается о встрече пророка Мусы с Аллахом, явившемся ему в огненном кусте. «А когда он подошел к нему, [к огненному дереву], было возглаголено ему: “О Муса! Воистину, Я – твой Господь!”» (Коран, 20:11 – 12).

достичь состояния *худура*, так как всем степеням [приближения к Богу] обязательно присущи недостатки. Совершенство, лишённое недостатков, присуще только степени *рисаля*⁴³⁰, *нубувва*⁴³¹ и *кутбанийя*⁴³², как об этом говорится в книгах. Шейха можно уподобить поводырю слепого, а мурида – слепому. Иногда нога поводыря поскользывается и он падает на дороге навзничь, а слепой остаётся стоять на дороге. А иногда слепой спотыкается об камень, лежащий на дороге, и падает навзничь, и это притом, что рука его находится в это время в руках поводыря⁴³³. Требуемый от поводыря, чтобы тот вообще не спотыкался, – не прав. Также ошибается и тот, кто полагает, что раз рука слепого в руках поводыря, то слепой вообще не споткнется. Люди, придерживающиеся истинного пути (*истикама*), не поступают так. Если слепой и споткнется, поводырь поможет ему подняться и поведет за собой по пути до конца и приведет к желанной цели. А если споткнется поводырь и упадет на землю, то слепой не оставит его, нет, он дожждется, пока тот встанет, и последует за ним, пока не достигнет до своей цели. Это является истинной. Пойми правильно данный намек и будь из числа благодарных.

Знай, что суфийским шейхам не вменяется в обязанность ограждать своих последователей от совершения проступков, как о том сказал ученый Йусуф ан-Набхани в книге «Шавахид аль-хакк». Обратись к стр. 135 этого сочинения. Также и автор⁴³⁴ книги «Аз-захаб аль-ибриз» подробно и ясно разъяснил суть этого вопроса. Да дарует Всевышний Аллах им обоим блага за нас! Аминь!

⁴³⁰ *Рисаля* – наивысшая степень избранности, при которой Всевышний Аллах посредством откровения доводит до Своего избранника шариат и возлагает на него доведение его до людей, независимо от того, ниспосылается при этом к нему Книга или нет, и от того, отменяется предыдущий шариат или же нет.

⁴³¹ *Нубувва* – высшая степень избранности, при которой Всевышний Аллах посредством откровения доводит до Своего избранника шариат, даже если доведение его до людей на него не возлагается, или же это на него возлагается, но без ниспослания к нему Книги и без отмены предыдущего шариата.

⁴³² *Кутбанийя* – (буквально – полюс, вокруг которого вращаются все остальное сотворенное) – степень самого великого из всех людей своего времени, самого совершенного из людей по духовным состояниям (*хал*) и по уровню (*макам*) познания Аллаха, тайного правителя видимого, материального мира. По установлению Всевышнего Аллаха, без его дозволения в материальном мире не происходит ничего.

Кутб видимого, материального мира – это *кутб* своего времени, до и после него стоят такие же *кутбы* (*актаб*), как и он. Но *кутб* всего сотворенного, то есть, *кутб* как материального, так и незримого мира, – незаметим, и им является Мустафа (Избранник Аллаха) – Пророк Мухаммад ﷺ. (См. «Тухфат аль-Ахбаб», стр. 86).

⁴³³ И тот помогает ему подняться.

⁴³⁴ Ахмад ибн Мубарак аль-Ламти. Аз-захаб аль-ибриз фи манакиб ‘Абдал’азиз (аз-Даббаг). Каир, б.г.

О мой сын! *Кутб* этих краев, покойный шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), велел мне приобщить тебя к постижению полезных знаний и сказал, что после этого ты удостоишься успеха и в усвоении остальных наук, если пожелает Аллах! Согласно его велению я обучал тебя этим знаниям. Остерегайся и еще раз остерегайся отвернуться от этого знания и направить свое стремление к наукам брэнного мира! Но ищущему знания необходимо знать и науки о языке. В книге «‘Икд аль-явакит» сказано: «Остерегайтесь и еще раз остерегайтесь забросить занятия науками о языкознании, как, например, синтаксис (*наху*), морфология (словообразование, *сарф*)! Поистине, эти науки – основа всех наук и способ, который приводит тебя к постижению остальных наук». См. на стр. 24 второй части этой книги.

Знай, что один лишь взгляд на суфийские книги есть войско из войск Всевышнего Аллаха. Полное усвоение [суфийского] знания спасет владеющего им от смерти в неверии. Занятие постижением этого знания лучше и достойнее занятия любой другой наукой. Самым главным в этом деле является строгое соблюдение правил этикета (*адаба*) с учителем и наставником⁴³⁵. Пренебрежение этими правилами лишают человека благословения и благодати. Имам Зуфар по своим знаниям и сметливости был лучше всех учеников имама Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, но его богословско-правовой толк (*мазхаб*) оказался слабым из-за несоблюдения им только один лишь раз правил учтивости, проявившееся в том, что он не встал, когда к ним вошел имам Абу Ханифа, и это при том, что было извиняющее его обстоятельство – он в это время совершал малое омовение (*вуду’*). Вдумайся, какой вред ему принес этот незначительный проступок. Да дарует нам Аллах содействие во всех делах!

Автор книги «Аль-манакиб аль-ахмадийя» пишет: «Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, да будет доволен им Аллах, в своем послании «Аль-мабда’ ва аль-ми’ад» привел нижеследующие слова: «В знании содержится достоинство в той же мере, сколько его есть в предмете этого знания⁴³⁶. Чем благороднее познанное (*ма’лум*), тем выше по достоин-

⁴³⁵ Автор книги «Нузхат аль-маджалис» привел *хадис* Пророка ﷺ: «Кто желает общения с Аллахом, пусть общается с людьми Аллаха». Человеку следует соблюдать *адаб* (правила учтивости) по отношению к ним, в противном случае он собьется с правильного пути и заблудится. Шейх аль-Джунайд говорил, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Кто общался с суфиями и не соблюдал при этом правила учтивости, тот будет лишен света веры (*имана*)». Так сказано в книге «Силсила аль-хаваджакан». См. чуть выше начала четвертого раздела. (От автора).

⁴³⁶ Ученый, *сайид* и шейх Мухаммад Хаки ан-Назили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в своей книге «Аль-Хазина» отметил: «Знай, что *зикр* и знание

ству знание (*'илм*) о нем. Сокровенное знание (*'ильм батыни*), чем отмечены суфии, выше и благороднее обычного религиозного знания (*'ильм захири*), что достается на долю ученых обычных религиозных (экзотерических) наук, и аналогично этому внешнее религиозное знание благороднее и выше по достоинству светского знания, как, [например], наук кровопускания и вязания. Пусть [люди] гораздо строже соблюдают правила этикета (*адаб*) по отношению к шейху-наставнику, от которого получают больше пользы, усваивая внутреннее (сокровенное) знание (*'ильм батыни*), чем по отношению к учителю (*устазу*), от которого получают внешнее (религиозное) знание (*'ильм захири*). Соответственно, по отношению к учителю, который обучает обычным религиозным наукам, следует проявлять больше этикета (*адаба*), чем к знатоку кровопускания или вязания. Такое различие имеет место среди отраслей обычного религиозного знания: знаток науки теологии (*калама*) и мусульманского права (*фикха*) выше по значимости и достоинству, чем знаток синтаксиса и морфологии, а знаток синтаксиса и морфологии лучше и достойнее знатока по философии, учитывая, что философия входит в число дисциплин, даже не рассматриваемых как наука, так как большинство рассматриваемых ею вопросов совершенно бесполезны. Лишь незначительное количество этих вопросов взято из исламских книг, в которых использовано выборочно взятое из философии, но и они не лишены двойного невежества⁴³⁷, так как разуму нечего делать в этой сфере. Поистине, пророчество (*нубувва*) выше разума и умозрительного знания.

Самое важное при соблюдении правил этикета (*адаба*) в отношении шейха

Следует знать, что долг перед шейхом несравненно выше долга перед остальными людьми. Напротив, долг перед другими не может даже сравниться с долгом перед шейхом, не считая, конечно, уважения к Всевышнему Аллаху, Который дает нам милости, и к благодетелю, Посланнику Аллаха, Пророку Мухаммаду ﷺ, приветствия и благословения Аллаха ему и его роду! Нет, более того, истинный шейх (*шейх хакики*) для

(*'ильм*) по содержанию соответствуют поминаемому (*мазкур*) [в *зикре*] и познанному (*ма'лум*). По мере того, как поминаемое в *зикре* (*мазкур*) и познанное (*ма'лум*) будут величественнее и благороднее по достоинству, тем величественнее и благороднее будет *зикр* и знание (*'ильм*). Нет более величественного *мазкура*, чем Господь Величия, как нет более благородного познанного (*ма'лум*), чем Он, Всевышний Аллах». См. на стр. 127.

⁴³⁷ Невежество бывает двух видов: простое невежество (*джахль басит*) и двойное невежество (*джахль мураккаб*), когда человек не ведает, что он – невежда.

всех – наподобие Посланника Аллаха ﷺ. Если материальный субстрат [тело] и достается от родителей, то духовное рождение достается исключительно от шейха-наставника. Природное рождение дает жизнь, ограниченную во времени. Что же касается духовного рождения, то оно дарует вечную жизнь. Уборщиком духовных нечистот для мурида является его шейх, который своим сердцем и душой очищает его нутро. При очищении [сердец] некоторых обращающихся за помощью от внутренних нечистот шейх чувствует и понимает, что и он, совершая [к ним] *таваджжух*, также не избегает загрязненности и замутнения. Шейх после испрашивания у него посредничества (*таваассуль*) учеником доставляет того к познанию Всевышнего Господа и это есть самое высшее счастье этого и того света. Благодаря обращению за посредничеством (*таваассуль*), принятому шейхом, душа [мурида], побуждающая ко злу (*нафс аммара*), целиком очищается от грязи, отказывается от побуждений ко злу, находит успокоение и, оставив инстинктивное неверие (*куфр*), обращается к истинному исламу. Муриду надо знать, что настоящим счастьем для него является принятие его шейхом, а подлинным несчастьем – отказ шейха от него. Да убережет Всевышний Аллах нас от этого! Довольство Господа Бога – за завесой довольства шейха своим муридом, так что мурид не может снискать довольства Всевышнего, пока не добьется полного довольства им своего шейха. Гибель мурида заключена в гневе на него шейха-наставника. Все ошибки можно исправить, кроме той, что вызвала гнев шейха. Его гнев – источник несчастья мурида. О Аллах, упаси нас от такой напасти! Изъяны в религиозных убеждениях и небрежное соблюдение предписаний шари'ата – все это и есть плоды этой беды. Как же тогда [удастся обрести] богоданные состояния (*ахваль*) и сокровенный экстаз (*маваджид*)? И если мурид находит в себе остатки тех состояний (*ахваль*), несмотря на то, что шейх в гневе на него, то пусть он сочтет это одним из видов заманивания (*истидраджат*)⁴³⁸, что в конце приносит только погибель и вред. Мир всем тем, кто следует правильным путем!»

Мой *саййид* Валид, да будет доволен им Аллах, говорил: «Великие суфийские шейхи, *каддаса Аллах асрарахум* (да очистит Аллах “зеркала” их сердца (*сипр*)), когда замечали у начинающего суфия проявление злонравия или ошибку, то делали ему предупреждение, осуждали и не оборачивались к нему, пока он не приносил полное покаяние и не выказывал глубокое смирение». Но этот раб Божий, [то есть, Хасан-афанди], от чувства стеснения и стыдливости, охватившего его, ничего не говорит вслух, но

⁴³⁸ Аллюзия на коранический *аят*: «А тех, что считали ложью наши знамения, Мы низводим так, что они не узнают» (Коран 7:182). (От переводчика).

он сердцем отворачивается от него, чтобы тот очнулся, осознав изменение своего сердца и сокровенных состояний (*ахваль аль-батын*), и встал на правильный путь. Если же тот будет продолжать упорствовать, то он отвернется от него, как внешне, так и сердцем, и не обратится к нему до тех пор, пока он не покается. А если же мурид проявит открытое неповиновение и заносчивость, то порвет связи с ним и прогонит от себя. Да обережет Аллах нас от подобного!

Он, да будет доволен им Аллах, говорил: «Для воспитания сокровенного (*аль-батын*) [в шейхе] требуется наличие таких качеств, как величие и красота⁴³⁹. Просто чистая красота – недостаток, как и просто чистое величие. Шейх, в котором эти качества представлены соразмерно, принесит муридам великую пользу и они очень быстро проходят Путь».

Также он, да будет доволен им Аллах, говорил: «Контроль за сердцами муридов – из числа неперемных условий степени наставничества. Наш господин (хазрат) Мазхар [Джан Джанан] аш-Шахид⁴⁴⁰ и наш шейх, да будет Аллах доволен ими обоими, указывали муридам на мысли, находящиеся на их сердцах и были весьма недовольны, если на их благородных собраниях кто-нибудь думал о чем-то другом, отвлекаясь от мыслей о Всевышнем Аллахе. Но этот нуждающийся в Боге, прощает это и направляя все свое духовное стремление всем существом (*таваджжух*) обращаясь к муриду, препятствует посторонним мыслям войти в его сердце, и иногда, когда они накапливаются в нем, он указывает на это им ударами четок, веером или чем-нибудь другим по полу».

О мой сын! Выше было не раз сказано о пользе следования шейху и о вреде неповиновения ему.

Знай, что шейх приказывает что-то сделать только тогда, когда он точно знает, что это действие намного полезнее и лучше. И он также запрещает поступать каким-либо образом только потому, что он точно знает, что этот поступок содержит вред и опасность. Хорошо подумай над рассказом о том, как некий ученик шейха ан-Насра просил у него дозволения жениться и проявил при этом излишнюю назойливость. «Но шейх не дал ему разрешения. Затем ученик женился без дозволения наставника. Впоследствии его жена родила ему четырех девочек. И все они, повзрослев, устроились в торговых лавках для занятия порочным ремеслом. И люди объяснили это проницательностью и чудесным провидением шей-

⁴³⁹ То есть, качеств величия, как могущество, возмездие и т. д. и качеств красоты, как милосердие, прощение и т. д.

⁴⁴⁰ Шамс ад-дин Хабибулла Джан Джанан Мазхар (род в 1700 г. по хр. л.) – видный шейх, представлен в силсиле (линии духовной преемственности) братства Накшбандийя-Муджаддийя, умер мученической смертью.

ха». Так приводится это на стр. 130 книги «Аль-Хадими ‘ала ан-насаих аль-валадийя».

О мой сын! Не смей возражать шейху явно и сердцем! Поистине, оно (возражение) служит препятствием, полностью загораживающим дверь божественного света (*файда*). Если бы даже мурид, выражая непризнание наставнику, и старался получить этот *файд*, он никогда бы не сподобился света (*нур*) от шейха. Кто скажет наставнику: «Почему “нет”?», тот никогда не преуспеет. Если кто достиг цели, то достиг только благодаря соблюдению правил этикета (*адаба*). Если же кто низко пал, то пал единственно из-за пренебрежения *адабом*. Шейх Низам ад-дин аль-Кубрави изучал сочинение «Аль-машарик» под руководством своего шейха. Из-за ошибок в тексте он доставлял неудобства наставнику и утомлял его. Низам ад-дин однажды сказал шейху: «Твой экземпляр содержит много ошибок! Если ты прикажешь мне, то я попрошу у такого-то другой экземпляр этого сочинения. В его экземпляре нет ошибок». Это покорило шейха и он рассердился на него. Потом Низам ад-дин рассказывал: «С того дня мое богоданное состояние (*халь*) исчезло и я скатился со своей “степени” на Пути (*макам*) настолько, что меня даже охватил страх за свою веру. Я прибег к заступничеству жены шейха и вновь обрел те *халь* и *макам*». См. на стр. 102 книги «Аль-Хадими ‘ала ан-насаих аль-валадийя».

Вред несоблюдения уважения к шейху

В книге «Аль-хада’ик аль-вардийя» приводится нижеследующее: «Шейх Абу Тураб ан-Нахшаби⁴⁴¹ пришел к Абу Йазиду аль-Бистами, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*))! Слуга Абу Йазиды подал шейху Абу Турабу угощение. Тот сказал слуге: “Садись и поешь со мной!” Он ответил ему: “Я соблюдаю пост”. Абу Тураб сказал: “Ешь, тебе достанется вознаграждение за соблюдение поста в течение года!” Слуга отказался. Абу Тураб вновь попросил его: “Ешь, тебе достанется награда за соблюдение поста двух лет!” Он снова отказался. Тогда Абу Йазид обратился к гостю: “Оставь того, кто низко пал перед Аллахом!”⁴⁴² По прошествию недолгого времени дела этого слуги так расстроились, что он даже украл у кого-то вещь, за что ему отрубили правую руку». См. на стр. 136.

⁴⁴¹ Абу Тураб ‘Аскар ибн аль-Хусайн ан-Нахшаби (ум. в 245/859 г. по хр. л.) – знаменитый суфий из Хорасана, сподвижник Хатима аль-Асаммы (ум. 237/851 г. по хр. л.). Согласно преданию, у Абу Тураба одновременно обучались 120 муридов. Растерзан львами во время странствий по пустыне. См. Абу ‘Абд ар-Рахман ас-Сулами. Табакаат ас-суфийя. Каир, 1986, стр. 147.

⁴⁴² То есть, тот, который не получает милость Аллаха.

Кто-то из великих суфиев, да будет доволен им Аллах, сказал: «Гибнущих на суфийском Пути больше, чем спасшихся». См. на стр. 64 книги «Такриб аль-усуль».

В книге [Кашифи] «Рашахат ‘айн аль-хайят» приводятся нижеследующие слова: «У Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*)), был ученик по имени Сайф ад-дин. Но потом тот проявил непочтение к наставнику, что вызвало у него [у шейха] чувство отвращения к нему [к ученику] и даже привело к помутнению благородного сердца шейха. Из-за этого проступка ученик лишился благодати общения с наставником и был отвержен от него.

А было так. Однажды Хаваджа Баха’ ад-дин Накшбанд шел по узким улочкам Бухары в сопровождении господина (*хазрата*) Сайф ад-дина, который был вместе с ним в суфийской обители. Ему повстречался шейх Мухаммад аль-Халладж. Он при жизни Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда также был широко известен, у него было многочисленное количество учеников. И был он из числа тех, кто отказывался признавать шейха Баха’ ад-дина Накшбанда. Когда он приблизился, Хаваджа Баха’ ад-дин Накшбанд повернулся к нему лицом из чувства присущего ему благородства и человечности и сделал вслед за ним несколько шагов. Но Сайф ад-дин не удовлетворился этим, нет, он по собственному желанию проследовал [за шейхом Мухаммадом] еще несколько шагов дополнительно. Хаваджу Баха’ ад-дина Накшбанда из-за такого поступка его ученика охватило сильное чувство ревности, что он даже изменился в лице. Когда Сайф ад-дин вернулся к нему, он сказал ему с упреком: “Ты последовал за Мухаммадом аль-Халладжем и превратил себя в пылинку из-за несоблюдения *адаба*, разрушил Бухару, нет, даже весь мир”. Через несколько дней Сайф ад-дин умер из-за изменившегося отношения к нему Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда, его досады и гнева. Затем к Бухаре подступили кочевники-узбеки племени Тукмак и осадили его. Они убили много горожан и предали окрестности города опустошению и грабежу».

В той же книге «Рашахат ‘айн аль-хайят» приводятся следующие слова: «Среди учеников Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда был также некий человек по имени Шамс ад-дин аль-Хаваризми. Вначале он считался одним из любимцев и искренних последователей Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда. Но в конце он, проявив неучтивость к наставнику, нарушил правила этикета (*адаб*), кои следует неукоснительно соблюдать. Он был изгнан и лишился благодати общения (*сукба*) с Хаваджой Баха’ ад-дином Накшбандом, и в итоге он лишился его *таваджжуха*.

Кто-то из великих суфиев рассказал со слов нашего шейха [Баха’ ад-дина Накшбанда] о причине его изгнания от шейха Баха’ ад-дина Накшбанда. [Сайф ад-дин] иногда занимался торговлей и не был лишен чувства жадности и скупости. Однажды он пригласил к себе в гости Хаваджу Баха’ ад-дина Накшбанда вместе с его учениками. У шейха Баха’ ад-дина Накшбанда и его сподвижников была традиция после еды выставлять на стол [в виде десерта] различные сладости и фрукты. Если же после еды на стол не выставлялось ничего из этого, то они говорили, что угощение было недостаточным, «без хвоста». Но в тот день так случилось, что Сайф ад-дин не смог принести после еды на стол ничего из сладкого и фруктов, хотя он знал о привычке Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда и его учеников. Господин (*хазрат*) Баха’ ад-дин Накшбанд, выказывая вежливость и приветливость, сказал Сайф ад-дину: «О *мауляна* Сейф ад-дин! У твоего угощения нет хвоста!» У того сразу запало в сердце чувство неприятия к этим словам. Хаваджа Баха’ ад-дин Накшбанд прочел эту его мысль и спросил: «А как ты поступишь, если бы тебе досталось двенадцать тысяч динаров?» Действительно, Сайф ад-дина никогда не покидала навязчивая мысль: «Как прекрасна была бы жизнь, если бы мне досталось двенадцать тысяч динаров!» После этого Хаваджа Баха’ ад-дин Накшбанд отвел от него свой благородный взор сердца. У Сайф ад-дина же пропало всякое желание служить, искать благословенного общения с шейхом и посещать его собрания. Дело закончилось тем, что все его внутренние помыслы свелись лишь к стремлению копить переходящие мирские блага и к тяге ко всему низменному в этом мире и к его презренным наслаждениям, что он даже потерял сон и покой в поисках земных богатств. Он порвал всякое общение (*сукба*) с Хаваджой Баха’ ад-дином Накшбандом и целиком отдался торговле. Обратись к этой книге, где найдешь дополнительные сведения.

Там же приводится рассказ, суть которого сводится к нижеследующему. Среди учеников Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда был также человек по имени Шамс ад-дин – молодой и настойчивый в поисках знания. Он состоял в услужении у шейха Баха’ ад-дина Накшбанда и постоянно сопровождал его. Но как-то раз на службе шейху он проявил небрежность по причине невнимательности и лености и из-за этого злосчастного случая лишился благосклонного взгляда (*назр*) Хаваджи Баха’ ад-дина Накшбанда и после того дня никогда уже не преуспел ни в чем и не обрел прежнее благое состояние.

А было так. Однажды к Хавадже Баха’ ад-дину Накшбанду пришли гости, достойные оказания самого теплого гостеприимства. Они расположились в его доме и попросили воды. Хаваджа Баха’ ад-дин На-

кшбанд велел *мауляне* Шамс ад-дину перегородить арык⁴⁴³ с одного конца и открыть с другого, чтобы вода потекла к его дому, и потребовал исполнить приказ как можно быстрее. Мауляна Шамс ад-дин замешкался и запоздал. Через какое-то время он пришел к нему и сказал наставнику: «У меня не хватило сил по причине болезни перегородить арык». Хаваджа Баха' ад-дин Накшбанд испытал сильное чувство отвращения к лености и нерадивости ученика и сказал ему: «Для тебя было бы лучше, чтобы из твоих шейных вен по этой речке потекла твоя кровь, чем произносить такие слова». После этого случая у Шамс ад-дина обнаружилась болезнь мозга. Он оставил услужение шейху и отправился в городок Фиркат к дяде [со стороны матери], *мауляне* Сайф ад-дину и рассказал ему о случившемся с ним. Тот посоветовал ему: «Иди к *хазрату* 'Ала' ад-дину Аттару⁴⁴⁴ и попроси его заступиться за тебя перед Хаваджей Баха' ад-дином Накшбандом. Может быть, он пожалеет тебя и попросит Хаваджу, чтобы тот простил тебя. Возможно, что благодаря его благословенному заступничеству Хаваджа извинит тебя». Но он не послушался совета дяди, наоборот, он пошел от него к шейху Мухаммаду Парса и поведал ему о том, что случилось с ним. Тот сказал: «Мы также не можем решить твое дело. Тебе следует идти к Хавадже 'Ала' ад-дину Аттару». Шамс ад-дин не внял словам шейха Мухаммада Парсы, а вернулся в Бухару, где затем повстречал шейха Мухаммада Парсу. Тот также направил его к Хавадже Баха' ад-дину Накшбанду. Но Шамс ад-дин не последовал его указанию, а вернулся в Фиркат, но к дяде не пошел. После этого он постоянно пребывал в состоянии растерянности и оцепенения. Он впал в полную забывчивость и вскоре утратил последние остатки знаний, дойдя до такой степени, что забывал даже имена своих детей – а ведь *мауляна* Шамс ад-дин испытывал сильное чувство любви к Хавадже 'Имад аль-Малик, родственнику нашего шейха [Баха' ад-дина Накшбанд], о чем будет сказано ниже, – и даже забывал его имя и обращался к нему: «Ата» (отец).

Наш шейх после приведения этих поучительных рассказов говорил: «При слушивание к мнениям приближенных к Аллаху (*аулия*), следование им в делах и подчинение их указаниям является долгом каждого искреннего мурида. Выполнение их повеления прежде осуществления своих намерений и целей – самое главное и важное. Это самое главное и важное».

Наш господин (*мауляна*) 'Абд аль-'Азиз аль-Бухари, милость Божья ему, один из учеников Хаваджи Баха' ад-дина Накшбанд, *куддиса сирруху*

⁴⁴³ Арык – канал с проточной водой. Арыки строились для нужд населения средневековых городов Средней Азии.

⁴⁴⁴ 'Ала' ад-дин Аттар (ум. в 1400 г. по хр. л.) – халифа (преемник) Баха' ад-дина Накшбанд. Имя 'Ала' ад-дина Аттара включено в *силсила* братства Накшбандийя.

ху (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), сказал: «Муриду, желающему сподвижничать Хавадже Баха' ад-дину Накшбанду и его сподвижникам, надлежит соблюдать три правила этикета (*адаба*):

Первое. Если он совершит достохвальное деяние, которому они радуются, то ему не следует после этого горделиво смотреть свысока и любоваться своим поступком, нет, ему нужно преисполниться смирением и приниженностью, чувствуя себя в тысячу раз более ничтожным, чем раньше, и требовать от себя проявления еще большего усердия в делах и оставить беспечные надежды.

Второе. Если он совершит поступок, могущий послужить причиной его изгнания от них, то ему не следует впадать в отчаяние, а напротив, надлежит удержаться от совершения необдуманных действий, чтобы вновь не совершить ошибочный поступок и не впасть в другую крайность.

Третье. Если они прикажут ему исполнить что-то, то он должен выполнить их требование как можно быстрее и с радостью, чтобы достиг своей цели. В противном случае он лишится счастья получить долю от их благодати». Конец выдержки из жизнеописания шейха Баха' ад-дина Накшбанд, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Мне доводилось слышать, хвала Аллаху, как наш шейх аль-'Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), сказал примерно следующее: «Я удивляюсь тому, как предшествовавшие нам шейхи могли изгонять подобным образом от себя муридов из-за таких причин! Вероятно, в те времена муриды очень строго соблюдали правила этикета (*адаб*), а потому шейхи малейшее нарушение правил учтивости расценивали как большое упущение». И шейх аль-'Асали говорил мне: «Я стойко переношу проявления нарушения правил этикета (*адаба*) муридами и не прогоняю их от себя. Ты тоже терпи и не гони их от себя, как и я!»

Шейх Хафиз Шу'айб аль-Багини, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), сказал: «В прежние времена муриды выполняли все указания своих шейхов и следовали им во всем. Что касается нашего времени, то шейхи должны следовать за муридами и задабривать их, чтобы постепенно исправлять их».

Когда я пересказал это почтенному шейху Халиду Сайфулле, он сказал: «Истинно сказал он, истинно, о сынок!» Он, да смиляется над ним Аллах, наставлял меня вежливо и любезно обходиться с муридами, но запрещал общаться с ними слишком просто, фамильярно, потому что излишняя доброта и простота сводят на нет уважение к шейху в их сердцах и, тем самым, они лишаются его благодати и духовной помощи. Мурид должен почитать своего шейха, даже если удостоился всех степеней, которых достиг шейх, прошел до конца Путь, достиг познания Аллаха и пе-

рестал зависеть от помощи своего наставника и оторвался от груди, кормившего его божественным светом (*файдом*). Ведь успех мурида и вся та польза, что получает он, зависит от проявления им почтения к своему шейху, сохранения прежних связей и недопущения пренебрежения, даже если по истечении времени зависимость от шейха исчезнет и он станет самостоятельным. Но он, несмотря на те знания, что он получает от Аллаха, когда сподобится такого уровня, – если в его сердце исчезает чувство почтения и уважения к своему шейху, – тотчас потеряет все это. Да обережет Аллах нас от такого несчастья! Это краткий пересказ того, что приведено в книге «Римах хизб ар-рахим». Обратись на стр. 144 второй части сочинения, где подробно говорится об этом.

Также из наставлений для моего дорогого сына: оказывать помощь и содействие своим друзьям и товарищам; быть милостивым как к избранному Богом (*хавасс*), так и к простым верующим (*‘авамм*), не разделяя их, ибо Всевышний Аллах скрывает святость (*вилайя*) среди Своих созданий. Возможно, что мой сын встретит человека, кто обладает избранничеством, и поэтому ему следует видеть в каждом человеке приближенного Аллаха (*вали*), служить ему и оказывать почтение.

Один из великих суфийских шейхов сказал: «Муриду надлежит прилагать все силы и посвящать все свои помыслы на Пути братства Накшбандийя согласно требованию времени. Исполнение поминания (*зикра*) Аллаха и созерцание Бога (*муракаба*) при отсутствии возможности услужения (*хидма*) [шейху] приводит мусульманина к состоянию душевного покоя. Ведь служба (*хидма*), являющаяся причиной принятия сердца [шейхом], – предпочтительнее *зикра* и *муракаба*. Некоторые утверждают, что исполнение дополнительных видов поклонения (*нафиля*) лучше и богоугоднее службы (*хидмы*) [шейху]. Вовсе это не так! Результат службы (*хидмы*) – любовь и упрочение в сердцах [шейхов]. Говорят: “Сердцам присуще любить того, кто творит для них доброе”. И эти слова подтверждают вышесказанное. Дополнительное деяние никогда не сравнится с плодами услужения (*хидма*), которое есть подлинная любовь уверовавших в Единого Бога. Причина, по которой Хаваджа Баха’ ад-дин Накшбанд и его последователи, *куддиса асрарухум* (да очистит Аллах «зеркала» их сердец (*сирр*)), не принимали с легкостью услужение людей, – это потому, что услужение и проявление смирения являются проявлениями благих деяний, а любовь к благодетелю возникает с необходимостью. Связь бывает соответствующей степени любви. Когда [шейхи] приступали к делу полного разрыва с созданиями Божьими, порывая любую связь с ними, они делали это, прилагая все свое усердие, способности и силы, отказываясь от оказания им услужения и принимая услужение только того человека, в котором они прозорливо усмотрели наличие воз-

растающей изо дня в день готовности перенять их метод-*тарику* и поведение из-за ослабления его связей с этим миром по причине принятия его шейхами и их обращением [к нему]. И тогда весь мир станет освещенным светом его сокровенного (*батын*)».

Он также сказал: «Я не взял этот метод Богопознания (*тарик*) из суфийских книг, а взял из службы (*хидма*) шейхам! Я усвоил *тарику* от шейхов не благодаря обучению у них, а через службу. У службы шейхам есть такая особенность (*хассийя*)». Так говорится на стр. 175 книги «Ра-шахат ‘айн аль-хайят». Обратись к ней.

На восьмой странице сочинения «Аль-манакиб аль-ахмадийя» приводятся нижеследующие слова: «Услужение (*хидма*) муридов своим шейхам лучше для них, чем исполнение необязательных, но желательных благих деяний».

Имам Мухаммад ан-Накшбанди⁴⁴⁵, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), когда его посещал кто-либо из его друзей, сам прислуживал тому, отдавая себя всего без остатка услужению: ухаживал за его верховым животным, своими благословенными руками подавая воду и траву, чтобы сердце его гостя не было обременено заботой об этом. Так сообщается на стр. 136 сочинения «Аль-хада’ик аль-вардийя».

О мой сын! Знай, что «Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Путем спасения и избавления [от наказания Аллаха] является следование в вероубеждении и деяниях *сахиб аш-шари’а*, Пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род! Наставник и шейх, – оба служат для направления к шари’ату, – чтобы благодаря их благодати с легкостью пройти Путь, усвоить основы вероубеждения и исполнять религиозные обязанности, – но не для того, чтобы муриды поступали так, как хотели, и ели все, что пожелали, а потом бы шейх прикрыв их собой, как занавесой, от адского огня и уберег от Божьего наказания! Такое понимание – пустая надежда. На том свете никто не может заступиться за кого бы то ни было без дозволения на это Всевышнего Аллаха. Если кто-то не снискал довольства Господа Бога им, то никто не в состоянии заступиться за него. Человек добьется довольства от Аллаха только в том случае, если он будет исполнять предписания шари’ата. Если же в силу природной слабости он совершит проступок, то благодаря заступничеству это можно будет исправить.

Если кто спросит: “Полагаясь на что можно говорить грешнику, снискавшим довольство [Бога]?”, то ответ состоит в следующем. Если Все-

⁴⁴⁵ Мухаммад ибн ‘Абдаллах аль-Хани ан-Накшбанди, автор сочинения «Аль-Бахджа ас-санийя фи адаб ат-тарики аль-‘алийя аль-Халидийя ан-Накшбандийя» (завершен в 1253/1837 г. по хр. л.). Каир 1319/1901 г. по хр. л.

вышний Аллах пожелает простить человека, то Он явит способ для прощения его грехов. Такой человек есть по-настоящему снискавший [от Бога] милости и удовлетворения им, даже если внешне он был грешником. Поистине, только от Всевышнего Аллаха содействие!

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

“Господи наш, даруй нам от Тебя милость и облегчи нам упрочение в вере и окажи содействие в благом” (Коран, 18:10). Ва-с-салям». [Слова «Имама раббани», шейха Ахмада Сирхинди приведены из его сочинения] «Ад-Дурар аль-макнуат».

О мой сын, да поможет Аллах посредством тебя Своим рабам, аминь, завещаю тебе не обольщаться из-за одного лишь звания мурида! Знай, что достижение «степеней» на Пути (*макамат*) возможно только благодаря внутренней борьбе (*муджахаде*), а простое (формальное) установление связи с шейхами, без старания в поклонении, приносит мало пользы. Приложи старания и достигнешь познания [Всевышнего Бога]. И не веди праздный образ жизни, чтобы не лишиться [успеха на Пути]. Подумай над тем, что испытал имам, шейх Баха’ ад-дин Накшбанд, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в начале своего дела. Автор книги «Аль-хада’ик аль-вардийя» привел слова шейха Баха’ ад-дина Накшбанда, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)): «Однажды я, впад в состояние *джазбы* и *гайбы*⁴⁴⁶, вышел из дома и пошел, куда глаза глядят. Я бродил, где попало, и сильно поранил ноги колючками. Когда стемнело, меня охватило неудержимое желание пойти к *саййиду* Амиру Кулалу⁴⁴⁷, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))! Дело происходило зимой. Стоял сильный мороз, а на мне была лишь старенькая меховая шубенка. Когда я пришел в его дом, то нашел шейха сидящим посреди его сподвижников (учеников). Увидев меня, он справился у них обо мне. Те объяснили ему, кто я такой, и он велел им: “Выгоните его отсюда!” Выйдя оттуда, я почувствовал, что моя душа чуть не возненавидела его и не восстала против него, срывая узду подчинения и следования [шейху]. Но милостью Своей Всевышний Аллах удержал меня и я сказал себе: “Вынесу все

⁴⁴⁶ *Джазба* – состояние экстатического транса, неудержимого влечения к Аллаху. *Гайба* (букв. «отсутствие») – состояние отрешенности от всего, «отсутствия» суфия от земного мира и его полное погружение в сокровенный мир («аль-гайб»), в состоянии созерцания единственно Всевышнего Аллаха.

⁴⁴⁷ Амир Саййид Кулал (ум. в 1340 г. по хр. л.) – земной наставник шейха Баха’ ад-дина Накшбанда, так как согласно традиции братства Накшбандийя, шейх Баха’ ад-дин прошел духовную инициацию (*руханийя*) [приобщение к *силсиле*] с помощью шейха ‘Абд аль-Халика аль-Гидждувани, которого он увидел во сне и который отправил его к *саййиду* Амиру Кулалу.

унижения, чтобы добиться довольства Аллаха мной. Это и есть врата, без которых мне не обойтись”. Затем я смиренно и с проявлением полной униженности положил голову на дорогой порог и сказал себе: “Что бы ни случилось со мной, я не подыму с порога голову!” А снег все шел, понемногу накрывая меня. Был сильный холод. Я пребывал в таком состоянии, пока не приблизилось время рассвета. *Саййид* [Амир Кулал], *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*)), вышел из дома и наступил своей благородной ногой на мою голову. Обнаружив меня, он поднял мою голову с порога, завел меня домой и, поздравляя меня, сказал: “О мой сын! Благодать этого счастья соответствует тебе!” Затем он стал своими благородными руками вынимать колючки из моих ног, ухаживать за ранами и одарять меня своими обильными дарами (*файд*) и духовными милостями».

Шейх Баха’ ад-дин Накшбанд, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), рассказывал: «Я был тогда в Бухаре, а *саййид* Амир Кулал – в Насафе. Вдруг я в душе обнаружил зов посетить его и тотчас же поспешил к нему. Когда я прибыл к его жилищу и поприветствовал, он обратился ко мне со словами: “О, мой сын! Ты пришел как раз в то время, когда у нас есть нужда в тебе. Мы собрались приготовить пищу и хотели бы, чтобы кто-то принес дрова”. Я поблагодарил его за этот намек и стал носить в дом на своей спине дрова, полные колючек. Я носил их, декламируя стихотворные строки». Он декламировал их на персидском языке, перевод которых следует ниже:

Предмет моих стремлений – красоты Ка’абы
Что придают мне энергию
А колючки для меня как шелк
Когда я ношу дрова

Конец выдержки со стр. 127 книги «Аль-хада’ик аль-вардийя».

Ученый [нашего края] Имам Газали аль-Гонохи⁴⁴⁸, да смилуется над ним Аллах, рассказывал, что он слышал, как шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Некий человек пришел к одному суфийскому шейху и попросил дозволения войти к нему в дом. Шейх отказался впустить его, сказав: “Разве можно, чтобы ко мне в дом вошел человек, пасущий скот?” Тот ушел и семь лет пас скот, благословляясь тем, что было сказано устами шейха. Затем он вновь пришел к шейху и попросил разрешения войти в его дом. Шейх опять отказал ему, сказав: “Разве можно, чтобы ко мне в дом вошел человек, лечащий

⁴⁴⁸ Гонох – одно из селений Дагестана.

скот?» Он вернулся к себе и занялся лечением домашнего скота, проведя за этим занятием семь лет. Затем он опять пришел к шейху и попросил пустить его к себе. Но шейх вновь не разрешил ему войти в его дом, сказав: «Разве можно, чтобы ко мне вошла собака?» Человек вернулся к себе и стал жить среди собак на окраине своего села, проведя с ними целых семь лет. Затем он опять пришел к шейху и сказал привратнику: «Скажи шейху, что на этот раз к нему пришла его собака и спроси, есть ли его дозволение на то, чтобы она вошла в дом?» Шейх разрешил ему войти, внимательно оглядел его и обратился к нему всем своим существом (*таваджжух*), а потом обласкал его и поцеловал».

Вышеупомянутый шейх [Халид] Сайфулла привел в одном письме следующие слова: «Взгляд, обращенный на суфийские книги, является войском из войск Аллаха. Извлечение пользы из правил этикета (*адаба*) в обращении с шейхами (*саййидами*) есть доля счастья рабов Аллаха. Истинному муриду следует строго соблюдать *адаб* и беречь его. Да поможет Аллах нам в этом! Аминь!

Если достигший высокой степени “искренности” в Богопознании человек проведет в объезде своей плотской души (*рийяда*) всю свою земную жизнь, то это отнюдь не много для того, кто жаждет встречи со Всевышним Аллахом и ради этого творит добрые деяния. Поистине, следование за наставником, искренне желающим добра (*муришид насих*), с востока на запад не является большим делом, и также нет ничего более великого, чем состояние *худур*, с чем ничто не сравнится на этом и на том свете, который разумный человек приобретает от “нуждающихся” в Боге (*фукара’*), шейхов.

Наш *саййид* и *мауляна* Халид Сулейман, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах “зеркало” его сердца (*сирр*)), более двадцати лет терпеливо переносил трудности в пустыне и степи, иногда приходил к своему шейху, который прогонял его от себя, понося и ругая, и в конце даже стал бить его, выставляя его от себя. Несмотря на это, сердце [Халида] нисколько не изменилось по отношению к нему, более того, он проявил терпение, подобное терпению *‘улу аль-‘азм*⁴⁴⁹ и благодаря этому удостоился самой высокой степени и великого положения (*кутбанийя ‘узма*) [в Пути-*тарики*]. Из его письма, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*))!

Ведь и Ибрахим ибн Адхам⁴⁵⁰, да будет доволен им Аллах, при всем своем могуществе и огромной власти, после принесения Всевышнему

Аллаху покаяния в своих грехах, стал носильщиком дров и слугой у ворот двора шейха семнадцать лет. Из-за частой носки дров его спина была покрыта ранами, с которых стекала гной. Все эти страдания он переносил ради того, чтобы шейх дозволил ему войти к себе и благосклонно принял у себя. Тем не менее, шейх прогонял его от своих дверей и удалил от той службы. Ибрахим удалился, испытывая сожаление, но не сумев долго выдержать, вернулся к шейху. На дороге его поджидали ученики шейха, которые по приказу своего наставника старались прогнать Ибрахима и воспрепятствовать ему войти в селение шейха. Несмотря на то, что они и били его и осыпали бранью, тем не менее, не смогли воспрепятствовать ему в задуманном. Затем друзья и сподвижники шейха уведомили его о состоянии Ибрахима. И когда шейх удостоверился в искренности намерений и желаний Ибрахима, он дозволил ему войти к себе и тепло принял. Шейх совершил *таваджжух*, [обратился всем существом], к Ибрахиму ибн Адхаму, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), и тот достиг самой высокой степени [перед Аллахом] и стал таким, что когда однажды он крикнул одному падающему с высокого моста в реку: «Стой!», падающий тотчас повис в воздухе. Полностью этот рассказ приведен в сочинении «Музаки ан-нуфус». Обратись к этой книге.

О мой сын! Не думай, что достижение высоких степеней [перед Аллахом] (*макамат*) – легкое дело. Не секрет, что, хотя обретение высоких степеней [перед Богом] и происходит, на самом деле, исключительно благодаря милости Всевышнего Аллаха и Его помощи, но успех приходит при наличии старания и усердия человека. *Аят* Корана:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

«А тех, которые усердствовали в поклонении Нам, – Мы поведем их по Нашему истинному пути» (Коран, 29:69) является верным свидетельством в пользу вышесказанного.

О мой сын! Завещаю тебе по мере своих сил читать по утрам и вечерам эту благословенную молитву (*ду’а*):

يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ وَلَمْ يُوَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السُّتْرَ وَيَا عَظِيمَ الْعَفْوِ وَيَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ وَيَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ وَيَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ وَيَا سَامِعَ كُلِّ نَجْوَى وَيَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى وَيَا كَرِيمَ الصَّفْحِ وَيَا عَظِيمَ الْمَنِّ وَيَا مُقِيلَ الْعَثْرَاتِ وَيَا مُبْتَدَأَ النَّعْمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبِّي وَيَا سَيِّدِي وَيَا مَوْلَايَ وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِي أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُشَوِّهَ خَلْقَتِي بِبِلَاءِ الدُّنْيَا وَلَا بِعَذَابِ النَّارِ

В сочинении «Джавахири аль-ма’ани» от лица рассказчика говорится следующее: «К Пророку Мухаммаду ﷺ с этой молитвой явился ангел Джibriль, мир ему, и сказал: “Я принес тебе подарок!” Пророк ﷺ спросил: “Что это за подарок?” Тот сказал: “Вот эта молитва-*ду’а*”. Пророк Мухаммад ﷺ спросил: “Какова награда за чтение этой молитвы?” Ангел сказал: “Если даже ангелы всех семи небес возьмутся описывать ее дос-

⁴⁴⁹ *‘Улу аль-‘азм* – пять самых досточтимых пророков: Мухаммад, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей) и ‘Иса (Иисус), мир им!

⁴⁵⁰ Абу Исхак Ибрахим ибн Адхам ибн Мансур (ум. 161/778 г. по хр. л.) – известный суфий из Балха, был сыном известного царя. См. Аль-Кушайри. «Ар-Рисали аль-кушайрийя». Бейрут., б.г., С. 391.

тоинства до самого Дня воскресения, при этом каждый из них будет описывать те достоинства, которые не описывают другие, то все равно они не смогли бы выполнить это дело!»»

Также об этой молитве сообщается следующее: «Всевышний Аллах говорит: “Я даю за чтение этой молитвы вознаграждение, равное количеству всего, что содержит сотворенные Мной семь небес, Рай, Ад, Мой ‘Ари, Курси, и количеству всех капель дождя, морей и количеству всех камешек и песчинок в пустынях»». Также сообщается, что Всевышний за ее чтение дарует награду, равную награде, [даруемой Им] всем Его созданиям.

Говорят также, что Всевышний дарует вознаграждение [за ее чтение], равное награде семидесяти пророков, каждый из которых выполнил дело посланничества, и не только это. Сей *хадис* – достоверный, подкреплен передачей ‘Амра ибн Шу‘айба со слов его отца, рассказавшего ему со слов деда, ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет Аллах доволен ими обоими, передавшего от Пророка Мухаммада ﷺ. Хадис признан аль-Хакимом [ат-Тирмизи] достоверным (*сахих*). Все передатчики *хадиса* – уроженцы Медины. См. на стр. 100 второго тома книги «Римах хизб ар-рахим».

Я также завещаю тебе не оставлять благословенные молитвы, ибо они помогают получить прощение за невольно допущенные грехи. На той же сотой странице второго тома своего сочинения автор «Римах хизб ар-рахим» привел слова шейха Ахмада ат-Тиджани, да будет доволен им Аллах, из его послания:

«Одна из молитв, искупающих грехи:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم

Произнесение этой молитвы один раз очищает раба Божьего от грехов и спасает от наказания Всевышнего Аллаха».

В его письме к одному из своих любимых друзей из числа купцов-персов сказано следующее: «По утрам и вечерам по сто раз читай молитву со словами:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم

Прочтение этого славословия (*тасби́ха*) один раз лучше, чем проведение дня и ночи в поминании Аллаха». О том же самом упомянуто выше, перед пятой главой (*тарги́бом*). Вспомни.

Наш шейх, *саййид* Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в своем письме собственноручно завещал нам постоянно читать вот этот *тасби́х*:

سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

Да дарует Всевышний Аллах ему наилучшую награду за меня!

Я нашел в письменном документе разрешения (*иджаза*) [на обучение муридов] для шейха Сайфуллы, выданном ему шейхом Зайнуллой аш-Шарифи ан-Накшбанди (Расулевым), *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), строки, свидетельствующие о том, что он, [шейх Зайнулла], завещал ему постоянно читать вышеприведенный *тасби́х*. И следуя им обоим, я также завещаю сыну быть настойчивым в чтении этой молитвы, ведь она обладает достоинствами, о коих упоминали ученые-хадисоведы в своих книгах.

Аш-Ша‘рани в своей книге «Кашф аль-гумма» пишет: «Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Кто произнесет слова:

سبحان الله وبحمده

тому Всевышний Господь зачитет за это сто двадцать четыре тысячи добрых дел. У того, кто скажет: “Ля иляха илля Ллах” (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), будет уговор с Всевышним Аллахом в Судный день”. Кто-то спросил его: “Как же после этого мы можем погибнуть, о Посланник Аллаха?” Пророк ﷺ ответил: “Поистине, человек в Судный день предстанет с таким грузом добрых дел, что если положить их на гору, то она просядет от их тяжести. И тогда против них установят одну милость из милостей Аллаха и перед ней они сойдут на нет, если только Аллах не укроет его под сенью Своей милости”».

В той же книге приводится *хадис*, где сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Для того, кто произносит слова:

سبحان الله وبحمده

в Раю будут посажена пальма. Эту молитву Аллах любит больше, чем гору из золота, что расходовал кто-то из людей ради Него. Всевышний простит человеку, читавшему эту молитву, все его грехи, пусть бы даже их было больше морской пены».

Там же: «Пророк Мухаммад ﷺ говорил: “Трудно ли любому из вас каждый день заработать тысячу добрых деяний?” Кто-то спросил: “Как сможет кто-то из нас заработать столько?” Пророк ﷺ ответил: “Он произнесет сто раз *тасби́х* и Аллах зачитет это как тысячу добрых деяний и простит тысячу плохих дел”».

Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Произнесение слов:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

я больше люблю, чем все, на что падает свет солнца!»

Если ты спросишь, о мой сын: «Если человек произнесет *тасби́х* или другой *зикр*, после которого добавляет слова:

ألف مرة

Или

عدد خلقه

то дается ли за это большая награда, чем за другие молитвы?», то я скажу, и только от Аллаха содействие, что *мухаккик*⁴⁵¹ Ибн Хаджар в своем сочинении «Аль-фатава аль-хадисийя» пишет, что ему сказали, да дарует Аллах всем пользу от его знаний, что некто читает *тасби́х*:

سبحان الله وبحمده

и спросили, является ли чтение этой молитвы со словами:

عدد خلقه

один раз лучше той же молитвы без этих слов, произнесенной тысячу раз? Он ответил так: «Да, ее чтение один раз лучше, чем чтение ее во много тысячу раз [без тех слов], как на то указывает хадис Пророка Мухаммада ﷺ, где сообщается о том, что он вошел к одной из своих жен и застал ее читающей *тасби́х*, перекладывая камешки. Пророк ﷺ сказал: “Я произнес слова, равные количеству всех *тасби́хов*, что ты произнесла”. И сказал:

سبحان الله وبحمده عدد خلقه

Когда ‘Абд ас-Саляма спросили о том же самом, он ответил так: “Некоторые поминания (*зикры*) Аллаху лучше остальных из-за того, что вбирает в себя все божественные атрибуты (качества) (*аусаф*) – *субутийя*⁴⁵², *салбийя*⁴⁵³, сущностные (*затийя*) и атрибуты “действия” (*фи’лийя*). И тогда небольшое количество такого рода [*зикров*] будет лучше большего количества, как это выражено в *хадисе* Пророка ﷺ:

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

Поэтому Пророк ﷺ и обращался с просьбой ко Всевышнему со словами:

⁴⁵¹ *Мухаккик* – постигший тонкости своего труда. Здесь подразумевается знающий все тонкости религиозных наук.

⁴⁵² *Аусаф субутийя* – семь божественных атрибутов (качеств), как «кудра» (всемогущество), «ирада» (воля), «хайят» (жизнелюбие), «‘ильм» (знание), «калям» (речь), «сам’» (слышание) и «басар» (видение). Причиной того, что эти семь атрибутов называются «субути» является то, что мы причастны к ним. Каким образом? Согласно тому, насколько Всевышний наделил Свое творение, каждый человек обладает силой (кудра), волей (ирада), знанием (‘ильм), речью (калям), слухом (сам’) и зрением (басар). Однако истинными они являются только во Всевышнем Аллахе, а в Его творениях они относительны и преходящи, то есть, не вечны. Сила, зрение и слух в старости не бывают такими же, как в молодости, с возрастом они постепенно угасают, к человеку приходит смерть. По отношению же к Всевышнему эти атрибуты являются «субути» – исчезающими, неубавляющимися и неприбавляющимися, а вечными. Именно поэтому они и называются «субути». Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Москва, 2003, стр. 16 – 19.

⁴⁵³ *Аусаф салбийя* – пять божественных атрибутов (качеств), как «кидам» (безначальность), «бака’» (вечность), «мухалляфат аль-хавадис» (бесподобие), «кийямуху бинафиси» (самодостаточность) и «вахданийя» (единственность Бога). Перечисленные атрибуты называются «салби», потому что они очищают представления об Аллахе от несвойственных Ему качеств, очищают от придания Ему недостатков и бессилия. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Москва, 2003, стр. 19 – 21.

يا ذا الجلال والإكرام

“О Обладатель Величия, Щедрости и Благодетельства!”, ибо определенный артикль (*аль*) указывает на то, что в этих словах содержится смысл всех качеств величия и полного совершенства, и на то, что эти слова объемлют всякие разновидности щедрости, благородства и величия. Следовательно, щедрость, благородство и величие – только от Аллаха, и нет величия и совершенства, которые были бы не присущи Ему.

Рассказывают, что однажды Посланник Аллаха ﷺ вошел к одной из своих жен и застал ее за произнесением *тасби́хов* с использованием камешков [для счета]. Он сказал ей: “Я научу тебя *тасби́ху* лучше этого. Скажи:

سبحان الله عدد ما في السموات سبحان الله عدد ما في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك

Хадис указывает на то, что Всевышний Аллах зачтет человеку, произнесшему этот *тасби́х*, добрые дела в том количестве, которое он упомянул [в *тасби́хе*], и по этой же мерке расценивается молитва за Пророка Мухаммада ﷺ.

Если кто произнесет слова:

اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك

то Всевышний зачтет ему благословения по числу Своих созданий. И все это по милости Всевышнего Аллаха, Его безграничной щедрости и благодетельства». См. на стр. 149 его сочинения.

В книге «Дала’ил аль-хайрат» много говорится о сути этого важного вопроса. Если желаешь получить дополнительные сведения, то обратись на стр. 26 этого сочинения.

Я надеюсь, что мой сын утром и вечером, пусть даже понемногу, будет занят исполнением вышеупомянутых *зикров*, чтобы не лишиться хотя бы части их благодати и стать одним из прощенных Аллахом Его рабов, защищенных от зла джиннов и людей и от наущений Иблиса и искушений шайтанов.

В сочинении [аш-Ша’рани] «Кашф аль-гумма» автор пишет: «Пророк Мухаммад ﷺ сказал: “Всякий раз, когда ангелы поднимают к Всевышнему Аллаху то, что они записали из того, что сделал раб Божий в течение этого дня и ночи, и Он находит, что записи начинаются и кончаются благими поступками, то скажет ангелам: “Я делаю вас свидетелями, что уже простил Моему рабу все грехи, что занесены в эти листы!””

‘Урва ибн аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, каждое утро и вечер по три раза произносил слова:

أمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

Однажды некий человек через некоторое время, после того как стемнело, отправился в пустынное место и услышал сильный крик. Откуда-то

возникла лежанка, а затем появилось некое существо и воссело на нее. Вокруг него столпились его воины. Потом это существо громко воскликнуло: «Кто приведет ко мне ‘Урву ибн аз-Зубайра?’ Никто ему не ответил. Он опять их спросил: “Что мешает вам?” Кто-то сказал в ответ: “Каждый раз, когда наступает утро и вечер, он произносит эти слова” и привел их ему. Всевышний Аллах – Всезнающ!» Обратись к этой книге.

Там же сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Кто перед тем, как наступит ночь, прочтет *аят* “Аль-Курси”⁴⁵⁴, тот будет защищен от [зла] джиннов до самого утра, а кто прочтет этот *аят* утром после пробуждения со сна, тот будет защищен от джиннов до самого вечера».

О мой сын! Твой отец утомился, составляя эту книгу, и желает отдохнуть. Знай, что если и был твой отец небрежным к Всевышнему Аллаху, но всегда жаждал, чтобы ты был в состоянии *худур*! Также если и поступал он дурно, но всегда хотел, чтобы ты был творящим добро! Я надеюсь, что ты не проведешь в праздности свою жизнь и не станешь проводить впустую время, как зачастую тратил его без всякого смысла твой отец, в молодости предававшийся праздным занятиям. И он, достигнув почтенного возраста, все также следует душе, побуждающей ко злу (*нафс аммара*), – как будто он не чувствует запаха веры (*имана*) и не очистил свое сердце от связи с чем-либо еще, кроме Аллаха. [Увы], его знаний больше по сравнению с его благими деяниями, а последних – гораздо меньше и они не очищены [от плотской души (*нафс аль-аммара*)!]. Словно о нем был сказано *хадис* Пророка Мухаммада ﷺ: «В Судный день больше всех будет наказан ученый, которому Аллах не даровал пользу от его знаний».

Но он не теряет надежду на Господа Бога и благое мнение о Нем побуждает его возносить молитвы-*ду‘а* и просьбы. О Господь, Ты все знаешь, что таится в моей душе! Ничто из моих дел не скрыто от Тебя! Даже если мои грехи достигнут до небес, то и тогда не исчезнет моя надежда на Тебя! Ведь Твое прощение несравненно больше всех моих грехов, а на Твою милость я надеюсь больше, чем на свои добрые деяния! Твое милосердие предшествует Твоему гневу и все объемлет! Будь со мной таким же, каким Ты был для Своих любимых созданий, и обойдись со мной всем тем, чего Ты сам достоин! Если я не заслужил милосердия, то Ты обладаешь милосердием, ведь Ты – достоин того, чтобы Тебя боялись и Ты – Обладатель прощения! О Аллах, прости меня и помилуй, если при составлении этой книги допустил излишнюю вычурность, пышность слога, изменение словосочетаний вместе с сохранением значений ради краткости изложения, и наоборот, для дополнения смыслов, или допустил многословие для разъяснения своей цели! Ты ведь над каждой вещью мо-

⁴⁵⁴ 255-ый *аят* суры «Аль-Бакара» Корана.

щен! О Аллах, сделай эту мою книгу неиссякаемым пожертвованием до Судного дня, средством, подвигающим братьев по вере к молитвам-*ду‘а* за меня, и не взыщи с меня за то, что произошло по моей ошибке или прегрешению, заблуждению или из-за промаха! Не прогоняй меня от Своих врат ради святости наших шейхов, *каддаса Аллах асрарахум* (да очистит Аллах «зеркала» их сердец), и сведи меня с ними вместе в Раю! Одари Своей милостью нас, наших детей, особенно наших родителей, наших любимых и наших шейхов райским садом Фирдоус, о Милосерднейший из Милостивых!

Хвала Аллаху хвалой, достойной Его величия и Его величественной власти! Да благословит Аллах нашего предводителя Мухаммада, его род и всех его сподвижников! Аминь! Да будет доволен Аллах нашими *саййидами*, шейхами братств-*тарикатов* Накшбандийя, Кадирийя, Шазилийя, Чиштиийя, Кубравийя, Сухравардийя, Халватийя и Тиджанийя! Да сподобит Всевышний Аллах нас благодати их всех и упрочит нас в почитании (*адабе*) их! Аминь!

Послесловие О способе совершения *таваджжух*⁴⁵⁵

После завершения мной составления сей книги, мой дорогой сын, да почит Всевышний Аллах его принадлежностью к кругу «познавших Бога» (*‘арифун*), попросил меня разъяснить порядок совершения *таваджжуха* и образ предстояния мурида перед шейхом для получения от него божественного света (*файда*). Поэтому я привел ответ на этот вопрос в этом месте, чтобы он стал послесловием для книги и послужил ее завершением. Упоминание об этом было из числа самых важных вопросов, которые должен усвоить и знать мурид. А я забыл об этом и вспомнил только после его просьбы.

Я говорю, что согласно тому, что мы слышали от наших шейхов, наставник (*муриид*), имея намерение научить *зикру*, совершает *таваджжух*, начиная с молитвы за гордость всего сущего, [Пророка Мухаммада], благословение ему и приветствие от Аллаха! Затем он двадцать пять раз просит прощения у Аллаха, произнося слова «Астагфируллах!» (Я прошу прощения у Аллаха!). Потом он один раз читает суру «Аль-Фатиха», три раза – [112-ую] суру «Аль-Ихлас» и посвящает вознаграждение за их чтение духу Пророка Мухаммада ﷺ и духам всех остальных

⁴⁵⁵ *Таваджжух* – направление шейхом-наставником сокровенного света, поступивший ему от Аллаха через Пророка Мухаммада ﷺ и суфийских шейхов, в сердце своего ученика.

пророков и посланников, духам его сподвижников и сподвижникам остальных пророков и посланников, духам шейхов этой высокой *тарики сиддикийя*⁴⁵⁶ и всех остальных братств-*тарикатов*. Затем он произносит: «О Господь Бог! Направь в сердце этого мурида из моря *файда* Твоей щедрости, благ и забот через *хазрата*⁴⁵⁷, Твоего благородного Посланника, Пророка Мухаммада ﷺ, изливающего на мое сердце, посредством сердца благородных шейхов, божественный свет (*файд*) и лучи (*нур*) поминовения Тебя (*зикр*) по милости Своей и заботе, о Аллах!»

Муриид, строго соблюдая вышеупомянутый порядок, совершает *таваджжух*, концентрируясь в течение примерно десяти минут на сердце мурида с именем, объемлющим все имена [Аллаха] и Его качества, велит муриду притягивать к себе действие этого *таваджжуха* посредством предельного напряжения (*химма кавийя*). Через непродолжительный промежуток времени под влиянием *таваджжуха* сердце искреннего мурида испытает мощное воздействие и в нем возникнет чувство божественной любви благодаря заботе Всевышнего Аллаха.

Также шейх устанавливает «*латыфа рух*»⁴⁵⁸ напротив «*латыфа рух*» мурида, как упоминалось выше, и велит посредством *таваджжуха* и устремления (*химма*) здесь и в остальных местах «*лата'иф*» поступать согласно вышеприведенному способу. Когда *зикр*, который передал [муршид], упрочится в сердце мурида и в остальных его «*лата'иф*», и эти «*лата'иф*» освятятся благодаря превращению *зикра* в неотъемлимое свойство этих «*латаиф*», то шейх приступает к обучению его *зикру нафи* и *исбат*⁴⁵⁹ для установления состояния *джам'ийя ан-нисба ва аль-худур*⁴⁶⁰.

Вот кратко то, что упомянул наш шейх Халид Сайфулла, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в своей книге «Канз аль-ма'ариф».

Что касается способа *таваджжуха*, который совершал шейх аль-'Асави, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца

(*сирр*)), то он при обучении (*талкин*) [исполнению *зикра*], после того, как произносил слова прощения (*истигфар*) [у Бога], чтения вышеупомянутым образом суры «Аль-Фатиха» (один раз) и суры «Аль-Ихлас» (три раза) и посвящения вознаграждения [за чтение сур] духам Пророка Мухаммада ﷺ, четырех праведных его преемников (*хулафа' рашидун*) и всех суфийских шейхов, произносил слова молитвы-*ду'а*⁴⁶¹: «О Господь! Тот божественный свет (*файд*) и лучи света *зикра*, что достигли до моего сердца, доведи и до сердца моего мурида через Твоего любимого Пророка ﷺ, через шейхов и особенно через шейха Махмуда-афанди! О Махмуд-афанди, доведи это до сердца мурида посредством Пророка Мухаммада ﷺ!»

Затем шейх аль-'Асави обращался к муриду со словами: «Скажи сердцем три раза: “Аллах! Аллах! Аллах!”, приставив язык к верхнему небу [ротовой полости]⁴⁶². Повтори таким образом три раза».

Если же шейх желает передать в сердце мурида что-то из [своих] достохвальных нравственных качеств, то способ этой передачи сводится к тому, что шейх совершает *таваджжух* к сердцу мурида, намереваясь передать этот благой нрав сердцу мурида и прося Всевышнего Аллаха доводить эти качества до сердца ученика. Какое-то время шейх внимательно следит за этим посредством предельного напряжения. Мурид в свою очередь обращает свое сердце к сердцу шейха, отбросив все посторонние мысли, прервав все связи с окружающим, и, преисполнившись смирением и покорностью, молит посредством своего сердца, чтобы свет сердца шейха достиг до его сердца. И тогда, если позволит Всевышний Аллах, мурид сподобится доброго нрава в меру своей подготовленности.

Если же шейх желает избавить сердце мурида от какого-то дурного качества, то он обращается к сердцу ученика смиренно, но настойчиво, и просит Аллаха избавить сердце мурида от этого дурного качества, предельно сосредотачивается и избавляет себя от остальных связей с окружающим. Так говорится об этом в сочинениях «Аль-манакиб аль-ахмадийя ва аль-макамат ас-са'идийя». См. на стр. 106.

Что касается совершения шейхом *таваджжуха* к «стремящимся к Аллаху, Высокому и Великому», то он совершает *таваджжух* к себе, в состоянии, которое он намерен передать в сердце мурида. Затем шейх прибегает к предельному напряжению для перемещения этого состояния *нисбы* от себя к муриду и эта *нисба* передается тому в соответствии с его степенью подготовленности.

⁴⁵⁶ То есть, *силсила* (линия духовной преемственности) которая восходит к Абу Бакру ас-Сиддику, сподвижнику и преемнику (халифу) Пророка Мухаммада ﷺ.

⁴⁵⁷ *Хазрат* (*хадра*) – «господин»; уважительное обращение к выдающимся представителям ислама, достигших степени святости. *Хазрат* – эпитет, используемый при обращении к наиболее почитаемым особам, как, например, к Богу, пророкам, великим сподвижникам и *аулия*'.

⁴⁵⁸ *Латыфа* (мн. ч. *латыф*) – сокровенные, богоданные места в [духовном] теле человека, такие, как «*кальб*», «*рух*», «*сирр*», «*аль-хафи*», «*аль-ахфа*» и «*ан-нафс*», которыми исполняется *зикр*. См. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили «Книга вечных даров», глава «Способ исполнения *зикра*», Уфа, 2000.

⁴⁵⁹ Посредством произнесения слов свидетельства веры (*шахада*): «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

⁴⁶⁰ *Джам'ийя ан-нисба ва аль-худур* – состояние, идентичное с состоянием *худур*.

⁴⁶¹ В оригинале слова молитвы приведены на аварском языке.

⁴⁶² То есть, не приводя язык в движение.

Если же мурид отсутствует, то шейх мысленно представляет его образ, затем совершает *таваджжух* к муриду и доводит дело до полного конца.

Также [шейхи], при столкновении с любой трудностью, сосредотачивают духовную устремленность (*химма*) и просят Аллаха помочь разрешить эту трудность. И тогда все случается так, как они того желали.

Что касается способа достижения благодатных состояний «людей Аллаха» (суфиев), то он сводится к тому, что мурид садится напротив шейха, – если тот живой, или рядом с его могилой, – если тот из числа отошедших в мир иной, а затем, полностью освободившись от своих состояний, связывает свой дух (*рух*) с духом (*рухом*) шейха и остается в таком состоянии какое-то время. Потом он возвращается к себе и каждое состояние, которое он находит в себе, – это и есть состояние, которое перешло к нему от шейха.

Что касается способа проникновения в мысли другого человека, то он состоит в том, что [шейх] очищает свое сознание от всех мыслей, а затем устанавливает связь между своей душой и душой того человека. И если он ощутит в себе тревожное и томящее его чувство, то это и есть мысль того человека, которая отразилась в нем.

Что касается способа предвосхищения будущего события, то [шейх] также вначале освобождает себя от всех мыслей, кроме ожидания желаемого события. Когда он полностью избавится от нашептываний своей души и пребывает в ожидании так, как, например, испытывающий жажду ждет поступления воды, к нему приходят благородные ангелы и будущее событие раскрывается для него, если позволит Всевышний Аллах, и ему об этом сообщит или тайный голос (*хатыф*), или он увидит это в яви или во сне.

Что касается способа обережения от надвигающейся беды и несчастья, то [шейх] представляет в мысленных образах эту беду и совершает *таваджжух*, сосредоточившись предельным напряжением. И тогда по воле Аллаха беда отступает.

Если шейх желает избавить сердце мурида от душевного мрака, то он сосредотачивает свою устремленность (*химма*) и, пребывая в состоянии полного *худура*, совершает *таваджжух* на сердце мурида с намерением избавить его от этого душевного мрака.

Мне довелось слышать, как шейх аль-‘Асави, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), совершая *таваджжух* к муриду, произносил слова: «Я направляю свое сердце к сердцу шейха Махмуда-афанди, а от его сердца к сердцу этого мурида, чтобы удалить из его сердца душевный мрак!»

Что касается мурида, то он в этом случае говорит мысленно следующее: «Я направляю свое сердце к сердцу моего шейха для избавления

моего сердца от душевного мрака!» И он просит Всевышнего, полностью отдавшись своей духовной устремленности (*химме*), помочь ему слиться со светом поминания (*зикра*) Аллаха и познания Бога (*ма‘рифты*), идущего из сердца *мурида* к его сердцу, и освободится от душевного мрака, что была в его сердце.

Мурид устраивается напротив шейха, приставив свои колени к его коленям и преисполнившись чувствами смиренности и покорности, как будто он – пойманный беглый раб, стоящий перед своим хозяином. Ни одна часть его тела не должна шелохнуться. Дышать ему следует через нос. Ему не требуется задерживать дыхание, но следует дышать в обычном ритме, стараясь, чтобы шейх не услышал шума его дыхания, быть как мертвец в руках мойщика трупов, ощущать себя ничтожным и бедным рабом, у которого нет ни знаний, ни свершенных добрых деяний, ни высокой степени [перед Аллахом] (*макам*), ни богоданного состояния (*хал*)⁴⁶³, и верить, что его шейх – врата для божественного света (*файд*), и что только через шейха до него дойдет этот *файд*. *Файд*, как вода, истекает исключительно сверху вниз. И если мурид увидит в себе какое-то достоинство перед шейхом, то до него не дойдет *файд*, пусть даже ради того старались бы и шейх, и он сам. Ведь и вода не течет снизу вверх. Пойми это.

Шейх ‘Ала’ ад-дин Аттар, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Если сердце мурида благодаря *муриду* избавится от всего, кроме любви к наставнику-*муриду*, – от всего, что препятствует ей, и будет охвачен этой любовью, то он сподобится принимать бесконечное изливание божественного света (*файд*). Причина получения *файда* в недостаточном количестве кроется не в *файде*, а в самом муриде. И если он освободится от всех препон, то, безусловно, при посредстве духовной устремленности (*химмы*) его *мурида* обретет богоданное состояние (*халь*), и выразит изумление в постижении этого состояния (*халь*) словами: “О Господи! Сделай мое изумление Тобой еще большим!” Далее. В том, что человек сотворен обладающим свободой выбора, заключаются большие мудрости. Ведь если в нем упрочиваются природные свойства, мешающие ему получать божественный свет (*файд*), то он должен по собственной воле заняться избавлением себя от них. И хотя ангелы по своей природе предназначены для изъявления покорности Всевышнему, обережены от проявлений неподчинения Богу и целиком охвачены чувством страха и боязливости перед Аллахом, тем не менее, больше почта

⁴⁶³ Действительно, у него их нет, так как об их наличии можно узнать только на том свете, то, в чем нет уверенности, подобно тому, чего нет.

и уважения отдается тому, кто способен выбирать между счастьем и несчастьем, между возвышением и падением». Так говорят его слова на стр. 146 книги «Аль-хада'ик аль-вардийя» и в сочинении «Рашахат 'айн аль-хайят». Обратись к ним.

Вывод из вышеприведенного заключается в том, что вера в шейха и любовь к нему – и то и другое – как магнит, притягивающий божественный свет (*файд*).

В книге «Аль-хада'ик аль-вардийя» говорится, что муриду надлежит крепко придерживаться своих убеждений, не позволяя чему-либо пошатнуть себя. Его вера в шейха-наставника должна быть настолько непоколебимой во всем, что даже если бы он увидел самого святого Хидра (Хизра), мир ему, то не стал бы обращаться к нему. См. на стр. 139.

Шейх 'Ала' ад-дин Аттар, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «Муриду в присутствии *муршида* всегда следует показывать свою беспомощность и бессилие и быть в полной уверенности, что достижение им его подлинной цели возможно только с помощью *муршида*-наставника благодаря снисканию муридом его довольства, верить, что все другие пути и врата [к цели] заграждены и закрыты для него, и принести себя целиком, и сердце и тело, в жертву муршиду». Обратись к книге «Рашахат 'айн аль-хайят».

Из удивительных случаев. Один из суфийских шейхов избавлял с помощью *таваджжуха* болезни людей. Однажды он взялся избавить от недуга больного и тот исцелился, а сам шейх заболел и умер от той болезни. Об этом сказано на стр. 148 сочинения «Аль-хада'ик аль-вардийя».

Один мурид оказался прикованным к постели, потому что впал в лихорадку из-за сильной зубной боли, отчего полностью распухла одна сторона его лица. На него его шейх совершил *таваджжух* и переместил боль зубов юноши в свой зуб. Сразу у него распухло лицо с той же стороны, что и у мурида. Одновременно с зубной болью шейха охватил лихорадочный жар. Юноша вышел из дома в совершенном здоровье и отправился во дворец для службы, а шейх еще полмесяца страдал зубной болью. Этот рассказ приведен на стр. 95 книги «Рашахат 'айн аль-хайят».

Я обнаружил в одном сочинении место, где говорится, что если кто-то совершит *таваджжух* к больному с целью избавить его от недуга до того, как ангел смерти спустится, чтобы забрать душу больного, то болезнь перейдет к совершающему *таваджжух*, а большой вылечится. Если же он совершит *таваджжух* к больному во время приближения ангела смерти, то последний заберет душу шейха, занявшего место больного. Но я точно не помню названия той книги, чтобы указать место, откуда приведена эта выдержка.

Также я нашел в книге «Рашахат 'айн аль-хайят» место, содержание которого вкратце в следующем. Шейх-уль-ислам⁴⁶⁴ 'Исам ад-дин ас-Самарканди ан-Нахави так сильно заболел, что был накануне смерти. Его дети пришли к шейху Низам ад-дину и, изъявляя смиренность и униженность, стали молить его посетить их смертельно больного родителя. Шейх Низам ад-дин пришел к больному и, поняв, что для того наступает смертный час, стал колебаться, не решаясь перенести болезнь [к себе]. Тут дети 'Исам ад-дина стали безудержно и настойчиво молить его спасти больного. Тогда шейх Низам ад-дин сосредоточился, забирая болезнь к себе, объял его своей жизнью и ввел в свое отношение (*нисба*) [к шейхам братства]. 'Исам ад-дин громко вскрикнул и выздоровился. По прошествии некоторого времени с шейхом Низам ад-дином случилась большая неприятность: он был наказан властями и ему даже привязали руки к шее. 'Исам ад-дин занимал в Самарканде положение шейх-уль-ислама, но не смог замолвить слово у правителя Мирзы за шейха Низам ад-дина и не помог ему в беде. Шейха Низам ад-дина охватили гнев и ревность [в защите справедливости] из-за проявления 'Исам ад-дином любви к почету и [трусливого] желания спасти себя и он удалил его из под своей опеки. Когда 'Исам ад-дин утратил отношение (*нисба*) с шейхом Низам ад-дином, то тотчас свалился с ног и скоропостижно умер. Этот рассказ полностью приводится в книге «Рашахат 'айн аль-хайят». Обратись к стр. 94.

Еще более удивительный рассказ я обнаружил в книге «Аль-манакиб аль-ахмадийя», суть которого в следующем: некий человек сообщил шейху Баха' ад-дину Накшбанду, что его дядя умер. Шейх Баха' ад-дин, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в ответ ему сказал: «Твой дядя не умер, ибо я не желаю, чтобы он умер!» Затем он, да будет доволен им Аллах, опустил свою благородную голову и произнес: «Будь живым, [по воле Аллаха]!» И тотчас дядя того человека встал [со смертного одра]. Потом шейх Баха' ад-дин, да поможет Всевышний нам его благодатью, сказал: «Я забрал его душу из рук ангела смерти в четвертом небе и вернул ее в тело». См. на шестой странице этого сочинения.

Там же говорится, что шейх Баха' ад-дин Накшбанд обратился к своему слуге Мухаммаду Захиду: «Умри, [по воле Аллаха]!» и тот тут же испустил дух. Затем шейх сказал: «Будь живым, [по воле Аллаха]!» и тот ожил и встал. См. на шестой странице.

⁴⁶⁴ Шейх-уль-ислам (или шейх аль-ислам) – «старейшина ислама», почетный титул, ставший известным в связи с его применением к муфтию Стамбула, столицы Османской империи, с XVI века хр. л. Как почетный титул употребляется начиная с X века по хр. л. (с V века хиджры) по отношению к тому или иному ученому-факиху или суфию.

Там же рассказывается, что шейх Баха' ад-дин Накшбанд, да будет доволен им Аллах, говорил: «По милости Всевышнего Аллаха я удостоился великого положения и благодаря мне люди в состоянии разрешить трудности и избавиться от бед. Прибегайте ко мне для защиты и Преславный Аллах исполнит все ваши желания!»

Также и с Гаусом, шейхом 'Абд аль-Кадир аль-Джилани, да поможет Всевышний нам его благодатью, был подобный случай, что и шейхом Баха' ад-дином Накшбандом.

Автор сочинения «Тафридж аль-хатыр» приводит сообщение, что *сайид*, великий шейх Абу аль-'Аббас Ахмад ар-Рифа'и⁴⁶⁵, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Когда умер один из слуг “Великого Гауса” ['Абд аль-Кадир аль-Джилани], к нему пришла жена покойного и стала жалобно и смиренно просить шейха вернуть ее мужа к жизни. “Гаус” полностью погрузился в состояние *муракаба* и увидел в сокровенном мире (*'алем аль-батын*), что ангел смерти, мир ему, поднимается на небо с душами умерших в тот день людей. Шейх велел ангелу: “Остановись и отдай мне душу моего слуги!” и назвал имя покойного. Ангел смерти ответил ему: “Я забираю людские души по повелению моего Бога и доставляю их к вратам Его величия. Как я могу отдать тебе душу, которую отнял по велению моего Господа Бога?” “Гаус” повторил свое требование отдать ему душу его слуги, но ангел отказался отдать ее. В руке он держал мешок из сокровенного мира, с виду похожий на корзину, и наполненную душами умерших в тот день людей. Шейх силой, исходящей от любви [Аллаха к нему] (*кувва махбубийя*), потянул к себе эту корзину и отнял ее. Тотчас все души устремились в разные стороны и вернулись в свои тела. Ангел смерти, мир ему, стал жаловаться к Господу Богу со словами: “О Господи! Ты лучше знаешь, что произошло между мной и Твоим любимцем и *вали* 'Абд аль-Кадиром! Употребив свою силу и властность, он отнял у меня все души, которые я забрал у людей в этот день!” Всевышний Аллах ответил ему: «О ангел смерти! Поистине “Великий Гаус” – любимый и желанный [Мой раб]! Почему ты сам не отдал ему душу его слуги? Из-за одной этой души убежало много душ, что ты забрал [сегодня]!” И ангел смерти испытал чувство сильного огорчения».

Из удивительных историй о силе воздействия *таваджжуха*, что привел автор сочинения «Аль-хада'ик аль-вардийя», нижеследующая, где сообщается, что однажды один из суфийских шейхов пришел навестить

⁴⁶⁵ Абу аль-'Аббас Ахмад ар-Рифа'и (1106 – 1182 г. по хр. л.) – эпоним братства Рифа'ийя и законовед (*факих*) шафийского *мазхаба*. Его первый шейх-наставник – 'Али Абу аль-Фадл аль-Кари аль-Васити.

'Азизана⁴⁶⁶ 'Али Рамитани, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), а у последнего в доме не нашлось ничего для угощения гостя. Шейх 'Али сел рядом с ним, будучи сильно озабочен этим. Но не прошло много времени, как один из его учеников, чей отец был поваром, принес посуду с похлебкой и поставил ее перед шейхом, а затем встал напротив него с выражением смиренности и покорности на лице. Потом он сказал: «Я приготовил это блюдо ради тебя и надеюсь, что ты примешь ее от меня!» Лицо шейха, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), засияло от радости по причине оказания его муридом искреннего услужения и проявления покорности. Он и его гость съели поданную еду, а затем, когда гость ушел, шейх 'Али позвал юношу и сказал ему: «Благословит тебя Аллах за твою пищу и да примет твой дар! Проси у меня все, что хочешь, и ты его получишь, если пожелает Всевышний Аллах!» У юноши было высокое стремление и он сказал: «Мое самое заветное желание – быть похожим на тебя и внешне и душой!» Шейх ответил ему: «Это очень трудно – быть похожим на меня, ты не сможешь это вынести!» Тот сказал: «Я ничего другого не желаю!» Шейх взял его за руку, завел в свое уединение (*хальват*) и совершил *таваджжух* всей своей сущностью, оказав ему милость своей высокой устремленностью (*химма*). Через час юноша вышел оттуда, полностью преобразившись и став настолько похожим на шейха и обликом и своим поведением, что никто не мог их различить. После этого молодой человек прожил сорок дней (говорили, что еще меньше) и покинул этот мир, перейдя в мир иной, ближе к милости Всевышнего Аллаха, Велик Он и Всемогущ!

Этот же рассказ приведен в книге «Рашахат 'айн аль-хайят» с незначительными различиями в выражениях. Есть много примеров воздействия и влияния [на события], что обнаруживает Всевышний Аллах через тех Своих рабов, коих Он избрал для этого. Аллах мощен над каждой вещью!

В сочинении «Сахифат ас-сафа» я обнаружил место, где говорится, что *таваджжух* сводится к тому, что муриду нужно видеть как свое сердце, так и места своих *лата'иф*⁴⁶⁷, чуть ниже сердца наставника (*муриида*) и его *лата'иф*, – если он, мурид, – из людей *лата'иф*⁴⁶⁸, и посредством

⁴⁶⁶ 'Азизан – почетное прозвище шейха 'Али Рамитани (ум. в 1314 или 1320 г. по хр. л.), одного из шейхов силсилы (духовной генеалогической линии) братства Накшбандийя. См. книгу шейха Мухаммада Амина аль-Курди «Книга вечных даров», Уфа, 2000.

⁴⁶⁷ См. выше.

⁴⁶⁸ То есть, если он под руководством *муриида* научился исполнению *зикра* посредством особых частей тела, называемые *латифа* (мн. ч. *лата'иф*).

такого *таваджжуха* ждатель божественного света (*файда*). Точно также обстоит дело, если бы он был из числа людей *зикра нафи* («отрицания») и *исбат* («подтверждения») ⁴⁶⁹.

В примечаниях на полях к этой книге я прочел нижеследующее: «В хадисе говорится, что ангел Джibriль, мир ему, совершил *таваджжух* к Пророку Мухаммаду ﷺ в пещере Хира, а Пророк Мухаммад ﷺ совершил *таваджжух* к Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, в пещере Саур ⁴⁷⁰.

Одним словом, *таваджжух* перешел от Пророка Мухаммада ﷺ к Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, а от него к суфийским шейхам, обладателям божественного света (*файда*), сердца которых – желоба, откуда истекают мудрость и божественное знание (*‘ирфан*). Кто ожидает этого с твердой верой, тот достигнет цели, а кто будет в состоянии полной небрежности, тот останется ни с чем, [без *‘ирфана*].

Также я нашел в примечаниях на полях к книге «Бахджат ас-саликин» место, где говорится, что первый *таваджжух* ангела Джibriля, мир ему, к Пророку Мухаммаду ﷺ был совершен трижды: первый раз – для очищения [от плохих качеств], второй раз – для украшения [его хорошими качествами] и в третий раз – для внушения ему откровения [от Бога]. Что же касается непрерывного передающего [*таваджжуха*], то это – *таваджжух* Пророка Мухаммада ﷺ к Абу Бакру ас-Сиддику в пещере Саур. Что касается *таваджжуха*, устанавливаемого со стороны шейха, это выражение, которое означает внесение в сердце мурида перед вступлением его на Путь чувство страстного влечения к сокровенному миру (*джазбы*), а также перенесение того, что есть в его сердце в сердце ученика, в силу наследования [всего этого] им самим, как совершенным шейхом (*шейх камиль*), от своего шейха. И, таким образом, [этот *таваджжух*] восходит к Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах!

Примерно то же самое приводится в книге «Нур аль-хидая», где сказано: «Есть разные виды *таваджжуха*. *Таваджжух*, соответствующий моему *машрабу* ⁴⁷¹, сводится к тому, что шейх обращается к сердцу му-

рида посредством “притягивающего” *таваджжуха* (*таваджжух джазби*), которое избавляет его сердце от угнездившегося там мрака, исходящего от дьяволов».

О мой сын! Здесь я привел для тебя все то, что позволит тебе понять суть *таваджжуха* и способ его совершения. Тебе следует знать, что степень воздействия *таваджжуха* на мурида зависит от его подготовленности. Разве тебе не приходилось видеть, что если, к примеру, сухую подготовленную тряпку положить на огниво (кремь) и ударить по нему куском железа, то от искры, высеченной из кремня, сразу же тряпка загорится, потому что она готова для воспламенения. Если же тряпка мокрая, не подготовлена для этого, то ее невозможно зажечь. Также и сердце, без разницы. В сочинении покойного нашего шейха Халида Сайфуллы, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), под названием «Канз аль-ма‘ариф» я обнаружил нижеследующие слова: «Если сердце искреннего упорчившегося мурида подготовлено для установления совершенного отношения (*нисба*) [с шейхами *силсилы*], и его состояние явлено наставнику (*мурииду*) посредством полной духовной устремленности (*химмы*), то все, что достигается в этом случае от совершения *таваджжуха*, является истечением божественного света (*файда*), то есть, итог этого воздействия называется словом *файд*. Все то, что относится к муриду, то есть, его обращенность с приуготовленностью принять воздействие от своего шейха, – называется словом *истифада*. А все то, что связано с шейхом, с его совершением *таваджжуха* к муриду посредством силы *химмы*, охватом единым взором его сердца и тела и полномочным распоряжением (*тасарруф*) сердцем, – обозначается словом *ифада*. Это можно сравнить с действием линзы. Если ее поставить на солнце, а затем направить солнечные лучи с ее помощью на какую-нибудь вещь, обладающую способностью гореть, то это произойдет, то есть, она вспыхнет огнем просто от прикосновения солнечных лучей. Если же вещь, на которую направляются лучи солнца, будет прочной и твердой, как камень или дерево, то по большей части она не загорится и не принесет никакой пользы, но благодаря лучам солнца произойдет сильное нагревание этой вещи.

Также и шейх подобен линзе. Если он посмотрит на сердце мурида, обладающего полной подготовкой и способностью, то в сердце последнего от взгляда шейха вспыхнет огонь божественной любви, что является способом достижения [Богопознания (*ма‘рифат*)] и называется *файд*. Если же сердце мурида черствое или еще грубее и не обладает готовностью и способностью, то от взгляда шейха ему не достанется ничего, как не достанется ему и огня *файда*. Разве что только он станет стараться для этого, отдавая себя целиком и прилагая большие усилия. Тогда он

⁴⁶⁹ То есть, если бы этот мурид под руководством *муриида* прочно освоил порядок отправления *зикра* посредством произнесения слов свидетельства веры (*шахада*): Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), первая часть которого «Ля иляха» (Нет богов) является «отрицанием» (*нафи*), а вторая часть – «Илля Ллах» (кроме Аллаха) – «подтверждением» (*исбат*).

⁴⁷⁰ В пещере Хира в окрестностях Мекки Пророк Мухаммад ﷺ удостоился первых божественных откровений, а в пещере Саур он укрывался с Абу Бакром ас-Сиддиком от преследователей из числа неверных. Это произошло непосредственно перед переселением (*хиджра*) в Медину в 622 г. по хр. л.

⁴⁷¹ *Машраб* (букв. «источник») – (здесь) суфийское братство-*тарикат* Накшбандийя.

сможет получить пользу от шейха. Как, например, от долгого направления солнечных лучей на камень или дерево при помощи известной всем линзы возникает сильное тепло. Если дело обстоит подобным образом, то каждый вставший на Путь к Богу мурид должен изо всех сил стараться найти себе совершенного наставника (*мурида*), чтобы оживить свое мертвое сердце и предстать перед ним со всей готовностью. Как же иначе, ведь взгляд *мурида* на мурида – это взгляд Посланника Аллаха, Пророка Мухаммада ﷺ на своих сподвижников, а взгляд Посланника Аллаха ﷺ есть то же самое, что взгляд Аллаха! Если Всевышний милостиво посмотрит на сердце Своего раба, то желанный итог обязательно будет достигнут в сердце раба. Подумай, о счастливый брат, что страус, когда хочет вывести своих птенцов из яиц, то устремляет свой взор с сосредоточенностью на яйцо, стоя поодаль от них. И птенцы вылупятся при содействии Всевышнего Аллаха благодаря только одному этому взгляду! И точно также, когда Аллах посмотрит при посредстве шейха на сердце Своего раба, то в сердце раба возникнет желанный результат – огонь любви и *истикама*⁴⁷². Все это есть великая милость от Всевышнего!»

Одним словом, если *таваджжух* от совершенного шейха коснется сердца мурида, который находится в полной готовности, то принесет пользу, сравнимую с пользой ста «сорокодневок»⁴⁷³, то есть, пребывание в состоянии объездки плотской души (*рийяда*) и борьбы с ней в течение этих дней, как сказал примерно то же самое в некоторых своих посланиях «Имам Раббани», шейх Ахмад Сирхинди.

В прошлые времена муриду было достаточно одного *таваджжуха* или одного словесного выражения. Шейх склонялся к уху мурида, произносил слова и к ученику передавались все его [богоданные] сокровенные состояния (*ахваль батынийя*). Таким же образом шейх всего лишь раз совершал *таваджжух* к муриду и тот благодаря этому становился похожим на шейха в благих качествах.

Мне довелось слышать, как наш шейх аль-‘Асали, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), говорил: «*Кутб*, шейх Халид-шах⁴⁷⁴ возводил мурида в степень наставничества (*иршада*) по-

⁴⁷² *Истикама* («правильность») – неукоснительность выполнения всех предписаний Всевышнего без малейших отклонений.

⁴⁷³ Практика таваджжуха, концентрации помыслов учителя-шейха и ученика-мурида на мысленном образе друг друга для обретения духовного единства с целью приобщения ученика к благодати *нисбы*, отношению через шейхов *силсилы* к божественному миру, совершается в уединенном месте (*хальват*) в течение сорока дней, как это принято в братстве Накшбандийя.

⁴⁷⁴ Шейх Халид аль-Багдади (1776 – 1827) – выдающийся суфий, эпоним братства Халидийя-Накшбандийя. По происхождению курд из Сулеймани.

средством совершения одного *таваджжуха*, поскольку муриды в его время были подготовленными для восприятия *таваджжуха*. А теперь обрати внимание, как мало в наше время *муридов*, и что муриды не достигают такой подготовленности при всем том, что они исполняют многочисленные *зикры* и усердствуют в благородной духовной связи с шейхами (*рабите*)!»

Осталось только воспитание сильной духовной устремленностью (*химма*)

К нашему времени вышеупомянутый способ воспитания [*муридом* мурида] полностью исчез и осталось воспитание посредством использования *зиков*, испрашивания прощения у Бога (*истиғфар*) и чтения молитв за Пророка Мухаммада (*салават*), да благословит Аллах его и его род!

‘Абд аль-‘Азиз ад-Даббаг⁴⁷⁵, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), на вопрос о смысле высказывания шейха Заррука, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), «Воспитание путем улучшения и исправления исчезло, осталось только воспитание посредством *химмы* и т. д.», ответил следующим образом: «Целью воспитания является очищение сущности (*зам*) человека от легкомыслия и безрассудства, чтобы она была в состоянии нести сокровенную тайну (*сирр*). Это возможно сделать только путем удаления всего темного и злого из нее, пресечения связей со всем ложным, а затем и полного отказа от ложного.

Иногда по природе своей сущность (*зам*) человека может обладать такими качествами, то есть, Всевышний Аллах очищает его без посредничества [шейха]. Так было в первые славные три века [по хиджре], которые являются лучшими веками. В те столетия все помыслы людей были обращены к Богу и они стремились к познанию Его. Если они ложились спать, то погружались в сон с мыслью об Аллахе, если пробуждались от сна, то просыпались с мыслью о Нем, и если совершали действия, то совершали их, думая о Нем! И когда человек, которого Всевышний Аллах наградил пронизательностью, всматривался в сердца людей, то обнаруживал, за редким исключением, что их помыслы были обращены к Аллаху и Его Посланнику, Пророку Мухаммаду ﷺ, и что они стремятся к обретению Его довольства. Поэтому так мно-

⁴⁷⁵ ‘Абд аль-‘Азиз ибн Мас’уд ад-Даббаг – эпоним та’ифы Хадирийя. Получил *вирд* и *барак* *вилайя* от святого аль-Хидра (аль-Хизра) в 1125/1713 г. по хр. л. у гробницы ‘Али ибн аль-Хирзахима в Фесе (Марокко).

го было благого в них: свет Бога ярко сиял в их сердцах, в них обнаруживалось столько знания и достижение такой степени *иджтихада*⁴⁷⁶, что невозможно описать. В те века практически не было нужды в вышперечисленных деяниях (*зикрах* и др.), – шейх встречал мурида, носителя его сокровенной тайны (*сирр*), или наследника своего тайного света (*нур*), и говорил тому слова на ухо, и муриду раскрывалось сокровенное единственно и только лишь благодаря этому, – благодаря их внутренней чистоте, благородству ума и стремлению обрести истинный путь.

Иногда воспитание получают от шейха посредством использования *зикров*, испрашивания прощения и т. д. Я имею в виду изведение злого и темного из сердец, к чему стали прибегать уже после тех первых трех столетий [хиджры], когда намерения людей стали неискренними, нравы испортились, а все их помыслы оказались обращенными к благам земного мира. Все поддались увлечениям и жаждали чувственных наслаждений. Шейх, обладатель сокровенного разума (*басыра*), обращался к сущности мурида, стараясь передать в наследство благодать Пути и научить [его секретам], обращал свой проникновенный взор на него и находил ум мурида в узах зависимости от ложного, склонным к поискам увлечений, а его самого – покорно следующим за умом в этом, предающимся забавам и ведущим себя бездумно и беспечно, склонным к общению с лжецами и совершающим порицаемые поступки. Все это оттого, что ум, являющийся его хозяином, связан с ложным, а не с истиной! И если шейх находит мурида в таком состоянии, то велит ему занять уединенное место (*хальват*), приступить к усердному исполнению *зикра* и ограничению в еде. Уединение в *хальват* позволит муриду пресечь отношения с лжецами и заблудшими, которые из числа погибших людей, *зикр* избавляет его язык от всего ложного, от беспечности и праздных разговоров, а ограничение в еде снижает силу источника чувственных влечений. И его ум (сердце) снова связывается с Всевышним Аллахом и с Его Посланником ﷺ. И когда мурид достигнет такой чистоты, то станет самостоятельным. Это и есть то искомое шейхами в деле его воспитания». И так до конца его рассуждения, что приведено в сочинении [Ахмада ибн Мубарака ал-Ламти] «Аз-захаб аль-ибризи фи манакиб ‘Абд аль-‘Азиз ад-Даббаг». Обратись к пятой главе на стр. 175.

⁴⁷⁶ *Иджтихад* (букв. «усердствование», «большое старание») – деятельность исламских богословов, авторитет которых признан последователями всех богословско-правовых направлений (*мазхабов*), в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса, в обнаружении и решении вопросов – новых или не решенных предшественниками – таким образом, чтобы эти решения одновременно опирались на ислам и поддерживали его.

В послесловии я привел то, что позволит моему любимому сыну, на которого я надеюсь, лучше постичь суть *таваджжуха*, его виды и способ совершения *муришдом* и муридом, а также понять значения *ифада*, *истифада*, *файда* и способ их осуществления, а также понять, что такое подготовленность [мурида] (*истидад*) и ее предназначение. Все это я и разъяснил – некоторое из этого подробно, а некоторое – вскользь, – в соответствии с вопросами сына. Надеюсь, что он пожнет плоды дерева, (то есть, этой книги), подготовит почву своей подготовленности (*истидад*), чтобы внести в нее семена *файда* и его испрашивания (*истимдад*), и будет стараться внести их в почву искренности. Ведь семя, не внесенное в землю, не взойдет и из него не вырастет растение⁴⁷⁷. Напротив, его съедят птицы или оно испортится и придет в негодность. Доброе дело с пылинку, совершенное втайне от людей, лучше тысячи явных благих деяний, а сохранение совершенных добрых деяний намного труднее, чем их совершать. Да окажет Всевышний Аллах нам содействие и сподобит искренности в служении Ему! Аминь!

О мой сын! Твой отец составил эту книгу, используя твоё имя, и указал на источники по каждому вопросу, чтобы ты мог обратиться к ним в том случае, если в каком-нибудь из них станешь в чем-то сомневаться. Известно, что многие люди не доверяют словам таких, как мы, если эти слова не подкреплены указанием на источники цитирования. Если бы мы изложили все вопросы без упоминания и приведения источников, единственно основываясь только на том, что Всевышний Аллах по Своей милости и щедрости даровал нам из Своих сокровенных знаний, то составление книг было бы делом чрезвычайно легким и необременительным. Но мы упомянули все источники для того, чтобы они были как опоры для зданий и как фундамент для стен. Да сподобит Аллах нас быть из людей искренности и правдивости (*ахл аль-истикама*)⁴⁷⁸, а не из числа имамов, вводящих в заблуждение других! Аминь! О Отзывчивый!

Да дарует Аллах Свои милости тому, кто, обнаружив в книге недостатки, исправит их или найдя упущения, проявит снисхождение. Ошибки и недочеты – вещи, присущие человеку, в этом нет ничего удивительного, ведь он по природе своей не является идеальным, особенно такой человек, как я, у которого мало знаний, нет хорошей па-

⁴⁷⁷ Парафраз высказывания шейха Ибн ‘Ата Аллаха аль-Искандари: «Укрой своё существование под толщей безразличия к миру. Ведь семя, не зарытое в землю, не взойдет и не будет от него плодов». Шейх Ибн ‘Ата Аллаха аль-Искандари. «Книга мудростей» (Китаб аль-хикам), Уфа, 2000.

⁴⁷⁸ *Истикама* («правильность») – неукоснительность выполнения всех предписаний Всевышнего без малейших отклонений.

мяти и понятливости. Хвала Аллаху, Который наставил нас на правильный путь! Мы не нашли бы верный путь, если бы Аллах не вывел нас на него!

اللهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Первый день месяца Ша‘бана 1338 года хиджры (1919 года по хр. л).

Благая весть (башара)

Когда бедный автор приступил к составлению этой книги, один из его муридов не во сне, а наяву, увидел множество мужчин, собравшихся в большом доме. В доме также имелась маленькая комната, куда вела дверь с одной из сторон дома, а над той дверью находилось открытое окно, на котором расположился Сагитав из Хелекури. В комнате же находился Пророк Мухаммад ﷺ. Сагитав сказал, что Пророк ﷺ зовет к себе автора книги⁴⁷⁹. И он, [твой отец], направился к Пророку ﷺ. Когда он вошел в двери комнаты, из под его ног забил источник из чистой воды. Со стороны Пророка Мухаммада ﷺ к людям, находившимся там, подошел некто с чашей воды и сказал: «Пророк Мухаммад ﷺ велел мне разделить эту воду между вами!» Затем он поочередно дал каждому выпить воду из чаши.

Этот случай послужил в качестве разъяснения и подтверждения того, что люди в будущем получат пользу от этого сочинения. Хвала Аллаху за все блага! Благодарность Ему, ибо все милости – от Него! О Аллах! Сделай завершение наших дел благим и не обрати наши старания в западню и заманивание нас [к губельному концу]! Прости нас, особенно наших родителей, наших шейхов, любимых и наших друзей, о Отзывчивый к молящим, о Милостивейший из Милосердных!

Хвала Аллаху, Господу миров!

⁴⁷⁹ Тогда на нем была белая одежда (От автора).

Список терминов

А

Аллах – арабское слово, образованное соединением определенного артикля «аль», подчеркивающего единственность, и слова «илиях», то есть, Бог. Буквально это означает «Единственный Бог». В тексте перевода используются как тождественные по смыслу слова «Аллах», «Всевышний», «Бог», «Господь Бог» и «Единственный Бог».

Абдаль, автад и *нукаба* – категории *аулия'* («приближенных к Аллаху»), занятые исполнением определенных, специфических для них функций.

'Ариф би-н-накль – знающий знания *шари'ата*, в которых нуждается он, чтобы его деяния соответствовали требованиям шариата.

'Ариф би-л-'акль – знающий благодаря пониманию и постижению с помощью полноценного ума, верного «вкушения» (*заук*) [различения истинного от ложного].

'Арифун (ед. ч. *'ариф*) – «познавшие Бога», суфийские шейхи.

Асхаб аз-заман – в единственном числе *Сахиб аз-заман* (или *Кутб аз-заман*) – Владыка времени [эпохи].

Асхаб аль-кахф (букв. «обитатели пещеры») – юноши, проспавшие по воле Аллаха триста лет в пещере, где укрылись от врагов. Коран сообщает эту историю в качестве примера чудес, которые Аллах творит, чтобы защитить истинно верующих (Коран 18:9 – 25).

Астагфируллах – молитва, испрашивание прощения грехов, означающее: «Я прошу у Аллаха прощения всех грехов».

Аулия' (ед. ч. *вали*) – «приближенные» к Аллаху, Его любимцы, избавившиеся от порицаемых качеств и обретшие достохвальные свойства.

Б

Бака' – следующий за состоянием *фана'* уровень в Богопознании «любимца Аллаха» (*вали*), когда «исчезнувший» в состоянии *фана'* от собственного бытия и бытия всего тварного возвращается, но уже на другом уровне, – в каждом сотворенном он видит божественное начало, проявление могущества Бога; то есть, это рассмотрение сотворенного мира через пережитый опыт пребывания в состоянии *фана'*.

Басмаля – название фразы: «Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим» (С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и только к уверовавшим на том свете!)

Басыра – «сокровенный разум».

В

Ваджд или *видждан* – состояние наития.

Вазифа (мн. ч. *ваза'иф*) – обязанность в братстве; обязательные молитвы братства, предписываемые шейхом муриду, которые менее строги, чем *вирд*.

Вакф (мн. ч. *аукаф*) – передача имущества для благотворительных целей с условием, что извлечение пользы осуществляется с данного имущества как такового.

Вали (мн. ч. *аулия'*) – см. *аулия'*.

Вара' – неукоснительное соблюдение предписаний *шари'ата*, скрупулезное различение «разрешенного» (*халяль*) от «запретного» (*харам*), отказ от всего, что вызывает сомнение в его «разрешенности» (*халяль*).

Васыл – достигший познания Бога посредством отсутствия от всего, что не является Богом .

Вилайя – степень в познании Аллаха .

Вирд, мн. ч. *аврад* – задание наставника (*муришида*) ученику (*муриду*), регулярно исполняемые в определенное время; обычно это специальные молитвы, повторяемые определенное количество раз в установленное время.

Вукуф кальби – один из одиннадцати принципов братства Накшбандийя. *Вукуф кальби* – это концентрация внимания на сердце, не имея в нем ничего, кроме Аллаха .

Г

Аль-гайб – сокровенный мир.

Гайба (букв. «отсутствие») – состояние отрешенности от всего, «отсутствия» суфия от земного мира и его полное погружение в сокровенный мир («аль-гайб»), в состояние созерцания единственно Всевышнего Аллаха .

Д

Джазба – состояние экстатического транса, неудержимого влечения к Аллаху .

З

Завийя – суфийская обитель, где шейх-наставник занимается обучением своих муридов.

Заук (букв. «вкусение») – начало распознавания божественного в мире.

Закят – одно из обязательных предписаний ислама; отчисление с имущества мусульман в пользу нуждающихся единоверцев. *Закят* очищает верующего от таких порицаемых качеств, как скупость и т. д., приучает его к проявлению сострадания, благодарности Всевышнему за Его милости, а также очищает его имущество от того, что попало туда из «сомнительного» (*шубхат*), и придает благодать остальному.

Зикр – Богопоминание.

Зикр посредством «отрицания» и «подтверждения» (*нафи ва исбат*) представляет собой повторение первой части слов исповедания Единобожия (мусульманской веры) «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), где первые два слова «Ля иляха» являются «отрицанием» (*нафи*), а два следующих слова «илля Ллах» (кроме Аллаха) – «подтверждением» (*исбат*). Ученый, *саййид* и шейх Мухаммад Хаки ан-Назили, *куддиса сирруху* (да очистит Аллах «зеркало» его сердца (*сирр*)), в своей книге «Аль-Хазина» отметил: «Знай, что *зикр* и знание (*'ильм*) по содержанию соответствуют поминаемому (*мазкур*) [в *зикре*] и познанному (*ма'люм*). По мере того, как поминаемое в *зикре* (*мазкур*) и познанное (*ма'люм*) будут величественнее и благороднее по достоинству, тем величественнее и благороднее будут *зикр* и знание (*'ильм*). Нет более величественного *мазкура*, чем Господь Величия, как нет более благородного познанного (*ма'люм*), чем Он, Всевышний Аллах». См. «Аль-Хазина» на стр. 127.

Зухд – духовная степень, по достижению которой человек не придает значения мирскому, то есть, он озабочен только поминанием Аллаха и мыслями о вечной жизни. *Зухд* – отношение к мирскому лишь как к относительному в противовес вечному, обладающему абсолютной ценностью. *Захидом*, то есть, человеком, придерживающимся такого отношения к мирскому, может быть и тот, кто обладает огромным материальным состоянием. Пророк Сулейман (Соломон), обладая всеми богатствами мира, был и *захидом*, а бедный человек может и не быть *захидом*. *Захид* – тот, в чьем сердце нет чувства любви к мирскому.

И

Иджаза – разрешение на самостоятельное обучение муридов методам Богопознания.

Иджтихад (букв. «усердствование», «большое старание») – деятельность исламских богословов, авторитет которых признан последователями всех богословско-правовых направлений (*мазхабов*), в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса, в обнаружении и решении вопро-

сов – новых или не решенных предшественниками – таким образом, чтобы эти решения одновременно опирались на ислам и поддерживали его.

‘Иллийун – место пребывания на небесах пророков, а также душ благочестивых людей.

Ильм аль-калям – мусульманская теология, дисциплина, изучающая догматы исламской веры с опорой на Коран и Сунну, то есть, предметом ее исследования являются вопросы о сущностных атрибутах Всевышнего Аллаха, пророчестве, Судном дне и пр.

Аль-исм аль-а‘зам – величайшее имя Бога «Аллах», и человек, соблюдающий все условия обращения к Богу через это имя, получает ответ на свою молитву.

Иснад – цепь имен передатчиков *хадиса* Пророка Мухаммада ﷺ или религиозного предания; также цепь духовной преемственности в суфизме.

Истикама (букв. «правильность») – неукоснительность выполнения всех предписаний Всевышнего без малейших отклонений.

Истихара – просьба о помощи к Аллаху при предпочтении одного из деяний, когда есть сомнение в целесообразности выполнения какого-то дозволенного, но не обязательного по *шари‘ату* деяния.

Истихсан (букв. «предпочтение», «предпочтительное суждение») – термин *фикха* (мусульманского права), суждение согласно предпочтению более убедительного довода во всех видах решений: с опорой на явный текст Корана и Сунны (*насс*), на единодушное мнение (*иджма‘*), по аналогии (*кййяс*) и с опорой на логическое умозаключение (*истидлаль*). См. Мухаммад ‘Ассам ‘Арам аль-Хусни. Бахджат аль-вусуль би шархи аль-люма‘ фи ‘ильми аль-усуль ли Аби Исхак аш-Ширази. Дамаск, 1992, стр. 356.

И‘тикаф – уединение в мечети с намерением возвеличивания Аллаха. Желательно принимать такое намерение при каждом вхождении в мечеть, так как за это полагается особая награда свыше.

К

Аль-Ка‘ба – (Кааба; «куб») – главное святилище ислама, в сторону которого все мусульмане обязаны обращаться во время молитвы. Аль-Ка‘ба расположена в центре главной мечети Мекки (аль-Масджид аль-Харам).

Каба‘ур, ед. ч. *кабира* – великие грехи, прегрешения.

Кабд (букв. «сжатие») – состояние, достигаемое после прохождения состояний страха и надежды. См. аль-Кушайри. Ар-Рисали аль-кушайрийя. Бейрут, б.г.

Када‘ – исполнение религиозного предписания, невыполненного в отведенное для его совершения время.

Кальб (букв. «сердце») – термин, обозначающий боговдохновенный орган постижения сокровенного, божественного мира (*аль-гайб*); «сокровенный разум». «И под сердцем я имею в виду не осязаемую плоть; нет, оно – тайна (*сирр*) из [многих] тайн Аллаха, Велик Он и Славен, которая не постигаема ощущением, [невыразимая в словах] сокровенность (*латыфа*) из числа подобных сокровенностей (*лата‘иф*) Его, и которое Он порой называет рухом (духом [человеческим]), а порой – *нафс мутаман‘инна* (душой упокоившейся). Закон (*шари‘ат*) же называет это сердцем, потому что оно является самым лучшим «средством переджизнения» для этой тайны (*сирр*)». Аль-Газали. Ихья ‘улюм ад-дин. Т. 1., гл. 4, стр. 91.

Кана‘а (или *хиджаб*) – завеса, преграда на пути божественного света к сердцу человека.

Карамат – чудеса. Разница состоит в том, что чудеса, которые являли пророки, обозначаются словом *му‘джизат* (ед. ч. *му‘джиза*), а чудеса, являемые *аулия‘*, суфийскими шейхами, обозначаются словом *карамат* (ед. ч. *карама*).

Каффара – здесь: искупительное действие посредством выдачи бедным определенного количества пшеницы или ее заменителя.

Кутб, мн. ч. *актаб* (букв. «полюс») – один из четырех представителей суфийской иерархии святых третьего уровня; высший уровень представлен *Кутбом аль-гаус*; *актаб* ответственны за четыре стороны мира и без их дозволения ничто не происходит в мире, даже движение муровья.

Л

Латыфа (мн. ч. *лата‘иф*) – сокровенные, богоданные места в [духовном] теле суфия, такие, как «кальб», «рух», «сирр», «аль-хафи», «аль-ахфа», которыми исполняется *зикр*. См. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили. «Книга вечных даров», глава «Способ исполнения *зикра*», Уфа, 2000.

Аль-Ляух аль-Махфуз – Небесная скрижаль, созданная Аллахом из света (*нур*), на которой написано все, что произойдет, начиная с момента создания мира и до Судного дня.

Ляхут – уровень божественной Сущности, и этот уровень выше уровня божественных имен и качеств. Шейх Шу‘айб аль-Багини. Табакат, стр. 207

М

Маваджид (от глагола *ваджада* – «найти, обрести») – особые богоданные состояния.

Мавсуль – достигший познания Бога посредством поминания Его и совершения других благих деяний согласно Его предписаниям.

Маджзуб – охваченный влечением души и сердца к Богу, у которого нет иного желания, кроме Бога, достигший познания Бога благодаря тому, что его полюбил Всевышний, и который ничего не желает, кроме Всевышнего Аллаха, и в покое и в движении. Хасан-афанди. Мактубат, с. 72.

Мазхаб – богословско-правовая школа или направление в исламе.

Макамат (ед. ч. *макам*) – степени на Пути Богопознания, обретаемые посредством нравственного совершенствования и исполнения благих дел.

Ма'рифат – 1. Богопознание; 2. знание о сокровенном.

Машраб (букв. «источник») – суфийское братство-*тарикат*.

Михраб – ниша в стене мечети для *имама* (руководителя коллективной молитвой), обращенной в сторону Мекки, обозначающая направление (*кибла*).

Мубах («дозволенное») – категория поступков и действий, рассматриваемых *шари'атом* как нейтральные, не осуждаемые и не поощряемые, необходимые, понятные, бытовые действия, не нуждающиеся сами по себе ни в какой оценке.

Муджтахид – богослов, занятый *иджтихадом*, и который должен обладать такими знаниями, как: знаниями аятов Корана, на которых основаны шари'атские установления, согласно их значениям в арабском языке и шари'атскому пониманию; знания хадисов Пророка Мухаммада ﷺ, на которых основаны шариатские установления, согласно их значениям в арабском языке и шари'атскому пониманию; знание «отменяющих» и «отмененных» аятов и хадисов; знание вопросов, связанных с *иджма'*; знание арабского языка в совершенстве и т. д. Аль-Газали говорил, что в его эпоху нет абсолютного *муджтахида* (*муджтахид мутлак*). См. Вахбат Зухайль. Усуль фикх аль-ислами. Дамаск, 2004, стр. 1074.

Мункир и *Накир* – два ангела, которые задают умершему в могиле вопросы [о его вере, деяниях при жизни и т. п.].

Муфтий – знаток *шари'ата*, дающий разъяснение его основным положениям и принимающий решения по спорным и другим вопросам в форме особого заключения (*фатвы*), основываясь на принципах *шари'ата*. Во многих странах муфтиями называются главы мусульманских общин.

Муришид – наставник муридов, суфийских учеников.

Мухаджир (мн. ч. *мухаджирун*) – мусульмане, переселившиеся вместе с Пророком Мухаммадом ﷺ из Мекки в Медину в 622 г. по хр. л.

Мухсинун (ед. ч. *мухсин*) – «чистосердечные», «добродетельные». Одно из названий верующего – *мухсин* – происходит от понятия *аль-ихсан* («истинность», «совестливость», «чистосердечие»). В Коране *аль-ихсан* – это искрен-

ность в исполнении религиозных обязанностей, противопоставляемая ханжескому благочестию, лицемерию.

Мухаккик – постигший тонкости своего труда. Здесь подразумевается знающий все тонкости религиозных наук.

Мухласун («искренние») – причастие страдательного залога, образованное от глагола «*ахласа*» – быть искренним (отглагольное имя – *ихлас* (искренность)). То есть, это те суфии, которых искренними сделал сам Всевышний Аллах.

Мухлисун («искренние») – причастие действительного залога, образованное от того же глагола «*ахласа*». То есть, это искренние в своих намерениях суфии, но которых Всевышний еще не упрочил в искренности.

Н

Нафс («душа») – чувственная (плотская) душа, источник страстей и мирских желаний в человеке.

Нисба – связь с линией духовной преемственности (*силсила*) братства.

Р

Рака'ат – цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных формул, и составляющий основу канонической молитвы (*саят*).

Рауда – место между местом погребения Пророка Мухаммада ﷺ и трибуной для проповеди, и которое расположено внутри Мечети Пророка ﷺ, в городе Медине в Саудовской Аравии.

С

Садака ал-фитр – пожертвование в пользу бедных, выделяемое в месяц поста рамазан.

Сират – (здесь): мост, протянутый над Адом.

Сифат (мн. ч. *аусаф*) – божественные атрибуты. *Аусаф субути* – семь божественных атрибутов (качеств), как «кудра» (всемогущество), «ирада» (воля), «хайят» (жизнеспособность), «ильм» (знание), «калям» (речь), «сам'» (слышание) и «басар» (видение). Причиной того, что эти семь атрибутов называются «субути» является то, что мы причастны к ним. Каким образом? Согласно тому, насколько Всевышний наделил Свое творение, каждый человек обладает силой (кудра), волей (ирада), знанием ('ильм), речью (калям), слухом (сам') и зрением (басар). Однако истинными они являются только во Всевышнем Ал-

слахе, а в Его творениях они относительны и преходящи, то есть, не вечны. Сила, зрение и слух в старости не бывают такими же, как в молодости, с возрастом они постепенно угасают, к человеку приходит смерть. По отношению же к Всевышнему эти атрибуты являются «субути» – исчезающими, неубавляющимися и неприбавляющимися, а вечными. Именно поэтому они и называются «субути». *Аусаф салбийя* – пять божественных атрибутов (качеств), как «кидам» (безначальность), «бака’» (вечность), «мухалаяфат аль-хавадис» (бесподобие), «кийямуху бинафси» (самодостаточность) и «вахданийя» (единственность Бога). Перечисленные атрибуты называются «салби», потому что они очищают представления об Аллахе от несвойственных Ему качеств, очищают от придания Ему недостатков и бессилия. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Москва, 2003, стр. 16 – 21.

Силсила – цепь имен суфийских шейхов, начиная с Пророка Мухаммада ﷺ.

Сирр («тайна») – сокровенность в человеке, через которую он получает божественное знание.

Ас-Сунна («обычай», «пример»: полная форма: сунна расул Аллах – «сунна Посланника Аллаха») – сунна, пример из жизни Пророка Мухаммада ﷺ как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материала для решения всех проблем жизни человека и общества.

Т

Таваджжух – направление шейхом-наставником сокровенного света, поступившего к нему от Аллаха через Пророка Мухаммада ﷺ и суфийских шейхов, в сердце своего ученика.

Тавассуль – испрашивание благодати и заступничества перед Аллахом посредством пророков и *аулия’*.

Таджалли аль-аф’аль – видение всех действий как исходящих только от Аллаха. Хасан-афанди. Мактубат, стр. 72.

Такбир – произнесение слов: «Аллаху акбар» (Превелик Аллах!)

Талкин – вкладывание в сердце мурида Богопомятия (*зикр*) вместе с изустным обучением его молитвам и традициям суфийского братства. *Талкин* сопровождается вселением света (*нур*), который служит средством обережения мурида от наущений шайтана и очищения мурида от душевных болезней.

Таракки (букв. «возвышение», «прогресс») – восхождение суфия к Богу через прохождение «стоянок» (*макамат*) на Пути и обретения состояний соприкосновения с сокровенным миром (*ахваль*) и божественных знаний (*ма’ариф*).

Таравих – дополнительные молитвы, исполняемые верующими после ночной (пятой ежедневной) молитвы в количестве 8 (20) *рака’атов* во время поста в месяце рамазан.

Тарик или *тарика*, (мн.ч. *турук*) – путь; название суфийского «Пути» [к Богу]; метод, система или школа обучения в суфийском братстве; способ следования по Пути к Богу.

Тарика (или Путь) – путь, дорога; метод сокровенного познания Истины (Бога). *Тарикат* – суфийское братство, практикующее особый метод Пути (*тарика*) сокровенного познания. Таким образом, «*тарикат*»-братство – есть единство «*тарики*»-метода, «*силсила*» (линии духовной преемственности) и формальной организации (братства).

Тасбих – прославление Аллаха словами: «Субхана Ллах!» (Я убежден, что Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему!) и др.

Тафрика (букв. «разъединение») – состояние отрешения суфия от окружающего мира во время поклонения Богу, когда он просит Всевышнего, молит или вызывает о помощи. *Джам’* (букв. «соединение») – состояние отрешенности суфия от мира созданий в моменты осенения его свыше истинами сокровенного мира. Аль-Кушайри. «Ар-Рисаля аль-кушайрийя фи ‘ильм ат-тасаввуф». Бейрут, «Дар аль-джил», б.г., С. 65.

Тахара – состояние религиозной чистоты, достигаемой путем малого (*вуду’*) или полного омовения (*гусл*).

Тахлиль – произнесение слов: «Ля иляха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).

Ташаххуд – часть молитвы (*саят*), когда верующий после совершения двух *рака’атов* сидя читает особую молитвенную формулу, куда входит свидетельство веры (*шахада*).

У

‘Убудийя («положение раба») – высшая степень достойного служения раба Аллаху, совершающего поклонение Ему не ради выгоды или из-за страха перед наказанием, а только из-за того, что он, как истинный раб, должен подчиняться Аллаху.

Увайси – суфийский шейх, достигший этой степени под руководством покойного шейха.

Увайсийя – уровень Богопознания, достигнутый в результате встречи с духовной сущностью (*руханийя*) пророка или покойного шейха, поднявшегося на самые высокие ступени Богопознания.

Ф

Фава'id – постижение сущностной любви к Богу . См. Аль-Худжвири. Кашф аль-махджуб. На араб. яз., Бейрут, Дар ан-нахдати аль-'арабийя, 1980, С. 628 – 629.

Файд (букв. «излияние») – свет божественного знания.

Фана' (букв. «исчезновение», «гибель») – «предстание» [смерть]; состояние полного разрыва от земного мира и созерцание только Одного [Бога], когда человек, находясь телом в миру, всем своим существом пребывает в состоянии созерцания Бога , как бы умерев в миру.

Фани – суфий в состоянии *фана'*, которое характеризуется тем, что в нем он забывает обо всем, кроме Бога .

Фарсанг (миля) – мера длины, равная 3000 строительных локтей, или 2250 м.

Фарсах – расстояние в три или шесть миль. См. Лисан аль-'араб.

Факир (букв. «бедный») – «нуждающийся в Боге»; синоним суфия.

Фард аль-кифайя – обязанность, возлагаемая на всю мусульманскую общину. Если кто-то выполнит ее, то все остальные освобождаются от этой обязанности.

Фатва (мн. ч. *фатава*) – религиозно-юридическое заключение.

Х

Хадис – предание о словах и действиях Пророка Мухаммада ﷺ. Хадис состоит из двух частей: собственно информационной, называемой *матн*, и *иснада* (извода) – перечисление людей, передававших друг другу текст *матна* из поколения в поколение.

Хадис-кудси – высказывания, входящие в свод хадисов, смысл которых исходит от Аллаха , а слова исходили от Пророка Мухаммада ﷺ.

Хазрат (*хадра*) – «господин»; уважительное обращение к выдающимся представителям ислама, достигших степени святости. *Хазрат* – эпитет, используемый при обращении к наиболее почитаемым особам, как, например, к Богу , пророкам, великим сподвижникам и *аулия'*.

Хакикат (или *хакика*) – божественная Истина.

Аль-хальват фи аль-джальват – одиночество среди людей из-за постоянного обращения всеми помыслами к Богу .

Халифа (мн. ч. *хулафа*) – доверенное лицо шейха, имеющий право посвящать в братство (*тарикат*).

Халь (мн. ч. *ахваль*) – это, как говорят люди Истины (*ахль аль-хакк*), нечто духовное, что находит на сердце без искусственных усилий, без вызывания

его и старания приобрести, из веселья или грусти, подавленности или почти-тельного страха, которые исчезают из-за проявления качеств плотской души (*нафс*), независимо, следует за ними что-то похожее, или нет. Когда это [духовное] упрочится [в человеке], то называется «*макамом*». *Ахваль* – дары, *макамат* – приобретенное. *Ахваль* идут от источника Щедрости, а *макамат* достаются в результате усердия.

Хамдала – название фразы: «Аль-хамду ли-л-Лях» (Хвала – Аллаху, Господу миров !)

Хатм Шазилийя – то, что читается на собраниях суфиев-шазилийцев, которые проводятся в определенные дни для чтения особых *зикров*.

Хиджаб (букв. «завеса») – завеса из мимолетных чувственных явлений (увлечений, страстей) или иллюзий, препятствующих зрению человека, ослепленного мирским, проникнуть в сокровенный мир божественных истин.

Хиджаб – «завеса»; преграда из числа явлений бренного, мирского, между человеком и Богом . Аль-Худжвири различает две завесы (*хиджаб*): «самостную завесу» (*хиджаб зати*), то есть, завесу из самости (*зат*) человека, предопределенную извечным решением Бога и неустранимую усилиями человека, и «завесу качества» (*хиджаб сифат*), то есть, завесу из порицаемых свойств человека, устранимых на Пути (*тарик*) [к Богу]. Аль-Худжвири «Кашф аль-махджуб» (Раскрытие сокрытого), Бейрут, 1980, стр. 194.

Хидма – услужение шейху или собратьям по вере, лучшее из дополнительных видов поклонения.

Хизб (мн.ч. *ахзаб*) – молитва, аналогичная *вирду* (см. выше), составленная из специальных формул; обязательная молитва братства. «*Хизб – вирд*, представляющий собой молитву, чтение которой верующий вменяет себе в обязанность, или отрывок из Корана, чтение которого он также берет для себя в качестве непреложного правила». См. «Матали' аль-масаррат», стр. 134.

Химма – полное предоставление суфием своего сердца в распоряжение божественного рока. Это слово во множественном числе обозначает чистое вдохновение. Ж-л «Маджаллат аль-ислам ва ат-тасаввуф» (Ислам и суфизм), Каир, 1962, №№ 4, 8, 10. Словом *химма* обозначается сильная решимость или сосредоточенность, поэтому еще такая сильная решимость называется *химма 'алийя* («высокое стремление»).

Хирка – одеяние, передаваемое согласно суфийским правилам от шейха к его преемнику-халифу.

Худур – состояние сосредоточенности всем сердцем на Боге благодаря постоянному Богопоминанию (*зикру*).

Хулафа' рашидун (Праведные халифы) – правители, поочередно правившие мусульманской общиной-государством после смерти Пророка Мухаммада ﷺ и получивших почетное прозвище Праведные халифы: Абу Бакр ас-Сиддик, 'Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук (ок. 585 – 644), 'Усман ибн 'Аффан (ок. 575 – 656) и 'Али ибн Аби Талиб (ум. 21 января 661 г. по хр. л.).

Ш

Аш-шар' или *аш-шари'а* («прямой, правильный путь»; закон, предписания, авторитетно установленные в качестве обязательных) – шари'ат, комплекс установленных Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.

Шаджара (буквально: «дерево») – условное обозначение письменного разрешения; духовная генеалогия, родословная суфийских братств с перечислением имен шейхов, через которых передается духовная преемственность. Входит в письменный документ разрешения-*иджаза*.

Шахид (мн. ч. *шухада'*) – те мусульмане, смерть каждого из которых была «засвидетельствована» Богом, то есть, это все, кто пал на Его пути, сражаясь за веру и защищая родину, погиб от несчастного случая и т. д.

Шейх-уль-ислам (или *шейх аль-ислам*) – «старейшина ислама», почетный титул, ставший известным в связи с его применением к муфтию Стамбула, столицы Османской империи, с XVI века хр. л. Как почетный титул употребляется начиная с X века по хр. л. (с V века хиджры) по отношению к тому или иному ученому-факиху или суфию.

Шуттар (ед.ч. *шатыр* – удалец) – представители социального движения неимущих слоев населения Арабского халифата, выражавших свой протест в виде нападений на богатых людей. В дальнейшем это понятие стало в суфизме обозначением степени духовного постижения и ранга в суфийской иерархии святых (*аулия*).

Список персоналий

А

'Абдаллах ибн 'Умар (613 – 692 г. по хр. л.) – знаменитый передатчик *хадисов*. Сын 'Умара ибн Хаттаба (ок. 585 – 644), сподвижника Пророка Мухаммада ﷺ и второго из числа четырех Праведных халифов (*хуляфа' рашидун*).

'Абдаллах ибн 'Аббас Абу аль-'Аббас (619 – 689) – двоюродный брат Пророка Мухаммада ﷺ. Известен как комментатор Корана, толкователь вопросов права, передатчик рассказов о доисламской эпохе, о жизни и деяниях Пророка Мухаммада ﷺ.

Абу Бакр ибн 'Абдаллах аль-'Айдарус (ум. в Адене в 914 г. по хиджре/1509 г. по хр. л.) – эпоним 'Айдарусий, ветви братства 'Алавийя. Он также принял *силсилу* [Наджм ад-дина] Кубрави, эпонима братства Кубравийя. См. Дж. С. Тримингэм. Суфийские ордены в исламе. М. – 1989, С. 69.

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн 'Абдаллах, по прозвищу аль-Хаким ан-Нисабури (933 – 1014 г. по хр. л.) – выдающийся хадисовед. Автор сочинения «Мустадрак» к двум «Сахихам» в четырех томах.

Абу Бакр ас-Сиддик (572 – 23 августа 634 г. по хр. л.) – первый из четырех Праведных халифов, сподвижник и преемник Пророка Мухаммада ﷺ.

Абу Исхак Ибрахим ибн Адхам ибн Мансур (ум. 161/778 г. по хр. л.) – известный суфий из Балха. См. Аль-Кушайри. «Ар-Рисала аль-кушайрийя». Бейрут., б.г., стр. 391.

Абу Мухаммад 'Абдаллах ибн Мухаммад ибн 'Акил (ум. после 758 г. хр. л.) – передатчик хадисов, один из источников имама Ахмада ибн Ханбала.

Абу Йа'ла Ахмад ибн 'Али ибн аль-Мусанна (ум. в 919 г. по хр. л.) – хадисовед из Мосула.

Абу Муса аль-Аш'ари (602 – 665 г. по хр. л.) – видный деятель раннего ислама.

Ахмад ибн Мухаммад аль-'Аббада (или Ибн 'Аббад) – автор книги «Аль-мафахир аль-'алийя фи аль-ма'ахир аш-Шазилийя», где содержится собрание сочинений изречений Абу аль-Хасана аш-Шазили, расположенных под тематическими заголовками и снабженных обширным разделом, посвященным его *ахзаб* или *хизбам*, или о сочинении Ахмада ибн Мухаммада ибн 'Ийада «Аль-мафахир аль-'алийя фи аль-ма'асир аш-Шазилийя».

Абу Хурайра 'Абд ар-Рахман ибн Сахр (602 – 679 г. по хр. л.) – сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, известный передатчик *хадисов*.

‘Азизан – почетное прозвище шейха ‘Али Рамитани (ум. в 1314 или 1320 г. по хр. э.), одного из шейхов *силсила* (духовной генеалогической линии) братства Накшбандийя. См. Шейх Мухаммад Амин аль-Курди. «Книга вечных даров», Уфа, 2000.

‘Аиша бинт Аби Бакр ас-Сиддик (ум. 675) – самая младшая и любимая жена Пророка Мухаммада ﷺ и дочь Абу Бакра ас-Сиддика, сподвижника Пророка ﷺ и первого Праведного халифа. Умерла в Медине и похоронена на кладбище аль-Баки’. От нее передают много *хадисов*.

‘Ала’ ад-дин Аттар (ум. в 1400 г. по хр. л.) – халифа (преемник) шейха Баха’ ад-дина Накшбанда. Имя ‘Ала’ ад-дина Аттара включено в *силсила* братства Накшбандийя.

‘Али ибн Абу Талиб (ум. 21 января 661 г. по хр. л.) – четвертый Праведный халиф, двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада ﷺ.

Амир Саййид Кулал (ум. в 1340 г. по хр. л.) – земной наставник шейха Баха’ ад-дина Накшбанда, так как согласно традиции братства Накшбандийя, шейх Баха’ ад-дин прошел духовную инициацию (*увайсийя*), то есть, встретился с духовной сущностью (*руханийя*) шейха ‘Абд аль-Халика аль-Гудждувани, который отправил его к *саййиду* Амиру Кулалу.

Анас ибн Малик ибн Хамза (ум. ок. 91 – 93/709 – 711 г. по хр. л.) – один из ранних передатчиков, к которому возводят множество *хадисов* Пророка Мухаммада ﷺ. С 10-летнего возраста был отдан в услужение Пророку Мухаммаду ﷺ, при котором находился до его смерти.

‘Убайдаллах Ахрар (1404 – 1490 г. по хр. л.) – выдающийся суфий братства Накшбандийя, халиф (преемник) шейха Йа’куба Чархи (ум. в 1434/47/56 г. по хр. л.), ученика и преемника шейха Баха’ ад-дина Накшбанда. Похоронен в Самарканде.

Б

Ахмад аль-Бадави (596/1199 – 675/1276 г. по хр. л.) – известный египетский суфий. Первоначально был рифа’итом. Эпоним суфийского братства Бадавийя, который дал несколько ответвлений. Его могила, расположенная в Танте, в дельте Нила в Египте, стала местом посещения (*зийярат*).

Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусайн аль-Байхаки (994 – 1066 г. по хр. л.) – хадисовед и правовед (*факих*) шафи’итского толка (*мазхаба*).

Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр аль-Баззар (ум. в 905 г. по хр. л.) – басрийский хадисовед, автор двух сводов хадисов.

Абу Бакр ибн Ахмад аль-Бакиллани (ум. в 1013 г. по хр. л.) – крупнейший теолог аш‘аритской школы. Автор трактата «И’джаз аль-Кур’ан».

Шейх Шу’айб ибн Идрис аль-Багини (ум. в 1911 г. по хр. л.) – автор агиографического сочинения «Табакат аль-Хваджаганг ан-Накшбандийя аль-Халидийя».

Мухаммад Нур аль-Бухари (сер. XIV века) – автор сочинения «Маслак аль-‘арифин».

Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад из рода Ба’лави (ум. в 1255 г. по хр. э.) – эпоним суфийского братства Алавийя в Хадрамауте (Южная Аравия).

Абу Йазид Тайфур ибн ‘Иса аль-Бистами (ум. в 875 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, эпоним суфийского направления тайфурийя, родоначальник одного из основных течений суфизма. Родом из города Бистами (Иран).

Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн ‘Иса аль-Бурнуси, известный как аз-Заррук (род. в Марокко в 845/1441 г. по хр. л., умер в Триполитании в 899/1494 г. по хр. л.) – эпоним суфийского братства Заррукийя.

Аль-Бухари, Мухаммад ибн Исма’ил Абу ‘Абдаллах аль-Джу’фи (810 – 870 г.г. хр. л.) – знаменитый хадисовед-*мухаддис*, автор самостоятельного свода *хадисов* ас-Сахих, считающийся одним из авторитетнейших трудов.

Г

Аль-Газали, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси (1058 – 1111 г.г. по х. л.) – крупнейший исламский теолог, философ и факих-шафи’ит. Получил почетное звание «Худжат аль-ислам». Автор многочисленных трудов по исламской философии, суфизму, фикху, а также классического сочинения Ихья ‘улюм ад-дин (Возрождение религиозных наук), переведенного на многие языки мира.

Д

Абу ‘Али ад-Даккак (ум. в 1016 г. по хр. л.) – суфий из Нишапура, учитель Абу Са’ида ибн Аби аль-Хайра и Абу аль-Касима аль-Кушайри.

Абу Сулейман ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Атия ад-Дарани (ум. в 215/830 г. по хр. л.) – сирийский суфий, ученик ‘Абд аль-Вахида ибн Зийада.

Абу ад-Дарда’ ‘Уваймир ибн Малик (ум. 652 г. по хр. л.) – сподвижник из *ансаров*, первый кади Дамаска.

Ахмад ибн Мухаммад аль-‘Адави ад-Дардир (1127/1715 – 1201/1786 г. по хр. л.) – эпоним та’ифы Дардирийя, ветви Халватийи.

Абу Хамид (Ахмад) аль-‘Араби ад-Даркави (1760 – 1823) – шазилит-заррукит, эпоним суфийского братства Даркавийя в Северной Африке.

Ахмад ибн аз-Зайни Дахлани – шейх аль-ислам, муфтий-шафи’ит Мекки в кон. XIX века.

Абу Дауд (ум. в 275/888 г. по хр. л.) – автор канонического сборника *хадисов* «Ас-Сунан».

Джа'фар ас-Садик, или Джа'фар ибн Мухаммад Абу 'Абдаллах (80 – 148/ок. 700 – 765 по хр. л.) – один из видных последователей сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ, крупнейший знаток религиозных наук, учился под руководством имамов Абу Ханифы и Малика ибн Анаса, одновременно был духовным наставником Абу Ханифы. Джа'фар ас-Садик – один из великих шейхов братства Накшбандийя.

Джабир ибн 'Абдаллах аль-Хазраджи (607 – 697 г. по хр. л.) – сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, передатчик хадисов.

'Абд аль-Кадир ибн Аби Салих Джангитоста аль-Джилани (род. 1077 г. по хр. л.) – эпоним братства Кадирийя.

Джабраил Афанди – ученик шейха Махмуда-афанди, ученика шейха Йунуса, ученика шейха Ибрахима, ученика шейха Мухаммада Салиха аш-Ширвани, ученика шейха Исма'ила Курдамири, ученика шейха Халида аль-Багдади, эпонима братства Халидийя-Накшбандийя.

Аль-Джунайд, Абу ал-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Кавари ал-Хаззаз аль-Багдади (ум. в 910 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор сочинения «Ар-Раса'иль».

'Абд аль-'Азиз ибн Мас'уд ад-Даббаг – эпоним та'ифы Хадирийя. Получил *вирд* и *баракат вилайя* от святого аль-Хидра (аль-Хизра) в 1125/1713 г. по хр. л. у гробницы 'Али ибн аль-Хирзахима в Фесе (Марокко).

З

Кутб ад-дин Хайдар аз-Завуджи из Нишапура (ум. в 618/1221 г. по хр. л.) – эпоним та'ифы Хайдарийя.

Зийа ад-дин Абу Хафс 'Умар ибн Ахмад (ум. в 955/1547 г. по хр. л.) – получил *тарику* от 'Али ибн Маймуна ибн Абу Бакра (854/1450 – 917/1511 г. по хр. л.), суфия из Марокко, члена та'ифы Мадйанийя.

Бадр ад-дин Мухаммад ибн 'Абдаллах аз-Заркаши (ум. в 1392 г. по хр. л.) – известный каирский правовед (*факих*) и корановед, один из поздних представителей шафи'итской школы (*мазхаба*), автор сочинения «Аль-Бурхан фи 'улюм аль-Кур'ан».

Абу аль-Файд Саубан Зун-н-Нун аль-Мисри (ум. в 246/860 г. по хр. л.) – знаменитый египетский суфий. Выступал как проповедник суфийского познания (*ма'рифат*).

Мухаммад ибн Мухаммад аль-Хусайн аз-Зубайди по прозвищу «Аль-Муртаза» (ум. в 1205 г. по хиджре /1790 г. по хр. л.) – автор книги «Итхаф ас-садати аль-муттакин», многотомного сочинения, посвященного комментированию сочинения Абу Хамида аль-Газали «Ихья 'улюм ад-дин».

И

Ибн 'Ата' Аллах аль-Искандари (Александрийский), Тадж ад-дин ибн 'Ата' Аллах аль-Искандари (1260 – 1306 г. по хр. л.) – великий шейх в *силсила* (цепи духовной преемственности) шейхов-наставников братства Шазилийя, автор многочисленных работ, как «Лата'иф аль-минан», «Мифтах аль-фалах» и др. Но больше всего он известен как автор «Книги мудростей» (Китаб аль-хикам), сборника суфийских изречений. См. «Книга мудростей» (Китаб аль-хикам). Перевод с арабского языка на русский И. Р. Насырова, Уфа. – 2000.

Ибн Абу Хатим, 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ар-Рази (854 – 938 г. по хр. л.) – хадисовед и комментатор Корана из Рея.

Ибн 'Араби (или Ибн аль-'Араби), Мухйи ад-дин Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн 'Али ал-Хатими ат-Та'й (1165 – 1240 г.г. по хр. э.) – крупнейший мусульманский философ-суфий. Получил почетное прозвище «Величайший шейх» (аш-шайх аль-акбар). Его многотомное сочинение «Аль-Футухат аль-маккийя» считается энциклопедией суфизма. Его усыпальница находится в столице Сирии Дамаске.

Ибн Маджи (ум. в 273/886 г. по хр. л.) – хадисовед, автор канонического сборника *хадисов* «Ас-Сунан».

Ибн Мас'уд (ум. в 653 г. по хр. л.) – сподвижник, который был в услужении у Пророка Мухаммада ﷺ.

Ибн ан-Наджжар (ум. в 643/1245 г. по хр. л.) – мусульманский ученый-историк.

К

Султан ад-дин Са'д (Са'ид) ад-дин Мухаммад аль-Кашгари (ум. 1455 г. по хр. л.) – халифа (преемник) шейха 'Ала' ад-дина Аттара, ученика и халифы шейха Баха' ад-дина Накшбанда.

Мухаммад Тахир аль-Карахи (ум. в 1882 г.) – выдающийся дагестанский богослов и правовед (*факих*), был главным писарем имама Шамиля. Автор таких известных сочинений, как «Шарх аль-мафруз» по мусульманскому праву (*фикх*) и «Барика ас-суйуф» – хронологии освободительной борьбы горцев Северного Кавказа под руководством имама Шамиля.

Абу Бакр 'Абдаллах ибн Мухаммад аль-Кураши (823 – 894 г. по хр. л.) – багдадский хадисовед, историк и литератор.

Йусуф аль-'Аджами аль-Курани (ум. 768/1368 г. по хр. л.) – упомянут аш-Ша'рани в его книге «Лавакх аль-анвар аль-кудсийя» как «первый, кто возродил тарику аль-Джунайда в Египте» (2-ой том, стр. 60).

Аль-Кушайри, Абу аль-Касим 'Абд аль-Карим ибн Хаваджи (986 – 1072 г. по хр. л.) – хорасанский богослов и суфий, автор классического суфийского трактата «Ар-рисала фи 'илм ат-гасаввуф».

Ахмад Зийа ад-дин аль-Кумушханеви (ум. в 1893 г. по хр. л.) – видный суфийский шейх братства Халидийя-Накшбандийя из Стамбула, ученик шейха Ахмад Сулеймана ат-Тараблуси, автор ряда суфийских трактатов, наставник сто двадцати шести *муришдов*, в том числе, башкирского шейха-*муришда* Зайнуллы аш-Шарифи (Расулева).

Л

Ахмад ибн Мубарак аль-Ламти – автор книги «Аз-захаб аль-ибриз фи ма-накиб 'Абдал'азиз (ад-Даббаг)».

Лукман – древний мудрец, упоминается в Коране.

М

Шамс ад-дин Хабибулла Джан Джанан Мазхар (род в 1700 г. по хр. л.) – видный шейх, представлен в *силсила* (линии духовной преемственности) братства Муджаддидийя-Накшбандийя, умер мученической смертью.

Абу Талиб аль-Макки (ум. в 386/996 г. по хр. л.) – автор классического суфийского трактата «Кут аль-кулюб».

Абу Мадйани Шу'айб ибн аль-Хусайн (1126 – 1198 г.г. хр. л.) – суфий, чья могила находится в Тлемсене. Суфийский Путь Абу Мадйана был развит его учеником 'Абд ас-Салямом ибн Машишем (ум. 625/1228 г. по хр.л.), а выдающийся ученик последнего Абу аль-Хасан 'Али аш-Шазили – эпоним братства-*тариката* Шазилийя.

Шейх Мухаммад Ма'сум (ум. в 1668 г. по хр. л.) – суфий, сын знаменитого шейха Ахмада Сирхинди братства Накшбандийя, получившего почетные прозвища «Шейх Раббани» и «Муджаддид алфи ас-сани».

Джамал ад-дин Мухаммад ибн Ахмад аль-Махалли (ум. 1459 г. по хр. л.) – выдающийся египетский корановед и законовед (*факих*). Он не успел завершить свое главное сочинение – комментарий к Корану, и 1465 г. его ученик Джалал ад-дин ас-Суйути завершил труд своего учителя, которому он дал название «Тафсир ал-Джалалайн» (Комментарии двух Джалалайнов).

Шейх Мухаммад Мурад аль-Минзелеви – автор «Зайл рашахат 'айн аль-хайят», перевода на арабский язык с персидского известного суфийского произведения Фахр ад-дина 'Али ибн Хусейна Кашифи «Рашахат 'айн аль-хайят». Труд Мухаммада Мурада был издан в 1883 г. в Мекке.

Абу аль-'Аббас аль-Мурси (1219 – 1287 г.г. по х. л.) – ученик шейха Абу аль-Хасана аш-Шазили (1196 или 1197 – 1258 г. по хр.л.), эпонима суфийского братства аш-Шазилийя. Своим распространением и расцветом братство аш-Шазилийя обязано шейху Абу аль-'Аббасу аль-Мурси, великому шейху в силе братства аш-Шазилийя, и особенно преемнику Абу аль-'Аббаса аль-Мурси – Ибн 'Ата' Аллаху аль-Искандари, ум. в 1309 г. по хр. л.

Муслим ибн аль-Хадждадж Абу аль-Хусайн аль-Кушайри ан-Найсабури (817 или 821 – 875 г.г. хр. л.) – знаменитый *мухаддис*, автор самостоятельного свода *хадисов* ас-Сахих, считающийся одним из авторитетнейших трудов.

Шейх Махмуд-афанди ибн Мухаммад-афанди аль-Алмалы ад-Дагестани (род. в 1225/1809 г. по хр. л.) – выдающийся дагестанский суфий, производным от его имени словом «*махмудийя*» стало называться братство Накшбандийя. Его могила в Астрахани является местом посещения (*зийрат*).

Н

Абу Закария Йахйя ибн Шараф ан-Навави (1233 – 1277 г. по хр. л.) – известный сирийский корановед, хадисовед, законовед (*факих*) шафи'итского толка (*мазхаба*) и суфий. Автор многочисленных трудов, как «Минхадж ат-талибин», «Маджму'», «аль-Азкар», «Рийаз а-салихин», «Ат-Тибйан фи адаб хамалат аль-Куръан» и т.д.

Мухаммад ибн 'Абдаллах аль-Хани ан-Накшбанди – автор сочинения «Аль-Бахджат ас-санийя фи адаб ат-тарики аль-'алийя аль-Халидийя ан-Накшбандийя» (завершен в 1253/1837 г. по хр. л.). Каир 1319/1901 г. по хр. л. См. сб.: «Суфизм в Центральной Азии» (Зарубежные исследования). Санкт-Петербург, 2001. Составитель и ответственный редактор А. А. Хисматуллин.

Абу Тураб 'Аскар ибн аль-Хусайн ан-Нахшаби (ум. в 245/859 г. по хр. л.) – знаменитый суфий из Хорасана, сподвижник Хатима аль-Асаммы (ум. 237/851 г. по хр. л.). Согласно преданию, у Абу Тураба одновременно обучались 120 муридов. Растерзан львами во время странствий по пустыне. См. Абу 'Абд ар-Рахман ас-Сулами. Табакат ас-суфийя. Каир, 1986, стр. 147.

Абу 'Абд ар-Рахман Ахмад ибн 'Али ан-Наса' (830 – 915 г. по хр. л.) – выдающийся хадисовед, автор «Ас-Сунан», одного из шести канонических сборников хадисов.

Абу Йахйя Малик ибн Динар ас-Сами ан-Наджи (ум. в 131/748 г. по хр. л.) – известный басрийский суфий-аскет, принадлежавший к поколению *таби'ун*. Прославился как книжник и собиратель *хадисов*.

Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (1068 – 1142 г. по хр. л.) – комментатор Корана, историк, филолог и правовед (*факих*) шафи'итского толка (*мазхаба*). Автор сочинения «'Ака'ид» или «'Ака'ид ан-Насафи».

Ан-Ниффари, Мухаммад ибн 'Абд ал-Джаббар ибн аль-Хасан (ум. во второй половине X века хр. э.) – выдающийся ранний суфий, автор сочинений «Китаб аль-мавакиф» и «Китаб аль-макасид».

П

Мухаммад Парса (1345 – 1420 г.г. по хр. э.) – выдающийся суфий, сыгравший основную роль в консолидации братства Накшбандийя после смерти 'Ала' ад-дина Аттара (ум. в 1400 г. по хр. л.), халифы и преемника Баха' ад-дина Накшбанды.

Р

Раби'а аль-'Адавийя (713 или 714 – 801 г.г. по хр. л.) – видная представительница басрийской школы суфиев-аскетов (*зуххад*) и подвижников (*'уббад*). Ее авторитет в последующем признали все суфии.

Фахр ад-дин Мухаммад ибн 'Умар ар-Рази (1150 – 1210 г. по хр. л.) – знаменитый комментатор Корана, теолог и филолог. Также автор сочинения «Мафатих аль-гайб».

Абу аль-'Аббас Ахмад ар-Рифа'и (1106 – 1182 г. по хр. л.) – эпоним братства Рифа'ийя и правовед (*факих*) шафи'итского *мазхаба*. Его первый шейх-наставник – 'Али Абу аль-Фадл аль-Кари аль-Васити.

С

Ахмад ибн Мухаммад ас-Сави (ум. в Медине в 1241/ 1825 г. по хр. л.) – эпоним братства Савийя, ветви братства Халватийя.

Ас-Сануси, Мухаммад ибн 'Али (1787 – 1859 г. г. хр. э.) – видный суфий, эпоним братства Санусийя в Северной Африке и Западном Судане.

Абу аль-Лайс ибн Мухаммад ас-Самарканди, известен как Имам аль-Худа (ум. в 983 г. по хр. л.) – комментатор (*муфассир*) Корана, хадисовед (*мухаддис*) и правовед (*факих*) ханафитского толка. Автор книги «Бустан аль-'арифин».

Суфьян ибн Са'ид ибн Масрук ас-Саури (716 – 778 г. по хр. л.) – знаменитый хадисовед и выдающийся представитель суфизма, составил два свода *хадисов*.

Ас-Субки, Абу Наср 'Абд аль-Ваххаб ибн Таки ад-дин ас-Субки – выдающийся мусульманский ученый, в частности, автор книги «Табакат аш-шафи'ийя аль-кубра» в шести томах, Каир, 1324 г. хиджры.

Джалал ад-дин аль-Худайри аш-Шафи'и ас-Суйути (849/1445 – 911/1505 г. по хр. л.) – выдающийся мусульманский ученый, автор книги «Аль-Иткан фи 'улюм аль-Коран, своеобразного обзора коранических наук.

Шихаб ад-дин Абу Хафс 'Умар ас-Сухраварди (1145 – 1234-35 г.г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор ряда книг и посланий по суфизму, в том числе «'Авариф аль-ма'ариф», ставший нормативным трудом по вопросам этики и практики суфизма для всех последующих поколений суфиев.

Т

Ат-Табарани, Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад (873 – 971 г. по хр. л.) – известный хадисовед и комментатор Корана. Ему принадлежат три «словаря» (му'дждам) *хадисов*, а также *тафсир* и сочинение «Исбат ан-нубувва».

Абу Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (ум. в 923 г. по хр. л.) – выдающийся историк и комментатор Корана. Автор фундаментального комментария (*тафсира*) Корана под названием «Джами' аль-байян 'ан та'виль айт аль-Кур'ан».

Ахмад ибн Сулейман ат-Тараблуси, ученик шейха Халида аль-Багдади (ум. в 1827 г.), эпонима братства Халидийя-Накшбандийя. Шейх Ахмад ибн Сулейман был родом из сирийского города Триполи. Имел разрешение на обучение согласно методам сорока братств-*тарикатов*.

Ат-Тирмизи, аль-Хаким Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн 'Али (ум. в конце 9-ого века хр. л.) – крупнейший представитель восточноиранского суфизма.

Абу 'Иса Мухаммад ибн 'Иса ат-Тирмизи (824 – 892 г. по хр. л.) – автор одного из шести канонических сводов *хадисов*, ученик аль-Бухари.

Ахмад ат-Тиджани, Абу аль-'Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Мухтар ат-Тиджани (1737 – 1815 г. по хр.л.) – эпоним суфийского братства Тиджанийя.

Мухаммад ас-Сагир ибн Ахмад ат-Тиджани (ум. в 1853 г. по хр. л.) – сын шейха Ахмада ат-Тиджани, основал завийю, дом для проживания суфиев-учеников, в 'Айн Мади.

У

Абу 'Убайдаллах Йунус ибн 'Убад (ум. 756 г. по хр. л.) – передатчик *хадисов*, один из учеников аль-Хасана аль-Басри.

‘Увайс аль-Карани (из Йемена) – современник Пророка Мухаммада ﷺ. ‘Увайс аль-Карани ни раз не встретившись с Пророком Мухаммадом ﷺ при жизни, стал одним из лучших представителей последователей (*таби‘ун*) сподвижников Пророка ﷺ благодаря любви и вере в Пророка Мухаммада ﷺ.

Ф

‘Умар ибн ал-Хаттаб аль-Фарук (ок. 585 – 644 г.г. по хр. э.) – второй из четырех Праведных халифов, выдающийся государственный деятель и сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ.

Абу ‘Али аль-Фудайл ибн ‘Ияд (ум. в 802 г. по хр. л.) – один из первых видных суфиев в исламе. Родился в Самарканде. Сыграл заметную роль в распространении суфизма. Какое-то время обучался у «имама а‘зама», Абу Ханифы ан-Ну‘мана ибн Сабита (699 – 767 г.г. по хр. л.), богослова, *факиха*, *мухаддиса*, эпонима богословско-правовой школы или толка (ханафитского *мазхаба*), и сподвижничал ему.

Х

‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн Джа‘фар ибн Хаббан (Хиббан), известный как Абу аш-Шайх (887 – 979 г. по хр. л.) – хадисовед и биограф передатчиков *хадисов*.

‘Али аль-Хавасс – учитель египетского богослова и суфия аш-Ша‘рани.

Ахмад ибн Ханбал, Абу ‘Абдаллах (780 – 855 г. по хр. л.) – эпоним богословско-правовой школы (*мазхаба*) ханбалитов. Автор сборника *хадисов* «Муснад».

Шейх Халид аль-Багдади (1776 – 1827) – выдающийся суфий, эпоним братства Халидийя-Накшбандийя. По происхождению курд из Сулеймании.

Йусуф аль-Хамадани (ум. в 1140 г. по хр. л.) – знаменитый суфий, его имя входит в *силсила* братства Накшбандийя.

Абу аль-Хасан ‘Али аль-Харазими – ближайший друг Ахмада ат-Тиджани, эпонима братства Тиджанийя, составил в 1798 – 1800 гг. книгу «Джавахир аль-ма‘ни ва булуг аль-амани фи файд аш-шайх ат-Тиджани».

Абу Мухаммад ‘Али аль-Харири (ум. в сирийском городе Бусре в 645/1234 г. по хр. л.) – эпоним Харирийя, ветви суфийского братства Рифа‘ийя.

Аль-Хасан аль-Басри (ум. в 728 г. по хр. л.) – один из крупнейших богословов первых веков ислама, и известный комментатор Корана. Его авторитет признан всеми суфиями.

‘Абд ар-Раззак ибн Хаммам аль-Химйари, известный как Абу Бакр ас-Сан‘ани (744 – 827 г. по хр. л.) – знаменитый йеменский хадисовед и корановед из Саны.

Хузайфа ибн аль-Йамани (ум. 36/656) – видный сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, от него передают хадисы аль-Бухари и Муслим.

Ч

Мухаммад ‘Али аль-Чохи – выдающийся дагестанский ученый-богослов и суфий из дагестанского селения Чох, законовед (*факих*) и автор книги «Фатава аль-Чохи».

Ш

Абу аль-Хасан аш-Шазили (1196 или 1197 – 1258 г. по хр. л.) – эпоним братства Шазилийя.

Шейх Зайнулла аш-Шарифи ан-Накшбанди аль-Халиди (Расулев) (1835 – 1917) – выдающийся суфий и последний «Великий Шейх» Поволжья, Урала и Западной Сибири, обладатель обычных и сокровенных религиозных знаний, богослов, религиозный просветитель и ректор знаменитого медресе «Расулийя», мусульманского учебного заведения города Троицка, из стен которого вышло немало представителей мусульманской интеллигенции России.

Аш-Ша‘рани, ‘Абд аль-Ваххаб ибн Ахмад (1493 – 1565 г. г. по х. л.) – египетский суфий и богослов. Автор многочисленных трудов, вошедших в сокровищницу мусульманской науки.

Аш-Шафи‘и, Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Идрис (767 – 820 г.г. хр. э.) – факих, мухаддис, эпоним богословско-правового толка (*мазхаба*).

Абу аль-Файруз Шах ибн Шуджа‘ аль-Кирмани (ум. ок. 300/912 г. по хр. л.) – известный суфий, ученик Абу Тураба ан-Нахшаби и Абу ‘Убайда аль-Бусри. См. Аль-Кушайри. «Ар-Рисала аль-кушайрийя». Бейрут, б.г., С. 427.

Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Усман ибн Мухаммад ибн Абу Шейба (909 г. по хр. л.) – иракский хадисовед, биограф передатчиков *хадисов* и корановед.

Аш-Шибли, Абу Бакр Дулаф ибн Джахдар (ибн Джа‘фар) (861 – 946 г. по хр. л.) – багдадский суфий, ближайший ученик и сподвижник аль-Джунайда и аль-Халладжа, Абу аль-Мугиса аль-Хусайни ибн Мансур (ок. 858 – 922 г. по хр. л.), казненного за свои поповеди в Багдаде.

Содержание

Предисловие.....	3
Об особенностях перевода.....	8
Предисловие автора.....	9
Первый <i>таргиб</i> – о необходимости обретения шейха-наставника и о пользе от него.....	12
Аль-Джаннат аль-му'аджжала (Рай на земле).....	31
Удивительный рассказ-притча.....	35
Второй <i>таргиб</i> – разъяснение достоинства испрашивания прощения (<i>истигфар</i>) у Аллаха.....	36
Смысл прощения грехов.....	38
Полезное, что побуждает <i>салика</i> к раскаянию.....	52
Третий <i>таргиб</i> – разъяснение достоинств <i>салавата</i> , благословения и молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ.....	58
Достоинства молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ (<i>салават</i>).....	62
Разъяснение достоинств различных форм чтения молитв за Пророка Мухаммада ﷺ.....	69
<i>Саят аль-фатих лима углика</i>	70
Мудрость, заключенная в молитве <i>Саят аль-фатих лима углика</i>	71
Весьма великая благодать и польза.....	76
Молитва (<i>салават</i>), читаемая коллективно в ночь на пятницу.....	78
Четвертый <i>таргиб</i> – разъяснение достоинства <i>зикра</i> , поминания Аллаха.....	82
Напоминание.....	91
Напоминание.....	95
Следующее напоминание.....	97
Пятый <i>таргиб</i> – разъяснение достоинств величественного имени Бога «Аллах».....	102
Польза.....	106
Способ исполнения этого <i>зикра</i>	106
Очень важное и полезное сведение, коим пренебрегают многие муриды.....	108
Шестой <i>таргиб</i> – разъяснение достоинств выражения «Ля иляаха илля Ллах» (Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха).....	113
Важное. О превращении действий раба Божьего в образы ангелов.....	115
Седьмой <i>таргиб</i> – разъяснение обязанностей (<i>ваза'иф</i>) муридов братства Шазилийя.....	137
Порядок исполнения шазилийской молитвы- <i>хатмы</i>	148
Об облачении <i>хирка</i>	161
Восьмой <i>таргиб</i> – <i>адабы зикра</i> или разъяснение этикета поминания (<i>зикр</i>) Аллаха.....	165

Десятый <i>таргиб</i> – о пользе, что дает коллективное исполнение <i>зикра</i> и его исполнение вслух.....	172
Десятый <i>таргиб</i> – разъяснение достоинств того, что используют шейхи в своих братствах-тарикатах в распорядке заданий и обязанностей.....	184
Достоинства чтения суры «Аль-Фатиха».....	187
О пользе произнесения слов: «Бисми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим» (С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете!).....	189
О сотворении Аллахом Пера из белого жемчуга.....	191
Достоинство суры «Аль-Фатиха».....	195
Чтение суры «Аль-фатиха» с намерением произнести величественное (<i>аль-исм аль-а'зам</i>) имя Бога, которое заключено в этой суре.....	197
Об испытанном способе для успешного решения дел.....	201
Две причины, мешающие исполнению пожеланий.....	202
Достоинства суры «Аль-Ихлас».....	203
О посвящении вознаграждения за чтение сур «Аль-Фатиха» и «Аль-Ихлас» духу (<i>руху</i>) Пророка Мухаммада ﷺ.....	211
Размышления о смерти (<i>тафаккур фи-ль-маут</i>).....	214
Установление духовных уз с шейхом-наставником (<i>рабита</i>) и время, отводимое для этого.....	216
Шайтан гибнет, если подступает совершенный шейх, <i>фани</i> и <i>баки</i>	220
<i>Вукуф</i> во время установления <i>рабиты</i>	221
Заключение. Предупреждения и некоторые заветы.....	224
Следующее предупреждение.....	230
Ценность книги «Ихья 'улюм ад-дин».....	236
Зарабатывание на жизнь.....	239
Самое важное в наставлении зарабатывать «разрешенное» (<i>халаль</i>).....	240
Дети шейха не получают от него пользы.....	255
«У каждого <i>вали</i> есть свои завесы, о сущности которых не знает никто.....	258
О написании письменного разрешения (<i>иджаза</i>).....	264
Поистине, шейх нужен нерадивым.....	265
Сущностная любовь [к Богу] (<i>махабба затийя</i>).....	271
Самое важное при соблюдении правил этикета (<i>адаба</i>) в отношении шейха.....	284
Вред несоблюдения уважения к шейху.....	287
Послесловие. О способе совершения <i>таваджжух</i>	303
Осталось только воспитание сильной духовной устремленностью (<i>химма</i>).....	315
Благая весть (<i>башара</i>).....	318
Список терминов.....	319
Список персоналий.....	331

*Хасан Хильми ибн Мухаммад ад-Дагестани
ан-Накибанди аш-Шазили аль-Кадир*

Талхис аль-ма‘ариф фи таргиб Мухаммад ‘Ариф

Краткое изложение сокровенных знаний
для наставления Мухаммада ‘Арифа

Перевод с арабского
Насыров И. Р., Ацаев А. С.

Редактор А.-Х. Магомедов
Корректор А. Булычев

По вопросам приобретения этой книги в Москве обращаться:
тел.: +79262469308

Общероссийский духовно-просветительский журнал «ИСЛАМ».
Свидетельство № 77-12274
Адрес редакции: 105062, Москва, ул. Покровка, 28.
e-mail: islam@ropnet.ru

Подписано к печати 27.06.06.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем 21,5 п.л. Тираж 10000 экз. Заказ № 281.

Отпечатано в ОАО «Московская типография №6»
115088, Москва, ул. Южнопортовая, 24.