

Курамухаммад-Хаджи Рамазанов

ПРАВДА О СУФИЗМЕ

Москва | Даруль-Фикр

1437 х | 2016 г

«Правда о суфизме» / Курамухаммад-хаджи Рамазанов /
перевод с аварского М. Магомедхабибов – 1-е издание,
Москва: Даруль-Фикр, 2016 г. – 200 с.

Издается в сокращении.

Канонический редактор: Ахмад Абдурашидов
Дизайн обложки: Эдуард Димасов

Наш веб-сайт: darulfikr.ru

Предисловие

Вокруг суфизма всегда было немало пересудов, однако, сегодня их много как никогда раньше. В этом нет ничего удивительного: в наши дни столько странных, непонятных, а порой и просто безумных людей, называющих себя суфиями, апеллирующих к суфизму, оперирующих терминами и понятиями тасаввуфа, что у многих это создает впечатление, будто бы эти люди и есть истинные суфии, а их речи и дела - истина суфизма. Но на самом деле все обстоит иначе.

Тасаввуф с самого начала был частью Ислама и никогда не был от него отделен. Основой тасаввуфа всегда было и остается скрупулезное следование исламскому Шариату – все остальное, что не соответствует Шариату, не имеет отношения к Исламу, а, следовательно, и к суфизму. Это просто результат следования людей своим страстям.

Книга «Правда о суфизме» семь лет назад была издана на аварском языке. Заметно, что Курамухаммад-хаджи Рамазанов, да смилуется над ним Аллах, писал книгу топорясь: он хотел, чтобы ответ недругам исламского

суфизма был адекватным и быстрым. При этом автор переработал огромный материал при написании книги.

К большому сожалению, её перевод на русский сильно запоздал, но это как раз тот самый случай, когда справедливо утверждение: «Лучше поздно, чем никогда».

Несколько слов о структуре книги. «Истина суфизма» состоит из пяти частей.

В первой главе цитируются и анализируются книги и высказывания о суфизме:

- востоковедов.
- ваххабитских ученых, тех, кто имеет авторитет в их среде.
- ученых Ахлю-Сунна валь-Джама'а – группе, которая из века в век до Судного Дня следует истинному пути в том виде, как он пришел от Посланника Аллаха ﷺ и праведных предков (саляфу-с-салих).

В этой же главе цитируются слова также тех древних ученых, которые являются авторитетами и для ваххабитов.

В первой главе мы расположили краткие биографии ученых и выдающихся людей в хронологическом порядке для удобства читателя и для облегчения навигации по книге.

Вторая глава представляет доводы из Корана и Сунны и слова ученых суфиев о том, что суфизм есть исламский путь.

Третья глава раскрывает вклад тасаввуфа в развитие ислама и его защиту от врагов религии.

Четвертая глава повествует об огромном вкладе суфиев и тасаввуфа в дело распространения ислама на протяжении истории.

Пятая глава развенчивает мифы и клевету в адрес суфиев.

Об авторе

Славный ученый, имам-хатыб, аскет Курамухаммад сын Ас'ада сын Рамазана, да смиляется над ним Аллах, родился в 1956 году в селении Зехида Цунтинского района Дагестана. Он стал обучаться Исламу с детских лет, начальное образование получил дома: отец обучил его чтению Корана. Затем он решил уехать в Закаталы к учителю – шейху Абдул-Хафизу.

В 1975 году, после окончания школы, узнав, что в Буйнакске функционирует мечеть и ее посещают ученые, которые тайком обучают людей, он отправляется туда. В Буйнакске у Курамухаммада-хаджи не было ни родственников, ни знакомых, лишь маленькая комнатка на втором этаже мечети приютила его. Его друг Мухаммад из Буйнакска рассказывал: «У него в комнате были печка в виде кольца вырезанного из трубы со спиралью и старый чайник. Не было даже ложек и вилок, только чашки и блюдца. Все деньги, которые у него были он давал за хлеб. Так питаюсь хлебом и чаем, он начал учиться».

Но помимо бытовых неурядиц и поиска людей, которые могли бы его обучать наукам, была и еще одна проблема. Мухаммад из Буйнакскa рассказывал: «Имамом мечети был человек по имени Татан-Кади. Периодически его вызывали в КГБ и расспрашивали об учениках, а он в свою очередь отрицал все, говоря, что это дети или внуки сторожа, которые посещают его».

Но все эти проблемы будто для него не существовали. Словно одержимый он только утолял свою жажду познания. Все, что он изучал для него не было просто сухой теорией, а практикой, которую он ежедневно, дотошно и аккуратно воплощал в жизни и которая совершенствовалa его нрав.

Высокая нравственность, отрешенность от мирских благ и прекрасные умственные способности позволили ему вскоре овладеть хорошим багажом знаний и это дало возможность молодому Курамухаммаду самому начать давать знания другим. Вскоре с семьей он подыскал себе дом в селении Казанище, которое было одним из духовных центров Дагестана. Его сын Мухаммадариф рассказывал, что вместе с ними в доме жили ученики отца, которые жаждали знаний.

Его учителями были Нурмухаммад из Унцукуля, Али-хаджи сын Сиддика из Аймаки, Мухаммад-хаджи из Асаба и многие другие известные исламские ученые Дагестана.

Возглавляющий медресе села Гергебиль, Али-хаджи из Аймаки рассказывал: «Однажды ко мне подошел один молодой человек. Я не знал его и не слышал о нем. Он сказал, что его отправил устаз из Нечаевки [Мухаммад-афанди], да будет доволен им Аллах. То было время, когда я приехал, отучившись в Хасавюрте и завершив чтение

«Аль-Махалли» [комментарий на «Минхадж» имама ан-Навави] – книги по исламскому праву, продолжал изучать книгу «Ихья» [имама аль-Газали]. Я спросил, что он хочет изучать. Он сказал, что «Аль-Махалли». Было видно, что он уже имел хорошие знания. Оказалось, также, что он четырежды прочел «Ихья»».

Книгу «Фатхуль Мубин» он изучил в Нечаевке у шейха Меселасул Мухаммада-афанди из Хучады, да осятит Аллаха его душу.

Каждый раз Курамухаммад-хаджи перед изучением той или иной книги, либо очередным выбором учителя, советовался с шейхом из Батлуха Мухаммадом-афанди, да осятит Аллаха его душу, который жил тогда в Буйнакске.

В Буйнакске у него обучались Мухаммадрасул-хаджи Саадуев, имам центральной мечети Махачкалы и Махди-хаджи Абидов.

Курамухаммад-хаджи посещал ученых по всему Дагестану, терпеливо требуя знаний, хотя время было такое, что и с соседом нельзя было поделиться исламскими знаниями.

По воле Аллаха упорным старанием и усердием он получил образование, которое признали в Дагестане, а также во многих мусульманских странах. Самое главное, что знания, обретенные таким трудом, Курамухаммад-хаджи щедро передавал другим, всякий раз радуясь, когда удавалось кого-то обучить.

Когда в Буйнакске открыли Исламский институт имени Сайфуллы-Кадии, Курамухаммада пригласили на работу проректором по учебной части. Затем некоторое время он проработал имамом в Буйнакске.

В 1991 году Курамухаммад совершил хадж, во время которого тяжело заболел. Приехав с хаджа, он сразу же отправился в горы к матери, это был непростой период для Курамухаммад-хаджи, он был очень подавлен болезнью. Тогда устаз из Батлуха сказал ему: «Не спеши умирать, ты еще многих обучишь наукам». Пролечившись, Курамухаммад-хаджи выздоровел и вновь приступил к обучению.

В 1994 году он вместе другими дагестанскими учеными для усовершенствования знаний выехал в Дамаск, где учился в университете «Абу-Нур».

В 1996 году по приглашению муфтия Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова, да смилуется над ним Аллах, пришел на работу в канонический отдел Духовного управления мусульман Дагестана, где проработал в качестве заведующего отделом до конца жизни.

Но не это было его основной деятельностью. Курамухаммад-хаджи работал имамом мечети им. имама Шамиля в Махачкале, имамом-хатыбом в Центральной Джума-мечети. В последние два-три года с помощью щедрых мусульман ему удалось построить при своей мечети прекрасное медресе, которое очень быстро приобрело статус одного из лучших в городе.

Он очень серьезно относился к идеологической работе через СМИ, постоянно выступал с проповедями по телевидению, радио и на страницах периодической печати. Он написал несколько десятков книг по различным аспектам Ислама, а также труды, разоблачающие сектантов. Большинство из его трудов не были изданы при его жизни или были изданы только на аварском языке.

Курамухаммад-хаджи уделял огромное внимание обучению основам Ислама, привлечению к изучению наук более способных детей. Он не любил тратить без пользы ни одной минуты жизни. Если он каким-то образом высвобождал время в своем плотном графике, он приходил к Муфтию Дагестана, чтобы узнать, нет ли какой-то важной работы, которую Муфтий мог ему поручить.

Имам Буйнакская, Абдул-Карим-хаджи рассказывал со слов Хабиба-хаджи, что ту работу, которую при жизни делал Курамухаммад-хаджи, сейчас возложили на семерых человек.

Вот так Курамухаммад-хаджи, родившийся в многодетной семье в высокогорном Цунтинском районе, смог своими стараниями и усердием обучиться Исламу, а затем передать свои знания другим.

Сегодня в Дагестане есть сотни молодых людей, обучавшиеся у Курамухаммада-хаджи и получившие от него тот Ислам, который раскрывает всю красоту и величие религии.

На стадии издания находится около десятка его книг. Каждый его труд был новым уроком и витком в изучении Ислама для мусульман. Его энергия, его желание жить во имя веры передались его многочисленным ученикам, которые используют его наследие в своей дальнейшей жизнедеятельности.

Его труды: «Исламская этика», «Фард – минимум необходимых знаний для каждого мусульманина», «Пост – четвертый столп Ислама», «Хадж – пятый столп Ислама», «Жертвоприношение и акыка», «Гигиена женщины», «Проповеди», «Знаете ли вы, что такое иман?», «Знаете ли

вы, что такое Ислам?», «Знаете ли вы, что такое ихсан?», «Семь лучей солнца» (сира), «Намазы-суннат», «Добродетель и злонравие», «Можно ли приписывать мусульманам многобожие?», «Заблуждение ваххабитов в Шариатских вопросах», «Смерть и похороны», «Перевод Корана, противоречащий Корану и хадисам», «Умеете ли вы правильно совершать намаз», «Пророк ﷺ и четыре его сподвижника». Это основной, но не весь перечень книг, оставленный этим славным ученым мусульманам.

Шейх Саид-афанди аль-Чиркави, да смилуется над ним Аллах, сказал о нем: *«...Он многое сделал, многое оставил после себя: учеников, свои книги, свои добрые дела, хороших детей. Он, как никто другой, работал на пути Ислама каждый день и каждую свою минуту. И потому даже смерти его может позавидовать каждый праведный мусульманин. В его жизни трудно было найти свободное время, когда он не работал над своими книгами, проповедями или не молился».*

Выступая на маджлисе, приуроченном завершению работ в мечети им. имама Шамиля, где имамом работал Курамухаммад-хаджи, шейх Саид-афанди из Чиркея сказал, что он доволен ученым настолько, что даже стесняется его.

Курамухаммаду-хаджи было 51, когда он погиб. 26 июля 2007 года в ночь на пятницу Курамухаммад-хаджи и его брат Абдуллах-хаджи возвращались из мечети и их автомобиль был взорван. Они ушли шахидами к своему Создателю. Да смилуется Аллах над всеми павшими за веру и да будет доволен ими.

Глава 1.

Высказывания ученых о суфизме

Слова ученых о суфизме делятся на три вида:

1. Высказывания ученых-немусульман
2. Высказывания ваххабитских ученых
3. Высказывания ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а

Высказывания ученых-немусульман о суфизме

Ученые-немусульмане в своем анализе суфизма пытаются представить дело так, что суфизм не есть путь Ислама. Например, в книге «Ислам. Энциклопедический словарь» сказано: *«Западноевропейские ученые вплоть до 20-го века склонялись к мысли о том, что слово «ат-тасаввуф» (суфизм) происходит от греческого «софия» – мудрость»*¹.

¹ Ислам: Энциклопедический словарь, стр. 225. —М.; Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.

В этой же книге далее: «Вероятно, еще до ислама суфиями в Сирии называли странствующих христианских монахов и анахоретов, принадлежавших к различным сектам»².

Далее: «Среди причин возникновения аскетико-мистических тенденций в исламе можно назвать и влияние других религиозно-философских систем и в первую очередь христианства»³.

В этой же энциклопедии сказано: «В Индии на суфийскую идеологию наложился отпечаток положений буддизма и иудаизма (14-16 век)»⁴.

Вот такую оценку дают суфизму в книге «Ислам: Энциклопедический словарь». То есть, утверждается, что суфизм произошел [одновременно] от греческой философии, от христианства и различных сект, от буддизма и иудаизма.

Разве мусульмане могут верить такой книге?! Эта книга выпущена в 1991г Институтом Востоковедения АН СССР. Цель этой книги – показать Коран, Ислам и Пророка Мухаммада ﷺ так, как это угодно атеистам, перевернуть и Коран, и Ислам, и опорочить Пророка ﷺ.

В этой книге написано о Пророке ﷺ, что он «основатель религии ислама и первой общины мусульман».

Пророк Мухаммад ﷺ не является основателем Ислама, он – Посланник Аллаха ﷺ, который донес до людей Его религию. Человек не может быть основателем Ислама – его ниспослал нам Аллах.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 229

Пророки, которые были посланы до Пророка Мухаммада ﷺ тоже были мусульманами и доносили до народа Ислам от Аллаха⁵, так сказано в Коране.

А если верить авторам энциклопедии, выходит, что Ислам придумал сам Пророк Мухаммад ﷺ.

Также в этой энциклопедии сказано, что мусульмане считают Пророка Мухаммада Посланником Аллаха ﷺ (стр. 178).

Он на самом деле Посланник Аллаха ﷺ, а не только, по мнению мусульман.

На этой же странице сказано: «*Он был знаком с основами иудаизма и христианства*». Этим авторы хотят сказать, что Пророк Мухаммад ﷺ позаимствовал основы Ислама из иудаизма и христианства, а это ложь, т.к. основы Ислама пришли от Аллаха. На этот счет есть достоверные хадисы.

Ясно, что люди, которые пишут такое об Исламе в целом, не могут написать ничего хорошего и о суфизме.

Также в этой же книге сказано, что Пророк Мухаммад ﷺ в одном ряду с Аллахом, поместил еще и «аль-Лат», «аль-‘Уззат», «Манат», а это наглая ложь и клевета.

В «энциклопедии» также сказано, что жители Медины позвали к себе Пророка Мухаммада ﷺ, т.к. им нужен был лидер, который бы прекратил их споры и распри между собой⁶.

Но не это было причиной того, что мединцы позвали к себе Пророка ﷺ – дело было в другом. В Медине жили иудеи, и они знали о признаках будущего пророка из своих

⁵ Здесь имеется в виду, что все пророки и посланники призывали к Таухиду (Единобожию), хотя закон (Шариат), с которым они были посланы к людям, мог различаться.

⁶ Там же, стр. 179

книг. Мединцы знали об этом от иудеев, и когда им стало ясно, что Пророк Мухаммад ﷺ – истинный Посланный Аллаха ﷻ, они приняли его у себя.

В этой же книге написано, что Пророк Мухаммад ﷺ совершил поклонение Каабе. Пророк Мухаммад ﷺ запретил совершать земной поклон самому себе, земной поклон Каабе⁷ – это неверие (куфр), Ислам запрещает совершать земной поклон кому-либо, помимо Аллаха. Людям, которые не понимают Ислам даже настолько, вовсе не следует писать о нем.

Далее в «энциклопедии» сказано: *«Тем не менее, вокруг фигуры Мухаммада ﷺ постепенно возник цикл легенд и чудес»*⁸. Автор энциклопедии хочет сказать, что у Пророка ﷺ не было чудес (му'джизат) и что это все придумали люди. Если бы у него ﷺ не было чудес, люди не поверили бы, что он Пророк ﷺ.

На этой же странице сказано: *«В европейской культуре образ Мухаммада ﷺ был первоначально объектом нападок и обвинений в коварстве, жестокости, любострастии, возникли и волшебные легенды»*⁹.

Тот факт, что после этих слов не дано никакого опровержения упомянутым нападкам и обвинениям, говорит о том, авторы энциклопедии согласны с этим.

Если авторы книги, не стесняясь, пишут такое об Исламе, они и о суфизме станут писать все, что угодно.

⁷ Здесь имеется в виду поклонение самой Каабе, а не выполнение обрядов Хаджа или молитва в направлении Каабы.

⁸ Там же, стр. 180

⁹ Там же

Об Исламе в целом авторы энциклопедии пишет следующее: *«Ислам как социально-идеологическое явление был историческим итогом развития общества Аравии»*¹⁰.

Этими словами авторы энциклопедии хотят показать будто бы Ислам – это не религия Аллаха.

Ислам – это религия, которую Аллах ниспослал людям через пророков.

Ко всему прочему, авторы энциклопедии искажают истину [говоря, что Ислам стал итогом социально-идеологического развития].

Ислам не результат социального или идеологического развития, наоборот, именно после ниспослания Ислама общество получило социальное развитие, было построено государство, и появилась истинная идеология.

На той же странице в «энциклопедии» сказано: *«В чисто религиозном плане его (Ислама) рождение связано как с влиянием и развитием предшествовавших ему религий – христианства, иудаизма и зороастризма...»*.

Кратко говоря, автор энциклопедии представляют Ислам не как религию Аллаха, а как результат заимствований из других религий и какого-то влияния соседних государств. Те, кто способен писать такое об Исламе, могут написать и о суфизме, что угодно.

О Коране в этой «энциклопедии» сказано: *«При жизни Мухаммада ﷺ текст Корана передавался главным образом по памяти»*¹¹. И здесь авторы энциклопедии искажают истину, хотя и знают её. Коран до последней буквы был записан при жизни Пророка ﷺ. Кто хочет знать об этом

¹⁰ стр. 103

¹¹ стр. 141

истину, пусть читает книги по наукам Корана, написанные исламскими учеными.

Согласно этой энциклопедии Коран – не Слово Аллаха. Ее авторы считают, что Пророк ﷺ сам написал Коран, либо списал с Таурата (Тора) и Инджилля (Евангелие).

Эти люди пишут о Коране ложь, выводящую из Ислама – разве не очевидно, что они станут писать такое и о суфизме?!

Но кто поверит авторам энциклопедии, кроме подобных им? Я уверен, что разумные мусульмане не поверят им.

В предисловии к книге «Мудрость суфизма», изданной в Санкт-Петербурге, Александр Хисматулин пишет: *«Статус независимой силсилы обретает хаваджакан традиций (Увайсият), уходящий корнями в доисламский период, и воспринятый мистицизмом во всех регионах своего распространения»*¹².

Увайсият – это часть суфизма. Это особый способ воспитания шейхом своего мюрида через духовные встречи, т.е. когда они встречаются не физически, а духовно.

Этот способ получил название «увайсият» по имени Увайса аль-Карани. Увайс аль-Карани это человек, который жил при Пророке ﷺ. Он не мог встретиться с Пророком ﷺ при жизни, но уверовал в него ﷺ и принял Ислам. Пророк ﷺ его хвалил. Он завещал Умару и Али, чтобы они, когда его повстречают, попросили у него для себя дуа. И Пророк, ﷺ, сказал, что через его заступничество многие люди попадут в Рай.

И грубая ошибка автора «Мудрости Суфизма» в том, что способ воспитания Увайсият, который пришел от Увайса

¹² Александр Хисматулин, Мудрость суфизма, стр. 22, Санкт-Петербург,

аль-Карани, он назвал способом, который пришел из доисламского периода.

Увайсият – это метод, который появился после того, как Увайс аль-Карани принял Ислам, поэтому утверждение, что этот метод, который существовал и до Ислама – ничем не обоснованная болтовня.

Ведь и Пророк ﷺ жил сорок лет до того, как он стал Пророком ﷺ. Если следовать такой логике, то можно сказать, что все, что пришло после того, как его миссия была возложена на Пророка ﷺ тоже имеет корни в доисламском периоде. Хотя враги Ислама и такое не стесняются говорить, но их слова не соответствует истине.

Если бы «увайсият» не был путем, который появился после того, как Увайс аль-Карани принял Ислам, мусульмане сразу бы отвергли этот путь воспитания. Метод тасаввуфа, идущий от Увайса аль-Карани – это метод, идущий из сердца Ислама, и никак не связан с доисламским периодом.

Более того, в этой книге сказано, что прежние устазы передавали иджазу как наследство – своим детям. И это неправда. Иджазу не передают кому-либо из-за того, что он сын устаза, ее дают только тем, кто подходит для этого.

В книге «Беседы о суфийском пути» сказано: *«С появлением Ислама рыцари приняли эту религию, в то же время, сохраняя рыцарские традиции, формируя мировоззрения на основе, как ислама, так и рыцарства»*¹³.

Эту книгу перевел с английского на русский Леонид Тираспольский, а ее автор – иранец [Джавад Нурбахш], который жил в Англии. В его книге много искажений

¹³ «Беседы о суфийском пути», стр. 1

суфизма. То, что эта книга была распространена в Англии не из-за любви к Исламу и не стремления к благу для мусульман – очевидно для любого разумного мусульманина.

Карл Эрнст написал книгу «Суфизм», по его утверждению – основываясь на 20-летнем изучении и опыте. Даже если автор 100 лет изучал и работал над книгой – если намерение автора нечистое и то, что он пишет, будет соответствующим его намерению – оно никак не может быть другим.

Те люди, которые ненавидят Ислам, Коран, Пророка ﷺ и суфизм, никогда не рассказывали истину обо всем этом.

Но они также никогда не критикуют Ислам в открытую, т.к. знают, что мусульмане им не поверят в этом случае. Поэтому они хитро скрывают свою критику; смешивают ложь и истину и делают все, чтобы показать Ислам таким, каким они хотят.

Это все видно и на примере книги Эрнста «Суфизм». Он смешивает в этой книге тасаввуф (суфизм), тафсир, мусталахуль-хадис. Он также смешал в этой книге мнения врагов Ислама, фундаменталистов¹⁴ и самих ученых тасаввуфа, но истину суфизма не разъяснил. Он отнес к Исламу и истинный суфизм прежних времен и также то, что делают современные «суфии» с их танцами и плясками, противоречащими Исламу.

Автор довольно подробно передает мысли британских шпионов – послов Ост-Индской компании таких, как Уильям Джонс (ум. 1794 г.), Джон Мальколио (ум. 1833 г.),

¹⁴ Здесь автор использует этот термин для обозначения фанатиков и заблудших.

Уильям Грэхем, которые выполняли особые задания по включению Исламских стран в Британскую империю.

Вот что пишет Эрнст с их слов: «Эти суфии, прежде всего, были поэтами, они слагали гимны во славу винопития»¹⁵.

Далее: «В соответствии они (суфии) больше походили на истинных христиан, греческих философов»¹⁶.

Далее: «Нынешние любомудры сего толка именуются суфиями то ли от греческого мудрость (софос)...»¹⁷.

«Суфизм – это крайне опасен для религии...»; «Суфизм имеет с исламом крайне зыбкую связь»; «Индия является тем истоком, из коего все иные народы производят систематическое поклонение божественному»; «Монюстюрат Элфинстоун (1779-1859) – будучи членом посольства 1808 года в Афганистане, наблюдал, что суфии считают, что частные догматы всякой религии излишни, и отвергают все обычаи и религиозное поклонение»¹⁸.

Далее в этой книге сказано: «Сие есть чудесные системы Йогинов или индийских аскетов, и Джиляни, от них, как полагают, суфии и заимствовали свое учение»¹⁹; «...суфии – это удивительные мистики почти или вовсе ничего общего не имеющие с исламской верой».

Хотя Эрнст местами приводит правильные мысли о суфизме, очевидно, что он не хочет показывать истину суфизма такой, как она есть.

¹⁵ Стр. 29.

¹⁶ Там же

¹⁷ Стр. 30

¹⁸ Стр. 33

¹⁹ Стр. 35.

Суфизм – это то, что имеет корни в Исламе и существует 1400 лет. Суфизм стал основным фактором распространения Ислама в мире – об этом свидетельствуют исторические факты. Суфизм был главным фактором защиты Ислама и главным препятствием – железной стеной – на пути врагов Ислама.

Иззудин ибн Абдуссалам, имам ан-Навави, имам аль-Газали, Джалалуддин ас-Суюти, Ибн Хаджар ааль-Хайтами, Камаль ибн аль-Хумам, Закарийя аль-Ансари, имам ар-Раббани, Мухаммад-Са'ид Рамазан аль-Бути и другие – все эти академики Ислама, горы мудрости и океаны знаний свидетельствовали, что суфизм есть часть Ислама и душа Ислама. Они говорили, что суфизм – это очевидная истина, как например, очевидно существование Солнца.

Такие маленькие люди, как Эрнст, уровень знаний которых – медресе для маленьких детей – своим слабым «шипением» на суфизм, не могут погасить нур тасаввуфа, который подобен свету Солнца.

То, что у Эрнста очень слабые познания в Исламе говорят эти факты.

Он пишет: *«Такова полностью сура «Определения» под номером 97 из 114 сур Корана. Согласно преданию, эта сура описывает момент, когда пророк Мухаммад узрел все коранические откровения, удалившись в пещеру на горе Хира в пределах Мекки приблизительно в 610 году»²⁰.*

Все было не так, как пишет Эрнст – в 610 году в пещере Хиры Посланнику Аллаха ﷺ были ниспосланы первые аяты 76-ой суры «аль-‘Аляк», а не весь Коран.

²⁰ Стр. 58-59

А сура 97, о которой пишет Эрнст, повествует о событии в Ляйлятуль-Кадр – когда весь Коран был ниспослан в Лавхуль-Махфуз на нижнее небо.

Об этом говорит Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах²¹. Об этом пишут все имамы и муфассиры.

А Эрнст не знает разницы между ниспосланием начала сура аль-‘Аляк и всего Корана в ночь Ляйлятуль-Кадр. Он не знает и того, что знают ученики [медресе].

Еще Эрнст пишет: *«Если Новый завет еще долгое время после распятия Христа не принимал своей окончательной формы...»*²².

Здесь Эрнст пишет, что пророк Иса, мир ему, был распят. Это ложь, т.к. в Коране сказано: **«Они его (пророка Ису) не убили и не распяли»**²³.

То, что сказано в Коране и то, что пишет Эрнст – явно разнится. И это должно навести мусульман на мысль, что нельзя верить книгам о суфизме, написанным такими людьми, как Эрнст.

Француз Вельферд в книге «Ислам глазами Запада» пишет: *«Жизнь по исламскому шариату означает, что вы мусульмане. То, что проповедует суфизм – стоны, плач, жжение [в сердце], страх перед Аллахом – не это настоящий Ислам. Основа настоящего Ислама – шариат»*²⁴.

Когда англичане и французы увидели огромную силу тасаввуфа в распространении Ислама в Африке и огромную роль в деле сопротивления колонизации, они сделали очень

²¹ «Тафсир ат-Табари», том 12, стр.651-652

²² Стр. 63.

²³ Сура «ан-Ниса», аят 157

²⁴ «Аш-Шайх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб», стр. 116

много для его дискредитации. Р.А. Николсон, Луи Массиньон, Игнац Гольдциер, Эдвард Дж. Браун – все эти люди [в свое время] приложили не мало сил, чтобы показать суфизм неправильным путем и путем, отличным от Ислама²⁵.

Востоковеды Европы и Запада хотят посеять семена сомнения и мутят воду вокруг Ислама, Корана и хадисов, вокруг жизни Пророка ﷺ. Также они поступают и с тасаввуфом, чтобы люди не увидели его чистую и яркую истину.

Мы должны понять кое-что в их хитрых способах работы – каждый из них опровергает другого. Например, если один из них критикует суфизм, другой опровергает его и начинает якобы хвалить суфизм, чтобы привлечь мусульман на свою сторону. И после этого он вводит свою «дозу» лжи для достижения своих грязных целей. Мусульмане должны понять это.

Как бы там ни было, мусульманин, который должным образом ценит Ислам, знает, что эти воры Ислама ничего хорошего для Ислама не сделают.

Самое обидное, что находятся некоторые мусульмане, готовые плясать под эту музыку врагов Ислама. Они оставляют то, что сказали великие имамы Ислама, подобные горам, которые знали наизусть Коран, сотни тысяч хадисов и были океанами знаний. Мусульмане оставляют их слова и следуют, подобно безмозглым попугаям, за теми, кто ворует у них Ислам, пляшут под их дудку и становятся их помощниками.

²⁵ См. «Аль-Мизануль-‘Адилъ», стр. 225; «Хакаику ‘ани тасаввуф», стр. 498

С первыми все понятно – они враги Ислама, но как быть с этими заблудшими (вводящими нововведения), которые льют воду на мельницу врагов Ислама?

Есть мудрые слова: «Лучше умный враг, чем глупый друг». Вред, который причиняют Исламу эти заблудшие, в тысячу раз хуже того, который приносят враги Ислама.

Высказывания ваххабитских ученых о суфизме

Теперь давайте приведем несколько доказательств того, что эти заблудшие нововведенцы говорят о суфизме слова, подхваченные с уст упомянутых врагов Ислама.

Известный ваххабит Джамиль Зину в книге «ас-Суфия» пишет: «Слова «суфизм» не было во время Пророка ﷺ, сподвижников и табиинов»²⁶.

Хорошо, если так, то не было и терминов тафсир, мусталахуль-ахдис, фараиз (наука, занимающаяся вопросами наследства), усуль (наука о методах извлечения хукмов из Корана и Сунны), ма'ан (риторика), мантик (логика) нахв (грамматика), акаид (таухид) и других терминов. Во времена Пророка ﷺ так же не было звания Шейхуль-Ислам – почему же Джамиль Зину и его единомышленники так величают своего лидера Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба?

Что касается утверждения, что слово тасаввуф не упоминалось при табиинах – Джамиль Зину говорит неправду, об этом мы скажем позже.

Далее Джамиль Зину пишет: «Суфизм – происходит от слова «софия», [которое пришло в арабский язык] после

²⁶ «Ас-Суфият», стр. 5

того, как начали переводить на арабский книги греческих философов»²⁷.

Эти необоснованные и лживые слова Зину говорит, поверив тем вора́м Ислама, которых мы уже упоминали [в предыдущей главе]. Эти слова отвергает даже сама история, т.к. книги греческих философов стали переводить на арабский язык во время правления Харуна ар-Рашида. Он родился в 148 году Хиджры. Также эти книги переводили при халифе аль-Ма'муне, который родился в 170 году Хиджры.

Однако упоминание о суфизме было уже при жизни Хасана аль-Басри, да будет доволен им Аллах. Хасан аль-Басри родился в 25 году по Хиджре, т.е. за 145 лет до рождения Харуна ар-Рашида.

Хасан аль-Басри сказал: *«Я увидел одного суфия, который совершал таваф вокруг Каабы, и хотел было дать ему денег, но тот отказался и сказал: «У меня есть четыре монеты (даник), этого мне достаточно»²⁸.*

Харун ар-Рашид умер в 193 году Хиджры, через 23 года после этого умер аль-Ма'мун. Известный суфий Абу Хашим умер в 105 году Хиджры²⁹.

Имам в хадисе и фикхе Суфьян ас-Саври, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Если бы не суфий Абу Хашим, я бы не узнал тонкости показухи (рияь)»³⁰.*

²⁷ «Ас-Суфият», стр. 5

²⁸ Передал имам Абу Наср Сиражуддин ат-Туси (ум. 378 г.х.) в книге «аль-Люма' фи ат-тасаввуф» (стр. 22). Также см. «Ман хува ат-Тасаввуф», стр. 27; «Исламун бия Мазахиб», стр. 491.

²⁹ См. «Исламун бия Мазахиб», стр. 491.

³⁰ Передал имам Абу Наср Сиражуддин ат-Туси (ум. 378 г.х.) в книге «аль-Люма' фи ат-тасаввуф» (стр. 22)

Посудите сами – оба упомянутых халифа правили через сто лет после Абу Хашима и книги греческих философов переводили на арабский язык только при их жизни. И если слово суфизм уже использовалось за 100 лет до этого, как оно могло произойти от греческого «софия»?

Более того, Имам аль-Газали, да смилуется над ним Аллах, после изучения греческой философии, написал книгу «Тахафут аль-Фальсафа», в которой разъяснил и разгромил их заблуждения. Что касается суфизма, Имам аль-Газали показал его самым возвышенным исламским путём и назвал его душой Ислама. А греческую философию назвал путем заблуждения, который ведет к неверию (куфр). Точно также, как и Имам аль-Газали, все ученые, которые хвалят суфизм, критикуют греческую философию.

Если суфизм происходил от греческой философии, как имам аль-Газали и другие ученые могут одновременно хвалить суфизм и критиковать греческую философию? Я полагаю, что Джамиль Зину просто не знает то, о чем говорит.

Этому Джамиллю Зину вторит его «маленькая копия» – Абу Харун Мухаммад (Багаудин из Сантлада), который перевел книгу «Исламская акида» на русский язык. На стр. 72 перевода сказано: *«Суфизм происходит от греческого слова «софия», [которое пришло в арабский язык] когда были переведены на арабский язык ряд греческих книг».*

В этой же книге сказано: *«По многим вопросам суфизм расходится с исламом».*

Если бы и сам Джамиль Зину и его «маленькая копия» Абу Харун знали насколько противоречит Исламу то, что они пишут, им бы стало стыдно.

Вы, наверное, не забыли слова врагов Ислама, которые мы цитировали ранее – как они старались показать суфизм неисламским путем. То же самое делают Джамиль Зину и его «маленький переводчик» Абу Харун.

Другой отрицающий [истину] – Абдур-Рахман бин Абдуль-Халик пишет в «аль-Усуль аль-ильмийа ли-даавати ас-сафият»: *«Те пути воспитания, которые скрываются под именем суфизма – очень опасные пути. Суфии выдумывают хадисы, уничтожают шариат, искажают акыду и открывают пути к ширку. Затем они склоняют людей к убеждениям индусов и персов, а после этого призывают к полному оставлению намаза, поста и всей религии»*³¹.

Тот, кто находится на пути истинного суфизма, никогда не призовет оставить соблюдение намаза и поста. Истинные суфии намного лучше этих заблудших критиканов усердствуют в молитвах и в соблюдении Сунны Посланника Аллаха ﷺ. Представьте себе, какую клевету этот человек наводит на суфизм и какие камни в него бросает.

Суфии – это те, кто больше всех других вместе взятых поминают Аллаха, произносят салават, Пророку ﷺ, и совершают покаяние (истигфар). К совершению этого всего призывают Коран и Сунна. И никакие хадисы суфии не выдумывают. Например, один из самых великих суфиев – имам аль-Газали. Он пишет в «Ихья Улюм ад-Дин»: *«Запретно (харам) выдумывать хадисы, насколько бы хорошее намерения при этом не было. Нельзя выдумывать хадисы – это увеличивает беды, обрушивающиеся на Ислам»*.

³¹ «Аль-Мизануль ‘Адилъ», стр. 207

И также имам аль-Газали считает неверующими тех псевдосуфиев, кто отбрасывает поклонение (ибадат). Более того, он говорит, что казнить одного человека, который говорит, что не обязательно поклоняться, лучше, чем убить десять кафиров [во время военного джихада].

Один из главных суфиев – Абдуль-Кадир аль-Джиляни – говорил, что любой хакикат³², который не соответствует Шариату – это зандака, т.е. неверие.

Та клевета, которую этот отрицающий [истину] возводит на суфизм, похожа на то, что говорили посланники Ост-индской компании Джон Мальколио, Монстюарт Эльфинстоун, Уильям Грэхем и подобные им кафиры.

Другой заблудший (нововведенец) Мухаммад Султан Ма'суми Ходжанди пишет: *«Мазхабы и следование мазхабам – это шайтанские пути, которые пришли к нам из европейских государств»*³³. Т.е. автор хочет сказать, что все тарикаты и мазхабы – пришли от шайтана и от кафиров. В ответ на его книгу известный ученый Мухаммад Са'ид Рамазан аль-Бути написал книгу «аль-Лямазхабийя». В этой книге аль-Бути подробно разъясняет, что книга Ходжанди не соответствует истине. Эту книгу (аль-Лямазхабийя) нельзя оставлять неп прочитанной.

Еще один отрицающий истину Мухаммад Салих аль-Мунаджид пишет: *«Говорят так же, что это имя (суфизм) взято от слова софия, что означает мудрость на греческом...»*.

³² Хакикат – это плоды практики суфизма. Если они не соответствуют Шариату – это заблуждение.

³³ «Аль-Мизануль 'Адилъ», стр. 207.

Этот отрицающий [истину], пляшущий под дудку востоковедов-кафиров, пишет далее: *«Суфизм – смесь ислама, христианства, буддизма и тенгрианства»*. Он же пишет: *«Наш враг не только масоны и иудеи, но и еретики ислама, люди тех течений, которые не полностью соблюдают нормы шариата»*.

Представьте, насколько он невежественен и насколько не знает Ислам. Посмотрите, как он уравнил кафиров и ахлу кибля. В каком же «Коране» и в какой «Сунне» они нашли, что надо враждовать с мусульманами так же, как и с кафирами?

О, братья в Исламе, те, кто бросает камни в суфизм – то, что вы пишете, критикуя суфизм, не соответствует истине!

Во-первых, то, что вы пишете, совпадает с тем, что пишут кафиры и враги Ислама, такие как англичанин Никельсон, француз Массиньон и еврей Гольдциер.

Во-вторых, та клевета, которую вы возводите на суфизм – не имеет никакой основы и довода. Это – ложь и история подтверждает это.

В-третьих, вы и сами согласны с тем, что суфизм уже был в начале 2-го века Хиджры. После этого 1300 лет вся Исламская Умма и истинные ученые не знали о суфизме того, что вдруг узнали вы – откуда вы узнали, что суфизм – это *«смесь христианства, иудаизма, тенгрианства и греческой философии»*? 1300 лет Умма не порицала суфизм – разве Ислам учит вас тому, чтобы вы вместе с кафирами-востоковедами его критиковали?

В-четвертых, вы пишете, что Имам аш-Шафи'и сказал *«суфии – глупцы, которые много едят и много спят»*, что Имам Малик сказал то-то и то-то. Почему же вы критикуете

суфизм, как это делают враги Ислама – сионисты и кафиры Запада? Почему вы не останавливаетесь на том, как критиковали суфизм имам аш-Шафии, имам Ахмад, имам Малик, да будет доволен ими Аллах?³⁴ Все мусульмане видят вас теми, кто верит больше масонам, чем этим имамам.

В-пятых, те, кого вы считаете имамами Ислама, шейхами и известными учеными и те ученые, которым вы доверяете – Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, Ахмад ибн Таймийя, ибн аль-Каййим аль-Джавзи, аш-Шавкани, Рашид Рида, аз-Захаби, ибн Касир – все они хвалили основы суфизма и прежних суфиев. Но вы, однако, говорите, что суфизм в своей основе пришел от кафиров! Кому же верить – тем, кого вы же сами считаете имамами или вам, говорящим в унисон с масонами, евреями и англичанами?!

Короче говоря, то, что высказывают западные востоковеды и то, что говорят эти заблудшие (ваххабиты), полностью совпадает. Они (обе эти группы) говорят, что суфизм – это не путь Ислама. Они говорят, что суфизм уходит корнями в греческую философию или в христианство, или к язычникам-персам, или из религии индусов, или от йогов. Они говорят – суфизм, это путь заблуждения, который ведет к ширку, куфру или уничтожению поклонения Всевышнему Аллаху.

³⁴ Здесь подразумевается критика имамами псевдосуфиев, которые не по праву причисляли себя к суфиям. При этом псевдосуфии совершали то, что противоречит Шариату, следовательно, это никак не может быть суфизмом, т.е. исламским тасаввуфом. Автор здесь имеет в виду, что, если ваххабиты и критикуют суфизм, то им следовало и в этой критике оставаться в рамках пути ученых, а не переходить на критику, которая пришла от кафиров, утверждая, что суфизм возник от греческого «софия», или что суфизм имеет корни в других религиях.

Таким образом, у этих двух групп (востоковедов и ваххабитов) одни и те же мысли по поводу суфизма. Вы это уже видели по цитатам из предыдущей части.

УЧЕННЫЕ АХЛЮ-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А О СУФИЗМЕ

Поколение праведных предшественников³⁵

1. **Хасан аль-Басри**³⁶, да будет доволен им Аллах. В предыдущей главе вы читали историю о суфии, которую рассказал Хасан аль-Басри. [Хасан аль-Басри сказал: *«Я увидел одного суфия, который совершал таваф вокруг Каабы, и хотел было дать ему денег, но он отказался, сказав: «У меня есть четыре монеты (даник), этого мне достаточно»»*³⁷.] Этот суфий не стал брать деньги у Хасана аль-Басри, сказав, что ему достаточно того, что есть – а у него не было даже одного дирхама. Хасан аль-Басри рассказывает эту историю, поразившись истинному богатству сердца этого человека. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Истинное богатство – это не большое количество денег, а богатство сердца (души)»***³⁸. Хасан аль-Басри – это человек, которого возвеличивают верующие во всем мире, самый лучший человек из поколения табиитов, которые жили после сподвижников. Более того, некоторые ученые считают, что он стоит выше, чем Увайс

³⁵ Первые три века после хиджры.

³⁶ Годы жизни: 25-110 гг. по хиджре/642-728 гг.

³⁷ Передал имам Абу Наср Сираджуддин ат-Туси (ум. 378 г.х.) в книге «аль-Люма' фи ат-тасаввуф» (стр. 22). Также см. «Ман хува ат-Тасаввуф», стр. 27; «Исламун биля Мазахиб», стр. 491.

³⁸ Передали аль-Бухари, Муслим.

аль-Карани, Са'ид бин аль-Мусаййиб, Умар ибн Абд аль-Азиз³⁹. И его слова признает вся Исламская Умма. Он родился в 25 году Хиджры, умер в 110.

2. **Суфьян ас-Саври**⁴⁰, да будет доволен им Аллах. [Как мы уже цитировали] Суфьян ас-Саври сказал: *«Если бы не суфий Абу Хашим, я бы не узнал тонкости показухи (рияъ)»*⁴¹. Если, как говорят востоковеды и заблудшие, суфизм – это не часть Ислама, как может быть, что один из самых крупных имамов в фикхе и хадисе Суфьян ас-Саври получил ответы по поводу показухи от суфия Абу Хашима? Ведь согласно хадису, показуха (рияъ) – это малый ширк. Суфьян ас-Саври умер в 161 году Хиджры – он жил в самой середине трех веков, которые Посланник Аллаха ﷺ назвал лучшими. Ведь имам в хадисе и фикхе Суфьян ас-Саври не сказал, что [суфий] Абу Хашим христианин, мушрик, индус, йог или огнепоклонник, как называют суфиев востоковеды-кафиры и ваххабиты.

3. **Абдуллах ибн аль-Мубарак**⁴², да будет доволен им Аллах. Он знал около 20 тысяч хадисов наизусть. Имам ан-Навави сказал о нём: *«Он – человек, которого вся Умма единогласно считает имамом, человек, при упоминании о котором нисходит милость и из-за любви к которому прощаются грехи»*⁴³. Ученые упоминают его имя среди первых суфиев. Абдуллах ибн аль-Мубарак умер в 181 году по Хиджре.

³⁹ Его считают «пятым Праведным Халифом».

⁴⁰ Годы жизни: 97-161 гг. по хиджре/716-778 гг.

⁴¹ Передал имам Абу Наср Сираджуддин ат-Туси (ум. 378 г.х.) в книге «аль-Льюма' фи ат-тасаввуф» (стр. 22). Также см. «Ман хува ат-Тасаввуф», стр. 27; «Исламун биля Мазахиб», стр. 491.

⁴² Годы жизни: 118-181 гг. по хиджре/736-797 гг.

⁴³ Имам ан-Навави, «Газхибуль-Асма'», стр. 285.

4. **Имам Абу Ханифа**⁴⁴, да будет доволен им Аллах. Он всегда был вместе с известными суфиями – Абдуллах ибн аль-Мубарак, Ибрахим ибн Адхам, Шакик аль-Балхи, Ляис ибн Са'ад, Хасан ибн Салим и другими. Также Имама Абу Ханифа брал знания у известных суфиев, например, Джа'фар ас-Садик, Мухаммад аль-Бакир, Хаммад ибн Абу Суляйман⁴⁵.

В «Хашият» Ибн Абидина и «ад-Дураруль-Мухтар» сказано: *«Давуд ат-Таи взял от Абу Ханифы и шариат и тарикат»*⁴⁶. Давуд Та'и передал иджазу Ма'руфу аль-Кархи, он передал Сария ас-Сакати, он передал Аш-Шибли – одна из ветвей Накшбандйского тариката шла так. Имам Абу Ханифа родился в 80 году Хиджры, т.е. и он жил в самые лучшие три века. Он – самый великий имам в Шариате. Он брал знания у более чем четырех тысяч ученых, а тех, кто брал знания у него – 1500 человек, из которых сорок достигли степени муджтахида. Он каждый день дважды или более раз прочитывал весь Коран. Когда он жил в Багдаде, он прочитал Коран пять тысяч раз. Его ученик Мухаммад ибн аль-Хасан написал около одной тысячи книг. Имам 40 лет совершал утренний намаз с омовением, совершённым для ночного намаза, то есть имам

⁴⁴ Годы жизни: 80-150 гг. по хиджре/699-767 гг.

⁴⁵ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», том 1, стр. 329.

⁴⁶ «Ад-Дураруль Мухтар», том 1, стр. 43. Полная цитата из этой книги ханафитского ученого Алауддина аль-Хаскафи (1025-1088 гг.х) выглядит так: «Сказал устаз Абуль-Касим аль-Кушайри – при его высоком положении в его мазхабе и лидирующее положение в этом тарикате – в своей рисале (Ар-Рисалятуль Кушайрийя): «Я слышал, как устаз Абу Али ад-Даккак сказал: Я получил этот тарикат от Абуль-Касима ан-Насрабази. Абуль-Касим (ан-Насрабази): Я взял это от аш-Шибли, тот от ас-Сари ас-Сакати, а он от Маруф аль-Кархи, он же от Дауда ат-Таи. А Дауд ат-Таи перенял знания и тарикат (тасаввуф) от Абу Ханифы. И каждый из них восхвалял его (Абу Ханифу) и признавал его достоинство»».

не спал всю ночь и поклонялся. Этот мубарак⁴⁷ не называл суфиев, которые его окружали, греками, индусами, зороастрийцами или мушриками. Теперь подумайте, мусульмане: кому лучше верить – Иمامу Абу Ханифе или востоковедам и заблудшим?!

4. **Имам Малик**⁴⁸, да будет доволен им Аллах. Имам Малик – имам одного из четырех мазхабов. Он тоже муджтахид мутлак⁴⁹, имам в хадисе, имам Мединцев. Он брал знания у семисот ученых и триста из них были табиинами. Он родился в 90 году по Хиджре и тоже жил в самые лучшие три века. И он никогда не порицал суфизм, напротив, его самыми лучшими учениками были суфии Ибрахим ибн Адхам, Зун-Нун аль-Мисри, Абдуллах ибн аль-Мубарак⁵⁰. Имам Абу Ханифа сказал о нем: *«Я не знал человека, который знал бы Сунну Посланника Аллаха ﷺ лучше имама Малика»*⁵¹. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Люди будут искать знаний везде, но они не найдут того, кто знает больше, чем ученый из Медины»*⁵². Ибн ‘Уяйна и Абдур-Раззак сказали, что этот хадис относится к имаму Малику.

Этот великий имам (Малик) сказал: *«Кто бы ни стал изучать шариатские науки и не изучит тасаввуф – он будет фасиком (т.е. станет послушаться Аллаха)»*⁵³.

⁴⁷ Т.е. тот, от кого исходит благодать (баракат).

⁴⁸ Годы жизни: 93-179 гг. по хиджре/711-795 гг.

⁴⁹ Муджтахид мутлак – высшая степень иджтихада, которая дает право выносить решения непосредственно на основе основных источников Шариата.

⁵⁰ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», том 1, стр. 318.

⁵¹ Мухаммад аль-Джурдани, «Фатхуль-‘Аллям», том 4, стр. 315

⁵² Передали ат-Тирмизи, аль-Хаким.

⁵³ Абуль-Хасан аль-‘Адави аль-Малики, «Хашият аль-‘Адави», том 3, стр. 95; Мулла Али аль-Кари, «Шарх ‘Айн аль-‘Ильм», том 1, стр. 33; Юсуф Хаттар Мухаммад, «Аль-Мавсу’ату Юсуфият», стр. 55; Абдул-Кадыр Иса, «Хакаику ‘ан ат-Тасаввуф», стр. 566.

Этот выдающийся имам в хадисе и фикхе дружил с суфиями и говорит о том, что не обойтись без его изучения. Как вы считаете, кому стоит верить – этому имаму или заблудшим и востоковедам, которые вообще не мусульмане?

5. **Имам аш-Шафи’и**⁵⁴, да будет доволен им Аллах. Имама аш-Шафи’и – это ученый, который заполнил мир знанием. Он – океан знаний хадиса и тот, кто заложил фундамент науки усуль аль-фикх. Он каждый день читал Коран полностью, в 7 лет знал его наизусть, а в 10 лет знал наизусть известную книгу Имама Малика «аль-Муватта». В 15 лет он был человеком, который давал фетвы. Он – имам Шафиитского мазхаба, один из четырех имамов-мазхабов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не поносите курайшитов – из их числа будет ученый, который заполнит знанием весь мир»**⁵⁵. Этот хадис, как говорят ученые, относится к Иمامу аш-Шафии. Абдуль-Малик аль-Исфахани сказал, что этот хадис подходит только имаму аш-Шафии. Также, имам аш-Шафии – муджаддид второго века по Хиджре. Об этом сказал Имам Ахмад⁵⁶.

Имам аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я дружил с суфиями и узнал от них три мудрых выражения: «Время – это меч [на поле боя] если ты его не используешь себе во благо, оно послужит против тебя»*⁵⁷. Если ты не

⁵⁴ Годы жизни: 150-204 гг. по хиджре/767-820 гг.

⁵⁵ Передали Абу Давуд и аль-Хаким.

⁵⁶ Ибн Касир, «аль-Бидая ва-н-Нихая», том 10, стр. 614.

⁵⁷ Имеется в виду, что, если ты не выделишь время для всего, не распределишь его верно, оно безвозвратно утечет и «отсечет» тебя от всего благого.

повернешь свой нафс к благу, он повернет тебя к злу. Отсутствие [амбиций и желаний нафса] это спасение»⁵⁸.

Имам аш-Шафии еще сказал: *«Мне была внушена любовь к трем вещам в этом мире: 1. Отказ от неестественности, 2. Мягкое отношение к людям, 3. Следование пути суфиев (ахлу тасаввуф)»⁵⁹.*

Еще Имам аш-Шафии сказал в четверостишии:

«Будь и факихом, и суфием – но не одним из них.

Поистине, я наставляю тебя ради Аллаха.

Факих, но не суфий – у него грубое сердце и оно не знает вкуса таква»⁶⁰.

Суфий, но не факих – он джахиль»⁶¹, а как же преуспеет джахиль?»⁶².

Теперь подумайте, дорогие мусульмане, кому верить – нашему имаму аш-Шафи'и или ваххабитам и востоковедам-кафирам? Имам аш-Шафи'и сам дружил с суфиями и призывал быть суфиями. Что говорят востоковеды и отрицающие [истину] вы уже видели.

Некоторые приводят слова о том, что ставший суфием к полудню станет сумасшедшим⁶³. Однако эти слова

⁵⁸ Джалалуддин ас-Сулюти, «Таййидуль-Хакикат», стр. 15; Юсуф Хаттар Мухаммад, «Аль-Мавсу'ату Юсуфият», стр. 54

⁵⁹ Аль-'Аджлуни, «Кашфуль-Хафа», стр. 341; Абдул-Кадыр Иса, «Хакаику 'ан ат-Тасаввуф», стр. 567

⁶⁰ Таква – богобоязность, страх перед Аллахом и любовь к Нему, боязнь перед слушанием Аллаха.

⁶¹ Джахиль – невежественный в религиозных вопросах человек.

⁶² «Диван аш-Шафи'и», стр. 25

⁶³ Эти слова имама аш-Шафии сказаны о лжесуфиях. Имам, хафиз Абу Бакр аль-Байхаки (384-458 гг.х) пишет в своей книге «Манакиб аш-Шафии»: «Сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, который сказал: «Я слышал, как Абу Мухаммад Джа'фар ибн Мухаммад ибн аль-Харис сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах аль-Хусайн ибн Мухаммад ибн аль-Бахр сказал: «Я слышал, как Юнус ибн Абдуль-А'ля сказал: Я слышал, как аш-Шафи'и сказал: «Если человек в начале дня станет суфием, то до наступления обеда ты обнаружишь его умалишённым». Далее имам аль-Байхаки поясняет слова имама аш-Шафии: «Я говорю: он имел в виду тех, кто вошёл в суфизм

отвергаются другими словами самого Имама аш-Шафи'и. Даже если эти слова были сказаны [и даже если они достоверные] – Имам аш-Шафи'и мог сказать их до встречи с [истинными] суфиями. Что касается ибн аль-Джавзи аль-Ханбали – то многое из того, что он говорил о хадисах и тасаввуфе, было отвергнуто учеными, которые жили после него.

6. **Имам Ахмад**⁶⁴, да будет доволен им Аллах. Имам Ахмад – один из самых великих имамов в фикхе и хадисе. Он написал «Муснад», в котором собрал 30 тысяч хадисов⁶⁵. Он сам знал наизусть более 700 тысяч хадисов, его называют имамом Ахлю-с-Сунна. Он поклонялся каждую ночь, и каждый день полностью прочитывал Коран. Передают, что, когда он умер, на его похороны собралось более 1,5 миллиона человек. Он родился в 164 году по Хиджре, умер в 241. И он был из числа тех, кто любит суфиев и дружит с ними.

Эти заблудшие, что появились в последнее время, стараются представить все так, что имам Ахмад был противником суфизма. И доводом в пользу этого они приводят тот факт, что имам Ахмад запретил встречаться с

и довольствовался лишь именем и внешней формой без истинной сути суфизма. Тех, кто уклонился от работы и бросил свои проблемы на мусульман, не думал о них, и не исполнял обязанности по отношению к ним, и не приобрел знания, и не занимался поклонением подобающим образом. А также он описал подобных суфиев в другом месте следующим образом: «Не будет суфий суфием, пока не соберутся в нём четыре качества: ленивость, обжорство, сонливость, излишество». Здесь он критикует тех, кто обладает подобными качествами. Что же касается истинных суфиев, которые искренни в уповании на Аллаха и в следовании этике Шариата, будь то в поклонении Аллаху или же в отношениях с людьми - то было рассказано от него, что он дружил с такими суфиями и получил от них пользу». (См. Аль-Байхаки, «Манакиб аш-Шафи'и», 2/207, 208. Изд. Дар ат-Тарас)

⁶⁴ Годы жизни: 164-241 гг. по хиджре/780-855 гг.

⁶⁵ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», 1 том, стр. 339

известным суфием Харисом аль-Мухасибии. Ибн Касир пишет, что Харис аль-Мухасибии был крайне далеким от мирского человеком, но Шариат не требует [от каждого мусульманина] такой степени отдаленности от мирского – и именно это стало причиной такого запрета Имама Ахмада. Имам аль-Байхаки считал, что причиной этого запрета была приверженность Хариса аль-Мухасибии науки калям⁶⁶. Но при этом, имам Ахмад попросил Исмаила ибн Исхака Сиража позвать к себе в гости Хариса аль-Мухасибии и его мюридов. Сам Имам Ахмад в это время сел в месте, где его не видел никто из присутствовавших, но он видел [и слышал] их всех. И когда он услышал проповедь Хариса аль-Мухасибии, он заплакал, и чуть было не потерял сознание. После проповеди он сказал, что никогда не слышал проповеди, в которой настолько красиво говорилось о скрупулезности в религии (вара') и отстранении от мирского (дунья)⁶⁷.

Даже если бы Имам Ахмад полностью отвергал бы Хариса аль-Мухасибии – это не означает, что он был противником суфизма. Как бы там ни было, когда заблудшим больше не за что зацепиться, они рассказывают байки, чтобы пустить людям пыль в глаза. Ведь они говорят, что следуют мазхабу Имама Ахмада [поэтому им нужно найти для себя оправдание в глазах людей в том, что они не относятся к суфизму так же, как относился Имам Ахмад]. Имам Ахмад был настолько тверд в религии, что оставлял

⁶⁶ Ибн Хальдун сказал: «[Наука калям] – это наука, включающая в себя защиту постулатов вероубеждения при помощи доводов разума и опровержение нововведенцев отклонившихся в убеждениях от пути саляфов и Ахлю Сунны». (См. «Мукаддима», 1/485; Бейрут: Дару Ихья ат-Турас аль-Араби)

⁶⁷ Ибн Касир, «аль-Бидая ва-н-Нихая», том 10, стр. 692

общение со всяким, кто совершал даже небольшое порицаемое [в Исламе] действие. Известно, что он прервал связь с известным ученым Яхьей бин Му'ином [по какой-то причине].

Большинство ученых говорит о том, что Имам Ахмад прервал общение с Харисом аль-Мухасибиде из-за его книги по каламу, которую он написал против мутазилитов⁶⁸.

Что касается суфиев, Имам Ахмад любил их. Когда он услышал, что умер известный суфий Бишр аль-Хафи, он сказал: *«Ему не было равных, кроме Амра ибн Кайса. Если бы он (Бишр аль-Хафи) был женат, то достиг бы большего совершенства»*. Передают даже, что Имам Ахмад сказал после смерти Бишр аль-Хафи, что не осталось человека, подобного ему⁶⁹. Несмотря на то, что в ильму-захир Имам Ахмад и Яхья ибн Му'ин были более знающими, они посещали Ма'руфа аль-Курхи, чтобы задать ему несколько вопросов⁷⁰.

Сначала Имам Ахмад говорил своему сыну, чтобы тот держался подальше от суфиев, но после того, как он завел дружбу с Абу Хамзой аль-Багдади и узнал суфиев, он сказал сыну: *«Будь с ними – они опередили нас в знаниях, в оберегании сердца, в таква, в отстранении от дунья и в высоких устремлениях»*⁷¹.

⁶⁸ Позиция Имама Ахмада заключалась в том, что вовсе не следует использовать калам для противодействия заблудшим течениям. Его критика в адрес Хариса аль-Мухасибиде была связана с этим, а не с тем, что последний был суфием. Чтобы узнать больше о Харисе аль-Мухасибиде и отношении к нему Имама Ахмада, можно почитать эту статью и комментарии к ней: darulfiqr.ru/node/683

⁶⁹ Ибн Касир, «аль-Бидая ва-н-Нихая», том 10, стр. 659

⁷⁰ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», том 1, стр. 269

⁷¹ Абдул-Кадьир Иса, «Хакаику 'ан ат-Тасавуф», стр. 567; Юсуф Хаттар Мухаммад, «Аль-Мавсу'ату Юсуфият», стр. 55.

Известный имам Ибрахим ибн Абдуллах аль-Каланиси передал, что имам Ахмад сказал о суфиях: «Я не знаю людей более достойных чем они». Кто-то заметил, что они люди, на которых нисходят странные состояния. Имам Ахмад ответил: «Пусть они какое-то время⁷² радуются [радостью, полученной] от Аллаха»⁷³.

Дорогие мусульмане! Четыре имама жили в самые лучшие три века, они были самыми великими имамами своего времени. Они хвалят и очень высоко ценят суфизм, а востоковеды и заблудшие клеветуют на него, говоря, что суфизм – это язычество, буддизм или христианство. Подумайте об этом!

7. **Ибн Сурайдж**⁷⁴, да будет доволен им Аллах. Он – самый великий имам своего времени в шафиитском мазхабе. Ибн Касир в «аль-Бидая ан-Нихая» пишет, что Ибн Сурайдж написал около 400 книг по исламским наукам⁷⁵. Некоторые ученые пишут, что он был муджаддидом своего времени, т.е. тем, кто обновил Ислам по всему миру⁷⁶. Этот великий имам и ученый посещал маджлисы известных суфиев – Джунайда аль-Багдади и аш-Шибли, да будет доволен ими Аллах.

Ибн Сурайдж говорил: «У суфиев я получил те знания, которые не получил у других». Когда люди слышали от аль-Джунайда и аш-Шибли некоторые слова, смысл которых сложно понять, они спросили у ибн Сурайджа об их смысле,

⁷² В тексте сказано «час».

⁷³ Ибн Муфлих, «Аль Фуру’», с. 1319; Ас-Саффарини, «Гизауль-альбаб», том 1, стр. 120.

⁷⁴ Годы жизни: 249-306 гг. по хиджре/863-918 гг.

⁷⁵ Ибн Касир, «Аль-Бидая ан-Нихая», том 11, стр. 136

⁷⁶ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», 1 том, стр. 36

он ответил: *«Я не понимаю ничего из их слов, но сила их речи не такая, как у тех, кто говорит нечто порицаемое»*⁷⁷.

Ученые эпохи халиф⁷⁸

4-й век хиджры

8. **Абу Бакр Мухаммад аль-Калябази**⁷⁹, да будет доволен им Аллах. Он написал книгу по тасаввуфу около 1100 лет назад. Аль-Калябази был имамом в ханафитском мазхабе, ученым в области усуля и любимцем Аллаха (вали), заслужив прозвище Корона (тадж) Ислама. Он умер в 380 году по Хиджре.

Имам аль-Калябази возвеличивает прежних суфиев. Он перечислил тех ученых, которые писали книги по тасаввуфу: Абу Абдуллах ибн Мухаммад ибн ‘Умар, Абу Абдуллах Ахмад ибн ‘Асим, Харис аль-Мухасиб, Яхья ибн Му’аз, Абу Мухаммад ибн ‘Умар, Абу ‘Усман ар-Рази, Абу Абдуллах ат-Тирмизи, Абу Абдуллах аль-Булхи, Абу Али аль-Джавзани, Абуль-Касим Самарканди. Имам аль-Калабази пишет, что все они были известными учеными в хадисе и фикхе, в науках Корана, в акыде (‘ильму таухид), науках арабского языка. То есть они были знатоками Шариата и были суфиями.

9. **Абуль-Касим аль-Кушайри**⁸⁰, да будет доволен им Аллах. Этот мубарак⁸¹ написал книгу по тасаввуфу «ар-

⁷⁷ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», 1 том, стр. 269

⁷⁸ Халифы – те ученые, которые жили после эпохи праведных предшественников (салифу-с-салих).

⁷⁹ Годы жизни: ум. в 380 г. по хиджре/990 г.

⁸⁰ Годы жизни: 376-465 гг. по хиджре/986-1072 гг.

⁸¹ Мубарак – тот, от кого исходит благодать.

Рисаля [аль-Кушайрия]». Все исламские ученые, которые знают истину суфизма, опираются на эту книгу. Ибн Касир пишет: *«Аль-Кушайри написал много книг, он был проповедником, совершил хадж вместе с аль-Байхаки. Известный ученый и историк Ибн Халдун очень высоко отзывался о нем. Когда он (имам Кушайри) умер, его лошадь перестала есть и так и умерла»*⁸². Если суфизм так плох, почему Ибн Касир так хвалит одного из предводителей суфиев?

10. **Абу Ну'айм аль-Асфхани**⁸³, да будет доволен им Аллах. Ибн Касир пишет о нем: *«Он – великий хафиз в науке хадиса, написал много полезных книг. Одна из его книг – «Хильятуль-Авлия», которая демонстрирует его глубокие знания в хадисе и в других науках»*⁸⁴.

Книга «Хильятуль-Авлия» – это 10-томный труд. В этой книге Абу Ну'айм упоминает известных суфиев, которые жили до него: Зун-Нун аль-Мисри, Харис аль-Мухасиб, Сария ас-Сакати, Абу Тураб ан-Нахбаши и многие другие. Абу Ну'айм обильно хвалит всех этих суфиев. Если верить тому, что говорят отрицающие [истину] и востоковеды-кафиры, Ибн Касир высоко оценил Абу Ну'ама, который хвалит мушриков, христиан, греческих философов и индусов. Пусть Аллах убережет от того, чтобы так думать.

⁸² Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 12, стр. 486-487

⁸³ Годы жизни: 336-430 гг. по хиджре/948-1038 гг.

⁸⁴ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 12, стр. 420

5-й век хиджры

11. **Абу Мансур Абдул-Кахир аль-Багдади**⁸⁵, да будет доволен им Аллах. Это один из самых крупных имамов в области вероубеждения своего времени и известный ученый. Он пишет в «аль-Фарк байналь-Фирак»: *«Суфии – это те, кто узрел истину. Они поклоняются, скрывая свое поклонение от людей, а не для показухи. Их религия – таухид»*.

Посудите сами – этот известный имам, который жил 1000 лет назад, пишет, что суфии – это приверженцы Единобожия (т.е. у суфиев истинные убеждения). Но появившиеся недавно заблудшие люди пишут, что суфии – это приверженцы ширка, т.е. многобожники. Обладатели разума – определите сами, кто из них пишет истину, а кто ложь.

11. **Абдул-Малик аль-Джувайни**⁸⁶, да будет доволен им Аллах. Среди Мусульман он известен как Имам аль-Харамайн, т.е. имам Мекки и Медины. Он жил 9 веков назад, когда в мире было много великих ученых, и был человеком, достойный такого звания. Он учитель имама аль-Газали. Имам аль-Харамайн любил суфиев⁸⁷.

12. **Имам аль-Газали**⁸⁸, да будет доволен им Аллах. Он – человек, авторитет которого признают все ученые, кроме ваххабитов. Он ученый в хадисе, фикхе, акыде, мантик (логика), философии, тафсире. Он имам во всех науках и известный ученый, автор более чем 200 книг по исламским

⁸⁵ Годы жизни: ум. 429 г. по хиджре/1037 г.

⁸⁶ Годы жизни: 419-478 гг. по хиджре/1028-1185 гг.

⁸⁷ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», 1 том, стр. 269

⁸⁸ Годы жизни: 450-505 гг. по хиджре/1058-1111 гг.

наукам. Он – океан знаний Шариата, тасаввуфа и хакиката⁸⁹. Имам аль-Газали выбрал в конце жизни суфизм, и он сказал, что суфизм – это нур (сияние), который пришел из окна пророчества. Он так же сказал, что, если собрать все знание ученых, разум разумных, мудрость мудрецов, они не смогут ни на волосок улучшить науку тасаввуф. Когда люди, которые даже не видели берега того океана шариятских знаний, которыми обладал имам аль-Газали, начинают критиковать суфизм, просто диву даешься!

6-й век хиджры

13. **Абдуль-Кадир аль-Джиляни**⁹⁰, да будет доволен им Аллах. Абдуль-Кадир аль-Джиляни – имам в мазхабе имама Ахмада, да будет доволен им Аллах. Через его баракат 5 тысяч человек приняли Ислам и 100 тысяч Мусульман совершили покаяние (тауба) и оставили свои грехи. Людям, которые приходили слушать его проповеди на площадь Багдада, не хватало места и поэтому они все уходили в отрытую местность [за городом]. Когда он вел проповедь, 400 ученых записывали за ним каждое его слово. Он – имам Кадирийского тариката и один из самых великих суфиев.

14. **'Иззудин ибн Абдус-Салам**⁹¹, да будет доволен им Аллах. Его называли султаном ученых своего времени и светильником для ученых – Аллах дал ему очень много знаний. Он говорил [имея в виду себя]: *«Интересно, есть такое знание, которое мы не получили?»*. Он принял

⁸⁹ Хакикат – это плоды практики Шариата и тасаввуфа.

⁹⁰ Годы жизни: 470-561 гг. по хиджре/1077-1166 гг.

⁹¹ Годы жизни: 577-660 гг. по хиджре/1181-1262 гг.

тарикат (тасаввуф) от известного имама [Нашкбандийского] тариката Шихабуддина ас-Сухраварди и от имама [Шазилийского] тариката Абуль-Хасана аш-Шазили. Когда он услышал удивительные речи имама аш-Шазили, он сказал: *«Суфии сидят на прочном основании Шариата, а все остальные на адатах и названиях»*⁹².

15. **Имам Фахруддин ар-Рази**⁹³, да будет доволен им Аллах. Фахруддин ар-Рази – это великий имам и известный ученый, один из самых крупных знатоков тафсира. Он написал огромный труд – тафсир Корана в 30-ти томах, в котором много скрытых мудростей. Он также ученый в области усуля. У этого ученого были хорошие отношения с Мухиддином ибн Араби, который тоже из числа известных ученых и написавший около 500 книг. Мухйидин ибн Араби и Фахруддин ар-Рази писали друг другу письма. Ар-Рази пишет о суфиях: *«Суфии – это те, кто постоянно размышляют. Они очистили свои души от желаний тела, связали сердца поминанием Аллаха и всегда соблюдают этику в отношении Аллаха»*⁹⁴.

16. **Ибн Кудам аль-Макдиси**⁹⁵, да будет доволен им Аллах. Ибн Касир пишет о нем в «Аль-Бидая»: *«Он – Шейхуль Ислам, великий ученый и имам, подобного которому не было в его время. Он изучал в Багдаде мазхаб Имама Ахмада и давал фетвы согласно этому мазхабу. Он глубоко изучил разные науки, отстранился от мирского, много поклонялся и обладал красивым нравом. Он был чист от гордыни, был щедрым, красивым, стеснительным,*

⁹² «Хакаику ‘ан ат-Тасаввуф», стр. 578

⁹³ Годы жизни: 544-606 гг. по хиджре/1150-1210 гг.

⁹⁴ Фахруддин ар-Рази, «И’тикадату фиракиль-Муслимин», стр. 72-73

⁹⁵ Годы жизни: 541-620 гг. по хиджре/1146-1223 гг.

много читал Коран, молился и постился, придерживался пути праведных предков. Он достиг многих [особенных] состояний и обладал кашфу (способность делать то, что выходит за рамки обыденной реальности)»⁹⁶.

Ибн Кудама был мюридом Имама Кадирийского тариката Абдуль-Кадира аль-Джиляни. Он написал завещание о том, что необходимо отстраниться от этого мира (дунья), и это письмо наполнено хвалой в адрес людей тасаввуфа, историями о них и призывами придерживаться их пути. Он говорил, что можно делать табаррук (брать баракат) через хороших людей и их книги⁹⁷.

7-й, 8-й и 9-й век хиджры

17. **Имам ан-Навави**⁹⁸, да будет доволен им Аллах. Имама ан-Навави – имам в фикхе и имам в хадисе. Ученые сказали, что подобного ему не было после него. Мусульмане по всему миру берут пользу от его книг по фикху и хадису. Этот мубарак придерживался тасаввуфа. Он написал две книги, в которых говорится о тасаввуфе: «Бустан аль-‘Арифин» и «Аль-Макасид».

В «Аль-Макасид» он пишет: «Суфизм стоит на пяти основах: 1. Богобоязненность - скрытая и явная; 2. Следование за Пророком ﷺ словами и делом; 3. Непривязанность к людям при встречах и разлуках; 4. Довольство Аллахом в малом и большом; 5. Обращение к Аллаху в радостях и бедах».

⁹⁶ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 13, стр. 96

⁹⁷ Ибн Кудама, «Аль-Мугни», том 1, стр. 30; «Табакатуль-Авлия», стр. 494; Васият ибн Кудама.

⁹⁸ Годы жизни: 631-676 гг. по хиджре/1233-1277 гг.

19. **Шарафуддин ат-Таййиб**⁹⁹, да будет доволен им Аллах. Он написал известный во всем мире Хашият на тафсир «аль-Кашшаф» аз-Замахшари. Он пишет: *«Даже если [какой-то ученый] стал океаном знаний своего времени и даже если он стал самым великим ученым своего времени, – для него обязательно следует сблизиться с суфиями и получить от них воспитание»*.

20. **Абуль-Ас'ад аль-Яфи'и аль-Йамани**¹⁰⁰, да будет доволен им Аллах. Он – известный ученый в области арабского языка, усуля, наследования. Он пишет в предисловии к «Равза ар-Райахин»: *«Я тот, кто любит авлия Аллаха и хороших людей и страстно любящий суфиев, познавших Аллаха»*.

19. **Ибн 'Атаиллях аль-Искандари**¹⁰¹, да будет доволен им Аллах. Книга «аль-Хикам», которую написал Ибн 'Атаиллях – одна из самых распространённых по всему миру книг по тасаввуфу. И сегодня ее преподают в Дамасском Университете. Ибн 'Атаиллях был мюридом Абуль-Аббаса аль-Мурси. Аль-Мурси в свою очередь мюрид имама Шазилийского тариката – Абуль-Хасана аш-Шазили.

18. **Таджуддин ас-Субки**¹⁰², да будет доволен им Аллах. И это тоже известный ученый, которого возвеличивают все мусульмане. Имам в шафиитском мазхабе, автор множества полезных книг, океан знаний исламских наук. Вот что он пишет о тасаввуфе: *«Если говорить кратко, то суфии – особые рабы Аллаха, при упоминании которых*

⁹⁹ Годы жизни: ум. 743 г. по хиджре/1342 г.

¹⁰⁰ Годы жизни: 698-768 гг. по хиджре/1298-1366 гг.

¹⁰¹ Годы жизни: 658-709 гг. по хиджре/1260-1311 гг.

¹⁰² Годы жизни: 727-771 гг. по хиджре/1328-1370 гг.

ниспосылается милость и посредством дуа которых посылается дождь. Пусть Аллах будет ими доволен и посредством их бараката пусть Он будет доволен нами»¹⁰³.

19. **Имам аш-Шатыби**¹⁰⁴, да будет доволен им Аллах. Он имам в маликитском мазхабе, один из крупнейших ученых в области усуль аль-фикх (усулийун). Этот мубарак очень активно боролся с нововведениями. И он не говорит, что суфизм произошел от буддизма или христианства. Он пишет в книге «Аль-И’тисам»: «Суфии, прежде всего, опираются на Сунну Пророка ﷺ. Суфии – особые люди из числа Ахлю-Сунна». В этой книге Имам аш-Шатыби показывает, что суфизм уходит корнями в самую суть Ислама.

23. **Шариф аль-Джурджани**¹⁰⁵, да будет доволен им Аллах. Этот мубарак тоже имам во всех шариатских науках. Ученые даже ставят его выше Са’дуддина ат-Тафтазани. Он пишет в «Та’рифат»: «Суфизм полностью – истинный путь; это очищение сердца и насихат всей Уммы; это выполнение повелений Аллаха и следование Сунне Пророка ﷺ».

20. **Закарийя аль-Ансари**¹⁰⁶, да будет доволен им Аллах. Он – Шейхуль Ислам, один из самых крупных ученых своего времени, обновитель (муджаддид) девятого века, автор бесчисленных прекрасных книг. Он считается шейхом тасаввуфа, хадиса и тафсира. Имам аль-Ансари сказал, что ученый, у которого нет устаза, подобен сухой лепешке¹⁰⁷.

¹⁰³ Таджуддин ас-Субки, «Му’ид ан-ни’ам ва мубид ан-никам». стр. 119

¹⁰⁴ Годы жизни: ум. 790 г. по хиджре/1388 г.

¹⁰⁵ Годы жизни: 740-816 гг. по хиджре/1339-1413 гг.

¹⁰⁶ Годы жизни: 823-926 гг. по хиджре/1420-1520 гг.

¹⁰⁷ «Хашият аль-Джамал», том 1, стр. 6

21. **Ибн Хальдун**¹⁰⁸, да будет доволен им Аллах. Это известный исламский ученый, один из самых точных историков. Известная «аль-Мукаддима», которую он написал, признана по всему миру. Он пишет в этой книге: *«Тасаввуф – это наука из числа шариатских наук, возникших в Исламе. Это путь сподвижников, табинов и последовавших за ними, путь, который наставляет людей на истину»*¹⁰⁹.

22. **Джалалуддин ас-Суюти**¹¹⁰, да будет доволен им Аллах. Наверное, среди мусульман мало тех, кто не знает имени этого мубарака. Он один самых крупных ученых в хадисе, фикхе, усуле, науках Корана, акыде и других науках. Он написал около 500 книг по исламским наукам. Он написал многотомный «аль-Джами' аль-Кабир», в котором собрал десятки тысяч хадисов в алфавитном порядке. По тасаввуфу он написал «Та'йидуль-Хакикат», в которой говорит о суфизме: *«Тасаввуф – это возвышенная наука. Ее основа – следование за Пророком ﷺ и отстранение от нововведений»*.

10-й и 11-й век Хиджры

23. **‘Абдуль-Ваххаб аш-Ша’рани**¹¹¹, да будет доволен им Аллах. Океан шариата и хакиката, человек, который сердцем знал все четыре мазхаба. Вся Умма, кроме нововведенцев (ваххабитов), дает ему высокую оценку. Он написал около 200 очень полезных книг. Когда видишь,

¹⁰⁸ Годы жизни: 732-808 гг. по хиджре/1332-1406 гг.

¹⁰⁹ Ибн Хальдун, «Аль-Мукаддима», стр. 328

¹¹⁰ Годы жизни: 849-911 гг. по хиджре/1445-1505 гг.

¹¹¹ Годы жизни: 898-973 гг. по хиджре/1493-1566 гг.

какие книги он написал, и какие – выучил наизусть – удивлению нет предела. Он написал очень много хвалы в адрес суфиев и тасаввуфа в целом – большинство его книг относится к этой науке.

24. **Ибн Хаджар аль-Хайтами**¹¹², да будет доволен им Аллах. Он написал книги по самым сложным наукам, он – имам в хадисе, фикхе, усуле, тафсире; ученый, на которого опираются шафиитские ученые. Он пишет в известном труде «Фатхуль-Мубин»: *«Было ниспослано откровение (вахью) и Пророк ﷺ обучил сподвижников иману, исламу и ихсану. Этот исхан и есть тасаввуф»*¹¹³.

25. **Зайнуддин Абдуль-Азиз аль-Малибари**¹¹⁴, да будет доволен им Аллах. Он написал известную книгу по фикху «Фатхуль-Му'ин» и был из числа суфиев. Его дед написал известную книгу по тасаввуфу «Бидаятуль-Азкия».

25. **Ахмад ас-Сирхинди**¹¹⁵, да будет доволен им Аллах, который известен как **Имам Раббани**. Его называют обновителем второго тысячелетия. Те, кто знал имама Раббани, говорили, что, вероятно, во всей Умме нет такого человека. Бадиуззаман Са'ид Нурси сказал о нем, что он – храбрец Шариата и тариката. Этот мубарак был имамом Накшубандийского тариката и одним из самых великих суфиев своего времени.

31. **Имам ас-Сайлакути**¹¹⁶, да будет доволен им Аллах. Этот известный во всем мире имам принял тарикат от имама ар-Раббани.

¹¹² Годы жизни: 909-974 гг. по хиджре/1504-1567 гг.

¹¹³ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Фатхуль-Мубин», стр. 3

¹¹⁴ Годы жизни: ум. 987 г. по хиджре/1579 г.

¹¹⁵ Годы жизни: 971-1024 гг. по хиджре/1563-1615 гг.

¹¹⁶ Годы жизни: ум. 1067 г. по хиджре/1656 г.

32. **Абдуль-Вахид ибн ‘Ашур**¹¹⁷, да будет доволен им Аллах Он имам в маликитском мазхабе. В «аль-Муршид аль-Му’ин» он пишет: *«Человек должен дружить с шейхом, который познал Аллаха, чтобы тот уберег от путей, ведущий к духовной гибели».*

28. **Хаджи Халифа**¹¹⁸, да будет доволен им Аллах. Он – известный знаток всех исламских наук. Он написал труд, перечисляющий книги по исламским наукам – «Кашф аз-Зунун». В этой книге он описал 15 тысяч книг. О суфизме он пишет со слов имама аль-Кушайри: *«Когда перед началом 2-го века Хиджры распространились нововведения, стали известными под названием суфиев люди, которые придерживались Сунны Пророка ﷺ и оберегали сердца от небрежности».*

11-й, 12-й и 13-й век хиджры

32. **Исмаил Хакки**¹¹⁹, да будет доволен им Аллах. Он известный ученый и большой имам, который написал 10-томный тафсир Корана. В его тафсире «Рухуль-Баян» везде говорится о тасаввуфе.

26. **Мухаммад ибн Мухаммад аль-Хусайни аз-Забиди**¹²⁰, да будет доволен им Аллах. Это океан знаний, в котором объединилось знание хадиса, фикха, акыды, тафсира, усуля, риторики (ма’ан), логики (мантык), и других наук. Если взять две его книги – «Итхаф» и «Тадж аль-‘Арус» и перевести их на русский язык, получится сотни

¹¹⁷ Годы жизни: 940-1040 гг. по хиджре/1582-1631 гг.

¹¹⁸ Годы жизни: 1017-1068 гг. по хиджре/1609-1657 гг.

¹¹⁹ Годы жизни: ум. 1127 г. по хиджре/1715 г.

¹²⁰ Годы жизни: 1145-1205 гг. по хиджре/1732-1790 гг.

томов книг по 300 страниц в каждой. В каждом из 14-ти томов «Итхаф» он рассказывает о суфиях и хвалит их.

34. **Абуль-Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Махди ибн ‘Аджибат**¹²¹, да будет доволен им Аллах. Он написал известный шарх на «Аль-Хикам» под названием «Иказуль-Химам». В начале этой книги он пишет: «Источник суфизма – Коран, хадис и слова ‘арифов (т.е. познавших Аллаха). И это знание, которое обязан знать каждый мусульманин».

35. **Ахмад ас-Сави**¹²², да будет доволен им Аллах. Он – один из самых крупных ученых в акыде и тафсире. Его 6-ти томный Хашият на тафсир Джалалайн распространен по всему исламскому миру. Этот известный ученый так же был крупным суфием своего времени.

27. **Ибн Абидин**¹²³, да будет доволен им Аллах. Ибн Абидин – один из крупнейших ученых своего времени, имам в мазхабе Абу Ханифы. Его «Хашият ибн Абидин» – книга, на которую опираются ханафитские ученые. Ибн Абидин был муридом известного суфийского шейха – Халидшаха аль-Багдади. В книге «Шифауль-’Алиль» он обильно хвалит тех, кто придерживается истинного тасаввуфа.

37. **Ибрахим аль-Байджури**¹²⁴, да будет доволен им Аллах. Он большой имам в шафиитском мазхабе и известный ученый. Он был Шайхуль-Азхар – главой ученых университета аль-Азхар в Египте. Он говорит, что для человека хорошо иметь тарикатского шейха [как наставника].

¹²¹ Годы жизни: 1161-1224 гг. по хиджре/1758-1808 гг.

¹²² Годы жизни: 1175-1241 гг. по хиджре/1761-1825 гг.

¹²³ Годы жизни: 1198-1252 гг. по хиджре/1784-1836 гг.

¹²⁴ Годы жизни: 1198-1276 гг. по хиджре.

38. **‘Абдуль-Кадир аль-Джазаир**¹²⁵, да будет доволен им Аллах. Амир ‘Абдуль-Кадир аль-Джазаир – это храбрец, подобный имаму Шамилю. Этот мубарак в 17 лет оказывал сопротивление французским колонизаторам. Он был крупным суфием, шейхом Кадирийского тариката, и написал книгу по тасаввуфу «аль-Мавакиф».

28. **Ахмад Зайни Дахлян**¹²⁶, да будет доволен им Аллах. Ахмад Дахлян – в свое время имам Мекки и Медины, Шейхуль-Ислам, известный ученый по истории. Этот мубарак написал о суфиях целую книгу, в которой хвалит их и рассказывает об их пути (тасаввуфе) – «Такрибуль-Вусуль ли-Тасхилиль-Вусуль».

29. **Абу Бакр Мухаммад Шатта ад-Димьяти**¹²⁷ (Саййид Бакри), да будет доволен им Аллах. Он – автор известной книги по шафиитскому фикху «И’анат ат-Талибин». Эта книга показывает, каким морем знаний был её автор. Саййид аль-Бакри с огромным уважением пишет об известном суфие, Шейхуль-Исламе Ахмаде Зайни ад-Дахляне.

29. **Юсуф ибн Исма’ил ан-Набхани**¹²⁸, да будет доволен им Аллах. Он был шариатским судьей (кади) в Бейруте и 30 лет возглавлял шариатский суд. Известный на весь мир ученый, который написал огромное количество очень полезных книг.

Он отличался особой любовью к Пророку, да будет доволен им Аллах. Юсуф ан-Набхани написал две книги, в

¹²⁵ Годы жизни: 1122-1300 гг. по хиджре/1808-1883 гг.

¹²⁶ Годы жизни: 1231-1304 гг. по хиджре/1816-1886 гг.

¹²⁷ Годы жизни: ум. 1302 г. по хиджре/1885 г.

¹²⁸ Годы жизни: 1265-1350 гг. по хиджре/1849-1932 гг.

которых рассказал много о приближенных к Аллаху и суфиях и их караматах.

30. **Шах Валиюллах ад-Дихляви**¹²⁹, да будет доволен им Аллах. Он – имам, который в свое время обновил религию в Индии, оживил Сунну Пророка ﷺ и распространил Ислам. Он хвалил тасавуф и написал по этой теме две книги – «Аль-Бурудуль-Базигату» и «аль-Кавлюль Джамиль фи Баяни Саваи-с-Сабиль»¹³⁰.

30. **Халид-шах аль-Багдади**¹³¹, да будет доволен им Аллах. В его время не было ни одного ученого, который бы сравнился с ним в любой из наук. Он стал известен по всему миру как знаток шариатских наук. Он принял тарикат от Абдуллаха ад-Дихляви¹³² из Индии, да будет доволен им Аллах. В свое время он (Халид-шах) был кутбом¹³³ всего мира, самым большим суфием и устазом Накшубандийского и Кадирийского тарикатов. Одним из его мюридов был известный во всем мире ученый Ибн Абиндин.

31. **Шейх Мухаммад-Али Чохский**¹³⁴, да будет доволен им Аллах. Вероятно, в 19-веке ни в Дагестане, ни на Северном Кавказе, ни в Поволжье не было муфтия, который бы сравнился с ним. Свидетельство тому, что он был большим ученым в Шариате – его книга «аль-Фатавиль-Чухи». В этой книге он пишет: *«Каждый мусульманин обязан иметь тарикатского устаза. Если кто-то не нашел устаза в своей местности, он должен выйти в поисках*

¹²⁹ Годы жизни: 1114-1176 гг. по хиджре/1703-1762 гг.

¹³⁰ «Аль-Бутулят валь фида’ ‘инда-с-Суфияти», стр. 211.

¹³¹ Годы жизни: 1193-1242 гг. по хиджре/1779-1827 гг.

¹³² Дихляви означает «из Дели». Дели один из крупнейших городов Индии, который до недавнего времени был ее столицей.

¹³³ Кутб – шейх над шейхами.

¹³⁴ Годы жизни: 1260-1306 гг. по хиджре/1817-1889 гг.

такого устаза, потратив столько, сколько нужно денег для совершения Хаджа».

32. **Абдуль-Хамид аш-Ширвани**¹³⁵, да будет доволен им Аллах. Это был известный во всем мире шафиитский ученый, он написал 13-томный комментарий (шарх) на «Тухфат» ибн Хаджара. Жители Мекки очень уважали его. Этот мубарак взял Накшубандийский тарикат от шейхов Ахмада Са'ида и Мухаммада Музхири и ему (Абдуль-Хамиду аш-Ширвани) было передано разрешение на наставничество.

33. **Шу'айб-афанди из Багини**¹³⁶, да будет доволен им Аллах. Он был большим ученым. Он и его четверо сыновей были хафизами Корана. Этот мубарак имел разрешение на наставничество пяти тарикатов. Множество ученых, слушали его молча, проявляя к нему адаб.

46. **Абдуль-Маджид аш-Шурнуби**¹³⁷, да будет доволен им Аллах. Он один из имамов маликитского мазхаба, известный ученый в области фикха, хадиса, тасаввуфа, наук языка и других наук. Он был редактором книг одного издательства в Египте, преподавал в Аль-Азхаре и написал множество полезных книг. Он написал известный шарх на «Хикам» [ибн Аталияха аль-Исканадри].

47. **Мухаммад Абдо аль-Мисри**¹³⁸. Он был муфтием Египта. Хотя он и был склонным к заблуждению, он не порицал суфизм, как это делают сегодня заблудшие. Он говорил: *«Некоторые говорят, что причиной невежества мусульман и отдаления от таухида стал суфизм – но это*

¹³⁵ Годы жизни: ум. 1301 г. по хиджре/1883 г.

¹³⁶ Годы жизни: 1274-1330 гг. по хиджре/1853-1909 гг.

¹³⁷ Годы жизни: ум. 1348 г. по хиджре/1929 г.

¹³⁸ Годы жизни: 1266-1323 гг. по хиджре/1849-1905 гг.

не так, как они полагают. Суфизм появился в первый век Ислама и играл огромную роль в его становлении. Целью суфизма в то время было воспитание нравов».

48. **Рашид Рида**¹³⁹. Это ученик Мухаммада Абдо. И он говорил: «Суфии отличились приверженностью одному из важнейших столпов из столпов религии. И суфизм это – очищение знаний и деяний»¹⁴⁰.

49. **Абдуллах ибн Сиддик аль-Гумари**¹⁴¹ – это известный ученый, большой имам, Хафиз в ‘ильмуль-хадис. Он сказал: «*Основа тасаввуфа – это откровение (вахью), которое пришло с Исламом. Суфизм пришел от Аллаха. Суфизм – это ихсан – одна треть Ислама, который состоит из трех основ – имана, ислама и ихсана. Тот, кто отрицает суфизм, отрицает одну треть Ислама*».

Шейхи Джамалуддин аль-Гумуки, Сайфуллах-Кади, Мухаммад аль-Яраги, Мухаммад-Тахир аль-Карахи, имам Шамиль, имам Газимухаммад, Абдур-Рахман-хаджи ас-Сугури, Алихаджи Акушинский, Мухаммад аль-Ободи, Абу Бакр аль-‘Аймаки, Алихаджи из Инхо, Абу Суфьян и многие другие ученые, аулия и имамы Дагестана, да будет доволен ими Аллах, были последователями тасаввуфа и возвеличивали этот путь.

Ученые нашего времени о суфизме

34. **Мухаммад ибн Аляви аль-Малики**, да смилуется над ним Аллах. Он был амиром нашего времени в хадисе, жил в

¹³⁹ Годы жизни: 1282-1354 гг. по хиджре/1865-1935 гг.

¹⁴⁰ Журнал «Аль-Манар», стр. 27, Хакаику ‘ан ат-Тасаввуф, стр. 590.

¹⁴¹ Годы жизни: 1328-1413 гг. по хиджре/1910-1993 гг.

Мекке. Он был одним из сайидов – потомков Пророка ﷺ и был шейхом Шазалийского тариката. На его собрания по наукам приходили известные во всем мире ученые. Он написал книгу «Мафахим Яджибу ан Тусахах», в которой хвалит тасаввуф¹⁴². Эта книга разоблачает заблуждения нововведенцев. Она признана множеством ученых Сирии, Египта, Иордании, Индии, Саудии. Шейх Аляви умер в 2004 году в месяц Рамазан.

35. **Мухаммад Али Сабуни**. На сегодняшний день – это самый крупный ученый в области тафсира. Он всегда посещал собрания шейха Аляви аль-Малики и был его учителем в шариатских науках.

36. **Мухаммад Са’ид Рамазан аль-Бути** [да смилуется над ним Аллах]¹⁴³. Он – один из самых известных сегодня во всем мире ученых. Мусульмане всего мира прислушиваются к его словам. Он написал книги, в которых доводами из Корана и Сунны, а также доводами разума разоблачает атеизм и сказки востоковедов об Исламе и показал, что Ислам – это религия Аллаха на все времена, необходимая всему человечеству. В книге «Хаза Валиди» он пишет о тасаввуфе: *«Источником истинного тасаввуфа не может быть ничего, кроме Корана и Сунны»*¹⁴⁴. Он так же пишет: *«Истинный тасаввуф – это сердце Ислама»*¹⁴⁵.

¹⁴² «Мафахим яджибу ‘ан тусахах», стр. 107-110

¹⁴³ Шейх аль-Бути, да смилуется над ним Аллах, погиб 21 марта 2013 года в результате взрыва в мечети во время проповеди. При жизни Курамухаммада-хаджи и до самой смерти был одним из авторитетных ученых в мире.

¹⁴⁴ Рамазан аль-Бути, «Хаза Валиди», стр. 106.

¹⁴⁵ Рамазан аль-Бути, «Ас-Салафия», стр. 117-118.

37. **Мухаммад Мутавали аш-Ша’рави.** Это известный на весь мир ученый из Египта. Он пишет: *«Тасаввуф – это духовное обучение. И это шаг на пути к любви к Аллаху»*¹⁴⁶.

38. **Абуль-Хасан ан-Надви**¹⁴⁷. Он – известный на весь мир ученый, который входил в совет ученых Дамаска, глава форума мусульман Индии. В труде «аль-Муслимуна филь-Хинд» он много пишет о том, какую роль сыграл суфизм в распространении Ислама, в его защите и призыве людей к единобожию.

39. **Абдуль-Бари Надави.** Он пишет: *«Хукмы тариката, так же, как и фикха, идут из Корана и Сунны. Те, кто говорит, что слово тасаввуф пришло не из Корана и Сунны, пусть он в таком случае порицает тафсир, таджвид и другие науки, названия которых нет в Коране и Сунне. Те, кто говорят, что тасаввуф противоречит Исламу, очень сильно заблуждаются»*¹⁴⁸.

40. **Ахмад Шарбаси.** Известный писатель, преподаватель аль-Азхара. Он пишет: *«Я убежден, что истина суфизма – это ихсан, о котором говорил Посланник Аллаха ﷺ»*. Он пишет далее: *«О, Мусульмане! Вы уже долгое время как бросили суфизм, повернитесь же к нему – в нем вы найдете духовную пищу и духовные лекарства»*¹⁴⁹.

41. **Ахмад ‘Альваш.** Он известный писатель, доктор шариатских наук, который разоблачил ложь, которую возводят на Ислам востоковеды. Он написал на английском языке книги о суфизме и Исламе. О суфизме он пишет: *«Даже если и не было слова «тасаввуф» во времена*

¹⁴⁶ «Усуль аль-Вусуль», стр. 177

¹⁴⁷ Годы жизни: 1333-1420 гг. по хиджре/1914-1999 гг.

¹⁴⁸ «Байна ат-Тасаввуф валь-Хаят».

¹⁴⁹ «Нур ат-Тахкик», стр. 1-3.

сподвижников и табинов, на самом деле они были суфиями». И далее он рассказывает подробнее об этом.

42. **Хусейн Мухаммад Махлуф.** Это бывший Муфтий Египта. Он пишет о тасаввуфе: *«Исламский тасаввуф – это воспитание через знания (исламские) и также это побуждение тела к совершению благого, излечение от болезней сердца, обучение высоким нравам и избавление сердца (души) от низменных качеств»*¹⁵⁰.

43. **Мустафа аль-Буга.** Это известный ученый из Сирии, факих шафиитского мазхаба. Шейх Юсуф Хаттар Мухаммад сказал: *«Я слышал, как Мустафа аль-Буга сказал: «Я суфий и мой устаз – Мухаммад аль-Хамиши»*¹⁵¹.

44. **Мухаммад аль-Газали,** да смилуется над ним Аллах. Это современный ученый, известный многим мусульманам. Он пишет: *«Суфизм – это часть имана, ислама и ихсана. Он сумел по-настоящему побудить душу к поклонению»*¹⁵².

45. **Абу Али Мавсути.** Это известный ученый и профессор. Он много пишет о тасаввуфе в «Мабадиуль-Ислам». В конце он пишет: *«Тасаввуф – это на самом деле настоящая любовь к Аллаху и Его Посланнику ﷺ. И, если человек вот так полюбит Аллаха и Его Посланника ﷺ, он даже на волосок не отойдет от Шариата. Тасаввуф – это не что-то, отличное от Шариата, это искреннее поклонение, с совершенным ихлясом и чистым намерением»*¹⁵³.

46. **Абдуль-Халим Махмуд.** Он – доктор исламских наук и бывший ректор Исламского Университета аль-Азхар. Он

¹⁵⁰ «Ас-Саликуна ИляЛлагь», стр. 15

¹⁵¹ «Аль-Мавсу'атуль Юсуфият», стр. 87

¹⁵² «Аль-Мавсу'атуль Юсуфият», стр. 77

¹⁵³ «Аль-Мавсу'атуль Юсуфият», стр. 90

пишет в «Казият ат-Тасаввуф»: *«Тасаввуф – это сильное сопротивление желаниям нафса и его духовное возвышение, чтобы с помощью этого стать познавшим Аллаха»*¹⁵⁴.

47. **Махмуд ‘Акад**. Египетский ученый, профессор. Умер в 1964 году. Он пишет в «аль-Фальсифат аль-Куру’ания»: *«На самом деле, тасаввуф не есть что-то, что пришло извне Ислама. Тасаввуф – это то, что содержит в себе Коран, и его основы очевидны»*.

48. **Мухаммад Рагиб Табах**, да смилуется над ним Аллах. Это известный ученый, историк и профессор, он родился в 1370 году хиджры в Халебе¹⁵⁵. Он пишет в «Сакафат аль-Исламия»: *«Тасаввуфом называется исправление нафса и очищение нравов. Как же красив этот путь! Разве не в этом была цель ниспослания пророков?»*¹⁵⁶.

49. **Мухаммад Сиддик ‘Урджун**. Он пишет в «ат-Тасаввуфу филь-Ислам»: *«Исламский тасаввуф – это путь, который стоит на том, чтобы поклонение Аллаху было искренним (с чистым сердцем) – будь то в мирских делах или в делах Вечного мира (ахира)»*¹⁵⁷.

50. **Анвар Джунди**. Он пишет в «‘Алямятуль-Ислам»: *«Нет сомнения в том, что суть тасаввуфа – из Ислама. И это – джихад и поклонение без какой-либо мирской цели»*¹⁵⁸.

51. **Абу Наср Мубашшир Тирази**. Это один из самых больших ученых Турции, он пишет в «Аль-Ислам ад-Дину Фитри»: *«С первых дней Ислама из мусульман выделилась группа, которая выбрала следование Сунне и поминание*

¹⁵⁴ «Казият ат-Тасаввуф», стр. 259

¹⁵⁵ Крупный город в Сирии и центр одноименной провинции.

¹⁵⁶ «Сакафат аль-Исламия», стр. 302

¹⁵⁷ «ат-Тасаввуфу филь-Ислам», стр. 72-74

¹⁵⁸ «Аль-Мавсу’атуль Юсуфият», стр. 71

Аллаха, и она стала известна в истории и достигла степеней (макамов) перед Аллахом»¹⁵⁹.

52. **Мухаммад Хусейн А'заби.** Он пишет в «ат-Тафсир валь-Муфассирун»: «Смысл суфизма – шевеление сердца и разговор души. Тому, кто желает чистоты – в тасаввуфе есть и чистота»¹⁶⁰. И далее он пишет, что тасаввуф с таким смыслом был с самого начала Ислама.

53. **Абдуллах Аталиди.** Он пишет в книге «Асбабу Халакиль Умами»: «Тасаввуф – ничто иное, как душа Ислама и его сердце. А суфий – это тот, кто получил степень ихсана».

54. **'Аднан Хакки.** Он пишет в «ас-Суфият ват-Тасаввуф»: «Тасаввуф – это Исламский путь и есть суть – нрав Пророка Мухаммада ﷺ. И это – истинный путь, который укрепляет человека в постоянном поклонении Аллаху. Это душа и сердце Ислама»¹⁶¹.

55. **Мухаммад Абдуль-Латиф Фарфур.** Этот известный сирийский ученый и доктор [исламских наук] пишет в «Мин Захириль-Фикри Исламийи»: «Все книги по истории свидетельствуют, что суфии – это те, кто твердо стоит на пути Шариата, а их сердца – воспитанные в чистоте и освещенные нуром. Кто познал их состояния, осознает, что они те, кого осветил нур Корана. Учитывая это, зачем мы должны противостоять этому высокому духовному воспитанию?»¹⁶².

¹⁵⁹ «аль-Ислам ад-Дину Фитри», стр. 35

¹⁶⁰ «ат-Тафсир валь-Муфассирун», стр. 324

¹⁶¹ «ас-Суфият ват-Тасаввуф», стр. 162

¹⁶² «Мин Захириль-Фикри Исламийи», стр. 132

56. **Раджи' Карим.** Этот один из больших ученых Шама¹⁶³ говорит: *«Наука тасаввуф – одна из самых возвышенных наук. Она связана с иманом и исправляет иман и укрепляет его. Она также связана с нравом и украшает его»*¹⁶⁴.

57. **Али Санви.** Он пишет: *««Кутуль Кулюб» Абу-Талиба аль-Макки, «Авариф» ас-Сухраварди, «Ихья» имама аль-Газали и подобные этим книги – их необходимо читать. Без тасаввуфа дело не пойдет. Тасаввуф – это исцеление сердца и батина (т.е. того, что сокрыто). И хукмы тасаввуфа – как и фикха – идут из Корана и Сунны»*¹⁶⁵.

58. **Мухаммад Абу Захра.** Он пишет: *«Самое необходимое для людей – это человек, который обучает их тасаввуфу согласно предписаниям. Сердца современной молодежи одолели страсти. Если нет устаза, который исправляет такие сердца – проповеди ученых и их книги не помогут»*.

59. **Абуль-Вафа Тафтазани.** Этот доктор исламских наук пишет в «Мадхал Иля Тасаввуф аль-Ислами»: *«Исламский тасаввуф помогает человеку бороться с дунья с помощью духовного оружия. Тасаввуф делает этот материальный мир средством, а не целью. И [с помощью тасаввуфа] человек освобождается от страстей тела и обретает чистое намерение (ихляс)»*¹⁶⁶.

60. **Мухаммад-Хамид Хамави.** Он сказал: *«Тасаввуф – это очищение человека изнутри и снаружи от того, что не*

¹⁶³ Современная территория Сирии, Иордании, Палестины и частично других государств.

¹⁶⁴ «Ас-Суфият ват-Тасаввуф», стр. 5

¹⁶⁵ Юсуф Хаггар Мухаммад, «Аль-Мавсу'ату Юсуфият», стр. 67-68

¹⁶⁶ Юсуф Хаггар Мухаммад, «Аль-Мавсу'ату Юсуфият», стр. 62

соответствует Шариату и исправление сердца через поминание Аллаха»¹⁶⁷.

61. **Мухаммад-Амин аль-Курди**¹⁶⁸. Этот океан Шариата и тариката, известный ученый и имам. Он написал крайне полезную книгу, в которой сказал об имане, исламе и ихсане – «Танвир аль-Кулюб». Третья часть книги посвящена тасаввуфу.

62. **Шакиб Арслан**. Этот известный ученый и имам много пишет в книге «Хазируль ‘Алямий-Исламийи» о том, как тасаввуф способствовал распространению Ислама.

[Что говорил о суфизме тот, кого ваххабиты считают своим имамом?]

63. **Ахмад ибн Таймия**. Даже тот, кого сами ваххабиты считают своим шейхом и очень сильно возвеличивают – ибн Таймия – не сказал, как современные заблудшие, что суфизм пришел от иудеев и христиан. Ибн Таймия в «Фатава» очень хвалит суфиев Фудайла ибн ‘Ияда, Ибрахима ибн Адхама, Абу Сулаймана ад-Дарани, Джунайда аль-Багдади, Абдуль-Кадира аль-Джиляни, шейха Мухаммада Абуль-Баяна и других суфиев¹⁶⁹.

НАСТАВЛЕНИЯ

Эти заблудшие ведь не могут сказать ничего против ибн Таймийи, поэтому, чтобы обмануть невежд, они говорят про

¹⁶⁷ Юсуф Хаттар Мухаммад, «Аль-Мавсу’ату юсуфият», стр. 61

¹⁶⁸ Годы жизни: ум. 1332 г.х/1913 г.

¹⁶⁹ Ибн Таймийя, «Маджму аль-Фатава», том 1, стр. 516-517.

перечисленных суфиев, что, мол, они не были суфиями, а были захидами – оставившими мирское. Это – ложь. Почему? По той простой причине, что те люди, о которых говорит ибн Таймийя – такие как Джунайд аль-Багдади, Абдуль-Кадир аль-Джиляни и другие – они постоянно говорили о тасаввуфе. Поэтому пусть заблудшие не обманывают невежд.

Ученый из Кувейта Юсуф ар-Рифаи в «Насихатун Лиихванина ‘Улямаи Наджд» («Наставлени братьям-ученым из Наджда») пишет о том, что раздел о суфизме из сборника фетв ибн Таймийи был вовсе удален. Ваххабиты поступают так с книгами ученых – что-то удалят, что-то добавляют, они идут в этом против Шариата. Если говорить кратко, сильсия¹⁷⁰ Накшубандийского, Шазилийского, Кадирийского и других тарикатов включает в себя сотни шейхов, которых возвеличивали их современники-ученые. Это были любимцы Аллаха, океаны знаний с чистыми деяниями и большим ихлясом. Те, кто полагает, что знает Коран, Сунну и Шариат лучше них и называет суфиев вышедшими из Ислама людьми – помощники шайтана, которые заболели болезнью «я – лучше них»¹⁷¹.

Наставление первое

Эти люди, которые считают себя более знающими, чем упомянутые известные Исламские ученые и имамы – они глупцы. Если вы повстречаете таких людей – не вступайте с

¹⁷⁰ Сильсия – цепочка шейхов, восходящая к Пророку, ﷺ.

¹⁷¹ Автор имеет в виду гордыню.

ними в разговор. Сказано: «Отвечайте глупому человеку молчанием».

Наставление второе

Среди перечисленных ученых были те, кто с самого детства знал Коран наизусть, глубоко изучил тафсир Корана, знал наизусть сотни тысяч хадисов и мог брать знания непосредственно из Корана и хадисов. Эти ученые намного лучше других познали Аллаха, обладали богобоязненностью и поклонялись днем и ночью. Они были приближенными к Аллаху людьми (аулия) и Аллах особо возвысил их в этом мире. Эти известные на весь мир ученые сказали, что тасаввуф – это душа Ислама. От того, что нынешние глупцы, отрицающие истину, и востоковеды-кафиры порицают суфизм, его ценность не упадет – они сами унизили себя. И не поверит им никто, кроме подобных им.

Наставление третье

То, что посчитали благом перечисленные нами ученые – это и есть благо. В хадисе сказано: **«То, что мусульмане посчитали благом – это благо и перед Аллахом»**¹⁷². Все эти ученые и Умма, которая за ними последовала, посчитали тасаввуф благом и перед Аллахом он тоже – благо. И это подтверждает этот драгоценный хадис. А те, кто ненавидит тасаввуф – востоковеды-кафиры и появившиеся в последнее

¹⁷² Это высказывание сподвижника Абдуллаха ибн Мас'уда. Передали его аль-Баззар, ат-Табарани, Абу Дуад ат-Таялиси, Абу Нуайм аль-Асбахани, аль-Байхаки.

время заблудшие – пусть они всю рыдают [из-за неспособности скрыть истину и заменить ее ложью].

Наставление четвертое

Вы видели сами – те ученые и имамы, которых я здесь перечислил - они жили с первого века Ислама и до наших времен. То есть ученые на протяжении 14 веков говорили, что тасаввуф – это душа Ислама и были с этим согласны. Если бы тасаввуф был путем заблуждения, мусульмане не объединились бы в его возвеличивании. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Моя Умма не объединится на заблуждении»**¹⁷³. То, на чем сошлись имамы мусульман и ученые – это то, на чем сошлась Умма и это называется иджма' (единогласие ученых). То, что тасаввуф – это истинный путь, подтверждается двумя доводами – единогласие ученых (иджма') и таватур¹⁷⁴. Первое – это то, что Умма сошлась на истинности суфизма. Второе – то, что Умма возвеличивает суфизм.

Наставление пятое

Со времен Пророка ﷺ каждый предыдущий век – лучше последующего и наоборот (т.е. каждый последующий век – хуже предыдущего). Об этом сказано в хадисе (смысл): **«Каждый последующий ваш век будет хуже**

¹⁷³ Передал Ибн Маджа. Также хадис с таким же смыслом передали ат-Тирмизи, Ахмад, ат-Табарани и другие.

¹⁷⁴ Таватур – самая высокая степень достоверности передачи информации. То, что передано от большой группы людей другой большой группе людей и так непрерывно до источника информации, когда сговор на лжи невозможен.

предыдущего, пока вы не встретитесь с Господом (т.е. ока не наступит Судный День)»¹⁷⁵. Из этого хадиса для нас становится ясно, что единогласие ученых (иджма') предыдущего века – это довод для будущего поколения мусульман. Таким образом, то, что мусульмане 13 веков возвеличивали и хвалили тасаввуф – это довод против небольшой группки из числа мусульман, которая порицает тасаввуф. А те, кто говорит, что этот аргумент – не довод, они те, кто [невольно] считает ложью этот хадис Пророка ﷺ. Пусть Аллах убережет нас от этого.

Наставление шестое

Мы видели, что ваххабиты – как и востоковеды-кафиры – посчитали суфизм чем-то отдельным от Ислама, путем, корни которого уходят в греческую философию, христианство, индуизм, религию индусов и путь йогов, зороастризм персов. Такую клевету на суфизм ваххабиты стали возводить лишь в этом веке – их предшественники никогда не делали того, что делают они, напротив, они его временами хвалили.

Например, Мухаммаб ибн Абдуль-Ваххаб пишет: *«Мы не отрицаем суфизм и не отрицаем того, что они очищают батин (сокрытое, т.е. сердце и душу) от страстей тела и души. [Мы не отрицаем этого] до тех пор, пока они следуют Шариату»*¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Передал аль-Бухари.

¹⁷⁶ «Аль-Хадияту Ссаният», стр. 50

Так же Саййид Нур ибн Саййид ‘Али¹⁷⁷ в «ат-Тасаввуфу Шар’ийю» обрушился на Джамиля Зину, на Абдур-Рауфа и на своего учителя (Абу Бакра аль-Джазаири). Против их слов, что суфизм – это не путь Ислама, он приводит слова Ибн аль-Каййима аль-Джавзи, Ахмада ибн Таймийи, Хафиза ибн Раджаба аль-Ханбали, Ибн Касира¹⁷⁸.

Ибн аль-Каййим, ибн Таймийя, ибн Раджаб и Ибн Касир – те, кого эти заблудшие считают своими имамами. Эти современные отрицатели истины, опьяненные американскими долларами, даже не видят, что они (их имамы) хвалят суфизм.

Наставление седьмое

Если бы я написал все о заслугах перечисленных в книге ученых и о том, что они говорили о тасаввуфе – пришлось бы написать книгу в несколько больших томов. Но я написал здесь самый минимум, меньше которого не напишешь. Если я бы сел писать подробно слова известных ученых и больших имамов, которые говорили, что тасаввуф – это истинный путь, то этих ученых набралось бы более тысячи, т.к. в течение 14 веков среди ученых Исламской Уммы не было тех, кто порицал тасаввуф. Только в последнее время появились те, кто открыто идет против суфизма. И даже сегодня – если взять всех мусульман, то не наберется и 10% от тех, кто порицает тасаввуф. И это нововведенцы, которые перешли все границы. Не было ни

¹⁷⁷ Ученик известного порицателя суфизма и отрицающего истину Абу Бакра Джабири аль-Джазаири.

¹⁷⁸ «Ат-Тасаввуфу Шар’ийю», стр. 38-46

одного истинного ученого, который бы говорил, что тасаввуф – это не путь Ислама, как говорят эти нововведенцы, появившиеся недавно. Ученые, если и порицали, только лже-суфии, которые прикрывались именем тасаввуфа. А в том, что тасаввуф – это чистый исламский путь были едины все. И это тоже довод в пользу того, что тасаввуф – это часть Ислама и истинный путь Аллаха.

Наставление восьмое

Братья, жаждущие познать истину! Востоковеды-кафиры и эти отрицатели истины стараются вас обмануть. Если кто-то из известных Исламских ученых (например, имам аш-Шафии) порицал какое-то одно деяние определенных суфиев, востоковеды и заблудшие преподносят вам это так, будто бы эти ученые критиковали весь суфизм. Это подобно тому, как кто-то станет порицать Ислам из-за порицаемых деяний некоторых Мусульман – поймите это!

Наставление девятое

Если вы хотите читать книги, которые возвеличивают тасаввуф, читайте эти книги:

1. «Ас-Салафия», Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
2. «Хаза Валиди», Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
3. «Итхаф ас-садат аль-мутакин», Муртаза аз-Забиди
4. «Ихья 'улюм ад-Дин», имам аль-Газали
5. «Кутуль-Кулюб», Абу Талиб аль-Макки
6. «'Аварифуль-Ма'ариф», имам ас-Сухраварди
7. «Лавакихуль-Анвар», имам аш-Ша'рани

8. «Табакатуль-Кубра», имам Ша'рани
9. «Минануль-Кубра», имам Ша'рани
10. «Аль-Явакит валь-Джавахир», имам Ша'рани
11. «Танвируль-Кулюб», Мухаммад Амин аль-Курди
12. «Бустануль-Арифин», имам ан-Навави
13. «Аль-Макасид», имам ан-Навави
14. «Аль-Мукаддима», ибн Хальдун
15. «Исламун биля Мазахиб», доктор Мустафа Шак'ат
16. «Ибриз аз-Захаб», Ахмад ибн Мубарак
17. «Талхис аль-Ма'ариф», Хасан Хильми
18. «Аль-Бурудж аль-Мушайада», Хасан Хильми
19. «Танбиху ссаликин», Хасан Хильми
20. «Хуласатуль-Адаб», Хасан Хильми
21. «Хакаику ан ат-Тасаввуф», Абдуль-Кадир Иса
22. «Ас-Сифруль Асна», Хасан Хильми
23. «Сираджу Сса'адат», Хасан Хильми
24. «Ад-Дурратуль-Байза'», Хасан Хильми
25. «Адабуль-Марзият», Джамалуддин Гумуки
26. «Аль-Фарадуль Вахбият», Мухаммад Я'суби
27. «Асаруль Ярагият», Мухаммад аль-Яраги
28. «Аль-Машраб Накшубандия», Абдур-Рахман
Сугури
29. «Тухфатуль Ахбаб», Усман Цахури
30. «Мактубату Сайфуллах», Сайфуллах-Кадир
31. «Караматуль Авлия», Абуль-Хасан Мухаммад
Алхалал
32. «Бустан Аваристан», Сиражуддин аль-Ободи
33. «Аль-Мизануль 'Адиль», Абдуль Кадир Иса Даййаб
34. «Хадиятуль Азкия», Зайнуддин аль-Малайбари
35. «Фатхуль-Мубин», Ибн Хаджар аль-Хайтами

36. «Аль-Фатавиль-Хадисия», Ибн Хаджар аль-Хайтами
37. «Аль-Фатавиль-Чухият», Мухаммад Али Чухи
38. «Аль-Хикам», Ибн Атаиллах аль-Искандари
39. «Латифуль-Минан», Ибн Атаиллах аль-Искандари
40. «Шархуль-Мафруз», Мухаммад Тахир аль-Карахи
41. «Шарх ва Тахлил лиль-Хикам», Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
42. «Фикху Ссира», Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
43. «Аль-Маснави», Джалалуддин ар-Руми
44. «Шахсиятун Иставкафатни», Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
45. «Расаилю Нур», Бадиуззаман Саид Нурси
46. «Аль-Кавакибу Ддурияту», Аль-Манави
47. «Мадариджу Ссаликин», ибн Каййим аль-Джавзи
48. «Ми'раджу Ташшавук», Ахмад ибн Мухаммад
49. «Аль-Люма'», Абу Наср ибн Али Сирадж ат-Туси
50. «Мифтахуль-Фалях», Ибн Атаиллах аль-Искандари
51. «Ат-Танвир фи Искати Тадбир», Ибн Атаиллах аль-Искандари
52. «Истиляхату Ссуфият», Абдур-Раззак Кашани
53. «Ат-Та'рифат», Сайид Мухаммад аль-Джурджани
54. «Ас-Суфия валь-Фукахаху филь-Яман», шейх аль-Хабаша
55. «Ар-Ри'аят», Харис аль-Мухасиб
56. «Ар-Рисалят», Абуль-Касим аль-Кушайри
57. «Аль-Мавсу'ату ас-Суфият», доктор Абуль-Мун'им Хафани
58. «Хильятуль Авлия'», Абу Ну'айм аль-Асбахани
59. «Тафсир Рухуль-Баян», Исма'иль Хакки

60. «Тафсир Сави», Ахмад ас-Сави
61. «Аль-Мафахим Яджбу ан Тусахах», Мухаммад ибн Аляви аль-Малики
62. «Бушуру Хадияти фи Мазхаби Ссуфият», Ахмад ибн Мухаммад Хайат
63. «Сиражуль-Кулуб», Усман Сиражуддин Ираки
64. «Ат-Та'аруф ли Мазхаби ахли-Тасаввуф», Мухаммад аль-Калазаби
65. «Баяну лин-Назири», Ученые аль-Азхара
66. «Ас-Суфият ват-Тасаввуф», Мухаммад Карим Раджих
67. «Аль-Харакат Сусфияту филь-Ислам», Мухаммад Али Абу Райн
68. «Ат-Тасаввуф Исламийю», Ахмад Тавфик 'Айад
69. «Каваиду Тасаввуф», Ахмад Заррук
70. «Ат-Тахзир миналь-Ихтирар», Абдуль-Хайи Амрави
71. «Ат-Тасаввуф филь-Ислам», Мухаммад-Сиддқи Арджун
72. «Хакаику Тасаввуф», Мухаммад Амин Фарук
73. «Аль-Кавакибу Захирату», Абуль-Фаз Абдуль-Кадир ибн Мугайзат
74. «Аль-И'тисам», имам аш-Шатыби
75. «Аль-Хадикату Ннадият», Ахмад ибн Сулайман Арвади
76. «Тариху Тарикати Шшазалия», Мустафа Басыр Магриби
77. «Аль-Мадрасату Шшазалия», доктор Абдуль-Халим Махмуд

78. «Та'йидуль Хакикатиль-Ильмият», Джалалуддин ас-Суюти
79. «Ат-Тасаввуф Маншауху», доктор Ахмад Асахрамани
80. «Дураруль-Гаввас», имам Ша'рани
81. «Шархуль Калимати Ссуфия», Махмуд аль-Гураб
82. «Ма хува Тасаввуф», Атай Амн Аляуддин
83. «Му'джаму Мусталахати Ссуфияти», Абдуль-Мун'им Хафани
84. «Хикаяту Ссуфия», Мухаммад Абдуль-Юсри Абидин
85. «Аль-Адабуль-Марзия», Мухаммад Ахмад Бузайди
86. «Аль-Футухатуль Иляхият», Ахмад ибн Мухаммад 'Ажибат
87. «А'ляму Ттасаввуф», Мухаммад Наджи
88. «Тариху Туруки Суфия», Юнус Ибрахим Самирай
89. «Ас-Суфият ва Ахлякухум», профессор Хасан Камиль Мальтави
90. «Тариху Мутасаввифати Багдад», Джамиль Ибрахим Хабиб
91. «Табакату Шшазалия Кубра», Хасан ибн Мухаммад Фаси
92. «Аль-Сильсилияту Ззахабия», Мухаммад 'Ид Абдуллах Хасани
93. «Иказуль Химам», Абуль-Аббас Абдуль-Аджиба
94. «Табакатуль-Хаваджакан», шейх Шу'айб аль-Багини
95. «Равзу Рраяхи», Афифуддин аль-Яфи'и
96. «Аль-Мактубат», Имам Раббани Ахмад Сирхинди
97. «Шарху Хикам», Абдуль-Маджид аш-Шурнуби

98. «Ар-Рашахат», Али Хусейн Харави
99. «Силькуль-‘Айн», Абдуль-Кадир Сафади
100. «Аль-Мавсу’атуль Юсуфият», Юсуф Хаттар
Мухаммад
101. «Такрибуль-Усуль», Ахмад Зайни Дахлян
102. «Аль-Бутуляту валь-Финдау инда Суфият»
103. «Аль-Мункиз мина Ззаяль», имам аль-Газали
104. «И’тикадатуль Фираки», Фахруддин ар-Рази
105. «Тираккуль-Мухиббин», имам аль-Васити
106. «Тазкиратуль-Авлия», Фарид Аттар
107. «Табакату Суфияя», Абу Абдулрахман асСулями
108. «Тазхибуль Асмаи ва Люгат», Имам ан-Навави
109. «Сияр а’лям ан-Нубаля», Аз-Захаби
110. «Сафвату Тасаввуф», Хафиз аль-Макдиси
111. «Нашруль Махасин», имам аль-Яфи’и
112. «Нафахатуль-Унси», Абдур-Рахман Джамии
113. «Хашияту Дураруль Мухтар», Ибн Абидин
114. «Му’иду Ни’ами ва Мубиду Никами», Таджуддин
ас-Субки
115. «Мадхалюн иля-Тасаввуф», Абдуль-Вафа
Тафтазани
116. «Ас-Суфияту филь-Хинди», Абуль-Хасан Надави
117. «Байна Тасаввуфи валь-Хайяти», устаз Абдул Бари
Надави
118. «Аль-Ахляк ‘инда Суфияти», Ахмад Ширбас
119. «Мин Захариль» Абдуль-Латиф Фарфур
120. «Асбабу Халаки Уммати», Абдуллах Галиди
121. «Аль-Фальсафату Кур’анияту», Аббас Махмуд Акад
122. «Мабадиуль-Ислам», Абу А’ля аль-Мавдуди

123. «Аль-Фарку Байналь-Фирак», Абдуль-Кахир аль-Багдади
124. «Джами'у караматиль Авлия», Юсуф ибн Исма'ил ан-Набхани
125. «Джами'уль усулиль Авлия», Ахмад Зияуддин аль-Камашханави
126. «Аль-Барикат», имам аль-Хадими
127. «Нахджату Ссаликин», Сулайман Зухди
128. «Аль-Бахджату Ссания», Мухаммад Хани
129. «Аль-Васая», Са'ид Али ибн Вафа
130. «Аль-Интисар ли-Тарики Ссуфия», Хафиз Мухаммад Сиддик Амрави
131. «Кашфу Ззунун», Хаджи Халифат
132. «Аль-Хадиятуль-Алямияту», Аляуддин Абидин
133. «Ан-Нусрату Набавияту», Мустафа Исмаиль Мадани
134. «Шарх Джавхарати Ттавхид», Ибрахим аль-Байджури
135. «Бахджату Ннуфус», ибн Аби Джамрат аль-Андалуси
136. «Аль-Муршидуль Му'ин», Абдуль-Вахид ибн Ашур
137. «Аль-Мавакиф», Амир Абдуль-Кадир аль-Джазаيري
138. «Футухуль-Гайб», Абдуль-Кадир аль-Джиляни
139. «Та'ликат 'аля Рисалятить-Кушайрия», Закарийя аль-Ансари
140. «Ат-Тарикатуль-Мухаммадия», имам аль-Биркави
141. «Маджму'атуль-Фатава», Ахмад ибн Таймия
142. «Нуру Тахкик», шейх Ахмад Сакар
143. «Маджму'ату Ррасаиль», Ибн Абидин
144. «Хазируль-Алямий-Ислами», Шакиб Арслан

145. «Ас-Сакафатуль-Исламияту», Мухаммад Рагиб Табах
146. «Ганбих аль-Гафилин», Абу Ляйс ас-Самарканди
147. «Хамратуль-Хани», Абдуль-Гани ан-Наблуси
148. «Аль-Бурхануль Муаййад», Сайид ар-Рифаи
149. «Аль-Инсануль Камиль», Аджилийн
150. «Каванину Хукмиль Ишрак Ликафати Ссуфия»,
Абуль Мавахиб аш-Шазили
151. «Шархуль Шатаранджилъ Арифин», Мухаммад Хашим
152. «Машарику Анвариль Кулюб», Абдур-Рахман Ансари
153. «Ар-Ризат ва Адабу Ннафси», Хаким Тирмизи
154. «Хуласат Тасанниф фи Тасаввуф», имам аль-Газали
155. «Гаджрижу Шархиль Аджрумия», ибн Аджиб
156. «Аль-Хадикату Ннадия», Абдуль-Гани ан-Наблуси
157. «Равзату Нназир», Ахмад Ватари
158. «Ламахату ан ат-Тасавву», аль-Мургини
159. «Шахсияту Ссуфият», Таха Абдуль-Баки Сарур
160. «Ат-Тарику иляЛлах», Абу Саид Харруз
161. «Мадариджу Ссулюк», Абу Бакр Манани Шазили
162. «Иршаду Ррагибин», Хасан ибн Абдуль-Азиз
163. «Аль-Анваруль-Кудсия», Мухаммад Зарир Мадани
164. «Авраду Ссадати Шазилия», Лидиркави
165. «Ад-Дурратуль-Бахият», Уззат ибн Тунис Мустагами.

Книг, в которых говорится, что тасаввуф – это исламский путь, и которых нет в этом списке – еще больше, чем приведено здесь. Те, кто отбросил все эти слова и книги

истинных ученых и имамов и говорит, что суфизм не есть исламский путь – они те, кто отошел от пути Мусульман.

О таких сказано в Коране (смысл): «Тот, кто отступит от учения посланника, после того как открылся перед ним прямой путь и руководство к благочестию и Истине Аллаха, и последует путём неблагочестивых, ведомый врагами, станет одним из неверных, так как он их сам выбрал опекунами и поручителями. Аллах – слава Ему Всевышнему! – введёт его в огонь ада в Судный день!»¹⁷⁹.

Дорогие мусульмане! Не оставляйте чтение книг суфиев из-за лжи нововеденцев. Каждый раз, когда кто-то читает книги тасаввуфа, его любовь к Аллаху и Его Посланнику ﷺ возрастает, а себя он видит приниженным. А когда читаешь книги этих заблудших, сердце черствеет, рождаются сомнения в мусульманах и усиливается враждебность к ним.

¹⁷⁹ Сура «ан-Ниса», аят 115

Глава 2.

Доводы из Корана и Сунны и слова имамов Тасаввуфа о том, что Тасаввуф – Исламский путь

Книги, которые написали упомянутые нами известные исламские ученые, подтверждая, что тасаввуф – это исламский путь, достаточно для того, кто обладает иманом и разумом. Братья по вере, вы сами оцените тех, кто горделиво не принимает слова этих имамов и слушает все, что говорят востоковеды-кафиры. Для тех, кому недостаточно слов этих ученых, хочется привести доводы из Корана и Сунны на этот счет.

Первый довод

Ни для кого не секрет, что книги тасаввуфа и шейхи тасаввуфа призывают много поминать (зикр) Аллаха. Именно к этому призывают Коран и Сунна. Например, в

Коране есть этот драгоценный аят: «**О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха частым поминанием**»¹⁸⁰.

В другом аяте сказано: «**Поминание Аллаха превыше всего**»¹⁸¹.

В драгоценном хадисе говорится: «*У Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Кто обладает самой высокой степенью перед Аллахом в День Суда?». Пророк ﷺ ответил: «Тот, кто много поминал Аллаха»*¹⁸². В другом хадисе сказано: «*Нет деяния, настолько же оберегающего человека в День Суда, насколько поминание Аллаха»*¹⁸³. В другом хадисе говорится: «*Тот, кто поминает своего Господа и тот, кто не поминает Его – как живой и мёртвый»*¹⁸⁴. В другом хадисе сказано: «*Поминай Аллаха настолько часто, пока люди не сэжут, что ты сошел с ума»*¹⁸⁵.

Говоря кратко, если писать все аяты и хадисы о зикре – придется написать огромную книгу. И вот тасаввуф призывает совершать зикр, который предписан Кораном и Сунной.

Второй довод

Книги суфиев и шейхи тасаввуфа призывают много благословлять Пророка ﷺ. Например, среди того, чему вначале обучает Са'ид-афанди из Чиркея – тарикатский устаз, который живет в Дагестане – 100 салаватов утром и

¹⁸⁰ Сура «аль-Ахзаб», аят 41

¹⁸¹ Сура «аль-‘Анкабут», аят 45

¹⁸² Передал ат-Тирмизи.

¹⁸³ Передали ат-Табарани, Ибн Аби Шайба.

¹⁸⁴ Передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим.

¹⁸⁵ Передал аль-Хаким и сказал, что он достоверный.

вечером. Через какое-то время мюрид уже совершает по 700 салаватов – утром и вечером, т.е. за день они совершают 1400 салаватов. И таких мюридов, читающих салават 1400 раз в день, в Дагестане сегодня тысячи.

Коран и Сунна призывают нас читать много салавата. В драгоценном Коране сказано (смысл): **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром»**¹⁸⁶.

Подумайте, насколько настойчиво Коран требует от нас читать салават! Всевышний не просто сказал: **«Благословляйте его»**.

Во-первых, Всевышний Аллах, сказал слово **«воистину»**, а [это усиление смысла]

Во-вторых, Аллах сказал, что Сам благословляет Пророка ﷺ.

В-третьих, Аллах сказал, что ангелы его благословляют.

В-четвертых, Аллах сказал: **«О те, которые уверовали»** – красиво обратившись к мусульманам.

И, наконец, в-пятых, Аллах сказал, чтобы мусульмане благословляли, Пророка ﷺ.

Подумайте – если мы один раз благословляем Пророка ﷺ, Аллах благословляет нас десять раз. Об этом сказано в достоверном хадисе, который передал Муслим.

Убай бину Ка'б, да будет доволен им Аллах, сказал: **«О, Посланник Аллаха, я много благославляю тебя, каким количеством мне ограничиться?»**. Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«Благославляй столько, сколько пожелаешь»**. Убай, да будет доволен им Аллах, спросил: **«Если я буду**

¹⁸⁶ Сура «Аль-Ахзаб», аят 56

делать это четверть своего свободного времени?». Пророк ﷺ ответил: **«Сколько пожелаешь – чем больше ты благославляешь, тем лучше будет для тебя».** Далее Убай, да будет доволен им Аллах, еще раз спросил, будет ли хорошо, если он станет читать салават половину своего свободного времени. И на этот раз Пророк ﷺ ответил, что, если он увеличит количество салавата – ему будет еще лучше. И тогда Убай, да будет доволен им Аллах, спросил, будет ли хорошо, если он станет читать салават все свободное время. Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«В этом случает, все твои заботы покинут тебя, и все твои грехи простятся»**¹⁸⁷.

И тасаввуф, как и этот драгоценный хадис, призывает много благословлять Пророка ﷺ. В книге «Канзуль-‘Уммаль» собрано около 150 хадисов, связанных с чтением салавата Пророку ﷺ.

Третий довод

Книги тасаввуфа и шейхи тасаввуфа предписывают мюридам совершать раскаяние в грехах (тауба) и просить о прощении грехов (истигфар).

В драгоценном Коране сказано: **«Просите Аллаха о прощении грехов. Поистине, Аллах – Прощающий грехи, Милосердный»**¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Передали Ахмад, ат-Тирмизи, аль-Хаким. Ат-Тирмизи и аль-Хаким сказали, что хадис достоверный. См. «Ат-Таргиб ва-Тархиб», том 2, стр. 325.

¹⁸⁸ Сура «аль-Музаммиль», аят 20

Пророк ﷺ, хотя он и был защищен от всех грехов – сам просил о прощении грехов (истигфар), чтобы это послужило примером для Уммы.

В достоверном хадисе сказано: *«Поистине, я каждый день 100 раз прошу Аллаха о прощении грехов»*¹⁸⁹. В другом драгоценном хадисе сказано: *«Кто бы ни совершал многоратный истигфар – Аллах даст ему, облегчит ему все заботы и пошлет удел оттуда, откуда он и не ждал»*¹⁹⁰. В другом драгоценном хадисе говорится: *«Большая радость и милость тому, кто найдет в своей книге записей множество истигфара»*¹⁹¹. Имам аль-Байхаки передал хадис: *«Кто хочет обрадоваться своей книге деяний в День Суда – пусть совершает много истигфара»*.

Именно этому и учат тарикатские устазы мюридов – как об этом и сказано в Коране и Сунне. У Са'ида-афанди, да осятит Аллах его душу, который живет в Дагестане¹⁹², более ста тысяч мюридов, которые каждый день совершают истигфар 700 раз. Новых мюридов он обучает совершать истигфар утром и вечером по 100 раз. Вот формула истигфара, которой он обучает: *«Астагфируллаха ллязи ля иляха илля Хуваль Хаййаль Каййума ва атубу иляйхи»*.

В драгоценном хадисе сказано, что, если кто-то перед сном трижды произнесет эту формулу истигфара – ему простятся грехи, даже если их также много, как пены в море, как дней существования этого мира и как листьев на

¹⁸⁹ Передал Муслим.

¹⁹⁰ Передали Абу Дауд, Ибн Маджа, ан-Насаи, аль-Хаким. Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный.

¹⁹¹ Хадис с достоверным иснадом передал Ибн Маджа, также передал аль-Байхаки.

¹⁹² Шейх Саид-афанди из Чиркея, да будет свята его душа, погиб в 2014 году.

деревьях¹⁹³. В другом хадисе сказано: *«Будут прощены грехи того, кто произнесет этот истигфар – даже если он убежит с поля боя при газавате»*¹⁹⁴.

Подуймате, этот драгоценный истигфар мюриды Са'ида-афанди – т.е. те, кто вступил на путь Шазалийского тариката – повторяют каждый день по 200 раз. Есть тысячи и тысячи мюридов, которые совершают этот истигфар по 700 раз утром и вечером. И кто же на истинном пути – суфии, которые обучают вот так совершать истигфар или заблудшие, которые появились в последнее время?!

Четвертый довод

Есть книги, которых написали сами суфии, в доказательство того, что тасаввуф – это истинный Исламский путь. Например, один из самых больших суфиев – имам аль-Газали. Книги, которые он написал, поражают весь мир. Возьмем его книгу – «Ихья 'улюм ад-Дин», она состоит из 4 томов.

В первом томе – 10 книг:

1. Книга Знаний
2. Книга Убеждений
3. Книга Омовения
4. Книга Намаза
5. Книга Поста
6. Книг Закята

¹⁹³ Передали ат-Тирмизи, аль-Бухари в «Тарих», Ахмад, Абу Я'ля, Ибн Асакир, Ибн Сунни, ат-Табарани. См. «Итхаф», том 5, стр. 284-285

¹⁹⁴ Передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, аль-Хаким. Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный по условиям аль-Бухари и Муслима. Также передали ат-Табарани, Ибн Маджа, Ибн Асакир. См. «Итхаф», том 5, стр. 285

7. Книга Хаджа
8. Книга зикра и дуа
9. Книга чтения Корана
10. Книга вирдов

Все перечисленное – благие деяния из числа Исламских.

Второй том так же состоит из 10 книг:

1. Книга этики приема пищи
2. Книга этики бракосочетания
3. Книга о заработке
4. Книга харамы и халала
5. Книга отношений между людьми
6. Книга об уединении
7. Книга призыва к благому и следования этому призыву
8. Книга этики сафара
9. Книга призыва к совершению благого и порицания скверного
10. Книга о нравах Пророка ﷺ.

Третий том также поделен на 10 книг:

1. Книга удивительных вещей, связанных с сердцем
2. Книга воспитания нафса
3. Книга бед живота и аврата
4. Книга бед языка
5. Книга злости, гнева и зависти
6. Книга порицания мирского
7. Книга порицания скупости и богатства
8. Книга порицания показухи и славы
9. Книга порицания самодовольства и гордыни
10. Книга порицания козней шайтана

И в четвертый том также включено 10 книг:

1. Книга покаяния

2. Книга терпения и благодарности
3. Книга страха перед Аллахом (таква) и надежды
4. Книга отрешения от мирского и бедности
5. Книга Единобожия и упования
6. Книга любви к Аллаху, страсти и довольства
7. Книга чистоты намерений и очищения сердца
8. Книга слежения за нафсом
9. Книга размышлений
10. Книга поминания смерти

Т.е последний том – о нравах, который Ислам возвеличивает. Все эти 40 книг имам аль-Газали написал на основе Корана, Сунны и слов праведных предшественников. Например, во всей «Ихья» он около двух тысяч раз приводит драгоценные аяты Корана. И также он приводит в этой книге около 4600 хадисов Пророка ﷺ.

Пусть теперь эти заблудшие покажут такие же книги, основанные на Коране и Сунне, написанные христианами, иудеями, индусами, йогами и мушриками. Разве одно это не доказывает, что тасаввуф – не из религий кафиrow, а из самого сердца Ислама? Когда уже нечего сказать по поводу «Ихья», эти люди начинают говорить о том, что в ней много слабых хадисов и что есть некоторые непонятные моменты. Они все получили бы ясный ответ на эти слова, если бы прочитали «Итхаф» – комментарий на «Ихья», который написал ас-Саййид Мухаммад Муртаза аз-Забиди аль-Хусайни, да будет доволен им Аллах.

Слова тех, кто не читает «Ихья» из-за слабых хадисов, подобны словам тех, кто говорит, что не войдет во дворец из яхонта и жемчуга, т.к. в нем есть еще и свинец, и железо. Пусть сначала они прочитают ее от начала и до конца –

каждую страницу, размышляя над каждой строчкой. И тогда они найдут ее полной мудростей – бездонным океаном знаний. После этого (после прочтения этой книги) они стали бы проклинать тех заблудших, которые учили их не читать «Ихья». Они стали бы делать заблудшим плохое дуа из-за того, что те скрывали драгоценность, подобную жемчугу и яхонту.

«Ихья» – это книга, которую ученые того времени оценили, как удивительную книгу и чудо. Известные во всем мире имамы и ученые дали ей очень высокую оценку. Например, большой имам в хадисе имам, Хафиз аль-Ираки сказал, что «Ихья» – одна из самых великих книг в истории Ислама. Известный историк Абдуль-Гафир аль-Фариси сказал, что до «Ихья» не было подобной ей книги. Шейх Абу Мухаммад аль-Казируни сказал: *«Даже если бы все знания исчезли, их можно было восстановить из Ихья»*. Корона арифов, кутб приближенных к Аллаху (авлия) Абдуллах аль-Айдаруси сказал: *«Ихья – это море знаний»*. Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути сказал: *«Ихья – это один из самых редких и удивительных трудов, написанных за историю Ислама»*¹⁹⁵. Ибн ас-Субки сказал, что, если бы исламские ученые не написали ни одной книги, кроме «Ихья» имама аль-Газали – ее одной было бы достаточно всем¹⁹⁶. Мухаммад Муртаза аль-Хусайни аз-Забиди сказал: *«Величие Ихья имама аль-Газали даже более известно, чем [наличие] Солнца в небе»*¹⁹⁷.

¹⁹⁵ Аль-Бути, «Шахсыйятун иставкафатни», стр. 125

¹⁹⁶ Таджуддин ас-Субки, «Табакат шафийий аль-кубра», том 6, стр. 120

¹⁹⁷ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», том 1, стр. 55

Имам аль-Газали называют «второй имам аш-Шафии» из-за его знаний в шариатских науках. В приближенности к Аллаху имам аль-Газали, по словам Абуль-Аббаса аль-Мурси, достиг степени «сиддикиятуль ‘узма» – это самая высокая степень для любимцев Аллаха¹⁹⁸. Также Хафиз аз-Захаби¹⁹⁹ сказал об имаме Газали: *«Аль-Газали, шейх, имам, океан знаний, довод Ислама, феномен своего времени, красота религии»*²⁰⁰.

Как может мусульманин называть «греческой философией» тасаввуф, о котором пишет имам аль-Газали в «Ихья»?! Разве не имам аль-Газали камня на камне не оставил от греческой философии и разве не он защитил Ислам от ее вреда? Разве не из-за этого исламские ученые назвали его высокочтимым «Худжатуль-Ислям» (Довод Ислама)?

Пусть эти заблудшие покажут свою работу по защите Ислама от козней кафиров. Вся их (заблудших) религия – обвинение мусульман в ширке, куфре, разжигание смуты между мусульманами и их разделение. На самом деле, они сами оказываются теми, кто льет воду на мельницу христиан, иудеев, буддистов, огнепоклонников, т.е. они те, кто льет воду на мельницу кафиров. Тасаввуф, напротив, защищал Ислам по всему миру и везде его распространял. Об этом мы расскажем далее (в 3-ей главе).

Также возьмем, например, книгу «Лавакихуль-Анвар», которую написал один из самых великих суфиев – Абдуль-Ваххаб аш-Ша’рани. В этой книге аш-Ша’рани приводит

¹⁹⁸ Ибн Атаиллах, «Латаифуль минан», стр. 97

¹⁹⁹ Годы жизни: 673-748 гг. по хиджре/1274-1348 гг.

²⁰⁰ Аз-Захаби, «Сияр а’лям ан-нубуля», том 19, стр. 322

около трехсот повелений Пророка ﷺ. В книге процитировано около трех тысяч хадисов Пророка ﷺ.

Если говорить кратко, то книги суфиев – самый чистый яркий довод в пользу того, что тасаввуф – это Исламский путь, т.к. эти книги в основном призывают к множественному совершению зикра, салавата, истигфара. Они побуждают к тому, чтобы сердце всегда поминало Аллаха и не отвлекалось от Него²⁰¹; видеть себя ниже других; сильно любить Аллаха и Его Посланника ﷺ; к таква – страху перед Аллахом; к украшению сердца благими качествами. Они призывают к чистому поклонению, совершенному лишь ради довольства Аллаха; к очищению поклонения от показухи и гордыни; частому поминанию смерти; к тому, чтобы видеть этот мир низким и не быть обманутым этим миром.

У Ислама – три основы: Иман, Ислам, Ихсан.

Иман. В шариатской терминологии его называют «'акаид», «'ильмуль-калам» или «'ильму-т-таухид». Это путь Пророка ﷺ, основанный на Коране и Сунне. Когда появились всякие группы и секты, которые стали распространять заблуждения, такие имамы, как Абуль-Хасан аль-Аш'ари и Абу Мансур аль-Матудири и другие установили правила (каваид) для защиты Имана от этих заблуждений. Эти правила были установлены на основе шариатских текстов (накль) и доводов разума (акль).

Имамами в области вероубеждения (акыда) стали Абуль-Хасан аль-Аш'ари и Абу Мансур аль-Матудири²⁰², да будет

²⁰¹ Не впадало в гафля – небрежность по отношению к Аллаху.

²⁰² Известный суфий, имам Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани (898-973 гг.х) сказал: «Затем, о мой брат, не является секретом для тебя, что стержень всех убеждений Ахлю-Сунна валь-Джама'а вращается возле речей двух полюсов (кутб): Первый из них это

доволен им Аллах. Они передали иман в том виде, в котором он пришел от Аллаха и Его Посланника ﷺ, но при этом установили некоторые правила для того, чтобы защитить эти убеждения, и чтобы разъяснить их обычным людям.

Ислам. Это знание, которое пришло от Аллаха и которому Посланник Аллаха ﷺ обучил Умму. Эту науку называют «фикх», «ахкамы шариата», «ильмуль харам ва халаяль» и т.д. Факихи составили правила (каваид) для того, чтобы разъяснять эту науку людям, чтобы они не заблудились в понимании Корана и Сунны. И эти правила факихи называли «Усуль-аль-Фикх» или Основы фикха. А ученых, которые доносят до людей решения Корана и Сунны, называют факихи или шариатские ученые.

Основные имамы в этой науке – имам Абу Ханифа, имам Малик, имам аш-Шафии и имам Ахмад. И они [не ввели ничего от себя, а] разъяснили решения (хукмы) Корана и Сунны и установили правила верного извлечения решений из Корана и Сунны. Поэтому все 4 мазхаба основаны на Коране и Сунне.

Ихсан. И это знание, которое Всевышний Аллах ниспослал Пророку ﷺ, а он обучил ему Умму. Эту науку

имам Абу Мансур аль-Матуриди, а второй имам Абуль Хасан аль-Аш'ари. И каждый кто последует за ними или одним из них, будет наставлен и защищен от отклонений и гибели в своих убеждениях. Последователи аль-Матуриди выявились в Мавараннахре (ныне это части Узбекистана, Казахстана и Таджикистана), а последователи аль-Аш'ари выявились в странах Хорасана, Ирака, Шама, Египта, Магриба и во многих других исламских странах. Поэтому большинство людей когда восхваляли ученого говорили: "такой-то на истинной ашаритской акыде", и не было их целью отрицание истинности убеждений кого-либо кроме ашаритов, как матурудитов и других имамов каляма живших ранее имама аль-Аш'ари, как указано об этом в книге «Шарх аль-Макасид» имама Садуddина ат-Тафтазани : «Знай же, что нет между мухаккиками из ашаритов и матуридитов разногласий из-за которых один из них мог бы обвинить другого в нововведении и заблуждении, и эти разногласия лишь в некоторых вопросах». См. «Кавайд аль-кашфийя мавазихату ли ма'ани сифати Иляхийя», стр. 90-92. Даруль кутубиль ильмийя - издание первое, 1427/2006.

называют тасаввуф, сулюк, тазкият-нафс, ильмуль-батин, тарикат. И эта наука, как и две предыдущие, основана на Коране и Сунне.

Имамы в это этой науке: Джунайд аль-Багдади, Абдуль-Кадир аль-Джиляни, Мухаммад ан-Накшубанд, Абуль-Хасан Али аш-Шазили и другие. И они не сделали ничего, что противоречило бы Корану и Сунне – они на основе Корана и Сунны установили правила (каваид) совершенствования Ихсана, разъяснили пути, легко приводящие к Ихсану. Тасаввуф – это такой же исламский, истинный путь от Аллаха, как акыда и фикх. Но суфизм сосредоточен на очищении сердца и духовном воспитании, при этом суфизм даже на волосок не изменяет ничего из Имана и Ислама. Суфии говорят, что необходимо оберегать Иман и Ислам, совершать намаз, соблюдать пост, запретное и дозволенное и ничего из этого не изменять.

Тасаввуф призывает совершать намаз, как того требует Шариат, но при этом суфизм сосредоточен больше на том, чтобы очистить сердце от мыслей о мирском во время намаза. Поклоняться, будто бы видишь Аллаха, вспоминая о величии Аллаха, испытывая пред Ним страх, совершать все движения четко и читать все, осознавая смысл прочитанного.

А те, кто утверждают, что тасаввуф уничтожает Шариат – клеветают на тасаввуф, т.к. сами большие суфии говорят, что тасаввуф без Шариата – это куфр. Например, если кто-то скажет: «я суфий», но при этом станет отрицать что-то из столпов Имана, основ Ислама, дозволять запретное и запрещать дозволенное – на таком человеке проклятие Аллаха и он не является мусульманином. Так говорят все

истинные суфии. Но если кто-то прикрывается именем тасаввуфа и говорит то, что противоречит Шариату – это не вина тасаввуфа, а этот человек будет отвечать за свои слова. Разве мало лживых обманщиков (в тексте: даджалов), которые прикрываются другими Исламскими науками и обманывают простых людей. Нужно критиковать их лживость, а не тасаввуф и другие Исламские науки, нужно относиться к этим наукам и знанию в соответствии с их ценностью.

Таким образом, Ихсан – это то, что делает совершенным Иман и Ислам; без Ихсана Иман страдает от лицемерия, а Ислам – от показухи или малого ширка. Об этом пишет Ибн Хаджар [аль-Хайтами] в «Фатхуль-Мубин»²⁰³.

Если говорить понятным для всех сегодня языком, то можно сравнить Ислам с университетом. В университете есть много разных факультетов, так и в Исламе есть свои «факультеты»: Иман (акыда), Ислам (фикх), Ихсан (тасаввуф).

Пятый довод

В пользу того, что тасаввуф – это истинный путь, говорит тот факт, что имамы тасаввуфа призывают людей к Корану и Сунне и отвергают то, что им не соответствует. Приведем примеры этого:

1. Один из самых великих суфиев Джунайд аль-Багдади²⁰⁴, да будет доволен им Аллах, сказал: «Для всех

²⁰³ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Фатхуль-Мубин», стр. 106

²⁰⁴ Годы жизни: 221-297 гг. по хиджре/830-910 гг.

людей закрыты пути к Аллаху, кроме тех, кто следует Сунне Посланника Аллаха ﷺ»²⁰⁵.

2. Другой великий суфий Абу Язид аль-Бастами²⁰⁶ сказал: «Если вы увидите кого-то, кто умеет летать – не верьте ему, пока не посмотрите, как он соблюдает предписания и запреты Аллаха, как придеживается Шариата и как сторонится запретного (харам)».

3. Известный имам тасаввуфа Зун-Нун аль-Мисри²⁰⁷ сказал: «Один из признаков любви человека к Аллаху – следование Его Посланнику ﷺ в его нраве и деяниях, в предписанном и в Сунне».

4. Другой имам тасаввуфа Сарий ас-Сакати²⁰⁸ сказал: «Тасаввуф имеет три смысла: 1. Чтобы свет знаний не затмил свет соблюдения вара²⁰⁹, 2. Чтобы не было скрытых знаний, которые противоречат Корану и Сунне, 3. Чтобы караматы не заставляли человека совершать запретное».

5. Бишр аль-Хафи²¹⁰, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я видел во сне Пророка ﷺ и он мне сказал: «О, Бишр! Знаешь ли ты, почему Аллах возвысил тебя? От того, что ты сделал моей Сунне, служил хорошим людям и любил моих сподвижников».

6. Один из главных суфиев Абу Сулейман ад-Дарани²¹¹, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если мне в

²⁰⁵ Это высказывание и последующие до слов Абдул-Кадыра аль-Джиляни, взяты из книги «Мафахим яджибу ан тусаххах» (стр. 111-113) шейха, ас-Сайида Мухаммада ибн Аляви аль-Малики (ум. 2004 г.)

²⁰⁶ Годы жизни: 188-261 гг. по хиджре/804-874 гг.

²⁰⁷ Годы жизни: 179-245 гг. по хиджре/796-859 гг.

²⁰⁸ Годы жизни: ум. 251 г. по хиджре/865 г.

²⁰⁹ Скрупулезность и тщательность в деле соблюдения предписаний Ислама.

²¹⁰ Годы жизни: 152-227 гг. по хиджре/767-850 гг.

²¹¹ Годы жизни: 140-215 гг. по хиджре/758-830 гг.

сердце западет какая-то мысль, я не принимаю ее без двух справедливых свидетелей – это Коран и Сунна».

7. Ахмад ибн Абиль-Хавари²¹², да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если кто-то совершает деяния не согласно Сунне Посланника Аллаха ﷺ – его деяния недействительны (батыль)».*

8. Абуль-Касим аль-Джунайд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Наше знание связано с Кораном и Сунной».*

9. Абу Хафс аль-Хадад²¹³, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Тот, кто не сверяет все свои деяния с Кораном и Сунной и верит тому, что приходит в его сердце – он не считается совершенным человеком».*

10. Абу Усман аль-Хири²¹⁴, да будет доволен им Аллах, сказал: *«О, мой сын, внешнее следование Сунне Пророка ﷺ – это признак внутреннего совершенства (батын) человека».*

11. Абуль-Хасан ан-Нури²¹⁵, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если кто-то станет претендовать на высокое положение перед Аллахом, ты не приближайся к нему, если его деяния не соответствуют Корану и Сунне».*

12. Абуль-Аббас ибн ‘Ата аль-Адми²¹⁶, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если кто-то соблюдает адаб Шариата, Аллах помещает в его сердце нур познания Себя».*

13. [Джунайд] аль-Багдади, да будет доволен им Аллах, сказал: *«К Аллаху ведет только один путь – следование Пророку ﷺ».*

²¹² Годы жизни: 164-230 гг. по хиджре/781-845 гг.

²¹³ Годы жизни: ум. 264 г. по хиджре/878 г.

²¹⁴ Годы жизни: 230-298 гг. по хиджре/845-911 гг.

²¹⁵ Годы жизни: ум. 295 г. по хиджре/907 г.

²¹⁶ Годы жизни: ум. 309 г. по хиджре/922 г.

14. Абу Исхак ар-Раки²¹⁷, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Признак любви Аллаха к человеку то, что он покорен Аллаху и следует за Пророком ﷺ».*

15. Мамшад ад-Дайнури²¹⁸, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Из адабов мюрида – связать свой нафс с адабами Шариата».*

16. Абдуль-Кадир аль-Джиляни, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Хакикат²¹⁹, истинность которого не подтвердил Шариат – это зандака, т.е. неверие».* Он также сказал: *«Приблизься к Аллаху на двух крыльях – Коране и Сунне и держи свою руку в руке Посланника Аллаха ﷺ».* Он также сказал: *«Сказать, что обязательное поклонение (фарз) снимается [с кого-либо] – это куфр».* И при этом отрицающие [истину] клеветуют на суфиев, говоря, что они оставляют обязательное поклонение.

17. Сахль ат-Тустари²²⁰, да будет доволен им Аллах, сказал: *«У нас 7 основ: 1. Следование Корану, 2. Следование Сунне Пророка, ﷺ...»*

18. Абуль-Хасан аш-Шазили²²¹, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если твое кашфу (необычные способности) не соответствует Корану и Сунне, брось кашфу и следуй Корану и Сунне».* Он также сказал: *«Аллах обещал сохранить Коран и Сунну [от искажений], но Он не обещал сохранить [от искажений] необычные способности (кашфу)».*

²¹⁷ Годы жизни: ум. 326 г. по хиджре/938 г.

²¹⁸ Годы жизни: ум. 299 г. по хиджре/912 г.

²¹⁹ Хакикат – плоды следования Шариату и соблюдения тариката.

²²⁰ Годы жизни: 200-283 гг. по хиджре/818-896 гг.

²²¹ Годы жизни: 571-656 гг. по хиджре/1196-1258 гг.

19. Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Для мюрида обязательно взвешивать на весах Шариат все свои действия и бездействия».*

20. Ахмад аз-Заррук²²², да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если какой-то шейх не следует Сунне, за ним нельзя следовать, даже если у него тысячи караматов».*

21. Ибрахим ибн Мухаммад ан-Насрабази²²³ сказал: *«Основа тасаввуфа – опора на Коран и Сунну, и отказ от [следования] страстям и нововведениям».*

22. Бахауддин Мухаммад ан-Нашубанд²²⁴, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Это наш путь (тасаввуф) – следование Сунне Пророка ﷺ и передачам от сподвижников и тех, кто последовал за ними (табиины)».* Он также сказал: *«Подчинение Исламу и следование решениям Шариата, приверженность пути богобоязненности и отказ от облегчений насколько это возможно – все это причины, которые ведут нас к свету, чистоте, и увеличивают милость, а также поднимают нас на уровень любимцев Аллаха».*

23. Шейхуль Акбар Мухйиддин ибн аль-Араби²²⁵, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Человек не приблизится к Аллаху, кроме как имея правильные убеждения; крепкий иман; сердце, соблюдающее границы, установленные Аллахом; деяния, соответствующие Шариату и нравственные качества Пророка ﷺ».* Также он сказал: *«Если кто-то хочет достичь знаний суфиев [пусть он*

²²² Годы жизни: 846-899 гг. по хиджре/1442-1494 гг.

²²³ Годы жизни: ум. 367 г. по хиджре/978 г.

²²⁴ Годы жизни: 749-852 гг. по хиджре/1318-1389 гг.

²²⁵ Годы жизни: 558-638 гг. по хиджре/1164-1240 гг.

знает, что] – это страх перед Аллахом и соблюдение Его повелений».

24. Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Из драгоценностей разума – знание тобой того, что слова пророков есть истина. И после того, как ты осознал, что слова Пророка – истина, следуй за ним и оставь разум»*. В «Ихья» имам аль-Газали процитировал около двух тысяч аятов и около пяти тысяч хадисов – разве [одно] это не говорит о том, что имам аль-Газали призывает следовать Корану и Сунне?

25. Махмуд-афанди²²⁶, да будет доволен им Аллах, описал удивительные караматы (чудеса), которые ему даровал Аллах и после этого сказал: *«Больше, чем все это (все эти чудеса) мне бы хотелось [получить] 2 ракаата фарз намаза, который принял Аллах»*.

26. Сайфулла-Кади²²⁷, да будет доволен им Аллах, писал в своих письмах: *«Хвала Аллаху, Который возвысил истикама над карама²²⁸»*. Истикама – это строгое неукоснительное следование Шариату. В письмах, который Сайфулла-Кади пишет Хасану-афанди, он завещает последнему строго держаться пути Шариата.

27. Имам Раббани Ахмад ас-Сирхинди, да будет доволен им Аллах, всегда призывал строго соблюдать Сунну Пророка ﷺ, он даже призывал остерегаться новшеств, которые факихи считали хорошими. Он пишет: *«О, мой сын. Знай – мы крайне нуждаемся в том, чтобы следовать повелениям Аллаха и остерегаться того, что Он*

²²⁶ Годы жизни: 1225-1294 гг. по хиджре/1810-1877 гг.

²²⁷ Годы жизни: 1267-1338 гг. по хиджре/1850-1919 гг.

²²⁸ Карамат – проявление необычных способностей у некоторых любимцев Аллаха.

запретил». Еще он пишет: «Обладателю истины нельзя быть слабым в [соблюдении] Шариата».

28. Хасан-афанди²²⁹, да будет доволен им Аллах, пишет: «Поклоняться Аллаху, держась истинного пути, лучше, чем тысячи кашфу и караматов»²³⁰. Он также пишет: «Шайтан приближается к абидам²³¹, которые не боятся Аллаха и не следуют Корану и Сунне, [так же, как и к тем,] кто отвернулся от этого мира [но при этом не следует Корану и Сунне]»²³². Еще он пишет: «Самый лучший карамат – это верное следование пути Шариата»²³³.

29. Саид-афанди из Чиркея²³⁴, да будет доволен им Аллах, пишет: «Особые люди считают [истинным] караматом соблюдение адабов в речи и деяниях; высокие нравы; отказ от зависти и злости к людям; соблюдение повелений Аллаха языком, глазами, ушами, руками и ногами – во всех делах следовать тому, что повелел Аллах; строгое соблюдение обязательного (фарз); спешку при совершении благого; постоянное соблюдение хузура – присутствие [мыслей о величии] Аллаха в сердце»²³⁵.

Еще в книге «Назмаби» на странице 166 он пишет:

«Кто считает полет караматом,

Пусть просит заступничества у мухи с комаром.

*А талиб (студент), чья цель – держаться пути шафи'а
(Пророка ﷺ)*

²²⁹ Годы жизни: 1856-1937 гг.

²³⁰ «Танбих ас-Саликин», стр. 224

²³¹ 'Абид (араб.) – тот, кто совершает поклонение Аллаху.

²³² «Танбих ас-Саликин», стр. 225

²³³ Там же, стр. 22.

²³⁴ Годы жизни: 1937-2012 гг.

²³⁵ «Назмаби», стр. 165

Пусть следует Сунне и оставит стремление к кашфу»²³⁶.

Этот назм призывает нас не стремиться к кашф и следовать пути Пророка ﷺ, т.е. соблюдать Сунну.

Кратко говоря, ты не найдешь ни одного истинного суфия, который бы не призывал следовать Сунне и отбросить нововведения (бид'а).

Некоторые люди, которые поверили противникам [истины] могут сказать: «Ведь в книгах суфиев есть моменты, не соответствующие Корану и Сунне».

Ответ на это:

Во-первых, слова многих суфиев были искажены атеистами (мульхид), лицемерами (мунафик), которые хотят уничтожить Ислам. Эти люди приписали суфиям то, чего они не говорили, чтобы уничтожить Ислам. Например, они вписали много подобного в книги Мухиддина ибн Араби, Абдуль-Ваххаба аш-Ша'рани, имама аль-Газали, автора словаря «аль-Камус аль-Мухит» Мадждуддина аль-Файрузабади.

Имам аш-Ша'рани пишет в «Лавахикуль-Анвар», что в его книгу «аль-Бахруль Мавруд» завистники вписали то, что он не говорил. Как пишет имам аш-Ша'рани, это стало причиной смуты в Египте. Он также много пишет о том, что еретики, т.е. неверующие, вписали в книги Мухиддина ибн Араби то, что выводит из Ислама. Также какой-то безбожник написал и распространил книгу против имама Абу Ханифы и приписал ее автору словаря «аль-Камусуль-Мухит» Мадждуддину аль-Файрузабади. Эта книга дошла до Джамалуддина ибн аль-Хаята Альмани, и он написал

²³⁶ Там же, стр. 77

гневное письмо с вопросами Мадждуддину аль-Файрузабади. Мадждуддин в ответном письме написал: «Я люблю имама Абу Ханифу и составил большую книгу о его достоинствах» и [вместе с ответным письмом Джамалуддину ибн аль-Хаяту] отправил свою книгу [о достоинствах имама Абу Ханифы]. Он добавил, что книгу против Абу Ханифы следует сжечь или смыть чернилами водой.

Разве мало врагов Ислама, которые творят подобное, прикрываясь громкими именами? Не считая того, что было сделано против тасаввуфа, разве мало было выдумано ложных хадисов врагами науки хадисоведения (ильмуль-хадис)? А сколько подобного в книгах по тафсиру?

[Теперь вопрос:] Разве из-за этих искажений хадисов и книг по тафсиру эти отрицающие [истину] отвергают полностью науки хадиса и тафсира, почему же они отрицают тасаввуф? Почему они не очистят тасаввуф от того, что приписали ему враги, и почему не покажут людям чистый тасаввуф?

Во-вторых, все суфии не могут быть застрахованы от всех ошибок – ведь суфии не пророки, они могут ошибиться. Отрицание тасаввуфа и порицание всех суфиев из-за того, что некоторые суфии ошиблись в некоторых вопросах – это то, что не приемлет разум и не приемлет Шариат. Ученые в фикхе, хадисе, тафсире, акыде, усуле тоже ошибались в некоторых вопросах – мы ведь из-за этого не отрицаем эти и другие шариатские науки. Также нельзя отвергать тасаввуф – если есть какие-то ошибки, нужно их исправить, а шариатские науки нужно оставить в их величии [, не принижая их значение].

Где будет Ислам, если оценивать его по плохим деяниям мусульман? Не зря сказал один мудрый человек, принявший Ислам: «Мне повезло познакомиться с Исламом до знакомства с мусульманами – если бы было наоборот, я бы мог не принять его».

В-третьих, у врагов Ислама – т.е. востоковедов-кафиров и отрицателей истины, появившихся в последнее время – поразительная ненависть к тасаввуфу и суфиям. Поэтому они стараются показать в негативном свете слова и книги суфиев. К примеру, если в понятии «суфии» есть 99 благих сторон и одна – недобрая, они не обращают внимания на 99 благ и акцентируют внимание на этом единственном зле. Но Шариат не учит такому [методу] – напротив, Шариат призывает не думать плохо [о ком-то] и говорить хорошее до тех пор, пока есть такая возможность.

Смысл: **«О, те, которые уверовали! Отдаляйтесь от плохих мыслей. Некоторые мысли – грех, который ведет к наказанию»**²³⁷.

В достоверном хадисе сказано: **«Остерегайтесь подозрений – это самая ложная речь»**²³⁸.

Халиф Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если твой брат [в Исламе] сказал что-то, не придавай его словам негативный смысл – думай о нем хорошо, пока есть возможность, и не думай о нем плохо»*²³⁹.

Хасан аль-Басри, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Верующий ищет оправдание [для брата в Исламе], а лицемер ищет [его] вину»*.

²³⁷ Сура «аль-Худжират», аят 12

²³⁸ Передали аль-Бухари, Малик.

²³⁹ «Тафсир ибн Касир», том 3, стр. 364

Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если ты увидишь, как твой брат в Исламе совершает что-то – найди этому поступку 70 оправданий. Если и после этого твое сердце не успокоится [стремясь найти причину для обвинения] тогда скажи своему нафсу: «Ты получил 70 оправданий, но не успокоился. Ты и есть главный виновник всего [плохого]».*

Однако, эти отрицатели [истины] идут против Корана и Сунны и клеветуют на суфиев, распространяя о них негативное мнение. До такой степени они ненавидят тасаввуф, что обвиняют его в деяниях всех мусульман.

Например, Джамиль Зину обвиняет тасаввуф в том, что мусульмане разделились из-за разных тарикатов – Накшбандийский, Шазилийский, Кадирийский, Рифаййский и так далее. В то же время Зину и ему подобные видят, что все мусульмане следуют мазхабам – шафиитскому, ханафитскому, ханбалитскому, маликитскому. Если Ислам порицает придумывание различных названий, почему же тогда они (ваххабиты) критикуют только суфиев, а не всех мусульман за следование разным мазхабам? Часто они пишут о себе как о последователях ханбалитского мазхаба. Если нельзя называться «накшбандийский», почему они позволяют называть себя ханбалитами?

В их книгах говорится, что их лидер – Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб – следовал ханбалитскому мазхабу. В книге «Салафия: правда и вымысел», изданной в Саудии на русском языке, сказано: *«Призыв шейха Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба считается продолжением салафитского*

направления, возглавлявшегося имамами Ахмадом ибн Ханбалом, ибн Таймией...»²⁴⁰.

В этой же книге сказано: «В одельных вопросах и положениях мусульманского права он (Ибн Абдуль-Ваххаб) следовал учению имам Ахмада ибн Ханбала»²⁴¹. Если они называют своего лидера ханбалитом, почему суфии не могут называть себя накшбанди, шазили, кадири [и т.д.]?!

Далее Зину обвиняет суфиев в том, что они совершают зияраты (посещение могил праведников), мавлиды и вешают на себя талисманы. Но это делают не только суфии – все мусульмане это делают. Почему в этих делах говорят только о суфиях [, стремясь показать их с негативной стороны]? Это говорит об особой враждебности ваххабитов к тасаввуфу²⁴².

В-четвертых, из-за того, что суфии строго придерживаются Корана и Сунны, Аллах открывает им глубокие знания Корана и Сунны и знания, скрытые от других. Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани пишет: «Знай, мой брат, что тасаввуф – это знание, которое возникает в сердцах любимцев Аллаха (аулия), когда из-за их праведности и сторогого следования Корану и Сунне, их сердца озаряются светом (нур)»²⁴³.

И вот когда эти любимцы Аллаха пишут книги, распространяя то знание, которое им дал Аллах, отрицающие истину говорят, что это не из Корана и Сунны,

²⁴⁰ «Салафия: правда и вымысел», стр. 12.

²⁴¹ Стр. 13.

²⁴² То есть тот факт, что ваххабиты считают эти деяния предосудительными и обвиняют в их совершении только суфиев, говорит о том, что они испытывают особую ненависть к тасаввуфу и суфиям. Ведь эти деяния распространены среди мусульман и они, как минимум, дозволены.

²⁴³ «Ат-Тасаввуф Ислами», стр. 7.

т.к. завидуют этим аулия – ведь у них самих нет таких знаний. Разве они не знают, что Коран и Сунна – это море, полное сокровищниц знания. Разве не знают они, что нельзя отрицать все то, что не знаешь? И разве они не знают, что знание не дано всем поровну?

Приведем приведем. Иззуддин ибн Абдус-Салям, прозванный «Султан ученых» и «Светильник ученых», известный всей Умме имам, до встречи с суфиями говорил: *«Какое еще знание может быть у суфиев, кроме того, что есть у нас?»*. Однако позже, когда он познакомился с суфиями – шейхом ас-Сухраварди и с шейхом Абуль-Хасаном аш-Шазили – он стал говорить: *«Суфии – это те, кто стоит на прочном фундаменте, а все остальные – стоят на словах»*.

Когда говоришь этим отрицающим истину: «Аллах может дать Своему любимцу знание, которого нет у вас, и это знание называется «ильму ладуни» или ильмуль-батын» – они начинают с пеной у рта доказывать, что такого знания не бывает и что это все ложь. Мы приведем некоторые доводы, чтобы стало ясно, что их слова – ложь. Ильму ладуни – это знание, которое человек получает от Аллаха прямо в сердце, без изучения и обучения. Доводов, подтверждающих это – множество.

Доводы из Корана. Аллах говорит о том знании, которое Он дал пророку Хизри, мир ему (смысл): **«Они дошли до скалы и там нашли одного из Наших праведных рабов, которому Мы даровали мудрость и богатые знания от Нас»**²⁴⁴.

²⁴⁴ Сура «аль-Кахф», аят 65

В этом драгоценном аяте есть арабское слово «ладунна», этим словом и назвали такие знания – ильму ладуни. Это знание, которое человек получает от Аллаха без изучения. Мусульманину хватило бы и одного этого аята, чтобы понять, что такое знание – истина, но мы приведем и другие доводы в пользу этого.

Аллах сказал в Коране (смысл): **«Бойтесь Аллаха, и Он даст вам знания. Аллах знает все о всякой вещи»**²⁴⁵.

Этот аят подтверждает слова имама аш-Ша'рани о том, что Аллах открывает новые знания, если человек придерживается Корана и Сунны в своих деяниях.

Аллах сказал в Коране (смысл): **«О, вы, которые уверовали в Истину Аллаха и поклоняетесь Ему! Если вы повинуетесь Ему и слушаете Его назидания тайно и открыто, Он дарует вам способность различать в душе истину и ложь, и ниспошлёт вам победу, которая отделит вас от ваших врагов. Он очистит вас от ваших злых дел и простит ваши прегрешения. Аллах Всевышний – Обладатель великой милости и щедрости!»**²⁴⁶.

Ибн Касир²⁴⁷ пишет: *«Если человек станет покорным Аллаху, исполняя Его повеления и запреты, Аллах даст ему помощь (тауфик) различать истину и ложь»*²⁴⁸.

Аллах сказал в Коране (смысл): **«О, вы, которые уверовали! Страшитесь наказания Аллаха и придерживайтесь веры в Его посланника, и Он удвоит для вас Своё милосердие и дарует вам Свет, который будет освещать вам путь, и простит вам грехи, которые**

²⁴⁵ Сура «аль-Бакара», аят 282

²⁴⁶ Сура «аль-Анфаль», аят 29

²⁴⁷ Годы жизни: 701-774 гг. по хиджре/1301-1373 гг.

²⁴⁸ «Тафсир ибн Касир», том 2, стр. 99.

вы совершили. Ведь Его прощение и милосердие велики!».

Именно этот свет дарует Аллах, когда проявляешь покорность.

Аллах сказал в Коране (смысл): **«Тех, которые приложили все усилия за Наше дело и терпели трудности за победу Нашей веры и религии, Мы поведём прямым путём к истине и благу. Аллах помогает добродетельным, поддерживает их и ведёт к победе. И Аллах лучше знает!»**²⁴⁹.

В этом аяте сказано, что тем, кто покорен Аллаху и ведет борьбу с нафсом, Аллах укажет пути, т.е. одарит его знаниями от Себя. Здесь отрицающие истину могут возразить, что в этом аяте речь идет о войне против неверных (кафир), а не о джихаде с нафсом. Но они ошибаются, т.к. это – аят из суры «аль-‘Анкабут», а это мекканская сура. Когда мусульмане жили в Мекке, на джихад с неверными (кафир) не было даже разрешения [от Аллаха].

Доводы из Сунны. В драгоценном хадисе сказано: **«Кто бы из вас не поступал согласно тому, что знает – Аллах даст ему то, чего он не знает»**²⁵⁰.

Пророк ﷺ сделал такое дуа Абдуллаху ибн Аббасу, да будет доволен им Аллах: **«О, Аллах, даруй Абдуллаху ибн Аббасу понимание религии и научи таъвилю (т.е. верному толкованию Корана)»**²⁵¹.

²⁴⁹ Сура «аль-‘Анкабут», аят 69

²⁵⁰ Передал Абу Нуайм со слабым иснадом. Также передал Ахмад. Несмотря на то, что у этого хадиса слабый иснад, его смысл – достоверный.

²⁵¹ Передал Муслим.

Из этого достоверного хадиса очевидно следует, что смысл Корана все понимают на разном уровне [и они не могут понимать его на одном уровне]. Иначе, какой смысл в том, чтобы Пророк ﷺ просил Аллаха дать Ибн Аббасу понимание религии? Поэтому неправильно то, что эти отрицающие истину говорят, что суфии знают Коран не лучше них (отрицающих ильмуль-батын).

Другой хадис гласит: **«Ктобы ни поклонялся Аллаху 40 дней с ихлясом (чистым намерением) – из его сердца польется мудрость на его уста»**²⁵².

Под мудростью (хикма) подразумевается полезное знание. Суфии – это те, кто делает упор на искренность, и из-за этого Аллах влил в их сердца родники мудрости и излил мудрость с их уст. Когда сподвижники увидели удивительное знание Али, да будет доволен им Аллах, они спросили его, получил ли он это знание в особом порядке от Посланника Аллаха ﷺ. Он ответил: **«Посланник Аллаха, ﷺ, не научил меня ничему отличному от того, чему обучил вас, но Аллах некоторым Своим рабам дает знания из Корана»**²⁵³.

Из этой истории мы видим, что даже сподвижники понимали Коран на разном уровне, и что Аллах дарит одним рабам знание и понимание, которое не дает другим.

В другом драгоценном хадисе сказано: **«Знание есть двух видов: Первое – знание языка. Это довод Аллаха против Его творений. Другое знание – знание сердца. Это – полезное знание»**²⁵⁴.

²⁵² Передал Абу Нуайм.

²⁵³ Передали аль-Бухари, ат-Тирмизи.

²⁵⁴ Передали аль-Хаким, ат-Тирмизи, Ибн Абдуль-Барр.

В другом хадисе сказано: **«Поистине, есть скрытое знание, которым обладают только познавшие Аллаха. Когда они говорят на основе этого знания, против них идут только заблудшие люди»**²⁵⁵.

Этот драгоценный хадис явно говорит о том, что Аллах открывает избранным людям особое знание и что заблудшие отрицают это знание. У Посланника Аллаха ﷺ спросили о смысле аята, в котором сказано, что Аллах расширяет грудь для Ислама. Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«Когда Аллах бросает в сердце нур (сияние), для этого нурра расширяется грудь»**²⁵⁶.

Этот хадис говорит о том, что Аллах бросает знание в сердца людей, которых пожелает одарить им.

Об этом сказано и в драгоценном аяте (смысл): **«Аллах дарует мудрость тому, кому пожелает, чтобы он был справедлив в речах, поступках и делах. Кому дарована мудрость, тому даровано великое благо от Аллаха. Только разумные люди понимают знамения Аллаха и следуют знамениям и увещаниям Корана, потому что хорошо понимают истину и не поддаются скверным страстям»**²⁵⁷.

Хикма (мудрость) – это понимание религии²⁵⁸.

²⁵⁵ Передали ад-Дайлями в «Муснад», Абу Абдуррахман ас-Сулями в «Арбаин», Аль-Газали в «Ихья», Аль-Ираки в «Тахридж аль-Ихья», а также ас-Суюти. См. также: Хафиз аль-Мунзир, «ат-Таргиб ва-т-Тархиб», том 1, стр. 74. Также см.: «Итхаф», том 1, стр. 260.

²⁵⁶ Передал аль-Хаким, аль-Байхаки и др.

²⁵⁷ Сура «аль-Бакара», аят 269

²⁵⁸ «Тафсир ибн Касир», том 1, стр. 242.

В драгоценном хадисе сказано: **«Бойтесь пронизательности (фираса) верующего – он смотрит нуром от Аллаха»**²⁵⁹.

Имам Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Знание – это, не способность много рассказать и не умение говорить. Знание – это то, что Аллах бросает в сердце того раба, которого Он пожелает одарить этим знанием»*.

Из этих слов Имама Малика, да будет доволен им Аллах, видно, что Аллах дарит знание Своим особым рабам. И разумный мусульманин не станет отрицать это знание лишь от того, что сам им не обладает. Следовательно, нет основы тому, что говорят отрицающие истину.

Если отрицающие истину упорствуют в своем отрицании ильмуль-батын, пусть тогда отвергнут слова Имама Али, да будет доволен им Аллах, и знания Корана Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. И также им придется объявить ложным вот это драгоценный хадис: **«Поистине, у Корана есть и захир, и батын, и граница (худуд) и уровень до которого можно дойти»**²⁶⁰.

Этот хадис говорит о том, что у Корана есть разные уровни понимания. Об этом известный сподвижник Абу Дарда сказал: *«Тот, кто не видит разные стороны Корана – не из числа ученых»*. Ибн Мас'уд сказал: *«Тот, кто желает знаний прошлых поколений и будущих – пусть берет их из Корана»*.

Ведь не могут эти заблудшие взять эти знания из Корана, пусть тогда отрицают слова Ибн Мас'уда.

²⁵⁹ Передал ат-Тирмизи.

²⁶⁰ Передал Ибн Хиббан.

Халиф Али, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если пожелаю, я могу написать толкование суры аль-Фатиха в такое количество книг, которыми можно навьючить 70 верблюдов»*²⁶¹.

Ведь не могут эти отрицающие написать столько книг, растолковав суру аль-Фатиха, может им тогда и слова Халифа Али, да будет доволен им Аллах, отрицать? В Коране море и океаны наук и знаний, которые не доступны этим порицателям суфизма – эти знания Аллах открывает Своим любимцам, когда они очищают свои сердца. Тот, кто не верит в это, по сути, отрицает эти приведенные выше аяты, хадисы, слова сподвижников и имамов.

Шестой довод

Вот еще доводы истинности суфизма, которые опровергают утверждения ваххабитов и востоковедов, считающих суфизм чем-то связанным с йогами, христианами и иудеям, мушриками и древними греками.

1. Тасаввуф учит, что запрещено быть рабом кого-либо или чего-либо, кроме Аллаха. Другие религии говорят, что надо поклоняться будде, Пророку Исе, мир ему, или идолам. Как может суфизм иметь корни в этих заблуждениях?

2. Для людей тасаввуфа самые дорогие слова – ля иляха илляЛлах, а для перечисленных заблудших эти слова – самые ненавистные.

²⁶¹ Передал Ибн Аби Хамза, См.: «Итхаф», том 5, стр. 99; «Ихья»; Аляви аль-Малики, «Мухаммадун аль-Инсану Камиль».

3. Ахлу Тасаввуф говорят, что пять намазов в день – обязательны и совершают эти намазы, а эти заблудшие религии такому не учат и намазы не совершают.

4. Ахлу Тасаввуф каждый год постятся в месяц Рамазан. А те заблудшие, о которых говорят ваххабиты, не постятся в Рамазан и не почитают этот месяц – как же они могут быть подобными друг другу людьми?

5. Суфии выплачивают закат со своего имущества и говорят, что он обязателен. Христиане, иудеи, мушрики и индуисты – они не говорят о его обязательности – как же суфии и эти люди могут быть подобны друг другу?

6. Суфии говорят, что тот, у кого есть возможность, обязан совершить Хадж и они совершают его при возможности. А эти заблудшие религии такому не учат и как же суфии могут быть подобными им?

7. Суфии говорят, что Коран – это Речь Аллаха, они много читают Коран и любят его больше всего остального. А те заблудшие религии не считают Коран словом Аллаха и не верят тому, что в нем сказано, напротив, они считают написанное в нем ложью. Как же суфии могут быть подобны им?

8. Суфии больше себя, своих семей и своего имущества любят Пророка Мухаммада, ﷺ. А для йогов, индуистов, христиан, иудеев и мушриков, нет ненавистнее человека, чем Пророк, ﷺ. Как же суфии и эти люди могут быть подобны?

9. Люди Тасаввуфа совершают намазы сунна, посты сунна, дают садака сунна и говорят о том, что все деяния необходимо совершать согласно Сунне Посланника Аллаха, ﷺ, как предписывает Шариат. Перед едой они произносят

басмалу (т.е. произносят: «бисмилляхи ррахмани ар-Ррахим»), а после еды тахмид (т.е. произносят «альхамдулиллях»). А эти заблудшие не делают ничего из перечисленного и не призывают к этому – как же суфии могут быть им подобны?

10. Люди тасаввуфа говорят, что религия Аллаха – это Ислам, а другие религии заблуждение и куфр. А те, о ком говорят ваххабиты, не называют Ислам истиной, напротив, считают его заблуждением и борются против него. Как же они могут быть подобны суфиям?

11. Люди тасаввуфа призывают соблюдать границы харама и халяля (т.е. дозволенного и запретного) согласно Корану и Сунне, а эти заблудшие никак не призывают к этому – как же они могут быть подобны суфиям?

То, что я перечислил здесь – это очевидная разница между тасаввуфом и заблудшими религиями, которую может узреть даже слепой. Те, кто видит эту разницу, и при этом утверждает, что суфизм подобен этим заблудшим религиям – они подобны тому, кто среди бела дня в яркий солнечный день утверждает, что на небе не видно Солнца. И эти люди – те, кто лишен разума, у них отсутствует разум (акль') и место подобным людям в психиатрической лечебнице. Для них было бы лучше, если бы они вовсе не рождались на этот свет или если бы они родились – для них была бы предпочтительней смерть до совершеннолетия. А после совершеннолетия для них было бы лучше оказаться в психбольнице. Это все было бы лучше для них, чем критика тасаввуфа, который есть душа Ислама.

Глава 3.

Вклад тасаввуфа в развитие Ислама и защиту его от врагов религии

Наставления

Знай, если правдивы утверждения кафи́ров-востоковедов и заблудших о том, что суфизм не есть Исламский путь и что его корни в христианстве, иудаизме, буддизме и проч. – в таком случае суфизм должен был внести свой вклад в борьбу против Ислама. Однако вся 14-вековая история Ислама свидетельствует об обратном – тасаввуф работал на распространение Ислама, укреплял религию и был железным щитом на пути ее врагов. В тоже время все эти перечисленные заблуждения и религии работали против Ислама и всегда причиняли ему вред. Вы это увидите на примерах и доводах, которые мы приведем далее. Но прежде, я хочу сделать несколько наставлений.

Наставление первое

Исламский джихад не есть причинение людям вреда и не способ их притеснения. Исламский джихад – это защита людей, освобождение от притеснителей и распространение Ислама. Это защита Ислама от его врагов, побуждаемых шайтанами, защита жизни, имущества и своей земли.

Наставление второе

Господин всего человечества, самый совершенный человек и самый лучший пример во всем – Пророк Мухаммад, ﷺ. Однажды один сподвижник обратился к Посланнику Аллаха, ﷺ, чтобы он проклял кафи́ров. Поланник Аллаха, ﷺ, ответил: **«Аллах не послал меня проклинать, но отправил как милость»**²⁶².

В другой раз в одной из битв многобожники причинили ему серьезные раны, и сподвижники просили его, чтобы он сделал дуа об их уничтожении. Пророк, ﷺ, ответил: **«О, Аллах! Наставь мой народ на истинный путь – они не ведают, что творят»**²⁶³.

И по той причине, что суфии упорнее всех следуют за Посланником Аллаха, ﷺ, и подражают его примеру, то, к чему они призывают – это милость, милосердие [к творениям] и высокие нравы. Примеры [этого]:

1. Известный суфий аль-Харави аль-Ханбали сказал: *«Тасаввуф – это высокие нравы. Любовь и мягкость – отличительные особенности ахлу тасаввуф»*.

²⁶² Передал Муслим.

²⁶³ Передал аль-Бухари.

2. Абдул-Кадир аль-Джиляни сказал: *«Суфию нельзя совершать плохое дуа кому-либо, нельзя проклинать, даже если это будет притеснитель».*

3. Мухйиддин ибн аль-‘Араби сказал: *«Будь милосердным к творениям».* Также суфии прилагают большие усилия, чтобы призвать мусульман к единству. Мухйиддин ибн аль-‘Араби сказал: *«Знай, помощь Аллаха и Его защита всегда с джамаатом, и джамаат никогда не потерпит поражение, только если люди не разделятся».*

4. Абдуль-Ваххаб аш-Ша’рани сказал: *«Посланник Аллаха, ﷺ, взял с нас всех слово быть милосердными к рабам Аллаха и милостивыми к Его творениям, и даже если нам причинят вред, мы должны быть мягкими ко всем».*

Также суфии сильно отдаляются от того, чтобы обвинить кого-либо в куфре. Имам аль-Газали сказал: *«Лучше ошибиться и не убить тысячу кафиrow, чем ошибиться один раз, обвинив мусуманина в куфре».*

И какой вывод? Все газаваты и войны, геройство и мужество, которое проявили суфии за историю Ислама, было направлено для защиты Ислама и против врагов религии, которые измышляют все новые способы причинения вреда Исламу.

Далее будут приведены примеры жертв суфиев ради защиты Ислама и для исламского призыва (да’ват). Беспристрастный человек, одаренный разумом и совестью, который узнает об этих примерах из истории, согласится, что суфии – это те, кто оживляет Ислам, а тасаввуф – это сердце Ислама, это его душа и это истина.

СУФИИ НА СТРАЖЕ ИСЛАМА

1. Дорогие нам сподвижники Пророка ﷺ приложили огромные усилия для растространения Ислама и добились удивительных результатов. Еще в их время треть всего мира приняла Ислам. А причиной тому был их совершенный ихсан, т.е. искренность. Как говорят истинные исламские ученые, ихсан и тасаввуф – это одно и то же, т.к. и у ихсана и у тасаввуфа одна цель.

По этой причине Ибн Хальдун, Рамазан аль-Бути, Сайид Мухаммад аль-Гумари и другие известные ученые говорят, что во время сподвижников не было слова тасаввуф, но в них было больше всех того, что составляет тасаввуф. Тот, кто желает убедиться в этом, пусть читает, к чему призывают книги тасаввуфа и пусть читает биографии сподвижников. После этого у него не останется сомнений, и он открыто признает, что сподвижники были самыми выдающимися суфиями, хотя их и не называют «суфии».

2. Табиины. Когда говорят о суфиях, прежде всего, перечисляют имена восьми табиинов, которые стали известны из-за своего аскетизма (зухд): Увайс аль-Карани, Абу Муса аль-Хавлани, Харам ибн Хайян, ‘Амир ибн Кайс, Раби’ ибн Хайсам, Масрук, ‘Амр ибн ‘Утба и Хасан аль-Басри. Эти табиины сделали очень много для распространения Ислама и стремились стать шахидами на пути Аллаха. Например, Увайс аль-Карани стал шахидом в джихаде на землях [современного] Азербайджана. Абу Муса аль-Хавлани был брошен в огонь лжепророком Асвадом ‘Анси, однако огонь не причинил ему вреда. Харам ибн Хайян был большим храбрецом и совершал очень

много поклонения. Али и Умар даже говорили, что, если бы Аллах повелел им поклоняться так, как это делал он, они бы не сумели и погибли бы духовно. Передают, что ‘Амир ибн Кайс оставил другим свою долю добычи после газавата и ушел. Раби’ ибн Хайсам участвовал в газавате против персов и когда он молился, кто-то украл то, что лежало перед молящимся Раби’ом. Он увидел это и прямо в намазе сделал такое дуа: «О, Аллах! Если тот, кто украл у меня, богат – наставь его на истинный путь, а если беден – сделай его богатым». Масрук потерял руку в газавате при Кадисия, а ‘Амр ибн ‘Утба стал шахидом во время газавата на территории [современного] Азербайджана.

3. После них известный суфий Мухаммад Васи’ был в войске правителя Хурасана Кутайа ибн Муслима. Когда Кутай ибн Муслим увидел Мухаммада Васи’а, который сидел верхом на коне и делал дуа, подняв указательный палец вверх, Кутай сказал: *«Указательный палец этого человека я люблю больше, чем сто тысяч сабель, поднятых против кафиров»*.

4. Один из великих суфиев Малик ибн Динар²⁶⁴ – он собрался выйти на газават, но его сразила тяжелая болезнь и когда его отвезли к врачу, он заплакал и сказал: *«Если в моём теле было бы хоть немного блага, сегодня я бы не остался здесь [а смог бы выйти на джихад]»*. Известный суфий ‘Утба Гулам несмотря на то, что у него было слабое тело, сказал: *«Дайте мне такого коня для газавата, чтобы кафиры боялись только его вида»*.

²⁶⁴ Годы жизни: ум. 131 г. по хиджре/748 г.

5. Известный суфий ‘Абдуль-Вахид ибн Зайд²⁶⁵ говорил, что самый близкий и короткий путь в Рай – это газават.

6. Имам суфиев Ибрахим ибн Адхам²⁶⁶ был большим храбрецом. Он всю жизнь участвовал в джихадах против византийских атак, и он стал шахидом, держа в руке лук и стрелы.

7. Известный суфий Али ибн Баккар²⁶⁷ – в одном из газаватов в него вонзилось копье и живот разорвало так, что кишки вывесились наружу, он вложил все обратно через открытую рану, перевязал живот и далее в бою убил тринадцать врагов Ислама. Он был из числа тех, кто всегда с омовением для ночного намаза совершал молитву на рассвете (фаджр), он поклонялся Аллаху ночами и из-за страха перед Аллахом много плакал.

8. Абдуллах ибн аль-Мубарак²⁶⁸ – имам тасаввуфа – в один год совершал хадж, другой год участвовал в джихаде, на следующий год занимался торговлей и потом раздавал нищим то, что заработал на торговле.

9. Большой суфий Хатим аль-Асам – он умер в газавате в 283 году по хиджре.

10. Султан арифов Абу Язид аль-Бастами сказал: *«Аллах сделал меня из числа ахлу газават, когда они подняли свои сабли над шеями врагов Аллаха».*

11. Известный суфий Абу Хамза аль-Багдади²⁶⁹ участвовал в газавате против армии византийцев.

²⁶⁵ Годы жизни: ум. 177 г. по хиджре/794 г.

²⁶⁶ Годы жизни: ум. 162 г. по хиджре/781 г.

²⁶⁷ Годы жизни: ум. 207 г. по хиджре/823 г.

²⁶⁸ Годы жизни: 118-181 гг. по хиджре/736-797 гг.

²⁶⁹ Годы жизни: ум. 269 г. по хиджре/883 г.

12. Сарий ас-Сакати – имам тасаввуфа – историки пишут, что он участвовал в газаватах против византийцев.

13. Джунайд аль-Багдади – господин суфиев – его сильно хвалил ибн Таймийя. Джунайд говорил, что избранная группа из уммы – это ахлу тасаввуф²⁷⁰. Он рассказал: «В одном газавате амир прислал мне деньги и еду, я раздал это неимущим участникам газавата».

14. Зухайр ибн Шу'бат²⁷¹ говорил: «Мне бы хотелось поесть мяса, но я ем его лишь тогда, когда получу свою долю добычи после участия в газавате против византийцев».

15. Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани пишет «Лавахикуль-Анвар»: «Пророк ﷺ обязал нас возвышать участников газавата и помогать их семьям; охранять границы [наших земель], устраивая рибаты²⁷²; молить в дуа, чтобы Аллах забрал наши души, не когда мы лежим в постели, а в газавате; иметь намерение выйти на газават на пути Аллаха».

16. Имам аль-Кушайри написал о Фатхе аль-Мавсули: «Он умел прекрасно обращаться с оружием и отлично воевал верхом на коне».

17. Известный имам тасаввуфа Ахмад аль-Бадави²⁷³ – о нем историки пишут, что в Египте после имама аш-Шафии не было человека настолько совестливого и храброго.

18. Абдуль-Джаббар ибн Юнус аль-Багдади²⁷⁴ – с его помощью халиф из династии Аббасидов Насир-ли-

²⁷⁰ Ас'ад аль-Хатыб, «аль-Бутулят валь-фида 'инда Суфияти», стр. 72

²⁷¹ Годы жизни: ум. 258 г. по хиджре/872 г.

²⁷² Рибат – сторожевой дом или укрепление на границе.

²⁷³ Годы жизни: 596-675 гг. по хиджре/1199-1276 гг.

²⁷⁴ Годы жизни: ум. 582 г. по хиджре/1187 г.

дини.Ллях сумел защитить Исламские земли от вреда врагов Ислама.

19. Шихабуддин ас-Сухраварди – имам Сухравардийского тариката – был человеком, которого очень уважал и ценил халиф. В это время в основном в рибатах жили его мюриды. Они охраняли границы и занимались поклонением Аллаху. Их называли «фитьяну ссугур», т.е. молодые храбрецы, охраняющие границы.

20. Арслан ад-Димашки – он написал объемный труд по таухиду и тасаввуфу. Он создал специальное укрепление за пределами Дамаска, где жили мюриды и постоянно охраняли Дамаск от врагов. Его называли «имам мюридов и шейх воинов».

21. Махмуд Занки²⁷⁵ – имам и правитель, храбрость, справедливость и богобоязненность которого известна на весь мир. Он умело защищал Исламские земли от врага. Известный исламский историк Ибн аль-Асир пишет, что Нуруддин Махмуд Занки очень сильно уважал суфийских шейхов и любил суфиев. Он всегда советовался с шейхами и один из них – Хаят ибн Кайс аль-Харани. Махмуд Занки много и успешно воевал против крестоносцев, посещал живых и умерших аулия. Он заново отстроил зиярат известного суфия Абу Сулаймана ад-Дарани. Ибн Касир передает, что французы говорили, что Нуруддин Занки (Касим ибн Касим) побеждает их в сражениях не из-за силы и многочисленности его войск, а благодаря тому, что [скрыто от людей и осталось] между ним и Аллахом. О его жизни написаны отдельные книги по истории.

²⁷⁵ Годы жизни: 521-569 гг. по хиджре/1116-1174 гг.

22. После него в средние века Аббасидский халифат стал ослабевать. И людей объединили вокруг себя известные суфии – ас-Сирадж Абу Бакр ат-Туси; имам Кубравийского тариката Нажмуддин аль-Кубра; шейх Кадирийского тариката Яхья ибн Юсуф ас-Сури; Абдуллах аль-Юнани, которого называли «Лев Шама»; Абуль-Аббас аль-Макдиси, которого называли Абу Савр («отец быка») за то, что он участвовал в газаватах верхом на быке; Хасан ибн Юсуф ас-Санджари, который пришел на газават с тысячей своих людей; Абдуррахман Джульджи, который стал шахидом в джихаде против французов; Фаридуддин Аттар; Абу Али аль-Макдиси – если узнавал, что где-то идет газават, он выходил, чтобы участвовать в нем.

23. Салахуддин аль-Айюби²⁷⁶ – имам и истинный правитель мусульман, халиф Аллаха на земле, известный на весь мир своими выдающимися талантами, справедливостью, храбростью, поклонением, аскетизмом (зухд) и богобоязненностью (таква). Он вырос среди суфиев и когда повзрослел построил по всему Египту много ханака – специальные дома, в которых жили суфии. Он всегда советовался с суфиями и возвышал их. Среди шейхов, с которыми он поддерживал связь и советовался – шейх аль-‘ариф Наджмудин Джаюшати, Абу Закария аль-Магриби, Хаят ибн Кафс аль-Харамии, аль-Хафиз аль-Исфахани, Абдуль-Мун’им аль-Андалусии, Кази Бан.

Известный историк Ибн аль-Асир²⁷⁷ пишет: «Салахуддин часто собирал суфиев и фукара (бедных людей). Они

²⁷⁶ Годы жизни: 532-589 гг. по хиджре/1138-1193 гг.

²⁷⁷ Годы жизни: 555-630 гг. по хиджре/1160-1233 гг.

декламировали назмы и когда они вставали, Салахутдин тоже поднимался»²⁷⁸.

Этот мубарак (Салахутдин) освободил Байтуль Мукадас (Иерусалим) и нанес огромное количество поражений крестоносцам. Мы здесь лишь упомянули о Салахутдине – о его жизни же написаны целые книги.

24. Малик аль-Музаффар²⁷⁹ – правитель Ирбиля. Ибн Касир пишет о нём: *«Один из щедрых и больших господинов, великий правитель, который оставил после себя много хорошего, который проводил мавлиды и собирал для этого большие маджлисы, приглашая ученых и суфиев. Он был большим храбрецом, знающим человеком, который оставил этот мир, и враждовал с кафирами. Он освободил из французского плена три тысячи мусульман»²⁸⁰.*

Ибн Халликан сказал о нём: *«Никто из его врагов не сумел нанести поражение его армии, он проводил маджлисы суфиев и строил обиталища (ханака) для них. Он обладал огромной силой».*

25. Малик Захир²⁸¹ – известный правитель Халеба (Алепо), который отличался храбростью. Он всегда посещал маджлисы известного суфийского имама, великого шейха Мухийддина ибн аль-Араби, просил у него совершить дуа и всегда следовал его советам (в тексте – *намёкам или знакам*).

²⁷⁸ Ибн аль-Асир, «Аль-Камиль фи Тарих», том 12, стр. 97.

²⁷⁹ Годы жизни: 549-630 гг. по хиджре/1153-1232 гг.

²⁸⁰ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 13, стр. 137.

²⁸¹ Годы жизни: ум. 613 г. по хиджре/1216 г.

Малик отразил все атаки крестоносцев на Халеб. Британский историк Тойнби²⁸² написал об этом: «Если бы в это время крестоносцы сумели захватить Халеб, то все государства Среднего Востока можно было повернуть к латинскому миру (т.е. обратить в христианство – прим. автора)».

Этот мубарак (Малик Захир) был мюридом Мухйиддина ибн аль-Араби и отстроил заново много могил праведников.

26. Шейх-уль-Акбар Мухйиддин ибн аль-‘Араби – он поддерживал крепкую связь с правителями [для дела Ислама]. Он непрерывно призывал мусульман объединиться и очистить исламские земли от крестоносцев. Он также передал разрешение на преподавание по разным исламским наукам Малику и Музафару, о которых мы упоминали ранее.

26. Абуль-Хасан аш-Шазили – имам Шазилийского тариката. Он приходил в рибат, расположенный в Александрии, и вместе с другими охранял границу. Он и его мюриды участвовали в газавате, когда армия короля Луи была разбита в местечке Мансурат.

27. Захир Бейбарс²⁸³ – имам и истинный исламский правитель. В 7-ом веке по хиджре остатки крестоносцев и племена монголов, объединившись, практически уничтожили Багдад. И второй Салахуддин аль-Айюби – Малик Захид Бейбарс выступил против врага. В местечке Айн аль-Джалут произошла великая битва (658г.) Победа армии Бейбарса, поразившая весь мир, остановила походы

²⁸² Арнольд Джозеф Тойнби (Arnold Joseph Toynbee; 14 апреля 1889 — 22 октября 1975) — британский историк, автор 12-томного труда по сравнительной истории цивилизаций «Постижение истории».

²⁸³ Годы жизни: 620-676 гг. по хиджре/1223-1277 гг.

крестоносцев на мусульман. Этот мубарак был мюридом известного суфийского шейха – имама Ахмада аль-Бадави. Захир Бейбарс – правитель, который поразил мир своей храбростью и талантами, целовал ноги своего устаза. Однажды Бейбарс увидел во сне Пророка ﷺ, который повесил на первого свой меч. Через какое-то время он снова увидел во сне Пророка ﷺ, и Пророк велел ему вернуть тот меч и вскоре Захир Бейбарс перешел в вечный мир.

28. Наджмуддин аль-Кубра²⁸⁴ – имам Кубравийского тариката. Когда Чингисхан со своей армией прибыл в Хорасан, он послал в Хорезм Наджмуддину письмо, в котором сообщал, что идет на Хорезм и советовал шейху покинуть город. Шейх Наджмуддин вышел со своими мюридами против армии Чингисхана, и они стали шахидами в этой битве.

29. ‘Иззуддин ибн ‘Абдус-Салям – султан ученых. Этот мубарак дал Малику Бейбарсу фетву, чтобы выйти против монгольского войска в решающей битве, которая произошла в местечке Айн аль-Джалут. ‘Иззуддин был мюридом двух устазов – шейха ас-Сухраварди и шейха аш-Шазили. В «Мирьатуль Джинан» он описан как глубоко знающий имам, лидер суфиев, море знаний и шейх-уль-Ислам²⁸⁵.

30. Аль-Муваффак ибн Кудама аль-Макдиси – море знаний, имам ханбалитского мазхаба. Его хвалили ибн Касир и хафиз ас-Сахави в своих трудах. Ибн Кудама был мюридом Абдуль-Кадира аль-Джиляни. Ибн Кудама и его брат Абу Умар всегда шли вместе на газават и брали с собой

²⁸⁴ Годы жизни: 540-618 гг. по хиджре/1145-1221 гг.

²⁸⁵ ‘Аффуддин аль-Яфи’и, «Мирьатуль-Джинан», том 4, стр. 153.

специальный шатер (палатку). Ибн Кудама брал с собой на газават тех, кто пришел к нему учиться.

31. Имам ан-Навави – имам в фикхе и хадисе. Его суфийским устазом был великий шейх Ясин аль-Маракиши. Мы уже писали о том, что имам ан-Навави был из ахлу тасаввуф. Он призывал Малика Бейбарса выйти на газават против монголов. Сам храбрец Бейбарс говорил, что он чувствует страх перед имамом ан-Навави.

32. Мухаммад аль-Фатих²⁸⁶ – имам религии и халиф Уммы. В свое время это был самый знающий из правителей, который отличался чистотой сердца, храбростью и решительностью и который полностью полагался (таваккуль) на Аллаха.

О его высоком положении свидетельствует хадис Посланника Аллаха, ﷺ: **«Константинополь обязательно будет завоеван, и насколько прекрасен тот амир, и насколько прекрасно то войско, что завоюет его»**. За много веков до его рождения Пророк, ﷺ, сказал о нём такие слова. Этот мубарак был из числа людей тасаввуфа и его духовным наставников (устаз) был Ак Шамсуддин, который обучал его вирдам и халвату (уединение для ибадата).

Константинополь, который мусульмане не могли взять 800 лет, завоевал Мухаммад аль-Фатих. И до этого события шейх Ак Шамсуддин называл конкретный день, когда Константинополь будет взят. После того, как Константинополь был взят, Мухаммад аль-Фатих сказал: **«Я больше рад тому, что среди нас есть такой человек (т.е. Ак Шамсуддин), чем этому (взятию Контантинополя)»**.

²⁸⁶ Годы жизни: 833-882 гг. по хиджре/1432-1481 гг.

Когда Мухаммад аль-Фатих взял Константинополь, вся Европа задрожала от страха. Мухаммад аль-Фатих поддерживал крепкую связь с известными суфиями того времени – Хаваджах Джахан из Индии, Абдурахман Джами', Абуль-Вафа, ибн А'раб Халват. Ак Шамсуддин также написал книгу в защиту шейха Мухйиддина ибн Араби, в которой хвалил его.

33. Мухаммад ибн Тумарт²⁸⁷. Во время его правления крестоносцы нападали на земли Магриба и земли мусульман в Испании. Мухаммад Тумарт получил духовное воспитание от Имама аль-Газали – он три года был рядом с имамом аль-Газали в «аль-Джамиату Амавия» и затем отправился в Магриб. Имам аль-Газали предвидел его великое будущее.

Мухаммад ибн Тумарт сумел объединить мусульман и в это время создать большое исламское государство – «Давлятуль Муваххидин». В свое время это было самое большое и самое мощное исламское государство и как говорят историки, если бы оно не было создано, Магриб (Ливия, Тунис, Алжир, Марокко) захватили бы крестоносцы. В этом государстве процветал тасаввуф, и об этом говорит тот факт, что великие шейхи – Абу Мадьян, ибн Араби, Ахмад аль-Бадави, Абуль-Хасан аш-Шазили, шейх Джазули – выходцы из этих земель.

34. Имам Газимухаммад, Имам Хамзат, Имам Шамиль – все знают, сколько они сделали для защиты Ислама. Ни для кого не секрет, что все они трое получили духовное воспитание шейха Мухаммада аль-Яраги и шейха

²⁸⁷ Годы жизни: 473-524 гг. по хиджре/1080-1130 гг.

Джамалуддина аль-Гумуки²⁸⁸. Если эти устазы не зажгли в сердцах этих имамов любовь к Аллаху и Исламу, как бы они сумели более 30 лет в условиях сурового горного климата вести войну против 1/6 всего мира – Российской империи. Не думаю, что в Дагестане есть дом, в котором не говорят о том, что они сделали, об их нравах и талантах. Не только в Дагестане об этом знают – это известно на весь мир.

35. Мухаммад Ахмад аль-Махди²⁸⁹ – это был мубарак, который еще в детстве стал хафизом, он был мюридом Шазалийского тариката. Когда англичане взяли под контроль Судан, Ахмад Махди выступил против них и полностью очистил свою землю от врага. При этом у людей Мухаммад Ахмада были в руках мечи, копья, лук и стрелы, а армия англичан была оснащена огнестрельным оружием, пушками и т.д., не говоря о численном превосходстве. Он умер в возрасте 42 года от тяжелой болезни. Позже, когда

²⁸⁸ Ученый, биограф, шейх Назир ад-Дургели ад-Дагистани (1891-1935 гг.) писал в своей книге «Нузхат аль-Азхан фи тараджуми улямаи Дагистан» об имамах Гази-Мухаммаде и Шамиле: «Когда дошла до их слуха слава шейха Мухаммада аль-Яраги – шейха Накшубандийского тариката, да будет свята его могила, они оба начали, то есть аш-Шейх Гази-Мухаммад и Имам Шамиль снаряжаться так, что пришли к нему и взяли от него тарикат, и были они получившими разрешение на наставление и направлении на путь тариката. Когда же они оба вернулись от него, то приступили наставлять людей к религии и шариату, и вступили в их путь много людей из жителей гор». Другой дагестанский ученый, шейх Хасан ибн Абдуллах Алкадари ад-Дагистани (1834-1910 гг.) писал в своей книге «Асари Дагестан»: «Но когда в Дагестане стал известен проживающий в то время в Кюринском округе в селении Верхний Яраг наш учитель Мухаммад-эфенди, преподававший положительные науки и вместе с тем ставший муршидом в тарикате Накшибанди, Гази-Мухаммад и Шамиль-эфенди прибыли в селение Яраг и стали изучать тарикат у этого эфенди, который сам изучил его у ширванского Хас-Мухаммад-эфенди, а Хас-Мухаммад-эфенди изучил его у Кюрдамирского шейха Исмаил-эфенди. Затем, когда Гази-Мухаммад-эфенди и Шамиль-эфенди, вернувшись в селение Гимры, стали преподавателями с одной стороны шариата, а с другой - тариката, число их студентов и мюридов постепенно увеличилось, и они начали, давая наставления всем слоям населения, склонять их на сторону шариатского судопроизводства».

²⁸⁹ Годы жизни: 1259-1302 гг. по хиджре/1843-1885 гг.

англичане вновь захватили Судан, из-за ненависти к нему, английский генерал даже взорвал его могилу.

36. Амир Абдул-Кадир аль-Джазири²⁹⁰. Этот мубарак был шейхом Кадирийского тариката, есть также его книги по тасаввуфу. Его отец был мюридом трех тарикатов – Накшубандия, Шазилия и Кадирия. Он в течение 18 лет воевал против французов и его храбрость, мужество и таланты поразили весь мир. Он и его люди воевали без отдыха неделями, не вкладывая меч в ножны и не ложась спать. В книгах по истории говорится, что они практически не спешивались и все время были в седле – т.е. воевали без передышки. Абдул-Кадир аль-Джазири оставил после себя большое исламское наследие для Алжира и перешел в вечный мир.

37. Умар аль-Мухтар²⁹¹. Он жил в Ливии. Был мюридом шазилийского и санусийского тарикатов. 20 лет он и его люди верхом на лошадях с ружьями в руках, питаясь водой и финиками, воевали против итальянцев, оснащенных танками и пушками. Их удивительная стойкость, храбрость и умение вошли в историю. О нем также снят фильм.

Вывод

То, что рассказано – это капля в море из того, что сделали ахлу тасаввуф для защиты Ислама от врагов религии. Если описывать все, что было, для этого не хватит множества многотомных трудов. Например, я здесь написал меньше одной страницы об Имаме Шамиле, а о нем пишут десятки

²⁹⁰ Годы жизни: 1122-1300 гг. по хиджре/1808-1883 гг.

²⁹¹ Годы жизни: 1275-1350 гг. по хиджре/1861-1931 гг.

книг, но и этого оказывается недостаточно, чтобы рассказать о нравах суфиев. Суфии стали таким благодаря старанию приобрести ихсан, т.е. из-за их любви к Аллаху и Его Посланнику, ﷺ; из-за понимания места этого мира и Вечности; из-за искренних деяний с ихлясом в сердце; из-за твердой убежденности в вопросах имана. Все это и привело к тому, что они проявили такое огромное старание [на пути Аллаха] для возвеличивания и торжества Ислама, подобного которому не было в истории.

Глава 4.

Огромный вклад тасаввуфа в распространение Ислама во всем мире.

При жизни Посланника Аллаха ﷺ даже половина Аравийского полуострова еще не приняла Ислам. В течение 30 лет после того, как Посланник Аллаха перешел в Вечный мир Ислам распространился в Сирии, Египте, Иордании, а после этого на территориях от Индии и до Испании. Говоря кратко, треть населения Земли были мусульманами. Основной причиной этого был ихсан, иначе говоря, духовное богатство, чистота и совершенство.

Истинные ученые Ислама и те ученые, которые поняли суть суфизма, свидетельствуют, что плоды тасаввуфа были больше всего развиты в сподвижниках и табиинах, т.к. тасаввуф служит ихсану, как акыда служит иману и фикх служит исламу. Ихсан – это основа религии, которая оживляет иман и ислам. Если бы не ихсан, сподвижники бы не свершили бы великих дел, поразивших весь мир.

Неважно, какое название – ихсан, сулук, тарикат, ильмуль батин, тазкия, тасаввуф, суфизм – смысл этих слов один. Поэтому со времен сподвижников и табиинов и до сегодняшнего дня главным фактором распространения Ислама в мире стал ихсан, т.е. тасаввуф.

1. Благодаря призыву известного во всем мире Абдул-Кадира аль-Джиляни приняли Ислам более 5 000 иудеев, христиан и атеистов и более 100 000 человек совершили покаяние и стали соблюдать Шариат.

2. Ученый из Сирии Мухаммад Хумам аль-Бурхани так оценивает тасаввуф²⁹²: *«Сегодня в мире около 1,4 миллиарда мусульман и половина из них приняли Ислам из-за примера благочестивых мусульман, из-за их нрава, ихляса и чистого призыва (да'ват), без применения какого-либо оружия или насилия»*²⁹³.

3. Мы уже рассказывали об истинных исламских правителях, которые защищали Ислам и распространяли его и поразили весь мир своей храбростью и справедливостью – Нуруддин Махмуд Занки, Салахуддин аль-Айюби, Малик Музаффар, Бейбарс, Мухаммад аль-Фатих, Имам Шамиль, Абдуль-Кадир аль-Джазири. Все они получили воспитание от тасаввуфа и суфиев.

Мы знаем из истории, сколько вреда принесли мусульманам монголы под руководством Чингисхана. Внук Чингисхана – Баракатхан – по пути из Бухары повстречался

²⁹² Ас'ад аль-Хатыб, «Аль-Бутулят валь фида 'инда Суффията».

²⁹³ Здесь имеется в виду, что многие народы приняли Ислам во время наступательного джихада, когда мусульмане воевали с Персией и Византией, и распространяли Ислам в других землях. Те, кто не принимал Ислам, находились под защитой мусульман, выплачивая за это джизью. А в другие земли, например, в страны Юго-Восточной Азии и другие территории, Ислам пришел с мусульманами, которые торговали в этих землях.

с тарикатским устазом Кубравийского тариката Сафийюддином аль-Бухари и принял Ислам перед ним. Между Баракатханом и известным во всем мире Бейбарсом установилась очень крепкая связь. Бейбарс взял в жены дочь Баракатхана. Баракатхан стал правой рукой Бейбарса в деле освобождения исламских земель от монголов. И за Баракатханом приняло Ислам множество его подчиненных и сторонников²⁹⁴.

Не меньший вред, чем Чингисхан, нанес мусульманам правнук Чингисхана – Холако²⁹⁵. Он напал на земли современной Сирии и Ирана, разрушил Аббасидский Халифат и разрушил Багдад. Внук Холако Газан принял Ислам под влиянием известного суфия Ибрахима аль-Джувайни. Это стало причиной того, что подобно морской волне Ислам распространился среди воинов-монголов, которые жили в Иране, Бухаре, Ташкенте, Самарканде и среди множества людей, которые подчинились Газану²⁹⁶.

От шейха Накшбандийского тариката Джамалуддина аль-Бухари принял Ислам и Тоглук Тимур Хан (Тимур). Когда они впервые встретились, Тимур сказал шейху Джамалуддину: *«Собаки лучше вас, мусульман»*. Шейх ответил: *«Это была бы правда, если бы мы не следовали истинной религии»*. После того, как Тимур принял Ислам, его примеру последовали многие его соплеменники-монголы²⁹⁷.

²⁹⁴ Ас'ад аль-Хатыб, «Аль-Бутулят валь фида 'инда Суфияти», стр. 132

²⁹⁵ Годы жизни: ум. в 1260 г.

²⁹⁶ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Ал-Дурар аль-камина», том 1, стр. 67; «Аль-А'лям», том 1, стр. 63

²⁹⁷ «Раббаният ля рахбаният»; «Аль-Бутулят валь фида 'инда Суфияти», стр. 133

Народ, который поклонялся идолу в Бенгальских горах (т.е. бенгальцы), принял Ислам благодаря призыву известного суфия Джамалудина ат-Тибризи.

Также в Средней Азии был распространен Сухравардийский тарикат, который стал причиной распространения ихласа и ихсана среди народа.

Также было и с Накшубандийским тарикатом. Амир Джубан²⁹⁸ был одним из самых совершенных мюридов шейха Сафиюддина Ардибили. Через него многие монголы и другие народы приняли Ислам и вступили под воспитание этого шейха. Однажды даже Амир Джубан спросил у шейха Сафиюддина, кого больше – воинов в армии Амира или мюридов у шейха Сафиюддина. Шейх ответил, что одних только мюридов в Иране в несколько раз больше, чем воинов в армии правителя.

4. Ахмад ас-Сирхинди Имам ар-Раббани – великий имам, океан знаний Шариата и Хакиката, один из самых больших имамов тариката Накшубандия. Он оказал огромное влияние на Империю Великих Моголов в Индии. В результате, мушрики и индуисты бросили свои религии и приняли Ислам.

Под влиянием призыва Ахмада ас-Сирхинди один из его учеников – потомок Тимура по имени Мухаммад Орнек Алим Кейр²⁹⁹ создал исламское государство и возглавлял его в течение 50 лет. В это время его государство была самым мощным на территории Индии, и он распространил Ислам в множествах городов.

²⁹⁸ Годы жизни: ум. в 736 году по хиджре/1336 г.

²⁹⁹ Годы жизни: ум. в 1707 г.

Автор труда «Сильку Дурар» так описывает этого правителя: *«Он муджахид на пути Аллаха, ученый, суфий, познавший Аллаха, истинный правитель, готовый помочь Исламу, укрепивший Ислам и тот, кто зажжет свет Ислама в Индии»*³⁰⁰.

5. Известный во всем мире ученый Шах Валиюллах ад-Дихляви. Этот мубарак пробудил сердца мусульман и их правителей и разъяснил им вред Исламу, исходящий от Англии. Абуль-Хасан ан-Надви сказал об этом: *«Если бы в Индии не было суфизма, английский колониализм и греческая философия проглотили бы Ислам»*. Шейх ад-Дихляви, его дети и ученики – это духовные лидеры, которые распространили знания хадиса, оживил Сунну. Этот мубарак написал две книги по тасаввуфу: «аль-Будуруль Базигату» и «аль-Кавлюль-Джамиль».

6. Ахмад Имран взял тасаввуф от своего шейха Шаха Абдуль-Азиза³⁰¹, которого называют «свет Индии». Когда он достиг высокой степени в знаниях и в богобоязненности, он стал призывать к Исламу кафиров. В результате его старанием и баракатом более 40 тысяч индуистов и других кафиров приняли Ислам.

7. Имам аль-Газали – океан знаний, который защитил мусульман от заблуждений философов. Он глубоко изучил философию Сократа, Платона, Аристотеля, Ибн Сины и др. и доводами разума донес до Уммы, что в их философии много того, что ведет мусульман к куфру и много моментов, которые не могут понять простые люди и которые вводят в заблуждение. Тем самым Имам аль-Газали защитил

³⁰⁰ «Сильку Дурар», том 4, стр. 113; «Аль-А'лям», том 6, стр. 46

³⁰¹ Годы жизни: 1159-1239 гг. по хиджре/1746-1823 гг.

миллионы мусульман от заблуждений философов, ведущих к куфру, и за это мусульмане прозвали его величественным «Худжатуль-Ислам», т.е. Довод Ислама. Его труд «Тахафутуль Фалясафа», в котором он разоблачил философию, мусульмане читают и сегодня.

8. Известные на весь мир суфии – Имам аль-Газали, Абдуль-Ваххаб аш-Ша’рани, Ибн Хаджар аль-Хайтами, Мухаммад Зайнуддин, Абдур-Рауф аль-Манави, Таджуддин ас-Субки, Джалалуддин ас-Суюти, Абдуль-Кадир аль-Джиляни, Сайид Мухаммад ибн Мухаммад Муртаза аз-Забиди, Сайид Мухаммад ибн Аляви аль-Малики, Хайруддин ар-Рамли, Ибн аль-Хумам, Харис аль-Мухасиб, Мухйиддин ибн Араби, Мухаммад Амин аль-Курди, Фахрудин ар-Рази, Имам ан-Навави, Ибн ‘Аджиб, Ибн Атаиллях аль-Искандари, Муваффах ибн Кудама и многие сотни других ученых и суфиев – они написали сотни трудов по тафсиру, усулю, мусталахуль хадису, фикху и другим шариатским наукам. Вся Умма получает пользу от их трудов – что же может быть большей защитой Ислама и его распространением, чем это?!

9. Когда султан Махмуд Ханави и Кутбуддин Гури подошли к городу кафиров для распространения Ислама³⁰², с ними вместе были суфийские шейхи и их мюриды – об этом сказано в «Аль-Ба’суль Ислами». Духовным лидером суфиев был имам Му’инуддин Галити. Призывом этого мубарака по всей Индии сотни тысяч кафиров стали мусульманами³⁰³. Этот шейх сделал своим халифом тариката Джиштия Кутбуддина Бахтияра, призывом

³⁰² 421 г. по хиджре.

³⁰³ «Аль-Ба’суль Исламию», стр. 75

которого тысячи людей оставили многобожие и нововведения (бид'а) и вернулись на истинный путь.

10. Фаридуддин Шакар вел исламский призыв в индийском вилайате Пенджаб и множество людей стали мусульманами.

11. На территории современной Индонезии и Малайзии и в этом регионе в целом множество людей приняло Ислам через торговлю с благочестивыми праведными мусульманами. И первостепенную роль в этом деле сыграли суфии, из числа которых стали известны девять любимцев Аллаха. Из их числа, прежде всего, называют имя шейх Малика Ибрахима. До этого времени в Индонезии и в соседних с ней городах заправляли кафиры-индусы. Но благодатью этих любимцев Аллаха Индонезия стала государством мусульман³⁰⁴.

12. Абуль-Хасан ан-Надви³⁰⁵ пишет: *«Суфии смогли донести Ислам до кафиров, которые жили в Африке, Индонезии, Индии и страны Индийского океана»*. Далее он пишет: *«Я всегда говорю: если бы не тасаввуф и влияние суфиев, философия Индии и её цивилизация поглотили бы Ислам»*³⁰⁶.

13. Профессор Сабри Абидин пишет: *«Сорок лет назад шейх Бакри писал: «Я видел, будь то в Азии или Африке, куда бы мы ни приехали призывать христиан к Исламу, мы находили, что суфии уже опередили нас и были более успешными, чем мы»*³⁰⁷.

³⁰⁴ «Аль-Ба'суль Исламию», стр. 76

³⁰⁵ Годы жизни: 1333-1420 гг. по хиджре/1914-1999 гг.

³⁰⁶ «Риджалю ддини ва ддаавати», стр. 448-450.

³⁰⁷ «Ас-Суфият ва 'алякатуха би д-дин», стр. 647

14. Профессор Мухаммад Абу Захид пишет: *«Мусульмане на юге, на востоке и на западе Африки – это плоды из множества других плодов суфизма»*, т.е. призыв (да'ват) суфиев стал причиной их прихода в Ислам. Он же пишет: *«Я не могу сказать, что Халиф Умар, которому Аллах влил в сердце ильхам, был кем-то иным, кроме суфия»*. Далее он пишет: *«Современные мусульмане больше всего нуждаются в суфизме, чтобы не впасть в заблуждение из-за материалистической цивилизации и красоты этого мира»*³⁰⁸.

15. У того, кто прочитает книги Бадиуззаман Са'ида ан-Нурси, не останется сомнений в том, что он был большим суфием. Он постоянно ссылается на имама аль-Газали, Мухаммада Накшубанда, Абдуль-Кадира аль-Джиляни, Абуль-Хасана аш-Шазили, Имама ар-Раббани. Мухаммад Са'ид Рамазан аль-Бути пишет о нем: *«Джихадом его слова и его старанием миллионы молодых людей в Турции были ограждены от куфра атеизма и материализма»*. Он умер в 1960 году.

В конце концов, вся история Ислама свидетельствует, и мусульмане знают на своём опыте, что там, где был суфизм, Ислам оживал и развивался. Особенно если это был истинный Накшубандийский тарикат. Посудите сами, Екатерина II и ей подобные имели планы христианизации Северного Кавказа и особенно Дагестана. Этому воспрепятствовали имамы Дагестана, которые были суфиями. И суфии не принуждают людей принимать Ислам, они призывают людей на Путь Аллаха, разъясняя истину с мудростью и хорошим призывом, как к этому призывает

³⁰⁸ Абдул-Кадыр Иса, «Хакаику ан ат-Тасаввуф», стр. 615-616

Коран – поэтому и велико число тех, кто отзывается на призыв суфиев, поэтому распространяется Ислам и суфии не продают Ислам за доллары.

А заблудшие, которые считают суфиев врагами, разжигают смуту среди мусульман, разделяют их, продают религию за доллары, отвращают народ от Ислама и похищают людей, чтобы потребовать выкуп. То, что делают эту бесчеловечность в отношении мусульман, в последнее время видел весь мир. А суфии, которых они порицают, заняты другим. Суфии, особенно Накшубандийский и Шазалийский тарикаты, построили тысячи мечетей, передали знания тысячам студентов медресе, распространяли проповеди и наставления в этих тысячах мечетях, по ТВ, радио и в газетах. Суфии научили сотни тысяч молодых людей утром и вечером часами поминать Аллаха (зикр), благословлять Пророка ﷺ (салават) и совершать покаяние (истигфар и тавбу). По этой причине после развала СССР на территории Дагестана Ислам развивается быстрее, чем где-либо на территории бывшего СССР.

В Дагестане живут в десятки раз меньше людей, чем во всем бывшем СССР, но именно в Дагестане Ислам сохранился в чистом виде и получил лучшее развитие. Это известно народу и об этом говорят и за пределами Дагестана. Даже в Узбекистане, откуда родом были имамы аль-Бухари, Муслим, Мухаммад ан-Накшубанд и другие известные на весь мир ученые, по сравнению с Дагестаном Ислам сейчас очень слаб. А расцвет Ислама сегодня в Дагестане – это плоды истинного тасаввуфа.

Пусть Аллах одарит нас баракатом этих шейхов и даст еще больший тавфик и поможет мусульманам следовать истинному пути, которому следуют эти шейхи. Амин!

Глава 5.

Клевета в адрес суфиев и ответ на нее.

Обвинение первое

Нововведенцы (ахлю аль-бид'а) говорят, что слова «суфизм» не было при Пророке ﷺ. То, чего не было при его жизни – нововведение (бид'а), а всякое нововведение есть заблуждение.

На это есть несколько ответов:

Ответ первый: Мы уже привели тысячу доводов в пользу того, что тасаввуф – это истинный исламский путь и что тасаввуф был и во время Пророка ﷺ и он есть душа Ислама и истина. Эти доводы говорят в пользу того, что без тасаввуфа развитие Ислама прекращается.

Ответ второй: Если из-за того, что слова «суфизм» не было во время Пророка ﷺ он будет заблуждением и нововведением, в таком случае шариатские науки – тавхид, мусталахуль-хадис, усуль аль-фикх, тафсир, ма'ан, мантик, таджвид, бади', 'уруз, сарф и другие – все это нововведение

(бид'а) и заблуждение. И минареты для мечетей, распространение Ислама через СМИ, написание исламских книг, открытие исламских типографий и собирание исламских конференций, два азана перед Джум'а, украшение мечетей мрамором, строительство медресе и исламских институтов, присуждение степени магистра, кандидата и доктора наук в исламских науках, использование эпитетов устаз, шейх-уль-ислам, авиаперелеты для совершения хаджа, поездка на автомобилях или по морю, закрытие сверху места между Сафа и Марва, чтение длинного дуа в витре в месяц Рамазан в Мекке и Медине и многое другое – все это должно быть заблуждением и нововведением.

Этим приверженцам нововведений придется признать и это все заблуждением, как и суфизм [если следовать такой логике], т.к. многое из перечисленного не было во времена Пророка ﷺ, а другое называлось иначе.

Ответ третий: Не считается заблуждением все то, чего не было во времена Пророка ﷺ, т.к. имам аш-Шафии сказал: *«Новшества из дел бывают двух видов: 1. То, что выдуманно вопреки Корану, Сунне или переданному от сподвижников (асар) или единогласию ученых (иджма)». Такое нововведение является заблуждением. 2. То, что выдуманно из числа благих вещей и не противоречит одному из перечисленных (Корану, Сунне, асару и иджма)». Это не порицаемое нововведение»*³⁰⁹. Также говорили имамы ан-Навави, Иззуддин ибн Абдуссалям и все истинные

³⁰⁹ Абу Бакр аль-Байхаки, «Манакибу-ш-Шафии», 1/469; Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Фатх аль-Мубин», стр. 154

исламские ученые и имамы. Думаю, разумный мусульманин поверит имаму аш-Шафии, а не этим нововведенцам.

Обвинение второе

Эти заблудшие обвиняют суфиев в том, что у них много разных тарикатов – Тиджания, Кадирия, Накшубандия, Шазилия и т.д., мол, Ислам запрещает такое разделение. Они приводят как довод этот аят (смысл): «...**в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет**»³¹⁰.

На это есть несколько ответов.

Ответ первый: Тот факт, что они приводят этот аят в адрес суфиев, показывает, что они сравнивают суфиев с многобожниками и, тем самым, сами же разделяют религию и идут против этого аята. Ведь они на каждом шагу говорят – мы единобожники (муваххид), а они многобожники (мушрики), мы единобожники, а они неверующие (кафиры). Разве это не есть разделение религии?!

Ответ второй: Хвала Аллаху, суфии никогда не разделяли религию, совсем наоборот – они объединяли мусульман и распространяли Ислам. Об этом мы уже достаточно рассказали. Накшубандия, Шазилия, Рифа'ия, Кадирия, Тиджания и другие – это пути Иксана, как Шафиитский, Маликитский, Ханафитский и Ханбалитский мазхабы – пути фикха. Как и эти четыре мазхаба на пути истины, так и те тарикаты на пути истины, как первые не делят религию, так вторые не делят ее. Как имамы мазхабов и их последователи уважают друг друга, так и имамы тарикатов

³¹⁰ Сура «ар-Рум», аят 32

и их последователи хранят уважение друг к другу. К примеру, ты не услышишь от истинных приверженцев пути Накшбандия, обвиняющих в заблуждении мюридов Рифа'ия, Шазилия или Кадирия. Это подобно тому, как ты не услышишь, что ученые мазхаба аш-Шафии обвиняют в заблуждении ученых трех других мазхабов фикха.

Ваххабиты часто пишут, что Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб, Ибн Таймия, Ибн аль-Каййим были ханбалитами. Если в Исламе может быть несколько мазхабов, то почему не может быть несколько тарикатов? Если мазхабы не разделили Ислам, как тарикаты могут его разделить? Как мусульманин может сказать, что тасаввуф разделяет Ислам, если суфии придерживаются Единобожия, т.е. говорят, что Аллах Един, что Мухаммад – Его Посланник, каждый день совершают пятикратный обязательный намаз. Ракааты намазов у всех суфиев единые, условия и столпы намаза у всех единые, Коран у всех один, все поминают Аллаха, читают салават Пророку, да благословит его Аллах и приветствуют, совершают покаяние, говорят, что нельзя поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, говорят об обязательности поста в Рамадан, заката, хаджа – для тех, кто имеет возможность. Все они говорят, что без никаха нет брака, что торговля дозволена, призывают украшать сердце высокими нравами и очищать его от скверных качеств.

Суфии также говорят, что прелюбодейание, воровство, убийство, взяточничество, ростовщичество, сплетни, хула, клевета, притеснение – все это запретно (харам). Суфии признают все, что содержат Коран и Сунна.

Суфии верят в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в его посланников, в День Суда и в предопределение судьбы и

говорят, что тот, кто не верит во всё это – неверующий (кафир). Суфии также признают истинность души (рух), ангелов, джинов, шайтанов, признаков Судного Дня, допроса в могиле, Рая и Ада. Где же разделение религии, которое приписывают суфиям?!

У суфиев нет другой религии, кроме Ислама и их цель – чистота сердца, совершенство ихсана, приближение к Аллаху. Однако пути к этому у суфиев разные, как, например, у совершающих Хадж одна цель, но совершают они его по-разному – кто на самолете, кто на машине, кто по морю, кто-то раньше, кто-то позже. Или, к примеру, если в каком-то саду много разных спелых фруктов, все едят разное – кто-то яблоки, кто-то груши, третьи другие фрукты. Или, например, у человека язва желудка, один врач пропишет ему одно лекарство, а другой – другое. Также и имамы тарикатов – они лекари души, духовных и сердечных болезней, у каждого из них свой путь приближения к Аллаху и очищения от болезней, путь, который каждый из них до этого прошел сам.

Эти духовные лекари – Мухаммад ан-Накшубанд, Абдуль-Кадир аль-Джиляни, Абуль-Хасан аш-Шазили, Ахмад ар-Рифаи, Ахмад ат-Тиджани. Это имамы тарикатов, подобные имамам в четырех мазхабах фикха. Например, у сподвижников тоже были разные пути приближения к Аллаху. Кто-то из них много читал Коран, кто-то совершал много намазов, другие раздавали много милостыню, другие читали много зикра. Если бы тарикаты разделяли Ислам, сама его основа была бы потеряна. Ведь мы уже в предшествующих главах рассказали о том, что тасавуфф объединял и распространял религию, а не разделял ее.

Эти заблудшие могут здесь сказать, что мюриды одного устаза ругают мюридов другого устаза. Да, это верно, если один шейх истинный, а другой лжешейх, первый будет критиковать последнего для дела религии, чтобы уберечь от него народ – ведь повеление благого и предостережение от порицаемого обязательно. А лжешейх станет критиковать истинного устаза из-за мирских целей, и чтобы привлечь к себе последователей, чтобы стать известным. Хамзат-устар и Абдуль-Хамид Афанди не порицали друг друга. И покажите, чтобы хоть один имам тариката ругал другого.

Ответ третий: То, что суфии не разделяют Ислам, видно из того, что некоторые люди следуют нескольким тарикатам. Например, имам ар-Раббани, был шейхом Кадирийского и Накшбандийского тарикатов. Также и Джамалуддин аль-Гумуки – был шейхом этих двух тарикатов. Сайфуллах-Кади был шейхом Шазилия, Накшбандия, Кадирия и других тарикатов. У Ахмада Тараблиси было разрешение на наставничество (иджаза) сорока разных тарикатов. И как же суфии могли делить религию?

Ответ четвертый: Когда эти имамы тарикатов на самом деле борются со своим эго и проявляют старанием ради религии Аллаха, Аллах наставляет их на Свой Путь.

В драгоценном Коране сказано: **«А тех, которые усердствуют (джахада) ради Нас, – Мы, обязательно, поведем их по Нашим путям»³¹¹.**

Ибн Касир даёт ему такое толкование: «Смысл: **«А тех, которые усердствуют ради Нас»**, т.е. тех, кто следует за Пророком, ﷺ, и сподвижниками до Судного Дня. **«Мы,**

³¹¹ Сура «аль-‘Анкабут», аят 69

обязательно, поведем их по Нашим путям» – т.е. и в этом мире, и в следующем»³¹².

Ибн Касир даёт слову «субуляна» (наши пути) толкование «турукана» (тот же смысл, но использовано слово «тарик» – путь, прим. пер). «Турук» означает множество путей, т.е. тарикатов. Это ясный как солнце довод в пользу того, что Накшбандия, Шазилия, Кадирия, Рифаия и другие тарикаты – это пути от Аллаха и они истинные пути исламской религии.

И также смысл слов **«усердствуют (джахада) ради Нас»** – джихад с нафсом, а не джихад с кафирами с оружием в руках, т.к. это мекканский аят, а в Мекке мусульмане еще не получили разрешения на военный джихад.

Также в драгоценном хадисе сказано: **«Истинный джихад совершает тот, кто совершает джихад против своего нафса»**³¹³.

Аллах в Коране говорит, что укажет пути, а не один путь. Смысл слова «тарикаты» – «пути». Суфии никогда не разъединяют мусульман, только объединяют. Известный суфий Ахмад ас-Сави в своем тафсире пишет: *«Никогда не разделяйтесь и держитесь вместе»*³¹⁴.

Сайфуллах-Кади пишет в письме Хасану-афанди: *«Одна из самых больших основ религии – единство»*. Если бы эти заблудшие объединяли мусульман, как и суфии, сегодня мусульмане не были бы под властью кафиров.

³¹² «Мухтасару Тафсир ибн Касир», том 3, стр. 45

³¹³ Передал аль-Хаким и сказал, что он достоверный. Также передали имам Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, ат-Табарани.

³¹⁴ Ахмад ас-Сави, «Хашия ас-Сави ‘аля тафсир аль-Джалалайн», том 2, стр. 277

Обвинение третье

Нововведенцы говорят, что суфии вызывают к кому-то помимо Аллаха – к пророкам и любимцам Аллаха, будь они живые или мертвые. А просить у кого-то, кроме Аллаха – харам и ширк. Как довод они приводят этот 106 аят из суры Юнус. Они искажают смысл этого аята: **«Не вызывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников».**

Также они приводят хадис: *«Дуа (мольба) – это поклонение».* Если согласиться с их словами, выходит, что вызывать к кому-либо, кроме Аллаха, есть многобожие (ширк)³¹⁵. Смысл этого хадиса тоже искажен – об этом мы скажем позже. На это обвинение есть несколько ответов.

Ответ первый: То, что они приписывают взывание к пророкам и любимцам Аллаха лишь суфиям – это неверно, т.к. к ним вызывают и суфии, и не суфии. В тяжелых ситуациях и эти заблудшие вызывают к кому-либо, помимо Аллаха, например, к правителям, врачам, пожарникам и так далее.

Ответ второй: Тот аят, который они приводят – они искажают его смысл. Его правильный смысл такой: **«Не поклоняйся вместо Аллаха...».** Тот смысл, который они дают этому аяту, противоречит всем известным во всем мире тафсирам, которые написали имамы тафсира.

Например, в тафсире «аль-Джалалайн» сказано *«не поклоняйся»*³¹⁶, в тафсире «Сафвату Тафасир» сказано *«не*

³¹⁵ «Ас-Суфият», стр. 7

³¹⁶«Тафсир аль-Джалалайн», стр. 282

поклоняйся кому-либо, кроме Аллаха»³¹⁷. В тафсире ас-Сави сказано «не поклоняйся»³¹⁸, в тафсире аль-Багави «Ма'алим ат-Танзиль» сказано: «не поклоняйся»³¹⁹. В тафсире ат-Табари сказано: «Ты не поклоняйся им»³²⁰, такой же смысл в тафсире «аль-Ваджиз»³²¹. В тафсире «аль-Байдави» нет толкования именно этого аята, но в нём дано толкование слов «и не взывай» как «не поклоняйся»³²². Такой же смысл дан в тафсире «аль-Куртуби». Ибн Касир не дал толкование именно этого аята, но в других местах слова «и не взывайте» он толкует как «не поклоняйтесь». Например, слова «я не взываю к кому бы то ни было» он толкует как «я никому не поклоняюсь»³²³, такой же смысл дан в тафсире «Рухуль Ма'ани»³²⁴ и в тафсире ан-Насафи³²⁵.

Я не говорю, что речь идет о взывании во время дуа. Но если бы эти заблудшие слово «взывать» толковали бы как «взывать» там, где оно имеет такой смысл и как «поклоняться», там, где оно имеет этот смысл – они бы не смогли обвинить мусульман в многобожии. Однако эти нововведенцы толкуют так, что взывать к кому-либо помимо Аллаха – это многобожие и обвиняют мусульман в ширке и куфре. Обвинение мусульманина в неверии – это грех больший, чем убийство и прелюбодеяние. Пусть Аллах убережет от этого.

³¹⁷ Али ас-Сабуни, «Сафвату Тафасир», том 1, стр. 599

³¹⁸ «Хашияту ас-Сави аля тафсир Джалалайн», том 3, стр. 312

³¹⁹ «Ма'алим ат-Танзиль», том 2, стр. 312.

³²⁰ «Тафсир ат-Табари», том 6, стр. 618

³²¹ «Тафсируль-Ваджиз», стр. 220

³²² «Тафсир аль-Байдави», том 2, стр. 535

³²³ «Тафсир ибн Касир», том 3, стр. 560.

³²⁴ «Рухуль Ма'ани», том 28, стр. 91

³²⁵ «Тафсир ан-Насафи», том 4, стр. 301

Ответ третий: Нововведенец Джамиль Зину пишет: «Аллах запретил взывать к кому-либо, кроме Него, и это считается многобожием». Если бы здесь были слова «Аллах запретил поклоняться кому-либо, кроме Него, и это считается многобожием» – то смысл был бы верный. Но если говорить, что нельзя взывать ни к кому, кроме Аллаха, то уже неверный. Почему?

Нет в мире мусульманина, который бы не обратился к другому: «О, такой-то» или «О, Али», или «О, Умар». По такой логике в мире все становятся многобожниками, пусть Аллах убережет от таких мыслей.

Если ваххабит скажет: «здесь имеется в виду взывание к мертвому или просить то, что может дать только Аллах», то ответ ему такой: «То, что ты написал, имеет не такой смысл и твои слова, противоречат тому аяту, который ты сам же привел как довод».

Ответ четвертый: Этот ваххабит говорит, что Пророк ﷺ сказал, что дуа (мольба) – это поклонение (ибада). Это верное, дуа – это поклонение, однако взывание – это не поклонение. Т.е. молить Аллаха о чем-то – это поклонение, а взывать к любимцу Аллаха – это не поклонение. И смысл этого хадиса – призыв больше делать дуа, т.е. поклонения, т.е. этот хадис призывает нас к тому, чтобы мы больше просили Аллаха. В этих словах Пророка ﷺ нет такого смысла, что взывать к пророкам, любимцам Аллаха – это многобожие, этот хадис имеет не тот смысл, о котором говорят ваххабиты. Да и как он может иметь такой смысл, если сам Пророк ﷺ научил взывать к праведникам. Если, как говорят ваххабиты, взывать к праведникам – это многобожие, по их логике получается, что и Пророк ﷺ

призывал людей к многобожию. Да убережет нас Аллах от такого.

Дуа – это шариатский термин, мы не можем давать шариатскому термину лингвистическое определение. Это подобно тому, что, если нас спросят: «Что такое закат?», а мы ответим: «это чистота». Если спросят, что такое пост (сиям), мы ответим, что это сдерживание, если спросят о хадже, мы ответим, что это твердое намерение. Или если спросят про намаз (саят), мы не можем ответить, что это дуа. Каждому из этих терминов мы должны дать шариатское определение.

У слова «дуа» в арабском языке смысл «взывание», но, если нас спросят о шариатском определении слова «дуа», мы не можем сказать, что это «взывание», мы должны дать именно шариатское определение. И какое же оно?

Имам аль-Хаттаби³²⁶ приводит такое определение дуа: *«Дуа – это просьба о помощи от раба к своему Господу. Суть дуа – показать свою нужду Аллаху, отрицая наличие у себя какой бы то ни было силы и мощи, показать униженность человека перед Аллахом. В дуа также присутствует и восхваление Аллаха»*³²⁷.

Вот такое дуа и есть поклонение, а не всякое взывание к кому-либо, кроме Аллаха. И взывание к кому-либо, кроме Аллаха – не является многобожием.

Поймите, дорогие мусульмане – эти люди, отрицающие истину, совершили здесь ошибку, когда они дали шариатскому термину лингвистическое определение и из-за этого обвинили в многобожии мусульман, которые чисты от

³²⁶ Годы жизни: 319-388 гг. по хиджре/931-998 гг.

³²⁷ Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат аль-муттакин», том 5, стр. 231.

этого. Один раз назвать мусульманина неверующим хуже того, чтобы назвать тысячу неверующих мусульманами.

Ответ пятый: Есть множество доводов в пользу того, что дозволено взывать к кому-либо, кроме Аллаха, будь это живые или умершие праведники. Вот некоторые из них:

1. Каждый мусульманин в мире, совершающий намаз, в Ат-Тахийяте (Ташаххуд) говорит: *«Ассаламу аляйка, аййуха Ннабиййу»*. Смысл: *«Салам тебе, о, Пророк!»*. Т.е. мусульмане обращаются к Пророку ﷺ, который оставил этот мир более 1400 лет назад. Как такое может быть, если взывание к умершему есть многобожие?

2. Однажды слепой пришел к Пророку ﷺ, чтобы Пророк ﷺ сделал дуа о его исцелении. Пророк ﷺ научил его взывать к себе – он сказал ему, чтобы тот пошел и совершил омовение, затем два ракаата намаза и после этого сказал в дуа эти слова: ***«О, Мухаммад! Посредством тебя обращаюсь к моему Господу, чтобы Он исполнил мою нужду»***. Хадис передали ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким, имам Ахмад и аль-Бухари в «Тарих». Аль-Хаким сказал, что этот хадис достоверен по условиям достоверности аль-Бухари и Муслима. Также хадис передали аль-Байхаки, Ибн Хузайма, аль-Мунзири, имам ан-Навави, Таджуддин ас-Субки, Нуруддин аль-Хайсами, Аль-Кастальяни, аш-Шавкани и другие.

В риваяте от ат-Табарани сказано: ***«Клянусь Аллахом, мы не успели разойтись, как этот слепой пришел, и он был зрячим»***. Эти слова показывают, что этот человек взывал к отсутствовавшему рядом Пророку ﷺ. Если взывать не к Аллаху – это многобожие, выходит, что Пророк ﷺ научил этого слепого многобожию?

3. Пророк ﷺ каждый день приходил на кладбище аль-Баки и обращался к умершим с такими словами: **«Салам вам, умершие из числа мусульман!»**. И это тоже взывание к умершим, если это ширк, как Пророк ﷺ мог это делать?

4. Сподвижник Усман ибн Хунайф уже после смерти Пророка ﷺ научил другого человека тому же, чему Пророк ﷺ научил слепого. Этот человек обращался к Халифу Усману, но его просьба [по какой-то причине] оставалась без ответа. Этот человек сделал то, чему научил его Усман ибн Хунайф и Халиф Усман исполнил его нужду и сказал обращаться к нему, когда бы ни возникла необходимость. Это передал ат-Табарани и сказал, что риваят достоверный. Также передали аль-Байхаки, Хафиз аль-Мунзири, Нуруддин аль-Хайсами, Таджудин Субки, Ибн Таймийя, Ах'узи, Джалалуддин ас-Суюти, аш-Шавкани и другие. И как же – Усман ибн Хунайф, который научил обращаться к Пророку ﷺ впал в ширк?!

5. Пророк ﷺ сказал, что если кто-то потеряет животное, пусть скажет: **«О, рабы Аллаха, задержите его! О, рабы Аллаха, задержите его!»**. Передал ибн ас-Сунни³²⁸. Также передали аль-Хаким, аль-Баззар по достоверному иснаду.

6. Ат-Табарани передал хадис Пророка ﷺ в котором сказано, что если кому-либо понадобится помощь, пусть говорит: **«О, рабы Аллаха! Помогите мне»**. И это тоже взывание к кому-либо, кроме Аллаха, с просьбой о помощи. Если это ширк, как Пророк ﷺ мог этому научить?!

7. Когда Умар был халифом, случилась сильная засуха, и долго не было дождя. Билал ибн аль-Харис зарезал барана, но он оказался очень худым. После этого Билал пришел на

³²⁸ Имам ан-Навави, «аль-Азкар», стр. 234.

могилу Пророка ﷺ и сказал: **«О, Посланник Аллаха, проси для твоей Уммы дождя, поистине, она погибает»**. Ни один из сподвижников не сказал ему: «Ты воззвал к кому-либо, помимо Аллаха, ты воззвал к умершему Пророку, это многобожие», наоборот Умар признал это. Эту историю передал аль-Байхаки с достоверным иснадом, также ее упомянул Ибн Касир³²⁹, и Ибн Аби Шайба через достоверный иснад. Ибн Хаджар также сказал, что это достоверная история. Не верьте тем, кто говорит, что это слабая история, кто хочет знать подробности, пусть обратится к книге «Мафахим» (стр. 159-160).

8. После того, как Пророк ﷺ отошел в мир иной, и появился лжепророк Мусайлама аль-Каззаб, сподвижники выступили против его людей и при этом говорили: **«О, Мухаммад!»**. Это передал Ибн Касир³³⁰.

9. Когда у сына Умара ибн аль-Хаттаба Абдуллаха затекла нога, он воскликнул: **«О, Мухаммад!»** и после этого нога пришла в нормальное состояние. Передал Ибн Сунни³³¹.

10. Шейх Имама аш-Шафии аль-‘Утби передал следующую историю. ‘Утби сидел у могилы Пророка ﷺ и в это время пришел другой человек, поприветствовал Пророка ﷺ, затем прочитал аят и произнес определенные слова. В этих словах в стихотворной форме он обращается к Пророку, ﷺ. После этого аль-‘Утби увидел сон, в котором

³²⁹ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 7, стр. 91

³³⁰ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 6, стр. 324.

³³¹ Имам ан-Навави, «аль-Азкар», стр. 312.

Пророк ﷺ сказал ему: **«Иди и обрадуй этого человека, что его грехи прощены»**³³².

Эту историю передали ученые всех 4 мазхабов в книгах по Хаджу, ибн Касир передал в своем тафсире, Ибн Кудама передал в «Аль-Мугни», аль-Куртуби в своем тафсире, Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Фатх аль-Бари»³³³.

11. Сподвижник Анас ибн Малик обратился к Пророку ﷺ: **«О, Посланник Аллаха, заступись за меня!»**. Посланник Аллаха ﷺ не ответил ему, что он воззвал к кому-либо, кроме Аллаха и что он впал в ширк. Этот хадис передал ат-Тирмизи в «Сунан» с хорошим иснадом.

12. Также сподвижник Савад ибн Кариб попросил Пророка ﷺ, чтобы он был его заступником в День Суда. Передал аль-Байхаки. Ибн Хаджар упоминает об этом в Фатх аль-Бари.

13. Также трое сподвижников – Маликуль Ашджа'и, Абу Муса аль-Аш'ари, Абу 'Убайда ибн Джаррах – обратились к Пророку ﷺ: **«О, Посланник Аллаха! Сделай нас из числа**

³³² Ибн Касир передает эту историю в своем тафсире следующим образом: «Рассказала одна группа - в том числе и Шейх Абу Наср ибн Саббаг (один из ученых мазхаба Шафии ум. 477 г.х.) в своей книге «Аш-Шамиль» - известную историю от Аль-'Утби (один из влиятельных ученых мазхаба Малика и его книга «Аль-Утбийя» одна из основ мазхаба, ум. 255 х). Сказал Аль-'Утби: «Сидел я у могилы Пророка ﷺ, подошел один бедуин и сказал: Приветствую тебя, о Посланник Аллаха. Я слышал, как Аллах сказал: «Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным». («Ан-Ниса», 4:64) Я пришел к тебе, прося прощения за свой грех и прося у тебя заступничества у моего Господа, потом начал сочиняя говорить: «О самый превосходный из тех, чьи кости похоронены в равнине. И благоухают из-за этого равнина и холмы. Да буду я жертвой могиле, в которой ты обитатель. В нем добродетель, щедрость, благородство». Потом отошел этот бедуин, а меня одолел сон и я увидел Пророка ﷺ во сне и он сказал мне: «О 'Утби догони этого бедуина и обрадуй его тем, что Аллах простил его». См. Ибн Касир, «Тафсируль Кураниль Азым», 4-140; Мактабату Куртуба.

³³³ Мухаммад ибн Аляви аль-Малики, «Мафахим яджибу ан тусаххах», стр. 166-167 и 173-174

ахлу шафаа», т.е. они просили его о заступничестве. Этот хадис передал ат-Табарани по нескольким иснадам, один из иснадов хороший. Ибн Хиббан включил его в свой сборник достоверных хадисов. Хафиз аль-Мунзири передал его в «Таргиб ва тархиб»³³⁴.

14. Абу Хурайра обратился к Пророку ﷺ: **«О, Посланник Аллаха! Я слышу от тебя много хадисов, и я забываю их. Я не хочу их забывать»**. Ведь это тоже взывание не к Аллаху, но Пророк ﷺ не сказал ему: «Ты впал в ширк». Пророк ﷺ велел ему раскрыть его халат, Абу Хурайра сделал это и Пророк ﷺ как будто бы положил что-то руками в одеяние Абу Хурайры и велел закрыть халат. После этого Абу Хурайра перестал забывать изученное³³⁵.

15. Пророк ﷺ совершал хутбу в пятницу. В это время пришел бедуин и стал говорить: **«О, Посланник Аллаха! Наши дома в упадке, дороги перекрыты и животные умирают!»**³³⁶. Ведь это воззвание не к Аллаху, а обращение за помощью к Пророку ﷺ.

Нововведенец Джамиль Зину, видимо, сказал бы, что это ширк. Но Пророк ﷺ не назвал это ширком и сделал дуа, после которого пошел дождь³³⁷.

16. Аль-Байхаки передал хадис, в котором рассказывается о бедуине, пришедшем в мечеть. Этот бедуин стал говорить стихами (байт) и в его словах были такие:

«Нам больше не у кого просить помощи,

³³⁴ «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», том 4, стр. 250.

³³⁵ Передал аль-Бухари.

³³⁶ Здесь имеется в виду сильная засуха.

³³⁷ Передал аль-Бухари.

Откуда же людям помощь, если не от пророков»³³⁸.

17. Хасан ибн Сабит обратился к Пророку ﷺ с такими словами: **«О, наша опора! О, помощник стремящихся к благу! О, защитник страждущих защиты!»³³⁹.**

18. Когда был убит Хамза и его уже предали земле, Пророк ﷺ стоял у его могилы и, плача, сказал: **«О, Хамза! О, дядя Посланника Аллаха! О, лев Аллаха! О, лев Посланника Аллаха! О, Хамза! О, творящий благое! О, устраняющий трудности! О, Хамза! О, отбивающий атаки врагов Посланника Аллаха!»³⁴⁰.** Как Пророк ﷺ мог звать к умершему Хамзе [если это есть ширк]? И как же теперь – он стал мушриком из-за этого зывания? Пусть Аллах убережет нас от таких мыслей!

19. Сафия – тётя Посланника Аллаха ﷺ, после того, как он перешел в вечный мир, сказала: **«О, Посланник Аллаха! Мы стремились к тебе, ты был милосерден к нам и не был жестокосердным»³⁴¹.**

Также после того, как Посланник Аллаха ﷺ, перешел в иной мир, к нему воззвали Абу Бакр и дочь Пророка ﷺ Фатима.

20. Имам Ахмад сказал: **«Я пять раз совершил Хадж. Однажды я заблудился в пути и стал звать: «О, рабы Аллаха! Укажите мне верный путь!».** После этого я оказался на верной дороге». Ибн Касир упомянул эту историю в «Бидая ан-Нихая»³⁴².

³³⁸ Ибн Хаджар аль-Аскаляни упомянул этот хадис в «Фатх аль-Бари».

³³⁹ Ибн Абдиль-Барр, «Аль-Исти'аб фи ма'рифатиль Асхаб», том 1, стр. 276

³⁴⁰ Аль-Касталани, «аль-Мавахибу Ладунийа», том 1, стр. 212; Аляви аль-Малики, «Мафاهيم», стр. 188; «Сиратуль-Халабият», том 2, стр. 355.

³⁴¹ Ат-Табарани, «Муджамуль авсат», №806

³⁴² Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 10, стр. 689. Также приводится в «Масалих имам Ахмад би рувият ибнуху Абдуллах», стр. 245; Ибн Муфлих, «Аль-Адаб аш-

21. Приверженцы нововведений говорят, что взывание тоже поклонение, что, если кто-то взывает не к Аллаху, он впадает в многобожие (ширк). Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Фирасу Рабиа аль-Аслами: «**Проси у меня!**», и тот сказал: «**Я прошу у тебя дружбы с тобой в Раю**»³⁴³. Если эти нововведенцы говорят правду, выходит, что Посланник Аллаха ﷺ впал в многобожие (ширк)?! Он сказал сподвижнику, чтобы тот попросил, и сподвижник попросил его о дружбе с ним в Раю. Если взывание не к Аллаху – это ширк, то, выходит, что Пророк ﷺ и его сподвижники совершали ширк, да убережет нас Аллах от таких мыслей! Насколько укоренились эти нововведенцы в своих заблуждениях!

22. Со времен Пророка ﷺ и до наших дней, никто из ученых Ахлю-Сунна валь-Джама'а не говорил, что взывать не к Аллаху – это многобожие (ширк)³⁴⁴. Об этом говорят только эти заблудшие, которые появились около 200 лет назад. Не знаю, либо для них ниспослан другой Коран и к ним послан другой посланник, но им не подходит то, что подходило Пророку ﷺ, его сподвижникам, имамам, истинным ученым Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а.

Они даже не остановились просто на том, чтобы сказать, что [взыванием к умершим] есть харам, но пошли дальше и

Шар'ийа», 1/457. Этот случай передал от Имама Ахмада его родной сын Абдуллах. Кроме Ибн Муфлиха его так же передали Ибн Асакир в «Тариху Димашк» (сказав, что иснад достоверный), Аль-Байхаки в «Шу'абуль-Иман» (с хорошим иснадом), Джалалуддин Ас-Суюти в «Аль Хабаик фи Ахбариль Малаик».

³⁴³ Передал Муслим. См. Имам Навави, «Риязу Салихин», хадис № 106.

³⁴⁴ Хафиз Абу Нуайм аль-Асбахани (336-430 г.х) в книге «Хильятуль авлия» передал: «Рассказал нам Абдуллах ибн Мухаммад, что рассказал ему Умар ибн Бахр аль-Асади, что он слышал Ибрахима ибн аль-Джунейда, что он сказал: "Я слышал Бишра Ибн аль Хариса, как он сказал: "Я слышал Абу Бакра ибн Ияша, как он говорит, делая дуа: "О мои два ангела, сделайте за меня дуа Аллаху, ведь вы лучше подчиняетесь Аллаху, чем я". См. «Хильятуль авлия», 8/303.

обвинили в ширке мусульман, совершающих истигаса, затем объявили их кафирами, дозволили их кровь и затем пролили её. Они не проявили уважение даже к Мекке и Медине и пролили кровь сотен и тысяч невинных мусульман, распространили смуту и разделили людей.

Нам достаточно Аллаха как покровителя, только от Него идет помощь. Мы уповаем только на Него, от Него защита и наказание, пусть Он пошлет им то, чего они заслуживают. Амин!

Наставления

Если говорится, что дозволено взывать к кому-либо, помимо Аллаха, это не означает призыв не совершать дуа в другой форме. Все мусульмане обращаются к Аллаху. Все дарует и забирает Аллах, только Он посылает пользу или вред и только Его бытие обязательно. А взывание к Пророкам и любимцам Аллаха – это одна из причин принятия дуа (мольба). Причины принятия дуа – произнесение до мольбы Имени Аллаха и салавата Пророку ﷺ; раздача милостыни до мольбы; мольба в особое время и/или в особом месте; мольба после утреннего намаза; употребление дозволенной пищи; раскаяние в грехах и другие.

Когда мусульманин взывает через праведника, он имеет такое намерение: чтобы праведник попросил у Аллаха и Аллах принял мольбу посредством этого праведника. Такой форме мольбы нас обучил Пророк ﷺ и ученые-факихи. Если кто-то так поступит – это ему во благо, а если откажется – никто его за это винить не станет.

Но пусть Аллах уберезет нас от наказания, которое постигнет тех, кто, сеет смуту. Они искажают смысл аятов Корана и хадисов, приводят в отношении мусульман аяты, в которых говорится о многобожниках, обвиняют мусульман в многобожии и неверии, сеют вражду и раздор между мусульманами. Мы оставляем нечестие, которое они творят, на суд Аллаха.

Обвинение четвертое

Нововведенцы также обвиняют тасаввуф в следующем: мол, суфии говорят, что Аллах поставил ответственными за какое-либо дело особых людей – будалаов, актабов. И после этого они говорят – если спросили бы у мушриков, кто устанавливает порядок вещей, они ответили бы – Аллах. И в подтверждение они приводят 30 аят суры «Юнус». На это есть несколько ответов.

Ответ первый: Только глупый человек станет говорить, что нет таких созданий, которых Аллах сотворил для сохранения определенного порядка вещей. Разве Аллах не повелел ангелу смерти забирать души, разве Он не повелел ангелу Микаилу раздавать удел (ризк)? Разве не велено ангелу Исрафилу дунуть в Рог [в назначенный час] и разве не велено ангелу Джibriлю низводить Откровения (вахью)? Разве не велено ангелу Ризвану хранить определенный порядок в Раю и разве не поставлен ангел Малик соблюдать порядок в Аду? Разве Аллах не оставил халифом на Земле Адама и его потомство, разве не поставлены над людьми правители, чтобы соблюдать порядок в обществе? Разве не инженеров строители

привлекают для строительства их городов и селений, разве не созданы врачи для того, чтобы лечить больных? Разве не созданы родители для воспитания малых детей и разве не созданы мутаалимы для изучения наук? И разве не посылают пророков для наставления людей на истинный путь?

Много других правил и порядков Аллах установил в разных областях и создал тех, кто следит за соблюдением этих порядков – Его приближенные рабы знают об этом, в отличие от отрицающих истину. Этим людям было бы лучше сказать, что они не знают истину в этом вопросе – ведь это было бы правдой.

Однако эти приверженцы нововведений говорят, что не нашли ничего такого в Коране и Сунне, следовательно, к ним возникает вопрос: *«Разве они обладают полным знанием Корана и Сунны, знают всё, что скрыто в них и постигли всю их мудрость?»*.

Какой нововведенец может, подобно имаму Али, извлечь из одной суры аль-Фатиха столько знаний, что можно написать книги и навьючить ими 70 верблюдов? Кто из них способен, подобно Ибн Мас'уду, получить из Корана океан знаний? Кто из них может толковать Коран подобно Ибн Аббасу – кому из нововведенцев Пророк ﷺ сделал дуа, как Ибн Аббасу, чтобы Аллах обучил его толкованию Корана? Со смертью кого из числа ваххабитов умерло девять десятых знания, как сказали о смерти Халифа Умара? Сколько книг, написанных ваххабитами, среди великого множества трудов, созданных исламскими учеными?

Ответ второй: Если эти нововведенцы говорят, что любимцы Аллаха нуджабы, абдалы, актабы не существуют

– они и в этом неправы. У Джалалуддина ас-Суюти есть труд об этих людях, в начале этой книги он пишет: *«Передаются хадисы и асары, подтверждающие истинность актабов, абдалов, нукабов, нуджабов и автадов и я собрал их в этом сборнике, чтобы люди получили от него пользу и не верили отрицающим [эту истину]»*.

Далее он пишет: *«Пришло много хадисов об их истинности, как марфу³⁴⁵, так и мавкуф³⁴⁶»*.

Хадисы о существовании этих любимцев Аллаха пришли от Умара, Али, Хузайфы аль-Йамани, Убады ибн ас-Самита, Ибн Аббаса, Ибн Мас'уда, Абдуллаха ибн Умара, Ауфа ибн Малика, Муаза ибн Джабаля, Василя ибн Аскаи, Абу Саида аль-Худри, Абу Дарды, Умму Салямы, да будет доволен ими всеми Аллах. Также об этих аулия рассказали Хасан аль-Басри, Бакр ибн Хунайш и огромное количество табиинов, которых не перечислить.

Если кто-то желает узнать о хадисах, в которых сказано о нуджабах, абдалах, актабах, пусть читает книгу имама ас-Суюти «аль-Хабару даллю аля вуджудиль кутби валь-автади ванн-нуджабаи валь-абдали». Я приведу здесь только несколько хадисов по этой теме. Имам Ахмад передал, что халиф Али сказал: **«Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Абдалы живут в Шаме, их 40 человек. Когда один из них умирает, Аллах ставит на его место другого. Их баракатом идет дождь, дается победа, их баракатом наказание отводится от жителей Шама»**. Этот хадис имам Ахмад привел в «Муснаде», в иснаде хадиса все

³⁴⁵ Хадисы, иснад которых доходит до Пророка ﷺ.

³⁴⁶ Хадис, иснад которых доходит до сподвижников.

передатчики достоверных хадисов, кроме Шураха. Шурах тоже из числа доверенных людей.

Ат-Табарани передал от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: **«На земле всегда будут 40 человек, которые подобны халилю Милостивого (Ибрахиму), мир ему, и посредством них будет ниспосылаться дождь и людям будет оказываться помощь. Как только один из них умирает, Аллах (немедленно) заменяет его другим».**

Суфии говорят о существовании абдалов, кутбов и автадов лишь по той причине, что и у них (суфиев) есть явные доводы в пользу этого.

А что касается того, что Аллах сам устанавливает все порядки – это истина, т.к. всем управляет только Аллах³⁴⁷. Ведь то, что для каких-то дел установлены определённые порядки, внешние причины (сабаб) и то, что связано с этими причинами – это и есть управление, которым обладает только Аллах. Всевышний Аллах может устроить все так, что все в мире будет происходить без видимых причин и посредников – Он не нуждается ни в чьей помощи, не нуждается в каких-либо причинах и тем, что с ними связано, Он не нуждается ни в чем. Аллах установил такие порядки не потому что Он в этом нуждается. Мы видим, что дети появляются, когда мужчина и женщина создают семью, что урожай обильный, когда обильные дожди, что человек не может выжить без еды и питья, что человек получает наставление на истинный путь лишь через пророков и посланников. Однако все сотворил Аллах и все в итоге возвращается к Нему. У человека нет права считать ложью

³⁴⁷ Сура «Худ», аят 123.

все то, чего он не знает. **«Над каждым знающим есть более знающий, чем он»³⁴⁸**.

Отрицание любимцев Аллаха (аулия) – это яд, который отравляет вечную жизнь. Тот, кто идет против любимцев Аллаха, причиняет им вред и порицает их – это человек, которому Аллах объявил войну, как об этом сказано в хадисе аль-Кудси³⁴⁹. О, Аллах, сделай так, чтобы все мусульмане любили Твоих любимцев и не сомневались в них.

Обвинение пятое

Нововведенцы обвиняют суфиев в том, что они якобы говорят, что Аллах и творения – это одно и то же, что всё сущее – это и есть Аллах или что все сотворено (т.е. нет разницы между Творцом и творениями). Они приводят как довод эти слова, приписанные Шейх-уль-Акбару Мухйиддину ибн аль-‘Араби: *«И господь тоже раб, и раб – Господь. Если бы я знал того, на ком таклиф»*.

Пусть Милостивый Аллах простит меня за то, что пришлось процитировать слова, которые эти отрицатели истины приписывают этому мубараку. На это обвинения есть несколько ответов.

Ответ первый: Даже если Мухйиддин ибн аль-‘Араби сказал такое, нельзя было обвинять в этом всех суфиев, распространяя единичные высказывания. Почему ваххабиты не распространяют то, что говорят большинство суфиев, но передают то, что говорили некоторые? Согласно

³⁴⁸ Сура «Юсуф», аят 76.

³⁴⁹ Передал Муслим.

Шариату вместо того, чтобы обвинять всех мусульман на основании проступков некоторых из них, следует, напротив, хвалить всех на основе благих деяний всех мусульман вместе.

Пусть прочитают книги суфиев по акыде, например, «Каваидуль-акаид» имама аль-Газали, «Джавхару Тавхид» имама аль-Ляккани, «Шарх Джавхару Тавхид» Ахмада ас-Сави, «Кифаятуль авам», «Умм аль-Барахин», «Акидатуль-авам» Аляви аль-Малики, «Шарх Каваидуль-Акаид» Муртазы Хусейна аз-Забиди, «Мукаадима аль-Явакит» имама аш-Ша'рани. Пусть в этих всех книгах они попытаются найти слова о том, что Аллах и Его творения – это одно и то же.

Ответ второй: Мухйиддин ибн аль-‘Араби никогда не говорил и не сказал бы, что Аллах и Его творения – это одно и то же. Эти слова – куфр. Как мог Мухйиддин ибн аль-‘Араби – большой имам и ученый, который поразил весь мир своим знанием – сказать то, что не произнёс бы даже глупый невежда? Заблудшие и кафиры-безбожники приложили много усилий, чтобы вписать в труды больших имамов и ученых слова, которые вводят в заблуждение. Например, когда имам Ахмад заболел смертельной болезнью, заблудшие положили под его подушку книгу с ложными убеждениями. Автору «Камус аль-Мухит» (словаря арабского языка) Мадждуддину аль-Файзурабади такие же кафиры-безбожники приписали слова такфира в адрес имама Абу Ханифы. И тогда Мадждуддин показал людям свою книгу, в которой он хвалит имама Абу Ханифу. Такие же еретики вписали в книги имама аль-Газали то, что вводит в заблуждение. Кади Ийяд сжег копию книги

«Ихья», в которую вписали такие заблуждения. Также в книгу Абдуль-Ваххаба аш-Ша'рани «Бахр аль-Мавруд» завистники добавили то, что искажает убеждения мусульман, затем распространили эту книгу в Египте и Мекке – это стало причиной многочисленных смут. И лишь после того, как Имам аш-Ша'рани переслал копию этой книги, написанную собственноручно, смута сошла на нет, и все успокоились.

Подобные же заблуждения грешники вписали в труд Мухйиддина ибн аль-'Араби «Футухат аль-Маккия». Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани передал, что шейх Абу Тахир аль-Магриби, который жил в Мекке, показал ему (имаму аш-Ша'рани) копию «Футухат аль-Маккия», которая была переписана с оригинала, написанного рукой шейха ибн аль-'Араби, и в этой книге было только то, что соответствует Шариату.

И как могло быть иначе, если он всегда говорил: *«Пропадёт тот, кто отбросит мерило Шариата хотя бы на один миг»*. Он также говорил: *«Что бы ни пришло тебе на ум об Аллахе, Он не такой как ты о нем подумал»*³⁵⁰, т.е. что человек не способен представить себе Аллаха.

Как Мухйиддин ибн аль-'Араби, который говорил только что процитированные слова, выше, мог сказать, что «раб есть Аллах, а Аллах есть раб»? Как не стесняются эти нововведенцы, которые только и говорят, что идут по истинному пути, как они не стесняются бросать в адрес этого мубарака такую большую клевету, ведь по словам самого же ибн аль-'Араби, такие слова приводят к куфру: *«Никто, кроме отошедших от истины кафиров, не*

³⁵⁰ Аш-Ша'рани, «Аль-Явакит валь-Джавахир», стр. 22-23

скажет, что Аллах и Его творения едины (слились). И не скажет никто, кроме умалишенного, что Аллах вошел (или находится) в творения. Это болезнь, которая не поддается лечению»³⁵¹.

Ваххабиты приписывают ибн Араби эти слова: *«Господь есть раб, и раб есть Господь».*

В «Шарху калимати ссуфия» говорится: *«Ибн аль-‘Араби никогда не высказывал таких слов, его слова были искажены и его оклеветали»³⁵².* В этой же книге сказано: *«В книгах аль-‘Араби сказано: «И Творец есть истина, и Его раб есть истина»³⁵³.* Посудите сами, какая огромная разница между этими двумя фразами. Эта последняя фраза есть в следующих книгах Ибн аль-‘Араби: «Маваки’у нуджум», «Таназзулят», «Масаиля», «Футухат аль-Маккия».

В книгах Ибн Таймийи, которого эти нововведенцы превозносят, тоже есть слова куфра. Например, о том, что цепь творения не имеет начала (т.е. уходит бесконечно в прошлое). И о том, что у каждой вещи есть самостоятельная (независимая) сила. Смотрите его книгу «Маджму аль-Фатава», том 2, стр. 425. и также книгу «Накду маратиби аль-иджма», стр. 167.

Несмотря на это, большие ученые не вынесли ему такфир, т.к. в он также писал слова с противоположным смыслом и ученые, считая, что он совершил покаяние, не вынесли ему такфир. Интересно, почему ваххабиты не относятся также к суфиям, ведь Корна и Сунна призывают

³⁵¹ Ибн Араби, «Футухат аль-Маккия», стр. 372-379

³⁵² Махмуд аль-Гираб, «Шарх калимат ас-Суфия», стр. 421

³⁵³ Т.е. тут говорится о том, что существование Творца – это истина, существование творения – также истина.

думать хорошо о людях. Мухаммад Са'ид Рамазан аль-Бути пишет: *«Если бы эти люди нашли для ибн Араби хоть четверть от числа оправданий, которые они нашли для Ибн Таймийи, они не смогли бы обвинить его в куфре».*

Для всех очевидно, что большинство ученых Ахлю-с-Сунна хвалят Ибн аль-'Араби. Вот некоторые из их числа:

1. Известный на весь мир ученый, автор словаря «Аль-Камус аль-Мухит» Мадждуддин аль-Файрузабади³⁵⁴. Он сказал: *«Я не слышал, чтобы во время ибн аль-'Араби был кто-то, кто достиг бы того уровня, на который поднялся ибн аль-'Араби, как в Шариатских науках, так и в хакикате. Он был океаном знаний, его два поднимались на 7-ое небо. Он достиг высшей степени вилая (т.е. был большим вали) и сиддикия (достиг высшей степени в правдивости - сиддикия) и был главой в этом»*³⁵⁵.

2. Шейхуль Ислам из Шама, Сираджуддин аль-Махзуми³⁵⁶, сказал: *«Остерегайтесь отрицать что-то из слов Ибн аль-'Араби! Плоть любимцев Аллаха отравлена»*³⁵⁷³⁵⁸, т.е. тот, кто их порицает, пропадает.

3. Аль-Файрузабади сказал: *«Я видел иджазу, написанную Мухйиддином ибн Араби для хана Бейбарса. В ней он перечислял более 400 книг, которые написал. Среди этих книг был большой тафсир, состоявший из 95 томов, который охватывал лишь первую половину Корана»*³⁵⁹.

³⁵⁴ Годы жизни: 729-817 гг. по хиджре/1329-1415 гг.

³⁵⁵ Это и последующие высказывания ученых об Ибн Араби приводятся в книге имама Абдул-Ваххаба аш-Ша'рани, «Аль-Явакит ва аль-джавахир фи байани акыдайтиль акабир», стр. 24-30.

³⁵⁶ Годы жизни: 793-885 гг. по хиджре/1391-1480 гг.

³⁵⁷ Т.е. имеется в виду, что нельзя говорить о них плохо из-за непонимания их слов, что это приводит к плачевным последствиям для клеветника.

³⁵⁸ Аш-Ша'рани, «Аль-Явакит», стр. 25

³⁵⁹ Аш-Ша'рани, «Аль-Явакит», стр. 25

4. Шейхуль-Ислам, известный имам Камалуддин аз-Замлякани был одним из больших ученых Шама. Он очень хвалил ибн Араби.

5. Известный имам Кутбуддин аль-Хамави³⁶⁰. Его спросили, что он думает об Ибн аль-‘Араби, он ответил так: *«Я нашел его бескрайним морем в знаниях и в отрешении от этого мира»*.

6. Шейх Салахуддин ас-Сафади³⁶¹ сказал: *«Кто желает узнать слова людей ильму ладуни, пусть читает книги ибн аль-‘Араби»*.

7. Хафиз аз-Захаби³⁶² сильно критиковал ибн аль-‘Араби, но, когда его спросили о его книге «аль-Фусус», аз-Захаби сказал: *«Я не допускаю мысли, что шейх Мухйиддин ибн аль-‘Араби лгал»*.

8. Шейхуль-Ислам Кутбуддин аш-Ширази³⁶³ сказал: *«Ибн аль-‘Араби был совершенным человеком в шариатских науках и науках хакиката. Не отрицал его никто, кроме тех, кто не понял его речь»*.

9. Шейх Муайуддин аль-Хаджанди³⁶⁴ сказал: *«Я не знаю никого, кто получил знания в тех науках, в которых получил ибн аль-‘Араби»*.

10. Шейх Шихабуддин ас-Сухраварди также хвалил Ибн аль-Араби.

11. Шейхуль-Ислам Камалуддин аль-Каши сказал: *«Он обладатель совершенств и караматов, который распространял истину»*.

³⁶⁰ Годы жизни: 888-955 гг. по хиджре/1483-1548 гг.

³⁶¹ Годы жизни: 696-764 гг. по хиджре/1296-1363 гг.

³⁶² Годы жизни: 673-748 гг. по хиджре/1274-1348 гг.

³⁶³ Годы жизни: 634-710 гг. по хиджре/1236-1311 гг.

³⁶⁴ Годы жизни: ум. 691 г. по хиджре/1292 г.

12. Фахруддин ар-Рази, который написал 30-томный тафсир Корана, сказал, что Мухйиддин ибн аль-Араби был большим праведником.

13. Когда имам ан-Навави спросили о нем, он сказал: *«Нельзя плохо думать о любимцах Аллаха (аулия), их слова и дела нужно толковать в лучшую сторону»*³⁶⁵.

14. Большой имам, шейх Ас'ад аль-Яфи'и³⁶⁶ сказал: *«Тот, кто говорит что-то против ибн аль-'Араби, похож на комара, который дует на гору, желая ее сдвинуть с места»*

15. Шейх Джалалуддин Суюти – Мухаммад аль-Магриби – тоже сказал: *«Если Джунайд воспитывал мюридов, то Мухйиддин ибн аль-'Араби воспитывал муршидов ('арифов)»*.

16. Шейх Сираджуддин аль-Махзуми сказал: *«Книги Ибн аль-'Араби прочитали около тысячи ученых, и никто из них не порицал эти книги»*.

17. Известный имам, шейх уль-Ислам Бадруддин ибн Джама'а³⁶⁷ написал шарх на книгу «аль-Фусус» Ибн аль-'Араби и ученые приняли этот шарх, они стали читать его и другие книги Ибн аль-'Араби.

18. Шейх аль-Махзуми пишет: *«При жизни ибн аль-'Араби ученые, которые жили в Мекке и Шаме уважали его и брали от него знания»*.

19. Шейх Шамсуддин аль-Хунджи служил ибн аль-'Араби подобно тому, как раб служит своему господину. Один из больших кадиев, шейх аль-Малики, оставил свою

³⁶⁵ Абдул-Ваххаб аш-Ша'рани, «Аль-Явакит ва аль-джавахир фи байани акыдатиль акабир», стр. 26

³⁶⁶ Годы жизни: 698-768 гг. по хиджре/1298-1367 гг.

³⁶⁷ Годы жизни: 639-733 гг. по хиджре/1241-1333 гг.

работу кади, стал жить рядом с Ибн аль-‘Араби и выдал за него свою дочь.

20. Шейх аль-Махзуми сказал: *«Мухйиддин ибн аль-‘Араби прожил в Шаме 30 лет и ученые и имамы Шама оказывали ему уважение».*

21. Шейх аль-Файрузабади сказал: *«Когда Ибн аль-‘Араби жил в Мекке, там собиралось много ученых, и они приходили к нему с вопросами. Они приходили в его мечеть, получали от него барака и читали его книги».*

22. Также аль-Файрузабади пишет, что, когда Ибн аль-‘Араби написал книгу «Футухат аль-Маккия», ее оставили на один год на крыше Каабы. И она лежала там целый год – в жару и в холод – но за это время она даже не промокла, и ветер не шелохнул ее страницы. Он также пишет, что Иззуддин ибн Абдуссалам и Сираджуддин аль-Булкини не велели сжигать его книги, что это ложь. В «аль-Явакит» сказано, что, если бы эти два имама велели бы сжигать его книги, эти книги никогда бы не распространились среди людей.

23. Сначала Сираджуддин аль-Булкини и Такиюддин ас-Субки отвергали его речи, но после того, как им стал ясен смысл его слов, эти оба имама пожалели о том, что отвергали его. И после этого Такиюддин ас-Субки, когда писал об Ибн аль-‘Араби, говорил о нем: *«Мухйиддин ибн аль-‘Араби был одной мудростью из мудростей Аллаха и у него были ключи от благ его времени».*

24. Шейхуль-Ислам Джалалуддин аль-Булкини³⁶⁸ сделал завещание, в котором говорил, чтобы не порицали Ибн аль-‘Араби, что его слова понимают только особые люди, а

³⁶⁸ Годы жизни: 762-824 гг. по хиджре/1361-1421 гг.

после этого написал: «Клевета и ложь, что он говорил о слиянии Творца с творениями (хулюль ва иттихад). Я читал его слова, снова и снова, внимательно и, в конце концов, я воздал хвалу Аллаху, что он сделал меня из числа тех, кто любил Ибн аль-‘Араби, был в нем убежден и верил в его состояния и караматы».

25. Шейх аль-Махзуми пишет: «Мой шейх Сираджуддин аль-Булкани умер в 804 году. В год его смерти я был рядом с ним в Каире. Я сказал ему, что некоторые люди приписывают Ибн аль-‘Араби убеждения о слиянии Творца и творений (хулюль ва иттихад). И шейхуль-Ислам Буликни воскликнул: «Нет! Клянусь Аллахом, он такого не говорил! Он был одним из самых больших имамов и был одним из тех, кто плавал в море Корана и хадисов. Он занимал высокое положение перед Аллахом и среди людей».

26. Имадуддина ибн Касира спросили о тех, кто обвиняет ибн аль-‘Араби, он ответил: «Я боюсь, что те, кто обвиняют его в ошибке, сами ошибаются».

27. Шейхуль-Ислам Бадруддин ибн Джама’а, когда его спросили об Ибн аль-‘Араби, сказал: «Почему вы спрашиваете о том, на чьем величии сошлись все люди?».

28. Султан ученых, Иззуддин ибн Абдуссалам сказал: «Я не вижу кутбом этого времени никого, кроме Мухйиддина ибн аль-‘Араби». То, что он якобы назвал Ибн аль-‘Араби еретиком, называю клеветой³⁶⁹.

29. Также Ибн аль-‘Араби очень обильно хвалил Ибн Хаджар аль-Хайтами в труде «аль-Фатавиль Хадисия».

30. Сайид Мухаммад Муртаза аз-Забиди аль-Хусайни, который написал около 200 книг по разным наукам,

повсюду в «Итхаф» приводит полезные слова Ибн аль-‘Араби из его книг.

Здесь не получится собрать слова всех ученых, которые хвалили Ибн аль-‘Араби. Теперь сравните их мнение о нем и такфир, который выносят ему ваххабиты. Как можно было допустить, что он сказал о слиянии Творца и творений, если он пишет: *«Те, кто говорит, что Аллах в творениях и те, кто говорит, что все дозволено по Шариату – они слуги шайтана и друзья сумасшествия»*³⁷⁰.

Обвинение шестое

Еще одно обвинение суфиев со стороны отрицателей истины – что они запрещают поклоняться Аллаху из-за страха перед Адом и из-за любви к Раю. И против [такого запрета] ваххабиты приводят аят: **«Пророки просят у меня, желая Рая и страшась Ада»**.

И также ваххабиты цитируют эти слова Рабии аль-Адавия: *«О, мой Господь, если я поклоняюсь тебе из-за страха перед Адом – сожги меня в нём, и, если я поклоняюсь тебе из-за жажды Рая – запрети его для меня»*.

Также они приводят цитаты из книг суфиев, что поклонение из-за страха перед Адом или из-за желания попасть в Рай – подобно поклонению языческим истуканам. На это обвинение есть несколько ответов.

Ответ первый: Когда суфии говорят, что тот, кто поклоняется из-за страха перед Адом или из-за желания попасть в Рай, то это подобно поклонению языческим истуканам – они не имеют в виду, что мусульманин выходит

³⁷⁰ Ибн Араби, «Рухуль-Куддус», стр. 100

из-за этого из Ислама и впадает в куфр. Это подобно тому, что передано от Пророка ﷺ, который сказал, что показуха (рия) – это многобожие (ширк).

Ответ второй: Эти слова не означают, что нельзя желать Рая и бояться Ада. Суфии говорят, что надо желать Рая и бояться Ада, но поклоняться надо ради Аллаха. Один из самых больших суфиев – Абдуль-Ваххаб аш-Ша’рани – пишет, что тот, кто скажет: «*Я не люблю Рай и не боюсь Ада*» впадает в куфр. Разве могут суфии такое вообще сказать?

Возьмите для примера книги имама аль-Газали, имама аш-Ша’рани, Хасана Хильми – все эти книги переполнены описанием наград в Раю, которые получают за благие деяния, и наказаний в Аду, которому будут подвергаться за грехи.

Ответ третий: Согласно Шариату, поклоняться из-за желания попасть в Рай и из-за боязни Ада разрешено, но не похвально. Вот доводы в пользу этого:

1. Аллах в Коране сказал: «**Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей**»³⁷¹.

Подумайте, здесь сказано, что нельзя приобщать ничего при поклонении. Ведь и Ад, и Рай тоже входят в этот аят, разве там сказано не приобщать ничего?

2. Самая большая основа Единобожия и самое возвышенное слово – Ля иляха илляЛлах. Смысл шахады такой: «Нет объекта поклонения (ма’буд), кроме Аллаха, бытие Которого обязательно». Ма’буд – это тот, кому поклоняются и это одно из качеств Аллаха, т.к. Он есть Тот, Кому поклоняются.

Самое подходящее и неотделимое от него качество человека – то, что он раб (‘абдун). Нет никого, достойного

³⁷¹ Сура «ан-Ниса», аят 36

поклонения, кроме Аллаха, а человек – не может не быть рабом. Следовательно, поклоняться Аллаху необходимо независимо от того, созданы Рай и Ад или нет, кратко говоря, несмотря ни на что. Разве если бы Аллах не создал Рай и Ад, Он перестал бы быть достойным поклонения и разве человек перестал бы быть рабом?

3. Когда Пророка ﷺ спросили, что такое ихсан, он ответил: **«[Это означает] поклоняться Господу так, будто ты Его видишь»**³⁷². Ведь здесь Пророк ﷺ не сказал: «поклоняться так, будто ты видишь Рай и Ад».

4. Сколь бы много раб не совершил благих дел и как бы тщательно он ни хранил себя от грехов, Аллах не обязан дать ему Рай или уберечь от Ада. А раб, напротив, обязан поклоняться Аллаху, даже если его не наградят Раем или не накажут Адом. Говоря кратко – не наши деяния берегут нас от Ада и ведут в Рай, но лишь только Милость Аллаха.

Пророк ﷺ сказал: **«Никто из вас не войдет в Рай из-за своих деяний». Сподвижники спросили его: «И ты, о посланник Аллаха?».** Он ответил: **«И я не войду в Рай по своим деяниям – если только Аллах не погрузит меня в Свою Милость»**³⁷³. Т.е. и он войдёт в Рай только по Милости Аллаха.

Однако Всевышний пообещал ввести нас в Рай по Своей Милости, если мы станем искренними в наших деяниях. И раз оно так, разве не будет лучше и правильной поклоняться Аллаху не ради Рая, а ради самого Аллаха?

³⁷² Передал Муслим

³⁷³ Передали аль-Бухари и Муслим.

5. Всевышний Аллах сказал: «**Аллах сотворил вас и ваши деяния**»³⁷⁴. Поэтому наше поклонение и то, что мы храним себя от грехов – это благо от Аллаха, мы должны благодарить Его за это. То есть те благие деяния, которые мы совершаем – это творения Аллаха, которые Он сотворил и подарил нам. Как же мы можем говорить, что мы примем этот подарок Аллаха, только если он даст нам еще один подарок (Рай). Например, кто-то дарит тебе дом, а ты говоришь, ему, что не примешь его подарок, если он еще в придачу и машину не подарит. Разве не глупец такой человек? Такой же глупец и тот, кто говорит, что не будет поклоняться Аллаху, если ему за это не дадут Рай.

6. Аллах – Творец (аль-Халик), который сотворил все сущее, а люди – творения, которых сотворил Аллах. Разве одно то, что Он Творец, а человек – творение, не обязывает людей оставить то, что Аллах запретил и совершать то, что Он повелел, даже если при этом Аллах не защитит от Ада и не одарит Раем?

7. Аллах послал неисчислимые блага, за которые мы не в состоянии Его благодарить (шукр). Разве мы не обязаны исполнять Его повеления и запреты хотя бы за эти блага, которыми Он нас одарил, независимо от того, введет Он нас в Рай или нет? В одном из достоверных хадисов Пророка ﷺ передана эта история. Был человек, которому Аллах дал жизнь на острове и дал возможность поклоняться 500 лет, соблюдая все предписания. И в вечный мир этот человек перешел, находясь земном поклоне. Этого человека поднимут в День суда и Аллах велит: «*Введите его в Рай по Моей Милости*». И тогда этот раб скажет: «*Введите меня в*

³⁷⁴ Сура «Ас-Саффат», аят 96

Рай по моим деяниям». И тогда ангелам будет приказано устроить допрос только по одному из благ, которым Аллах его одарил – его глазу. И все 500 лет его поклонения не сравнились даже с одним благом от Аллаха в виде глаза и тогда ему сообщили, что его ввергнут в Ад по повелению Аллаха. И тогда он взмолит Аллаха: *«Не вводи меня в Рай по моим деяниям, введи меня в Рай по Твоей Милости»*³⁷⁵.

Мы даже за один глаз не можем воздать благодарность Аллаху – как будет неучтиво с нашей стороны говорить, что мы будем поклоняться Аллаху только если Он даст нам за это Рай.

8. Если у отца двое сыновей, и он велит им обоим что-то сделать, а один из них скажет: «Я выполню это повеление, только если ты заплатишь мне за это», а второй тут же все выполнит, понимая, что он обязан повиноваться отцу – кого из них отец полюбит? Подобно этому различаются двое – тот, кто поклоняется Аллаху из-за Рая, и тот, кто поклоняется Ему, осознав Его величие и понимая, что обязан выполнять повеления Творца. Тот, кто выполняет повеления отца за деньги – бессовестный человек, у которого нет этики, и который не умеет выполнять повеления отца. На такого сына и похож человек, который поклоняется Аллаху только для того, чтобы получить Рай или защититься от Ада.

9. Ни для кого не секрет, что тот, кем Аллах доволен, будет в Раю, а тот, на кого Аллах разгневался – в Аду. Раз оно так, почему бы не поклоняться Аллаху, чтобы Он был

³⁷⁵ Этот хадис передал аль-Хаким с достоверным иснадом. См. Аль-Мунзири, «ат-Таргиб ва ат-Тархиб», том 4, стр. 225-226

доволен, и чтобы защититься от Его гнева. Сами подумайте, дорогие мусульмане, какое из этих намерений выбрать.

10. В Коране порицаются те, кто поклоняется своим страстям (Сура «аль-Фуркан», аят 43). Поклонением страстям – это удовлетворение желаний желудка, нафса и половых органов. Блага Рая удовлетворяют эти же желания. Как бы то ни было, Аллах, из-за нашей слабости дозволил нам поклоняться ради Рая, однако это не означает, что поклонение ради Рая – самое лучшее поклонение Аллаху. Поклонение того, кто осознал величие Аллаха, узрел свои грехи и поклоняется Аллаху для того, чтобы Он был доволен, имея намерение лишь исполнить Его повеление – это поклонение в сотни тысяч раз лучше первого. Именно к этому высокому поклонению призывают нас известные суфии, как, например, это Рабия аль-Адави.

11. По Шариату совершеннолетнего человека называют «мукалляф» – это тот, на которого возложили некую обязанность, исполнение которой несет в себе тяжесть или трудность. И на самом деле, оказывается, что для того, кто стремится к ахирату, намного легче поклоняться Аллаху из-за Рая, чем тому, кто поклоняется лишь с намерением выполнить повеление Аллаха. И такой человек более достоин называться мукалляфом [из-за того, что ему тяжелее поклоняться, чем тому, кто поклоняется ради Рая], перед Аллахом он тоже занимает высокое положение.

12. В Коране и хадисах много говорится о тех, кто совершает деяния ради Аллаха (ли ваджхиЛлях). Например, сура 2, аят 273; сура 13, аят 22; сура 30, аят 38; сура 92, аят 20; сура 6, аят 52; сура 18, аят 28. Также и много хадисов, в которых говорится об ихлясе, т.е. о поклонении только ради

Аллаха. Что касается поклонения ради Рая или защиты от Ада – то об этом очень мало аятов.

Теперь подумайте сами – если эти люди порицают суфиев за то, что они призывают к такому чистому поклонению, как они смогут не критиковать суфиев по каким-то иным поводам.

Обвинение седьмое

Далее. Отрицатели истины несправедливо обвиняют суфиев в том, что, они претендуют на знание сокрытого, на то, что Аллах дал им кашф (необычные способности). Более того, они добавляют, что Коран разоблачил ложь суфиев и приводят аят Корана: **«Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведаёт сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят»³⁷⁶**. Они приводят и хадис с таким же смыслом³⁷⁷.

Если бы в ответ на этот вопрос мы просто сказали, что если Аллах пожелает, он раскроет сокрытое кому пожелает, а если Аллах не даст этого знания, то никто не узнает – то среди мусульман не возникло бы разногласий и разделений, мы бы были бы едины в этом. Но ведь у этих нововведенцев цель не такая (т.е. не объединение мусульман). Они хотят показать мусульман теми, кто не следует Корану и Сунне, поэтому необходимо ответить на это. На это обвинение есть несколько ответов.

Ответ первый: Суфии никогда не говорили, что кто-либо знает то, чего не знает Аллах. Всем известно, что если Аллах

³⁷⁶ Сура «ан-Намль», аят 65.

³⁷⁷ Джамиль Зину, «Суфизм», стр. 16.

не даст знания, то никто ничего не узнает – ни сокрытого, ни явного. Аллах в Коране сказал: **«Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает»**³⁷⁸.

Ответ второй: Хотелось бы задать им самим такой вопрос: «Если Аллах пожелает открыть что-то из сокрытого, может ли Он это сделать?». Если кто-либо из них скажет, что не может – это неверие (куфр), т.к. выходит, что Аллах не может делать то, что пожелает. Да убережет Аллах от таких убеждений!

Надеюсь, что братья [и сестры] мусульмане, которые читают эту книгу, вспомнят приведенные нами множество доводов из Корана и Сунны о том, что особым людям открывается особое знание (ильму ладуни). И эти доводы говорят о том, что Аллах открывает сокрытое знание некоторым Своим рабам. Знание ладуни, знание через кашф или знание сокрытое (гайб) – все это одно и то же. Это знание, которое Аллах дает без изучения, без того, чтобы услышать или увидеть его.

Ответ четвертый: Эти отрицатели истины приводят аяты, которые [внешне] им подходят по смыслу, но прячут аяты, которые им не подходят. Например, в Коране сказано: **«Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей...»**³⁷⁹.

Этот драгоценный аят говорит о том, что некоторым открывается знание скрытого. Противники могут сказать,

³⁷⁸ Сура «аль-Бакара», аят 255

³⁷⁹ Сура «аль-Джинн», аят 27

что если Аллах что-то открыл, оно уже перестало быть скрытым.

Ответ на это такой: именно это знание – которое Аллах дал Своему рабу без изучения, и которое эти заблудшие назвали открытым знанием – оно и есть то, что суфии называют скрытым знанием. Ни один суфий не говорит, что можно получить знание, которому Аллах не обучил – кто скажет такое, станет кафиром.

Ответ пятый: Заблудшие приводят как довод в свою пользу, что, мол, когда Пророк ﷺ был в пещере на горе Хира и к нему пришел ангел Джibrиль, он даже его не узнал. Была большая мудрость в том, чтобы Пророк ﷺ не узнал Джibrиля. Об этом очень хорошо рассказал Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути в «Фихку Сира» (стр. 97-100). В конце концов, примеров знания Пророком ﷺ скрытого – огромное количество. А эти люди даже говорят о том, что Пророк ﷺ не знал истины, когда на Айшу, да будет доволен ею Аллах, наговорили. И в этом тоже была большая мудрость³⁸⁰. Эти заблудшие приводят как доводы две эти истории, но при этом они забывают о сотнях примеров, когда дорогой Пророк ﷺ раскрывал скрытое. И это говорит о том, что намерение этих людей не чистое.

Некоторые ученые даже говорят, что большинство чудес Пророка ﷺ были связаны с раскрытием того, что было скрыто. Например, он ﷺ находясь в Медине, пересказал разговор между Аббасом и его супругой. Он также передал разговор между 'Икримой и Хувайримом, которые договорились убить Пророка ﷺ. Он также передал о том, что в будущем мусульмане захватят Константинополь – это

³⁸⁰ «Фихку Сира», стр. 309-310

произошло через несколько столетий. Он также рассказал о смутах, которые произойдут на земле, и назвал виновников этих смут. Он рассказал о том, что Ислам распространится на Восток и на Запад. Один человек пришел спросить его о чем-то, а Пророк ﷺ рассказал ему о его вопросе и тут же дал ответ. Он также в одном кругу сказал: «**Один из вас будет гореть в Аду**», а позже один из них покончил собой. Однажды он с утра и до вечера рассказывал сподвижникам о том, что произойдет в будущем. Также он рассказал, что Халифат прекратится через 30 лет и рассказал о том, что Умар, Усман и Али погибнут насильственной смертью.

Говоря кратко, он ﷺ передал столько скрытого, что трудно сосчитать. Эти истории также передали аль-Бухари и Муслим. Ибн Касир в «аль-Бидаят ва ан-Нихаят» около 60 страниц текста посвятил скрытым вещам, о которых поведал Посланник Аллаха ﷺ.

Обвинение восьмое

И вот, когда уже некуда отступить, ваххабиты говорят, что, мол, эти случаи ограничены только Пророком, что Аллах открывает сокровенное только ему и больше никому. На это есть несколько ответов.

Первый ответ: Если оно так, то почему ваххабиты приводят как довод, что Пророк ﷺ не узнал Джибриля, когда впервые увидел в пещере Хира.

Второй ответ: Во множестве примеров, которые я приводил в начале книги, не было нигде упоминания о том, что такое знание присуще только Пророку ﷺ. Везде говорится, что если тем, кто проявит истинную

богобоязненность и станет бороться со своим нафсом на пути Аллаха – таким людям Аллах открывает знание скрытого.

Третий ответ: Книги исламских ученых полны примеров, как Аллах открывал скрытое знание Своим приближенным рабам (аулия). Из-за известности и распространения эти передачи достигли степени таватур, поэтому отрицающий их впадает в заблуждение. Пока не появились эти отрицатели истины, среди Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а не было тех, кто отрицал бы такое. Например:

1. Халиф Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, заболел предсмертной болезнью и сказал Айше, да будет доволен ею Аллах, о том, что он умрет от этой болезни. Он также раскрыл Айше, что его супруга беременна и родит девочку. Он сказал: «...*Они обе твои сестры и два твоих брата*». Айша спросила: «*Разве у меня не одна сестра?*». Абу Бакр ответил: «*Думаю, что в утробе моей жены – девочка*»³⁸¹. Как он сказал, так оно и вышло – его супруга родила девочку. Разве это не раскрытие того, что было скрыто?

2. Халиф Умар, да будет доволен им Аллах, послал в Персию на газават отряд во главе с Сария. Отряд прибыл в Нахаванд, который находился в месяце пешего пути от Медины. Умар взобрался на минарет мечети в Медине и читал проповедь. Тут Умар увидел, что неприятель окружает отряд Сарии, и он прокричал: «*О, Сария! Держись горы!*»³⁸². Сария, который находился в этот момент в Персии, услышал слова Умара, сказанные из Медины. Он

³⁸¹ Ибн Са'д, «Табакат», том 3, стр. 195

³⁸² Ибн Касир «Аль-Бидая ван-Нихая», том 10, стр. 175; Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Аль-Исаба фи Тамйизис Сахаба», том 4, стр. 177.

поступил так, как велел Халиф и нанес поражение войску противника. Когда он через месяц после этого вернулся в Медину, он рассказал, что услышал голос Умара. Разве то, что Умар увидел происходившее за сотни километров от него – это не есть знание скрытого и разве это не есть проявление необычных способностей (кашф)?

3. Один человек, который шел к Халифу Усману, да будет доволен им Аллах, по дороге посмотрел на чужую (запретную для него) женщину. Как только он вошел к Халифу, Усман сказал: *«Один из вас пришел ко мне со следом прелюбодеяния на глазах»*. Тот ответил: *«После смерти Пророка ﷺ снизошло откровение (вахью)?»*. Халиф Усман ответил, что это не откровение, а пронизательность (фираса) истинно уверовавшего³⁸³. Фираса – это способность мусульманина посредством нура в его сердце видеть скрытое в чужих сердцах³⁸⁴.

4. Халиф Али, да будет доволен им Аллах, задолго до убийства его сына Хасана, указал то место, где его убьют, где именно прольется его кровь и где он будет похоронен. Он также показал, где прольется кровь других членов рода Пророка ﷺ. Это передал [Мухибуддин] ат-Табари³⁸⁵.

5. Имам аш-Шафии и Мухаммад ибн аль-Хасан были во дворе Каабы. Имам аш-Шафии сказал о человеке, который стоял у входа в мечеть: *«Я думаю, что он мастер по дереву»*, а Мухаммад ибн аль-Хасан сказал: *«Я думал он мастер по металлу»*. Те, кто были рядом с имамами подошли к этому человеку и спросили его об этом, он

³⁸³ Аль-Газали, «Ихья улюм ад-Дин»; Таджуддин ас-Субки, «Табакат», Аль-Манави, «Файд аль-Кафир».

³⁸⁴ «Худжатуллах», стр. 826

³⁸⁵ Мухибуддин Табари, «ар-Рияд ан-Назрат», том 2, стр. 285

ответил: «Я был мастером по дереву, а теперь мастер по металлу»³⁸⁶. Разве это не есть раскрытие того, что было сокрыто?

Говоря кратко, примеров, когда Аллах раскрывал своим рабам нечто скрытое так множество, что их не сосчитать. Для мусульман не было никакой причины поднимать эту тему и оспаривать этот вопрос. Всего-то нужно было сказать: если Аллах не даст знания, то никто никогда ничего не узнает, а если даст кому-либо знания – тогда он их получит. Однако эти заблудшие считают, что добились своей цели, если смогли с какой-либо стороны обвинить мусульман в куфре. Кроме этой, они возводят на суфиев еще много другой клеветы, стремясь доказать, что суфии вовсе не мусульмане. Тот, кто читал книгу сначала и до этих строк – если у него есть хотя бы тень разума – знает, что суфии находятся в самом сердце Ислама, и они есть истинные мусульмане. Этим нововведенцам было бы лучше, если они стали бы тратить свои миллионы долларов на объединение мусульман и распространение Ислама, а не на то, чтобы обвинять мусульман в куфре и ширке.

Этим я ограничусь, т.к. основная цель написания этой книги – показать, что суфии есть настоящие мусульмане, а суфизм есть сердце Ислама; разоблачить ложь кафиров-востоковедов и заблудших, которые клеветуют на ислам и суфизм.

Если будет на то воля Аллаха, надеюсь, что Аллах окажет мне помощь написать книгу, разоблачающую клевету заблудших в адрес суфиев. Разумному человеку достаточно и того, что собрано в этой книге. Вся остальная клевета

³⁸⁶ «Тафсир аль-Куртуби», том 10, стр. 144

нововведенцев в адрес суфизма подобна тому, что мы уже разобрали и ответили. На любую их клевету есть ответ из Корана, хадисов и слов имамов. Больше всего обидно, что эти заблудшие пользуются невежеством многих мусульман, их непониманием Корана и хадисов и вводят их в заблуждение.

Дорогие мусульмане! Не верьте тем толкованиям Корана и хадисов, которые приводят те, кто наговаривает на суфиев и Ахлю-Сунна [в целом] – они искажают смысл текстов и на этой основе обвиняют мусульман в ширке и куфре.

Подобно им в прошлом хавариджи обвинили в куфре Али, Усмана, Айшу.

В хадисе сказано, что Умма разделится на 73 группы и 72 из них будут заблудшими и попадут в Ад. Последователи этих заблудших групп тоже приводят аяты и хадисы – если верить этим заблудшим (ваххабитам), то надо верить и тем.

Дорогие мусульмане! Следуйте за известными учеными, которые придерживаются Корана и Сунны, а не за приверженцами нововведений, которые используют их (Коран и Сунну) как захочется – между первыми и вторыми разница как между небом и землей.

Дорогие мусульман! Я завещаю вам и делаю аманатом – обратитесь к тасаввуфу и вступите под духовное воспитание истинного духовного наставника. Только так вы сможете достичь ихсана, всех степеней любви к Аллаху и Его Посланнику ﷺ, совершенного ихляса и чистого сердца.

Однако мы никак не поддерживаем тех, которые прячутся под именем суфизма, устраивают какие-то танцы, смешивают мужчин и женщин, совершают деяния подобные деяниям колдунов, не соблюдают Шариат, не

различают харам и халяль, поклоняются своему имуществу, своему эго и своим страстям. В последние годы таких воров стало много – особенно там, где Ислам слабо распространен. Эти лжесуфии вредят истинному тасаввуфу так же, как и ваххабиты. Однако из-за некоторых подобных дажалов и их деяний нельзя критиковать суфизм и говорить, что это неисламский путь – такой подход не приемлет ни Шариат, ни разум.

Подобно суфизму было и с другими науками – прятались под именем мухаддисов, факихов и мутакаллимов. Ведь из-за этого мусульмане не отбросили эти науки, также нельзя отбрасывать и тасаввуф, который есть сердце Ислама.

Исламские ученые приложили много усилий, чтобы очистить исламские науки от привнесенных в них заблуждений. Ахлу тасаввуф сами сделали для опровержения заблудших суфиев намного больше, чем пытаются делать ваххабиты. Суфии написали целые книги, опровергая тех, кто прикрывается суфизмом. Например, «Китабуль Гуру» Имама аль-Газали, «Танбихуль-Мухтарин» и «Латаифуль-Минан» Имама аш-Ша'рани, «Танбиху Ссаликин» шейха Хасана-афанди. Никто не разоблачил лжесуфиев, как эти ученые.

Говоря кратко, нет ни одной книги по тасаввуфу, в которой бы не разоблачали лжесуфиев, т.к. одна из главных целей при написании книг по тасаввуфу – отделить заблудших суфиев от истинных и объяснить людям, кто следует истинному суфизму. Если бы не эта причина, большинство книг по тасаввуфу не было бы написано. Почему? Потому той причине, что тасаввуф – это не то, что познается из книг, он познается только через практику.

Очень хорошо было бы, если бы они хорошо думали по отношению к суфиям, оправдывали их, где это возможно, сохраняя братство и единство, и порицали там, где есть явные противоречия Шариату. Но когда видишь их книги и их глубокую ненависть к суфизму, кажется, что это грызет их изнутри. Поэтому неудивительно, что люди, которые так сильно ненавидят суфизм, вторя востоковедам-кафирам, говорят, что суфизм произошел от христианства или от иудаизма, или от индуизма, или от огнепоклонников Персии, или от греческой философии. То, что ненавистно, обычно обвиняют в чем-либо. Когда многобожники возненавидели Пророка ﷺ, они стали говорить, что он колдун, поэт, наводит порчу, разделяет общину, сеет раздор между родителями и детьми, между мужем и женой. Разве они не называли Коран «асатируль-аввалин», т.е. ложь, сказки предков? Разве кафиры времен Мусы, мир ему, не называли его человеком, который сеет смуту на земле? И разве фараон не кричал о том, что он ведет людей только истинным путем?

Еще один момент. Я читаю много книг, написанных этими заблудшими. Но среди них Джамиль Зину (на арабском) и Багаудин из Сантлада (на русском) отличаются особой невоспитанностью и отсутствием какой-либо совести и этики (адаб): я еще не видел, чтобы суфизм поливали грязью так, как делают эти двое.

Множество великих, перед которыми склонил головы весь мир: Имам аль-Газали, Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани, Мухаммад аль-Джазули, Рабия аль-Адавият, Джалалуддин ар-Руми, 'Абдуль-Кадир аль-Джиляни, Абуль-Хасан аш-Шазили, 'Абду-Ссалам ибн Машиш, Ибн 'Атаиллях аль-

Искандари, Мухаммад аль-Бусайри, Абу Язид аль-Бастами, ‘Абдуль-Гани ан-Наблуси, ‘Абдуль-’Азиз ан-Даббаги, Ахмад ат-Тиджани, ‘Али аль-Хавас, Мухаммад аль-Ма’сум, Абуль-Касим аль-Кушайри, Ахмад ар-Рифа’и, Мухаммад ан-Накшубанд, Мухаммад Амин аль-Курди, Умар ас-Сухраварди, Абу Тураб ан-Нахбаша, Абу Талиб аль-Макки, Джунайд аль-Багдади, Ибрахим ад-Дусуки, Зун Нун аль-Мисри, Махмуд-афанди, Ахмад аль-Бадави, Мухаммад аш-Шинави, Исма’ил Хакки, Сария Сакати, ‘Абдуллах ат-Тустури, Харис аль-Мухасиби, Сайфуллах-Кади и многие другие известные суфии – если о них спросить у великих имамов Уммы, например, у четырех имамов, имама ан-Навави, Джалалуддина ас-Суюти, Фахруддина ар-Рази, Иззуддина ибн ‘Абду-Ссаляма, Ибн Сурайджа, Камала ибн Хумама, Шихабуддина ар-Рамли, Хайруддина ар-Рамли, Муртаза Мухаммада Хусейна аз-Забиди, Ибн Хаджара, Закария аль-Ансари, Хатиба аш-Ширбини, Ибрахима аль-Байджури, аль-Буджайрими, аш-Шатыби, аль-Курди, Абдуль-Хамида аш-Ширвани, Джалалуддина аль-Махалли, аль-Каши, аз-Замлякани, аль-Лякани, Таджуддина ас-Субки, аль-Хамави, Муваффака ибн Кудама, ибн Наджара и тысячи других исламских ученых – то мы узнаем, что все эти суфии, имена которых мы перечислили ранее:

- воспитали миллионы мусульман в ихсане и научили их ихлясу,
 - защищали Ислам и распространяли его,
 - учили мусульман любви к Аллаху и Его Посланнику
- ,
- покорили весь мир своей чистотой, знанием и поклонением,

- были из числа самых приближенных к Аллаху рабов – салихин, мукаррабин, сиддикин,
- были теми, кого Аллах сделал причиной сохранения духа и сердца Ислама и теми, о ком мусульмане вспоминают и рассказывают до сих пор.

Однако если спросить о них у Джамиля Зину и его «копии» Багаудина из Сантлада и подобных им выскочек-нововведенцев, эти перечисленные любимцы Аллаха оказываются хуже многобожников Мекки, кафирами, монахами, йогами, огнепоклонниками, индуистами, зороастрийцами, людьми, которые не могут отличить творение от Творца и теми, кто уничтожает Ислам. Ваххабиты, появившиеся в последние годы и перешедшие все границы, именно так унижают суфиев. Много веков, сотни лет вся Умма и ее лучшие люди – имамы и большие ученые превозносили этих суфиев и уважали их.

Теперь, мой брат в Исламе, у тебя есть выбор – ты можешь встать на сторону этих перешедших все границы ваххабитов, либо на сторону всей Уммы, ее великих имамов и известных ученых.

Мы видели, как эти выскочки обвиняют суфиев в ширке и куфре, говорят, что суфии – это огнепоклонники и иудеи.

Хочу задать вопрос тем из ваххабитов, кто обладает хоть какой-то долей разума и не попал в плен к американским долларам: Вы верите Джамилю Зину и его подобию Багаудину или Ахмаду ибн Таймийе, Мухаммаду ибн ‘Абдал-Ваххабу, Ибн Кайиму аль-Джавзия, Ибн Касиру, Рашиду Рида, Хафизу аз-Захаби, аш-Шавкани, Ибн Раджабу аль-Ханбали и другим, которых вы сами считаете вашими имамами?

Вот как оценивают ваши имамы тасаввуф и суфиев:

1. Ахмад ибн Таймийя пишет: *«Тарикат суфиев нацелен на намерение, а намерение – это основа деяний. Они (суфии) превзошли других в намерении, поклонении, нравах и благих деяниях»*³⁸⁷.

Ибн Таймийя также пишет: *«Среди суфиев есть истинные и ложные, как и среди других. Они не выше сподвижников и табинов, и они не сохранены от грехов, как пророки»*.

Говоря кратко, Ибн Таймия не поливал грязью суфизм, как перешедшие все границы ваххабиты, он лишь критиковал деяния некоторых суфиев сообразно своему пониманию. Он везде хвалит Абдуль-Кадира аль-Джиляни, Рабию аль-Адавия, Джунайда аль-Багдади, Шайха Хаммада, Абуль-Баяна и других суфиев³⁸⁸.

2. Главный лидер ваххабитов – Мухаммад бин ‘Абдуль-Ваххаб пишет: *«Мы не отрицаем очищение тела и сердца, которое совершают суфии, до тех пор, пока они держатся на пути Шариата»*³⁸⁹.

Он не сказал, что основа суфизма – это буддизм, зороастризм, брахманизм, и не говорит, что суфизм произошел от иудаизма. Он говорит, что не отрицает тасаввуф, пока он соответствует Шариату. Все мусульмане именно так и говорят.

3. Ибн Каййим пишет: *«Те, кто говорит о тасаввуфе, едины в том, что тасаввуф связан с улучшением нравов. То, что сказано о тасаввуфе, в основе относится к двум*

³⁸⁷ «Аль-Истикamat», том 1, стр. 144.

³⁸⁸ Ибн Таймийя, «Маджму аль-Фатава», том 10.

³⁸⁹ «Аль-Хадияту-Ссаният», стр. 50

вещам: совершение благого и отказ от плохого. По пути тасаввуфа человек продвигается знанием, щедростью и терпением. Тасаввуф – это одна из частей истинного пути, а именно – это очищение нафса и его подготовка к тому, чтобы все время быть вместе с самым возвышенным другом (то есть Аллахом) и любить Его»³⁹⁰. Только посмотрите, как Ибн Каййим хвалит тасаввуф.

4. Хафиз Ибн Касир пишет об ‘Умаре ас-Сухраварди: «Это шейх суфиев Багдада, он был одним из больших праведников и одним из господинов мусульман. Он обладал высоким нравом, был совестливым человеком и помогал тем, кто нуждался в помощи. Ибн Халикан очень высоко о нем отзывался. Умар ас-Сухравади умер в возрасте 93 года, да будет к нему милостив Аллах»³⁹¹.

Умар ас-Сухраварди, которого хвалит Ибн Касир, написал известную книгу по тасаввуфу. Ибн Касир его хвалит, а Джамиль Зину и Багаудин его порицают. Кому из них вы верите?

Также Хафиз аз-Захаби, Ибн Раджаб аль-Ханбали, аш-Шавкани – они поименно хвалят суфиев. Ни один из тех, кого современные ваххабиты, считают своими имамами, не говорили, что основа суфизма – это куфр и ширк. И нигде не порицают сам суфизм, основу суфизма они хвалят, только критикуют некоторых суфиев или отдельные деяния, которые эти ученые считают несоответствующими Корану и Сунне.

Поэтому призываю разумных ваххабитов, которые придерживаются правдивости: я завещаю вам, делаю

³⁹⁰ Ибн Каййим аль-Джавзия, «Мадариджу-Ссаликин», том 2, стр. 177

³⁹¹ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-Нихая», том 13, стр. 138-139

насихат и аманат – вместо современных выскочек-нововведенцев, доверяйте тем, кого вы же сами считаете имамами, т.е. Мухаммаду ибн ‘Абд аль-Ваххабу, Ибн Таймийе, Ибн Каййиму, и придерживайтесь в отношении тасаввуфа хотя бы их мнения.

Я не призываю вас следовать за всей Уммой и за ее великими имамами и учеными – ведь вы все равно не последуете. Однако если вы поверите Джамилю Зину и его «маленькой копии» Багаудину, они бросят вас в пропасть бед и несчастий. И тогда вы уподобитесь примеру барана, который, увидев, что другой баран прыгает в пропасть и, подумав, что тот баран умнее, следует за ним и тоже прыгает в пропасть. Пусть Аллах убережет вас от этого. Среди ваххабитов ведь есть те, кто придерживается правдивости.

Ученик одиозного ваххабита Абу Бакра аль-Джазири – Саййид Нуруддин Саййид Али – написал книгу «Ат-Тасаввуфу Шар’ию алязи яджхалюху касирун мин мудда’ихи ва мунтакидихи». Я делаю наставление ваххабитам – прочитайте эту книгу. Ее автор во многих местах сожалеет о том, что его учитель (Абу Бакр аль-Джазири) написал в этой книге о суфизме. Мол, как же он мог такое написать, разве он не знал, как дело обстоит на самом деле. Автор книги вздыхает, мол, «как же он мог не знать об этом». Он пишет много подобных слов.

Также ученый из Мекки, шейх ваххабитов Абдуль-Хафиз аль-Макки написал книгу «Мавкифу аймматиль-харакати салафияти мина тасаввуфи ва суфият», т.е. мнения имамов движения «салафизм» о тасаввуфе и суфиях. В этой книге автор передает мнение о суфизме Имама Ахмада ибн

Ханбала, Ибн Таймийи, Ибн Каййима, аз-Захаби, Ибн Касира, Ибн Раджаба, Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, как они хвалят суфизм и больших суфиев³⁹².

³⁹² Мухаммад ибн Аляви аль-Малики, «Мафахим яджибу ‘ан тусаххах».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	- 3 -
Об авторе	- 5 -
Глава 1. Высказывания ученых о суфизме.....	- 11 -
Высказывания ученых-немусульман о суфизме	- 11 -
Высказывания ваххабитских ученых о суфизме	- 23 -
Ученые Ахлю-Сунна валь-Джама'а о суфизме	- 30 -
Поколение праведных предшественников.....	- 30 -
Ученые эпохи халяф.....	- 40 -
4-й век хиджры	- 40 -
5-й век хиджры	- 42 -
6-й век хиджры	- 43 -
7-й, 8-й и 9-й век хиджры	- 45 -
10-й и 11-й век хиджры.....	- 48 -
11-й, 12-й и 13-й век хиджры	- 50 -
Ученые нашего времени о суфизме.....	- 55 -
Наставления	- 62 -
Наставление первое.....	- 63 -
Наставление второе	- 64 -
Наставление третье	- 64 -
Наставление четвертое.....	- 65 -
Наставление пятое.....	- 65 -
Наставление шестое	- 66 -

Наставление седьмое.....	- 67 -
Наставление восьмое.....	- 68 -
Наставление девятое	- 68 -
Глава 2. Доводы из Корана и Сунны и слова имамов тасаввуфа о том, что тасаввуф – Исламский путь	- 77 -
Первый довод.....	- 77 -
Второй довод	- 78 -
Третий довод.....	- 80 -
Четвертый довод.....	- 82 -
Пятый довод.....	- 90 -
Шестой довод.....	- 108 -
Глава 3. Вклад тасаввуфа в развитие Ислама и защиту его от врагов религии	- 111 -
Наставления	- 111 -
Наставление первое.....	- 112 -
Наставление второе	- 112 -
Суфии на страже Ислама	- 114 -
Вывод.....	- 126 -
Глава 4. Огромный вклад тасаввуфа в распространение Ислама во всем мире.	- 128 -
Глава 5. Клевета в адрес суфиев и ответ на нее.....	- 138 -
Обвинение первое.....	- 138 -
Обвинение второе.....	- 140 -
Обвинение третье	- 145 -

Наставления	- 156 -
Обвинение четвертое	- 157 -
Обвинение пятое.....	- 161 -
Обвинение шестое	- 170 -
Обвинение седьмое	- 176 -
Обвинение восьмое	- 179 -

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ДАРУЛЬ-ФИКР»

1. Ашариты – Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Сборник статей, освещающих истинное вероубеждение суннитов, в лице ашаритов и матуридитов. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru

2. Озарение сердец. Данная книга представляет собой сборник статей в которой раскрываются самые насущные и спорные вопросы, такие как проведение мавлида, чтение Корана на могилах, тавассуль, истигаса, следование мазхабу, акыда праведных предков, суфизм и многое другое. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru

3. Анализ современного состояния шариатского знания. Большая статья шейха Саида Фуды в которых он проводит анализ современного состояния Уммы, системы исламского образования и причин, приведших к распространению заблуждений среди мусульман.

4. Комментарии к «Акыда ас-Санусия». Перевод книги «Матн Умм аль-Барахин», которую написал имам ас-Сануси, снабженный комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи.

5. Акыда ат-Тахавийя. Перевод известного и распространенного текста по вероубеждению Ахлю-Сунна - «Акыда ат-Тахавийя» имама Абу Джа’фара ат-Тахави. В этой книге он передает и разъясняет убеждения большинства мусульман или Победоносной Общины.

6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для начинающих. Вы недавно приняли Ислам? Или недавно начали соблюдать предписания религии? Или, может быть, знакомый немусульманин просит Вас дать

почитать что-то об Исламе? Тогда наша книга - для Вас. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru

7. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Макасид). Перевод книги имама ан-Навави, «Макасид фи ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф». В первой ее части говорится о правильном вероубеждении, во второй части изложены правила поклонения согласно шафиитскому мазхабу. Заключительная часть освещает принципы пути суфиев.

8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари. Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» шафиитского ученого Таджуддина ас-Субки.

9. Убеждения спасенной общины. Книга шейха Саида Фуды в которой он сокращенно изложил классический труд суннитского богословия – книгу «Аль-И'тикад» Абу Бакра аль-Байхаки.

10. Сады познавших Аллаха. Перевод книги великого имама ан-Навави – «Бустан аль-'арифин», посвященной вопросам нравственности мусульманина, его духовного самосовершенствования. Это руководство по приобретению похвальных нравственных качеств, побуждение к следованию по пути, ведущему к счастью в обоих мирах.

11. Сорок хадисов о женщинах. Эта книга — собрание жемчужин мудрости Сунны, книга о женщинах и для женщин. Ее автор попытался раскрыть тему сущности женщины, ее роли в обществе, прав и обязанностей невест, жен, матерей и дочерей. Каждый хадис приводится с разъяснениями и комментариями Абу Али. Автор Абу Али аль-Аш'ари.

12. Комментарии Абу Али аль-Аш'ари к «Малфузат» (Изречениям) шейха Масихуллаха аль-Джалялабади. Перевод и комментарии афоризмов и высказываний одного из крупнейших святых Индийского субконтинента - шейха Масихуллаха аль-Джалялабади.

13. Сто сунн на каждый день. Абу Али аль-Ашари.

Автор собрал 100 сунн, то есть желательных действий из Сунны, которые человек может совершать в течение своего дня, не затрачивая на это много времени и при этом получая огромную награду: как заходить в туалет, как есть и пить, как ложиться спать, как пробуждаться ото сна, как одеваться, как входить в дом и другие действия, которые мы совершаем по многу раз в день.

Наш сайт:
Исламский образовательный портал
darulfikr.ru

Желающие помочь материально могут
пополнить счет телефона (Билайн):
+7 963 400 34 43

Мы нуждаемся в Ваших дуа за работников
издательского дома.

