

Из собрания сочинений
“Рисале-и Нур”

ПУТЬ
СУННЫ
(избранное)

Бадиуззаман Саид Нурси

ПУТЬ СУННЫ

Бадиуззаман Саид Нурси

Перевод с турецкого: М.Г. Тамимдаров

Перевод осуществлен с оригинала:

**“Sünnet-i Seniyye Risâlesi”,
Bediüzzaman Said Nursi.**

ISBN: 978-975-432-277-4

© 2011 Sözlér Publications

Издательство:

Sözlér Neşriyat San. ve Tic. A.Ş.

S. Demirel Bulvarı Aykosan San. Sitesi

4'lü A blok Kat: 3 No:244, İkitelli/ K.Çekmece/ İstanbul

Tel: +90 212 671 25 47-48 (pbx)

www.sozler.com.tr • sozler@sozler.com.tr

Отпечатано в типографии:

mega Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş.

Tel: +90 212 412 17 00

Для справок: www.nurru.com

e-mail: nursozler@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ * إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ * حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ
* لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ * يَا بَاقِيَ أَنْتَ
البَاقِي يَا بَاقِيَ أَنْتَ البَاقِي * لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً

Первая часть *Тридцать первого Письма* – это шесть *Сияний*, показывающих по одному лучу из множества света каждой из вышеупомянутых благословенных фраз*, постоянное чтение которых по тридцать три раза, особенно между вечерним и ночным намазом, имеет много достоинств.

* Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

И воззвал он во мраке: «Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!» (Коран, 21:87) [И Айюба], когда он воззвал к своему Господу: «Постигла меня беда, а Ты – Милосерднейший из милосердных!» (21:83) А если они отвернутся, то скажи: «Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!» (9:129) Достаточно нам Аллаха, Он – прекрасный доверенный! (3:173) Нет силы и нет могущества кроме как у Аллаха – Высокого, Великого... О Вечный, Ты – Вечен! О Вечный, Ты – Вечен!.. Он [Коран] для тех, которые уверовали, – руководство и исцеление. (41:44)

ПЕРВОЕ СИЯНИЕ

Молитва Пророка Юнуса ибн Метты (мир ему и мир и благословение нашему Пророку) является величайшей молитвой и важнейшей причиной для принятия ду'а*. Краткая суть известной истории Пророка Юнуса (библ. Иона), мир ему, такова:

Он был брошен в море, и большая рыба поглотила его. В безвыходной ситуации бушующего моря, беспокойного мрака ночи и абсолютной безнадежности эта молитва:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!” (Коран, 21:87) стала причиной его скорого спасения. Великая тайна этой молитвы такова:

В той ситуации причины [которые смогли бы его спасти] полностью потеряли свое значение. Ибо в том состоянии для его спасения был необходим Один такой, повеление которого смогло

* Ду'а – молитва, обращение к Господу. (Краткое пояснение слов, выделенных курсивом, смотрите в конце книги в **списке терминов**.)

бы повлиять и на рыбу, и на море, и на ночь, и на небо: ибо ночь, море и рыба объединились против него. И только Тот, кто одновременно подчинит своему повелению эти три творения, сможет вывести его на спасительный берег. И если бы даже все люди были его слугами и помощниками, то и тогда бы не было от них никакой пользы. Стало быть, у причин нет никакого влияния. И от того, что он в степени зримой несомненности увидел, что нет другого прибежища кроме *Мусаббиб-уль-Асбаба* (т.е. Аллаха, Причины причин), внутри света единобожия раскрылся секрет *Ахадията* (Божественной Единственности), отчего эта молитва сразу подчинила ночь, море и рыбу. Благодаря этому свету единобожия, обратив чрево рыбы словно в некую подводную лодку, а море, бушующее в ужасе волн, подобных горам, благодаря тому свету единобожия сделав будто некоей безопасной равниной, неким местом для прогулок и отдыха, эта молитва, благодаря тому свету, сметя с небесного свода облака, вывела луну над его головой словно неким светильником. Эти творения, которые со всех сторон грозили и душили его, во всех

отношениях проявили к нему доброжелательность, и он спасся, выйдя на спасительный берег. И под деревом Яктин он созерцал эту Божественную Милость.

Таким образом, мы находимся в положении в сто раз ужаснейшем, чем первоначальное положение Пророка Юнуса (мир ему). Наша ночь – это будущее: наше будущее, на взгляд беспечности (*гафлет*), является в сто раз темней и ужасней его ночи. А нашим морем является наш беспокойный Земной шар: в каждой волне этого моря скрыты тысячи смертей, оно в тысячу раз страшнее его моря. Страсти и желания нашего *нафса* – это наша рыба, которая, угнетая, старается уничтожить нашу вечную жизнь. Эта рыба в тысячу раз опаснее его рыбы, ибо та рыба могла бы погубить жизнь продолжительностью в сто лет, тогда как наша рыба старается уничтожить жизнь продолжительностью в сотни миллионов лет. Поскольку наше истинное положение таково, то и мы, следуя Пророку Юнусу (мир ему), отвернувшись от всех причин и обратившись с мольбой непосредственно к своему Господу, являющемуся *Мусаббиб-уль-Асбабом*, должны сказать:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!”, и несомненно должны понять, что избавить нас от вреда, который нам может принести наше будущее, этот мир и страсти нашего *нафса*, которые объединились против нас из-за нашей беспечности и заблуждения, может лишь только Тот, у которого будущее находится во власти Его повелений, Земной шар – во власти Его законов, а наш *нафс* – под Его управлением.

Интересно, какая еще есть причина, кроме Творца Небес и Земли, которая может знать самые потаенные мысли наших сердец и которая, сотворив Вечность, может осветить наше будущее и спасти нас от сотен тысяч удушающих волн преходящего мира? Конечно же, кроме *Ваджиб-уль-Вуджуда* (Необходимо Сущего Творца), ничто и ни в одном отношении не сможет помочь и стать избавителем без Его позволения и воли.

Поскольку действительность такова, то, подобно тому, как в результате той молитвы Пророка Юнуса (мир ему) рыба стала словно неким средством пере-

движения, некоей подводной лодкой, и море – словно некоей прекрасной равниной, а ночь осветилась нежным светом луны, так же и мы, по секрету этой молитвы, должны сказать:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!”, и фразой لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (“Нет божества, кроме Тебя”) привлечь милостивый взор Творца к нашему будущему, словом سُبْحَانَكَ (“Хвала Тебе”) – к нашему миру, и выражением إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (“Поистине, я был неправедным”) – к нашему нафсу, с тем, чтобы благодаря Свету веры и Корана осветилось наше будущее, а ужас и страх нашей ночи обратился в благоденствие и приятное путешествие. И чтобы в этом мире и на этой земле (на которой из-за постоянного круговорота жизни и смерти бросается в небытие, в волны лет и веков бесчисленное множество умерших творений), войдя внутрь истин Ислама, представляющего собой некий духовный ковчег, сооруженный в мастерской Мудрого Корана, и, благополучно плывя по поверхности того моря,

выйти, наконец, на спасительный берег, завершив миссию нашей жизни. И чтобы штормы и бури того моря, наподобие кадров киноленты, обновляя пейзажи путешествия в этом мире, вместо страхов и ужаса, радовали и просвещали взгляд, смотрящий на мир в размышлении, извлекая полезный урок. И чтобы, благодаря этому секрету Корана, с помощью воспитания *Фуркана* (т.е. Корана, различающего истину от лжи), не *нафс* взобрался на нас, а мы сели на него и сделали его нашим средством передвижения, чтобы он стал действенной причиной для обретения нашей Вечной жизни.

Одним словом, подобно тому, как человек с точки зрения содержательности своей натуры страдает от болезненной дрожи, так же он страдает и от содроганий и сотрясений земли и от великого сотрясения мира при наступлении конца света. И подобно тому, как он боится крошечного микроба, так же он боится и кометы, возникшей от великих звезд. А также, подобно тому, как он любит свой дом, так же он любит и огромный мир, и как он любит свой маленький сад, так же он любит и стремится к бесконечно-

му вечному Раю. И поэтому *Ма'будом*, Господом, прибежищем, избавителем, целью такого человека, конечно же, может быть лишь Тот, в руках которого – правление всей вселенной, а атомы и звезды – во власти Его повелений. И, несомненно, такой человек, подобно Пророку Юнусу (мир ему), постоянно нуждается в этой молитве:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!”

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый! (2:32)

* * *

ТРЕТЬЕ СИЯНИЕ

К этому Сиянию в некоторой степени примешались чувства. А поскольку чувства не очень-то слушают и соблюдают правила разума и критерии суждения, то это *Третье Сияние* не следует взвешивать весами логики.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Всякая вещь гибнет, кроме Его лика. У Него решение, и к Нему вы будете возвращены!” (Коран, 28:88)

Две фразы: *يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي * يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي* (“О Вечный, Ты – вечен! О Вечный, Ты – вечен!”), выражающие смысл вышеуказанного аята, раскрывают две очень важные истины. И вот поэтому некоторая часть духовных наставников *тариката Накшбанди*, сделав для себя из этих двух фраз некую особую молитву, относятся к ним как к своей постоянно читаемой молитве. Поскольку эти две фразы выражают смысл этого великого аята, мы разъясним несколько пунктов двух важных истин, раскрываемых этими двумя фразами.

Первый пункт. Первая фраза

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي (“О Вечный, Ты – вечен!”)

в виде некоей хирургической операции отлучает, отсекает сердце от всего земного, а именно:

Человек, в отношении своей содержательной сути, связан с большинством созданий. К тому же, в содержательную сущность человека заложена безграничная способность любви. Поэтому человек питает любовь ко всему миру, ко всем созданиям. Огромный мир он любит так, как свой дом. И проявляет любовь к Вечному Раю так, как к своему саду.

Между тем, создания, которые он любит, не остаются, уходят. От расставаний с ними он постоянно испытывает страдания. И эта его безграничная любовь становится источником бесконечных духовных страданий. А вина, ошибка в переживании тех страданий принадлежит ему, ибо таящаяся в его сердце безграничная способность любви была дана ему для обращения этой любви к Тому, кто обладает некоей Бесконечной, Вечной Красотой. Этот человек, злоупотребляя той любовью, ошибается в отношении того, что расходует эту лю-

бовь, обращая ее к смертным созданиям. И несет наказание за эту ошибку через страдания от расставаний и разлук.

Таким образом, первая фраза

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي (“О Вечный, Ты – вечен!”),

выражающая проявление любви лишь только к Вечному Любимому [Творцу] в отношении того, что человек, отрекшись от той ошибки, порывает связи с теми смертными любимыми [созданиями], и отстраняется от них прежде, чем они оставят, расстанутся с ним, выражает такой смысл:

“Только Ты являешься Истинно Вечным, а все творения – смертны. А то, что не вечно, конечно же, не может быть предметом вечной, бесконечной любви, и с ним не должно быть связано сердце, которое сотворено для вечности. Поскольку эти бесконечные творения, любимые мной, смертны, и, оставив меня, уходят, то прежде чем они оставят меня, я, говоря: يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي “О Вечный, Ты – вечен!”, оставляю их. Лишь только Ты являешься вечным, и я, зная, убежден, что творения могут обрести вечность, лишь если Ты оставишь их вечными. Стало быть, их можно любить посредством лю-

бви к Тебе, иначе они не достойны того, чтобы связывать с ними сердце”.

Таким образом, в этом случае сердце отказывается от бесчисленных возлюбленных. Человек видит над их красотой и совершенством печать тленности и порывает с ними связь сердца. Если он не порвет ее, то получит душевные раны в количестве всех своих любимых (созданий).

Вторая фраза **يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي** (“*О Вечный, Ты – вечен!*”) становится и бальзамом, и лекарством для тех бесконечных ран. То есть: **يَا بَاقِي** “О Вечный! Поскольку Ты вечен, этого достаточно, Ты – взамен всего. Поскольку Ты есть, значит, всё есть”.

Да, проявляющиеся в созданиях красота, благодаяния и совершенство, которые являются причиной любви к ним, вместе взятые являются лишь знаками Абсолютной Красоты, Милости и Совершенства Истинно Вечного, и слабыми их тенями, прошедшими через множество завес, а скорее даже, они представляют собой тени теней от проявления Его Прекрасных Имен.

Второй пункт. В человеческом естестве имеется сильная любовь к вечности, продолжительности. И даже всё

любимое человек в своем воображении представляет вечным, продолжительным, и затем любит. Но как только он задумается об их гибели или увидит ее, то начинает глубоко переживать и сокрушаться. Все стенания, исходящие от расставаний, – это выразители плача, исходящего от любви к вечности. Если бы не было представлений о вечности, то невозможно было бы любить. И даже можно сказать, что одной из причин бытия Вечного мира и Вечного Рая является сильное желание вечности и естественная всеобщая мольба (*ду'а*) о вечности, которая исходит из содержащейся в естестве человека той сильной любви к вечности, что Вечный Творец – Обладатель Величия, приняв это глубокое, непоколебимое естественное желание вечности, эту действенную, сильную всеобщую мольбу, сотворил для смертных людей Вечный мир.

И разве возможно, чтобы Щедрый Создатель и Милосердный Творец, сотворив бесконечные виды яств, исполнив тем самым незначительное желание маленького желудка и его просьбу о продолжении его временного существования, выраженное языком его состояния;

не исполнил сильнейшее желание [вечности], исходящее от очень великой, естественной нужды всех людей, всего человеческого рода, и их очень сильную, всеобщую, постоянную, справедливую и верную мольбу о вечности, которая выражается и их языком, и их состоянием? Нет! Сто тысяч раз нет! Невозможно этого не принять. Это ни в коей мере не приличествует Его мудрости, справедливости, милости и могуществу.

Поскольку человек влюблен в вечность, то, конечно, все его совершенства и наслаждения подчинены вечности. И поскольку вечность принадлежит Вечному Обладателю Могущества, и поскольку Имена Вечного Господа вечны, и поскольку зеркала Вечного вбирают цвета и веления Вечного и в некотором роде удостаиваются вечности, то, конечно, самым необходимым делом и самой важной задачей человека является проявление связи к этому Вечному Творцу и к Его Именам. *Потому что все, что расходуется на пути Вечного, удостаивается своего рода вечности.*

Так вот, вторая фраза **يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي** (“О Вечный, Ты – вечен!”) выражает эту ис-

тину. Вместе с тем, что она исцеляет бесчисленные духовные раны человека, также она удовлетворяет и его глубокое желание вечности, заложенное в его естестве.

Третий пункт. В этом мире влияние времени на тленность и гибель созданий весьма различно. И тогда как создания, которые подобно кругам, входящим друг в друга, находятся внутри друг друга, их состояние, с точки зрения тленности, различно.

Подобно тому, как круг, исчисляющий секунды, внешне похож на круги, исчисляющие минуты, часы и дни, но по скорости они различны; так и находящиеся в человеке круги тела, *нафса*, сердца и души так же различны. Например, несмотря на то, что постоянство, жизнь и сущность тела исчисляется одним днем, и даже одним часом, в котором оно находится, а будущее и прошлое для него не существует и мертво; круг бытия и жизни сердца широк и охватывает много дней до и после сегодняшнего дня, а в круг жизни и бытия души входит огромный круг, охватывающий многие годы, которые были до и будут после этого дня.

Таким образом, исходя из этого, эта временная жизнь в этом мире в отношении познания Творца, любви к Нему, поклонения Ему и достижения Его довольства, которые являются источником жизни сердца и души, заключает в себе и порождает вечную жизнь и становится вечной и бессмертной жизнью.

Да, одна секунда на пути любви, познания и довольства Истинно Вечного Господа становится одним годом. Если они будут проявляться не на Его пути, то один год станет одной секундой. А скорее, одна секунда на Его пути является бессмертной, и заключает в себе многие годы. А в отношении бренного мира сто лет жизни беспечных людей становятся одной секундой. Есть такая известная фраза: **سِنَةٌ الْفِرَاقِ سِنَةٌ وَ سِنَةٌ الْوِصَالِ سِنَةٌ** т.е. “Одна секунда расставания длинна, как год, а один год встречи краток, как секунда”. Я, прямо противоположно этому выражению, скажу: встреча, то есть одна секунда ради Аллаха, находящаяся в кругу довольства Вечного Творца – Обладателя Величия, – это не только лишь один такой год, а является неким вечным окном встреч. А в расставании,

т.е. в беспечности (*гафлет*) и заблуждении, не только один год, но и тысяча лет на положении одной секунды. Есть еще более известная фраза, которая подтверждает наш вывод:

أَرْضُ الْفَلَاحِ مَعَ الْأَعْدَاءِ فَنِجَانٌ * سَمُّ الْخِيَّاطِ مَعَ الْأَحْبَابِ مَيْدَانٌ

“С врагами даже пустыня тесна, как блюдо, а с друзьями даже игольное ушко просторно, как площадь”.

Истинный смысл предыдущего выражения таков: поскольку встреча тленных созданий временна, то какой бы долгой она не была, все равно она скоротечна. Ее год проходит как секунда, оставаясь лишь тоскливым воспоминанием и грустным сном. Человеческое сердце, жаждущее вечности, за целый год встречи может лишь как на мгновение получить крупицу радости. А что касается расставания, то его секунда – это не год, а многие годы, потому что пространство расставания обширно. Для сердца, жаждущего вечности, даже если расставание и будет секундой, оно совершает разрушения в количестве многих лет, ибо оно напоминает о бесчисленных расставаниях. Для плотских и низких проявлений любви все прошлое и будущее заполнено расставанием.

По этому поводу мы скажем: о люди! Желаете ли вы свою преходящую, короткую и бесполезную жизнь сделать полезной и плодотворной? Поскольку желать – потребность человеческого естества, *расходуите эту жизнь на пути Истинно Вечного Творца. Ибо то, что обращено к Вечному, удостоится проявления вечности.*

Поскольку каждый человек страстно желает долгой жизни и влюблен в вечность, и поскольку есть способ, который эту преходящую жизнь заменит вечной, и ее можно обратить в очень длинную жизнь, то, конечно, человек, в котором не утратилась его человечность, будет искать этот способ, постарается превратить эту вероятность в действительность и будет соответствующе действовать. И этот способ таков:

Трудитесь ради Аллаха, встречайтесь ради Аллаха, стремитесь ради Аллаха, действуйте ради Аллаха, во имя Аллаха, ради довольства Аллаха в кругу Его согласия. И тогда минуты вашей жизни обратятся во многие годы.

Указывая на эту истину, изложение Корана показывает, что всего лишь одна

такая ночь, как *Ночь Могущества*, становится тысячью месяцами, содержащими в себе восемьдесят с лишним лет.

А также, указывающее на эту истину время продолжительности *Ми'раджа* (вознесения Пророка Мухаммеда, *МЕИБ*, к Всевышнему), длившееся несколько минут, которое по секрету *простиранья (расширения) времени* (являющегося установленным правилом среди праведников (*аулия*) и знатоков истины) находится на положении многих лет, подтверждает факт существования этой истины и фактически показывает ее проявление. В промежутке времени *Ми'раджа* в несколько часов существует обширность, охват и протяженность в тысячи лет, потому что он (*МЕИБ*), посредством *Ми'раджа*, вошел в мир Вечности, и несколько минут мира Вечности охватили в себе тысячи лет мирской жизни.

А также имеются случаи *простиранья времени*, основанные на этой истине, которые во множестве происходили среди *аулия*. Некоторые *аулия* за одну минуту выполняли дела целого дня. Некоторые за один час выполняли задачи целого года. А некоторые из них передают и сообщают о том, что за одну минуту прочи-

тывали весь Коран. Конечно же, такие знатоки истины не будут намеренно опускаться до применения лжи. А также не может быть причиной сомнения то, что они своими глазами видели истину *простиранья времени*^{*}, случаи которого были переданы в такой степени многочисленными, достоверными источниками.

Это *простиранье времени* проявляется в некотором виде сна, что подтвердит каждый человек. Иногда, чтобы увидеть пережитые состояния, сказанные слова, испытанные наслаждения или страдания, которые человек видит во сне в течение одной минуты, в реальном мире необходим будет целый день, и даже несколько дней.

* Подобно тому, как эти аяты Корана (18:19 и 18:25):

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا
«Один из них сказал: “Сколько вы пробыли?” Они сказали: “Пробыли мы день или часть дня ...”» и «И оставались они в пещере своей триста лет и прибавили еще девять», показывают сворачивание (сужение) времени, так и аят (22:47):
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
«...И, поистине, день у твоего Господа, как тысяча лет из тех, что вы считаете!», показывает *простиранье* (расширение) времени (прим. автора).

Одним словом, хотя человек и является смертным, но он сотворен для вечности; и он сотворен как зеркало одного Вечного; и ему поручено выполнять деяния, которые принесут вечные плоды; и ему дан некий образ, который может стать основанием для проявления и росписей вечных Имен Вечного Творца. Стало быть, истинная обязанность и счастье такого человека заключается в том, чтобы, всеми своими инструментами и способностями связавшись с Именами *Баки-и Сармадия* (Вечного Творца) в рамках Его довольства, идти по пути к Вечности, обратившись к этому Вечному Творцу. Подобно тому, как его язык говорит: *يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي* (“О Вечный, Ты – вечен!”), так и сердце его, душа, разум и все тонкие чувства должны сказать: “Он – Вечный, Бесконечный, Постоянный! Он – Желанный, Он – Любимый, Он – Бог (Ма’буд)!”

*سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا*

Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый!.. Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили. (Коран, 2:32, 2:286)

ЧЕТВЕРТОЕ СИЯНИЕ

«Путь Сунны» соответствует этой главе

Несмотря на то, что вопрос, касающийся четырех Халифов, является второстепенным, из-за того, что ему придано излишнее значение, он, войдя в разряд одной из основ веры, стал предметом обсуждения в исламском богословии, поэтому этот вопрос касается основ нашего служения Корану и вере и вкратце здесь изложен.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
* قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас, к верующим – кроток, милостив. А если они отвернутся, то скажи: “Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!”» (9:128-129) «...Скажи: “Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним...”» (42:23)

Из многих великих истин этого великого аята мы двумя темами укажем на одну-две его истины.

ПЕРВАЯ ТЕМА

Состоит из четырех пунктов.

Первый пункт. Повествует о совершенном сострадании и милости Почтенного Посланника Пророка Мухаммеда (МЕИБ) по отношению к своей умме (народу). Да, как сообщается в достоверном *хадисе*, в то время, когда от ужаса Дня Суда все, и даже Пророки, будут говорить “*мой нафс, мой нафс*” (т.е. думая о себе, о своем положении), Почтенный Посланник (МЕИБ), говоря “*мой народ, мой народ*”, проявит свое великодушие и милость; и опять же, когда он только появился на свет, по подтверждению знающих людей *ахл-и кашф*, его мать услышала от него слова “*мой народ, мой народ*”.

А также, подобно тому, как вся история его жизни и распространенная им милосердная, высокая нравственность показывает его совершенное милосердие и великодушие, так и, проявив свою безграничную потребность в бесчисленных *салаватах* (молитвах ему) своего народа, показав, что от своего совершенного сострадания он связан со всеобщим счастьем своего народа, он проявил свое безграничное милосердие.

Таким образом, сравни, какой неблагодарностью и бездушием является несоблюдение величайших повелений (*Сунны*) такого сострадательного и милостивого Наставника (МЕИБ).

Второй пункт. Почтенный Посланник (МЕИБ) в многогранной и всеобщей пророческой миссии проявлял к некоторым частным и незначительным обстоятельствам значительное милосердие. Судя же внешне, трата этого значительного милосердия на те незначительные и частные обстоятельства не приличествует чрезмерной важности пророческой миссии. Но, в действительности, это незначительное обстоятельство являлось началом и представителем некоей цепи [обстоятельств], которое могло стать опорой для [продолжения] многогранной, всеобщей пророческой миссии, поэтому во имя этой великой цепи он (МЕИБ) придавал чрезмерную важность ее представителю.

Например, чрезмерное милосердие и важность, проявляемые Почтенным Посланником (МЕИБ) к [своим внукам] Хасану и Хусейну в их детстве, не были лишь естественным милосердием и любовью, исходящей от родственников

чувств, а были проявлены в отношении того, что они являлись началом благословенной связи с пророческой миссией и источником, представителем, оглавлением очень важного собрания наследников Пророка.

Да, Почтенный Посланник (МЕИБ) от своего совершенного милосердия, взяв в объятия Хасана (РА), поцеловал его голову, – поцеловал во имя его многих лучезарных, благословенных потомков, таких как *Гавс Азам Шейх Гилани*, которые были, подобно *махди*, наследниками пророческой миссии и носителями Божественных Законов, принесенных Пророком Мухаммедом (МЕИБ). И одобрил, увидев своим пророческим взглядом их святое служение, которое в будущем они будут нести. И в качестве признака этого одобрения и поощрения он поцеловал голову Хасана (РА).

А также чрезвычайная важность и милосердие, проявленные Пророком (МЕИБ) в отношении Хусейна (РА), были проявлены во имя таких великих *имамов* из его светлой родословной, как *Зайналь-Абидин* и *Джафар Садык*, и очень многих, подобных *махди*, истинных наследников Пророка, и во имя всего Ис-

лама и пророческой миссии. Во имя этого он (МЕИБ) поцеловал Хусейна (РА) и проявил к нему свое совершенное милосердие и придал ему великую важность.

Да, Пророк Мухаммед (МЕИБ) своим сердцем, сведущим в скрытом мире, находясь в этом мире, из *Века счастья* созерцал *Хашир* (День Суда), находящийся в Вечности, и с земли видел Рай и наблюдал небесных ангелов, и в темных завесах прошлого видел скрытые события, происходившие со времен Адама, и его светлый взгляд и глаза, видящие будущее, удостоившиеся увидеть даже Величественного Творца, конечно же, видели *актабов* (великих *аулия*), *имамов* и *махди*, следующих из поколения в поколение от Хасана и Хусейна, и во имя их всех он (МЕИБ) поцеловал их голову. Да, в поцелуе головы Хасана (РА) есть великая доля Шейха Гилани.

Третий пункт. Согласно одному толкованию, смысл этого аята Корана (42:23): *إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ* “... а только любви к ближним” таков: Почтенный Посланник (МЕИБ) не требует награды за исполнение своей пророческой миссии, а лишь желает любви к своей семье.

Если же будет задан вопрос: “Судя по этому смыслу, видится преследование некоей выгоды, исходящей в отношении родственной близости. Между тем, по смыслу аята (Коран, 49:13):

“Ведь самый благородный из вас перед Аллахом – самый благочестивый”, исполнение пророческой миссии происходит в отношении Божественной близости, а не родственной”.

Ответ. Почтенный Посланник (МЕ-ИБ) своим взглядом, сведущим в скрытом мире, увидел, что его *ал-и Бейт* (семья, род) станет в Исламском мире в виде некоего светлого дерева; и личности, которые на всех уровнях Исламского мира будут исполнять обязанности руководителей и наставников на уроке человеческого совершенствования, в своем абсолютном большинстве выйдут из рода Пророка. Он увидел, что молитва в отношении его семьи:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

“О Аллах! Благослови Мухаммеда и семью Мухаммеда так же, как Ты благословил Ибрахима (Авраама) и семью Ибрахима. Поистине, Ты – Достославен!”,

которую читает его умма в *ташаххуде*, будет принята Господом. То есть, он увидел, что подобно тому, как светлыми руководителями в народе Ибрахима (мир ему) в абсолютном большинстве являются Пророки из семьи и рода Пророка Ибрахима (мир ему), так же и в умме Мухаммеда (МЕИБ) величайшую обязанность в Исламе, в большинстве *тарикатов* и школ, подобно Пророкам сынов Израиля, будут выполнять *актабы* (великие *аулия*) из *ал-и Бейта* (рода) Пророка Мухаммеда (МЕИБ). Поэтому, получив повеление (Коран, 42:23):

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

«... Скажи: “Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним”», он пожелал любви своей уммы к *ал-и Бейту*.

В других преданиях, подтверждающих эту истину, он повелел: “Я оставляю вам две вещи, если вы будете следовать за ними, то найдете спасение. Первая – это Книга Аллаха [Коран], а вторая – *ал-и Бейт*”. Потому что источником и хранителем Сунны, обязанным всесторонне покровительствовать ей, является *ал-и Бейт*.

Таким образом, основываясь именно на этом смысле, этой истиной хадиса было сообщено о подчинении Книге и Сунне. Стало быть, в отношении пророческой миссии целью от ал-и Бейта является Сунна Пророка. Подобно тому, как тот, кто оставил его Сунну, не является истинным представителем ал-и Бейта, так же он не может быть и истинным другом ал-и Бейта.

А также смысл его стремления собрать свою умму вокруг ал-и Бейта таков: по дозволению Аллаха он знал, что со временем ал-и Бейт умножится, и понимал, что Ислам ослабнет. И в этой ситуации необходимо такое очень сильное и многоликое солидарное сообщество, которое стало бы источником и центром в духовном развитии Исламского мира. По дозволению Аллаха думая об этом, он желал, чтобы его умма собралась вокруг ал-и Бейта.

Да, даже если представители ал-и Бейта (рода Пророка) в отношении веры и убеждения и не опережают остальных, то все же, в отношении покорности, поддержки и приверженности Исламу, они находятся намного впереди, ибо по своей природе, родству и характеру они

являются приверженцами Ислама. А от врожденной приверженности, даже если она и слаба, неизвестна, и даже несправедлива, невозможно отказаться. А тем более, разве откажется от своей приверженности человек, явно чувствующий, насколько основательной и естественной является его приверженность к той Истине, с которой были связаны все его предки, которые были очень сильными, справедливыми и знаменитыми, снискали почет и славу и которые жертвовали своими душами на пути этой Истины?

И вот из-за этой сильной приверженности и исламского естества *ахл-и Бейт* (члены рода Пророка) даже самый маленький признак в пользу Ислама принимают как некое сильное доказательство, потому что они являются сторонниками Ислама от рождения. Другие же принимают его после сильных доказательств.

Четвертый пункт. По взаимосвязи с Третьим пунктом мы коротко укажем на одну проблему, являющуюся источником распрей между *шиитами* и *суннитами* (*ахль ас-сунна валь-джамаа*), которая возросла в такой степени, что вошла в книги по вероубеждению и в раз-

ряд основ *имана* (веры). Проблема заключается в следующем:

Ахль ас-сунна валь-джамаа (сунниты) говорят: *“Среди четырех праведных халифов Али (РА) является четвертым. Абу Бакр Сыддык (РА) был более предпочтительней и более достойным на правление, поэтому он и стал первым халифом”*.

Шииты говорят: *“Право было за Али (РА). К нему отнеслись несправедливо. Самым достойным среди всех является Али (РА)”*.

Вкратце суть приводимых ими доказательств в пользу своего утверждения такова:

Они говорят: “Имеющиеся переданные хадисы Пророка (МЕИБ) в отношении Али (РА) и то, что своей степенью *шах-ы веляят* (глава веляята) он является исходной инстанцией для абсолютного большинства *аулия* и *тарикатов*, и его необыкновенные качества в поклонении, в храбрости, в знаниях, а также большое внимание, проявленное Пророком Мухаммедом (МЕИБ) по отношению к нему и к идущему от него роду *ал-и Бейт*, показывают, что самым до-

стойным является он. Право правления всегда было за ним, но оно было отнято у него”.

Ответ. Неоднократное собственное признание Али (РА) и его более чем двадцатилетнее следование тем трем халифам, находясь на степени их *Шейх-уль-Ислама* (глава ученых), опровергает эти утверждения шиитов. К тому же, победы Ислама и борьба с врагами во времена правления этих трех халифов, а также события, произошедшие во времена правления Али (РА), вновь, в отношении Исламского халифата, опровергают утверждения шиитов. Стало быть, верным является утверждение людей *ахль ас-сунны валь-джамаа*.

Если будет сказано: “Есть две группы шиитов, одна из них – это *шиа-и велаят* [последователи тариката], вторая – *шиа-и хилафат* [политические сторонники правления Али]. Допустим, эта вторая группа из-за примеси в ней злобы и политики не права, но в первой группе злобы и политики нет. Между тем, шииты-последователи тариката, присоединились к шиитам-сторонникам правления Али, т.е. некоторая часть аулия, относящаяся к тарикату, считает более до-

стойным Али (РА). Они подтверждают утверждения *шиа-и хилафат*, относящиеся к политике”.

Ответ. На Али (РА) необходимо смотреть с двух точек зрения:

Одна сторона: с точки зрения его личного совершенства и степени.

Вторая сторона: с точки зрения представителя *духовного облика* семьи Пророка (*ал-и Бейта*). А духовный облик ал-и Бейта проявляет своего рода характер Почтенного Посланника Пророка Мухаммеда (МЕИБ).

Так вот, в отношении первой точки зрения сперва сам Али (РА) и все знатоки истины отдают предпочтение Абу Бакру и Омару (РА). Их степени в отношении служения Исламу и близости к Аллаху они увидели более высокими.

В отношении второй точки зрения Али (РА) является представителем *духовного облика* семьи Пророка Мухаммеда (МЕИБ), а духовный облик семьи Пророка в отношении того, что он представляет Реальность Мухаммеда (МЕИБ), сравнению не подлежит. Таким образом, чрезвычайно хвалебные хадисы Пророка в отношении Али относятся к

этой, второй, точке зрения. Есть достоверный хадис, подтверждающий эту истину. Почтенный Посланник (МЕИБ) сказал: “У каждого Пророка были свои наследники. Мои же наследники – это наследники Али (РА)”.

Секрет большого распространения хадисов с большей хвалой в отношении Али (РА), чем других халифов, заключается в следующем: *ахль ас-сунна валь-джамаа*, являющиеся людьми истины, против несправедливых нападок и принижений со стороны *омейядов* и *харижитов* в отношении Али (РА), во множестве распространили хадисы, касающиеся его. Другие же праведные халифы не очень были подвергнуты такой критике и принижению, поэтому не было необходимости в широком распространении хадисов, касающихся их.

А также Пророк Мухаммед (МЕИБ) своим пророческим взглядом видел, что в будущем Али подвергнется скорбным событиям и междоусобным раздорам, и чтобы избавить Али (РА) от отчаяния, а свою умму – от сомнений в отношении него, такими важными хадисами, как этот: **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ** “Для кого я яв-

ляюсь господином, для того и Али господин”, давал утешение Али (РА) и указывал своей умме путь Истины.

Чрезмерная любовь *шиа-и велят* по отношению к Али (РА) и их предпочтении его, исходящее в отношении тариката, не возлагает на них ответственность в той степени, как на *шиа-и хилафат*. Ибо последователи тариката вследствие своего метода относятся к своим *муршидам* (духовным наставникам) с любовью. А следствием любви является чрезмерность: такой человек желает видеть своего любимого выше его степени, и именно так его и видит. Эти люди могут быть прощены за чрезмерное проявление своей любви. Однако они могут заслуживать прощения с тем условием, что их предпочтение Али, исходящее от их любви к нему, не проявлялось в виде осуждения и ненависти к остальным праведным халифам и не выходит за рамки основ Ислама.

А что касается *шиа-и хилафат*, то из-за того, что у них есть примесь политических целей, они не могут избавиться от вражды и нападок, и теряют право на прощение. И даже в подтверждение этой

фразы: *لَا لِحُبِّ عَلِيٍّ بَلْ لِبُغْضِ عُمَرَ* “Не от любви к Али, а от ненависти к Омару”, из-за того, что иранцы получили рану от руки Омара (РА), свою месть они проявили в виде любви к Али, а также восстание Амра ибн аль-Аса против Али (РА) и трагическая война Омара ибн Сада против Хусейна (РА) придали шиитам глубокую злобу и ненависть по отношению к имени Омар.

У *шиа-и веляят* нет права, чтобы критиковать *ахль ас-сунну валь-джамаа*, потому что вместе с тем, что *ахль ас-сунна* не принижают Али (РА), они серьезно любят его. Однако избегают чрезмерной любви, которая по преданию хадиса считается опасной и пагубной. Одобрение Пророка (МЕИБ), высказанное в хадисе относительно помощников (*ши'а*) Али, относится к *ахль ас-сунне*, потому что своей праведной любовью помощниками Али (РА) являются *ахль ас-сунна валь-джамаа* – люди пути Истины. Подобно тому, как чрезмерная любовь к Пророку Исе (Иисусу), мир ему, опасна и пагубна для христиан, так и подобная чрезмерная любовь по отношению к Али (РА) – о чем разъяснено в достоверном хадисе – является опасной и пагубной.

Если шиа-и веляят скажут: “После принятия необыкновенных достоинств Али (РА) невозможно предпочесть ему Абу Бакра Сыддыка (РА)”.

Ответ. Если на одну чашу весов положить личные достоинства Абу Бакра Сыддыка (или Омара Фарука) (РА) и обязанность наследования миссии Пророка (МЕИБ) вместе с совершенным ее исполнением в период его правления, а на другую чашу весов положить необыкновенные личные достоинства Али (РА), а также произошедшие из-за трагических событий междоусобные столкновения в период его правления, в которых он был вынужден участвовать и которые подверглись сомнениям, то, конечно же, чаша Абу Бакра Сыддыка, или Омара Фарука, или же Османа Зиннурейна (РА), перевесит, что и увидели *ахль ас-сунна* и предпочли их.

А также, как было доказано в *Двенадцатом* и *Двадцать четвертом* *Слове*, степень пророческой миссии в сравнении с *велятом* (святостью) настолько высока, что крупица проявления пророческой миссии предпочтительней, чем проявление *велята* величиной с гору. С этой точки зрения, в отношении насле-

дования пророческой миссии и в установлении его законов, с Божественной стороны большая доля дарована Абу Бакру Сыддыку и Омару Фаруку (РА), доказательством чего, по мнению *ахль ас-сунны*, является успешность в период их правления. А личные достоинства Али (РА) не могут лишить их этой большей доли, исходящей от того наследования пророческой миссии, поэтому Али (РА) во времена правления праведных халифов Абу Бакра и Омара (РА) был их *Шейх-уль-Исламом* и глубоко их уважал.

Интересно, как люди истины, *ахль ас-сунна*, любящие и уважающие Али (РА), могут не любить и не уважать Абу Бакра и Омара (РА), которых Али (РА) любил и глубоко уважал? Эту истину раскроем на одном примере:

Например, из наследства одного очень богатого человека одному из его детей выдается четыре *батмана* золота с двадцатью батманами серебра. Второму дается пять батманов золота с пятью батманами серебра. И если третьему будет дано пять батманов золота с тремя батманами серебра, то, конечно, хотя и последние двое получают по весу меньше, но по ценности – больше.

Так вот, подобно этому примеру, небольшое превышение доли Абу Бакра и Омара (РА) от *золота* истины Божественной близости (*акрабият*) к ним, проявленной в наследовании ими пророческой миссии и в установлении ими принесенных Посланником (МЕИБ) Божественных законов, превосходит приближение (*курбият*) к Аллаху и совершенства вelayа, возникающие от *жемчуга* личных достоинств и вelayа. При сравнении Халифов необходимо учитывать эти моменты. Иначе, если сравнивать их друг с другом в отношении личной доблести, знаний и вelayа, тогда истина примет другой вид.

К тому же, в отношении олицетворения в личности Али (РА) духовного облика семьи Пророка (МЕИБ) и с точки зрения Реальности Мухаммеда (МЕИБ), проявленной в этом духовном облике в отношении абсолютного наследования, он сравнению не подлежит. Ибо там скрыта великая тайна Пророка (МЕИБ).

Что же касается *шиа-и хилафат*, то по отношению к *ахль ас-сунне* у них нет ничего, кроме смущения. Ибо, несмотря на то, что они утверждают о своей исключительной любви к Али (РА), они при-

нижают его, и из их учения следует, что он поступал безнравственно. Ибо они говорят: “Несмотря на то, что Абу Бакр и Омар (РА) были неправы, Али (РА) потворствовал им (по терминологии шиитов – остерегался их), то есть боялся их и лицемерил”. Интересно, возможно ли такого человека, являющегося героем Ислама и заслужившего прозвище *Асадуллах* (Лев Аллаха), являющегося вождем и руководителем *сыддыков* (людей, преданных Исламу), видеть с такими качествами, как лицемерие и трусость и проявление притворной любви к нелюбимым людям, и более двадцати лет боязливое потворство и согласие подчиняться неправым? Это не является проявлением любви к Али (РА), и такого рода любовь он отвергнет.

Таким образом, учение людей пути Истины ни в одном отношении не унижает Али (РА), не обвиняет его в безнравственности, не приписывает к такому диву храбрости трусость. Они говорят: “Если бы Али (РА) не был убежден в справедливости праведных халифов, то не стал бы признавать их и не подчинился бы им ни на минуту. Стало быть, из-за того, что он видел их правыми и более

достойными, он посвятил свое усердие и доблесть на пути справедливости...”

Одним словом, проявление крайности в чем бы то ни было к добру не приводит. А прямой путь – это середина, которую избрала *ахль ас-сунна*. Но, к сожалению, вместе с тем, что под завесу *ахль ас-сунны* частично проникли идеи *хариджизма*, так и люди, увлеченные политикой, и некоторая часть безбожников критикуют Али (РА). Они (да сохранит Аллах) говорят, что от незнания политики он не был полностью способен управлять и не смог этого сделать.

Таким образом, из-за этих несправедливых их обвинений шииты проявляют обиду и злятся на суннитов (*ахль ас-сунну*). Между тем, из правил и основных учений *ахль ас-сунны* не следует таких суждений, а напротив, они доказывают обратное. Нельзя осуждать *ахль ас-сунну* из-за этих суждений, исходящих со стороны хариджитов и безбожников. И даже сунниты больше, чем шииты, являются сторонниками Али (РА). Во всех своих *хутбах* (проповедях), молитвах они упоминают Али (РА) с достойной его хвалой. И особенно, абсолютное большинство аулия и ученых из *ахль ас-сунны* при-

знают его как *мушида* (духовного наставника) и *шаха* (главу) *веляята*. Шииты, оставив хариджитов и безбожников, заслуживающих неприязнь со стороны и шиитов, и суннитов, не должны занимать враждебную позицию против людей пути Истины (даже некоторая часть шиитов назло суннитам оставляет выполнение *Сунны*)... Ладно, по данному вопросу мы сказали уже довольно много (потому что он много обсуждался среди ученых).

О *ахль ас-сунна валь-джамаа*, являющиеся людьми пути Истины, и шииты, принявшие за основу путь любви к роду Пророка (*ал-и Бейту*)! Скорее прекратите между собой этот бессмысленный и пустой, неправый, губительный раздор. Иначе основательно господствующее нынче безбожное течение будет использовать одних из вас в качестве орудия против других. Разбив одних, разобьет и это орудие. Из-за того, что вы являетесь людьми единобожия, между вами существуют сотни серьезных священных уз, повелевающих братство и союз, и поэтому крайне необходимо оставить незначительные вопросы, которые приводят к разобщению.

* * *

О САХАБАХ

(Приложение к Двадцать седьмому Слову)

Я скажу подобно Мавляне Джами:

“О Посланник! Что если б я вошел в сады Эдема подобно псу *асхабов* (обитателей) пещеры...

Как это так, что пес обычный в Рай войдет,
а я войду в Геенну.

Он – пес *асхабов* пещеры...

Да буду псом твоих *асхабов* я!”

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Мухаммед – посланник Аллаха, и те, которые с ним, – тверды против неверных, милостивы между собой ...” (Коран, 48:29)

Вы спрашиваете: “Есть некоторые предания, в которых говорится, что когда в Исламе будут распространены нововведения (*бид’а*), некоторые праведные люди из числа верующих и богобоязненных смогут достичь степени *сахабов* или более высокой степени. Достоверны ли эти предания? Если достоверны, то в чем их суть?”

Ответ. Единодушное согласие ученых (*иджма*) *ахль ас-сунны валь-джамаа* в том,

что после Пророков лучшими представителями рода человеческого являются сахабы, является твердым доводом того, что достоверная часть тех преданий сообщает о *частичных* заслугах. Ибо по частичным, отдельным, заслугам и личным достоинствам перевешиваемый может перевесить перевешивающего. Иначе, сахабы, удостоившиеся в конце суры “Фатх” хвалебных Господних описаний и восхвалений в Торе, Евангелии и Коране, с точки зрения общих заслуг недостижимы. А пока из многочисленных причин и мудростей этой истины мы разъясним лишь три мудрости, содержащие в себе три причины.

Первая мудрость. Беседа с Пророком (МЕИБ) – это такой эликсир, что личность, удостоившаяся этой беседы в течение одной минуты, удостоится такого света истины, какого можно удостоиться лишь в течение многих лет аскетической жизни. Ибо в беседе есть влияние и отражение. Известно, что путем отражения и повиновения, благодаря этому Великому Свету Пророчества, можно подняться на самую высокую степень. Как например, служащий какого-нибудь правителя путем повиновения может подняться на такую степень, на которую не может подняться иной

царь. Вот тот секрет, по которому самые великие *аулия* (святые) не могут достичь степени сахабов. Даже такие аулия, как Джалаледдин Суюти, который во время бодрствования неоднократно был удостоен беседы с Пророком (МЕИБ), хоть и встречались наяву с Почтенным Посланником (МЕИБ) и удостаивались в этом мире беседы с ним, не могут достичь сахабов. Так как беседа сахабов озарялась светом пророческой миссии Мухаммеда (МЕИБ), т.е. они говорили с ним как с Пророком. После же смерти Пророка (МЕИБ) видение его (МЕИБ) праведниками (*аулия*) является беседой благодаря свету его святости. Стало быть, воплощение и появление Почтенного Посланника (МЕИБ) перед их взором исходило в отношении его святости (*велаят*), но не в отношении его пророческой миссии (*нубувват*). Раз так, то насколько степень пророчества выше степени святости, в такой же степени нужно делать различие между этими двумя видами бесед.

В какой степени беседа с Пророком (МЕИБ) являлась неким светлым эликсиром, становится понятным из следующего: какой-нибудь бедуин, который был настолько дик и жесток, что заживо закапывал свою дочь, после того, как приходил и удостаивал

вался часа беседы с Пророком (МЕИБ), приобретал такое Божественное милосердие, что не мог наступить ногой на муравья. И какой-либо невежественный, дикий человек, удостоившись одного дня беседы с Пророком (МЕИБ), затем отправлялся в такие страны, как Индия и Китай, и становился для этих цивилизованных народов учителем истин и примером совершенства.

Вторая причина. Как было доказано и разъяснено в *Двадцать седьмом Слове* в вопросе об *иджтихаде*, сахабы, в абсолютном своем большинстве, имеют высшую степень человеческого совершенства. Так как в те времена в великой революции, свершенной Исламом, добро и истина были увидены и материально прочувствованы во всей своей красоте, а зло и ложь – во всей своей скверне. Между добром и злом, истиной и ложью произошел такой разрыв, что они отдалились друг от друга как вера (*иман*) и безбожие (*куфр*), и даже как Рай и Ад. Из-за того, что *Мусейлима Кеззаб* являлся примером и глашатаем лжи, зла и обмана со своими лживыми словами, сахабы, обладавшие по своей природе благородными чувствами и стремившиеся к высокой нравственности, чести и досто-

инству, конечно же, по своей воле не опустились, помогая обману и злу, на уровень Мусейлимы. Обратив свои взоры к высочайшей степени совершенства Пророка, *Хабibuллаха* (МЕИБ), являющегося примером и глашатаем справедливости, добра и истины, они всеми своими силами и стараниями устремились в эту сторону, что было потребностью их нрава.

К примеру, бывают времена, когда на рынке культуры человечества и в лавке общественной жизни некоторые вещи дают ужасные результаты и оставляют грязные следы наподобие убийственного яда, и никто не хочет не то чтобы купить его, но каждый, проявив отвращение, стремится от них прочь. А некоторые вещи и духовные сокровища дают такие результаты и оставляют такие ценные следы, которые привлекают к себе внимание всех, подобно полезному лекарству и бриллианту. И каждый делает все, чтобы купить их. Точно так же, во времена *Эпохи благополучия* на рынке общественной жизни человека такие вещи, как ложь, зло и безбожие, порождали такие результаты, как вечное несчастье, и таких презренных посмешищ, как Мусейлима Кеззаб, и поэтому очевидно, что сахабы, стремившиеся к высокой нравственности и

возвышенным идеям, возненавидели и избегали их, как убийственного яда. А справедливость, истина и вера, дающие такой результат, как вечное блаженство, и такие светлые плоды, как Почтенный Посланник (МЕИБ), были словно самым полезным лекарством, словно самым ценным алмазом, который всеми своими силами и чувствами стремились приобрести сахабы (что было для них необходимостью), имевшие чистое естество и возвышенный нрав.

Между тем, с тех времен эта дистанция между истиной и ложью постепенно сошла на нет. С началом продажи обеих в одной и той же лавке общественная мораль испортилась. Политическая пропаганда придала большое значение лжи. И в то время, когда страшное безобразие лжи замаскировалось, а сияющая красота истины стала незримой, под силу ли кому-нибудь достичь силы, твердости, благочестия сахабов в их справедливости, искренности, благородстве и беспристрастии, или превзойти их степени? Расскажу случай, произошедший со мной, который в некоторой степени осветит затронутую тему, а именно:

Однажды я подумал: почему такие великие люди, как Мухйиддин Араби, не могут достичь сахабов? Затем, когда во время нама-

за я произносил фразу: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** “*Пречист Господь мой Высочайший*”, – раскрылось ее значение. Не в полном смысле, но некоторая часть ее истины была мною увидена. Я подумал про себя: “Как было бы хорошо, если бы мне удалось совершить один-единственный намаз в том виде, в каком мне раскрылась эта фраза! Это было бы лучше целого года поклонения”. После молитвы я понял: эта мысль и это состояние указывают на то, что степени сахабов в поклонении недостижимы. Да, в той великой общественной революции, произошедшей благодаря свету Мудрого Корана, когда, отделяясь друг от друга, расходились противоположности; в те времена воодушевления и подъема, когда зло со всеми своими последствиями, мраком и элементами столкнулось лицом к лицу с добром и совершенствами со всеми их результатами и светом, каждое слово восхваления и возвеличивания Аллаха (*зикр* и *тасбих*) выражало все оттенки своих смыслов в новом, раннем и свежем виде; а также под громом той великой революции они пробудили у людей все чувства и духовные тонкости; и даже такие чувства, как воображение и таинство, неусыпно получали и

впитывали, соответственно своим потребностям, многочисленные смыслы, которые таятся в этих *зикрах* и *тасбихах*. И поэтому сахабы, у которых все чувства были пронизательны и бдительны, произнося благословенные слова, содержащие в себе свет веры и восхваления Аллаха, говорили их с полным смыслом и впитывали их всеми своими чувствами.

Между тем, после той революции, после того раскрытия, эти чувства, с течением времени, в отношении тех истин, впали в спячку, в беспечность, и те благословенные слова, подобно плодам, со временем, из-за привычности, стали терять свое изящество и свежесть. Словно, высыхая от поверхностного обращения к ним, от их смыслов остается лишь немного влаги, и вернуть их первоначальное состояние возможно только путем долгих и глубоких размышлений. И вот поэтому тех достоинств, той степени, которых достиг какой-нибудь сахаба в течение сорока минут, иной от силы может достичь за сорок дней, а то и за сорок лет.

Третья причина. Как было доказано в *Двенадцатом*, *Двадцать четвертом* и *Двадцать пятом Словах*, соотношение пророчества и святости подобно соотношению солнца с его отражениями в зеркалах.

Таким образом, насколько круг пророчества (пророческой миссии) выше круга святости, так и сахабы, являющиеся служителями того пророчества и спутниками того солнца, должны быть выше праведников (*аулия*), входящих в круг святости. Даже если кто-то из святых (*аулия*) достигнет святости сахабов, т.е. *величайшей святости* (*веляят-и кюбра*), представляющей собой наследование пророческой миссии и степень верности (*сыддыкыят*), то все же он не сможет достичь степени сахабов, которые были в этом деле первыми. Из многочисленных сторон этой третьей причины мы разъясним ее три стороны.

Первая сторона. В *иджтихаде*, т.е. в выведении (вынесении) решений, т.е. в понимании из Божественных Слов того, в чем заключается довольство Всевышнего, сахабы недостижимы. Ибо происходившая в те времена эта Великая Божественная революция устремляла всеобщее внимание на понимание Господнего довольства и Божественного предписания. Настроение умов было направлено на то, чтобы понять Божественные предписания и сделать из них выводы. Сердца людей волновал вопрос: “Чего же хочет от нас наш Господь?” События того времени происходили таким

образом, что это состояние чувствовалось повсюду. Все разговоры велись на эту тему, кружились вокруг этих идей и мыслей.

Таким образом, из-за того, что всё и вся – разговоры, беседы и рассказы были на эту тему, в некоторой степени давая урок обо всех этих идеях; и от того, что они совершенствовали способности и освещали мысли сахабов; и от того, что их способность в вынесении решений и в *идж-тихаде* была готова к воспламенению подобно спичке, степень способности выносить решение и делать *иджтихад*, которую какой-либо сахаба достигал за день или за месяц, человек, который по уму и способностям находится на одном уровне с ним, в настоящее время не достигнет за десять, и даже за сто лет. Потому что сейчас в центре внимания вместо вечного счастья находится мирское. Внимание человечества направлено на другие цели.

Из-за того, что забота о жите с неупованием на Господа одурманила душу человека, а философия материализма ослепила его разум, общественная среда не только не придает силы разуму и способностям человека в отношении *иджтихада*, но и запутывает его и рассеивает мысли. В *Двадцать седь-*

мом Слове, в вопросе об иджитхаде, при сравнении Суфьяна ибн Уэйны с любым человеком, который по уму стоит на одном уровне с ним, мы доказали, что того, чего достиг Суфьян за десять лет, тот человек не сможет достичь и за сто лет.

Вторая сторона. Степеней сахабов, в отношении близости к Всевышнему (*курбият*), невозможно достичь шагом *веляята* (святости). Ибо Всевышний близок к нам, и близок больше всего и всех. Мы же бесконечно далеки от Него. Двумя способами возможно приблизиться к Нему:

Первый способ. Через развитие близости Всевышнего к человеку (*акрабият*), к чему относится приближение (*курбият*), имеющееся в пророческой миссии, и чего, в отношении наследования пророческой миссии и беседы с Пророком (МЕИБ), удостоились сахабы.

Второй способ. Преодолевая ступени в отношении нашей удаленности от Всевышнего, в некоторой степени удостоиться приближения к Нему; этим способом идет большинство *тарикатов* и происходит внутреннее и внешнее *созерцание* (*сейр-и анфуси, сейр-и афаки*).

Таким образом, первый способ является исключительно *дарованным* (Всевышним),

не приобретенным, это благоволение и любовь со стороны Всевышнего. Этот путь краток, но очень тверд, возвышен, чист и отчетлив. Второй путь является *приобретенным*, долгим и неясным. Хотя он и имеет много необычных чудес, но по ценности и близости не сможет достичь первого пути.

Например, чтобы сегодня достичь вчерашнего дня, имеется два пути.

Первый – это, не подчиняясь ходу времени, с помощью некоей святой силы, поднявшись над временем, видеть вчерашний день, как сегодняшней, в настоящем.

Второй – это, преодолев расстояние длиною в год, пройдя длинный путь, прийти во вчерашний день, но, опять же, вчерашний день удержать невозможно, и он уходит.

Подобно этому примеру, так и переход от очевидной (внешней) реальности к истине (*хакикату*) возможен двумя способами:

Первый – это, непосредственно попав под притягательность истины, найти ее в очевидной реальности, не прибегая к посредничеству тариката.

Второй – это преодоление многочисленных ступеней посредством тариката.

Хотя последователям тариката и удается уничтожить свои повелевающие страсти (*нафс-и аммара*), но однако они не могут достичь степени сахабов. Ибо по той причине, что *нафсы* сахабов были обузданы и очищены, они, благодаря многочисленным инструментам, заложенным в сущности *нафса*, в большей степени удостоились разных видов поклонения, благодарения и восхваления Всевышнего. После уничтожения *нафса* же поклонение *аулия* становится ограниченным.

Третья сторона. Невозможно достичь достоинств сахабов в поступках, их благодеяний в делах и их достоинств в отношении Иного мира. Ибо подобно тому, как некий воин, при некоторых обстоятельствах, стоя на посту в каком-нибудь важном и опасном месте в течение часа, может обрести такую духовную степень, которая достигается целым годом поклонения, а за минуту умерев от пули, он поднимается на такую степень *веляята* (святости), которую от силы можно достичь, по меньшей мере, за сорок дней. Так же и заслуги сахабов в установлении Ислама, в распространении предписаний Корана и в борьбе ради истин Ислама со всем миром настолько велики, что степень, достигнутую ими за

одну минуту, другие не смогут достичь и за год. Даже можно сказать, что все их минуты в том святом служении подобны минуте того воина-шахида. Все их часы подобны часу самоотверженного воина, стоящего на посту в опасном месте: деяний мало, плата за них большая, и цена их высокая.

Да, поскольку сахабы стоят в первом ряду в деле установления Ислама и распространения света Корана, то, по смыслу фразы: **السَّبَبُ كَالْفَاعِلِ** “Ставший причиной подобен исполнителю”, им достается часть добрых деяний всей мусульманской уммы. И эта умма своей молитвой:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ

“О Аллах! Благослови Мухаммеда, и его семью, и его сахабов”, – показывает, что часть добрых деяний всей уммы относится к сахабам. И подобно тому, как небольшое преимущество, имеющееся в корне какого-нибудь дерева, принимает большие размеры на его ветвях, и оно больше какой-нибудь большой ветви. И подобно тому, как небольшое преимущество в начале постепенно формирует некий итог. И подобно тому, как небольшая разница с игольное ушко вблизи центральной точки, на ок-

ружности порой соответствует разнице в метр. Точно так же, подобно этим четырем примерам, из-за того, что сахабы являются основами и корнями светлого древа Ислама и составляют основу светоносных связей в здании Ислама, и от того, что они являлись имамами Исламской общины и первыми из их числа и были близки к центру Солнца Пророчества и Святильника Истины, их малые деяния огромны, и их небольшие служения велики. Для того, чтобы достичь их, надо быть настоящим сахабой...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ: «أَصْحَابِي كَأَشْجُومِ بَابِيهِمْ
اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ» وَ «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي» وَعَلَى إِلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый! (2:32)

* * *

Вопрос: Говорится, что сахабы увидели Почтенного Посланника Пророка Мухаммеда (МЕИБ) и после этого уверовали. Мы же уверовали, не видя его. Если это так, то наша вера сильнее? И есть предание (*хадис*), свидетельствующее о силе нашей веры (*имана*)...

Ответ. В те времена, когда всеобщее мнение было в оппозиции и настроено против истин Ислама, сахабы, увидев лишь внешний облик Почтенного Посланника (МЕИБ), иногда без чудес, обрели такую сильную веру, что всеобщее мнение окружающего мира не могло ее поколебать. В их веру не могло проникнуть даже тени сомнения. А вы свою веру сравниваете с верой сахабов! Несмотря на то, что всеобщее мнение Исламского мира подтверждает вашу веру и придает ей силу, несмотря на то, что вы видите не просто физический облик Пророка Мухаммеда (МЕИБ), являющийся семенем Древа его пророческой миссии, а глазом своего разума вы видите его светлый, величественный *духовный облик*, освещенный светом всего Ислама и истинами Корана, вы впадаете в сомнения от слов одного европейского философа. На каком же уровне находится эта ваша вера, и на каком – вера сахабов, которая осталась непоколебимой перед натиском всего мира неверующих, христиан, иудеев и философов? На каком уровне их глубокая богобоязненность (*таква*) и совершенное благочестие, которые показывают силу их веры и являются ее прояв-

лением; и на каком уровне – о претендующий человек! – твоя тусклая вера, которая из-за своей слабости не дает тебе полностью выполнять даже обязательные предписания веры (*фарз*)?.. А что касается предания, переданного в хадисе: “*Те, кто во времена, близкие к концу света (ахирзаман), уверует, не увидев меня, будут более достойны*”, то это касается особых достоинств и относится к исключительным, выдающимся личностям. Мы же говорим об общих достоинствах и с точки зрения большинства.

Вопрос второй: “Говорят, что *аулия* (святые) и люди, достигшие совершенства, отстранялись от этого мира. Даже есть такой хадис: “*Любовь к этому миру – начало всех ошибок*”. Между тем, сахабы очень тесно были связаны с этим миром. И некоторые сахабы не только не отстранялись от него, но и, наоборот, в культуре и цивилизации своего времени продвинулись дальше, чем другие. Как же получается, что вы такого самого простого сахабу возводите на уровень самого великого аулия?”

Ответ. Во втором и третьем пунктах *Тридцать второго Слова* было твердо доказано, что любить ту сторону этого мира,

которая обращена к Иному миру (*Ахирату*), а также его сторону, которая отражает Божественные Имена, не является причиной недостатков, а наоборот, является основанием для совершенствования. И насколько человек продвинется в этих двух сторонах, еще выше будет его степень в поклонении и познании Аллаха. А мир сахабов заключался именно в этих двух сторонах: они, смотря на этот мир как на пашню Иного мира, сеяли и жали; и, смотря на создания как на зеркала Божественных Имен, с любовью созерцали их. Бренность же этого мира является его временной стороной, которая обращена к преходящим, земным страстям человека.

Вопрос третий: “Тарикаты являются путями истин. Тарикат *Накшбанди* является самым известным и великим среди тарикатов и претендует на роль *великого пути*. Некоторые выдающиеся личности и имамы этого тариката, разъясняя его основы, говорили так: “В тарикате Накшбанди необходимо отстраниться от четырех вещей: и от этого мира, и – в отношении личной пользы – от Иного мира (чтобы не сделать его основной целью), забыть свое бытие и не думать об этом отстранении от этих вещей (чтобы

не впасть в высокомерие и гордыню)”.
Стало быть, истинного познания Аллаха и человеческого совершенства возможно достичь, отстранившись от всего земного?”

Ответ. Если бы человек состоял только из одного сердца, то нужно было бы отстраниться от всего земного, и даже от Божественных Имен и Качеств, и сердцем связаться лишь с сущностью Всевышнего. Но у человека есть множество таких тонких чувств и инструментов, имеющих свое назначение, как разум, душа, таинство (*сир*) и *нафс*. Совершенный человек – это тот, который направляет все эти чувства, инструменты по разным, присущим каждому из них, путям поклонения в сторону истины; и, как у сахабов, в широком кругу, в богатом виде, его сердце, подобно полководцу, доблестно идет к своей цели со своими воинами – чувствами и инструментами. Иначе, если сердце, лишь ради своего спасения, бросит своих воинов и продолжит путь в одиночку, то это не может быть предметом гордости, но будет результатом принуждения.

Вопрос четвертый: “Откуда исходят мысли о превосходстве над сахабами?”

Кто их распространяет? Что является причиной того, что в настоящее время этот вопрос стал предметом обсуждения? Отчего возникают утверждения о равенстве с великими *муджтахидами*?”

Ответ. Этот вопрос поднимают две группы людей. Одна из них – это чистосердечные религиозные деятели и ученые, которые, увидев некоторые хадисы, приступают к обсуждению подобных вопросов, чтобы поощрить и заинтересовать в нынешние времена богобоязненных и праведных людей. Против этой группы мы ничего не имеем. К тому же, их мало, и они быстро прозревают. Другая же группа – это крайне высокомерные люди, которые, не следуя ни одному из *мазхабов*, под видом утверждений о равенстве с великими *муджтахидами* хотят распространить свою анархию, или под видом утверждений о равенстве с сахабами хотят провести в жизнь свое безверие.

Ибо, *во-первых*, эти заблудшие люди впали в распутство, привыкли к нему и не могут выполнять предписания веры, которые запрещают распутство. Чтобы найти для себя какой-нибудь предлог, они говорят: “Эти вопросы относятся к

иджтихаду. В этих вопросах *мазхабы* противоречат друг другу. К тому же, они являются такими же людьми, как и мы, и могут ошибаться. В таком случае, мы тоже, как и они, будем делать *иджтихад*, решать эти вопросы, будем поклоняться так, как мы хотим. Какая у нас есть необходимость подчиняться им?” Таким образом, эти злосчастные люди из-за подобных происков дьявола выходят за рамки *мазхабов*. В *Двадцать седьмом Слове* очевидно показано, насколько порочными и бесосновательными являются их эти утверждения, поэтому разъяснение этого вопроса мы передаем ему.

Во-вторых, эта группа заблудших увидела, что дело не кончается лишь *муджтахидами*, т.к. в их обязанность входит лишь суждение по некоторым неясным деталям в религии. Между тем, эти заблудшие хотят отказаться от выполнения ее обязательных предписаний и изменить их. Если они скажут: “Мы лучше них (*муджтахидов*)”, то лишь этим их вопрос не решается, ибо *муджтахиды* могут высказывать свое суждение и вмешиваться только в неясные детали религии. Однако эти заблудшие, не желающие следовать по пути *мазхабов*, стремятся вмешать

свои суждения в обязательные предписания религии, внести изменения в такие предписания веры, которые невозможно изменить, и идти против непоколебимых столпов Ислама. И поэтому, конечно же, они будут делать нападки на сахабов, являющихся носителями и опорами обязательных предписаний веры. Но тщетно! Не то что подобные этим животные в человеческом облике, но даже настоящие люди и являющиеся самыми совершенными из настоящих людей великие *аулия* не могут приравняться к самому простому из сахабов, что было твердо доказано в *Двадцать седьмом Слове*.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ الَّذِي قَالَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي،
لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ نِصْفَ مَدٍّ مِنْ أَصْحَابِي»
صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый! (2:32)

* * *

ОДИННАДЦАТОЕ СИЯНИЕ

Степени Сунны и лекарство
от болезни нововведений

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِیصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِیْمٌ

“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас, к верующим – кроток, милостив”. (Коран, 9:128)

Первая тема, касающаяся этого аята, – это “Путь Сунны”, вторая тема – “Степени Сунны”.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

«А если они отвернутся, то скажи: “Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!”» (9:129) «Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить”». (3:31)

Из сотен тонких смыслов этих двух великих аятов будет вкратце изложено одиннадцать пунктов.

Первый пункт. Почтенный Посланник Пророк Мухаммед (МЕИБ) сказал:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

т.е.: *“Кто во времена порочности моей уммы будет следовать моей Сунне, тот сможет заслужить воздаяние и награду (саваб) ста шахидов”*. Да, следование Сунне Пророка (МЕИБ), несомненно, является очень ценным. Особенно, еще более ценно следовать Сунне во время распространения нововведений (*бид’а*). И, в особенности, во времена испорченности, порочности уммы соблюдение небольшого *адаба* Сунны проявляет важную богобоязненность (*таква*) и сильную веру.

Прямое следование Сунне напоминает нам о Пророке Мухаммеде (МЕИБ). А от этого напоминания приходит напоминание об Аллахе (*хузур*). В тот момент, когда человек соблюдает Сунну даже в самых незначительных поступках, даже когда он ест, пьет или ложится спать, это обычное и естественное действие становится поклонением, приносящим

саваб, и деянием, соответствующим Божественным Законам (*Шариату*). Ибо благодаря этому незначительному поступку человек задумывается о следовании Пророку Мухаммеду (МЕИБ) и осознает, что это является одним из предписаний Шариата. И это напоминает ему о том, что он (МЕИБ) является основателем Шариата. А от этого его сердце обращается к Всевышнему, который является Истинным Законодателем, и человек ощущает себя перед Ним (*хузур*) и удостоивается своего рода поклонения.

Таким образом, основываясь на этом смысле, человек, сделавший для себя правилом следование Сунне, свои обычные поступки обращает в поклонение, и всю свою жизнь он может сделать плодотворной, приносящей воздаяния и награду.

Второй пункт. Имам Раббани Ахмед Фаруки (РА) говорил: “Когда в духовном восхождении я преодолевал духовные степени, среди степеней *аулия* на самой блестящей, самой величественной, самой светлой и надежной степени я видел тех, кто взял за основу следование Сунне. И даже обычные *аулия* той степени казались величественней, чем выдающиеся *аулия* других степеней”. Да,

муджаддид альф-и сани Имам Раббани (РА) говорит истину: тот, кто взял за основу следование Сунне, под сенью Пророка Мухаммеда, *Хабибуллаха* (МЕИБ), удостоивается степени любимых рабов Всевышнего.

Третий пункт. В то время, когда этот бедный Саид стремился оставить *Старого Саида*, мои разум и сердце тонули среди истин от отсутствия руководства и от самонадеянности моего *нафс-и амма-ра*, находясь в ужасном духовном смятении. Они не знали покоя, пребывая то в падении от небес до земли, то во взлете от земли до небес.

И тогда я увидел, что правила Сунны и даже небольшие ее адабы подобны некоему компасу и маяку, которые указывают кораблям путь движения среди множества опасных, темных путей. А также в том духовном путешествии, тогда, когда я чувствовал себя под сильным давлением, под очень тяжелой ношей, следуя правилам Сунны, касающимся тех состояний, я обретал такое облегчение, словно это снимало с меня все мои тяжести. Только одним следованием Сунне я спасался от таких сомнений и беспокойств, как: “Правилен ли, полезен

ли таков мой поступок?” Как только я оставлял следование Сунне, видел, что давление велико, имеется множество путей, которые не понятно куда ведут. Груз тяжел, а я бесконечно бессилён. Взгляд мой ограничен, а путь – туманен. Когда же я хватался за Сунну, путь освещался и виднелся благополучный выход. Я ощущал такое состояние, словно груз облегчается и исчезает давление. И вот в те времена я несомненно подтвердил суждение Имама Раббани.

Четвёртый пункт. Однажды в одном духовном состоянии, в котором я оказался, размышляя о смерти, подтверждая положение **أَلْمَوْتُ حَقٌّ** “Смерть – это истина”, и думая о гибели и бренности мира, я увидел себя в некоем необычном мире. Я увидел себя умершим, находящимся перед тремя значительными и великими смертями:

Первая. Я нахожусь в образе надгробного камня над собранием всех умерших живых созданий, связанных с моей жизнью и ушедших в могилу прошлого.

Вторая. На кладбище Земного шара этот век представляет собой надгробный камень над великим собранием всех ви-

дов умерших живых созданий, связанных с жизнью человеческого рода и похороненных в могиле прошлого, а я на фоне этого века – как быстроисчезающая точка и быстро умирающий муравей.

Третья. Из-за того, что смерть этой вселенной во время Конца Света непременно наступит, в моем представлении она стала явью. Вместе с тем, что я увидел себя в страхе и оцепенении от предсмертной агонии и кончины этой великой вселенной, так и приход моей смерти, которая в будущем непременно меня постигнет, представился мне происходящим в то время, и по смыслу аята: **فَإِنْ تَوَلَّوْا** “*А если они отвернутся...*”, все создания, все любимые мною творения, отвернувшись от меня с приходом моей смерти, покинули и оставили меня одного. Моя душа направлялась в будущее, находящееся в Вечности, которая приняла вид бескрайнего моря. И в это море, хочешь не хочешь, надо было бросаться.

И вот, когда я пребывал в том очень странном и унылом состоянии, аят

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

«А если они отвернутся, то скажи: “Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!”» (9:129) с помощью имана (веры) и Корана подошел мне на помощь и предстал в виде надежного, спасительного корабля. Душа с полной безопасностью и радостью вошла внутрь этого аята. Да, и я понял, что помимо прямого смысла этого аята другой, указательный, смысл, дал мне утешение, что я нашел покой, он дал мне успокоение.

Да, подобно тому, как его прямой смысл говорит Пророку Мухаммеду (МЕИБ): «Если заблудшие люди, отвернувшись от твоего Шариата и Сунны, не будут слушать Коран, не беспокойся! И скажи им: “Достаточно мне Всевышнего. На Него я полагаюсь. Вместо вас Он приведет тех, кто будет следовать за мной. Его Царство охватывает всякую вещь: ни те, кто непокорен, не смогут сбежать за Его границы, ни те, кто взывает о помощи, не останутся без нее!”» Так и своим указательным смыслом этот аят говорит:

О человек и о Руководитель и Наставник людей (МЕИБ)! Если все создания,

оставив тебя, на пути гибели уйдут в небытие, если живые создания, расставшись с тобой, отправятся по пути смерти, если люди, бросив тебя, уйдут в могилы, и если беспечные и заблудшие люди, не слушая тебя, впадут во мрак, не переживай! Скажи: “Достаточно мне Всевышнего. Поскольку Он есть, значит, всё есть. И в таком случае, те ушедшие не ушли в небытие, а уходят в другое Его Царство. И вместо них тот Обладатель Великого Трона из своих бесчисленных армий и воинов пошлет других. А ушедшие в могилы не исчезли, они направляются в другой мир. Вместо них Он пошлет других исполняющих обязанности, и вместо впавших в заблуждение Он может послать своих покорных рабов, следующих путем Истины. Поскольку так, то Он достаточен вместо всего. Все сущее не может заменить всего лишь одного Его благоволения!”

Таким образом, посредством этого указательного смысла три ужасные смерти, напугавшие меня, приняли иной облик. Т.е. это (жизнь и смерть) – некое путешествие, которое показывает мудрость (Творца), дает назидания и возлагает обязанности, и это – некая демоби-

лизация, освобождение от обязанностей; и все это происходит под управлением, с мудростью и милостью Мудрого и Милостивого, Справедливого и Могущественного Величественного Творца. Таким образом все сущее движется, приходит и уходит...

Пятый пункт.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить”» (3:31). Этот великий аят несомненно говорит о том, насколько важным и необходимым является соблюдение Сунны. Да, из этого аята следует самое бесспорное и явное из логических умозаключений, а именно:

Например, по логике говорится: “Если взойдет солнце, то наступит день”. Для положительного вывода говорят: “Солнце взошло, следовательно, отсюда вывод: сейчас день”. Для отрицательного вывода говорят: “День не наступил, следовательно, отсюда вывод: солнце не взошло”. По логике эти два – положительный и отрицательный – выводы являются несомненными. Точно так же и этот аят говорит: “Если вы любите Ал-

лаха, необходимо следовать за *Хабibuллахом* (МЕИБ). Если не следовать за ним, отсюда вывод: вы не любите Аллаха. Если есть любовь к Аллаху, это вызывает необходимость следования *Сунне Хабibuллаха* (МЕИБ)”.

Да, тот, кто верует во Всевышнего, конечно же, будет подчиняться Ему. А среди путей подчинения самым лучшим, самым прямым и самым коротким, без сомнения, является путь, который показал и по которому следовал *Хабibuллах* (МЕИБ). Да, требование от разумных созданий благодарности за эти блага Прекрасным Милостивым Творцом, который в такой степени наполнил этот мир своей милостью, является необходимым и очевидным. И этот Мудрый Величественный Творец, который в такой степени украсил эту вселенную чудесами творения, конечно же, без всякого сомнения, самого лучшего среди разумных созданий сделает для Себя собеседником и выразителем, а для Своих рабов – увещателем и главой. И этот Прекрасный Творец, Обладатель Совершенства, который удостоил эту вселенную бесконечными и безграничными проявлениями Своей красоты и совершенства, не-

сомненно и очевидно, какому-нибудь из Своих созданий (являющемуся самым содержательным и совершенным образцом и проявлением Его Имен и творчества, Его красоты и совершенства, которые Он любит и проявления которых желает), непременно, придаст ему самый совершенный образ поклонения, и, сделав его образцом для других, каждого направит следовать за ним, — с тем, чтобы этот прекрасный образ проявился и у других.

Одним словом, любовь к Аллаху делает необходимым и влечет за собой следование Сунне. Счастлив тот, чья доля в следовании Сунне преобладает; и горе тому, кто, не оценив Сунну, входит в *бид'аты*.

Шестой пункт. Почтенный Посланник (МЕИБ) сказал:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ “Все *бид'аты* являются заблуждением, а все заблуждения ведут в огонь”. Т.е., по смыслу аята (5:3): *الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ* “Сегодня Я завершил для вас вашу религию”, после того, как законы Шариата и предписания Сунны обрели совершенство и были завершены, вводить в религию нововве-

дения (*бид'аты*), что создает впечатление неудовлетворенности этими Законами, или же (да сохранит Всевышний) видения в них недостатков, является заблуждением и ведет к огню.

У Сунны имеются степени. Часть Сунны является *ваджибом* (т.е. ее выполнение необходимо), ее оставлять нельзя. Эта часть со всеми подробностями изложена в Шариате. Она является твердо установленной и ни в коем случае не может быть изменена.

Другая же часть – это *навафиль* (т.е. дополнительная, желательная). Эта часть также делится на две части. Одна часть является Сунной, касающейся поклонения. Она также изложена в книгах Шариата, ее изменение является бид'атом. Другую часть Сунны называют *адаб* (нормы поведения), она упомянута в книгах по исламской этике и нравственности. Ее несоблюдение нельзя назвать бид'атом. Однако это будет являться своего рода несоблюдением нравственных, этических норм Пророка, что значит не воспользоваться их светом и этими истинными правилами поведения. Эта часть – это *обычаи и нравы*, т.е. в обычных делах следование поступкам и

деяниям Пророка Мухаммеда (МЕИБ), которые известны из достоверных преданий (*хадисов*). Например, есть много *суннат*ов, показывающих культуру речи, а также излагающих правила при приеме пищи, питье, при отходе ко сну, а также касающихся взаимоотношений людей. Такого рода суннаты называют *адабом*. Но тот, кто следует этим адабам, свои обычные поступки и действия обращает в поклонение, получая от них значительную пользу. Соблюдение какого-либо самого незначительного адаба дает нам вспомнить Пророка Мухаммеда (МЕИБ), доставляя сердцу свет.

Самые важные среди суннат

ов – это суннаты, которые являются особенностью Ислама и касаются исламской традиции (например, *азан*). Исламская традиция – это вид поклонения, который, как общественное право, относится ко всему обществу. Если кто-либо из общества выполняет его, все общество получает пользу, тогда как при невыполнении все общество несет ответственность. В этом виде поклонения не может быть лицемерия, и оно совершается открыто. Если даже это будет из вида *нафиле* (необязательного, желательного

вида поклонения), оно будет важнее личных *фарзов* (обязательного вида поклонения).

Седьмой пункт. Сунна – это благопристойность, приличие, добрые нравы; в ней нет ни одного предписания, которое не таило бы в себе свет и благонравие. Почтенный Посланник (МЕИБ) сказал: *أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي* “Мой Господь в прекрасном виде даровал мне благовоспитанность, украсил меня благонравием”. Да, тот, кто внимательно изучил жизнь Пророка и знает Сунну, без сомнения поймет, что Всевышний все виды благонравия объединил в своем Любимце, Пророке Мухаммеде (МЕИБ). Тот, кто не соблюдает его Сунну, не соблюдает благонравия. Такой человек, подтверждая правило: *بِي آدَبٍ مَحْرُومٌ بَآشَدُ أَزْ لُطْفِ رَبِّ* “Лишен милости Господа тот, кто не воспитан”, лишится благонравия, понесет убыток.

Вопрос. Как проявлять приличие по отношению к Аллаху, Знающему Все Скрытое (*Аллям-уль-Гуюб*), который все знает, все видит и от которого ничто не может быть скрыто? Ведь от Него нельзя скрыть состояний, вызывающих стыд.

Одним из видов приличия (благоденствия) является скрывание состояний, вызывающих отвращение. Но их невозможно скрыть от Аллаха.

Ответ. *Во-первых:* подобно тому, как Величественный Творец, придавая абсолютную важность, желает показать свои творения прекрасными, скрывает что-либо безобразное, неприглядное, и, украшая свои дары и блага, привлекает к ним взоры. Так и свои создания для других своих разумных созданий Он желает показать прекрасными. Появление их в неприглядных состояниях является своего рода неповиновением таким Его Именам, как Прекрасный (*Джамиль*), Украшающий (*Музейин*), Изящный (*Латиф*), Мудрый (*Хаким*), и будет противоречить благоденствию. Таким образом, благоденствие, имеющееся в Сунне, — это проявление совершенной благовоспитанности в рамках этих Имен Величественного Творца.

Во-вторых: например, врач в отношении своей профессии может осмотреть скрытые места, органы чужого человека, чужой женщины, и при необходимости ему можно показать. Здесь нельзя сказать, что это неприлично, здесь говорят,

что правила медицины требуют этого. Однако, этот врач в данном случае не сможет смотреть в качестве мужчины, или проповедника, или учителя. В таких качествах благонравие и приличие не может позволить смотреть ему, и показ ему в этом случае будет являться неприличием, бесстыдством.

Подобно этому примеру, так и у Величественного Творца есть много Имен, и у каждого Имени есть свое особое проявление. Например, подобно тому, как Имя Прощающий (*Гаффар*) вызывает необходимость существования грехов, а Имя Скрывающий (*Саттар*) – недостатков, так и Имя Прекрасный не желает видеть что-либо безобразное, некрасивое. Такие прекрасные и совершенные Имена, как Изящный, Щедрый (*Керим*), Мудрый, Милостивый (*Рахим*) требуют того, чтобы создания пребывали в самом прекрасном виде и в самом лучшем из возможных состояний. И эти прекрасные и совершенные Имена Творца желают показать свою красоту перед ангелами, духовными существами, джиннами и людьми через прекрасные состояния созданий и их благонравие. Таким образом, нормы поведения, имеющиеся

в Сунне, являются знаком, правилами и образцами этого высокого благонравия.

Восьмой пункт.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Этот аят (9:128) “К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас, к верующим – кроток, милостив” показывает глубокое милосердие и безграничное сострадание Пророка Мухаммеда (МЕИБ) по отношению к своей умме. После чего следующий аят (9:129):

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

«А если они отвернутся, то скажи: “Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!”» говорит нам:

“О люди, о мусульмане! Знайте же, насколько явится бездушием и безрассудством отрицать необыкновенную милость Пророка и отворачиваться от Сунны и сообщенных предписаний милосердного Посланника, который милосердно наставляет вас на Путь Истины,

и все свои силы расходует ради вашей пользы, и от совершенства своего милосердия посредством принесенных им предписаний и Сунны лечит и наносит бальзам на ваши духовные раны.

И – о милосердный Посланник, о сострадательный Пророк! Если люди, не познав эту великую твою милость и высокое сострадание, отвернувшись от своего безрассудства, не будут тебя слушать, не переживай! Тебе достаточен Величественный Творец, под повелением которого находятся армии небес и земли, чье Господство Правления (*Рубубият*) царствует на всеохватывающем Великом *Троне*. Он соберет вокруг тебя покорные народы и побудит их слушать тебя и принять твои предписания!”

Да, в Шариаате и в Сунне Пророка Мухаммеда (МЕИБ) нет ни одного предписания, в котором не содержались бы различные мудрые смыслы. Я, несмотря на все свои недостатки и бессилие, утверждаю это и готов доказать это утверждение. И написанные до сегодняшнего дня семьдесят-восемьдесят брошюр “Рисале-и Нур” представляют собой семьдесят-восемьдесят верных свидетелей того, насколько мудрыми и истинными

являются предписания Сунны и Шариата. И если в отношении этой темы была бы возможность написать еще, тогда не семьдесят, а даже семь тысяч брошюр не смогли бы раскрыть и описать всю их мудрость.

Кроме того, я очевидно, по собственному опыту, имея тысячу примеров, знаю и говорю о том, что *предписания Сунны и Шариата являются очень полезным лекарством от духовных болезней, от болезней разума и сердца, и особенно, от общественных болезней, и их место не смогут занять другие предписания, которые основаны на философии и мудрости*, что очевидно я ощутил сам и в некоторой степени, в брошюрах, дал ощутить и другим. Тот, кто сомневается в этом, пусть обратится к книгам и брошюрам “Рисале-и Нур”.

Таким образом, сравните, насколько прибыльным, и для вечной жизни – насколько счастливым, а для этой жизни – насколько полезным является стремление, по мере возможности, следовать Сунне такой личности (МЕИБ).

Девятый пункт. Следовать абсолютно за каждым видом Сунны едва удастся

даже самым избранным личностям. И если полное следование не удастся, то намеренно и сознательно стремиться выполнять Сунну и считать ее необходимой может каждый. Следование таким видам Сунны, как *фарз* и *ваджиб*, и так является обязательным. И даже если нет греха в несоблюдении Сунны, являющейся в поклонении желательной (*мустахаб*), но есть потеря великой награды (*саваб*). Искажение Сунны является большой ошибкой. Если следовать Сунне, касающейся поведения и поступков, то обычные поступки и дела становятся поклонением, если же не следовать им, это не порицается. Но тогда человек в меньшей степени воспользуется светом высокой нравственности, благонаравия *Хабибуллаха* (МЕИБ).

Новые измышления в предписаниях поклонения являются *бид'атом*. Поскольку бид'аты противоречат смыслу аята (5:3): **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** “Сегодня Я завершил для вас вашу религию”, они неприемлемы. Но если это один из видов молитв, *зикра* (поминаний Аллаха) и правил, имеющих в *тарикате*, с условием, что их основы взяты из Корана и Сунны

и не противоречат и не изменяют установленные предписания и основу Сунны, вместе с их разнообразными формами и видами, это не будет являться бид'атом. Однако некоторые ученые, введя часть из них в разряд бид'атов, назвали их *бид'а-и хасене* (благое новшество).

Имам Раббани, *муджаддид альф-и сани* (РА), говорит: “В путешествии (в духовном мире) по духовным степеням я видел, что слова, переданные от Почтенного Посланника (МЕИБ), имеют свет, сияя лучами Сунны. Когда же я видел другие, не переданные от него (МЕИБ), яркие и сильные молитвы и состояния, над ними не было того света. Самые яркие молитвы и состояния этой группы не могли сравниться с самым малым, что имелось в первой группе. Отсюда я понял, что лучи Сунны – это некий эликсир, и эта Сунна достаточна для тех, кто желает света, и нет нужды искать этот свет на стороне”.

Так вот, этот вывод такого ученого, который является знатоком Истины и Шариата, показывает, что *Сунна является основой благополучия в обоих мирах и источником всех достоинств и совершенств.*

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِتْبَاعَ السُّنَّةِ السَّنِّيَّةِ

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

“О Аллах! Даруй нам благо следования Сунне”. “Господи наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас вместе с исповедующими!” (Коран, 3:53)

Десятый пункт. В этом аяте (3:31):

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ «Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить”» таится чудесная лаконичность. Ибо в этих трех фразах содержится много фраз, а именно:

Этот аят говорит: “Если у вас есть вера в Аллаха, то, конечно, вы будете любить Его. А раз вы любите Аллаха, то будете поступать так, как любит Аллах. А то деяние, что любит Аллах, – это уподобиться личности, которую любит Аллах. А уподобиться ему – это значит следовать ему. Когда вы последуете за ним, тогда Аллах вас полюбит. Вы и так любите Аллаха, так пусть и Аллах полюбит вас”.

Так вот, все эти фразы являются лишь сжатым, кратким смыслом этого аята.

Стало быть, для человека самая важная высшая цель – это удостоиться любви Всевышнего. Этот ясный аят показывает, что путем к этой высокой цели является подчинение Хабибуллаху (МЕИБ) и следование его Сунне. Если в этом вопросе будут доказаны три пункта, тогда вышеупомянутая истина проявится полностью.

Первый пункт. Человек по своей природе сотворен для бесконечной любви к Творцу этой вселенной. Ибо в человеческой природе таится любовь к красоте, к совершенству, к благам (милости). Эта любовь увеличивается в зависимости от степени красоты, совершенства и милости и доходит до высочайшей степени любви. И в этом маленьком сердце маленького человека уместается любовь величиной во всю вселенную. Да, то, что в памяти человека, являющейся некоей шкатулкой сердца размером с чечевичное зерно, содержится информация в объеме библиотеки, содержащей тысячи книг, показывает, что сердце человека может вобрать в себя всю вселенную и иметь в себе столько же любви.

Поскольку в природе человека имеется такая бесконечная способность любви

к милости (благам), красоте и совершенству; и поскольку у Творца этой вселенной имеется *бесконечная Святая Красота*, которую очевидно показывают Его создания, проявленные во вселенной; и *бесконечное Святое Совершенство*, что несомненно подтверждается Его искусными творениями, которые видны повсюду в этом мире; и *бесконечная Милость*, бытие которой несомненно понятно, и даже явно видно на примере бесчисленных видов благ и милости, проявляющейся ко всем живым созданиям; то, конечно, от человека, который является самым содержательным и нуждающимся, самым жаждущим и размышляющим из разумных созданий, требуется бесконечная любовь.

Да, каждый человек способен проявить бесконечную любовь к Величественному Творцу, вместе с тем, и Творец более всего достоин бесконечной любви к Своей Красоте, Совершенству и Милости. И даже различные виды любви и привязанности к своей жизни, к вечности, к своему бытию, миру, *нафсу* (к себе), к созданиям, имеющиеся в верующем человеке, являются проявлениями этой способности любви к Создателю. И

даже различные сильные чувства человека являются метаморфозами (преобразованиями) этой способности любви и ее проявлениями, принявшими тот или иной образ. Известно, что подобно тому, как человек наслаждается собственным счастьем, так же он получает наслаждение и от счастья людей, с которыми связан. И как он любит своего спасителя, который спас его от беды, так же он любит и спасителя своих любимых.

Так вот, исходя из этого, человек, размышляя лишь о некоторых из разнообразных Божественных благ, дарованных всем людям, скажет так: “Подобно тому, как мой Творец спас меня от небытия, являющегося вечным мраком, и как в этом мире Он даровал мне прекрасный мир, так и в час прихода моей смерти, опять избавляя от уничтожения навечно, от небытия, Он дарует мне вечный и великолепный мир. И подобно тому, как Он даровал мне мои внешние и внутренние чувства, которые смогут ощутить и насладиться всеми видами красот и наслаждений того мира, так и всех очень любимых мною моих близких, друзей и потомков Он удостоивает такой же бесконечной милостью и благами. И эти

блага, с одной стороны, принадлежат мне, ибо я становлюсь счастливым и наслаждаюсь их счастьем. Поскольку по смыслу: **الْإِنْسَانُ عَبِيدُ الْإِحْسَانِ** “Человек – раб благ и даров”, у каждого к дарам и благам имеется большая любовь, то, конечно, если по отношению к таким бесконечным вечным дарам мое сердце было бы величиной во всю вселенную, то по отношению к этой милости оно должно переполниться любовью, и я хочу этого. Если даже я не могу проявить эту любовь на деле, то я проявляю ее своей способностью, своей верой, своим намерением, своим принятием, своей хвалой, своим стремлением, своей приверженностью, своим желанием...”

Сопоставьте также любовь, которую будет проявлять человек к Красоте и Совершенству, с любовью к дарам и Милости, которую мы вкратце изложили выше. Неверующий же человек в отношении неверия таит в себе некую бесконечную враждебность. И даже по отношению к миру и созданиям он питает враждебность, таящую несправедливость и унижение.

Второй пункт. Любовь к Аллаху делает необходимым следование Сунне

Мухаммеда (МЕИБ). Потому что любить Аллаха – это значит выполнять то, чем Он (Аллах) доволен. А Его довольство в самом совершенном виде проявляется в Личности Мухаммеда (МЕИБ). Уподобление в деяниях и поступках Личности Мухаммеда (МЕИБ) проявляется в двух отношениях:

Первое: в отношении любви к Аллаху подчинение Его повелению и совершение деяний в рамках Его довольства влечет за собой это следование Пророку Мухаммеду (МЕИБ), ибо в этом деле самым совершенным имамом (главой) является Он.

Второе: поскольку Личность Мухаммеда (МЕИБ) является самой важной причиной бесчисленных Божественных даров по отношению к людям, то, конечно, он (МЕИБ) достоин бесконечной любви, проявляющейся ради Всевышнего. Если человеку возможно быть похожим на любимого человека, то, по своей природе, он желает этого. Так и любящим *Хабибуллаха* (МЕИБ) необходимо стремиться, следуя его Сунне, быть похожим на него.

Третий пункт. Подобно тому, как у Всевышнего Творца есть бесконечная Милость, так же у Него есть и бесконечная Любовь. Подобно тому, как Он че-

рез красоту и украшение созданий всей вселенной дает безгранично полюбить Себя, так же Он любит свои творения, и особенно, разумные создания, которые на Его Милость и Любовь отвечают любовью. И становится несомненно ясным, *насколько важной и высокой целью является стремление привлечь к себе Любовь своего Создателя, Рай которого со всем его великолепием, со всеми его наслаждениями и дарами, является лишь одним из проявлений Его Милости.* Поскольку в Слове Создателя (в Коране) возведено, что Его Любви возможно удостоиться лишь следуя Сунне Пророка Мухаммеда (МЕИБ), то, без сомнения, становится ясным, что следование Сунне Мухаммеда (МЕИБ) является самой великой целью человека и его самой важной обязанностью.

Одиннадцатый пункт.

Состоит из трех вопросов.

Первый вопрос. Имеется три источника Сунны Почтенного Посланника (МЕИБ) – это его *слова, поступки и состояния.* Эти три части Сунны также делятся на три группы: *фарз* (обязательные), *нафиле* (желательные) и его *адат-ы хасене* (прекрасные обычаи).

Соблюдение *фарзов* и *ваджибов* обязательно, их невыполнение влечет за собой мучение и наказание. Каждый обязан выполнять их.

В части желательной Сунны (*нафиле*), в отношении повеления к добрым делам, верующие также обязаны выполнять ее, но в невыполнении нет мучения и наказания. В ее соблюдении и выполнении имеются великие награды (*саваб*), а их искажение и изменение является *бид'атом* и заблуждением, и большой ошибкой.

А что касается его высочайших нравов и прекрасных деяний и поступков, то, с точки зрения мудрости и пользы, в личной, семейной и общественной жизни подражать и следовать им является добрым делом. Ибо, подобно тому, как в каждом его обычном поступке содержится много жизненной пользы, так и, следуя им, эти нормы поведения и поступки становятся поклонением.

Да, поскольку, по единому мнению друзей и врагов, Мухаммед (МЕИБ) был удостоен самой высокой степени прекрасной нравственности; и поскольку, по всеобщему мнению, в человеческом роде он является самой знаменитой и выдающейся личностью; и поскольку,

по подтверждению его тысяч чудес, и по свидетельству основанного им Исламского мира и его совершенства, и по подтверждению истин Мудрого Корана, глашатаем и выразителем которого он был, он является самым лучшим совершенным человеком и самым лучшим *муришдом* (учителем). И поскольку, следуя за ним, миллионы совершенных людей, поднимаясь по степеням совершенства, достигли счастья в обоих мирах, то, конечно же, Сунна и поступки этой Личности (МЕИБ) являются самыми лучшими образцами для подражания, и самыми надежными путеводителями для следования, и самыми твердыми законами для принятия их к руководству.

Счастлив тот, кто больше следует Сунне. А тот, кто не следует Сунне, – если из-за лени, то это – великий убыток, если же считает ее маловажной – это великое преступление, а если критикует ее, давая почувствовать ее непринятие, то это – великое заблуждение.

Второй вопрос. Всевышний Творец в Мудром Коране (68:4) говорит:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ “И, поистине, ты (Мухаммед) – великого нрава”. В достовер-

ных хадисах сообщается, что такие избранные *сахабы*, как Аиша (РА), описывая Пророка (МЕИБ), говорила о нем так: “Хулюкухуль-Кур’ан”, т.е. “Олицетворением высочайшей нравственности, о которой повествует Коран, является Мухаммед (МЕИБ). И тем, кто наиболее следовал этой нравственности и по характеру был сотворен соответственно этой нравственности, является он”. Таким образом, в то время, когда каждое из деяний, поступков, состояний и слов такой Личности достойно быть в роли эталона для рода человеческого, насколько же несчастны те небрежные, беспечные люди из его *уммы*, уверовавшие в него, которые не придают значения его Сунне или же желают ее изменить, что это поймут даже глупцы.

Третий вопрос. От того, что Почтенный Посланник (МЕИБ) по своему характеру был сотворен в самом уравновешенном состоянии и совершенном виде, его поступки и деяния были справедливы и совершенны. История его жизни несомненно показывает, что в каждом поступке он действовал справедливо, совершенно, избегая крайностей, идя по золотой середине. Да, благодаря тому,

что Почтенный Посланник (МЕИБ) полностью следовал Божественному повелению (Коран, 11:112): *فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ* “*Стой же прямо, как тебе повелено*”, во всех его поступках, словах и состояниях явно проявляется прямой Путь Истины (*истикама*).

Например, его разум постоянно действовал с точки зрения мудрости, являющейся золотой серединой и прямым путем, свободно от таких двух крайностей, как глупость (недостаток разума) и хитрость, ловкачество (злоупотребление разумом), являющихся темнотой и испорченностью разума; так же и его чувство гнева проявлялось в святой доблести, являющейся прямым путем и золотой серединой этого чувства, далеко от таких его крайностей и испорченности, как трусость (недостаток чувства гнева) и ярость (чрезмерное проявление гнева); так же и в своих чувственных желаниях он всегда руководствовался, в степени целомудрия, честью и порядочностью, являющихся прямым путем для этих чувственных желаний, пребывая в чистоте от таких крайностей и расстройств этих чувств, как безразличие (недостаток чувственных желаний) и рас-

путство (их чрезмерность), и т.д. – во всех своих поступках, состояниях и принципах (т.е. в Сунне), избрав золотую середину, прямой путь, он (МЕИБ) избегал крайностей и расточительства, которые уводят во мрак и несправедливость. И даже в разговоре, еде и питье он руководствовался принципом бережливости и категорически избегал расточительства. Относительно подробностей этой истины написаны тысячи томов книг. По смыслу: **الْعَارِفُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ** “Просвещенному достаточно намек”, довольствуясь данной каплей из этого моря, остановимся на этом месте.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَامِعِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَظْهَرِ سِرِّ «وَأَنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» الَّذِي قَالَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ». وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

«...И говорят они: “Хвала Аллаху, который вывел нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной...”» «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый!» (Коран, 7:43, 2:32)

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Из Двадцать шестого Слова)

Это маленькое приложение имеет огромную важность. Оно полезно для всех.

Имеется много путей (*тарик*), ведущих к Всевышнему. Все истинные пути взяты из Корана. Но некоторые пути становятся короче, безопаснее, универсальнее других. По моему скромному пониманию, среди этих путей это *путь бессилия, бедности, милосердия и размышления*.

Да, *бессилие*, как и любовь, – это такой же, но более безопасный, путь, который путем поклонения приводит к Божественной любви.

Бедность же приводит к Божественному имени *Рахман* (Милостивый).

И *милосердие*, как и любовь, – это путь, но более чуткий и широкий, который приводит к Божественному имени *Рахим* (Милосердный).

И *размышление*, как и любовь, – это путь, но более богатый, яркий и широкий, приводящий к Божественному имени *Хаким* (Мудрый).

Этот путь не подобен пути *тарик-ы хафи*, состоящему из десяти шагов (сту-

пеней) “*летаиф-и ашере*”; и не подобен пути *тарик-ы джахри*, состоящему из семи шагов (очищения *нафса*) к семи степеням “*нуфус-у себ’а*”; а состоит из четырех шагов и является больше Шариатом, *хакикатом* (истиной), чем тарикатом.

Не поймите неправильно: сказанное выше означает *видеть свое бессилие, бедность и недостатки перед Всевышним*, иначе, это не означает, что это нужно делать или показывать людям.

Задачей (заданием) этого короткого пути является: следование Сунне, выполнение фарзов (обязательных предписаний), отстранение от больших грехов; и, в особенности, совершение намаза со всеми правилами его выполнения, чтение тасбихата после намаза.

На первый шаг указывает аят:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ “*Не очищайте же самих себя (т.е. не считайте, что ваши нафсы очищены)...*” (Коран, 53:32).

На второй шаг указывает аят (59:19):

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

“*Не будьте, как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя...*”

На третий шаг указывает аят (4:79):

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

“Что постигло тебя из хорошего, то – от Аллаха, а что постигло из дурного, то – от самого себя”.

На четвертый шаг указывает аят:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ *“Всякая вещь гибнет, кроме Его лика...”* (28:88).

А вот каково краткое разъяснение этих четырех шагов:

На первом шаге, как указывает аят: *“Не очищайте же самих себя”* (53:32), необходимо не оправдывать себя, свой *нафс*. Ибо человек по своей натуре и естеству любит себя, свой *нафс*. И даже прежде всего он любит только себя. Ради своего *нафса* жертвует всем остальным. Восхваляет свой *нафс* в степени восхваления божества и в степени освящения божества очищает и оправдывает себя, свой *нафс*, от недостатков. Он всеми силами не желает видеть свои недостатки и не принимает их. В степени преклонения перед своим *нафсом* неотступно его защищает. И даже органы (инструменты) и способности, которые вверены и дарованы ему для восхваления и освящения Всевышнего Творца,

он расходует ради своего нафса, таким образом выражая смысл аята (25:43):

مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ “тот, кто своим богом сделал свою страсть...” Он видит только себя, полагается на себя, одобряет себя. Итак, на этой ступени, на этом шагу очищением нафса является не оправдывать, не защищать его.

На втором шаге, как дает урок этот аят (59:19): “Не будьте, как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя”, нафс забыл себя, не знает о себе. Если задумается о смерти, приписывает ее другим. Если увидит гибель и исчезновение, не принимает их в свой адрес. И требованием *нафс-и ам-мара* (чувств) является забыть себя в вопросе тягот и службы, но думать о себе в вопросе получения награды и наслаждений, с пристрастием желая их. На этой ступени очищение и воспитание нафса – это действовать противоположно этому состоянию, т.е. не забываться в забвении нафса, т.е. забыть про себя (про нафс) в отношении удовольствий и страстей, и думать о себе в отношении смерти и служения.

На третьем шаге, как дает урок этот аят (4:79): “Что постигло тебя из хоро-

шего, то – от Аллаха, а что постигло из дурного, то – от самого себя”, суть нафса такова, что он, всегда считая проявление добра от себя, впадает в гордыню и себялюбие. На этом шаге, видя в своем нафсе только ошибки, недостатки, бессилие и бедность, и понимая, что все его хорошие качества и достоинства являются благами, дарованными ему со стороны Величественного Творца, необходимо вместо гордыни выразить благодарность, вместо самовосхваления восхвалять Творца. На этой ступени по смыслу аята: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا** “Получил прибыль тот, кто ее [душу (нафс)] очистил” (91:9), очищение нафса заключено в осознании того, что его совершенство – это понимание своего несовершенства, что его сила – в слабости, его богатство – в бедности.

На четвертом шаге, как дает урок этот аят (28:88): “*Всякая вещь гибнет, кроме Его лика...*”, нафс считает себя вольным, независимым и существующим сам по себе. Из-за этого он претендует на своего рода господство. Таит в себе враждебную непокорность к своему Господу. И вот с пониманием нижесле-

дующей истины он спасется от этого состояния. А истина такова: всякая вещь по своей сути, с точки зрения самой себя, является преходящей, изменяющейся, не существующей. Но с точки зрения показа своего Творца, в отношении отражения Имен Величественного Создателя и в отношении выполнения обязанности, является свидетельствующей, созданной, существующей. На этой ступени очищение нафса состоит в следующем:

В его бытии заключено небытие, а в его небытии – бытие, т.е. если он будет знать лишь себя и придавать себе бытие, то будет находиться во мраке небытия величиной во всю вселенную. Т.е. если он, полагаясь лишь на самого себя, забудет своего Истинного Творца, то его личный свет бытия, подобно светлячку, будет пребывать среди бесконечного мрака небытия и расставаний, где он задохнется. Но когда он, оставив свою гордыню, увидит, что он (его *нафс*) сам по себе ничего не значит, а является зеркалом, отражающим Истинного Творца, он обретет все сущее и некое бесконечное бытие. Ибо нашедший Необходимо Сущего Творца, проявления Имен которого удостоилось все сущее, обретает всё...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разъяснение четырех шагов, имеющих на этом пути бессилия, бедности, милосердия и размышления, изложено в написанных до этого двадцати шести Словах, касающихся знания Истины, истин Шариата, мудрости Корана. А здесь мы вкратце укажем на два-три пункта, а именно:

Да, этот путь является более коротким, потому что состоит из четырех шагов. Если бессилие отстранится от нафса, то вверит себя непосредственно Величественному, Всемогущему Творцу. Между тем, как любовь, являющаяся самым чутким путем, отстранившись от нафса, привязывается к воображаемому (внешнему) возлюбленному. Лишь обнаружив его гибель, она обращается к Истинному Возлюбленному.

К тому же, этот путь более безопасен, ибо на этом пути нет духовного опьянения нафса и причин, чтобы он возгордился. Так как в своем нафсе, кроме бессилия, бедности и недостатков, он ничего не находит, чтобы преступить свои границы.

К тому же, этот путь является наиболее общим, и это – *великий путь*. Ибо на этом пути человек не вынужден, подобно последователям *вахдат аль-вуджуда*, чтобы обрести постоянный *хузур*, все сущее представляя обреченным на гибель, выносить решение, что “*Нет ничего, кроме Него (Творца)*”; или же, подобно последователям *вахдат аш-шухуда*, чтобы быть постоянно в *хузуре*, все сущее представляя заключенным в оковы абсолютного забвения, говорить, что “*Нет ничего (зримого), кроме Него*”. Но от того, что Коран весьма очевидно освобождает все сущее от гибели и заключения, так и на этом пути, отходя от этого, отстраняя создания от служения во имя самих себя и используя их во имя Величественного Творца, применяя их в миссии быть удостоенными и отражать Его прекрасные Имена, нужно смотреть на них с точки зрения их Творца, таким образом избавляясь от абсолютной беспечности (*гафлет*), обретая постоянный *хузур* и во всем находя путь к Творцу. Одним словом, отстранив создания от служения во имя созданий, не смотреть на них с точки зрения их самих...

* * *

(Из книги "Месневи-и Нурия")

Пункт

Любовь человека, которая проявляется к созданиям Всевышнего, бывает двух видов:

одна из них нисходит сверху вниз;

другая восходит снизу вверх; а именно:

Если человек прежде всего направит свою любовь к Аллаху, то через Его любовь он будет любить всякую вещь, любимую Им. И свою любовь, которую он раздал созданиям, не убавит его любви к Аллаху, а увеличит ее.

А второй вид любви: человек прежде всего любит причины и такую свою любовь делает средством любви к Аллаху. Этот вид любви не может сохранить своей целостности и рассеивается. А иногда он предстает перед какой-нибудь сильной причиной, и она полностью притягивает его любовь к себе, что становится причиной его гибели. Даже если эта любовь и достигнет Аллаха, она будет неполной.

* * *

Познай, мой дорогой брат!

Плодом древа творения является человек. Как известно, плод является самым совершенным из всех частей и самым отдаленным от корней (дерева), поэтому он заключает в себе особенности и свойства всех его частей.

Так же и семенем сотворения вселенной, находящимся на положении ее цели, опять же является человек. Затем один из людей, являющихся плодом этого древа, был избран в качестве семени древа Ислама. Стало быть, это семя является и основателем, и солнцем мира Ислама. Но семечком этого семени является сердце. У сердца, по причине его нужд, имеется много связей с различными видами и частями мира. У него есть потребность во всех сияниях прекрасных Божественных Имен. У этого сердца существует столько и стремлений, и врагов, что они могут заполнить весь мир. А удовлетвориться оно может лишь Всевышним – Абсолютно Богатым и Истинным Хранителем.

Так же у этого сердца есть такая способность, что оно, подобно некоей карте и каталогу, символизирует весь мир. И в своем центре, в своей глубине, не прием-

лет никого и ничто, кроме Единого и Единственного Творца, и ничем не удовлетворяется, помимо бесконечной, безграничной Вечности.

Если сердце, являющееся семечком человека, пребывая в поклонении и искренности, орошаясь Исламом, благодаря Вере (иману) придет к пробуждению, то по повелению, пришедшему из светлого духовного мира *алем-и амир*, оно в виде сияющего дерева настолько расцветет, что станет душой для его материального мира. Если же это семечко сердца не получит такое воспитание, то, оставшись сухим семечком, оно до тех пор должно гореть в огне, пока не превратится в свет.

А также для этого зернышка сердца имеется много таких служащих, что если эти служащие благодаря жизни сердца обретут жизнь и станут развиваться, то огромный мир станет для них местом прогулок и путешествий. Например, даже воображение, являющееся одним из служащих сердца, будучи самым слабым и маловажным, пронесет своего хозяина, заключенного в тюрьме, по всему миру и облегчит его томления. А также голову человека, совершающего намаз на востоке, приклонит к камню *Хаджар аль-ас-*

вад, вверив ему на хранение свидетельство его веры.

Поскольку человеческий род является плодом вселенной, то, подобно тому, как на току в результате молотьбы колосьев из них выделяют зерно, сортируя и сохраняя его, так и *Хашир* – место, где в Судный День соберутся все люди, является своеобразным местом сортировки, которое ожидает людей, являющихся колосьями и зернами вселенной.

* * *

Познай, мой дорогой брат!

Величественное Слово *Аллах* необходимо указывает на все смыслы, выражаемые всеми прекрасными Божественными Именами, и на все абсолютные Божественные Атрибуты (Качества). А другие особые Имена указывают лишь на своего носителя, не указывая на Атрибуты. Ибо подобно тому, как атрибуты не являются частью носителей имен, так и между ними есть необходимость в доказательстве. С этой точки зрения у них ни по содержанию, ни по необходимости нет указаний на Атрибуты. Но Величественное Слово *Аллах* на всех степенях указывает на Всевышнего Творца. Из-за того, что между

Всевышним и Его абсолютными Атрибутами нет необходимости в доказательстве, то Слово *Аллах* необходимо указывает и на Атрибуты.

А также, титул Божественности (*Улухият*) требует наличия абсолютных Атрибутов, а это вызывает необходимость того, чтобы и особое Имя *Аллах* требовало наличия этих Атрибутов. Таким образом, и слово *Аллах* после отрицания (“*Нет бога, кроме Аллаха*”) осмысливается вместе с Божественными Атрибутами, — поэтому фраза “*Ля иляха илля’ллах*” (“*Нет бога, кроме Аллаха*”) включает в себе столько фраз, сколько имеется прекрасных Божественных Имен. В этом отношении эта фраза, выражающая единобожие, с точки зрения Атрибутов, на которые она указывает, будучи одной фразой, становится тысячью таких фраз, как: “*Ля Халика илля’ллах*” (“*Нет Творца, кроме Аллаха*”), “*Ля Фатыра, ля Разыка, ля Кайюма илля’ллах*” (“*Нет Создателя, нет Кормильца, нет Извечного, кроме Аллаха*”). Поэтому когда эту фразу произносит человек, достигший духовного совершенства, он как бы произносит тысячи фраз, заключенных в ней.

* * *

Познай, мой дорогой брат!

Наслаждения, радости, украшения этого мира, если мы не познали своего Творца, Хозяина и Властелина, даже если и будут раем, то все равно это ад. Да, так я это увидел и почувствовал. И особенно, разве есть что-нибудь еще, кроме познания Аллаха, что может погасить огонь милосердия и сострадания? Да, подобно тому, как после познания Аллаха пропадает стремление к мирским наслаждениям, так и даже стремление к Раю отступает на второй план...

* * *

Познай, мой дорогой брат!

Если кто-либо посвятит себя Аллаху, то все создания станут в его пользу. А кто не посвятит себя Ему, то все создания станут против него. Посвятить себя Аллаху возможно, отстранившись от всего сущего и познав, что всякое создание исходит от Него и к Нему возвращается...

* * *

Познай, мой дорогой брат!

Баран, попавший под камни пастуха, которые он бросил, чтобы вернуть назад зашедшее на чужое поле стадо, языком

своего состояния говорит: “Мы находимся в распоряжении пастуха. Он больше нас думает о нашей пользе. Раз он не доволен, то вернемся назад”, – и возвращается обратно, и за ним – стадо.

О *нафс*! Ты не более непокорный и заблудший того барана. Когда ты подвергнешься удару камня беды, брошенного в тебя судьбой, скажи (Коран, 2:156):

إِنَّا لِلّٰهِ وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ “...Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!”, и вернись к истинному месту обращения, приди к вере и не огорчайся! Ведь Он больше, чем ты, думает о тебе.

* * *

Познай, мой дорогой брат!

То, что сердце не создано для преднамеренного использования его в мирских делах, можно объяснить таким образом:

Мы видим, что к чему бы сердце не протянуло руки, оно всеми своими силами привязывается к нему. И с величайшей заботой берет это на руки и заключает в объятия. И желает вечно оставаться вместе с ним. И полностью жертвует собой ради него. И хочет, стремится ко всему самому великому и постоянному.

Между тем, если это будет что-либо из мирских дел, то оно в отношении желаний и стремлений сердца является лишь неким тонким волоском. Стало быть, сердце является своеобразным окном, обращенным к Вечности, и оно не удовлетворяется этим преходящим миром.

* * *

Познай, мой дорогой брат!

По четырем причинам нужно не делами, но *сердцем* отстраниться от этого мира:

1. Мирская жизнь, будучи короткой, быстро движется к гибели и закату. От страданий гибели исчезает и наслаждение встреч.

2. Мирские наслаждения похожи на отравленный мед: сколько есть наслаждений, столько же есть и страданий.

3. Могила, ожидающая тебя и к которой ты быстро приближаешься, не примет в виде дара украшений и наслаждений этой жизни. Ибо то, что на взгляд мирских людей считается прекрасным, там безобразно.

4. Сравнение между нахождением в течение одного часа среди врагов и вред-

ных насекомых и многими годами пребывания в собрании друзей и великих людей является таким же, как сравнение между этим миром и могилой. Вместе с тем, Всевышний призывает оставить наслаждение одного часа, чтобы ты в течение многих лет мог спокойно жить вместе со своими друзьями. Стало быть, прими призыв Аллаха прежде, чем погонят тебя приговоренного и закованного в кандалы.

Фасубханаллах! Милость и щедрость Всевышнего к людям настолько велика, что имущество, вверенное Им людям на хранение, Он покупает у них за великую плату, увековечивает и оберегает его. Если человек, присвоив это имущество себе, не посвятит его Аллаху, он попадет в великое несчастье. Ибо он берет это имущество под свою ответственность. Между тем, его сил не достаточно для выполнения этого обязательства. Ибо если он возьмет его на себя – надорвется. Если ухватится руками – оно ускользнет. В конце концов, оно, бесполезно пропав, уйдет, оставив после себя лишь грехи.

* * *

... Каков бы ни был твой удел в этом мире, лучше оставить его наслаждения. Ибо твой удел – или счастье (а оно возможно, лишь отстранившись от этих временных наслаждений), или несчастье (разве может человек, ожидающий свою смерть, получать наслаждение от украшения виселицы, на которой его повесят?). Так же и для человека, который из-за неверия считает концом этого мира абсолютное небытие, лучше тоже отстраниться от наслаждений. Ибо из-за происходящих личных, определенных утрат, возникающих с уходом этих наслаждений, постоянно ощущаются мучительные страдания абсолютного небытия. Подобные наслаждения не могут заглушить боль тех страданий.

* * *

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ СЛОВО

О пророческой миссии Мухаммеда (МЕИБ)

وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ
مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

“Я не превозношу своими словами Мухаммеда (МЕИБ), но посредством Мухаммеда превозношу свои слова”.

Да, это слово прекрасно. Но прекрасным его делают прекраснейшие качества Мухаммеда (МЕИБ).

Первая из четырнадцати капель, входящих в *Четырнадцатое Сияние*:

Имеется три великих, больших доказательства, которые знакомят нас с нашим Творцом:

Первое – это Книга-Вселенная, частичку свидетельства которой мы услышали из тринадцати Сияний и из Тринадцатого Урока из книг “Рисале-и Нур”, написанных на арабском языке.

Второе – это *Печать Пророков*, Мухаммед (МЕИБ), являющийся великим аятом этой книги.

Третье – это Великий Коран.

Сейчас нам нужно познакомиться и послушать это второе, *говорящее*, доказа-

тельство, которым является Печать Пророков (МЕИБ).

Да, посмотри на *духовную личность* этого доказательства: вся земля для него – как мечеть, Мекка – его *михраб*, Медина – *минбар*. Это яркое доказательство, которым является наш Пророк Мухаммед (МЕИБ), является имамом всех верующих, проповедником всего человечества, главой всех Пророков, господином всех праведников (*аулия*) и главой в кругу восхваляющих и прославляющих Творца, состоящем из Пророков и праведников. Он является таким светлым деревом (живыми корнями которого являются все Пророки, а его свежими плодами – все праведники), что все Пророки, опирающиеся на свои чудеса, и все праведники, опирающиеся на свои *караматы*, подтверждая, ставят свои подписи под каждым его словом. Ибо он, говоря: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (“Нет божества, кроме Единого Бога”), утверждает это. Все эти светлые люди, восхваляющие (*зикр*) Творца, стоящие в ряд слева и справа от него, то есть в прошлом и будущем, повторяя эти же слова, единогласно говорят: “Ты прав и говоришь истину”. Какое сомнение смеет вме-

шаться в эту истину, скрепленную таким бесчисленным множеством подписей!

Вторая капля. Подобно тому, как это светлое доказательство единобожия (МЕИБ) подтверждается единогласием и достоверными преданиями прошлого и будущего, так же его подкрепляют и подтверждают сотни указаний таких небесных книг, как Тора и Евангелие (*), и тысячи знаков, предзнаменующих его пророчество (*ирхасат*), и известные предсказания джиннов, и достоверные сообщения прорицателей, и доказательства его тысяч таких чудес, как раскалывание месяца, и справедливость его Законов, а также его совершенная, высокая нравственность, и бесстрашное мужество и полная уверенность при исполнении своей миссии, а также необыкновенная богобоязненность и поклонение, необыкновенная серьезность и непоколебимость, показывающие силу его веры, его высокую убежденность и уверенность, ясно

* Хусейн Джисри в своей книге “Рисале-и Хамидия” выявил в этих книгах сто четырнадцать указаний на Пророка Мухаммеда (МЕИБ). Если после их искажений он нашел столько указаний, то, несомненно, ранее в них содержалось еще больше ясных разъяснений о нем (*прим. автора*).

как солнце показывают его в бесконечной степени верность и истинность в своей миссии...

Третья капля. Если хочешь, давай отправимся в *Век Счастья* на Аравийский полуостров. Пусть хоть и мысленно, но навестим и увидим его (МЕИБ) при исполнении им своей миссии. Итак, смотри: мы видим Человека, отличающегося внешней и внутренней красотой, в его руках – чудотворная Книга, из его уст звучат слова Истины, всему роду человеческому, и даже всем джиннам, людям и ангелам, и даже всему сущему, он читает Извечную Проповедь. Раскрывая и разъясняя удивительную загадку сотворения вселенной и сложные тайны этого мира, он дает убедительный, удовлетворяющий ответ на три величайших трудных вопроса, задаваемых всему сущему и над которыми в недоумении бьются умы: *“Кто ты? Откуда пришел (в этот мир)? Куда ты идешь?”*

Четвертая капля. Смотри! Он распространяет такой свет Истины, что если помотришь на вселенную взглядом, отличающимся от его светлых, истинных наставлений, то, конечно, ты увидишь этот мир в виде места всеобщего траура, все

создания покажутся чужими, и даже врагами друг другу, неживые творения предстанут в виде страшных безжизненных тел, а все живые существа – в виде сирот, плачущих от ударов гибели и разлук.

А теперь смотри: благодаря распространённому им свету это место всеобщего траура превратилось в некий храм, в котором восторженно восхваляют Творца. Те создания, казавшиеся друг другу врагами, стали друзьями и братьями. А те безмолвные, безжизненные творения превратились в приветливых и покорных служащих. Те плачущие и жалующиеся одинокие сироты предстали в виде созданий, восхваляющих своего Творца или благодарящих Его за окончание службы.

Пятая капля. Благодаря этому свету движения, многообразие, перемены и преобразования, происходящие во вселенной, избавившись от бессмысленности, напрасности и перестав быть игрой случайности, возвысились на уровень Божественных писем, страниц знамений сотворения, зеркал Божественных Имен, а весь мир возвысился на уровень Книги Божественной Мудрости.

А также безграничное бессилие и слабость, бедность и потребности человека,

опускающие его ниже всех животных, а также его разум, являющийся причиной его переживаний, страданий и горя и делающий его несчастней всех живых созданий, осветившись этим светом, возвысят человека над всеми живыми созданиями, над всем сущем. Благодаря этой осветившейся слабости, бедности и разуму и посредством мольбы и молитвы (к Творцу) он станет любимым правителем, халифом земли.

Стало быть, если бы не было этого света, то вселенная, человек и даже все сущее потеряло бы смысл. Да, несомненно, что в такой прекрасной вселенной должен быть такой Человек. Иначе не должно было бы быть ни вселенной, ни всего сущего...

Шестая капля. Итак, этот Человек сообщает радостную весть о вечном блаженстве, открывает и объявляет о безграничной Милости, созерцает и сообщает о Красоте Божественного Правления (*Рубубият*), открывает и показывает сокровищницы Божественных Имен; и поэтому, если посмотришь на него с одной стороны – то есть с точки зрения его поклонения, – ты увидишь его образцом любви, олицетворением милости, гордо-

стью рода человеческого и самым светлым плодом древа творения.

Если же посмотришь с другой стороны – то есть с точки зрения его пророческой миссии, – то увидишь его как доказательство Творца, как светильник Истины, как солнце, показывающее Истинный путь, как средство достижения счастья.

Итак, смотри, как его свет, подобно ослепительной молнии, охватил восток и запад, и пол-Земли, и пятая часть человечества, приняв в дар принесенную им Истину, бережет ее как зеницу ока... Что же мешает нашему *нафсу* и *шайтану*, сидящему в каждом из нас, принять вместе со всеми степенями эту истину: “*Ля иляха илля’ллах*” – لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ – “Нет божества, кроме Единого Бога”, являющуюся основой всей миссии этого Человека?..

Седьмая капля. Смотри, как быстро на этом обширном полуострове он искоренил и устранил дикие и скверные обычаи и нравы различных племен, которые были упрямы, дики и фанатично привязаны к своим старым обычаям, и, вместо них установив прекрасные нравы, он сделал их учителями и наставниками для всего мира, для цивилизованных народов.

Смотри: ведь это не просто внешнее насилие, напротив, он покоряет и завоевывает умы, души, сердца, одерживая верх над изменными чувствами. Он стал любимцем сердец, учителем умов, воспитателем чувств (*нафса*), правителем душ...

Восьмая капля. Тебе известно, что такую небольшую привычку, как курение, имеющуюся в маленьком племени, с трудом может полностью искоренить лишь большой правитель, приложив большие усилия. Между тем, посмотри: этот Человек (МЕИБ) внешне незначительной силой и небольшими усилиями за короткое время искоренив великие и многочисленные обычаи, притом у больших, упрямых и фанатичных племен, так прочно устанавливает вместо них такие высокие нравы, словно они входят в их плоть и кровь. И совершает еще множество подобных этому удивительных дел.

Таким образом, тем, кто не видел этот Век Счастья, мы показываем Аравийский полуостров: пусть они возьмут с собой сотни философов и пойдут туда, пусть работают сто лет. Интересно, смогут ли они сделать сотую часть того, что он сделал за один год в тех трудных условиях?..

Девятая капля. Тебе известно, что какой-нибудь простой человек с незначительным достоинством, находясь в маленькой общине и говоря о маленьком спорном вопросе, не сможет безбоязненно, без стеснения высказать перед своими врагами свою маленькую, но постыдную ложь, не проявляя при этом волнения и беспокойства и не давая этим почувствовать свой обман.

А теперь смотри на этого Человека (МЕИБ): разве может быть противоречие в словах этого величайшего Человека, исполняющего величайшую миссию, обладающего величайшим достоинством, сказанных в великих вопросах при выполнении великой миссии, нуждаясь в большой уверенности, среди очень большой общины перед очень большими врагами совершенно свободно, безбоязненно, не колеблясь, без стеснения и суеты, с искренним простодушием и большой серьезностью, твердо и возвышенно, задевая этим своих врагов? Разве может вмешаться сюда хоть какой-нибудь обман? Нет, этого никак не может быть!

إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى “Это – только откровение, которое ниспосылается” (Коран, 53:4).

Да, истина не обманет, и знающий истину не обманется. Его путь, являющийся истиной, не нуждается в обмане. Сможет ли иллюзия показаться истиной и обмануть человека, который знает истину?..

Десятая капля. Итак, смотри, какие интересные, любопытные и какие необходимые великие истины показывает и доказывает этот Человек.

Ты знаешь, что человека в действие больше всего приводит любопытство. К тому же, если тебе предложат: “Если ты отдашь полжизни и пол-имущества, то такой-то прилетит с Луны или с Юпитера и сообщит тебе о том, что там происходит. А также достоверно сообщит о твоём будущем и твоей судьбе”, – если у тебя есть интерес, то ты отдашь их. Между тем, этот Человек сообщает вести от такого Правителя, в царстве которого Луна, словно маленькая муха, летает вокруг мотылька. А мотылек, которым является наша Земля, кружится вокруг лампы. А лампа – наше Солнце – это лишь одна из тысяч ламп, освещающая всего лишь одну из тысяч гостиниц этого Правителя.

Также он (МЕИБ) правдиво говорит о таком удивительном мире и сообщает о

таким преобразованием, что если тысячи таких планет, как Земля, станут бомбами и взорвутся, это будет не так удивительно. Прислушайся к таким сурам, исходящим с его языка:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * الْقَارِعَةُ

“Когда солнце будет скручено” (Коран, 81:1). “Когда небо расколосось” (82:1). “Поражающее!..” (101:1)...

К тому же, он верно сообщает о таком будущем, что мирское будущее по сравнению с ним подобно частичке миража. А еще говорит о таком счастье, что все мирское счастье, по сравнению с ним, подобно секундной вспышке молнии перед вечным сиянием солнца...

Одиннадцатая капля. Конечно и непременно, за внешней завесой этой загадочной вселенной нас ждут такие удивительные события и явления. И чтобы сообщить о них, необходим такой необыкновенный, исключительный человек, показывающий чудеса.

К тому же, по ходу деятельности этого Человека видно, что он видел, и видит, и говорит о том, что видел...

Он твердо дает нам урок о том, что хочет от нас Творец небес и земли, одарив-

ший нас всевозможными благами, и как удостоиться Его довольства.

И несмотря на то, что нужно, бросив все, спешить и слушать этого Человека, который учит еще очень многим, подобным этим, интересным и необходимым истинам, что же случилось с большинством людей: они стали глухими, слепыми, и даже безумными, – они не видят и не слышат эту Истину, не понимают ее!

Двенадцатая капля. Итак, подобно тому, как этот Человек является говорящим, верным и истинным (в степени истинности единства Творца всего сущего) доказательством единобожия, так же он является твердым и блестящим доказательством *Хашира* (Дня Великого Воскресения) и вечного блаженства.

Несомненно, подобно тому, как этот Человек показанным им путем Истины является причиной образования и средством достижения вечного счастья, так же своей просьбой (*ду'а*) и молитвой он является причиной существования и сотворения этого вечного блаженства. Поскольку мы затронули этот вопрос, то вновь раскроем эту истину, которая упоминалась в теме о Великом Воскресении.

Итак, смотри: этот человек возносит мольбу в таком великом поклонении, словно этот полуостров, и даже вся Земля, посредством его великой молитвы молится и взывает к Творцу.

Смотри: он просит и молится в такой великой общине, словно все совершенные светлые люди из рода человеческого, начиная со времен Адама и до нашего века, и даже до Конца света, следуя и повинаясь ему, говорят, слыша его мольбу: “Аминь” (“Да будет так”). И смотри: он обращается к Творцу с такой всеобщей потребностью, что не только жители земли, но и обитатели небес и все сущее, участвуя в его мольбе, просят у Творца: “Да, о наш Создатель! Дай то, что он просит, и мы тоже этого хотим”.

И он взывает ко Всевышнему с такой нуждой и жалостью, с такой любовью, желанием и покорностью, что заставляет все сущее плакать и присоединиться к своей мольбе.

Смотри: он молится ради такой цели, что, выводя человека, весь мир, и даже все создания из низжайшей степени, избавляя их от падения, ничтожности, бесполезности, поднимает их на высочайшую степень, то есть дает обрести им

ценность, вечность и высокие обязанности.

Смотри: он взывает о помощи и милости с такой возвышенной и приятной мольбой, что, словно давая услышать ее всему сущему, небесам и *'Аришу*, приводя их в волнение, заставляет сказать их: *“Аминь, Аллахумма (О Аллах), аминь”*.

Смотри: он просит исполнения своих желаний у такого Всеслышащего, Щедрого и Могущественного, у такого Всевидящего, Милостивого и Всезнающего, который, как мы видим своими глазами, видит и слышит даже самую тайную просьбу, потребность самого скрытного живого создания, принимает ее, оказывает милосердие. Ведь Он дает то, что просят, – даже если просят языком состояния. И дает так мудро, предусмотрительно, милосердно, что не остается сомнения в том, что эта забота и управление присущи только такому Всеслышащему, Всевидящему и такому Щедрому, Милостивому Творцу.

Тринадцатая капля. Интересно, чего же просит этот Человек (МЕИБ), являющийся Достоинством всего человечества, единственным и бесподобным на все времена существования вселенной и по пра-

ву являющийся Гордостью мира, который, ведя за собой всех лучших представителей рода человеческого, стоя на земле, взывает, подняв руки, к Божественному Трону – *Великому 'Аришу*. Слушай: он просит вечное блаженство. Просит вечность. Просит встречи. Просит Рай. И просит вместе со всеми Святыми Божественными Именами, проявляющими свои законы и красоту в зеркалах созданий.

И даже если бы не было Милости, Заботы, Мудрости, Справедливости и других подобных бесчисленных причин, делающих необходимым исполнение этих просьб, то лишь одна просьба этого Человека была бы достаточной причиной сотворения Рая, создание которого для Божественного Могуущества так же легко, как сотворение весны.

Да, подобно тому, как его пророческая миссия стала причиной создания этого мира – арены испытаний, так и его поклонение и служение Творцу является причиной сотворения Иного мира.

Разве может эта явная превосходная гармония, это безупречное прекрасное искусство и бесподобная красота Божественного Правления, объятые Божествен-

ной Милостью, которые побуждают разумных людей и изыскателей истины говорить: *لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ أَبَدُغٌ مِّمَّا كَانَ* “В кругу возможного нет ничего прекраснее ныне существующего”, согласиться с таким безобразием, с такой жестокостью и несправедливостью, чтобы самые незначительные, самые маловажные просьбы и голоса были с важностью услышаны и исполнены, а самые важные, самые необходимые просьбы, считаясь неважными, не были бы услышаны, поняты, исполнены? Никогда и ни за что!.. Такая Милость и Красота не согласятся с таким безобразием, не станут безобразными.

Послушай, о мой воображаемый друг! Пожалуй, этого достаточно, вернемся назад. Иначе, если даже сто лет мы останемся в том времени на том полуострове, то все равно не сможем полностью охватить и насытиться созерцанием даже со-той части удивительных дел и необыкновенной миссии этого Человека.

А сейчас посмотрим на века, пролетая над которыми мы будем возвращаться в наше время. Смотри, как благодаря Свету (*файзу*), полученному от этого Солнца, освещающего Путь Истины, каждый век

расцветает и приносит миллионы таких лучезарных плодов, как Абу Ханифа, Шафии, Баязид Бистами, Шах Гилани, Шах Накшбанди, Имам Газали, Имам Раббани. Отложив подробности увиденного на другое время, прочтем этому чудотворному Человеку, ведущему к Истине, *салават* (молитву), указывающий на некоторую часть его несомненных чудес:

عَلَى مَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ الْحَكِيمُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مِنَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَلْفِ صَلَاةٍ وَأَلْفِ
 أَلْفِ سَلَامٍ بَعْدَ حَسَنَاتِ أُمَّتِهِ. عَلَى مَنْ بَشَّرَ بِرِسَالَتِهِ التَّوْرَةَ
 وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَبَشَّرَ بِنُبُوَّتِهِ الْإِرْهَاصَاتُ وَهَوَاتِفُ الْجِنِّ
 وَأَوْلِيَاءُ الْإِنْسِ وَكَوَاهِنُ الْبَشَرِ وَأَنْشَقَّ بِإِشَارَتِهِ الْقَمَرُ..
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَلْفِ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ. عَلَى
 مَنْ جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الشَّجَرُ، وَنَزَلَ سُرْعَةً بِدُعَائِهِ الْمَطْرُ، وَ
 أَظَلَّتْهُ الْعِمَامَةُ مِنَ الْحَرِّ، وَشَبَعَ مِنْ صَاعٍ مِنْ طَعَامِهِ مَاتَ مِنَ
 الْبَشَرِ، وَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَالْكَوْثَرِ، وَ
 أَنْطَقَ اللَّهُ لَهُ الضَّبَّ وَالظَّبْيَ وَالْجِدْعَ وَالزَّرَاعَ وَالْجَمَلَ
 وَالْجَبَلَ وَالْحَجَرَ وَالْمَدَرَ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ وَمَا زَاغَ
 الْبَصْرُ.. سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ أَلْفِ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ بَعْدَ
 كُلِّ الْحُرُوفِ الْمُتَشَكِّلَةِ فِي الْكَلِمَاتِ الْمُتَمَثِّلَةِ بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ

فِي مَرَايَا تَمْوِجَاتِ الْهَوَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ قَارِئٍ مِنْ أَوَّلِ النَّزُولِ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ. وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا يَا إِلَهَنَا بِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا.. آمِينَ

[В брошюре под названием “Лучи познания Пророка”, написанной на турецком языке, в *Девятнадцатом Письме*, а также – вкратце – в этом *Слове* я изложил доказательства пророческой миссии Мухаммеда (МЕИБ). Кроме того, в них кратко упомянуты грани чуда красноречия Мудрого Корана. Также в брошюре “Лемеат” (на турецком языке) и в *Двадцатом Письме* я вкратце изложил, что Коран в сорока отношениях является чудом, и указал на сорок граней его чуда. Из этих сорока граней в тафсире (толковании Корана) под названием “Знамена Чуда” (“*Ишарат аль-И’джаз*”), написанном на арабском языке, на сорока страницах я описал только ту грань чуда красноречия Корана, которая касается его стихосложения. Если у тебя есть потребность, можешь обратиться к этим трем книгам.]

Четырнадцатая капля. Мудрый Коран, являющийся сокровищницей чудес и великим чудом, настолько твердо доказывает пророческую миссию Мухаммеда (МЕИБ) и единство Творца, что не оставляет нужды в других доказательствах. Мы же вкратце опишем его и укажем на

одно-два сияния чуда его красноречия, ставшие предметом критики.

Итак, Мудрый Коран, дающий нам описание нашего Творца, – это извечный выразитель этой великой книги-вселенной; и открыватель сокровищниц Божественных Имен, скрытых на страницах земли и неба; и ключ к сокровенным истинам, таящимся под строками событий; и сокровищница Божественной Милости и кладезь извечных проповедей, пришедших со стороны скрытого мира, находящегося за завесой этого явного мира; это солнце, основа, план духовного мира Ислама; это карта Иного мира; это ясное толкование, говорящее доказательство, блестящий выразитель Божественной сущности, Атрибутов (качеств) и деяний; это воспитатель, истинная мудрость, наставник и указатель Истинного пути для всего человечества...

Также Коран – это книга мудрости и Божественных Законов, книга молитвы (*ду'а*) и поклонения, книга повеления и призыва, книга поминания (*зикр*) и познания, это книга, удовлетворяющая все духовные потребности человека, и некая *Священная Библиотека*, предоставляющая всем святым праведникам (*аулия*,

сыддыкам, асфиям) и ученым-изыскателям истины разнообразные книги, соответствующие каждому из различных духовных учений и школ, которых они придерживались...

Посмотри на сияние чуда красноречия Корана, содержащееся в его повторениях, кажущихся его недостатком: поскольку Коран является и книгой поминания (*зикра*), и книгой молитвы, и книгой призыва, то содержащиеся в нем повторения являются похвальными, и даже крайне необходимыми и весьма красноречивыми, и не соответствуют мыслям тех, кто считает это недостатком. Ибо особенностью поминания (*зикра*) является – благодаря повтору – озарение. Молитва нуждается – благодаря повтору – в правильном ее выражении. А повеление и призыв требуют – опять же благодаря повтору – напоминания. К тому же, не каждый может постоянно прочитывать весь Коран, но большинство людей в состоянии прочитать хотя бы одну его суру. Поэтому самые важные цели Корана включены в большинство длинных сур, и каждая такая сура представляет собой некий маленький Коран. Стало быть, чтобы никого не обделять, некоторые темы, как,

например, единобожие (*таухид*), День Воскресения (*Хашир*), притча о Мусе (Моисее, мир ему), упомянуты несколько раз...

К тому же, духовные потребности так же разнообразны, как и материальные. В некоторых человек нуждается при каждом вздохе, подобно тому, как телу нужен воздух, а душе – “Хува”*. В некоторых – каждый час, подобно фразе “*Бисмиллах*” (“Во имя Аллаха”), и так далее... Стало быть, повторение аятов исходит от возобновления потребности. И для того, чтобы указать на эти потребности, пробудить их и дать стимул стремлению к ним, они неоднократно повторяются.

Также Коран – это основатель. Он – основа Ясной Религии, фундамент мира Ислама. И он, преобразовывая общественную жизнь людей, является ответом на повторяющиеся вопросы различных слоев общества. Основателю для утверждения своих основ необходимы повторения. Для напоминания нужны повторы. Для укрепления необходимо объяснение, выявление истины, возобновление.

* Хува – арабское местоимение “он”. Встречается во многих местах Корана в значении “Аллах” (*прим. перев.*).

А также Коран повествует о таких великих вопросах и тонких истинах, что для того, чтобы утвердить это в сердцах людей, необходимы многократные разнообразные повторы. Вместе с тем, это лишь внешне кажется повтором. Однако в смысловом отношении у каждого аята имеется множество смыслов, польз, сторон и степеней. В каждой теме такой аят упоминается ради различных смыслов, польз и целей.

Краткость и таинственность некоторых вопросов мироздания, упомянутых в Коране, является сиянием чуда его красноречия, наставляющим на истинный путь. Это не может быть предметом критики, как это полагают безбожники, и это не является недостатком.

Если ты спросишь: “Интересно, почему Мудрый Коран не описывает создания так, как это делает философия? О некоторых вопросах он говорит сжато, а некоторые излагает с внешней, явной стороны, что ублажает понимание всех, не задевая чувства и не утомляя суждение простых людей”.

В ответ мы скажем: из-за того, что философия сбилась с истинного пути...

Из прошлых уроков и *Слов* ты, несомненно, понял, что Мудрый Коран повествует о вселенной, чтобы *дать познать Божественную сущность, Атрибуты и Имена Творца*. То есть он объясняет смыслы этой книги вселенной, чтобы познакомить с ее Творцом. Стало быть, он смотрит на создания не ради них самих, а ради их Создателя. И обращается ко всем. Философия же смотрит на создания ради самих созданий. И, в основном, обращается к ученым людям. Стало быть, поскольку Мудрый Коран делает создания своим доказательством, то доказательство должно быть явным, доступным и понятным каждому.

Кроме того, поскольку Коран, наставляющий на путь Истины, обращается ко всем слоям человеческого общества (а самым многочисленным слоем являются простые, неученые люди), то наставление требует того, чтобы ненужные вещи были изложены кратко и скрыто, тонкие вопросы были объяснены через сравнение, и очевидные – на внешний взгляд простых людей – вещи, чтобы не ввести их в заблуждение, не должны при этом без надобности менять свой вид, что может принести вред.

Например, о солнце Коран говорит: “Это некий вращающийся светильник, некая лампа”. Ибо он не повествует о солнце ради самого солнца и его свойств, а говорит о нем с точки зрения того, что оно является центром некоей системы и гармонии, а система и гармония являются зеркалами познания нашего Творца. Да, он говорит (36:38): **الشَّمْسُ تَجْرِي** “Солнце вращается”. Этим словом “вращается” он, напоминая о гармоничном управлении Божественного Могущества, проявляющемся в круговороте зимы, лета, дня и ночи, дает познать величие Творца. Таким образом, какой бы ни была истина этого вращения, это не влияет на гармонию, которая и видна, и осязаема, и является целью (сказанного).

Также говорит (71:16): **وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا** “...А солнце сделал светильником”. Словом “светильник” он показывает вселенную в виде некого дворца, и, напоминая, что всё, что есть в этом дворце, является украшением, угощением и всем необходимым, приготовленным для людей и живых созданий, и что солнце также является повинующимся служащим, даю-

щим им свет и тепло, дает понять Милость и блага Творца.

А теперь смотри, что говорит эта рассеянная и болтливая философия! Послушай, она говорит: “Солнце – это гигантская жидкая огненная масса. Оно вращает вокруг себя отделившиеся от него планеты, масса его такая-то, свойства такие-то...” Кроме пугающего страха и удивления не дает для души ничего, никаких совершенных знаний, не говорит о нем так, как это делает Коран...

Сравнивая эти примеры, ты поймешь, какова цена внешне пышных, помпезных, а внутри – пустых, философских вопросов. Обманувшись ее внешним великолепием, не проявляй неуважения к чудотворному изложению Корана...

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ شِفَاءً لَنَا وَلِكِتَابِهِ وَآمَنَّا بِهِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ،
وَمُؤِنْسًا لَنَا وَلَهُمْ فِي حَيَاتِنَا وَبَعْدَ مَوْتِنَا، وَفِي الدُّنْيَا قَرِينًا،
وَفِي الْقَبْرِ مُؤِنْسًا، وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا،
وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا، وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا، وَالْأَلَى الْخَيْرَاتِ
كُلِّهَا دَلِيلًا وَآمَامًا، بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ
يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانَ الْحَكِيمُ وَعَلَى
إِلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .. آمِينَ آمِينَ

О Аллах! Сделай Коран для нас и для переписывающих его, и для их друзей товарищем и лекарством от всех болезней. И пока мы живы, и когда умрем... И благослови и приветствуй Мухаммеда, которому ты ниспослал этот Мудрый Коран, и всю его семью, и сподвижников...

Напоминание. В шести пунктах *Четырнадцатой Капли*, и особенно, в шести пунктах *Четвертой Капли*, которые содержатся в книгах "Рисале-и Нур", написанных на арабском языке, излагается пятнадцать из сорока граней чуда Мудрого Корана. Ссылаясь на них, мы поставим здесь точку. Если пожелаешь, обратись к ним, и ты найдешь сокровищницу чудес...

* * *

Часть приложения к книге “Чудеса Мухаммеда (МЕИБ)”

Это – ответ, который, касаясь доказательств пророческой миссии Мухаммеда (МЕИБ), был дан в виде краткого вывода на первый из трех важных и сложных вопросов, содержащихся в конце Третьей Основы “*Брошюры о Ми’радже*”.

Вопрос. Почему этот Великий Ми’радж присущ лишь аравийцу Мухаммеду (МЕИБ)?

Ответ. Этот первый вопрос, затруднивший вас, со всеми подробностями разрешен в тридцати трех *Словах*. А здесь мы сделаем лишь краткий вывод в виде коротких указаний на совершенство Пророка Мухаммеда (МЕИБ), на доказательство его пророческой миссии и на то, что самым достойным этого Великого Ми’раджа является он. Итак:

Во-первых. Несмотря на то, что такие священные Писания, как Тора, Евангелие и Псалтырь, подверглись множеству искажений, в наше время такой ученый-исследователь истины, как Хусейн Джисри, найдя в этих книгах сто четырнадцать указаний-предзнаменований, касающихся пророческой миссии Мухаммеда (МЕИБ), показал их в книге “*Рисале-и Хамидия*”.

Во-вторых. Из истории известно, что два таких знаменитых прорицателя-ясновидца, как Шикк и Сатих, незадолго до пророческой миссии Мухаммеда (МЕИБ) сообщали о его пророчестве и о том, что он будет Последним Пророком перед Концом Света. Много других подобных сообщений были достоверно переданы историей.

В-третьих. Из истории известны сотни необыкновенных случаев, называемых *ирхасатом*, произошедших в ночь рождения Мухаммеда (МЕИБ), таких как низвержение идолов, находящихся в Каабе, и разрушение *Айвана* – знаменитого дворца персидского царя Кисра.

В-четвертых. История и описание его (МЕИБ) жизни показывают, что он является самым великим человеком, показавшим – как выявили ученые-изыскатели истины – около тысячи чудес, таких как утоление жажды у целой армии водой, истекающей из его пальцев; и произошедший в мечети на глазах большого собрания *сахабов* плач (похожий на рев верблюдицы) сухого бревна от разлуки с Мухаммедом (МЕИБ) из-за перестановки *минбара*, а также раскалывание месяца, о чем ясно сообщает аят (Коран, 54:1):

وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ “...и раскололся месяц”.

В-пятых. Справедливые и внимательные люди не будут сомневаться в том, что – по согласию друзей и врагов – он обладал самой высокой степенью нравственности, и – по свидетельству всех его поступков – при исполнении им своей миссии и доведении истин веры он в высшей степени проявлял возвышенные нравы, а также – по свидетельству прекрасных нравственных устоев Ислама – самые высокие нравы в его Законах находятся в самом совершенном виде.

В-шестых. Как было указано во *Втором указании Десятого Слова*, в ответ на желание Божественного качества *Улухи-ята* – по необходимости Божественной Мудрости – проявить Себя, Мухаммед (МЕИБ) в самой величайшей степени проявил великое поклонение, которое в самой лучшей степени имеется в его религии.

А также в ответ на желание Создателя мира – по необходимости Мудрости и Истины – показать через какую-нибудь причину Свою бесконечно совершенную Красоту, тем, кто показал и описал Ее в самом прекрасном виде, вновь, несомненно, является этот Человек (МЕИБ).

А также в ответ на желание Искусного Творца вселенной показать и привлечь взгляды к совершенству Своих бесконечно прекрасных творений, тем, кто самым громким голосом возвестил об этом, вновь, несомненно, является этот Человек.

А также в ответ на желание Господа всех миров объявить о Своем единстве среди бесконечного множества созданий, тем, кто на самой великой степени огласил все степени единобожия, вновь, несомненно, является этот Человек.

А также в ответ на желание Хозяина вселенной, как указывает бесконечная красота Его творений, увидеть и показать в зеркалах (созданий) – по необходимости Истины и Мудрости – Свою бесконечную Красоту и великолепие Своей Милости, тем, кто в самом великолепном виде отразил и показал, а также полюбил и дал полюбить другим, вновь, несомненно, является этот Человек.

А также в ответ на желание Создателя дворца этой вселенной проявить и показать Свои скрытые сокровищницы, полные весьма удивительных чудес и драгоценностей, и сообщить и дать познать этим Свое Совершенство, тем, кто в самом величайшем виде показал, объяснил

и описал все это, вновь, несомненно, является этот Человек.

К тому же, Творец этой вселенной создал этот мир, украсив его разнообразными видами чудес и украшений, и сотворил в нем разумные создания с тем, чтобы они, путешествуя и созерцая его, размышляли над ним и извлекали для себя урок. И в ответ на желание Творца вселенной сообщить – по необходимости Мудрости – этим созерцающим и размышляющим созданиям смыслы и ценности этих искусных творений, тем, кто – благодаря Мудрому Корану – стал самой яркой путеводной звездой для джиннов и людей и для других духовных созданий и ангелов, вновь, несомненно, является этот Человек.

А также в ответ на желание Мудрого Правителя этой вселенной сообщить загадочную тайну, заключенную в цели преобразования вселенной, и, посредством посланника, раскрыть всем разумным созданиям загадку трех сложных вопросов: *“Откуда исходят эти творения, куда они идут и в чем заключен их смысл?”*, тем, кто наиболее ясно и в самой величайшей степени, благодаря истинам Корана, раскрыл эту тайну и раз-

решил эту загадку, вновь, несомненно, является этот Человек.

А также в ответ на желание Величественного Творца этого мира через все Свои прекрасные творения дать познать Себя разумным созданиям, и через ценные блага дать им полюбить Себя, и посредством посланника непременно сообщить разумным созданиям, что взамен этого желает их Творец и какими деяниями заслужить Его довольство, тем, кто в самом возвышенном и совершенном виде посредством Корана изложил и донес до нас то, что желает наш Творец и как достичь Его довольства, вновь, несомненно, является этот Человек.

К тому же, Господь миров даровал человеку, являющемуся плодом этого мира, широкие способности, которые могут охватить весь мир, и подготовил его к некоему всеобщему поклонению, но человек из-за своих чувств увлечен этим миром и множеством его созданий. Поэтому в ответ на желание Господа Миров, посредством одного наставника, обратить взоры людей от множества (созданий) – к Единству (Творца), от преходящего – к вечному, тем, кто в самой величайшей степени, в самом совершенном виде, благода-

ря Корану – самым наилучшим образом, наставлял на путь Истины, и тем, кто в самом совершенном виде исполнил пророческую миссию, вновь, несомненно, является этот Человек.

Таким образом, самыми высшими из творений являются живые существа, самыми высшими среди живых существ являются разумные создания, самыми высшими среди разумных созданий являются истинные люди, а среди истинных людей тот Человек, который в самой величайшей степени, в самом совершенном виде исполнил вышеупомянутую миссию, конечно же, опять же будет являться и тем, кто Великим *Ми'раджем* вознесется до *Каб-и Каусейна*, постучится во врата вечного блаженства, откроет сокровищницу Милости и увидит скрытые истины веры.

В-седьмых. Своими глазами мы видим, что в этих созданиях имеется весьма прелестное их украшение. И, несомненно, такое украшение показывает, что у их Создателя есть большое желание украшать и наряжать их. А это желание показывает, что у этого Творца, конечно же, есть большое благоволение и святая любовь к своим созданиям. И тот, кто пока-

жет на себе всю красоту Его творения, и кто познает Его красоту и даст познать Ее другим, и даст полюбить Ему себя, и, восхваляя, оценит красоту других творений, конечно же, будет самым содержательным среди созданий и самым любимым со стороны очень любящего свои создания Творца.

Так вот, тем, кто по отношению к достоинствам и красоте, к прелести и совершенству, украшающим и освещающим создания, восхваляя Творца: “*Субханаллах! Машааллах! Аллаху Акбар!*”, оглушил небеса и мелодией Корана взволновал вселенную, и своим восхвалением, размышлением и оглашением, поминанием (*зикр*) и единобожием привел в восторг сушу и море, вновь, несомненно, является этот Человек.

Итак, это такой Человек, на чаше весов которого – по смыслу: *السَّبَبُ كَالْفَاعِلِ* “*Ставший причиной подобен исполнителю*” – имеется столько же благодеяний, сколько совершила их вся его *умма*, и духовное совершенство которого умножается молитвами (*салаватами*) всей *уммы*, и который, вместе с духовными наградами за исполненные им обязанности в своей

пророческой миссии, удостоился бесконечного Света (*файза*) Божественной Милости и Любви, – и он, конечно же, взошел по лестнице *Ми'раджа* до Рая, до степени *Сидрат аль-Мунтаха*, до Божественного Трона (*'Арша*), *Каб-и Каусейна*, что является самой истиной и абсолютной мудростью. **(Примечание)**

الْبَاقِي هُوَ الْبَاقِي

Саид Нурси

Примечание. В одной из самых влиятельных мусульманских газет сообщалось об одном конгрессе, организованном в 1927 году в Европе и имеющем отношение ко всему Исламскому миру. На этом конгрессе, в котором участвовали видные политики и правоведы, занимающиеся вопросами общественной жизни, известные зарубежные философы в отношении Шариата Мухаммеда (МЕИБ) своими языками сказали то, что помещено ниже на арабском языке. Мы приводим копию публикации, вышедшей в этой арабской газете. Под арабским текстом прилагаем его перевод. Сорок три высказывания зарубежных философов, написанных в конце брошюры "Источник Света", вместе с нижеследующими высказываниями двух героев-философов становятся сорока пятью верными свидетелями.

الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ "Достоинством является то (достоинство), о котором свидетельствуют даже враги..."

Краткий перевод публикации из арабской газеты:

Да, западные ученые и философы признали, что *"Законы Ислама в высшей степени достаточны для реформы и изменения мира к лучшему"*.

Кроме того, на собрании конгресса "Международное право" в 1927 году, в котором участвовали многие правоведы, его председатель доктор философии Шебол сказал:

"Все человечество по праву гордится тем, что Мухаммед (МЕИБ) принадлежит к человеческому роду. Ибо этот Человек, несмотря на то, что он не умел читать и писать, тринадцать столетий назад принес такие Законы, что если мы, европейцы, спустя две тысячи лет достигнем их ценности и истины, будем самыми счастливыми людьми".

Второй (или – вместе с теми, высказывания которых были добавлены в конец брошюры "Источник Света", – сорок пятый), Бернард Шоу, сказал:

"Причиной того, почему религия Мухаммеда (МЕИБ) заслуживает самой высокой степени оценки, является то, что она обеспечивает удивительно надежную жизнь. То, что мне открылось: эта религия, будучи единственной и бесподобной, уникальной религией,

усваивает все разнообразные стороны жизни: т.е., исправляя и преобразовывая ее, очищает и направляет ее к прогрессу.

Кроме того, религия Мухаммеда (МЕИБ) – это такая религия, которая может привлечь к себе все народы мира. Я вижу и убежден в том, что человечеству необходимо, чтобы оно сказало: "Мухаммед (МЕИБ) является *Спасителем* человечества". И имя "Спаситель" следует дать ему.

Я верю в то, что если человек, подобный Мухаммеду, станет правителем нынешнего современного мира и будет управлять им, то он, решив проблемы современного общества, станет причиной для установления в сегодняшнем беспокойном мире всеобщего согласия и благополучия. Да, каждый поймет, в какой крайней степени нуждается современный мир в согласии и благополучии!.."

* * *

Деятнадцатое тонкое указание

(Из Деятнадцатого Письма)

В предыдущих указаниях явно и несомненно было доказано, что Почтенный Посланник (МЕИБ) является Посланником Всевышнего Творца. Таким образом, Мухаммед (МЕИБ), пророческая миссия которого доказана тысячами твердых доказательств, является самым ярким и твердым доказательством единства Творца и вечного блаженства. В этом указании мы в виде краткого вывода сделаем небольшое описание этого яркого, блестящего и говорящего истину доказательства. Ибо поскольку он (МЕИБ) является доказательством, и его результатом является познание Творца, то, конечно, нам необходимо познать это доказательство и знать сторону его доказательства. Стало быть, и мы посредством очень краткого вывода изложим сторону его доказательства и ее верность, итак:

Почтенный Посланник (МЕИБ), как и все создания этой вселенной, своей личностью (существованием) доказывает существование и единство Создателя вселенной, вместе с тем, это свое личное до-

казательство вместе с доказательствами всех созданий он объявил своим языком. Поскольку он является доказательством, мы в пятнадцати основах укажем на доводы и верность этого доказательства, а также на его правдивость и истинность.

Первая основа. Это доказательство (МЕИБ), которое и своей личностью, и своим языком, и своим поведением, и своим словом свидетельствует о Творце вселенной, с точки зрения истины вселенной является и заверенным, и верным. Потому что доказательства всех созданий о единстве Творца, конечно же, становятся в качестве подтверждения слов Человека, говорящего о Его единстве. Значит, то, что он утверждал (о единстве Творца), заверено со стороны всей вселенной.

К тому же, утверждаемое им Божественное единство, являющееся абсолютно совершенным, и вечное блаженство, являющееся абсолютным благом, согласуется и соответствует красоте и совершенству всех истин вселенной, и поэтому, конечно же, он верен в своем утверждении. *Стало быть, Почтенный Посланик (МЕИБ) является верным и заверенным говорящим доказательством Бо-*

жественного единства и вечного блаженства.

Вторая основа. К тому же, поскольку это верное и заверенное доказательство является обладателем – превосходя всех Пророков – тысяч чудес, а также хозяином непреложных *Законов* и призыва, охватывающего всех людей и джиннов, то конечно же, он является главой всех Пророков. Стало быть, он содержит в себе секрет чудес всех Пророков и их единогласие. Значит, сила единогласия и свидетельство чудес всех Пророков образуют точку опоры для его правдивости и истинности.

Кроме того, он (МЕИБ) является правителем и Учителем всех праведников (*аулия*) и ученых (*асфия*), которые благодаря его воспитанию, наставлению и свету его *Законов* обрели совершенство. Стало быть, он заключает в себе секрет их *карамагов*, их объединенные подтверждения и силу выявляемой ими Истины. Ибо они пошли путем Учителя, который открыл его и оставил эти двери открытыми, и нашли Истину. Следовательно, все их *караматы*, исследования с выявлением Истины и согласие обеспечивают точку опоры для верности и ис-

тинности их святого Учителя (МЕИБ). А также у этого доказательства единства Творца, как видно из вышеупомянутых указаний, имеется столько явных, несомненных и очевидных чудес, удивительных предзнаменований и несомненных доказательств его пророческой миссии, и они так явно подтверждают эту личность, что если против этого соберется даже весь мир, это не сможет опровергнуть их подтверждений!..

Третья основа. А также, в благословенной личности глашатая единобожия и вестника вечного блаженства, которым является этот обладатель очевидных чудес, имеется такое высокое благонравие; и в его пророческой миссии – такие возвышенные нравы; и в принесенных им Законах и религии – такие ценные нравственные устои, что даже самые яростные враги подтверждают его и не могут найти ничего, чтобы его опровергнуть. Поскольку в нем самом, в его миссии и религии содержится самая высокая и прекрасная нравственность и самые возвышенные, ценные и совершенные нравы, то, конечно, этот Человек (МЕИБ) является эталоном, олицетворением, символом и учителем высокой нравственности и совершенств, имеющих-

ся во вселенной. Стало быть, это совершенство, заключенное в нем, в его миссии и религии, является прочной и непоколебимой точкой опоры его верности, правдивости и истинности.

Четвертая основа. Кроме того, этот глашатай единства Творца и вечного блаженства, являющийся источником совершенств и учителем возвышенных нравов, не говорит сам от себя, а говорит то, что ему внушается. Да, ему внушается со стороны Творца вселенной. Он берет уроки у своего Извечного Учителя, а затем дает их нам. Ибо на примере тысяч доказательств его пророческой миссии (частично упоминавшихся в предыдущих указаниях) Творец этой вселенной, творя в его руках все эти чудеса, показал, что этот Человек (МЕИБ) говорит от Его имени и сообщает Его Слова. К тому же, Коран, ниспосланный ему, сорока явными и скрытыми гранями чуда своего красноречия показывает, что этот Человек (МЕИБ) является выразителем Всевышнего.

А также он (МЕИБ) всей содержащейся в нем своей искренностью, богобоязненностью, серьезностью, верностью и всеми другими своими состояниями и поведением показывает, что он не говорит от

себя и своими мыслями, но говорит от имени своего Творца.

А также слушающие его все знатоки Истины, посредством открытий и исследований, подтвердили и уверовали в то, что он (МЕИБ) не говорит сам от себя, а ему внушает Творец вселенной, Он дает ему урок. И через него Он дает уроки нам. Стало быть, его верность и истинность основываются на согласии этих четырех сильных основ.

Пятая основа. А также, этот Выразитель Извечного Слова (МЕИБ) видит духов, беседует с ангелами, наставляет на путь Истины джиннов и людей. Он получает урок не только свыше мира джиннов и людей, но и свыше мира духов и мира ангелов. Он имеет связь с потусторонним миром и получает знания оттуда.

Указанные выше чудеса и дошедшие до нас несомненные события его жизни доказали эту истину. Стало быть, в его сообщения не смели вмешиваться не только джинны, духи и ангелы, как это происходит у ясновидцев и других прорицателей, получающих сведения из скрытого мира, но и великие приближенные ангелы, кроме ангела Джебраила [Гавриила]. И даже иногда он оставлял

позади ангела Джебраила, который большую часть времени был его спутником.

Шестая основа. Кроме того, эта Личность (МЕИБ), являющаяся господином ангелов, джиннов и людей, является самым светлым и совершенным плодом древа этой вселенной; и воплощением Божественной Милости; и образцом Божественной любви; и самым озаренным доказательством Всевышнего; и самым ярким светильником истины; и ключом загадки вселенной; и открывателем тайны сотворения; и толкователем мудрости вселенной; и глашатаем Божественного Царства; и тем, кто описал красоту Божественных творений; и, с точки зрения сосредоточения в себе различных способностей, этот Человек (МЕИБ) является самым совершенным образцом совершенств, имеющих в творениях.

Стало быть, эти качества и духовная сущность этого Человека указывает, и даже показывает, что он является основной причиной сотворения вселенной, то есть Творец этой вселенной из-за него сотворил вселенную. Можно сказать, что если бы Творец не сотворил его (МЕИБ), то Он не сотворил бы и вселенную. Да, Истины Корана и свет веры, которые он

принес джиннам и людям, и видимые в нем возвышенные нравы и высочайшее совершенство являются несомненными свидетелями этой истины.

Седьмая основа. К тому же, это Истинное Доказательство и Светильник Истины (МЕИБ) показал такую религию и Шариат, что они вобрали в себя законы, обеспечивающие счастье в обоих мирах. И вместе с их содержательностью, он абсолютно верно изложил в них истины вселенной, ее назначение, а также Имена и Атрибуты Творца вселенной.

Таким образом, Ислам и Шариат являются такими всеобъемлющими и совершенными, и они в таком виде описывают вселенную, что тот, кто внимательно посмотрит на сущность этих Законов, конечно же, поймет, что эта религия описывает собой Создателя, сотворившего эту прекрасную вселенную. Подобно тому, как мастер, построивший дворец, чтобы показать себя вместе со своими качествами, делает описание дворца, так и в религии и Шариате Мухаммеда (МЕИБ) видна такая обширность, возвышенность и истинность, которые показывают, что они были написаны пером Создавшего и Управляющего вселенной. Тот,

кто прекрасно устроил эту вселенную, является и тем, кто прекрасно устроил эту религию. Да, эта совершенная гармония, безусловно, нуждается в этом прекрасном Устроителе.

Восьмая основа. Таким образом, Мухаммед (МЕИБ), характеризующийся упомянутыми качествами и со всех сторон опирающийся на непоколебимые точки опоры, обратившись к явному миру, от имени скрытого мира возглашая к джиннам и людям и обращаясь к грядущим народам и векам, делает такой призыв, что заставляет услышать всех джиннов и людей, все стороны и все столетия. Да, и мы слышим его!..

Девятая основа. А также, он (МЕИБ) так возвышенно и громогласно призывает, что его слушают все века. Да, эхо его призыва слышит каждый век...

Десятая основа. А также по поступкам этой Личности (МЕИБ) видно, что он видит, и сообщает то, что видит. Потому что даже в самые опасные времена он говорит с совершенной стойкостью, не колеблясь и не суетясь. Порой бывает, что он в одиночку бросает вызов всему миру!

Одиннадцатая основа. К тому же, он (МЕИБ) так сильно призывает людей,

прилагая все свои силы, что пол-Земли и пятую часть человечества побуждает говорить: “*Леббейк*” и *سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا* “...Мы услышали и повинемся!..” (Коран, 2:285)

Двенадцатая основа. И он (МЕИБ) делает призыв с такой серьезностью и воспитывает так основательно, что свои Законы запечатлевает в веках и в разных частях света и сохраняет их на века...

Тринадцатая основа. И он (МЕИБ) говорит и призывает с такой уверенностью и убежденностью в верности оповещаемых им Законов, что если против этого соберется даже весь мир, это не сможет заставить его отказаться даже от одного Закона. Свидетельством этому является вся история его жизни.

Четырнадцатая основа. К тому же, он (МЕИБ) призывает и оповещает с такой уверенностью и убежденностью, что не нуждается ни в чьей милости и ни перед чем не проявляет беспокойства. Он без сомнений, с полной искренностью и чистосердечием, самым первым выполняет и принимает Закон, который он принес, и провозглашает его. А свидетельством этому является известное каждому – и друзьям, и врагам – его прославленное равнодушие (*зухд*) к этому миру и до-

вольствование малым, а также отсутствие у него привязанности к преходящим украшениям бренного мира.

Пятнадцатая основа. А также, намного большее, чем у кого-либо, его подчинение принесенной им религии, и намного большее, чем у кого-либо, его поклонение своему Творцу, и намного большая, чем у кого-либо, его богобоязненность перед запретами религии, несомненно показывает, что он (МЕИБ) является вестником и посланником Извечного Правителя, а также самым искренним рабом Всевышнего – Истинного *Ма'буда* и выразителем Извечного Божественного Слова. Результатом этих пятнадцати основ является следующее: этот Человек, обладающий вышеупомянутыми качествами, всеми своими силами во всей своей жизни многократно и непрерывно утверждает: *فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* “Познай, что нет божества, кроме Единого Бога” и объявляет о Его единстве.

*اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ عَدَدَ حَسَنَاتِ أُمَّتِهِ
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ*

Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый! (2:32)

* * *

О ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ МУХАММЕДА (МЕИБ)

(Шестнадцатая ступень из брошюры
"Великое Знамение")

[Добавлена сюда из-за соответствия теме]

Затем этот вселенский странник сказал своему разуму: “Поскольку я ищу своего Владыку и Создателя при помощи всего, что существует во вселенной, то, несомненно, прежде всего нам нужно вместе отправиться в Эпоху Благополучия *Аср Саадат*, чтобы посетить и спросить про Того, Кого я ищу, у самого знаменитого и – даже по подтверждению его врагов – самого совершенного в этом мире человека, и самого великого предводителя и самого славного правителя, и самого прекрасного оратора и обладателя самого блестящего ума Пророка Мухаммеда (МЕИБ), который освещает своими достоинствами и Кораном четырнадцать столетий”, – сказав так, путник вместе со своим разумом перенесся в те времена, где увидел:

Тот век, поистине, был с этим Человеком (МЕИБ) эпохой человеческого счастья. Дело в том, что он (МЕИБ) посредством принесенного им Света за корот-

кое время самый отсталый, самый невежественный народ сделал миру учителем и правителем.

И еще этот странник сказал своему разуму: “Сперва мы в некоторой степени должны понять ценность этого исключительного Человека (МЕИБ), узнать про справедливость его слов и верность его сообщений, а затем должны спросить у него про нашего Создателя”, – и приступил к изучению. Из обнаруженного им множества неопровержимых доказательств здесь будет сделано лишь по одной краткой пометке в каждой из их девяти совокупностей.

Первая. Этот Человек (МЕИБ) обладал – даже по подтверждению его врагов – всеми прекрасными качествами и чертами характера, и как видно из этих аятов:

وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ * وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

“И раскололся месяц” и “...не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил” (Коран, 54:1; 8:17), такие чудеса Мухаммеда, как раскалывание месяца надвое, когда он указал на него пальцем; и побег войска противника благодаря тому, что брошенная его рукой в их сторону горсть земли попала в глаза всех врагов; и вода,

словно *Каусар* вытекавшая из его пяти пальцев и котораяхватила, чтобы напоить его войско, оставшееся без воды; и сотни других, подобных этим, чудес – по достоверным пересказам и некоторая часть их – в форме *таватура* – обнаруживались в его руке. Некоторая часть из таких чудес Мухаммеда (МЕИБ) – более трехсот – изложена вместе с их убедительной аргументацией в удивительной, необыкновенной брошюре под названием “Чудеса Мухаммеда (МЕИБ)”, или *Девятнадцатое Письмо*. Передавая их изложение ей, он сказал: “Этот Человек (МЕИБ), имея такие прекрасные человеческие качества и достоинства, обладающий еще и такими явными чудесами, несомненно, является самым честным и самым правдивым. Невозможно, чтобы он опустился до применения хитрости, лжи или ошибки, являющегося делом безнравственных людей”.

Вторая. Нахождение у него Повеления Владыки этой вселенной, и признание и подтверждение этого Повеления со стороны более чем трехсот миллионов человек в каждом столетии, а также то, что в семи отношениях Великий Коран, являющийся этим Повелением, является чудес-

ным и необыкновенным. В известной брошюре под названием “Чудеса Корана” (*Двадцать пятое Слово*), являющейся неким солнцем “Рисале-и Нур”, подробно и вместе с убедительными доводами излагается о том, что Коран в сорока отношениях является чудом, а также Словом Творца вселенной. Передавая изложение о Коране этой брошюре, путник сказал: “В этом Человеке (МЕИБ), который является выразителем и глашатаем такого Повеления, являющегося самой истиной, не может быть лжи, ставшей бы преступлением против Повеления и изменой Повелителю”.

Третья. Этот Человек (МЕИБ) пришел в мир с таким Законом и Исламом, с такой формой поклонения Господу и молитвой, с таким призывом и иманом (верой), что нет им подобия, да и не будет. И совершеннее, лучше них не было и не появится, потому что справедливое и внимательное, с помощью своих многочисленных законов, правление этого Великого Закона – *Шариата* (возникшего у человека, не умеющего читать и писать) четырнадцатью веками и пятой частью человечества не имеет в истории подобия.

И к тому же, Ислам, образовавшийся из учений, поступков и деяний человека (МЕ-ИБ), который не умел читать и писать, в каждом столетии руководит и служит опорой для трехсот миллионов человек, является учителем и путеводителем их умов, озаряет и очищает их сердца, обуздывает и воспитывает их страсти, а также является основанием для их духовного развития и прогресса. В этом отношении Ислам не имеет и не имел подобия.

Кроме того, он (МЕИБ) во всех видах поклонения Господу, имеющих в Исламе, был всегда первым; и более других был богобоязненным и благочестивым; и среди жестокой непрерывной борьбы, суеты и тревог точно соблюдал, до самых тонких смыслов, молитвы и поклонение своему Господу; и никому не подражая, с полным смыслом, являясь зачинателем, однако в наиболее совершенной форме, соединив начало и конец процесса совершенствования, совершал поклонение и служил Господу. Конечно, подобия этому не было и не будет.

И кроме того, из тысяч своих молитв и *мунаджатов* в молитве “*Джаушан аль-Кабир*” он с таким знанием и на таком уровне описывает своего Господа, что

пришедшие после него ученые-богословы и праведники, вместе с объединением своих мыслей и познаний, не смогли достичь ни того уровня познания Творца, ни той степени Его описания, что свидетельствует о том, что и в молитве, в обращении к Господу, нет ему равных. Человек, взглянувший на отрывок в начале брошюры под названием “Мунаджат”, где поясняется краткий смысл одной из девяносто девяти частей “*Джаушан аль-Кабира*”, скажет, что и подобия этой молитвы не существует.

И кроме того, в своей пророческой миссии и в призыве людей к Истине он проявил в такой степени выдержку, упорство и мужество, что несмотря на жестокую враждебность к нему крупных государств и великих религий, и даже его народа, племени и родного дяди, он не проявил даже в самой незначительной степени какого-нибудь признака нерешительности, какое-либо беспокойство или страх. В одиночку его противостояние натиску всего мира, и его же победа в нем, и поднятие им Ислама до мирового уровня – все это доказывает, что и в пророческой миссии и призыве людей к Истине равных ему не было и не будет.

Кроме того, в вере он (МЕИБ) имел такую необыкновенную силу и исключительную несомненность, а также невероятное развитие и озаряющую мир высокую убежденность, что несмотря на то, что все господствующие в те времена мнения, верования, учения философов и духовных вождей противоречили ему и отвергали его, это не вселяло в него, в его веру и убежденность ни малейшего сомнения и нерешительности, ни малейшей слабости и беспокойства. И в первую очередь *сахабы* и все праведники (*аулия*), которые духовно росли и укрепляли свою веру, постоянно получали силу от степени его имана (веры) и всегда находили, что он обладает наивысшей степенью духовного развития и веры. Все это очевидно показывает, что и вера его не имеет подобия.

Таким образом, этот путник понял, и разум его подтвердил, что в Человеке (МЕИБ), который основал такой несравнимый Закон и Ислам, и который беззаветно и самоотверженно служил своему Господу, и который обладал такой удивительной молитвой и призывом, обращенным ко всему миру, и имел такую необыкновенную веру, конечно, ни в коем

случае не сможет быть лжи, и он не обманет.

Четвертая. Подобно тому, как совокупность всех Пророков (мир им) – это весьма убедительное доказательство бытия и единства Господа, так же это является и весьма твердым свидетельством правдивости и пророческой миссии этой личности (МЕИБ). Дело в том, что все имеющиеся у Пророков (мир им) святые качества, чудеса и миссии, являющиеся основанием для их правдивости и пророческой миссии, в этом Человеке (МЕИБ) были ярко выражены, о чем свидетельствует история. Стало быть, подобно тому, как они словесно сообщая в Торе, Евангелии, Псалтыре и в небесных свитках о приходе этой Личности (МЕИБ), приносили людям добрые вести (более двадцати этих добрых вестей, имеющихся в Священных Писаниях, весьма очевидная некоторая часть их, довольно ясно изложена и аргументирована в *Девятнадцатом Письме*), так же они своими деяниями, а именно, своим пророчеством и чудесами подтверждая эту Личность (МЕИБ), являющуюся самой выдающейся и совершенной среди них, удостоверяют ее пророческую миссию. И подобно тому, как они своими словами и

единодушием свидетельствуют о единстве Господа, так же и своими деяниями и согласием они подтверждают правдивость этой Личности (МЕИБ), о чем понял наш путник.

Пятая. Подобно тому, как тысячи праведников (*аулия*), достигших – следуя его законам, воспитанию, примеру – Истины, совершенства, таинственных скрытых знаний (*карамат*), открытий и наблюдений, свидетельствуют о единстве Создателя; так и все они единодушно подтверждают верность и пророческую миссию этой Личности (МЕИБ), являющейся их учителем. И наблюдение ими благодаря свету святости (*веляят*) некоторой части сообщений Пророка, передаваемых им из скрытого мира *алем-и гайб*, и благодаря свету веры их убежденность в степени научной достоверности или зримой и абсолютной несомненности во всех его сообщениях и подтверждение их очевидно выявляют – что увидел наш путник – степень справедливости и верности этой Личности (МЕИБ), являющейся их учителем.

Шестая. Несмотря на то, что Пророк Мухаммед (МЕИБ) не умел читать и писать, миллионы кропотливых исследова-

телей – *асфиев* и изыскивающих истину *сыддыков* и благочестивых гениальных ученых с помощью принесенных им святых истин и открытых им духовных знаний и изучений раскрытых им познаний о Господе достигших самого высокого положения на ступенях Божественного познания, своими убедительными доводами единодушно аргументируют и подтверждают единобожие, являющееся фундаментом его пророческой миссии, а также согласно свидетельствуют о справедливости этого величайшего учителя и мастера и о том, что его слова – это Истина. Все это является одним из очевидных аргументов его пророческой миссии и верности. К примеру, “Рисале-и Нур” со всеми своими частями, которых более ста, – это лишь один из аргументов, показывающих верность этой Личности (МЕИБ).

Седьмая. Родные и близкие Пророка Мухаммеда (МЕИБ), которые после Пророков являются самыми знаменитыми своей интуицией, пронизательностью и достоинствами, а также самыми почитаемыми, славными и благочестивыми; в результате весьма тщательного, с большим интересом и серьезного изучения всех скрытых и явных поступков, деяний

и мыслей этой Личности (МЕИБ), согласно подтвердили и твердо убедились в том, что эта Личность является самым правдивым и великим и самым справедливым и верным человеком на свете. Наш путник понял, что это является таким убедительным доводом, который подобен свидетельству дня о солнечном свете.

Восьмая. Подобно тому, как эта вселенная указывает на своего Творца, Писателя и Мастера, сотворившего и упорядочившего ее, управляющего ею и, формируя и принимая необходимые меры, использующего ее по Своему усмотрению, по своей программе в виде некоего дворца, некой книги, некой выставки; так и эта вселенная нуждается и указывает на обязательное наличие одного великого глашатая и правильного толкователя, сведущего и верного учителя, который бы познал и сообщил о Божественных целях сотворения мира, и объяснил Божественные смыслы в его преобразованиях и результаты его многозначительной деятельности, и объявил ценность, имеющуюся в его сущности, и совершенство созданий в нем, а также разъяснил бы смыслы этой великой книги вселенной. И в этом отно-

шении вселенная, несомненно, свидетельствует, что узнал наш путник, о справедливости этой Личности (МЕИБ), лучше других исполнившей эту миссию, и о том, что этот Человек является самым великим и верным служащим Творца этой вселенной.

Девятая. *Поскольку* за завесой КТО-ТО есть, который *желает* Своими искусными и многозначительными творениями *показать Свое искусство и совершенство Своего мастерства;*

и через Свои бесчисленные и великолепно украшенные создания *дать познать и полюбить Себя;*

и *чтобы*, видя Его приятные и ценные дары и блага, *благодарили и возносили Ему хвалу;*

и *чтобы*, чувствуя Его милосердную и покровительственную всеобщую заботу и вкушая Его Божественные угощения, приготовленные таким образом, который удовлетворит даже самые тонкие вкусы и желания, *с благодарностью и благоговением поклонялись Его Божественному Правлению (Рубубият);*

и *чтобы*, видя Его Божественность (Улухият), которая проявляется через такие

грандиозные и величественные процессы и управления, а также колоссальную и многозначительную деятельность и созидание, как изменение времен года и смена дней и ночей, *уверовали, покорились и повиновались Его Божественности;*

и желающий показать свою справедливость и правосудие, всегда покровительствуя добру и добрым людям, устраняя зло и злых людей и сокрушая небесными возмездиями тиранов и лжецов;

то, конечно и непременно, самым любимым созданием и самым верным слугой возле этого скрытого МОГУЩЕСТВА (т.е. Всемогущего Творца),

и тем, кто разрешил и раскрыл тайну и загадку сотворения вселенной, точно исполняя Его вышеупомянутые цели;

и тем, кто всегда действовал во имя этого Творца, и обращался к Нему за помощью и просил успеха,

и тем, кто был удостоен с Его стороны Божественной помощи, *является этот Человек, которого называют Пророком Мухаммедом (МЕИБ).*

И еще этот путник сказал своему разуму: поскольку эти вышеупомянутые девять истин свидетельствуют о верности

этой Личности (МЕИБ), то, конечно, этот Человек является предметом чести человечества и гордости этого мира, и весьма заслуженно его называют “Гордостью мира” и “Честью сынов Адама”. Распространение на полмира сияния духовного господства Великого Корана, этого находящегося у него Божественного Повеления, а также его личное совершенство и высокая нравственность показывают, что это он – самое важное лицо в этом мире, и что о нашем Создателе важнейшим является его слово.

Итак, смотри! Основываясь на силе сотен явных, несомненных чудес этого исключительного Человека и на тысячи высоких и обоснованных истин, имеющих в его религии, основа его пророческой миссии и цель всей его жизни – показать и свидетельствовать о бытии и единственности Необходимо Сущего Творца, о Его Атрибутах и Именах, а также доказать, объявить и оповестить о Нем.

Стало быть, духовным солнцем нашего мира и одним из самых ярких аргументов нашего Создателя является эта Личность, которую называют *Хабибуллахом*; и существует три больших собрания, которые не введут в заблуждение и не обманутся

и которые подкрепляют и подтверждают его свидетельство.

Первое – это согласные подтверждения благословенной общины, известной в мире под названием *ал-и Бейт* и заключающей в себе тысячи таких пронизательных исламских авторитетов и великих праведников, как Имам Али (РА), сказавший, что “*если откроется завеса сокровенного, моя убежденность (в существовании и единстве Создателя) не станет тверже*”, и Шейх Абдулкадир Гилани, будучи на земле, созерцавший Великий Божественный Трон (*'Арш-и а'зам*) и громаду изваяния ангела *Исрафила*.

Второе – это согласные и твердой верой, заставляющей жертвовать своей жизнью и имуществом, своим отцом и племенем, подтверждения славной общины, известной в мире под названием *сахобы*, которые прежде, находясь в атмосфере кочевого образа жизни и неграмотности, были лишены общественной жизни и далеки от политических мыслей и жили во мраке эпохи бескнижья и застоя; а затем, за очень короткий промежуток времени, став учителем и вождем, дипломатом и справедливым правителем самых культурных и образованных и самых передо-

вых в общественной и политической жизни народов и государств, стали править миром от востока до запада, не имея себе равных.

Третье – это соответствующие друг другу и в степени научной достоверности подтверждения (свидетельства Мухаммеда, МЕИБ) имеющего в каждом столетии тысячи членов великого собрания многочисленных изыскивающих истину и сведущих *улемов* (ученых-богословов), взросших в его *умме*, которые в каждой науке делали гениальные успехи и работали в различных направлениях духовной сферы.

“Стало быть, – решил путник, – свидетельство этой Личности (МЕИБ) о единобожии является не частным и субъективным, но всеобщим, значительным и твердым, и если даже соберутся все дьяволы, они никоим образом не смогут выступить против него”.

Таким образом, в качестве краткого вывода урока, полученного в этой Божественной школе земным гостем и путником жизни, странствующим вместе со своим разумом в *Эпохе Благополучия*, на шестнадцатой ступени Первой темы сказано:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الَّذِي دَلَّ عَلَى
 وُجُوبِ وُجُودِهِ فِي وَحْدِيَّتِهِ: فَخَرُّ عَالَمٍ وَشَرَفُ نَوْعِ بَنِي آدَمَ،
 بَعْظَمَةِ سُلْطَنَةِ قُرْآنِهِ، وَحِشْمَةِ وَسُوعَةِ دِينِهِ، وَكَثْرَةِ كَمَالَاتِهِ، وَعُلُوبِيَّةِ
 أَخْلَاقِهِ، حَتَّى بَتَصْدِيقِ أَعْدَائِهِ. وَكَذَا شَهِدَ وَبَرَّهَنَ بِقُوَّةِ مِثَالِ
 الْمُعْجَزَاتِ الظَّاهِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْمُصَدِّقَةِ الْمُصَدَّقَةِ، وَبِقُوَّةِ
 الْأَفِّ حَقَائِقِ دِينِهِ السَّاطِعَةِ الْقَاطِعَةِ، بِاجْتِمَاعِ إِلِهِ ذَوِي الْأَنْوَارِ،
 وَبِاتِّفَاقِ أَصْحَابِهِ ذَوِي الْأَبْصَارِ، وَبِتَوَافُقِ مُحَقِّقِي أُمَّتِهِ ذَوِي
 الْبِرَاهِينِ وَالْبَصَائِرِ النَّوَارَةِ

* * *

Небольшой отрывок, касающийся ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ

(Из книги "Знамения чуда")

Вывод. Пророк Мухаммед (МЕИБ) сам по себе является доказательством, подобным солнцу. За период молодости, которую он (МЕИБ) прожил до сорока лет, не проявилось ни одной хитрости, ни одного коварства и не было услышано ни одной лжи. Если бы в его сущности и естестве присутствовали чувства и склонности к злу и вреду, то по молодости они непременно бы проявились внешне. Между тем, всю свою молодость и жизнь он провел в совершенной честности, справедливости, стойкости, непорочности, дисциплине, что даже его враги не увидели ни одного его состояния, указывающего на хитрость.

А также, когда возраст достигает сорока лет, то будь это человек хороший или плохой, а также какими бы ни были у него нравы, появляется стабильность, и они входят в привычку, которую уже невозможно изменить. Когда Мухаммед (МЕИБ) достиг своего сорокалетнего возраста, то тем, что побудило мир принять и подтвердить совершенное им это великое

преобразование, и тем, что притянуло и расположило мир к нему, были всем известные, от начала до конца, его правдивость и верность. Стало быть, честность и верность Мухаммеда (МЕИБ) были самыми великими доказательствами его пророческой миссии.

Четвертый вопрос. Прочтем вторую страницу. Эта страница является прошлым, то есть временем, предшествующим *Веку Счастья*. Обстоятельства жизни и истории предшествующих Пророков, содержащиеся на этой странице, являются доказательством истинности пророческой миссии этой Личности (МЕИБ), но только нужно обратить внимание на четыре пункта:

Первый пункт. С познанием основ какой-либо науки и точек соприкосновения этой науки с жизнью, человек, зная их правильное использование, строит свои утверждения на этих основах, что является доказательством его мастерства и компетентности в этой науке.

Второй пункт. Особенность человеческой природы такова, что человек в отношении весьма незначительного вопроса не осмелится, возражая общине, высказать ложь, даже если это будет низкий

человек, или просто ребенок, и даже если он будет находиться среди небольшой общины. Так вот, обладатель великих достоинств, в вопросах, охватывающих всю вселенную, находясь среди очень упрямого и многочисленного племени, не обладая грамотой, т.е. не умея читать и писать, совершенно серьезно излагает о некоторых вопросах, которые невозможно постичь лишь одному разуму, и распространяет и объявляет их всему миру, — разве это не является доказательством его правдивости и того, что это идет от Всевышнего?

Третий пункт. Известно, что для цивилизованных людей существуют очень многие известные и привычные им знания, обстоятельства, действия, которые для людей, живущих вдали от цивилизации, являются неизвестными, и у них нет знаний о подобных вещах. Вследствие этого, тот человек, который желает говорить о жизни кочевых племен, и особенно, живущих в прошлых временах, должен, мысленно перенесшись в те времена, в те пустыни, повстречаться с ними. Ибо он, рассуждая об их жизни с чужих слов, никогда не видя их, не сможет приобрести желаемые знания.

Четвертый пункт. Если какой-нибудь человек, не умеющий читать и писать, войдя в спор с ученым какой-либо науки, станет подтверждать вопросы, которые были согласованы среди ученых, и вносить поправки в те вопросы, где у них имелись разногласия, то разве это необыкновенное состояние этого человека не станет подтверждением его величия и того, что эти знания были дарованы ему свыше?

А сейчас прими во внимание эти четыре пункта и посмотри на арабийца Мухаммеда (МЕИБ): этот Человек, несмотря на свою общеизвестную неграмотность, языком Корана так рассказал о жизни Пророков прошлых времен и их народов, как будто видел и созерцал их. И, рассказывая об их жизни и тайнах, он распространил и оповестил это на весь мир. Рассказанные им истории о них приведены, в частности, для доказательства его пророческой миссии, привлекающей к себе внимание всех разумных, думающих людей. И в изложенных им основах подтверждая ту часть, в которой единогласны все Пророки, и внося поправки туда, где есть разногласия, он сделал это предисловием своего пророчества.

Словно этот Человек своей непорочной душой, являющейся отражателем Божественных откровений, выходя за рамки времени и пространства, входил в самые глубокие ущелья тех времен и говорил так, как будто видел это. Поэтому такое состояние этого Человека, будучи одним из его чудес, является доказательством его пророческой миссии, так же и доказательства пророческих миссий предшествующих Пророков, являясь неким духовным доказательством, доказывают пророческую миссию этой Личности (МЕИБ).

Пятый вопрос. Он касается *Века Счастья* и, особенно, вопроса Аравийского полуострова. В нем также содержится четыре пункта.

Первый пункт. Общеизвестно, что для того, чтобы из обычаев небольшого племени устранить некий мелкий и незначительный обычай, или же для того, чтобы у некоей слабой, небольшой группы людей упразднить их мелкие, незначительные нравы, даже великому правителю понадобится длительное время, и связано это со многими трудностями.

Разве же не удивителен, не чудесен этот Человек, который, не являясь, к тому

же, правителем, за короткое время в многочисленном и бесконечно фанатичном, упрямом в своих обычаях племени, упразднив их обычаи, приобретшие твердость и силу, и побудив оставить их нравы, закрепившиеся в их сердцах и продолжавшие существовать веками, установил вместо них весьма возвышенные обычаи и прекрасные нравы?

Второй пункт. И опять же, общеизвестно, что государство – это некая, духовная, личность, его формирование и рост, как и у ребенка, постепенны. Точно так же и победа только что сформировавшегося государства над старыми государственными устоями, проникшими до глубин души народа, опять же является постепенной и зависит от времени. Разве же не является чудом Мухаммеда (МЕИБ) то, что он, благодаря образованному им за короткое время государству (которое содержало в себе все его высокие основы и открыло двери ко всему духовному и материальному развитию и культуре Ислама), одержав победу над всеми государствами мира, сохранил и продолжил свое материальное и духовное правление?

Третий пункт. Да, внешнее правление с принуждением и насилием может сохранить свое поверхностное господство в течение короткого времени. Однако, проявляя влияние на сердца, умы и души людей, – с условием их внешнего и внутреннего согласия и одобрения, – сохранить и продолжить свое правление над их душами и совестью – будучи самым великим чудом – может быть лишь только одной из особенностей пророчества.

Четвертый пункт. Да, посредством угроз, запугиваний и хитростей можно направить общественное мнение в какое-нибудь одно русло. Однако такое воздействие незначительно, поверхностно и временно. Оно лишь на короткий срок может заглушить суждение разума. *Однако своим наставлением на Истинный путь проникнуть до глубин сердец, вдохновить самые тонкие духовные чувства, открыть путь к развитию способностей, установить высокие нравы и уничтожить, устранить низкие склонности; сняв завесу с ценных человеческих задатков, показать Истину; предоставить независимость свободе слова, – все это является необыкновенным чудом, заимствованным только лишь от лучей Истины.*

Да, во временах, предшествующих *Веку Счастья*, бессердечие и жестокость достигли такой степени, что отцы, считая бесчестьем отдавать дочерей замуж, заживо хоронили их в земле.

В *Веке Счастья* благодаря милосердию, доброте и человечности, порожденных Исламом, те, кто раньше не испытывал жалости, закапывая заживо своих дочерей, после вхождения в Ислам стали бояться наступать даже на муравья. Интересно, разве возможно посредством закона осуществить такое преобразование душ, сердец, совести? После уяснения этих тонких пунктов, обрати внимание и на эти пункты:

1. По свидетельству мировой истории установлено, что какой-либо самый великий общеизвестный гений может пробудить лишь какую-нибудь всеобщую способность, всеобщую склонность и чувство. Если он не сможет пробудить даже одно из таких чувств, его труды будут напрасными.

2. История нам показывает, что даже самый великий человек может добиться успеха в пробуждении у народа всего лишь одного, двух или трех из таких все-

общих (коллективных) чувств, как чувство патриотизма, братства, любви, свободы. Интересно, разве не является удивительным и чудесным, находясь на Аравийском полуострове среди кочевого и разбросанного племени, пробудить тысячи возвышенных чувств, оставшихся скрытыми под мраком невежества, зла и несправедливости? Да, это пробуждение исходит от Света солнца Истины. Тому же, кто не может уяснить эти пункты, покажем Аравийский полуостров тех времен.

О упрямец! Отправься на Аравийский полуостров, и еще, выбрав сотню самых великих философов, возьми их с собой. И пусть они трудятся там над развитием нравственности и духовности. Смогут ли твои философы в наше время прогресса и цивилизации сделать сотую часть того, что сделал Мухаммед (МЕИБ) (благодаря принесенному им Свету) в те дикие времена с теми дикими кочевниками? Ибо Свет, который он принес, является Светом Божественным, постоянным, неизменным, и одним из его величайших чудес.

К тому же, человек, желающий добиться успеха в каком-либо деле, в отноше-

нии законов, установленных Творцом, должен сохранять свое чистосердечие и согласованность, приобрести знание естественных законов, установить связь с обществом. Иначе естество (естественные законы) ответят отсутствием согласованности.

К тому же, в обществе не следует противоречить общему течению. В случае противоречия ему человек останется под колесом, движущим общество. Поэтому станет ясно, что Мухаммед (МЕИБ), благодаря Божественной помощи в этих течениях, связан с Истиной, находясь над этим колесом. Да, истины Законов, принесенных Пророком Мухаммедом (МЕИБ), сохранили равновесие, имеющееся в законах естества. Он не нарушил связей, необходимых для связей общества. С течением времени между ними произошло сближение и объединение. Отсюда становится ясным, что Ислам для человечества является естественной религией и единственным фактором, защищающим общество от потрясений.

Прими во внимание все эти пункты и посмотри на Мухаммеда (МЕИБ)! Этот Человек, вместе с тем, что он был неграмотен, не обладал никакой силой. Власть

не предшествовала ни ему, ни его предкам; и у них не было склонности к правлению и господству. Будучи в таком положении, он, выполняя важную миссию, находясь в опасности, совершенно уверенно и убежденно принял за великое дело; и одержал победу над всеми идеями и стал любимцем душ, преодолев все характеры; и, устранив из сердец все дикие обычаи и низкие нравы, установил вместо них высокие и прекрасные нравы; он преобразил черствые сердца, угасшие в пустынях дикости, и раскрыл их тонкие чувства, и выявил ценные задатки человека; и, выведя их из закоулков дикости, возвысил на вершину цивилизации, сделав их учителем для того времени, для того мира. И основал для них такое государство, что оно, подобно посоху Мусы, поглотившему чары колдунов, поглотило тиранические государства, и сожгло, разбило узы жестокости, смут, беспорядков и зла, охватившие человечество, и за короткое время расширило Исламское государство от востока до запада. Разве история жизни этого Человека не свидетельствует о том, что его путь является Истиной?..

* * *

(Из книги "Месневи-и Нурия")

Познай, мой дорогой брат!

Такая прекрасная птица, как павлин, вылупляется из яйца, совершенствуется и начинает парить в небесах... Нет сомнения в глупости того человека, который, видя общеизвестную славу этой птицы, пытается найти ее красоту, совершенство и развитие в ее яичной скорлупе, оставленной на земле. Исходя из этого, человек, который смотрит материальным, поверхностным, внешним взглядом на переданную историей жизнь Пророка Мухаммеда (МЕИБ), не сможет осознать его духовную сущность и не сможет постичь степень его ценности. На его жизнь, на его человеческие потребности и на внешнее состояние следует смотреть лишь как на тонкую оболочку, скорлупу, из которой вышло солнце обоих миров и выросло древо Мухаммеда (МЕИБ), подобное райскому дереву *Туба*. Оно орошалось Божественным Светом (*файз*) и развились и обрели совершенство благодаря Божественной Милости. Стало быть, услышав что-либо обыденное из внешней стороны жизни Славного Пророка (МЕИБ), следует, не останавливаясь на этом,

тут же поднять голову и посмотреть на Свет, распространенный им повсюду.

Вместе с тем, человек, который с сомнением смотрит на его жизнь, по всей вероятности, не может увидеть различие между такими понятиями, как действующий и *удостоенный*, источник и *отражение*, личное и *проявленное*. Поэтому он впадает в сомнение. Да, Пророк Мухаммед (МЕИБ) *удостоен* Божественных проявлений и является их *отражением*, а не действует сам от себя и не является источником. Ибо он – лишь раб Божий, и в своем поклонении Ему он впереди всех. Стало быть, такое великое развитие и совершенство, видимое в нем, не является его личной собственностью, это – только лишь проявления Милостивого, Милосердного Творца, дарованные Им ему.

Как было изложено вначале, ни одно создание, с точки зрения самого себя, не может быть источником даже одного атома. Но один атом, с точки зрения своего Создателя, удостаивается небесных звезд. Но от того, что люди из-за беспечности, забыв Создателя, смотрят на атом как на источник, как на самостоятельный объект, это Божественное творение они приписывают обожествленной ими природе.

Познай, мой дорогой брат!

Если на этот видимый тобой великий мир посмотреть как на великую книгу, то Свет Мухаммеда (МЕИБ) будет являться чернилами пера Писателя этой книги. Если этот великий мир представить неким деревом, то Свет Мухаммеда (МЕИБ) станет и его семенем, и его плодом. Если этот мир вообразить воплощенным живым созданием, то этот Свет станет его душой; а если представить его в виде большого человека, этот Свет станет его разумом. Если представить его в виде прекрасного, великолепного райского сада, то Свет Мухаммеда (МЕИБ) станет его соловьем. Если же представить его неким огромным дворцом, Свет Мухаммеда (МЕИБ) станет главным управляющим и глашатаем этого великого дворца, в котором заключены произведения искусств с отражениями красоты столицы царства и великолепия того Извечного Правителя. Он (МЕИБ) призывает всех людей, описывает все удивительные искусства, творения и чудеса, имеющиеся в этом дворце. И чтобы люди поверили в Хозяина и Создателя этого дворца, он призывает их, притягивая к себе (умы), удивляя и изумляя их.

Познай, мой дорогой брат!

Одним из доводов, доказывающих пророческую миссию Мухаммеда (МЕИБ), является единобожие. Да, тем, кто на самой вершине мира установил знамя единобожия со всеми его степенями, и кто со всеми степенями возвестил всему миру о единобожии, и кто со всеми подробностями изложил и раскрыл истины, вкратце объясненные другими Пророками, является лишь только Пророк Мухаммед (МЕИБ). Стало быть, в какой степени единобожие является Истиной, в такой же степени Истиной является и пророческая миссия Мухаммеда (МЕИБ).

* * *

Познай, мой дорогой брат!

Вселенная – это некое дерево. Составные части вселенной (элементы) являются ветвями этого дерева, растения – его листьями, животные – его цветами, а люди – его плодами. А самым лучезарным, светлым, прекрасным, почтенным, славным, лучшим из этих плодов является Господин всех Пророков и Посланников, Имам богобоязненных, Любимец Господа Миров – Пророк Мухаммед (МЕИБ).

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ مَا دَامَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ

Какова должна быть самая лучшая молитва верующего за другого верующего?

(Из Двадцать третьего Письма)

Вы задаете мне некоторые вопросы... Дорогой мой брат! Подавляющее большинство *Слов* и *Писем*, как озарение, приходили в мое сердце непроизвольно, разом и мгновенно, и становились прекрасными. Если я отвечу, применив свою волю, свои умственные способности, как это делал *Старый Саид*, то ответ будет тусклым и неполным. Какая-то часть вдохновений перестала озарять сердце, ослабла память, но, чтобы не остаться без ответа, вкратце напишем вам несколько ответов.

Первый ваш вопрос. Какова должна быть самая лучшая молитва (*ду'а*) верующего за другого верующего?

Ответ. Она должна совершаться в кругу причин, благоприятствующих принятию молитвы. Ибо молитва принимается в рамках некоторых условий. Чем больше выполняется условий для принятия молитвы, тем больше вероятность ее принятия Творцом:

Например, при совершении молитвы, мольбы (*ду'а*) необходимо духовно очиститься покаянием (*истигфар*); затем, в качестве заступника, необходимо прочесть *салават*, являющийся молитвой, всегда принимаемой (*макбуль*) Творцом; и в конце мольбы вновь необходимо прочесть *салават*. Дело в том, что молитва (*ду'а*), совершенная между двумя принимаемыми молитвами, принимается. Кроме того, нужно **بِظَهْرِ الْغَيْبِ**, т.е. совершать *ду'а* втайне, заочно, а также обращаться к Творцу известными молитвами, упомянутыми в хадисах и Коране. Например, обращаться к Творцу с такими содержательными молитвами, как:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ لِي وَلِئِي فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“О Аллах, прошу у Тебя для себя и для него прощения и благополучия в вере, а также в этом и в ином мире”, “Господи наш! Даруй нам в ближней жизни добро и в последней добро и защити нас от наказания огня” (Коран, 2:201); и выразить мольбу искренне, покорно, от всего сердца, и после совершения намаза, и особенно, после утреннего намаза; а также, в благословенных местах, особенно, в ме-

четях; а также, в пятничные дни, особенно, в час (который является тайным, неизвестным) принятия мольбы; а также, в священные три месяца (Раджаб, Ша'бан и Рамазан), особенно, в благословенные ночи; а также, в месяце Рамазан, и особенно, в Ночь Могущества, – если обращаться к Аллаху, выполняя эти условия, то такая просьба, молитва (*ду'а*) близка к принятию, чего с большой надеждой можно ждать от Божественной Милости.

Результат этой принятой просьбы (молитвы) проявится в виде исполнения желаемого или в этом мире; или же эта молитва будет принята в отношении Иного мира и вечной жизни того человека, за которого была совершена молитва. Стало быть, если просьба (молитва) не будет исполнена в желаемом виде, нельзя говорить, что молитва не принялась, а нужно сказать, что она принята в лучшем виде.

Второй ваш вопрос. Исходя из того, что после произнесения имени почтенных сахабов говорится *“Радыйаллаху 'анх”* (“Да будет доволен им Аллах”), можно ли в этом же смысле говорить это в отношении других?

Ответ. Да, можно. Потому что фраза *“Радыйаллаху 'анх”* (“Да будет доволен

им Аллах”) не присуща только сахабам как фраза “*Алейхиссаляту вассалям*” (“Мир ему и благословение Аллаха”), присущая только Почтенному Посланнику Пророку Мухаммеду. Эту фразу нужно произносить в отношении четырех Имамов (Имам Абу Ханифа, Имам Шафии, Имам Ибн Ханбал, Имам Малик), а также в отношении Шаха Гилани, Имама Раббани, Имама Газали и подобных им праведных ученых, которые, подобно сахабам, находятся на *великом пути (веляят-и кюбра)*, называемом наследием пророческой миссии (*варасат-и нубувват*), и достигли степени довольства Аллаха. Однако между учеными в отношении сахабов принято говорить “*Радыйаллаху ’анх*”, в отношении преемников сахабов (*табишинов*) и их учеников – “*Рахимахуллах*” (“Да будет над ними милость Аллаха”), пришедших после них – “*Гафарахуллах*” (“Да будет над ними прощение Аллаха”), а в отношении праведников (*аулия*) – “*Куддиса сирруху*” (“Да будут святы их познания и истины”).

* * *

ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

(К Двадцать четвертому Письму)

بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

Послушай пять пунктов, излагающих смыслы этого аята (Коран, 25:77): *“О люди! Какой прок от вас, если нет вашего обращения (ду’а)?”*

Первый пункт. Обращение к Творцу (ду’а) – это один из великих секретов поклонения, и ду’а является душой поклонения. Как мы упоминали во многих местах, обращение (ду’а) бывает трех видов:

Первый вид обращения проявляется языком способностей: все зерна, семена языком своих способностей обращаются к своему Мудрому Творцу: “Чтобы подробно показать узоры Твоих Имен, дай нам развитие, возрасти нашу маленькую реалию и преврати ее в большую реалию дерева”.

А также одно из обращений, выражаемых языком способностей, таково: совокупность причин является неким обращением (ду’а) для создания какого-либо творения (которое является результатом действия этих причин). То есть причины

создают такую ситуацию, что эта ситуация становится в качестве некоего языка состояния, и причины обращаются им к Величественному Всемогущему Творцу, прося у Него результата. Например, вода, тепло, земля и свет образуют вокруг семени такую ситуацию, которая становится неким языком, которым они обращаются к Творцу: “О наш Творец, сделай это семя деревом”. Потому что создание дерева, являющееся чудом необыкновенного Могущества, нельзя и невозможно приписать неразумным, неживым, простым веществам-причинам. Стало быть, совокупность причин является своего рода обращением к Творцу (ду’а).

Второй вид обращения выражается языком естественных потребностей. Это своего рода просьба, обращение всех живых созданий к своему Милостивому Творцу с тем, чтобы своевременно были удовлетворены с неведомой стороны их нужды и потребности, находящиеся за рамками их возможностей и воли. Ибо то необходимое, что находится за рамками их возможностей и воли, с неведомой им стороны, своевременно посылает им один Мудрый, Милосердный Творец. Они не способны сами приобрести необ-

ходимое, а значит, этот дар является результатом их просьбы, мольбы (ду'а).

Одним словом, со всей вселенной к обители Творца восходит одна лишь мольба. Те, что (кто) являются причиной, просят у Аллаха результата.

Третий вид обращения – это обращение, находящееся в кругу потребностей разумных созданий, и оно состоит из двух видов:

Если просьба (мольба) достигла степени крайней необходимости, или если она полностью соответствует естественной потребности, или же если она приблизилась к языку способностей, или если выражена искренним, чистым языком сердца, то в абсолютном большинстве такая просьба принимается. Большая часть прогресса человечества и различных открытий является результатом своего рода просьбы, мольбы. То, что люди называют чудесами цивилизации, а также достижения, которые в своих открытиях они считают предметом гордости, являются результатом этой своеобразной мольбы: они пожелали искренним языком своих способностей, и им было дано то, что они желали. Молитвы, просьбы, выраженные языком способностей и языком естест-

венных потребностей, если нет каких-либо препятствий, и если они находятся в кругу благоприятных условий, постоянно принимаются, исполняются.

Второй вид – это известное всем обращение к Творцу – молитва (*ду'а*). Она тоже имеет два вида: одна из них – это молитва действием, а вторая – языком. Например, пахота земли является некоей молитвой действиями. Эта просьба благ не обращена к земле, но земля является некоей дверью сокровищниц Милости, в которую человек стучится своим плугом.

Отложив подробное изложение остальных частей, в следующих двух-трех пунктах раскроем несколько секретов молитвы (*ду'а*), совершаемой языком.

Второй пункт. Воздействие молитвы (*ду'а*) велико. Особенно, если просьба, молитва (*ду'а*) совершается постоянно, обретая многократность, ее исполнение наиболее вероятно и постоянно. И даже можно сказать, что одной из причин создания мира является *ду'а*, т.е. после сотворения мира сперва *ду'а* (мольба) всего рода человеческого, во главе которого – *ду'а* всего исламского мира, и во главе него – великое *ду'а* Мухаммеда (МЕИБ) стало одной из причин сотворения мира.

Т.е. Творец этого мира знал, что в будущем эта Личность (МЕИБ) от имени всего человечества, и даже от имени всего сущего, пожелает вечного блаженства, проявления Божественных Имен, и принял эту будущую мольбу (*ду'а*) и создал этот мир.

Поскольку у молитвы (*ду'а*) имеется такая великая значимость и обширность, разве могут быть не приняты молитвы и просьбы в отношении Пророка Мухаммеда (МЕИБ), а также просьбы и молитвы о великой Божественной Милости, о вечном блаженстве и о воплощении замыслов, которые, объединившись, постоянно совершаются на протяжении тысячи трехсот пятидесяти лет тремястами миллионами из человеческого рода, а также бесчисленным множеством благословенных созданий из джиннов, людей, ангелов и духовных существ? И разве хоть в какой-то степени возможно, чтобы эти молитвы и просьбы были отвергнуты?

Поскольку они, приобретя такую всеобщность, обширность и продолжительность, достигли степени мольбы языком способностей и естественных потребностей, то, конечно, этот Человек – Пророк Мухаммед (МЕИБ), как результат их

просьб и молитв, находится на таком величайшем положении, на такой степени, что если объединятся все умы и станут одним умом, они не смогут полностью охватить (понять) всю действительность этой степени.

Таким образом, о мусульманин! У тебя в День Великого Воскресения есть такой Заступник. И чтобы привлечь к себе его заступничество, следуй его Сунне!..

Если спросишь: “Раз он – Любимец Аллаха, какая у него есть нужда в стольких салаватах и молитвах?”

Ответ. Этот Человек (МЕИБ) связан с счастьем всей своей уммы и радуется любому счастью и заботится о любой беде каждого человека из своей уммы. Таким образом, несмотря на то, что сам он обладает бесконечными степенями счастья и совершенства, этот Человек, который горячо желает разнообразные виды счастья на бесконечные времена для каждого человека из своей многочисленной уммы, и переживает за различные виды их бед и несчастий, конечно же, достоин и нуждается в бесчисленных салаватах, молитвах и Милости.

Если спросишь: “Иногда молитва (ду’а) совершается ради дел, которые не-

сомненно произойдут. Например, подобно молитве, совершаемой в намазе *хусуф* и *кусуф* (при затмении солнца или луны). А иногда молитвы совершаются ради дел, которые никогда не произойдут?”

Ответ. Как было разъяснено в других *Словах*, мольба, молитва является одним из видов поклонения Творцу. Раб своей мольбой объявляет о своей слабости и бедности. А внешние цели (молитв) являются временем совершения этого поклонения, этой молитвы (*ду'а*), но не являются их истинной пользой. Польза поклонения обращена к вечности. Если мирские цели, выраженные в мольбе, не проявятся, нельзя говорить: “Эта молитва (мольба) не принята”, нужно сказать: “Время молитвы еще не прошло”.

И совершенно возможно ли, чтобы вечное блаженство, которое во все времена с полной искренностью, с жадной и мольбой беспрестанно желали все верующие, не было им дано, и чтобы Абсолютно Щедрый и Абсолютно Милостивый Творец, который – по свидетельству всей вселенной – обладает бесконечной Милостью, не принял их эту молитву и не создал вечного блаженства?..

Третий пункт. Молитва, просьба (*ду'а*), обращенная к Творцу языком, по своему желанию, принимается в двух отношениях: или дается то, что просили; или же просимое дается в еще лучшем виде. Например, кто-то пожелает для себя рождения сына. Всевышний же дарует ему дочь, подобную Марьям (Марии). Нельзя сказать, что “Его молитва не была принята”, а нужно сказать: “Его молитва была принята в лучшем виде”.

А также, иногда человек возносит мольбы ради счастья своей мирской жизни, а эта мольба принимается для его вечной жизни. Нельзя сказать, что “Его молитва была отвергнута”. Нужно сказать: “Она была принята в более выгодном виде”. И так далее... Раз Всевышний Творец – Мудр, мы просим от Него, а Он отвечает нам, – но отвечает и дает так, как желает Его Мудрость.

Больной не должен винить мудрость доктора. Больной желает меда, а опытный доктор, видя его состояние, дает ему горькое лекарство. Больной не может сказать: “Доктор не послушал меня”. Напротив, доктор услышал его стоны и страдания и ответил ему, дав ему лучшее из того, что он желал.

Четвертый пункт. Самым прекрасным, самым лучшим, самым сладким и тут же вкушаемым плодом (результатом) мольбы является то, что человек, возносящий мольбу, знает, что есть Тот, кто слышит его голос, исцеляет его раны, проявляет к нему Свою Милость, а руки Его Могущества достигают всего. Он не один в этом огромном мире – есть Милостивый Творец, который заботится о нем и дает почувствовать ему Свою близость. И, представляя себя перед таким Творцом, который может удовлетворить его бесчисленные нужды и устранить его бесчисленных врагов, чувствуя облегчение и радость, он, сбрасывая с себя тяжелый груз величиной во весь мир, скажет (Коран, 1:2): **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** “Хвала Аллаху, Господу миров”...

Пятый пункт. Молитва, мольба (ду’а) – это душа поклонения и результат искренней веры. Потому что человек, который возносит мольбу, своей мольбой показывает: есть Один – Повелевающий всей вселенной, Он знает о моих самых незначительных делах и может исполнить мои самые недостижимые мечты. Он видит каждое мое состояние и слышит

мой голос. Стало быть, как Он слышит все голоса всех созданий, так же Он слышит и мой голос. Всё, что есть в этом мире, делает Он, и (исполнения) своих даже самых незначительных дел я жду от Него, и прошу от Него. Таким образом, посмотри на широту искреннего единобожия, которую дает мольба к Творцу, а также на показанные ею прелесть и чистоту света веры, и пойми смысл аята (25:77): **قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ** «Скажи: *“Аллах не озаботился бы о вас, если бы не ваше воззвание (ду’а)...”*», и послушай повеление (40:60): **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** «И сказал ваш Господь: *“Зовите меня, Я отвечу вам”*». Как сказано в этой фразе: **اَكْرَمَهُ خَوَاهِي دَاد , نَه دَادِي خَوَاه** *“Если бы Он не желал дать, то не дал бы желание”*.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ عَدَدَ مَا فِي
عِلْمِ اللَّهِ وَعَلَى إِلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. سَلِّمْنَا وَسَلِّمْ دِينَنَا آمِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый! (2:32)

* * *

ШЕСТАЯ ТАЙНА

(Из Второй темы Четырнадцатого Сияния)

О несчастный человек, страждущий в безграничном бессилии и в бесконечной нужде! Пойми из нижеследующего, каким ценным средством и каким лучшим заступником является Божественная Милость: эта Милость является средством приближения к такому Величественному Правителю, в воинстве которого одновременно в полной гармонии и подчинении служат и звезды, и атомы. И этот Величественный и Извечный Правитель обладает абсолютной самодостаточностью: Он Абсолютно Богат и не имеет никакой нужды ни во вселенной, ни в созданиях. А вся вселенная под Его повелением и управлением, под Его величием и грандиозностью находится в абсолютном подчинении и покорности перед Его Величием и Могуществом.

Так вот, о человек! Эта Милость возносит тебя к этому Абсолютно Богатому и Вечному Правителю и делает тебя другом Ему, и делает Ему собеседником, и дает положение Его любимого раба. Но, подобно тому, как ты не можешь достичь солнца, ты очень далек и нико-

им образом не можешь приблизиться к нему, но свет солнца посредством твоего зеркала дает отражение и проявление солнца в твои руки. Так же и мы, хоть и бесконечно далеки от Святого Извечно-го Творца и не можем приблизиться к Нему, но свет Его Милости делает Его близким к нам.

Итак, о человек! Тот, кто найдет эту Милость, обретает вечную, неиссякаемую сокровищницу Света. А способ обретения этой сокровищницы – это *Сунна* и следование Почтенному Посланнику Пророку Мухаммеду (МЕИБ), который именуется в Коране *Милостью для миров* (“*Рахматан лиль-алемин*”) и является самым ярким примером и представителем Божественной Милости и Ее самым красноречивым языком и глашатаем. А средством достижения этой воплощенной Милости, которой является эта *Милость для миров*, является *салават* – молитва, благопожелание Пророку Мухаммеду (МЕИБ).

Да, смыслом салавата является милость. А салават, являющийся молитвой, благопожеланием этому живому воплощению Милости, – это средство достижения этой *Милости для миров*. Стало

быть, сделай для себя салават средством достижения этой *Милости для миров* и прими эту Личность как средство обретения Милости Милосердного Творца. То, что вся мусульманская умма, желая милости, произносит бесчисленное множество салаватов Пророку (МЕИБ), являющемуся *Милостью для миров*, ясно доказывает, насколько ценным Божественным даром является Милость, и насколько обширный круг имеет она.

Одним словом, подобно тому, как Пророк Мухаммед (МЕИБ) является самым драгоценным бриллиантом и привратником сокровищницы Милости, так и самым первым ключом к этой сокровищнице является “*Бисмилляхир-рахманир-рахим*”, и еще одним самым легким ее ключом является салават.

* * *

ПЯТЫЙ ПУНКТ

(Из Двадцать третьего Слова)

Подобно тому, как вера (*иман*) требует молитву, обращение к Господу, как свое обязательное следствие, и как человеческая природа настоятельно нуждается в ней, так и Всевышний в значении “Какой прок от вас, если нет вашего обращения?” объявляет (Коран, 25:77):

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ «Скажи: “Аллах не озаботился бы о вас, если бы не ваше воззвание (ду’а)...”», и повелевает (40:60):
أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ “Зовите меня, Я отвечу вам...””.

Если же скажешь: “Мы много раз обращаемся к Господу с просьбой, но она не принимается. Между тем, аят имеет отношение ко всем и означает, что на каждую просьбу, на каждый зов (ду’а) имеется ответ”.

Ответ. Дать ответ – одно, принять просьбу – другое. На каждую просьбу есть ответ, однако принять просьбу и дать желаемое – это зависит от Божественной мудрости. Например, заболевший ребенок обращается к доктору:

- Доктор! Посмотри меня.
- Пожалуйста! Что желаешь?
- Дай мне такое-то лекарство...

Доктор же или даст то лекарство, которое он просит, или же даст еще лучшее (смотря на его состояние), или же вообще не даст, зная, что оно нанесет ему еще больший вред.

Так вот, поскольку Всевышний Аллах, бесконечно Мудрый Творец, повсюду все знает, слышит и видит, Он ответит на любой зов, на любое обращение. Ужас одиночества Он Своим присутствием и ответом обратит в общение. Но не по настоянию человека, подчиненному страстям, а по требованию Божественной мудрости, Он даст желаемое или еще лучшее, или вообще не даст.

Молитва (*ду'а*) также – это один из видов поклонения. Поклонение же, его плоды, относятся к Потустороннему миру. Мирские же стремления – это *время* (*вакт*) наступления той молитвы и поклонения. Эти стремления не являются целями молитв. Например, *намаз* и *ду'а*, связанные с отсутствием дождя – это один из видов поклонения. Отсутствие дождя является *вактом* (т.е. временем, порой наступления) данного вида покло-

нения. Иначе, этот *намаз* и это *воззвание* (*ду'а*) не совершаются для того, чтобы призвать дождь. Если они будут совершены исключительно с этим намерением, то это воззвание, это поклонение из-за своей нечистосердечности не будут достойны принятия.

Например, закат солнца указывает, что настало время вечернего намаза *акшам* (*магриб*). А солнечное и лунное затмения являются промежутком времени, в который совершаются два особых вида поклонения – намазы *кусуф* и *хусуф*, связанные с затмением солнца и луны. Т.е. в связи с тем, что затмение сияющих знамений дня и ночи служит поводом для демонстрации Божественного величия, Всевышний в данные времена призывает Своих рабов совершить этот вид поклонения. Иначе, эта молитва не служит для того, чтобы солнце или луна вышли из затмения – его конец и продолжительность известны по астрономическим вычислениям.

Точно так же и бездождие – это время намаза, связанного с засухой. Нашествие бед, несчастий и зла – это особые времена некоторых обращений к Аллаху: в такие времена человек понимает свое бес-

силе и путем молитв и обращений к Всемогущему ищет у него спасения и прибежища. Если, несмотря на то, что совершено много молитв, беды не прошли, нельзя говорить: “Молитва не принята”, а нужно сказать: “Время молитвы (ду’а) еще не прошло”. Если же Всевышний по Своей милости и щедрости устранил беды, тогда – благо и свет, в таком случае время молитвы истекает.

Стало быть, в обращении к Господу, в молитве (ду’а), таится один из секретов поклонения. Поклонение же должно совершаться искренне, лишь ради Аллаха. Лишь выражая свое бессилие, нужно с помощью молитвы искать у Него прибежища. Не нужно вмешиваться в Божественные деяния. Оставь принятие мер за Ним. Доверься Его мудрости и не упрекай Его милость.

Да, действительно, по изложению ясных аятов Корана очевидно, что каждое создание во вселенной освящает и прославляет своего Творца и совершает Ему свое своеобразное поклонение, и что из всей вселенной к Обители Всевышнего восходит одна лишь молитва, обращение (ду’а) к Нему. ...

* * *

СПИСОК ТЕРМИНОВ

-А-

Адаб – добрые нравы; приличие; нормы поведения.

Акрабият – близость Аллаха к человеку.

Ал-и Бейт – семья, род, потомки Пророка Мухаммеда (*МЕИБ*).

'Арш, 'Арш-и а'зам – Божественный Трон.

Аср Саадат – *см.* Век Счастья.

Асфия – великие мусульманские ученые, изучающие и раскрывающие истины Ислама.

Асхаб – *см.* Сахаба.

Асхабы кахф – обитатели пещеры – верующие люди, которые спрятались в пещере от гонений из-за своих убеждений (о них упоминается в Коране в суре "Пещера").

Аулия – богобоязненные, праведные люди, имеющие высокую степень у Всевышнего.

Ахадият – проявление единства Творца в каждой вещи.

Ахл-и кашф – ученые-праведники, обладающие *кашфом*, кашф – приот-

крытие завесы над непознанным; раскрытие, озарение. Кашф является внеопытной категорией и приводит к познанию сокрытого, тайного.

Ахль ас-сунна (валь-джамаа) – *см.* Сунниты.

Аят – 1. стих Корана; 2. знак, примета, знамение.

-Б-

Батман – мера веса, около 8 килограммов.

Бид'а (бид'ат) – нововведение в Исламе; то, что не основано на доказательстве из Шариата.

Божественные Законы (Шариат) – Законы, основанные на Коране и Сунне.

-В-

Вахдат аль-вуджуд, вахдат аш-шухуд – методы приближения к Аллаху в тарикате.

Вахидият – проявление единства Творца в целом во вселенной.

Век Счастья, Эпоха Благополучия (Аср Саадат) – время, в которое жил Пророк Мухаммед (*МЕИБ*).

Веляят (святость) – близость к Аллаху, приобретаемая путем самосовершенствования, аскетизма, величайшей богобоязненности, поклонения и покорности Аллаху. Аллах по Своей воле может даровать такому человеку – *аулия* – необыкновенные способности ясновидения, прорицания и т.д. **Веляят-и кюбра** (см. также Великий путь) – великий *веляят*: короткий, но возвышенный путь перехода от внешней реальности к истине, исходящий от наследования пророческой миссии; путь сахабов. **Веляят-и сугра** – малый *веляят*: преодолевающая ступени в отношении удаленности человека от Всевышнего, приближение к Нему; этим способом идет большинство *тарикатов*.

Великий путь – путь сахабов и великих муджахидов, являющихся наследниками пророческой миссии (см. *Веляят-и кюбра*).

-Г-

Гавс Азам (Абдулкадир Гилани) – один из самых величайших ученых-праведников (*аулия*).

Гафлет – беспечность, небрежение, забвение (в отношении Аллаха, Иного мира, предписаний веры).

-Д-

Ду'а – молитва, мольба, воззвание, обращение к Аллаху.

Джинны – бестелесные (нематериальные) разумные создания.

Духовный облик (духовная личность) – общество, община, группа людей, объединенных одной общей идеей.

-З-

Зикр – поминание (восхваление, размышление, благодарение и т.д.) Аллаха.

-И-

Иджма – согласие во мнениях мусульманских ученых.

Иджтихад – букв. "*усердие*" – вынесение решения на основе глубокого знания Корана и Сунны в отношении религиозно-правовых вопросов.

Имам – духовный глава, руководитель.

Ирхасат – необыкновенные случаи и явления, произошедшие до пророческой миссии Мухаммеда (*МЕИБ*) и являвши-

еся предзнаменованием его пророчества.

Исрафил – ангел, который, возвещая о приходе Дня Воскресения, подует в трубу *Сур*.

-К-

Каб-и Каусейн – степень, которую достиг Мухаммед (*МЕИБ*); некая степень между вероятным (созданным) и необходимым (Божественным).

Карамат – чудо, совершенное праведником (аулия).

Каусар – райский источник.

Курбият – приближение человека к Аллаху своими стараниями.

-М-

Ма'буд – Тот, кому поклоняются; Бог.

Мазхаб – учение, школа, течение.

Махди – букв. *"удостоившийся и направляющий на путь Истины"*, величайшая Личность, которая, появившись перед Концом света, будет бороться с Даджалем (Антихристом) и направит людей, укрепив их веру, на путь Истины.

МЕИБ – "Мир ему и благословение" (молитва,

благопожелание Пророку Мухаммеду).

Минбар – кафедра, место в мечети, с которого читают проповеди и наставляют людей.

Ми'радж – вознесение Пророка Мухаммеда к Всевышнему.

Михраб – молитвенная ниша в стене мечети, обращенная к Мекке.

Муджаддид – ученый-реформатор, который, по преданию достоверного хадиса, посылается каждые сто лет, чтобы донести истины веры в соответствии с условиями данного периода времени.

Муджаддид альф-и сани – букв. *"реформатор второго тысячелетия"* – это звание принадлежит Иمامу Раббани (*РА*).

Муджахид – букв. *"усердствующий"* – представитель высшей категории мусульманских богословов-законоведов, обладающий правом делать *иджтихад*.

Мунаджат – молитва, мольба к Аллаху о спасении.

Муршид – букв. *"ведущий по правильному пути"* – руководитель, наставник.

Мусаббиб-уль-Асбаб –

Истинная Причина, Которая создает и обладает всеми причинами, – Аллаха.

Мусейлима Кеззаб – лжепророк, живший в Аравии во времена Пророка Мухаммеда (*МЕИБ*).

Мухаддис – ученый, изучающий хадисы.

-Н-

Нафс – душа, "эго" человека. Источник низменных, животных страстей и влечений.

Нафс-и аммара – повелевающие низменные страсти, чувства человека.

-О-

Омейяды – династия арабских халифов (661-750), к которым перешла власть после эпохи правления четырех праведных халифов. В период правления омейядских халифов *ал-и Бейт* был подвержен гонениям, происходили внутренние междоусобицы.

-П-

Печать Пророков, Гордость мира – эпитеты Пророка Мухаммеда.

Простирание (расширение) времени – долгая жизнь в коротком промежутке времени.

-Р-

РА – "Радыйаллаху 'анх" – *арабск.* "Да будет доволен им Аллах".

Рубубият – качество Всевышнего Творца в любом месте, в любое время давать всем своим созданиям все необходимое, заботиться о них и управлять ими.

-С-

Саваб – воздаяние, награда за благое дело.

Салават – молитва, благопожелание Пророку Мухаммеду (*МЕИБ*).

Сахаба (*арабск., мн.ч. асхаб*) – букв. "владелец, обитатель" – человек, видевший Пророка Мухаммеда (*МЕИБ*), его сподвижник.

Сворачивание (сужение) времени – жить и видеть коротким долгий промежуток времени (противоположность *простираания времени*).

Сейр-и анфуси – метод духовного самосовершенствования путем внутреннего самосозерцания, свойственный большинству тарикатов *хафи* (см. Тарикат).

Сейр-и афаки – метод духовного самосовершен-

ствования путем внешне-го созерцания мира.

Сидрат аль-Мунтаха – последняя высочайшая степень, находящаяся на Седьмом небе, которую достиг Мухаммед (МЕИБ) при *Ми'радж*.

Сунна, суннат – собрание преданий (хадисов) о поступках и высказываниях Пророка Мухаммеда.

Сунниты, суннизм – одно из двух (наряду с шиизмом) основных направлений Ислама. Сунниты наряду с Кораном следуют Сунне Пророка Мухаммеда (МЕИБ). При решении вопроса о высшей мусульманской власти (имаме-халифе) опираются на согласие всей общины.

Сыддык – искренний, праведный человек, верный Аллаху и Пророку (как Абу Бакр Сыддык). **Сыддыкыят** – верность, преданность.

-Т-

Таватур – достоверная весть, исходящая от разных людей; объединение разных людей в основе (в сути) сообщаемого ими события (явления).

Таква – богобоязненность, избегание совершения грехов.

Тарикат – букв. "путь"; путь постепенного приближения сердцем (*кальб*) к познанию Истины (*хакиката*), путь религиозно-нравственного самосовершенствования, включает в себя аскетическую практику. **Тарикат Накшбанди** – один из самых известных тарикатов, основанный Шейхом Багауддином Накшбанди. **Тарик-ы хафи** – включает в себе метод внутреннего (сердцем), беззвучного поминания (*зикр*) Аллаха. **Тарик-ы джахри** – тарикат, в котором используется метод громкого (вслух) поминания Аллаха.

Тасбих (мн.ч. тасбихат) – прославление, возвеличивание Аллаха.

Ташаххуд – чтение молитвы в сидячем положении (во время намаза).

-У-

Улухият – Божественность; Всевышний Аллах, который лишь один достоин поклонения.

Умма – последователи какого-либо из Пророков.

-Ф-

Фасубханаллах – возглас удивления: "Аллах превыше всех недостатков".

-Х-

Хабибуллах – арабск. "Любимец Аллаха" – эпитет Пророка Мухаммеда.

Хаджар аль-асвад – знаменитый "Черный камень", помещенный в восточном углу Каабы (в Мекке).

Хадис – слова, повеления, деяния Пророка Мухаммеда (*МЕИБ*).

Хариджиты, хариджизм – приверженцы одной из заблудших мусульманских радикальных сект (возникла в 7 в.), в свое время выступившие против Имама Али.

Хашир – День воскресения из мертвых; место, где в Судный день соберутся все люди.

Хузур – 1. душевное равновесие, спокойствие; 2. аудиенция; ощущение нахождения перед Аллахом.

Хутба – проповедь, обращенная к людям и напо-

минающая им о Божественных повелениях и запретах.

-Ш-

Шайтан – 1. сатана; 2. шайтаны – создания-носители зла, они могут быть из людей и *джиннов*.

Шахид – умерший на пути Всевышнего.

Шиа-и веляят – шииты-последователи тариката.

Шиа-и хилафат – шииты-политические сторонники правления имама Али и потомков из его рода.

Шииты, шиизм – одно из двух (наряду с суннизмом) основных направлений в Исламе. Возник в 7 в. на почве споров о числе имамов и личности последнего из них. Шииты признают законными преемниками Мухаммеда (*МЕИБ*) лишь имамов из рода Али (*РА*).

* * *