

Фонд Сулеймание

Центр научного исследования религии

СЕКТАНТСТВО В СВЕТЕ КОРАНА

Проф. Др. Абдулазиз Баиндир

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Бисмиллахиррахманиррахим!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Во имя Аллаха, бесконечно добродетельного, с полнотой одаривающего!

«И пусть этот обманывающий (шайтан) не обманывает вас Аллахом» (31/33)

Стамбул - 1438/2017

СЕКТАНТСТВО В СВЕТЕ КОРАНА

Изд. 8-е,
доп. и испр.

Проф. Др. Абдулазиз Баиндир

Стамбульский Университет
Богословский факультет

ПЕРЕВОД С ТУРЕЦКОГО –

Багирова Сурая Салех кызы,
филолог

Научный редактор перевода –
Расим Османзаде,
доктор философских наук

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Предлагаемая вниманию книга проф. Богословского факультета Стамбульского университета Абдулазиза Баиндира — «Сектантство в свете Корана» (Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış) представляет собой *перевод* с её 8-го издания, вышедшего в Стамбуле в 2015г. на турецком языке.

В книге тема рассматривается под углом зрения *научного Корана и веры (ислама)*. Это направление сложилось в Турции в последние десятилетия и является весьма продуктивным с точки зрения объективного исследования всей проблематики ислама и веры (религии) в целом. Проф. Баиндир является активным представителем этого направления ученых и писателей в современной Турции и исламском мире. Его труды и исследования, — такие, как «Ложные истины в свете Корана» (4-е изд., 2014), «Торговля и процент» (2012) и др., — являются новым словом исламской науки в этих вопросах. Они пользуются широким читательским интересом в Турции и за рубежом. Первое издание его книги «Сектантство в свете Корана» было опубликовано (в пер.) в журнале «Наука и религия» (Москва) в 2002г.

Для поддержки научной деятельности и усиления исследований А. Баиндиром был создан (в 1993г.) научно-исследовательский Фонд Сулеймания с направленностью на научное богословие (с Кораном и исламом в его фокусе). Баиндир является Главой Совета Правления Фонда и его научным руководителем. Фонд ведет исследования на 8-ми языках, включая русский. Каждый из них представлен своим сайтом (русский: www.koranika.ru). Основной сайт на турецком: www.suleymaniyevakfi.org.

Два раза в неделю (вт.: 19:00-21:00 и суб.: 11:00-13:00) проф. Баиндир ведет занятия Фонда (с участием сотрудников). Они транслируются в онлайн режиме. Желающие могут задать вопросы и получить ответы в живой передаче.

Проф. А. Баиндир является Гл. редактором научного журнала «Книга и мудрость», издаваемого Фондом (с 2014, ежеквартально), в котором публикуются новые исследования турецких ученых по актуальным вопросам научного богословия. Здесь же публикуются и его исследования и статьи. Часть журнала рассылается по подписке...

Фонд является организацией, широкоизвестной на сегодняшний день. Он поддерживает постоянную связь со своими слушателями и читателями по всему миру, отвечая на их вопросы и публикуя научные исследования по Корану и богословию в целом. Это, видимо, и привлекает людей...

Что касается перевода книги, то он подготовлен нами при содействии Русского отдела Фонда. Для русскоязычного читателя книга представляет интерес прежде всего *как пример исследования Корана и исламской проблематики на его основе с использованием метода науки*. Это особенно важно и с учетом самого Корана, который, как ниспослание от Аллаха (Бога), представляет собой систему *объективного знания*. Книга А. Баиндира демонстрирует нам эту систему на примере своей темы.

Трудности перевода общеизвестны, поэтому говорить о них не будем. Отметим только перевод Корана, приводимый в книге. Поскольку автор пользуется своим переводом (с арабск.), то мы тоже следуем за ним. И вместе с тем мы используем арабский текст (и консультируемся по нему), русские (И.Ю. Крачковского, по преимуществу) и турецкие переводы Корана.

Критику, замечания и пожелания по переводу просим направлять по адресу: www.koranika.ru.

Веб-страницы Фонда Сулеймания:

www.suleymaniyevakfi.org
www.fetva.net
www.kurandersi.org
www.kuranformu.com
www.kuranansiklopedisi.com
www.islamandquran.org (на англ.)
www.islamundkoran.net (на немецк.)
www.islametmusulmans.com (на французск.)
www.koranika.com (на русск.)
www.hablullah.com (на араб.)
www.muselmanlar.com (на азерб.)
www.musulmanlar.com (на уйгурск.)
www.gulanjingzhidao.com (на китайск.)
www.dinwefetrat.com (на фарси)
www.fetwayenkurdi.com (на курдск.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ТАСАВВУФ
2. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ У УСОПШЕГО
3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО (весиле и тевессюль)
4. КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ АЛЛАХА
5. ПОМОЩЬ АВЛИЯ
6. ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ШЕЙХА
7. МОЛИТВА В ЧЕСТЬ ДОСТОЙНЫХ
8. ПОМОЩЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
 - а. Источник сверхъестественной силы
 - б. Жизнь духовных лиц
 - с. Смерть и сон
9. ПРОБЛЕМА МУСУЛЬМАН – ШИРК
10. УЧАСТИЕ ШАХИДОВ В СРАЖЕНИИ
11. НЕВИДИМЫЕ СВЯТЫЕ (риджалуль-гайб)
12. ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ДУХИ
13. ПОСЛАННИКИ АЛЛАХА В КОРАНЕ
 - а- Функции
 - б- Ситуации неполномочности посланника (или функции, отсутствующие у посланников)
14. ПОЗНАНИЕ СКРЫТОГО (гайб)
15. ОБ ОТКРОВЕНИИ (НИСПОСЛАНИИ) ШЕЙХАМ
16. НАСЛЕДОВАТЬ ПОСЛАННИКУ (НАБИ)
17. ЧУДО
18. КЕРАМЕТ
19. ИСТИДРАДЖ
20. СКРЫТЫЕ НАУКИ (Илм-и Ледун и Илм-и Батын)
21. КЕШФ (поднятие завесы)
22. ИНТУИЦИЯ
23. ИЛЬХАМ
 - а- Бунтарский ильхам
 - б- Защитное внушение (ильхам)
24. ШАФААТ
25. СВЯЗЬ
26. БОГОСЛУЖЕНИЕ
27. ШИРК
28. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ (истиане)
29. ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛАХА (таджалли)
30. ОДЕЖДА
31. ШЕЙХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕДАГОГОМ
32. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Всевышний Аллах говорит так:

«Они говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Посланника и повинuemся!». Потом, после этого, часть из них отворачивается. Эти — не верующие.

И когда они призываются к Аллаху и Его Посланнику, чтобы Он рассудил между ними, — смотришь, часть из них отвращается. Если бы они были правы, они бы поспешили (к Нему).

Может в сердцах их болезнь? Или они впали в сомнение? Или они боятся, что Аллах и Его Посланник поступят несправедливо (по отношению к ним)? Нет! Они пребывают в заблуждении.

Ведь речь верующих, когда они призываются к Аллаху и Его Посланнику, чтобы Он рассудил между ними, — то, что они только говорят: "Мы слышали и повинuemся!". Эти те, которые достигнут ожидаемого.

Кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, боится Аллаха и остерегается Его, — эти и оказываются успешными» (24/47-52).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во имя Аллаха, бесконечно добродетельного, с полнотой одаривающего!

Содейть все самым прекрасным образом — это относится к Господу миров Аллаху. Вся наша поддержка и пожелания радости это тем, кто следует путем посланника Мухаммада, его семье и его путем.

Однажды один Шейх Эфенди и собравшиеся вокруг него ученые спросили меня как-то о своих мнениях. Я нашел их ложными. Одному из них ¹ сказал: «Некоторые Ваши мнения, с которыми мне удалось познакомиться, являются, как мне кажется, неадекватными (Корану. — Пер.). Давайте встретимся и внесем ясность в вопрос».

В связи с этим вопросом он также сообщил мне о подготовленном ими письме с пожеланием нашей встречи, но при определенной ее подготовке. В ответ на это я отправил им письмо. Через шесть месяцев состоялась продуктивная встреча с *Шейхом Эфенди* и передовыми учеными секты. Я описал эту встречу в виде письма с небольшими добавлениями. Это письмо вызвало большой интерес, размножилось и распространилось из рук в руки. Некоторые журналы и газеты напечатали его частично, а другие полностью. А в Турции и Европе оно было опубликовано в виде книжки.

Представленная книга, наряду с последней встречей, содержит также материал наших встреч с другими шейхами и наших ответов на поступившие к нам от них суждения. Понятие «*Шейх Эфенди*» используется нами по отношению ко всем шейхам, которые приводятся в книге. На конкретные их имена указывается в самом тексте.

Во втором издании, в главу «*Ширк — проблема мусульман*», в связи с улемой Абдул Хамида Второго, а также и в документы относительно решения о вхождении Османского государства в Первую Мировую войну, были добавлены разъяснения.

Третье издание также просмотрено, а последняя глава книги «*Образование в медресе*» написана заново; однако из шестого издания эта глава изъята.

Четвертое издание осталось без изменений.

Пятое издание основательно просмотрено: слову *meşiet* в прошлых аятах и данному еще ранее понятию *irade* на этот раз было дано понятие *icad — bir şeyi var etme*. Также были расположены отдельно подлинные тексты аятов по-арабски.

В шестом издании был просмотрен смысл аятов, главы, не связанные с тасаввуфом (суфизмом) были изъяты, и в целом в текст были внесены незначительные изменения.

В седьмом издании, принимая во внимание предупреждения Огузхана Турка, главы: «*Каждый мусульманин является приближенным Аллаха*» и «*Керамет*» были написаны заново. Выражаю ему свою благодарность.

Восьмое издание также просмотрено, отдельные места текста переработаны.

Взгляды шейхов даны в книге, как отмечено, под именем «*Шейх Эфенди*», мнения членов секты (ее ученых и мюридов) — под именем «*Мюрид*», а ответы автора на их вопросы — под именем «*Баиндир*».

¹ Это лицо – Байрам Али Карамустафа оглы, а Шейх Эфенди – Махмуд Эфенди, то есть Махмуд Устаосман оглы.

Первое издание книги было опубликовано под названием «*Сектантство в свете Корана*». Во втором издании книга получила название «*Взгляд на сектантство в свете Корана*».

Приписывая ходже (шейху) некие духовные функции, ставя его между Аллахом и людьми и призывая их к связи с ним, мы переносим Аллаха на второе место. В силу того, что это является непростительным грехом (ширком) у Аллаха, было обращено внимание на соответствующие аяты.

Вся наша задача состоит в том, чтобы привлечь внимание к Корану и его мудрости. Несмотря на это, у нас могут быть ошибки. Указавшим на них и на конструктивную критику, мы благодарны с самого начала. Мы попробуем учесть всё это в следующем издании книги.

Дорога, ведущая в рай, открыта. Открыта и дорога, ведущая в ад. Свобода выбора направления на ад не имеет перед собой преград. Наша дело состоит в том, чтобы, не поддаваясь чувствам, предупредить Кораном тех, кто пользуется разумом.

Обращаюсь к высокому Господу своему с просьбой о поддержке!

Абдулазиз Баиндир

1. ТАСАВВУФ ²

...**МЮРИД** (член секты): Сперва давайте определимся в вопросе о том, признаете ли вы тасаввуф или нет?

БАИНДИР: Что, по-вашему, тасаввуф?

МЮРИД: В таком случае я зачитаю вам наше понимание тасаввуфа. Достопочтенный имам Раббани в «*Мектубатах*» дает такое объяснение: «Знай, что шариат (исламское законодательство) состоит из трех частей: науки, деяния и искреннего служения Аллаху (ихласа). До тех пор, пока не реализуются все эти три части, невозможна и реализация шариата. Со свершением шариата приходит одобрение (благословление) Всевышнего. Это одобрение превышает всех земных и потусторонних блаженств. «Одно одобрение (благословление) Аллаха превышает всего» (9/72).

Шариат гарантирует все земные и потусторонние блаженства. Вне шариата не остается никакого желания, направленного на какую-либо необходимость.

Тарикат и истина, благодаря которым суфисты вышли вперед, входят в шариат в качестве факторов, способствующих *совершенствованию третьей его части*, а именно *ихласа*. Цель их обоих заключается в том, чтобы сделать шариат более совершенным. За пределами шариата ничего другого более не существует» ³.

БАИНДИР: Но ваши дела не соответствуют этому.

МЮРИД: У нас нет ничего противостоящего шариату.

БАИНДИР: Вы действуете открыто против Корана, его очевидных положений! Мы выступаем только против этого, что и следует принять во внимание. Иначе мы не сможем держать ответ перед Аллахом.

2. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ У УСОПШЕГО ⁴

МЮРИД: Вы сказали, что не признаете следующий хадис:

«Когда вы в замешательстве с вашими делами, обращайтесь за помощью к усопшим» ⁵.

Чему вы здесь противитесь? Просить помощь у усопшего — это значит брать пример с него.

БАИНДИР: Тогда почему вы не говорите «берите пример с него», а говорите «просите помощь у усопшего?».

В тексте, который вы выдаете за хадис, говорится о том, чтобы *просить о помощи у усопшего* (استعينوا). А в суре «Фатиха» есть аят, в котором говорится о том, чтобы *просить о помощи только у самого Аллаха* — «Только у Тебя просим мы о помощи» (1/5). — Вы разве не видите, что то, что вы называете хадисом, входит в противоречие с Кораном?

Фатиха читается при каждом намазе. Как можно упускать из виду эти её аяты и то значение, что их следует хранить в памяти?

Не угнетает ли вас мысль от того, что вы занимаете место в ряду тех, кто несправедливо приписывает вышеприведенное слово (выражение, аят)

² Содержание этой главы сложилось после встречи, проведенной нами с Махмудом Устаосман оглы (Махмудом Эфенди) и его группой.

³ Имам Раббани. *Mektûbât (Письма)*. 36-е письмо, т. 1, с. 50 (на араб.).

⁴ В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

⁵ Махмуд Устаосман оглы (Махмуд Эфенди) во главе группы. Тафсир (толкование) Рухуль Фуркана, т. 2, с. 82 (на араб.). Стамбул, 1992.

Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!)? Хоть подумали вы о том, мог ли наш Посланник (да благословит его Аллах и приветствует!), задачей которого было передать и разъяснить Коран, сказать что-либо противоречащее ему? И потом, никто от него не слышал ничего подобного. Ни те, кто жили в его время, ни те, кто жили после него, ничего подобного (то есть противоречащего Корану) не сказали. Нет и достоверной книги, рассказывающей об этом. Ничего этого нет.

Мы об этом вам говорили. Прошло уже достаточное время, но и вы ничего не нашли по этой теме. Ибо невозможно найти вещь, которая не существует.

МЮРИД: Но в книге Аджлуни «*Каифуль-Хафа*» — есть. И нам этого достаточно. Аджлуни большой ученый (специалист) по хадисам. Он заимствовал это из (произведения) «*Аль-Арбаин*» Ибн Кемалю.

БАИНДИР: Аджлуни написал эту книгу для того, чтобы различить истинные и ложные представления, бытующие в народе в качестве хадисов. По этой причине в книге есть в большом количестве ложные хадисы. Аджлуни во введении к своей книге приводит следующие слова Хафиза ибн Хаджара: «По версии, идущей от Бухари, кто станет излагать хадис, не имеющий оснований, тот попадает в число лиц, относительно которых пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал следующее: «*Кто скажет от моего имени то, что я не говорил, — пусть готовится к месту в аду!*»⁶.

Аджлуни указывает источник хадисов, которые он приводит в своей книге. Доходя до рассматриваемого слова (выражения), он только отмечает, что оно прошло таковым в произведении «*Аль-Арбаин*» Ибн Кемалю Паши. Обращаемся к этому произведению («*Аль-Арбаин*» Ибн Кемалю Паши) и находим, что автор не приводит никакого источника к интересующему нас слову, выдаваемому за хадис⁷. Ибн Кемаль был Шейхуль-исламом Явуза Султана Селима, а Посланника (да приветствует его Аллах!) он не видел. Те, кто называют это не имеющее никаких оснований слово хадисом, должны «готовиться к месту в аду».

МЮРИД: Разве мы не просим помощь у живого человека? Когда умирает святой, его дух становится подобным сабле, вынутой из ножен⁸. Он получает возможность оказать еще большую помощь, быть полезным во многих других делах.

БАИНДИР: Вы что, стараетесь вывести ошибку Аллаха? Разве это одно и то же, просить помощь у усопшего и просить помощь у живого человека?

На тему о помощи от живых людей мы еще вернемся⁹. Но есть ли что-либо в Коране или Сунне, подтверждающее положение о том, что со смертью святого его дух уподобляется сабле, вынутой из ножен? Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) тоже умер. Вспоминая его и посещая его могилу, мы приносим ему молитву и приветствуем его. То есть желаем ему достаток от Аллаха и вечное счастье. Тем самым мы просим Аллаха увеличить его дар нашему Посланнику. Но ни в одной нашей молитве от него самого (то есть от

⁶ Исмаил ибн Мухаммад аль-Аджлуни. *Keşf'ül-Hafâ*, т. 1, с. 8 (на араб.). Бейрут, 1408/1988.

⁷ Ибн Кемаль Паша. *El-Erbeîn*, т. 5, с. 360. Библиотека Сулеймание, Эсад Эфенди, 1694.

Ибн Кемаль (1469-1534) был известным Шейхуль-исламом Явуза Султана Селима. С нашим Посланником его разделяют свыше 900 столетий. В силу того, что излагаемый им хадис, представленный нашему вниманию, не содержит никакой религиозной основы и у него нет источника к слову, выдаваемому за хадис, что в корне противоречит положениям Корана, — всё это приводит к тому, что данный хадис не может быть признан за истинный. Для доказательства обратного автор в этом произведении («*Аль-Арбаин*») пускается в философские рассуждения.

⁸ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 67 (на араб.).

⁹ Эта тема исследуется в главе 8 (Помощь сверхъестественным путем).

Мухаммада) мы ничего не просим. То есть в этом случае мы бы действовали по отношению к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) так, как христиане действуют по отношению к Иисусу (Христу). А это есть нечто иное, как схождение с верного пути.

Вы утверждаете, что усопший святой способен участвовать во многих делах и принести большую пользу. Что является для вас основанием в этом вопросе?

МЮРИД: Утверждение о том, что дух праведника (вели) после его смерти уподобляется сабле, вынутой из ножен, — об этом говорят большие ученые.

БАИНДИР: А в Книге Всезнающего Аллаха утверждается, что это не так. Например: «Аллах забирает души со смертью. Тем, которым предстоит жить, — их души Он забирает во сне. Аллах оставляет у себя душу, которой вынесен приговор смерти, и отправляет другие назад до известного срока <...>» (39/42).

Согласно аяту, Аллах удерживает души умерших у себя, не возвращая обратно их в тело. А относительно усопших говорит так: «Живые и мёртвые не могут сравняться. Аллах дает возможность слышать предпочитаемому. Ты не сможешь заставить слышать тех, которые в могилах» (35/22).

Следует подумать и над аятом, в котором говорится о диалоге, происходящим между Аллахом и Исой (да приветствует его Аллах): «<...> Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них. После того, когда Ты меня упокоил, они остались только под Твоим наблюдением. Ты — свидетель всякой вещи» (5/117).

Если после своей смерти Иса (да приветствует его Аллах!) не имеет никакой информации (связи) со своей общиной, то как может быть его дух подобен «духу усопшего праведника, как сабле, выхваченной из ножен»?

Следующий аят ставит точку в данном вопросе: «Кто может быть более заблудшим, чем тот, кто ставит кого-то (из усопших) между Аллахом и собой¹⁰ и просит у него о помощи, в то время, как он не может ответить ему до самого Судного дня (дня воскресения)? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (46/5).

В некоторых толкованиях Корана проходящее в аятах понятие «дуа» (молитва) переводят как «ибадет» (поклонение). Этим впадают в новые трудности. К примеру, в этом аяте есть слова «звать на помощь» (يدعو) и «призыв» (دعاء). Переводить эти слова как «служить» (يعبد) и как «поклонение, служба» (عبادة) было бы неверно. Ибо в Коране есть оба эти слова. И если бы Аллах нашел это необходимым, он бы использовал их.

В качестве примера посмотрим на то, как переводит данный аят *Хасан Басри Чантай*: «Кто заблуждается более того, кто, оставив Аллаха, поклоняется

¹⁰ В аяте проходит понятие «дун» (دون). «Дун» — это «превосходящий». Ему противоположное — спускаться с самого высокого этажа вниз (т.е. сверху вниз). Некоторые объясняют это переменной места букв в «дунуве» (دنوو).

«Дун» имеет также и другие значения. В значении «самый близкий» может быть и наречием. «Самое близкое» характеризуется еще и как (هذا دونه). Ему дается еще и значение «önce» (прежде, раньше) (см.: Firuzabâdî. Kamus Tercümesi (Словарь /Переводчик Асым/. Типогр. «Бахрийе», 1305.). Поэтому проходящее в аятах выражение «min dûn'illah» (من دون الله) означает уровень от близкого к Аллаху и (от Него вниз, а от людей вверх), т.е. указывает на место между Аллахом и человеком. Мушрики, обожествляя формы бытия, которые они считают близкими одной стороной к Аллаху, а другой — к себе, и веруя в то, что они являются носителями особенностей как Аллаха, так и человека, — вводят их в отношение между Аллахом и собой и пытаются (стараясь) приблизиться к Аллаху с помощью их посредничества.

В силу того, что «Аллах ближе к человеку, чем его основной сосуд», эта вера разрывает связь с Аллахом и делает человека мушриком.

лицу (предмету), который до самого Судного дня не может ответить ему? Но эти и не в курсе поклонения (служения) тех»¹¹.

Те, кто читает Коран по данному переводу, воспримут содержание аята как ограниченное идолопоклонничеством. Они не свяжут это непосредственно с тем, что окружает их в жизни как ширк.

В арабских источниках (комментариях) отмечается, что у «молитвы» есть и смысл «богослужения». У араба может быть потребность в таком определении. Ибо Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал так: «*Молитва — есть само богослужение*»¹². «*Молитва — есть суть, ядро богослужения*»¹³. Когда араб читает это, он связывает между собой молитву и богослужение. Но когда «*дуа*» (*молитва*) переводится как «*ибадет*» (*поклонение*), то для турка это может оказаться непонятным из-за незнания (или неучета) им связи между этими понятиями. А это ведет к искаженному восприятию аята.

В приводимом выше переводе (толковании) выражение «*из дуна Аллаха*» (من دون الله) переведено, как «*оставив Аллаха...*». Это означает, что призывающий на помощь некоего сверхъестественным путем, игнорирует (не замечает) Аллаха. Но ни один из подобных призывающих никоим образом не отрицает Аллаха. Просто бытие, призываемое на помощь, он видит, с одной стороны, близким к Аллаху, а с другой — близким себе. Считая, что он обладает особенностями Аллаха и человека, он стремится с его посредничеством «достучаться» до Аллаха (проложить канал связи к Нему). Он верит в то, что молитва, совершенная с его посредством, будет принята (Аллахом). Он обожествляет это бытие (сущность)...

В силу того, что Аллах ближе к человеку, чем даже его коронный сосуд (см. аят 50/16), эта вера (в посредников и действие с их помощью) приводит к разрыву связи человека с Аллахом и делает его мушриком. Это является основной ошибкой людей¹⁴. К слову, шайтан обманывает людей именем Аллаха, используя Его имя.

Всевышний Аллах говорит так: «И пусть этот обманывающий (шайтан) не обманывает вас Аллахом» (31/33).

Шайтаны из людей и джиннов этим путем ставят людей себе в услужение. Единственным основанием у них являются слова «старших». Видеть полномочным кого-то в сфере действий Аллаха — это значит признать его партнером (сотоварищем) Аллаха в данном вопросе. А это и есть ширк!.. Иначе, никто не посчитает Аллаха несуществующим.

Люди зачастую думают так, что атеисты отрицают Аллаха (Бога). Но когда они попадают в трудное положение, они тоже обращаются к Нему (призывают Его). Это показывает, что они тоже не отрицают Аллаха...

МЮРИД: Есть люди, которые выздоровели после посещения могил (святых). Это нам сообщают люди, вполне заслуживающие наше доверие. Что вы скажете на это?

БАИНДИР: В нашей оценке нет необходимости. Аяты Корана говорят о невозможности этого.

МЮРИД: Один из наших уважаемых старших в праздничной беседе рассказал следующую историю:

«Моя сестра не могла ходить. Мы обратились ко всем врачам в г. Адане, а также и к другим. Никто из них не мог оказать нам помощь.

¹¹ Хасан Басри Чантай. Kur'ân-ı Nakîm ve Meâl-i Kerîm. Стамбул, 1974.

¹² Тирмизи. Dua (Молитва), 1. Хадис № 3372 (на араб.).

¹³ Там же, хадис № 3371.

¹⁴ Дополнительно по теме см. гл. 8 (Помощь сверхъестественным путем) в части особенностей, приписываемых св. Хамзе.

Наконец, нам сказали, что в горах Тороса есть усыпальница праведника и посоветовали отвезти больную туда и оставить там на ночь. И сказали, что, по милости Аллаха, молитва и дух праведника помогут исцелению... Мы уже потеряли надежду на выздоровление... Мы с матерью взяли сестру на спину и пошли в горы. На ночь уложили ее в усыпальнице. Ночью сестра неожиданно заголосила. Мать подумала, что она теряет сознание или чего-то испугалась. Она сразу бросилась к ней. Но сестра все еще продолжала кричать: «Мне хорошо! Я вылечилась! Я могу ходить! О, Аллах мой!..». Мы были в изумлении. Не дожидаясь утра, мы оттуда вернулись. Сестра, которую мы несли туда на спине, пришла домой на своих ногах»¹⁵.

Слово и опыт этого уважаемого человека имеют для нас важное значение. Что вы скажете по этому поводу?

БАИНДИР: В истории, о которой вы рассказали, прошло такое выражение, что «молитва и духовность этого лица, с позволения Аллаха, становятся условиями выздоровления». Это не представляется чем-то иным, помимо обмана людей именем Аллаха.

Всевышний Аллах говорит так: «Кто заблуждается более, чем тот, кто ставит кого-то между Аллахом и собой и призывает его на помощь, когда он не может ответить ему до самого Судного дня? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (46/5).

Мёртвые не могут знать о живых. Как может Аллах, спустивший нам этот аят, сделать духовность этого лица условием выздоровления? Разве не читают Коран те, которые предстают перед людьми в качестве их духовного лидера?..

После того, когда потеряна надежда на возможности медицины и на исцеление, — являться на могилу усопшего, ожидая помощи (выздоровления) от него, — будет ли это разумным?.. Вы хоть подумали о том, может ли усопший сделать то, на что не способны живые?..

Всевышний Аллах говорит так: «Живые не равны мёртвым. Аллах дает возможность слышать, кому пожелает. Ты не сможешь заставить слышать тех, которые в могилах» (35/22).

МЮРИД: Я всем сердцем верю в то, что человек сказал правду. Вы же утверждаете, что ничего этого не было?

БАИНДИР: Это не утверждение, а повеление аятов Корана. Эта больная действительно могла там исцелиться. Но это никоим образом не может быть причиной действия молитвы и духовности лица, лежащего в могиле. Если бы это было действительно так, то к могиле этой протянулись бы асфальтовые дороги, здесь были бы построены отели и гостевые дома...

К примеру, члены сект Руфайи и Кадири вонзают себе в тело стержни. Некоторые считают это своеобразным чудом секты. Индийцы в особые религиозные дни вонзают себе в тело сабли, толстыми камышами пронзают свои щеки (втыкают в одну щеку и вынимают из другой). Если то, что делают сектанты из Кадири считать за чудо, тогда то, что делают индийцы, должно быть признано за еще большее чудо. На деле же ни у одной из этих сект нет никакой связи с религией. И связывать это с религией ошибочно. Это надо квалифицировать, скорее, как явление гипноза. Гипноз — это состояние, подобное сну, и достигается оно (это состояние) различными методами. Благодаря ему можно проводить операции без наркоза. Одну из них мне довелось видеть по телевизору. Это была операция на открытом головном мозге. В то время как доктор был занят

¹⁵ Рамазан оглы Махмуд Сами. *Bir Bayram Sohbeti*. Altinoluk Mecmuası (сборник), с. 13. Стамбул, февраль 1997.

операцией, у больного спросили, чувствует ли он боль. Он ответил, что чувствует некое пощипывание, но боли не чувствует.

3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО (весиле и тевессюль) ¹⁶

В понятии «*посредничество*» содержится два момента, характеризующиеся понятиями «*весиле*» и «*тевессюль*». *Весиле*: вещь, которая способствует приближению одного к другому и выступает как посредник. *Тевессюль* восходит к значению: превращать нечто в весиле, использовать в качестве посреднического средства.

В некоторых сектах (тарикатах) духи вели и шейха (духовного наставника секты) принимаются в качестве условия и средства посредничества между Аллахом и его служителем (человеком). По этой причине в молитве просится помощь у их духовности (духа).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Вы не принимаете *посредничество* (*весиле*). В связи с ним у нас есть аргумент. У одного человека начали слепнуть глаза. Он пришел к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) и предложил ему помолиться (за него). Он (Мухаммад) сказал ему: «Соверши омовение и сделай намаз (молитву) в два раката (поклона). И скажи: «Господь мой! Через посланника Твоего прошу у Тебя исцеления». Этот человек добавил в молитву еще и от себя: «О, Господи! Сделай своего посланника моим ходатаем!..». Это — достоверный хадис. Если ты не примешь его, то мы не примем тебя!

БАИНДИР: Вы считаете это родом (видом) чуда. А между тем Всевышний Аллах говорит о том, что он не дал чуда своему Посланнику. Об этом говорится в следующем аяте: «Единственная причина того, что Мы не послали тебя с чудесами (не наделили тебя чудесами) состоит в том, что те, которые были до тебя, впадали в ложь перед ними. И Семуду тоже мы, воистину, дали верблюдицу, но люди поступили с ней неверно. Мы посылаем чудеса только для устрашения» (17/59).

Община Семуд зарезала верблюдицу и посему подверглась наказанию Аллаха. Об этом говорится так:

«В своем заблуждении самудиты впали в ложь. Однажды поднялся один из злосчастных из них. Посланник Аллаха сказал: «Не трогайте верблюдицу Аллаха и (не лишайте) ее права на воду». И сочли они его лжецом. (Они) подрезали ноги и убили верблюдицу. И Господь (Владыка) ввел их в бессилие, а затем сравнял их с землей за их грех. Этот злосчастный совсем не ожидал, что дело закончится так (столь печальным образом)» (91/11-15).

Несмотря на эти аяты, были измышлены хадисы и написаны книги, повествующие о чудесах нашего Наби (Посланника). И прочитанный вами хадис — из их числа.

Согласно хадису, некий слепой человек приходит к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) и говорит ему так:

- Помолись Аллаху, чтобы Он меня исцелил.

На что Посланник Аллаха ответил:

- Помолюсь, если хочешь. Но будет лучше, если ты проявишь еще и терпение.

Слепой:

¹⁶ В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

- Помолись!..¹⁷.

Согласно вышеприведенным словам, слепой уверен в том, что после молитвы Наби он прозреет. И это в то время, когда Всевышний Аллах говорит так: «(О, Мухаммад!) Скажи: «Если Аллах не пожелает того, я даже сам себе не смогу принести ни пользы, ни вреда <...>» (7/188).

Этот аят говорит также о том, что чудо не может состояться лишь по одному желанию Посланника: «А если тебе пришлось тягостным их неприятие, то ты, если бы у тебя на это хватило сил, прорыл бы канал в земле или восставил бы лестницу в небо, приведя им чудеса <...> Смотри, не будь невеждой!» (6/35).

(О чуде и чудесах мы продолжим ниже).

Эти аяты являются доказательством измышленного характера хадиса, приведенного выше.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Что вы скажете по поводу следующего аята? Он тоже является доказательством *посредничества (тевессюля)*: «<...> Если те, которые впадают в нечестивость, пришли бы к тебе и (при тебе) попросили помилования у Аллаха и если бы ты помолился за их помилование¹⁸, то они, конечно же, могли бы видеть, как Аллах принимает покаяния и какой Он милосердный (милостивый)» (4/64).

Они приходят к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) и он просит у Аллаха помиловать их. Вот так и люди приходят к приближенным к Аллаху лицам, а они просят Аллаха помиловать их. Ибо люди, близкие к Аллаху, являются наследниками Посланника. То, что делает Посланник, делают и они.

БАИНДИР: Вы что, как христиане, совершаете отпущение грехов? Прочитанный вами аят повествует о покаянии (тевбе) и истигфаре. Вы знаете, что «покаяние» означает «возврат». Оно несет с собой смысл сожаления о совершенном грехе и его несовершении (недопущении) в будущем. А «истигфар» — означает обращаться к Аллаху с просьбой о прощении. По этой причине содержащиеся в Коране предписания относительно покаяния (тевбе) направлены непосредственно на тех, кто совершил грех. Ибо у нас нет особой процедуры покаяния (греховыведения). Для покаяния нет необходимости обращаться к кому-то.

Вместо того, чтобы следовать Книге Аллаха, люди, о которых говорится в аяте, обратились к Каабу ибн аль-Ашрафу. Аят, связанный с ними, таков: «Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя? Они желают предстать перед судом этого заблудшего! Но им приказано не признавать его. Этот шайтан (сатана) желает столкнуть их в глубокое заблуждение» (4/60).

В силу того, что они вошли в противоречие с аятами, они должны были бы покаяться и просить прощения у Аллаха! И просьбу о прощении у посланника Аллаха следует рассматривать как их отвращение от ложного.

¹⁷ Тирмизи. Deavât, 119. Хадис № 3578 (на араб.). Тирмизи в конце хадиса делает такое примечание к нему: “Этот хадис – подлинный и странный. Мы знаем его только по этому тексту, по хадису, переданному от Абу Джафара аль-Хатми”.

Ибн Маджа. *Ikâmet'us-salât* (hacet namazi), 189, № 1385; Ахмад ибн Ханбаль. *Муснад* (сб. хадисов), т. 4, с. 138 (на араб.).

¹⁸ Истинный смысл аята заключается в словах: “Если бы и Расуль (Посланник) тоже помолился за их помилование!”. Это выражение, сказанное в такой форме: “Если бы и ты тоже помолился за их помилование!”, появляется из-за искусства делать комплименты (или говорить любезности), имеющим место в арабской литературе. Ввиду того, что по-турецки это искусство не получило распространения, то ему был дан смысл по ходу предложения.

Полностью вышеприведенный аят звучит следующим образом: «Какого бы посланника Мы ни посылали, Мы посылали его с тем, чтобы они поклонялись (повиновались) ему с нашего одобрения (дозволения) ¹⁹. Если те, которые впадают в нечестивость, пришли бы к тебе и попросили помилования у Аллаха и если бы Посланник помолился за их помилование, то они, конечно же, могли бы видеть, как Аллах принимает покаяния и какой Он милосердный (милостивый)» (4/64).

Так они снова приходят в состояние согласия (или повиновения) с Аллахом и его Посланником. А еще и каждый мусульманин обязан молиться за прощение своих братьев.

Всевышний Аллах приказывает нашему Наби следующее: «Знай, что кроме Аллаха, другого бога нет. Проси прощения за свои грехи, за уверовавших мужчин и уверовавших женщин. Аллах знает и место вашего действия, и место вашего пребывания» (47/19).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Что бы вы ни говорили, мы все равно верим в то, что дух приближенных Аллаха и великих шейхов ²⁰ является посредником между Аллахом и рабами Божьими. Мы пользуемся их духовностью для помощи себе ²¹.

БАИНДИР: Я призываю Вас не к себе, а к аятам Аллаха. В каждом поклоне (ракате) намаза (молитвы), который вы совершаете, вы говорите так: «Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя мы просим о помощи» (1/5). Человек, говорящий это, не скажет то, что говорите вы.

А еще Всевышний Аллах говорит так: «Человека создали Мы. Мы ближе к нему, чем его коронный сосуд. Мы знаем, что ему нашептывает душа его» (50/16). Если Аллах находится к нам в такой близости, то откуда берется та лазейка, через которую проникают духи вельи (праведников) и старших шейхов в посредничество между Аллахом и человеком?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Подобный вопрос задали мне и две студентки с факультета теологии Стамбульского Университета, заходившие ко мне. Они сказали: «Если Аллах ближе к нам, чем даже наш сосуд, то почему шейхи входят в наши отношения с Ним?». Я спросил: «Вы читаете Коран?». Они сказали «Да». Я спросил: «Кто вам читает Коран?». Они сказали, что Коран им читает специалист по Корану. Тогда я им сказал так: «Разве Аллах вам не ближе, чем этот специалист? Почему же вы не изучаете Коран у Него, а изучаете его у специалиста?». «Вы правы», — сказали они.

БАИНДИР: Разве можно низводить Аллаха на уровень преподавателя Корана? Если отношение между преподавателем и обучаемым уподоблять отношению Аллаха и его служителя (человека), то ведь число преподавателей

¹⁹ У арабов, как указано, есть искусство делать комплименты. Третье лицо считается первым лицом или наоборот. В этих аятах такое же положение. Из-за того, что у турков нет этого искусства, перевод выражения в его, так сказать, собственном смысле, оборачивается трудностями. И чтобы избежать их, здесь приводится смысл, считающий комплимент отсутствующим.

²⁰ “*Evliyaullah*” (“авлия”) – означает “приближенные к Аллаху служители”, а “*meşâyih-i izâm*” – также “великие шейхи”.

²¹ “*İstimdad*” и “*istiane*” – эти слова означают “просьбу о помощи”. Они просят помощь у духов усопших, принимая их за вельи (т.е. посредников), которых ставят между Аллахом и собой и используют их как средство для получения помощи. Более полную информацию о посредниках (см.: Рухуль Фуркан, т. 2, с. 86).

исчисляется миллионами... Как кажется, ваше утверждение приходит в противоречие со следующим аятом: «Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа. Не следуйте тем вели, которых вы ставите между Аллахом и вами. Как мало вы пользуетесь своим знанием» (7/3).

4. КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ АЛЛАХА

«*Авлия*» — является множественным числом от «*вели*», означающего «близкий друг» (в данном случае — *приближенный к Аллаху*. — Пер.). Человек, не являющийся другом Аллаха, не может быть и мумином (уверовавшим). А то зачем верить Ему и надеяться на Него?!

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Мы говорим о друзьях Аллаха, а не о простых людях. Каждый не может быть истинным другом Аллаха!

БАИНДИР: Мы не можем назвать неверного человека своим другом. Каждый мумин является истинным другом Аллаха, а вели — его служителем.

Кто же, по-вашему, является вели, другом Аллаха?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Вот послушайте, объясню. Становление друга (вели) Аллаха начинается с преодоления мыслей, входящих в отношения раба (человека) и Аллаха, с преодоления отчуждения раба (человека) от Аллаха.

С помощью благодати Мевланы (Аллаха) то, что остается за пределами дозволенного Аллахом и (вели), — всё это стирается с глаз *салика*²². И когда он приходит в такое состояние, что никого другого, кроме Аллаха, уже не видит, наступает *фенафиллах*, то есть состояние растворения в Аллахе. С этим возникает государство (некая неразличимая и размытая общность. — Пер.) и состояние тариката (секты) подходит к концу. Этим завершается и *сеур-и илаллах*, то есть духовное восхождение к Мевле.

После этого делается шаг на ступень испытания — *сеур-и филлах* (движение в сфере Аллаха) и в душе остается только один Аллах. Человека, обретающего эти качества, и можно назвать *вели*, то есть *истинным другом Аллаха*²³.

БАИНДИР: Вы пользуетесь такими понятиями, как *фенафиллах* (слияние с Аллахом) *сеур илаллах* (движение в направлении к Аллаху) и *сеур филлах* (движение в сфере Аллаха). С их помощью, которых нет в исламе, вы определяете друзей Аллаха. А сам Аллах относительно этого говорит так: «Хорошо знайте, что друзьям (вели) Аллаха бояться нечего. Не будут они и в печали. Эти те, которые надеются, уверовав, и являются богобоязненными (остерегающимися Бога или носителями таквы)» (10/62-63).

Таква – это остерегаться того, что внушает страх (боязнь)²⁴.

Нижеследующие аяты характеризуют такву и другие темы в целостном кораническом контексте:

«Алиф, лам, мим. Книга — эта! В ней нет места для сомнения. Является руководством по такве (для оберегающих себя).

Те, кто руководствуются Книгой. Эти — уверовавшие в Аллаха и надеющиеся на Него, выстаивающие молитву и расходующие блага, которые Мы им даем, по назначению.

²² «Салик» (путник) — некто, вступивший в тарикат.

²³ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 63 (на араб.).

²⁴ Müfredât فوى mad. (Лексикон).

Они веруют в то, что ниспослано тебе и было ниспослано до тебя, они веруют и в ахирет (будущую жизнь). Эти те, которые находятся на прямом пути своего Владыки (Господа). Они обретут то, на что они рассчитывают» (2/1-5).

Большие грехи. Остерегающиеся больших грехов, прямо войдут в рай. Они не услышат даже кипения ада:

«Те, которые получили от нас слово быть встреченными самым лучшим (прекрасным) образом за содеянное ими, будут держаться вдали от ада. Они не услышат даже его кипения. Они обретут вечную жизнь и будут пребывать среди того, что возжелают их души. Не опечалит их даже великий страх. Их встретят ангелы и скажут: «Это — ваш день, который был обещан вам!»» (21/101-103).

В этот класс входят следующие **мумины**:

«(Те, которые получили от нас слово быть встреченными самым лучшим (прекрасным) образом за содеянное ими), — эти те, которые избегают больших грехов и разных видов блуда²⁵, помимо других грехов. Прощение Господа твоего широкое» (53/32).

Тем, кто избегает большие грехи, другие грехи прощаются.

Всевышний Аллах говорит так: «Если вы избежите установленные для вас большие запреты, то Мы прикроем ваши недостатки и разместим вас на почётном месте» (4/31).

Мушрики. Они прямо последуют в ад:

«Скажи: «Не сообщить ли мне вам о тех, дела которых закроются для них с наибольшим убытком? В то время, как они считают, что поступают в этой жизни прекрасно (совершают благие дела), на деле они поступают неверно. Они не уверовали в знамения (аяты) Владыки своего и во встречу с Ним и стали кяфирами (неверующими). И все их деяния пошли впустую. Мы не установим для них весы в Судный день. Их наказанием является ад. Это им за то, что они не принимали всерьез Мои аяты и Моих посланников» (18/103-106).

Весы. Устанавливаются для тех, кто совершил большой грех. Они войдут в ад.

Всевышний Аллах говорит так: «В этот день вес решает всё! У кого весы тяжелые, они обретут желанное. А у кого весы легкие, — эти те, которые растратили себя из-за ложного отношения к нашим аятам» (7/8-9).

Все с грехами будут водворены в ад: «И погоним грешников в ад, как стадо на водопой. Никто не получит право заступничества, кроме тех, кому дано на это слово (согласие) Милостивого» (19/86-87).

Получивший слово Милостивого — это тот, кто уберется от ширка (то есть от придания Аллаху партнера).

Всевышний Аллах говорит так: «Аллах не простит придание ему сотоварища (партнера). А то, что лежит под ширком (то есть провинность меньшая по сравнению с ним), прощает тому, кто предпочтет праведный путь. Придающий Аллаху партнеров, — это павший в глубокое заблуждение» (4/116).

²⁵ Здесь переведенное слово “*fevâhiş*” (*постыдные вещи*) является множественным числом слова *разврат* “*fuhiş*”. А множественное число в арабском указывает, по меньшей мере, на “три”. Здесь к ним относятся: прелюбодеяние, связь мужчины с мужчиной (гомосексуализм) и связь женщины с женщиной, т.е. лесбиянство.

Покаявшемуся прощаются его грехи. А большие грехи (за пределами ширка) не прощаются человеку, не успевшему попросить прощения и раскаяться по причине своей смерти. Об этом и говорится в аяте (то есть об умерших и не успевших раскаяться за большие грехи).

Всевышний Аллах говорит так:

«И Владыкой твоим клянусь! Мы соберем их (совершивших большие грехи) вместе с их шайтанами и поставим их на колени вокруг огненного пламени. А затем мы отберем от каждой общины самых рьяных ослушников против Милосердного. Ибо мы хорошо знаем тех, кто заслужил наибольшее право гореть в огне.

Из вас (совершивших большой грех) каждый войдет туда²⁶. Это — окончательное предписание Господа твоего. Затем мы освободим носителей таквы, а несправедливых оставим там на коленях» (19/68-72).

В последнем аяте под носителями таквы понимаются те, которые оберегают себя от ширка.

Совершившие большой грех должны отсидеть своё наказание. Ибо убийство человека и взимание с него процента (запрещенного Аллахом) предусматривает их длительное пребывание в аду.

Всевышний Аллах относительно них говорит так: «Кто убил мумина умышленно, наказанием для него является бессрочный ад, в котором он будет пребывать вечно. Аллах разгневался на него, проклял его и уготовил для него большое наказание» (4/93).

«Те, которые поедают процент (рост), не могут показать никакого другого действия, за исключением действия человека, которого повергает шайтан своим прикосновением²⁷. Это за то, что они говорили, что «торговля — это то же, что и процент». А Аллах разрешил торговлю и запретил процент. Кому после этого приходит увещание от его Господа и он порывает с процентом, тому и прощено всё прошлое. Его дело относится к Аллаху. А те, которые станут продолжать, они становятся друзьями огня. И пребывают в нем бессмертно» (2/275).

В силу того, что процент и убийство находятся «под ширком» (то есть являются провинностью несколько более низкого порядка), то немущерики не останутся в аду постоянно, они прощаются. После того, как они будут прощены, они могут разместиться у своих близких в раю. Это будет для них шафаатом. Ибо шафаат характеризуется в словаре как сведение воедино двух начал²⁸.

²⁶ Слово “*vârid*” (وَأَرَادَ) (*прибывающий*), употребляемое вместе со словом “ад”, подобно выражению “идти в ад как на водопой”. А те из людей, которые в Судный день будут собраны в одном месте (т.е. в Махшаре), и которые при ответе станут испытывать трудности, оттуда и отправятся в ад, куда они побегут с надеждой попить воды.

Всевышний Аллах говорит так: “(Фараон) в Судный день, встав во главе своего народа, поведёт его в огонь, как на водопой. Какой же неприятной будет эта вода в своем истоке!” (11/98).

²⁷ Проходящее в аяте выражение *يتخبطه الشيطان من المس* в общем случае понимается как “касание шайтана и поражение (повреждение), нанесенное им”. По нашему мнению, это понимание не является верным. Ибо выражение *خبطه الشيطان* имеет также следующие значения: *مسه بخيل*, *коснувшись его, лишил его разума (повредил ему разум)* (Lisanu’l-Arab, *خبط mad.*); *يفسده بخيله* *касясь разума, портит его* (ez-Zebîdî, Tâc’l-arûs, *خبط mad.*); *الخيل* *порча разума и органа*: *خيله إذا أفسد عقله وعضوه* (Lisanu’l-Arab, *خيل mad.*).

“Процент”, предоставленный самому себе, не останавливается и перед куплей-продажей. В силу этого аят говорит о людях, которые, поддавшись наущениям (нашёптываниям) шайтана, не смогли верно оценить данный аят.

²⁸ См.: Kitab’ul-аун (древнеарабский словарь, VIIIв.).

Даже совершившие большие грехи за пределами ширка, поскольку они считаются носителями таквы, постольку являются и вели, то есть праведными служителями Аллаха. Тот же, кто характеризует вели, придавая ему какое-то другое значение, помимо этого, ставит себя на место Аллаха, чем совершает самую большую провинность.

Дружба бывает взаимной. Подобно тому, как мумины (правоверные) являются друзьями Аллаха, так и Аллах является их другом:

«Аллах — покровитель (друг) верующих, Он выводит их из тьмы на свет. Покровителем же тех, которые не веруют, являются идолы. Они вводят их из света во тьму. Их место в аду. И останутся они там постоянно» (2/257).

«Клянусь Аллахом, что Мы и ко всем народам, которые были до тебя, посылали посланников. И всё, что они ни делали, шайтан показал им в приукрашенном виде. Он и сегодня является их другом. Их ждет мучительное наказание» (16/63).

Правоверные являются друзьями друг другу:

«Верующие — пусть не удаляются от верующих и не берут себе в друзья неверующих. Кто поступает так, у того обрывается связь с Аллахом. Другое дело, если вы желаете защититься от них. Аллах предупреждает вас о вашем внимании к Нему. Ибо место вашего возвращения — к Аллаху» (3/28).

«...» Кто избегает противостояния Аллаху, Аллах находит для него выход. Он дарует ему блага из того места (источника), о котором тот даже не подозревал (не помышлял). Каждому, опирающемуся на Аллаха, этого достаточно. Ибо Аллах совершает свое дело. Несомненно, Аллах установил для каждой вещи свою меру» (65/2-3).

Те, для которых Аллах является другом, постоянно чувствуют Его присутствие возле себя. Они не преувеличивают трудностей, с которыми сталкиваются, и знают, что, с разрешения Аллаха, преодолеют их. Поэтому, опираясь на Аллаха, они продолжают свой путь.

5. ПОМОЩЬ АВЛИЯ ²⁹

Те, которые используют некоего уважаемого человека в целях эксплуатации людей религией, помещают его между Аллахом и Его служителями, уподобляя его с одной стороны Аллаху, а с другой — человеку, приводят его тем самым в положение бога-посредника. Так, христиане превращают Ису (Иисуса) в Сына Бога, мекканские мушрики своих идолов — в дочерей Аллаха ³⁰, а некоторые принимают своих старших — в особых друзей Аллаха, причисляя к ним и самих себя. Они превращают Аллаха в местного Правителя и говорят о том, что могут приблизиться к нему при помощи посредников. Принужденные в это верить, они помещают между Аллахом, который ближе к человеку, чем даже его коронный сосуд, и собой — посредника — и становятся мушриками. Так вокруг этого посредника формируется новая религия и сеть, эксплуатирующая людей.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: В одном из своих стихов достопочтенный Абдулькадир Гилани пишет так:

«Мюрид мой, будь он на востоке или на западе,

²⁹ В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

³⁰ Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. *Сami'ul-beyân fî tefsîr'il-Kur'ân* (Taberi Tefsiri), Necm 19. âyet /аят 19/, т. 11, с. 519. Бейрут, 1412/1992.

Где бы ни был, — я всегда поспею (ему) на помощь»³¹.

БАИНДИР: Значит, Вы ставите на место Аллаха Абдулькадира Гилани.

Всевышний Аллах говорит так: «Кто отвечает человеку, оказавшемуся в трудном положении, когда он просит (молит) о помощи, избавляя его от тягот, и делает вас господами земли (на земле)? Есть ли другой бог вместе с Аллахом? Как мало вы пользуетесь своим знанием (мало разумеете)!» (27/62).

Выходит, когда вы оказываетесь в трудном положении, вы верите, что к вам поспеет на помощь Абдулькадир Гилани. Тогда выходит, что Аллах переходит у вас на второй план.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Если вы не верите в Абдулькадира Гилани, то нам не о чем говорить с вами!

БАИНДИР: Верить или не верить в Абдулькадира Гилани — каким пунктом веры это является? По-моему то, что сообщается о подобных личностях, по большей своей части, является вымыслом. И приведенный Вами стих является одним из них. В этом нет ничего удивительного! Если в отношении Посланника Аллаха стали измышлять хадисы, то почему бы не сочинить нечто подобное и в отношении того же Гилани?

И если теперь сам Абдулькадир Гилани предстанет здесь перед нами и выскажет эти свои слова, то мы, не сомневаясь, отвергнем их, не оправдывая его даже тем, что, дескать, «он что-то знает, что говорит так». Ибо нам надо держать ответ не по Гилани, а по Корану.

6. ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ШЕЙХА

Химмет (по-арабски) означает помощь, любезность, доброе отношение и др.³² В тарикате это понятие означает *духовную помощь шейха*. Мюриды (члены секты) принуждаются к вере в эту помощь, идущую от своих шейхов.

МЮРИД: Хочешь верь, а хочешь нет, но благодаря химмету моего шейха, все мои дела идут весьма успешно. Я это вижу по своей жизни, я это проживаю.

БАИНДИР: Говоря о химмете шейха, вы, видимо, имеете в виду его духовную помощь вам, не так ли?

МЮРИД: Да, это так. Например, во время паломничества (хаджа), спускаясь с горы Арафат, я почувствовал духовную помощь моего шейха, в то время, когда он сам находился в Турции. Я с лёгкостью спустился с Арафата, забросал шайтана камнями и уже в восемь утра был в отеле.

БАИНДИР: Почему вы это расцениваете как «химмет шейха», а не как помощь Аллаха?

МЮРИД: За заслуги моего шейха перед Аллахом, Он помогает его мюридам.

БАИНДИР: Хорошо!.. А кто помог тем, кто пришел в отель вместе с тобой или до тебя?

На эту тему уже прошел ряд аятов. Подумаем еще и над следующими:

«Скажи: Призовите тех, которых вы считаете близкими к Аллаху. У них не хватит сил ни для того, чтобы преодолеть ваши трудности, ни для того, чтобы повернуть вас в другую сторону. А те, которых они призывают на помощь, сами

³¹ Эти стихи напечатаны в книге: Саид Нурси. *Sikke-i Tasdik-i Gaybi* (См.: Собр. соч., т. 2, с. 2083. Стамбул, 1995).

³² Словарь Турецкого Лингвистического Общества (ТЛО). 10-е изд., с. 892. Анкара, 2009.

ищут для себя средство, которое могло бы приблизить их к Господу еще ближе³³. Они надеются на его щедрость (милость), боятся Его наказания. Ибо наказание Господа твоего — это то, чего надо избегать» (17/56-57).

Вы верите и в то, что ваш шейх будет вашим заступником (защитником) и в Судный день!

МЮРИД: Конечно, верим!

БАИНДИР: Если вы верите в то, что ваш шейх способен быть спасителем для вас и в этом мире, и в Судный день, то выходит, что он является самой важной фигурой для вас. И отныне у вас нет никакой необходимости в том, чтобы молить Аллаха о чем-либо.

Это и есть ширк! Если вы не покаетесь, то конец у вас будет очень печальный...

7. МОЛИТВА В ЧЕСТЬ ДОСТОЙНЫХ

МЮРИД: Мы разве не просим Аллаха принять нашу молитву из уважения к некоему великому лицу? Мы разве не говорим с мольбой так: «Господь! Прими нашу молитву из уважения к Мухаммаду или почтенному святому, из уважения к павшему за веру или погибшему на войне или благочестивому (праведному)?».

БАИНДИР: Да, вы молитесь, но делаете это ошибочным образом. Ибн Абиль-Изз, ученый из веронаправления (мазхаба) Абу Ханафи, говорит следующее: «Делать кого-либо, кроме самого Аллаха, посредником в отношениях с Ним и просить Его принять ради него (посредника) молитву, — это не позволительно... Он хочет сказать так: «Прими мою молитву в силу того, что некий человек является одним из твоих благочестивых рабов, (прими её ради него)». Какая связь между благочестивым рабом Аллаха и молитвой другого человека? Это — выход за границы молитвы.

Всевышний Аллах говорит так: «Призывая своего Господа в душе (про себя), втайне молитесь ему. Он не любит преступающих границы» (7/55).

Подобные молитвы были измышлены позже. Такой молитвы нет ни у Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), ни у его сподвижников (сахабов), ни у последующего поколения (табиитов), ни у имамов (духовных лидеров мусульманской общины), — ибо она не соответствует нам. Подобное можно встретить только в текстах малообразованных авторов и у некоторых сектантов, касающихся мистических тем»³⁴.

8. ПОМОЩЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ

МЮРИД: Прошение помощи у кого-то другого, помимо Аллаха, вы считаете ширком. Разве люди не просят помощь друг у друга? И разве это не есть пример «прошения не у Аллаха, а у другого»?

БАИНДИР: Вы стараетесь вывести ошибку Аллаха? Это не я считаю просьбу о помощи у другого, помимо Аллаха, ширком, — об этом говорят аяты. Просьба о помощи у человека не является ширком. И такой род помощи не испрашивается у духовных лиц. У них испрашивается помощь, поступающая сверхъестественным путем.

³³ Названию (имени) «Еууи» дано такое значение (يُدْعُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَتَّبِعُونَ الْوَسِيلَةَ الَّتِي تَجْعَلُهُمْ أَقْرَبَ إِلَيَّ أَوْلِيَّكَ الَّذِينَ) из-за того, что оно написано слитно.

³⁴ Али ибн Мухаммад ибн Абиль-Изз ад-Димашки (ум. в 792г. хиджры/1390 григ.). Şerh'ül-akîdet'it-Tahâviyye, т. 1, с. 295-297. Бейрут, 1408/1988.

К примеру, один почтенный человек (ходжа) и ехавшие с ним в автомобиле люди, в одном из районов Стамбула (в Тузле), попали в селевой поток, который стал их тащить. Когда уже не оставалось возможности спастись, ходжа воскликнул: «О, святой Хамза!» и таким образом призвал на помощь уважаемого сподвижника. И тот, придя на помощь, спас его самого и находящихся с ним людей, как утверждает ходжа³⁵. Если бы этот ходжа призвал на помощь окружающих лиц или спасательную команду, то это было бы неудивительным. Или если бы он захотел попросить помощь у Всевышнего Аллаха, у которого всё и всегда на виду, то это тоже было бы правильно. А он призывает Хамзу, лежащего в могиле, в сотнях километрах от Стамбула, и ни о чем несведущего. Значит, он верит в то, что Хамза слышит его и способен прибыть на место и оказать ему помощь, а также и в то, что он обладает силой. А то, стал бы он вспоминать его в этот трудный момент? Если так, то это означает, что этот человек приписывает усопшему Хамзе только качества (способности), присущие и подобные только Аллаху, такие как жизнь, знание (познавательная способность), способность слышать и видеть, воля, сила, и в которые верит он сам (то есть призывающий).

Жизнь — это быть живым, существующим (быть в жизни). Если бы этот человек не считал Хамзу живым, он бы не стал звать его на помощь!

МЮРИД: Но святой Хамза является шахидом (то есть павшим в бою), а они не умирают!

БАИНДИР: Это верно. Те, кто погибли на пути Аллаха, — на деле не являются погибшими. В Коране об этом говорится так: «Погибших на пути Аллаха не называйте мертвыми. На деле они живые, но вы понять это не можете» (2/154).

Действительно, мы не можем понять это. Если бы могли, то разве так сокрушался бы Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) о смерти Хамзы? И тогда бы Мухаммад, чтобы рассеять свою тоску, вызывал бы усопшего время от времени, а тот являлся бы по его вызову...

По данному вопросу Абдуллах ибн Масуд свидетельствует следующее: «Мы не видели, чтобы Посланник (да благословит его Аллах и приветствует!) плакал по кому-либо так, как он плакал по Хамзе. Он повернул его (тело) к Кыбле (по направлению в сторону Мекки), встал у изголовья и заплакал громко навзрыд»³⁶.

Убивший Хамзу Вахши, спустя многие годы, когда стал мусульманином, наш Наби попросил его не показываться ему на глаза³⁷.
(Мы еще вернемся к этой теме о шахидах).

Когда умер Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!), Абу Бакр (да будет доволен им Аллах!) произнёс содержательную речь об умершем. Как свидетельствует об этом Абдуллах ибн Аббас, он сказал следующее: «Смотрите, кто из вас служит Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!), — пусть знает, что он умер. Для тех, кто служит Аллаху, несомненно, он жив и бессмертен».

Всевышний Аллах говорит так: «Мухаммад — только посланник. И до него сколько было и прошло посланников. Если он умрет или будет убит, вы, что, снова вернетесь к прежнему? Кто вернется к прежнему, тот Аллаху ничем не повредит. И Аллах наградит признательных» (3/144).

³⁵ Фетуллах Гюлен. *Küçük Dünya-2*, Газ. Время, 28 ноября 1996.

³⁶ Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури. *Er-Rahik'ul-mahtûm*. Бейрут, 1408/1988, с. 255-256 (пер. на араб.).

³⁷ Бухари. *Meğâzî*, 23 (на араб.).

Абдуллах ибн Аббас подчеркивает далее, что «пока Абу Бакр читал, казалось, что о существовании этого аята, спущенного Аллахом, никто не знает. После этого кого ни послушать — все читают этот аят. Саид ибн аль-Мусайиб передал мне также следующие слова Омара: «Клянусь Аллахом, когда я услышал аят, который читал Абу Бакр, я, буквально, лишился чувств. Я не мог стоять на ногах. После прочтения аята, я свалился наземь. Я понял, что Наби (да благословит его Аллах и приветствует!) действительно умер»³⁸.

Следующие два аята тоже связаны с Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует!):

«Ни одного из людей до тебя Мы не сотворили бессмертными. Неужели, если ты умрешь, они будут бессмертны?» (21/34). «Умрешь ты, умрут также и они» (39/30).

Всевышний Аллах говорит так:

«Аллах знает, что вы скрываете и что выдаете явно. А те, которых призывают на помощь, ставя их между Аллахом и собой, не способны создать что-либо. И по сути они сами созданы. Они мертвые, не живые. И когда будут воскрешены, об этом они тоже не могут знать» (16/19-21).

Те, кто используют религию в целях эксплуатации людей, в большинстве случаев привлекают в качестве орудия для этого нашего Наби (Посланника). Вопреки аяту, они утверждают, что Посланник жив и что они встречались с ним. Есть даже такие, которые утверждают, что Посланник, подобно контролеру (ревизору), проверял их.

Этих людей, пребывающих в честолюбии, трудно вернуть к разуму. А для тех, кто еще способен разуместь, напомним следующие слова св. Омара: «Хотел бы, чтобы Посланник Аллаха жил и умер после нас. Но даже несмотря на то, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) действительно умер, Аллах дал вам свет (Коран), с помощью которого вы найдете праведный путь. Аллах и Мухаммада направил на этот путь этим светом»³⁹.

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) в своем прощальном обращении к народу (прощальной хутбе) сказал так: «Я оставляю вам вещь, которая, если вы будете сплоченными, не позволит вам сойти с пути: Книгу Аллаха!»⁴⁰.

Это и есть истина: ««...» Что же может быть вне истины, кроме заблуждения? «...»» (10/32).

По мнению почтенного Ходжи, одной из предполагаемых способностей, которыми наделен Хамза, является вторая способность — *знание*. *Знание* — это способность объективного мышления об объекте. Она (способность) характеризуется мышлением в понятиях. Знание у человека ограничено. У Аллаха же оно неисчерпаемо. Он знает всё доподлинно и до тонкостей и Его знание не подлежит утрате со временем.

Да будет Аллах доволен им, если мы даже посчитаем Хамзу живым, то для реализации его усилий «по спасению», ему требуется знать, как минимум, дорогу Стамбул-Анкара и район Тузлы, где, собственно, и происходило событие. Понятно, что ходжа, рассказывающий об эпизоде (спасения их Хамзой), не считает знание Хамзы подобным знанию Аллаха. Но призывая его «к спасению», он переносит часть бесконечного знания Аллаха на Хамзу или признает за ним

³⁸ Бухари. Meğâzî, 83 (на араб.).

³⁹ Бухари. Ahkâm, 51 (на араб.).

⁴⁰ Муслим. Хадж, глава 19. Хадис № 147 (1218) (на араб.).

способность разделять знание Аллаха (быть носителем общего с Аллахом знания).

Третья способность — это способность *слышать (сем)*. Аллах дал человеку способность слышать. Но эта способность у человека такая, что мы не можем заставить слышать людей, подобных Хамзе, лежащих в могилах.

Всевышний Аллах говорит так: «Живые и мёртвые не могут быть равными. Аллах дает возможность слышать предпочитаемому. Ты не сможешь заставить слышать тех, которые в могилах» (35/22).

Аллах все слышит, самые тихие (и тайные) звуки, включая шумы и нашу внутреннюю речь, обращенную к нему с мольбой. А теперь человек, повествующий «о спасении» их Хамзой, при обращении к нему со словами: «О, святой Хамза!», исходит из того, что святой слышит его. Так он приравнивает его способность слышать способности Аллаха. Ибо в этом положении никто другой, кроме Аллаха, слышать его не может.

Четвертая способность — это способность *видеть (басар)*. По сравнению с бесконечной способностью у Всевышнего Аллаха, у людей она является весьма ограниченной. Всевышний Аллах видит всякую вещь.

Человек, призывающий лежащего в могиле в километрах от него, исходит из того, что тот видит его. Иначе как он может понять его положение? И здесь также неограниченная способность Аллаха видеть, присущая только Ему, известным образом переносится и на Хамзу. То есть этот человек приравнивает способность Хамзы видеть способности Аллаха.

Пятая способность — *воля (ирада)*, а шестая — *сила (кудрат)*. Воля означает желание и предпочтение, а сила — способность к реализации воли.

И воля, и сила человека также являются ограниченными. После его смерти ни одна из них не остаётся. И если этот человек не верил бы тому, что Хамза с помощью воли и силы окажет ему помощь, то он бы не призывал его. Ибо это есть сверхъестественный путь реализации воли и силы, который, как очевидно, относится только ко Всевышнему Аллаху. Значит, человек приравнивал Хамзу Аллаху также и по этим двум способностям.

Всевышний Аллах говорит так:

«Те, которых вы призываете, ставя их между Аллахом и собой, — эти такие же служители (Аллаха), как и вы. Если вы правы, призывайте их и пусть они ответят вам! Разве у них есть ноги, чтобы ходить, или руки, чтобы держать, или глаза, чтобы видеть, или уши, чтобы слышать? Скажи: «Призовите своих сотоварищей и устройте мне засаду, не давая мне опомниться». Мой покровитель — Аллах, ниспославший эту Книгу. Он покровительствует праведным. А те, которых вы призываете на помощь, ставя их между Аллахом и собой, — оставьте их помощь вам! — они ничем не могут помочь даже себе» (7/194-197).

«Думая, что от них будет какая-то помощь, они стали держаться богов, которых поставили между Аллахом и собой. Однако у них не хватит сил на помощь им. Но эти являются готовыми воинами для них» (36/74-75).

«Чтобы получить поддержку, они, прежде (до) Аллаха, стали держаться ряда других богов. Так нет! Те отвергнут их службу, вступят с ними в противостояние» (19/81-82).

Это и есть ширк. То есть просьба о помощи у лиц, известных своей близостью к Аллаху, приписывание им Его отдельных качеств (особенностей).

МЮРИД: А если Аллах захочет, разве Он не может дать эти способности Хамзе?

БАИНДИР: Силы Аллаха хватит на всё. Но она здесь не может служить аргументом. После аятов, приведенных нами на эту тему (естественно, есть и другие), кто может утверждать, что Аллах дал некие особые способности Хамзе? Смотрите, все мы, включая посланников Аллаха, находимся на службе у Него, то есть являемся Его рабами. Аллах же является нашим Господом, то есть Владыкой. У раба не может быть никаких прав (полномочий) перед своим хозяином. По этой причине и у людей, включая сюда и самих посланников, нет никаких прав (полномочий) перед Аллахом. Другое дело, когда такие права (полномочия) даны Им самим. Приписывать же их кому-либо в случае, когда это открыто не сделано самим Аллахом, — это, как явствует уже из приведенных аятов, является непростительной виной.

МЮРИД: По словам этого человека, он лично видел, как Хамза пришёл на помощь в другом месте. Он говорит так: «Существо, которое можно было бы назвать джинном, взяло меня за руку и попыталось тащить. Я растерялся. И неожиданно для себя, крикнув «О, Хамза!..», позвал его на помощь. Этот уважаемый сподвижник, словно бы вняв моей просьбе, появился в комнате. Увидевший его джинн, попятился назад и, просочившись через стену, исчез»⁴¹.

БАИНДИР: Это и есть полностью ширк.

Всевышний Аллах по этому вопросу говорит так: «Знайте, кто есть на небесах и кто есть на земле — всё это принадлежит Аллаху. А что касается тех, которые просят о помощи у тех, кого они ставят между Аллахом и собой, — следуют не партнерам, а только своему вымыслу. Они просто измышляют» (10/66).

«Скажи: Призовите тех, которых вы считаете близкими к Аллаху. У них не хватит сил ни для того, чтобы преодолеть ваши трудности, ни для того, чтобы повернуть вас в другую сторону. А те, которых они призывают на помощь, сами ищут для себя средство, которое могло бы приблизить их к Господу еще ближе⁴². Они надеются на его щедрость (милость), боятся Его наказания. Ибо наказание Господа твоего — это то, чего надо избегать» (17/56-57).

а. Источник сверхъестественной силы

МЮРИД: Истинное намерение человека, призывающего Хамзу, заключается в том, чтобы Аллах послал его на помощь. Какое это имеет отношение к ширку или к тому, чтобы делать богом кого-либо, кроме Аллаха?

БАИНДИР: Рассмотрим этот вопрос.

1. Это лицо в одном месте говорит, что «у великих и святых духов можно просить помощь (или обращаться с требованием о ней)»⁴³. А Всевышний Аллах так отвергает этот тезис: «Скажи: Кто спасает вас от мрака земли и моря? «Будем Тебе благодарны, если Ты спасешь нас от этого», — призываете и умоляете Его вы втайне». Скажи: «Аллах». Это Аллах спасает вас от этого и других затруднений. Потом вы всё равно придаете Ему партнера» (6/63-64).

То есть в затруднении они призывают в покровители Аллаха, а как затруднение проходит, они объясняют это помощью некоего лица, то есть исключая Аллаха.

⁴¹ Фетуллах Гюлен. Küçük Dünya-2. Газ. Время, 28 ноября, 1996.

⁴² См. сн. 33.

⁴³ Фетуллах Гюлен. Указ. раб.

2. Что меняется от того, если думать так, что эта сила дается Хамзе Аллахом? Ибо у этого факта нет доказательства. Хамза всё равно не в состоянии услышать этот (обращенный к нему) призыв. Давайте хорошо поразмыслим над следующими аятами:

«Скажи: вы разве не видите, что представляют собой те, к кому вы призываете, ставя их между Аллахом и собой? Покажите Мне, что они создали на земле? Может у них в небесах есть доля? Если вам по душе эти слова, принесите мне книгу по этому вопросу, низведенную ранее, или фрагмент знания.

Кто заблуждается более, чем тот, кто ставит между Аллахом и собой того, кто до самого Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех (или призывающих).

В день, когда люди будут собраны воедино, призываемые станут врагами им. И не примут их служения (поклонения) им» (46/4-6).

Каждый мушрик верит в то, что его бог берет силу у Аллаха. Однако это безосновательное утверждение. Имеет смысл еще раз подумать над следующими аятами:

«Скажи: кто дает вам пропитание с небес и от земли? Кто владеет слухом и зрением? Или — кто производит живое из мёртвого, а мёртвое из живого? Кто управляет всеми делами? Они скажут: «Аллах!». Так скажи: «Почему же вы не остерегаетесь Его?»

Это и есть ваш истинный Господь — Аллах. Если это не заблуждение после истины, то что это такое? Как же случается так, что вы переходите из одной формы (суждения) в другую?» (10/31-32).

Мекканские мушрики, совершая обряд кружения вокруг Каабы (таваф), говаривали так: «Прикажи, Аллах мой! Нет у Тебя никакого партнера. Есть только один партнер, все полномочия которого исходят от Тебя».

Рассказывающий нам эту историю Ибн Аббас, сообщает, что когда мушрики доходили до слов: «Прикажи, Аллах мой! Нет у Тебя никакого партнера...», то Посланник Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) говорил так: «Мне жаль вас! Прекратите! Прекратите!»⁴⁴.

Как видим, и мекканские мушрики, считавшие идолов дочерьми Аллаха, признавали их полномочия, происходящими от Аллаха. Но это ничего не меняет в сути вещей.

В аяте говорится так: «Прежде (до) Аллаха они поклоняются вещи, относительно которой Аллах не приводит никакого доказательства. И у них самих об этом тоже нет никакого знания. У действующих неверно не будет и помощника» (22/71).

МЮРИД (возвращаясь к теме): Этот человек утверждает, что после призывания Хамзы, он прямо возник в комнате. А еще он вспоминает такую историю: «У одного моего старого друга болела жена. Не осталось места, куда бы они ни обратились за помощью... Я пошел к ним, чтобы передать им сборник молитв, в котором значились также имена участников сражения при Бадре. Они не знали, что я приду к ним.

⁴⁴ Муслим. Хадж, 22. Хадис № 1185 (на араб.).

Когда я поднимался по лестнице, женщина, как выяснилось, была в состоянии транса⁴⁵. Джинны говорили ей так: «Смотри, Ходжа идет, но мы воздадим ему по заслугам». Я позвонил. Друг, увидев меня, очень удивился.

«Пусть наша сестра носит на себе этот сборник молитв. Обязательно будет польза. Джинны не смогут подойти к ней», — сказал я и прошел в гостиную.

Потом друг положил этот сборник молитв на жену. Сестра наша, которая была в трансе, стала кричать: «Как это вы разбегаетесь, когда видите, что пришел Хамза?!..»⁴⁶.

Теперь, выходит, что все это неправда?!

БАИНДИР: Несмотря на такое количество прочитанных аятов, вы продолжаете защищать свои идеи. Как видно, всё сказанное не воспринимается вами в положительном смысле.

в. Жизнь духовных лиц

МЮРИД: Я все еще не удовлетворен... Как я знаю, существует пять форм жизни.

Первая — это наша жизнь.

Вторая — это жизнь Хызра и Ильяса. В одно и то же время они могут быть во многих местах. Если захотят, могут есть и пить, как мы.

Третья — это жизнь Идриса и Иисуса (да приветствует его Аллах!). Эта жизнь своей чистотой подобна ангельской.

Четвертая — это жизнь шахидов (людей, погибших за веру).

Пятая — могильная жизнь (жизнь тех, кто лежит в могилах).

Шахидов, в силу того, что они отдали свои жизни за Аллаха, Он удостоивает жизни, напоминающей земную, но без ее забот и хлопот. Они не воспринимают себя мертвыми, а воспринимают себя так, как будто отправились в более лучший мир, и они очень счастливы. Так и Хамза, выделяющийся среди шахидов, тоже проживает такую жизнь. По этой причине для него становится возможной защита людей, обращающихся к нему за помощью, осуществление им земных дел и управление ими⁴⁷.

БАИНДИР: Это правда, что павшие за веру Аллаха не умирают, но Всевышний Аллах предупреждает нас о том, что «вы не можете понять это». После этого ваше утверждение о том, что вы понимаете это, является непростительной виной.

(Отдельная глава, посвященная шахидам, приводится ниже).

Если у вас еще остается сомнение в том, что Хамза не способен помочь тем, кто обращается к нему, то еще раз почитайте вышеприведенные аяты. Если вы человек верующий, то подобное вы не можете допустить даже в мысли! Один из этих аятов следующий:

«Кто заблуждается более, чем тот, кто ставит кого-то между Аллахом и собой и призывает его на помощь, когда он не может ответить ему до самого Судного дня? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (46/5).

⁴⁵ “*Trans*” – слово, перешедшее в наш язык из французского. Его значение таково: “*транс*” (франц. “*оцепенение*”) вид сна, когда человек впадает в измененное состояние сознания, которое приводит его к потере самоконтроля, исчезновению чувствительности и снижению способности восприятия случившегося.

⁴⁶ Фетуллах Гюлен. *Küçük Dünya-2*. Газ. *Время*, 28 ноября, 1996.

⁴⁷ Саид Нурси. *Mektûbât (Письма)*. 1-е письмо. Собр. соч., т. 1, с. 347. Стамбул, 1994.

МЮРИД: Наша жизнь — это известное дело. Проявилась и тема с шахидами. Что вы скажете об остальных трех формах жизни?

БАИНДИР: Это должен спросить я! Ибо это вы утверждаете о пребывании в нашей жизни Хызра, Ильяса, Идриса и Исы (Иисуса) (да приветствует их Аллах!)

МЮРИД: Человек, который рассказывал это, обосновывал свое мнение о существовании такой жизни наблюдениями сподвижников, широко распространенными среди людей.

БАИНДИР: Эти общеизвестные слова сподвижников не являются соответствующими действительности. Тема, связанная со скрытым знанием, не может основываться на посылах (суждениях), не имеющих научного основания. Из упомянутых четырех наби (посланников) мы знаем только о положении Исы (Иисуса) (да приветствует его Аллах!). К примеру, в аяте говорится так: «...» Пока я был среди них, я мог наблюдать за ними. После того, как Ты упокоил меня, наблюдателем за ними остался только Ты сам. Всеми свидетелем являешься Ты» (5/117).

После смерти Исы (Иисуса) (да приветствует его Аллах!) его связь со своей общиной прервалась (прекратилась). Кто после этого станет приписывать ему жизнь (жизненность), тот впадёт в противоречие со следующим аятом:

«Однажды Аллах сказал так: «Смотри, Иса (Иисус)! Я предаю тебя смерти и вознесу к себе. Я очищу тебя от тех, которые закрылись от правды (истины). А следующих за тобой, Я вознесу выше кяфиров (отступивших от веры) до самого дня столпотворения (Судного дня) <...>»⁴⁸ (3/55).

Как можно понять из приведенного, Иса (Иисус) (да приветствует его Аллах!) заговорит впервые после упокоения в ахирете (в Судный день).

с. Смерть и сон

МЮРИД: Что вы скажете о могильной жизни?

БАИНДИР: Всевышний Аллах, приравнивая друг другу смерть и сон, говорит так: «Аллах забирает души со смертью. Тем, которым предстоит жить, — их души Он забирает во сне. Аллах оставляет у себя душу, которой вынесен приговор смерти, и отправляет другие назад до известного срока <...>» (39/42).

Значит, Аллах держит души умерших в определенном месте. Есть и такой аят: «Он — тот, кто ночью упокаивает вас и знает о том, что вы делаете днем. А днем (поутру) поднимает вас, чтобы исполнился (отведенный вам) срок <...>» (6/60).

Словарное значение слова «*кьямет*» (конец света, светопреставление, столпотворение, день воскресения из мертвых, расчётный день, судный день) — «*подъем*». Воскресение из мертвых подобно подъему со сна, а звук трубы подобен звуку подъемного горна.

Всевышний Аллах говорит так: «Как затрубит труба, они поднимутся с могил и потекут потоком к своему Господу. И скажут: «Вот беда! Кто это поднял нас с нашего ложа?<...>» (36/51-52).

По Корану, смерть есть ни что иное, как сон, могила — место сна, а воскресение после смерти подобно просыпанию после сна. И потому могильные муки должны быть подобны плохим снам.

Спящий не может знать, сколько времени он провел во сне. И мертвый тоже таков. В Коране есть два примера на эту тему: один с мертвым, другой со спящим.

⁴⁸ Мусульмане, следующие за Исой (Иисусом), считают его Посланником Аллаха. А христиане, считающие его сыном Аллаха (Бога), отходят от предписаний Аллаха и становятся мушриками.

Пример со спящим. Асхаби Кехф проспал в пещере 309 лет⁴⁹. По этому вопросу Всевышний Аллах сообщает следующее: «Их подняли со сна, чтобы они узнали мнения друг друга. Один из них спросил: «Сколько времени вы оставались (здесь)?». (Они) ответили: «День, а может быть и меньше того <...>» (18/19).

Пример с мёртвым. Аят таков: «Разве Ты не оживил этого человека в глазах своих? Он вошел в город с провалившимися крышами и стенами, упавшими на них. И подумал про себя: «Как Аллах будет оживлять (поднимать) этот город после его смерти?». (В ответ на это) Аллах умертвил его на месте на сто лет, затем воскресил. И спросил: «Сколько же ты оставался?». Он ответил: «День, или быть может меньше того». «Нет, — сказал Аллах. — Ты оставался ровно сто лет! Посмотри на свою пищу и питье, они даже не испортились. Посмотри на своего осла! Это для того, чтобы сделать тебя примером (документом) для людей. А теперь посмотри на кости (твоего осла), как Мы будем их собирать (соединять), а потом, как покроем их мясом!». Когда он увидел всё это своими глазами, он сказал: «Теперь я знаю, что Аллах установил меру для каждой вещи» (2/259).

Пролежавший сто лет в могиле и проспавший 309 лет оказываются в одинаковом восприятии прошедшего (со дня смерти или сна) времени. Им обоим кажется, что *прошел всего день или даже меньше того*. Аяты позволяют сделать вывод о том, что *время не является особой сущностью или формой бытия*. Те, кто хотел бы понять могильную жизнь, могут воспользоваться этими аятами.

В силу того, что душа спящего возвращается в тело, оно остается живым. Душа умершего не возвращается, потому и тело его умирает. Возвращающаяся в тело, в День воскресения, душа чувствует себя такой, как если бы она проснулась ото сна. И сказала: «<...> Кто это поднял нас с нашего ложа?<...>» (36/52).

Тело сгнило в земле, было сотворено заново, но она (душа) не в курсе всего этого. Она считает, что она спала и проснулась ото сна. С ее позиций время остановилось.

Сон не является прерывом жизни. Он есть необходимость отдыха для продолжения жизни. По Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!), повторное возрождение будет подобным продолжению земной жизни: «*Каждый умерший (служитель) будет воскрешен в том виде, в каком он умер*»⁵⁰.

На прощальном хадже один из паломников упал с верхового животного и сломал себе шею. Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Помойте его водой и сидром, оберните двумя кусками бязи и заверните в саван. Не душите его благовониями и не покрывайте ему голову. Ибо в Судный день (в день воскресения) он будет поднят в положении, читающим молитву (тальбия)⁵¹ (то есть в том положении, в котором он умер)»⁵².

⁴⁹ См.: Сура «Пещера», 18/25.

⁵⁰ Муслим. Sennet, 19. Хадис № 83 (2878) (на араб.).

⁵¹ «Тальбия» – это молитва/зикр (помянутие Корана): «*Прикажи, Аллах мой! Прикажи!.. У Тебя нет ни одного посредника (партнера)! Есть только один партнер, Владыкой которого тоже являешься Ты. И Тебе принадлежит всё, что у него в руках*».

Зикр читается лицами, вошедшими в «ихрам», с намерениями о «хадже» (о паломничестве в Мекку) или «умре» (малого хаджа, совершаемого в любое время года).

⁵² Бухари. Senâiz, 20 (на араб.).

Смерть этого лица была принята как сон паломника, находящегося в положении ихрама⁵³. То есть на человека, который находится в ихраме, не наносятся благовония, голова его не покрывается. При пробуждении он произносит тальбию (молитву).

МЮРИД: В таком случае как мы можем объяснить мнение, считающее могилу одним из садов рая или одной из ям ада?

БАИНДИР: Они могут быть уподоблены сновидению. Кто видит хороший сон, желает его продолжения. Тот же, кто видит плохой сон, проснувшись, вздохнёт с облегчением и скажет: «Хорошо, что это был сон!..»

Истину знает только Аллах!..

9. ПРОБЛЕМА МУСУЛЬМАН – ШИРК

МЮРИД: В силу того, что в этой стране (Турции. — Пер.) нет требуемого уровня религиозного образования, наши ученые могут допускать ошибки. Вы знаете, что в 1924-ом году было приостановлено действие шариата. Все законы были взяты с Запада. В один период религиозное образование было вообще запрещено. Азан (призыв к молитве) читался на турецком. Это перечисление можно продолжить.

БАИНДИР: Давайте всю вину взвалим на кого-то, а сами уйдем в сторону. Какое это легкое дело! Разве к этому пришли на условиях 70-летней истории? Почему исламский мир потерпел очевидное поражение перед Западом в Первой Мировой войне?

МЮРИД: У этого поражения есть целый ряд причин — политических, социальных, экономических, военных и др. Теперь вы это будете связывать с тарикатами (исламскими сектами)?

БАИНДИР: Связывать это с сектантством было бы делом простым... Мы оставим специалистам политические, социальные, экономические и военные аспекты этого поражения. Мы здесь будем говорить только о том, как вместо того, чтобы следовать Корану, мы стремимся приспособить его под себя.

Обратим внимание на то, сколько положений Корана, прямо противоположных ему, были отнесены к Наби (Посланнику) и признаны мусульманами за его слова. Один пример: «Когда вы в замешательстве с вашими делами, просите помощь у усопших, лежащих в могилах»⁵⁴.

Это слово характеризовал как хадис Ибн Кемаль, известный Шейхуль-ислам Явуза Султана Селима. Автор этих слов не ограничился этим и пустился в философские рассуждения, чтобы доказать истинность этого хадиса. Это только усугубляло сложность положения. Эта тема рассмотрена в главе «*Просить помощь у усопшего*» (2).

Отдаление исламского мира от Корана исчисляется столетиями. Имамы мазхабов (исламских веронаправлений) стали возводиться в сан святых, как и шейхи (духовные наставники сект), слова которых стали использоваться наряду с Кораном и Сунной Посланника.

Поражение в Первой мировой войне является не началом, а концом (результатом). А то, что вы критикуете из практики последних 70-ти лет, то это

⁵³ «Ихрам» означает начало действия запретов после приведения намерения о «хадже» или «умры» и молитвы («тальбия») в связи с этими поклонениями. Мужчинам запрещается покрывать голову в течение всего периода пребывания в «ихраме».

⁵⁴ Тафсир Рухуль Фуркана, т. 2, с. 82 (на араб.).

тоже является результатом. Считать поражение в Первой мировой войне только военным поражением, — это значит не видеть всей проблемы. Оно представляет собой поражение общества, потерявшего к себе доверие.

МЮРИД: А что означает «доверие к себе»? Мусульманин, ведь, надеется не на себя, а на Аллаха.

БАИНДИР: Надеяться на себя — это надеяться на свои ценности. Кто не надеется на свои ценности, у того не может быть и веры.

МЮРИД: Не могли бы вы несколько прояснить это?

БАИНДИР: Смотрите, когда Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) представлялся как Посланник Аллаха, были и такие, которые смеялись над ним, считали его оказавшимся под влиянием джиннов, принимали его за фокусника (колдуна), высмеивали и унижали его, подвергая ругани. Если бы всё это повергло в смятение веру нашего Наби и он бы сказал себе: «А что, если они правы?», — то он не смог бы выйти к людям и продолжить свою миссию.

Всевышний Аллах говорит так: «Как бы они ни говорили: «Вот если бы ему было спущено сокровище или бы с ним явился ангел...». Они думают, что ты подобен тому, кто не будет читать им часть ниспосланных тебе аятов. Это угнетает тебя. Ты ведь — только благовеститель. Ответственным за всё является Аллах» (11/12).

Благословение и приветствие нашему Наби (Посланнику) за его веру в уверованные им ценности и за то, что не позволил себе усомниться в том, что является Посланником Аллаха...

Вот некоторые из аятов на эту тему:

«Йа Син. Клянусь полным мудрости Кораном, что ты из тех, кто назначен посланником Аллаха. Ты — на пути истины» (36/1-4).

«Ты проповедуй истину (Коран). По милости Господа твоего, ты — не прорицатель и не сумасшедший. Или же они говорят так: «Он — поэт. Посмотрим, что будет с ним». Скажи: «Ждите, я тоже из тех, кто будет ждать вместе с вами». Разум ли это диктует им? Или они являются заблудшим народом? Или: «Это сочинил он сам?», — говорят они. Нет, на деле они не веруют. А если они искренни, то пусть приведут слово, подобное этому!» (52/29-34).

«Нун. Клянусь пером и тем, что им написано, что ты, по милости Господа твоего, не находишься под влиянием джиннов. Тебя ожидает неиссякаемая награда. Ты действительно носитель высокой морали. В ближайшее время ты увидишь и они увидят тоже, кто из вас находится в интриге (подстрекательстве).

Твой Господь хорошо знает тех, кто совратился с пути. Он хорошо знает и тех, кто встал на путь (кто на правом пути). В таком случае не преклоняйся перед лжецами.

Они хотят, чтобы ты льстил им, тогда и они будут льстить тебе» (68/1-9).

«Покорись (повинуйся) же решению Господа твоего, не уподобляйся проглоченному рыбой (Юнусу, Ионе). Будучи почти бездыханным, он молил. Если бы ему не подоспела милость Господа, — он был бы выброшен на пустынное место (вместе с рыбой) в плохом состоянии. А Господь избрал его и сотворил (его) праведным.

Отрицающие, слушая Коран, готовы были изничтожить тебя своими взглядами! «Он находится под влиянием джиннов!», — говорили они.

Но Коран для каждого есть ни что иное, как истинное знание» (68/48-52).

Эти аяты придавали уверенность нашему Наби (Посланнику). Таких аятов в Коране много. Всевышний Аллах, рассказывая в них о трудностях других

посланников, всячески поддерживал его. А то как бы он мог справиться с этим большим делом?

Для того, чтобы держать живой веру в себя и свою религию в этом постоянно изменяющемся и развивающемся мире, мусульмане должны читать Коран, вдумываясь в него (с пониманием его). В силу того, что они не делали это, их вера в свои ценности уменьшилась. Вместо того, чтобы возвышать свой дух, они стали принижать его. Некоторые лица стали представляться им в преувеличенном виде и они начали приписывать им воображаемые функции с верой в то, что они могли бы быть их духовными помощниками. Эта вера была глубоким общественным заблуждением. Она, в итоге, и стала причиной погружения мусульманского общества в историю, в Первую Мировую войну. А всё остальное уже связано с продолжением ложной веры.

Один аят таков: «*...* Пока народ сам не разрушит то, что есть у него, Аллах не разрушит это. Если Аллах пожелал наказать народ, то уже ничто не воспрепятствует этому. В принципе, нет у них (людей) и другого покровителя (защитника), помимо Него» (13/11).

МЮРИД: Это верно, что в руководстве были нарушения.

БАИНДИР: Основные виновники — эти те ученые, которые держались традиции. Если бы они держались Корана, то они могли бы понять, что слова и практика нашего Наби (Посланника) основывались на той мудрости, которая выводилась из Корана.

МЮРИД: Мы согласны с этим. Мы соответствуем (коранической) мудрости. Мы также стараемся понять для себя божественные тайны, знание о сущем, цель существования (бытия), а также понять роль божественной воли между причиной и следствием.

БАИНДИР: Мудрость (*hikmet*), которую мы здесь имеем в виду, понимается не как философская и суфическая категории, а как категория кораническая. В Коране она является следующей важной категорией уже после самого Корана.

Мудрость — это метод выведения решения из Книги. В известном смысле слова — это инструкция по пользованию (Книгой). Аллах приводит имена 18-ти наби (посланников) в истории от Ноя до Иисуса и говорит так: «И из их отцов, родов и братьев тоже Мы выбрали (посланников) и показали им верный путь» (6/87).

Число наби, по преданиям, составляет около 124-х тысяч человек⁵⁵. Это значит, что каждый из них является либо отцом, либо братом этим 18-ти наби, либо происходит из их рода.

Затем Всевышний Аллах говорит так: «Они — эти те, которым Мы дали (даровали) Книгу, предписание (мудрость) и посланничество *...*» (6/89).

Аллах никому не дал права на разъяснение Книги. Связанные с этим аяты таковы: «Алиф, Лам, Ра. Эта Книга с прочно утвержденными аятами далее разъяснена господствующим и всезнающим (знающим внутреннюю сущность каждой вещи) Аллахом с тем, чтобы вы не стали служителем никому, кроме Аллаха! А я являюсь правозвестником и одаривающим вас тем, что имеется у Него» (11/1-2).

Итак, мудрость (*hikmet*) является методом освоения разъяснений Аллаха. Если не действовать этим методом, указанным в Коране, то мы войдем в заблуждение, принимая чье-то разъяснение за разъяснение Аллаха. Если мы станем руководствоваться этим методом, забытым после сподвижников, то мы увидим, что все слова и решения нашего Наби (Посланника) являются

⁵⁵ Ахмад ибн Ханбаль. Муснад (сб. хадисов), т. 5, с. 266. Стамбул, 1982.

мудростями, извлеченными (выведенными) им из Корана. Если бы люди последовали методу, обучаемому всеми посланниками Аллаха, в том числе и его последним Посланником, — то не осталось бы ни одной неразрешенной трудности (проблемы). И тогда бы обнаружилось полное соответствие между религией (верой) и наукой, религией и природой. А это, в свою очередь, привело бы к тому, что всему ложному знанию были бы поставлены преграды. Мусульмане, придавшие забвению этот метод, отдалились от естественного состояния вещей и впали в то состояние, в котором они, собственно, и находятся сегодня.

...К турецкому Султану Абдул Хамиду Второму (1842-1918) поступило письмо от японского Императора, в котором он предложил ему прислать духовно-научную группу специалистов с задачами разъяснения содержания исламской религии, основ веры, ее целей, философии и правил поклонения. Султан сделал всё возможное от себя в материальном плане для поддержки и распространения ислама в Японии, но востребованную группу специалистов послать не смог. Она так и осталась мечтой в душе Султана. Причину этого он высказывал следующим образом:

«Я подумал, что если бы мусульманские религиозные ученые, которых пожелал иметь у себя японский Император, были бы в нашей стране и я бы мог их найти, то, до японцев, я бы использовал их для своего народа и, как наследник, — для исламского мира <...>».

По мнению Султана, научный потенциал этих ученых тоже не позволял им осознать столь значительное влияние ислама на будущее и завершить эту тему

56

МЮРИД: Если это так, то «нагружаться» на тарикаты (секты) было бы неверным. В условиях удаления ученых от Корана, ошибки членов сект могут остаться незамеченными.

БАИНДИР: Оправдание, которое не может быть принято Аллахом, мы тоже не можем принять. Ибо каждый, независимо от разделения на ученого и необразованного, будет нести свою ответственность по отношению к Корану. И надо сказать, что ученые, когда от них потребуются отчет, окажутся здесь в самом трудном положении.

Всевышний Аллах говорит так:

«После того, как мы показали в Книге людям ниспосланные нами открытые аяты и основной путь (мудрость), Мы отвергнем тех, кто скрывал их. Другие отвергающие тоже отвергнут их.

Кроме тех, которые вернулись исправившимися и раскрыли то, что они скрывали. (Я) приму их возвращение. Я приму каждое раскаяние (возвращение), вознаграда у Меня обильная.

Те, кто скрывали наши аяты и умерли скрывавшими, — их отвергнут Аллах, ангелы и все люди. Они останутся вечно отвергнутыми. Их наказание не будет ни облегчено, ни ему не будет дано прерыва» (2/159-162).

Отдаление от Корана привело и ученых к неверному пониманию. Это стало причиной принципиально неверного понимания многих вещей по отношению к Корану.

⁵⁶ Фетхи Окуяр. Üç Devirde Bir Adam. Стамбул, 1980, с. 101-103.

В связи со вступлением Османского государства в Первую Мировую войну и в официальных документах Мухаммад (да приветствует его Аллах!) был приведен на роль второго бога рядом с Аллахом⁵⁷.

a. В последнем разделе Заявления Султана Решада об объявлении войны проходят следующие выражения:

«Мы правы и справедливы, наши враги жестоки и агрессивны. Нет сомнения в том, что для победы нам будет помощью высокая поддержка Аллаха, справедливость которого никогда не сходит со своего пути, и моральная помощь нашего славного Посланника, которая будет для нас другом и помощником <...>»⁵⁸.

b. Заявление зам. Главкома Энвера Паши⁵⁹ начинается следующими словами: «По милости Аллаха, благодаря духовной помощи нашего Посланника и благословенной молитве нашего славного Падишаха, наша армия разгромит врагов».

В средней части этого заявления есть такие выражения: «<...> Все мы должны думать так, что над нашими головами витают духи нашего Посланника и его близких сподвижников <...>»⁶⁰.

Эти выражения могут быть упрощены следующим образом:

«Наша армия одержит победу над врагами благодаря поддержке Аллаха, духовной помощи нашего Посланника (Наби) и благословенной молитве нашего славного Падишаха <...>».

«<...> Все мы должны думать, что над нашими головами витают духи нашего Посланника (Наби) и его избранных друзей <...>».

c. Заявление о приглашении исламских стран к джихаду (на войну):

Это Заявление было подготовлено Высшим научным Советом парламента и подписано Султаном Решадам в лице наследника. Заявление было подписано 34-мя видными учеными. Среди них значились три бывших шейхуль-ислама (шейхуль-ислам — высшее духовное должностное лицо в Османской империи) и один, пребывающий в должности. А еще значилось лицо, ответственное за фетву (то есть лицо, занимающееся вопросами веры и права в исламе), Али Хайдар Эфенди.

Четвертый параграф Заявления заканчивается следующими словами: «<...> Мусульманам, которые вышли незамедлительно на войну во имя открытой веры Аллаха, Его высокой любезностью (милостью) было дано слово о том, что они будут успешными во всех своих вопросах и им будет оказана помощь. В целях того, чтобы возвысить направленный к свету (просвещенный) *шариат Ахмада*⁶¹ и чтобы поддержать общество (*уммет-и наджие*)⁶², жертвующее своей жизнью и имуществом, — стоит наготове святой дух Посланника».

Последний же параграф Заявления таков: «О, борцы ислама! Помощь и поддержка Всевышнего Аллаха обеспечиваются данным им Словом и

⁵⁷ Дополнительные сведения, касающиеся этого вопроса, исследуются выше (см.: 8. Помощь сверхъестественным путем).

⁵⁸ 22 Zilhicce, 1332 tarihli Beyannâme-i Hümâyûn, Cerîde-i İlmiyye, Muharrem 1333 tarihli nüsha, Sayı 7, s. 436.

⁵⁹ Из-за того, что Главкомом был сам падишах, Энвер Паша был после него вторым лицом в военной иерархии.

⁶⁰ 22 Zilhicce, 1332 tarihli Beyannâme-i Hümâyûn, Cerîde-i İlmiyye, Muharrem 1333 tarihli nüsha, Sayı 7, s. 436-437.

⁶¹ Ахмад — одно из имен посланника Мухаммада (да приветствует его Аллах!).

⁶² *Уммет-и наджие* — общество, которое по вере и образу жизни соответствует Корану.

благовестием. Они достигаются с помощью духовности нашего уважаемого Посланника и преследуют цель нанести поражение врагам веры с тем, чтобы уничтожив их, наполнить сердца мусульман бесконечным счастьем»⁶³.

Данный аят считает эти слова самым большим заблуждением:

«Кто заблуждается более, чем тот, кто ставит кого-то между Аллахом и собой и призывает его на помощь, когда он не может ответить ему до самого Судного дня? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (46/5).

МЮРИД: Мусульмане выходят на джихад (войну) с кяфирами (неверными). Этот поступок, несомненно, обрадует нашего Наби (Посланника). Конечно, он будет оказывать моральную поддержку мусульманам своей духовностью. Нельзя также отрицать и то, что над их головами будут витать духи его избранных сподвижников. Ибо в этой войне и сподвижники тоже хотели бы принять участие.

БАИНДИР: Конечно, если бы Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) и его близкие сподвижники были бы живы, они сделали бы всё от них зависящее для победы мусульман. Но они умерли. И если теперь требуется что-то сделать, то в этом положении нужно следовать Корану, а не предаваться воображению.

Всевышний Аллах посчитал в Коране за ширк призывание кого-либо на помощь, кроме себя, и категорически запретил это.

В связи с этим Аллах говорит так: ««...» Таков Аллах, Господь ваш. Ему принадлежит власть. Тех же, кого вы ставите между Ним и собой и призываете на помощь, не имеют власти даже над оболочкой (финиковой) косточки.

Если вы станете призывать их, они не услышат вашего призыва. Если услышат, то не ответят. И в Судный день (они) не признают (не примут) ваше придание их в товарищи (Аллаху). Никто тебе это не может сообщить так, как Аллах, знающий внутреннее лицо (сущность) всякой вещи» (35/13-14).

Всевышний Аллах не станет помогать тем, которые призывают кого-либо на помощь сверхъестественным путем, кроме Него самого. Он говорит: «Те, которые веруют и не примешивают ширка⁶⁴ к своей вере, — защита является их правом. Они же и те, которые находятся на верном пути» (6/82).

Согласно этому аяту, все содеянное Османами, означает то, что они сошли с пути и заблудились в открытой местности:

«Скажи: Будем ли мы призывать на помощь того, кто не может принести нам ни пользы, ни вреда, ставя его между Аллахом и собой? Возвратимся ли мы обратно по следам своим после того, как Аллах привел нас на верный путь? Уподобимся ли мы тому растерявшемуся, которого шайтаны стараются склонить к своему желанию? А еще у него есть друзья, которые зовут его на верный путь, говоря (ему): «Иди (приди) к нам!». Скажи: «Верный путь — это путь Аллаха. Мы получили приказ покориться (предаться) Господу миров» (6/71).

МЮРИД: Мусульмане потерпели много поражений. Это — экзамен Аллаха. Да и армия нашего Посланника потерпела поражение в сражении при Ухуде, но затем ей удалось повернуть ход действий в свою пользу.

БАИНДИР: В Ухуде Посланник Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) не сказал так: «Я — посланник Аллаха, моей молитвой и моральной

⁶³ Ceride-i İlmîyye, Muharrem 1333, Sayı 7, s. 456-457.

⁶⁴ Слово «ширк», проходящее в аяте, переведено нами как «зулум» (поступать неверно, вступать на неверный путь, поступать несправедливо. — Пер.). Такое значение «ширка» следует понимать сообразно смыслу, приведенному в следующих коранических аятах: (6/81) и (31/13), где говорится о том, что «ширк и в самом деле есть большой зулум».

поддержкой эта битва будет завоевана». Рискаю жизнью, он стал преследовать врага и сумел переломить позицию в пользу мусульман.

Поражение на фронте не так уж и существенно. Можно собраться и нанести противнику поражение. Истинное поражение заключается в потере доверия к себе и в чувстве внутреннего поражения.

Мусульмане как раз и были сломлены внутри себя. У них не осталось веры в свои политические, социальные, экономические и военные структуры. Кто хочет понять это, пусть посмотрит на учебные программы в мусульманских школах. И чему обучаются студенты, отправленные на учебу в немусульманские страны, на оплату которой несутся большие расходы? Если мы будем сравнивать эти расходы на образование (по системе исламского богословия. — Пер.) с теми, которые мы несем у себя, то мы можем действительно озадачиться этим. В этих условиях и само исламское образование будет поступать к нам по каналам и источникам не только исламского, но также и неисламского характера. При создавшемся положении, естественно, трудно развивать исламскую науку на ее собственных принципах и традициях...

МЮРИД: Хорошо, а что тогда вы хотите от тарикатов?.. В Турции тарикаты официально считаются закрытыми.

БАИНДИР: Закрытие социальной организации (тарикатов) еще не означает преодоления в обществе ложных представлений о вере. Основная задача здесь падает на науку и ученых. Они должны обучать и просвещать народ. Сознание должно быть очищено от мифов и ложных представлений (о вере), их место должно занять научное знание. А в этом направлении пока нет, к сожалению, достаточных исследований (усилий). Это и является причиной того, что ложные представления всё еще продолжают сохраняться у определенной части населения. А еще эта работа должна быть непрерывной, постоянно действующей. Малейшая небрежность открывает здесь дверь для мифов и заблуждений.

МЮРИД: Посмотрите, сколько людей, имеющих образование и высокий социальный и экономический уровень, вступают в тарикаты или поддерживают их. Это разве не опровергает ваш тезис?

БАИНДИР: Человек может быть образованным, но если он не знает свою веру с ее источников, то с легкостью может быть введен в заблуждение. Ее следует изучать (в исламе) с Книги Аллаха (Корана) и практики Наби (Посланника).

МЮРИД: Столько пришло и прошло ученых... Выходит, все они неправы, а правы вы одни?.. Или у вас науки больше, чем у них?

БАИНДИР: Для науки важно не то, как ее много или мало, а с какой целью она используется. Если вы будете думать так, что правда, сообщаемая наукой, огорчит людей и вы не скажете о ней, то нанесенный вами урон науке будет больше пользы, полученной от нее.

Несколькими годами ранее известный ученый сказал мне так:

- Абдулазиз-бей, бросьте заниматься тасаввуфом (суфизмом) и тарикатами (сектами). Если не будет ложного знания (хурафе), не будет и тасаввуфа.

Я сказал:

- Разве борьба с ложным знанием (хурафе) не является нашей основной задачей (то есть задачей науки по отношению к вере. — Пер.). Разве оно не вводит людей в ширк?

Он сказал:

- Не будь ширка, не будет и тариката, но они неисправимы.

Я сказал:

- Разве есть такой наби (посланник Аллаха), который бы оставил свою борьбу из-за того, что люди не улучшаются (не исправляются)? Разве они не являются примерами для нас?

Он сказал:

- Я говорю это в твою пользу. Ты — молодой, у тебя блестящее будущее. Они же очень сильны. Ты не сможешь сладить с ними. Они могут омрачить твоё будущее!

Я сказал:

- Я ведь ничего не жду от них (от тех, которые не исправляются. — Пер.). Я опираюсь на Аллаха. И сильнее Аллаха никого нет.

Он сказал:

- Я беспокоюсь за тебя.

Я сказал:

- На деле это я беспокоюсь за вас. Ваша позиция подобна позиции людей, избегающих борьбы с иудеями, нарушающими субботний запрет...

Как известно, у иудеев был запрет на охоту в субботние дни. Во времена царя Давида (да приветствует его Аллах!) в приморском городе Эйле (Айле) жили иудеи. Раз месяц в году со всех сторон сюда наплывала рыба. Ее было так много, что воды почти не было видно. Вне этого месяца рыба была только по субботам. Видя это, иудеи стали рыть небольшие бассейны возле берега, открыв в них каналы, соединяющие их с морем. Рыба в субботу заплывала в эти бассейны, а в воскресенье они вылавливали ее оттуда. По их мнению, иудеи считали, что таким образом они не нарушают субботний запрет. И тем не менее они опасались наказания, но, несмотря на это, рыбой всё же пользовались. Со временем сыновья пошли дорогой отцов, обзавелись имуществом и добром. Некоторые из горожан, которые не одобряли это дело, пытались отговорить их, но у них ничего не получилось. «Они сказали так: «Уже сколько времени мы занимаемся этим делом, но от Аллаха никакого наказания до сих пор не поступило!». Им сказали: «Смотрите, не заблуждайтесь. А то может нагрянуть наказание и вы будете уничтожены!»... И в одно утро они превратились в презренных обезьян. Три дня они жили так, потом погибли и исчезли с лица земли»⁶⁵.

Во 2-й суре Корана («Бакара») по этой теме говорится так: «Вы, конечно, знаете о тех из вас, которые не чтитли субботы. Мы сказали им: «Обратитесь в презренных обезьян!». Мы сделали это для того, чтобы тот день стал уроком для живущих и последующих (поколений) и примером (назиданием) для богобоязненных» (2/65-66).

(В эпизоде есть одна интересная особенность. — Пер.). Часть людей, которая не нарушала запрета, сказала так тем, которые стали бороться с теми, которые нарушали его: ««...» Зачем вы наставляете народ, который будет уничтожен Аллахом или подвергнут Им тяжкому наказанию?». Они (наставлявшие) сказали: «Это для того, чтобы мы могли предстать пред Господом нашим» (или: «А с каким тогда лицом мы предстанем пред Господом нашим?»). Может быть, они побоятся» (7/164).

Аяты продолжают следующим образом: «Несмотря на то, что их совет не был принят во внимание, мы спасли тех, кто боролся с порочным (нечестивым). А тех, кто поступил неверно, в ответ на их схождение с пути, (Мы) подвергли тяжкому наказанию. А тем, кто стал сопротивляться принимаемым мерам и

⁶⁵ Фахруддин ар-Рази. Tefsir-i Kebîr, т. 1, с. 553. Типогр. «Амире», Стамбул, 1307.

противостоять им, (Мы) сказали: «Превратитесь вы в презренных обезьян» (7/165-166).

- Ув. профессор! Вместо того, чтобы быть нам подмогой, вы косвенным образом поддерживаете наших оппонентов. Вы можете быть уверены в том, что все то, что свалилось на их голову, не свалится на вашу?

Он сказал:

- Не знаю, друг мой. Я думаю о тебе.

Я сказал:

- Смотрите, если бы я знал, что у меня остается жизни на глоток воздуха, то и её я хотел бы потратить на то, чтобы исправить подобные ошибки...

Впоследствии эти действия сложились в книгу, которую вы держите в руке.

...Человек, диалог с которым мы здесь приводим, имел возможность ознакомиться с первым изданием этой книги, расценив ее как большой успех...

МЮРИД: Вы правы. Некоторые ученые сознательно избегают возможности говорить об ошибках и заблуждениях открыто... Однако в прошлом были настоящие ученые.

БАИНДИР: Быть настоящим ученым недостаточно. Научным знанием надо еще и уметь пользоваться на своем месте. По этому вопросу Всевышний Аллах приводит нам в качестве примера Адама (да приветствует его Аллах!).

Учителем Адама был сам Всевышний Аллах. Ангелы из-за его знания поклонились ему. Непоклонившийся Иблис стал сошедшим с пути шайтаном.

Указывая на него, Всевышний Аллах сказал так: «...» Смотри, Адам! Он и для тебя, и для твоей жены является врагом. Смотри, чтобы он не вывел вас из этого сада, а то вы будете несчастными. Здесь ты не будешь ни голодным, ни нагим. Здесь ты не будешь испытывать жажду и палящий солнечный зной. Но шайтан тут же стал нашептывать ему и сказал: «Смотри, Адам! Показать ли тебе древо бессмертия и непреходящее царство?» (20/117-120).

Это заманчивое предложение заставило их забыть обо всем и: «Оба они вкусили от того дерева. И явилась им нагота их. Они стали покрывать себя листьями сада. Стал Адам непокорным Господу своему и вошел в ложный путь» (20/121).

Ни один ученый не может обладать теми условиями, которыми располагал Адам (да приветствует его Аллах!). Его наставником был сам Всевышний Аллах, а местом пребывания был сад. Ни плохих людей не было рядом, ни экономических трудностей. Случилось так, что призрак бессмертия и неиссякаемого царства подвигли Адама к непокорности и стали причиной его схождения с пути. Желание прославиться и стремление к земным благам зачастую приводят человека к непокорности, сбивая его с пути. Это происходит еще и потому, что многие люди предпочитают земную жизнь будущей (ахирету). Как видим, и Адам не избежал этой участи. А Аллах, наоборот, предлагает человеку будущую жизнь и ее ценности. Человек, не разумеющий это, оказывается в плену ложных представлений, которые порой бывают столь необычными и фантастическими, что он даже начинает примеряться к роли Аллаха ⁶⁶.

Наука подобна доброму товару. Им можно совершать добрые дела, но можно совершать и худые. Так и наукой можно вводить людей в заблуждение.

⁶⁶ См. по этому вопросу нашу книгу: Duada evliyaı aracı koyma ve şirk (Стамбул, 2001) (её главы: Biz bilmeyiz, büyükler bilir и послед. гл.).

Настоящий ученый действует по-честному и говорит правду даже ценой своей жизни. Правду знают многие, но говорят о ней немногие.

МЮРИД: Вы говорили об очевидном поражении мусульман, которое они потерпели перед Западом. При этом вы не можете видеть «западника» (гражданина западного общества), превосходящим мусульманина. Разве не говорит Всевышний Аллах так: ««...» Если вы уверовали, вы выше всех?..»⁶⁷ (3/139).

БАИНДИР: И кто это видит «западника» превосходящим? Я говорю об отдалении мусульман от мусульманства. Судя по тому, что мы превратились в спутник Запада, в этом деле есть что-то неверное. В силу того, что прочитанный вами аят не может быть неверным, ошибка должна заключаться в нас самих. И то положение, в котором мы сейчас находимся, следует принимать как наказание, которое дал нам Аллах.

Всевышний Аллах после того, как он поведал в Коране об общинах, подвергнутых им наказанию, продолжает так: «Рассказанное является сообщением об этих городах. Среди них есть такие, которые еще стоят на ногах, и такие, которые разрушились и исчезли (с лица земли). Мы не поступили неверно с ними. Они сами поступили неверно по отношению к себе. А когда пришло повеление Господа твоего, боги, которых они призывали на помощь, поставив их между Аллахом и собой, оказались непригодными к делу. Они только усилили их безвыходность» (11/100-101).

Потери мусульман будут возрастать, если они по-прежнему будут ставить Аллаха на второе место.

МЮРИД: Вы приводите лишь аяты, связанные с мушриками. Разве это верно? Вы же дискутируете не с ними! А они все — мусульмане!

БАИНДИР: Большая часть Корана связана с ширком (его критикой и мерами против него). Что касается самой этой темы, то если вы подумаете лишь над аятом, предупреждающим Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), то убедитесь в нашей правоте: «После того, как тебе ниспосланы аяты Аллаха, смотри, чтобы они не стали преградой для тебя! Ты призывай к Господу твоему, не будь из мушриков. Не призывай на помощь вместе с Аллахом другого бога. Нет бога, кроме Него. Всё исчезнет, кроме Него. Право принятия решения у Него. Все вы будете возвращены к Нему» (28/87-88).

В силу того, что это предупреждение (внушение, наставление) делается лично нашему Наби, вам следует признать нашу правоту (в критике мушриков). Мусульмане должны постоянно предупреждать друг друга по этой теме.

Всевышний Аллах не прервёт силу ни одного общества впустую (не уничтожит ни одно общество беспричинно). Следующие аяты подытоживают сказанное: «Разве не могли бы состоятельные люди, которые жили в прошлые эпохи, выступить против нарушений в своих уделах? Кроме немногих из числа тех, которых Мы спасли, больше таких не было. Поступающие неверно (нечестивые) не оставили свои дела и оказались в числе виновных. А то Господь твой, имея народ, который противостоит нарушениям, — разве погубил бы его, поступив неверно, ломая силу этих городов» (11/116-117).

⁶⁷ См.: сура «Семейство Имрана», 3/139.

10. УЧАСТИЕ ШАХИДОВ В СРАЖЕНИИ

МЮРИД: Что вы скажете о духах шахидов, принимающих участие в сражении? Это признают даже наши противники! Судя по тому, что шахиды не умирают, разве это невозможно?

Всевышний Аллах так говорит: «Не называйте мёртвыми погибших на пути Аллаха, ибо они живы <...>»(2/154).

БАИНДИР: Прочитаем и конец аята: «<...> Они живы, но вы это понять не можете» (2/154).

Ввиду того, что Аллах говорит «*понять не можете*», то было бы неверным и говорить на эту тему.

Всевышний Аллах поддерживает армии мусульман не духами шахидов, а ангелами. Так это было, к примеру, в сражении при Бадре: «Даже тогда, когда вы оказались слабо защищенными при Бадре⁶⁸, Аллах своей помощью помог вам добиться полной победы. А если это так, то остерегайтесь Аллаха. Может быть, будете благодарными.

В тот день ты говорил правоверным так: «Вам разве недостаточно трех тысячи ангелов, ниспосылаемых Господом с небес в качестве помощи?»

Конечно, достаточно. Но если вы проявите терпение и будете хорошо защищаться, а они совершат неожиданное нападение, — тогда Господь ваш поддержит вас пятью тысячами ангелов, которые станут преследовать их.

Аллах оказывает вам эту поддержку в качестве дара победы и чтобы успокоились ваши сердца. Ибо победа — это только от Аллаха. Он — сильный, принимает верное решение» (3/123-126).

«В тот день Владыка твой говорил ангелам следующее: «Я — вместе с вами, вы поддержите верующих. Я вселю страх в сердца тех, кто закрывает себя для правды (неверных). Бейте их по шеям и кончикам пальцев» (8/12).

МЮРИД: Если шахиды не умирают, то разве нет того, кто знал бы, что они делают?

БАИНДИР: Мы знаем столько, сколько говорит нам о том Всевышний Аллах. А Он говорит так: «Никоим образом не считай убитых на пути Аллаха мёртвыми. Они живы для своего Владыки. Они обеспечиваются и содержанием.

Они счастливы тем, что дарует им Аллах по своей щедрости. А тем, кто еще не присоединился к ним, они захотят сообщить следующую радостную весть о том, что над ними не будет ни страха, ни печали.

Они захотят также обрадовать и тем, что не преуменьшится щедрость и дар Аллаха, вознаграда Аллаха уверовавшим» (3/169-171).

Наши знания о жизни шахидов состоят из сказанного. А всё, что говорится помимо этого, — это есть полнейший вымысел.

11. НЕВИДИМЫЕ СВЯТЫЕ (риджалуль-гайб)

МЮРИД: Вы теперь не принимаете и духовную иерархию: тройки, семерки, сороковки, кутубы (полюса или авторитеты) и гавсы? Не знаете ли вы о том, что вели, обладающие высокими полномочиями, называются «эвтады» (*стойки*). Над ними возвышаются «реваси» (*горы*). В случае какого-либо бедствия служители (верующие) направляются к эвтаду, а он, в свою очередь, — к реваси. Реваси управляется *Кутубом (Полюсом)*.

⁶⁸ См. подробно в суре 8/67 о «слабости защиты» мусульман в сражении при Бадре.

Два лица, следующие в иерархии после кутуба (полюса), именуются «*имаман*». Один из них — это «*имам-ы эмин*», другой — «*имам-ы ешар*». Первый — является ответственным у кутуба за приказы, а второй — за истины. Со смертью кутуба его место занимает «имам-ы ешар». Кутуб и два имама образуют *тройку*.

Кутуб — это самый великий вели. Он глава эренов (эрен — лицо, постигшее истину, путем преодоления ограничений своего бытия. — Пер.) и, с позволения Аллаха, владеющий (управляющий) вселенной...

Гавс — это кутуб, у которого просят прибежища и помощи те, кто оказался в трудном положении. Суфисты, которые попадают в трудное положение, со словами: «*Приди, о Гавс!*», прибегают к защите кутуба. Гавс протягивает руку помощи тому, кто просит о ней. Так, Абдулькадир Гилани был известен своим прозвищем «*Гавс-ы азам*» (*великий Гавс*).

Все эти прошения о прибежище и помощи, хотя, по видимости своей, исходят от гавса, на деле они поступают от Аллаха. Ибо единственным полномочным Лицом в мире является Всевышний Аллах. Кроме него нет другого единственно-полномочного Лица, то есть абсолютно действующей силы или субъекта, который есть «*фаил-и мутлак*». Тех, которых называют «гавсами», являются носителями божественных имен (качеств, образов), характеризующихся как эсма- или сифат-илахи.

Кроме них существуют еще и лица, знающие внутренний мир человека. Их называют «*нуджеба*» и «*нукеба*». Число первых (*нуджеба*), по одной версии составляет восемь, а по другой — сорок лиц, а число вторых (*нукеба*) — от десяти до трех сотен.

Следует подчеркнуть, что места этих людей, именуемых невидимыми святыми, среди которых есть и *гайб эренлери* (лица, обладающие духовной силой. — Пер.), и принимаемых по праву за друзей Аллаха, — никогда не остаются пустыми. На место умершего возвышается следующий за ним в иерархии ⁶⁹.

БАИНДИР: Вы говорите, что «они являются удостоенными божественных имен и качеств (атрибутов/сифатов)». То есть вы говорите о том, что «имена Аллаха и его особенности проявляются в них». Этим вы уподобляете их всеми сторонами Аллаху. Это уже совсем другая религия! Называя себя мусульманами, почему сбиваете людей с толку?

То, что вы делаете, является ничем иным, как принятие вели (праведников Аллаха) за шайтанов, сидящих на верном пути Аллаха. Связанный с этим аят такой: «Аллах подтвердит, что одна группа (людей) встала на путь, а другая — заслужила заблуждение. Заблудшие, считая тех, кто между Аллахом и ими, своими друзьями (авлия), держатся за них (уповают на них), но видят себя на верном пути» (7/30).

Значит, нет таких, которые не считали бы себя находящимися на неверном пути. А важное состоит в том, чтобы быть на верном пути Аллаха.

Поясняемый вами путь, является путем шайтана. И те имена (о которых вы говорите), также являются вымышленными именами шайтанов, которым вы придали измышленный образ праведного вели.

Всевышний Аллах сказал так: «Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Владыки. Не следуйте тем вели, которых вы ставите между Аллахом и собой. Как мало вы размышляете и как мало пользуетесь своим знанием!» (7/3).

МЮРИД: Мы никак не придаем Аллаху сотоварищей (партнеров), но Аллах для поддержания уровня (порядка) в предметном (материальном) мире пожелал, чтобы определенные люди в нем заняли определенные места (должности). Точно

⁶⁹ Хасан Камиль Илмаз. Altinoluk Mecmuası (сборник). Стамбул, декабрь 1995.

так же обстоит дело и в нравственном и духовном мирах. Для поддержания порядка в них, гарантии добра и устранения зла Аллах уполномочил ряд лиц занять должности в соответствии со своим желанием. С целью поддержания требуемого духовного и нравственного порядка в мире, для обеспечения добра и устранения зла, Он уполномочил также своих любимых рабов (служителей). Эти люди являются теми, которые занимают места великих Наби ⁷⁰.

БАИНДИР: Эти слова подобны по своему смыслу тем, которые говаривали мекканские мушрики, совершая обряд кружения вокруг Каабы (таваф): «*Прикажи, Аллах мой, прикажи! У Тебя нет ни одного посредника (партнера)! Есть только один партнер, владельцем всех полномочий которого являешься Ты*» ⁷¹.

А они, в свою очередь, давали эти полномочия ангелам. И в силу того, что они считали ангелов дочерьми Аллаха, они думали, что не придают Ему посредников.

МЮРИД: Мы никак не придаем Аллаху сотоварищей (партнеров)! К Нему у нас полное доверие.

БАИНДИР: Нет никого, кто бы не верил в существование Аллаха. И поэтому каждый мушрик видит свою цель в приближении к Аллаху. Для её достижения он использует соответствующие средства и старается найти посредников. Далее он входит в услужение лицам, чтобы получить от них обещанное ему содействие в приближении к Аллаху. Так он и впадает в ширк.

Связанный с этим аят таков: «Знайте, что религия Аллаха — пречистая религия. Те, которые прежде (до) Аллаха, держатся за авлия (друзей Аллаха), говорят так, что наше служение им — это всецело для того, чтобы они еще больше приблизили нас к Аллаху. Аллах приведет свое решение по каждому вопросу против них, по которому они спорят. Аллах не примет на свой путь ни одного лжеца, закрывшегося от правды» (39/3).

И поэтому ни один мушрик не примет своего обвинения в многобожии (разделении своей позиции между Богом и другим богом или богами. — Пер.).

Всевышний Аллах говорит так: «Кто может быть более несправедливым, чем тот, кто измышляет ложь от имени Аллаха или говорит неправду перед Его аятами? Аллах не доведет их до желанного. В день, когда Мы их соберем, тем, которые впали в ширк, скажем так: «Где те, которых вы посчитали за посредников (Мне) по своему измышлению?».

То, что доставляет им затруднение, — это их следующие слова (в этом мире): «Клянемся Аллахом, Господом нашим, мы не являемся мушриками!».

Посмотрите, как они говорят неправду против себя? А измышленное ими в качестве посредника (партнера) исчезнет и уйдет» (6/21-24).

А теперь посмотрим, как то, что вы называете именами «великих вели», на деле являются измышленными именами шайтанов, засевших на верном пути.

1. Кутуб

По вашему мнению, *кутуб* есть самый большой и великий вели. Он является главой эренов и, с позволения Аллаха, властелином вселенной. *Вселенная* понимается в значении *бытия* (бытийствующего, сущего). *Владение*

⁷⁰ Слово “*bedel*” (*замена*) здесь означает, что место какой-либо вещи может занять какая-то другая. Это слово также применимо и по отношению к великим наби, когда говорится об их замене и имеются в виду люди, достойные занять их место.

⁷¹ Муслим. Хадж, 22. Хадис № 1185 (на араб.).

же — это полномочие на использование некой вещи по своему желанию ⁷². Это полномочие есть только у Аллаха.

Всевышний Аллах говорит так: «Скажи: «Содейть всё прекрасным образом — это относится к Аллаху. Он не имел ребенка. В исполнении им полномочий (функций) у него нет сотоварища (партнера). Нет у него и никакого помощника (вели) по причине Его необходимости в нем! Постарайся же понять его величие» (17/111).

2. Гавс

По вашему мнению, *Гавс* является кутубом, у которого просят защиты и помощи те, кто оказался в затруднении. Суфисты, которые попадают в трудное положение, со словами: «*Приди, о Гавс!*», прибегают к его защите. Гавс протягивает руку помощи тому, кто просит о ней. Так, Абдулькадир Гилани прославился своим прозвищем «*Гавс-ы азам*» (*великий Гавс*).

Теперь постараемся понять следующий аят: «Кто отвечает человеку, оказавшемуся в трудном положении, когда он просит (молит) о помощи, избавляя его от тягот, и делает вас господами земли (на земле)? Есть ли другой бог вместе с Аллахом? Как мало вы пользуетесь своим знанием (мало разумеете!)» (27/62).

3. Нуджеба. 4. Нукеба

По вашему мнению, и эти лица осведомлены о внутреннем мире людей. Но как они могут знать его, если его не знает даже наш Наби (Посланник)?!

Всевышний Аллах говорит так: «Когда ты видишь лицемеров, тебе нравится их фигура. Когда они заговорят, ты станешь слушать их. Они как брёвна, приставленные к стенке. Каждый шорох они принимают против них. Они и есть подлинные враги, остерегайся их. Да проклянет их Аллах. И как же они изворачиваются во лжи!» (63/4).

Если бы наш Наби знал внутренний мир лицемеров, разве поступил бы такой аят?

МЮРИД: Тройки, семерки, сороковки, кутубы (полюса) и гавсы — они ведь неординарные люди! Эти те, которые могут занять места великих наби, и они являются их достойной сменой.

БАИНДИР: Ввиду того, что это так, скажите, пожалуйста, какому наби (посланнику) даны такие полномочия (или функции), как «охранять моральный и духовный уровень (порядок) в мире, обеспечивать добродетель и устранять зло»?

Аллах, дающий человеку ограниченные полномочия, так предписывает Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!): «Скажи: Я не обладаю силой, ни для нанесения вам вреда, ни для вашего улучшения. Скажи: Никто не может защитить меня от наказания Аллаха. Кроме Него, не могу найти я и прибежища. Моё дело состоит в том, чтобы распространять то, что от Аллаха, ниспосланное Им <...>» (72/21-23).

Сохранение морального и духовного уровня (порядка), существующего в мире, обеспечение добродетели и устранение зла — всё это находится в руках Аллаха и только Его одного. Считать кого-либо полномочным в этом вопросе — значит впасть в ширк.

⁷² См.: Словарь ТЛО.

Если бы у Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) хватило бы сил, он бы сделал всё для того, чтобы склонить неверных к вере!

Наш высокий Господь говорит в связи с этим так: «А если тебе пришлось тягостным их неприятие, то ты, если бы у тебя на это хватило сил, прорыл бы канал в земле или восставил бы лестницу в небо, приведя им чудо. Если бы выбор делал Аллах, то, конечно же, он бы собрал их всех на *истинном* пути. Смотри, не будь невеждой!» (6/35).

12. ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ДУХИ

Причислить к лику святых человека при жизни сложно, но это можно легко исполнить, если человек оставил после себя доброе имя. Говоря о высоких духах, имеется в виду именно дух этих людей. О них говорится также как о *высоких* (*верховных*) и чистых духах. Дух же низких (порочных) людей — это «*суфли*» дух. Их называют также злыми или вредными (*хабис и шерир*) духами. В эту группу входят шайтаны.

МЮРИД: Один наш ходжа (наставник, педагог) говорит так:

«В то время как верховные и чистые духи исполняют по отношению к людям охранительные функции, хабисы и шериры (то есть злые духи) делают все от них возможное, чтобы навредить людям. Они являются врагами людей. Все злые духи являются носителями всего плохого для человека. Они берут под свое влияние людей со слабым характером, волей и духом и эксплуатируют их»⁷³.

БАИНДИР: «Говорить о том, что верховные и чистые духи несут в себе защитные функции в отношении людей, а злые духи (хабисы и шериры) делают все возможное, чтобы нанести им вред», — означает, что добро следует ожидать от высоких духов, а зло — от суфли (низких) духов.

Всевышний Аллах говорит так: «Всё доброе у тебя — от Аллаха. Всё плохое — от тебя самого. Мы послали тебя к людям посланником, и довольно Аллаха как свидетеля тому» (4/79).

«Скажи: «Если и Аллах не пожелает, то у меня не хватит сил для того, чтобы даже себе принести пользу или вред <...>»» (7/188).

Аллах является властелином небес и земли. Он никому не дал полномочий охранять их: «<...> Его власть распространяется как на небеса, так и на землю. И Его не тяготит их охрана. Он высокий, великий» (2/255).

Ожидать добро (благо) от одной группы духовных лиц, а зло (злодеяние) от другой, — означает ни что иное, как измышлять добрых и злых богов.

13. ПОСЛАННИКИ АЛЛАХА В КОРАНЕ

Всевышний Аллах так сказал своему последнему Наби (Посланнику): «<...> Мы послали тебя к людям посланником, и довольно Аллаха как свидетеля тому» (4/79).

«*Посланником*» (по арабски «*расуль*») — называют человека, который исполняет возложенные на него посланнические функции⁷⁴. Как правовое понятие «*расуль*» — это человек, которому вменяется в обязанность передать слово одного человека другому, ничего не добавляя (не примешивая) в него от

⁷³ Фетуллах Гюлен. *Yüce ve Süflî Ruhlar*. Газ. Время, 29 сентября, 1993.

⁷⁴ Рагиб аль-Исфакхани. *Аль-Муфрдат* (Лексикон), пункт "RSL", с. 353.

себя⁷⁵. Человека, делающему это от имени Аллаха (передающему его слова людям), называют Посланником Аллаха (Расулем Аллаха или Расулюллахом). На турецкий это переводится как «посол (посланник) Аллаха».

а. Функции

Всевышний Аллах определил функции посланников в трех формах:

1) Доведение аятов до сведения людей и их толкование (разъяснение).
Всевышний Аллах говорит так: «‹...› Что еще, кроме разъяснения всего, лежит на посланниках?» (16/35).

«О, Посланник! Передавай (распространяй) то, что ниспослано тебе от Господа твоего. Если ты не будешь передавать (не сделаешь этого), ты не исполнишь свою функцию ‹...›» (5/67).

«Каждого посланника Мы послали с языком своего народа, чтобы он мог всё хорошенько разъяснить им ‹...›» (14/4).

«Мы ниспослали тебе эту Книгу (Коран) для того, чтобы она открыто разъяснила им те вещи, относительно которых они расходятся. А еще для того, чтобы она стала путеводителем и милостью (добродетелью) для верующих (уверовавшего сообщества)» (16/64).

2) Выполнение приказа (предписания).

Всевышний Аллах говорит так: «Что ниспосылается тебе Господом твоим, — тому и следуй. Нет бога, кроме Него. И отвернись от мушриков» (6/106).

3) Благовестие и предупреждение.

По этой теме говорится так: «Мы посылаем каждого из посланников только как благовестителя и правозвестника. Кто уверует и исправится, на них не останется страха, не будут они опечалены» (6/48).

«Мы послали тебя ко всем людям как благовестителя и правозвестника ‹...›» (34/28).

б. Ситуации неполномочности посланника (или функции, отсутствующие у посланников)

1) У посланника нет функции защиты.

Всевышний Аллах говорит так: «Если они отвернутся, пусть отвернутся. Мы, ведь, не послали тебя хранителем над ними. Твое дело — открыто разъяснять ‹...›» (42/48).

2) У посланника нет функции представительства (адвоката).

⁷⁵ Кодекс законов (Меджелле), ст. 1450.

В Кодексе используются устаревшие язык и представления научной мысли. В современных условиях картину можно сформулировать следующим образом.

Передача документа от одного лица к другому без его редактирования от себя есть функция *посла* (*расуля*). При передаче Корана от Аллаха (через своего посыльного ангела) посланнику он характеризуется как *наби*. Но он есть в то же время и *расуль*.

В итоге — человек, передающий людям Коран (ниспослание от Бога) от Него самого характеризуется как *расуль*, а получающий и передающий его непосредственно от Аллаха (Бога) как *наби* (который в то же время является, как отмечено, и *расулем*) (об этом говорится ниже).

Посланник не представляет ни Аллаха перед народом, ни народ перед Аллахом! Наш представитель Аллах говорит так:

«Если бы веру предпочел (выбирал) Аллах, они бы не впали в ширк! (Мы) не сделали тебя их хранителем. И не являешься ты их представителем (адвокатом)» (6/107).

«...» Ты только правозвестник. Ответственным за всё является Аллах» (11/12).

3) Посланник не может никого привести на путь.

Призывающий нас на свой путь наш Господь говорит так: «Ты не можешь привести на верный путь желаемого. Но Аллах приводит на верный путь того, кто пожелал прийти на него. Он лучше всех знает того, кто обращен на верное (истинное)» (28/56).

Посланник только указывает на верный (истинный) путь.

Всевышний Аллах говорит так: «...» Несомненно, ты указываешь на верный путь» (42/52).

4) Посланник «не давит» (на человека).

Всевышний Аллах говорит так: «Ты сообщай им знание. Твоя функция заключается только в том, чтобы сообщать им знание. Ты же не можешь давить на них силой» (88/21-22).

5) Посланник не знает, что на душе (у людей).

Всевышний Аллах говорит так: «Из степных арабов вокруг вас и в мединском народе есть люди, являющиеся специалистами (зачерствевшими) в лицемерии. Ты их не знаешь, их знаем Мы. Мы подвергнем их двойному наказанию. Потом они будут преданы тяжкой каре» (9/101).

6) Посланник не знает скрытое (тайное).

Посланник знает только то, что ниспослано ему Аллахом.

Всевышний Аллах говорит так: «Скажи: «Я не говорю вам, что сокровища Аллаха (лежат) возле меня. И скрытое я не знаю. Не говорю я вам и то, что я ангел. Я следую только тому, что ниспослано мне. Скажи: «Разве могут быть одинаковы зрячий и слепой? Почему вы не подумаете над этим?» (6/50).

«Скажи: «И если Аллах тоже не пожелает (не поддержит) того, то у меня не хватит силы, чтобы принести себе даже пользу или нанести вред. Если бы я знал скрытое, то умножил бы свое добро и меня не коснулось бы зло. Я являюсь лишь правозвестником и благовестителем для уверовавшего общества. И только!» (7/188).

Если посланники находятся в таком положении, то в каком положении находятся люди, обучающие (преподающие) Коран народу?

14. ПОЗНАНИЕ СКРЫТОГО (гайб)

Скрытое (гайб) есть то, что не воспринимается органами чувств и в отношении чего у человека нет никакого знания⁷⁶.

То, что кроме Аллаха самого не может знать кто-либо другой, называется *гайб-ы мутлак (абсолютно скрытое)*. А то, что знает кто-либо (или что-то

⁷⁶ Рагиб аль-Исфাহани. Аль-Муфрадат (Лексикон), пункт "ГҮВ", с. 616.

открыто для кого-либо), то это знание не может быть названо абсолютно скрытым. К примеру, я не могу знать, что творится в вашей душе, но вы знаете. Это и будет для меня скрытым, а для вас не будет.

Шейхи (духовные наставники сект) утверждают, что они знают скрытое. Даже есть такие, которые заявляют, что знают, когда наступит Судный день, что случится завтра и где они умрут. А теперь приведем пример того, как они игнорируют Коран в этом вопросе.

Всевышний Аллах говорит так: «Знание о Судном времени (времени Судного дня) относится к Аллаху. Дождь посылает Он. Он знает, что в утробах. Никто не может знать, что он приобретет завтра. Никто не может знать, где он умрет. Аллах, без сомнения, знающий, обо всем сведущий» (31/34).

В связи с этой темой Ахмад ибн аль-Мубарак спрашивает у шейха Абдулазиза ад-Деббага:

- Господин, видные ученые-хадисологи и другие заспорили о пяти вещах, относительно скрытого, которые приведены в Коране, в суре «Лукман», — по поводу того, знал или не знал о них Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!).

Он отвечает так:

- Как могут оставаться неизвестными эти пять вещей о скрытом для Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!)? Ведь для того, чтобы кому-либо из его общины управлять ею ⁷⁷, чтобы быть способным на это управление, ему непременно надо знать эти пять вещей ⁷⁸.

Отсюда можно сделать вывод о том, что вышеприведенный аят (31/34) никак не принимается во внимание. А теперь посмотрим на следующие аяты:

«Тебя спрашивают о часе Судного дня, — когда наступит он и заякорит? Скажи: знание о нем — только у Господа моего. Это Он объявит о нем, когда наступит его время. Его тяжесть пришлась на небеса и землю. Его наступление будет неожиданным для вас. Тебя спрашивают так, словно бы ты знаешь об этом. Скажи: знание о нем — только у Аллаха. Но многие люди это не знают» (7/187).

«Тебя спрашивают о часе Судного дня, — когда наступит он и заякорит? Где уж ты, и где тебе знать об этом! Знание о нём — у Господа твоего. Ты только предупреждаешь того, кто боится этого дня» (79/42-45).

Я не хотел бы привлекать сюда слова Абдулазиза ад-Деббага и ему подобных, сошедших с почвы Корана и ставящих себя выше него, но, к сожалению, вера мусульман загрязняется подобными словами...

Еще будучи студентом, я прочитал толкование (тафсир) Корана Хасана Басри Чантая. В нем были заимствования из книги Абдулазиза ад-Деббага «Аль-Ибриз» («Золото»), которые были использованы при комментировании некоторых аятов. По этой причине «Аль-Ибриз» вошла у меня в список читаемых книг.

Эту книгу я прочел в переводе Джелала Ильдрыма. По его мнению, *Аль-Ибриз* «...» среди других произведений на эту тему подобна золоту без добавок и примесей. Ибо Абдулазиз ад-Деббаг, с позиций (зрелости) ума, является великим вели. Он является носителем богословской науки и образованности (знаний), удивляющих ученых, восхищающих специалистов тасаввуфа ⁷⁹. В этой книге он повествует о своих встречах с высоким духом Посланника (да благословит его

⁷⁷ Идея об управлении общиной (или правоспособности к управлению) означает придание Аллаху сотоварища (~ей). См. гл. 11 (Невидимые святые).

⁷⁸ Абдулазиз ад-Деббаг. *Аль-Ибриз* /Перевод Джелала Ильдрыма/, т. 1, с. 521-522. Стамбул, 1979.

⁷⁹ Вопрос о богословских науках будет рассмотрен в 20-й гл. (Илм-и Ледун и Илм-и Батын).

Аллах и приветствует!), а также демонстрирует, сцену за сценой, свои наблюдения в мире воображаемом и мире духов «...»⁸⁰.

Воображаемый мир (misal âlemi) означает *мир сновидений*. *Мир духов (melekût âlemi)* — это мир, в котором обитают *ангелы и духи*. Он понимается как мир, не воспринимаемый нашими органами чувств. Оба эти мира могут называться и *скрытыми или невидимыми* мирами. Этот мир является отражением мира идей Платона в тасаввуфе (суфизме). Подобно тому, как никто из людей не может вести свои наблюдения в воображаемом и духовном мирах, так никто не может разговаривать и с духом Посланника Аллаха.

Таким образом, *Аль-Ибриз*, комментируемая Джелалом Ильдрымом, содержала обильные суждения, прямо противостоящие Корану. И её защита и превознесение являются весьма дурным примером для науки.

В то время Ильдрым занимал авторитетную должность муфтия (муфтий — глава управления религией в данном административно-территориальном районе). Наряду с комментированием этой книги им был написан и тафсир Корана.

В отношении указанной книги остается только отметить, что она, представленная на сегодня в свете противоположных Корану положений, никак не может быть рекомендована в качестве пособия для его чтения и изучения.

...Конечно же, мусульмане не сами по себе пришли к своему сегодняшнему состоянию...

А теперь давайте перейдём к вопросу о скрытом (о гайбе).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Приближенный к Аллаху по праву и факту знает о том, что творится в душе человека, и это называют *кешф-и замаир*, *кешф ма филкулуб*. Во многих книгах по тасаввуфу (суфизму), в части, касающейся перевода понятия «*авлия*», приводится множество примеров этого. Западные ученые зафиксировали подобные необычные явления.

Читать мысли, общаться телепатически — об этом знают и люди. Я видел и пережил у своего ходжи много примеров этого.

Вы стараетесь привести нам в доказательство 50-й аят 6-й суры Корана! А еще вы являетесь членом Комиссии по фетве⁸¹. Я удивлен! Если честно, то я был огорчен и осудил это! «Неужели исламские науки так отступили!», — подумалось мне.

Это не противоречит шариату (исламскому законодательству). В известном хадисе «*Курб-и невафил*» наш высокий Наби сообщает от имени Всевышнего Аллаха следующее: «Когда Я люблю своего поклоняющегося и правоверного слугу, Я становлюсь его видящим глазом, слышащим ухом, говорящим языком, держащей рукой, шагающей ногой. Он видит Мною, Мною слышит, Мною говорит, Мною держит, Мною шагает». Таково положение вещей⁸²!

⁸⁰ Резюме Джелала Ильдрыма, написанное им к предисловию переведенной им кн. («*Аль-Ибриз*»).

⁸¹ Эта дискуссия произошла в то время, когда я был Председателем Комиссии по фетве в Управлении по делам религии Стамбула. С августа 1976 года по 17-е февраля 1997-го, я занимался вопросами *фетвы* (т.е. информированием граждан по вопросам веры и права в исламе), поступающими в наше Управление. Я выражаю благодарность Аллаху за эту благую миссию и высокую похвалу в Его Имя (Баиндир).

⁸² Эсад Джошан (Халил Неджати оглы). *Evliyanın Kerâmeti Naktir* (передовица). Исламский журнал, № 108, август, 1992. Эта рукопись была изложена в письменном виде как ответ на прочтенную мною проповедь в мечети Сулеймание. Эсад Джошан умер в 2001-ом году. Он являлся профессором исламской литературы, а также шейхом (духовным наставником) халидийской ветви Накшбандийского тариката. В силу того, что после смерти имама Котку, пост шейха перешел к его последователю (т.е. к Джошану), и тарикату было дано имя — *Искендерпаша* (по одноименному

БАИНДИР: Вы правы, что сожалеете об отступлении исламских наук. А о том, что исламские науки и в самом деле исчезли, а их место заняли мифы и предания (измышления) разного рода, это вы подтвердили сами.

Ваш шейх — Мехмед Захид Котку, в книге «*Ehl-i Sünnet Akaidi*» («*Догматы Сунны*»), перечисляя слова и обстоятельства, делающие человека кяфиром (неверующим), пишет о том, что:

«Подтверждающий, в утверждении «я знаю скрытое».

Говорящий, в утверждении «я знаю про ворованное».

Говорящий, «мне сообщают джинны», и подтверждающие их слова, — (становятся неверующими). Ибо скрытое (гайб) не знают ни люди, ни джинны. Знает только Всевышний Аллах»⁸³.

Значит, согласно вашему шейху, говорящий слова: «*Приближенный к Аллаху по праву и факту знает о том, что творится в душе человека*»⁸⁴, становится неверующим (кяфиром).

(Тема, касающаяся открытий, будет приведена ниже).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Вы говорите о скрытом (гайбе), не зная ни его смысла, ни видов! Абсолютно скрытое знает один лишь Величественный и Всемогущий Аллах (обладатель прекрасных атрибутов/сифатов). И если Он не поведует о нем своим наби и приближенным, и они тоже не будут знать о нем. А если Господь миров поведует о нем, то всё становится известным, высказанным. То, что у человека на душе, в уме, в намерениях, то, что он держит внутри у себя, — это не является *абсолютно скрытым*. Оно может быть познано, прочитано⁸⁵.

БАИНДИР: То, что кроме Аллаха не может знать никто другой, — это и есть «*абсолютно скрытое*» («*гайб-и мутлак*»). А если что-либо, кроме Аллаха, знает также и кто-то другой, то это уже не будет «*абсолютно скрытым*». К примеру, я не знаю, что проходит у вас на душе, но вы сами знаете.

И то, что на душе у мунафиков (лицемеров), не является «*абсолютно скрытым*», ибо они знают собственный внутренний мир. Этот аят говорит о том, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) не знает, что у них на душе: «Среди степных арабов вокруг вас и жителей Медины есть люди, зачерстневшие в лицемерии. Ты их не знаешь, их знаем Мы. Мы накажем их дважды. А потом они будут преданы тяжкой каре» (9/101).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Когда по теме ведется исследование, то если не собрать все детали, связанные с темой, то нельзя будет прийти к верным результатам и

названию стамбульской мечети), в которой работал Котку, он также упоминается с отнесением его к *Общине (Джамаату) Искендерпаши*.

В тот день проф. Джошан и прогрессивные деятели тариката, придя в мечеть раньше меня и разместившись перед михрабом (овальным углублением в стене мечети, указывающим молящимся направление на Мекку. — Пер.), остались весьма обеспокоенными после прочитанной мною проповеди. До того дня я не располагал достаточными знаниями относительно тасаввуфа (суфизма) и тарикатов. И написанное уважаемым Джошаном стало причиной моего возросшего интереса к этой тематике и ее исследования. Впоследствии все эти события, а затем и дискуссии по их поводу, сложились в книгу, которую вы держите в руках.

⁸³ Мехмед Захид Котку. *Ehl-i Sünnet Akaidi*, Küfrü Mucip Sözler ve Haller. Изд-во "Сеха", Стамбул, 1992, с. 134.

⁸⁴ Эсад Джошан в начале книги «Догматы Сунны» («*Ehl-i Sünnet Akaidi*») по отношению к шейху Мехмеду Захиду Котку написал следующее: «...» Знает то, что творится у человека на душе, отвечает на вопросы, не спрашивая, одаривает человека потребной ему вещью без его просьбы (без обращения к нему с просьбой о ней) «...».

Веруя этому, а именно тому, что приводится на 134-ой странице цитируемой нами книги Котку, человек отвергает истину Корана и становится неверующим (кяфиром).

⁸⁵ Эсад Джошан (под псевдонимом Халил Неджати оглы). *Evliyanın Kerâmeti Haktır*. Исламский журнал, № 108. Стамбул, август 1992.

истине. Выдвигать в качестве доказательства лишь один коранический аят и не принимать во внимание другие (по этой же теме), — это является недостатком, ошибкой и виной. И с моральной точки зрения это является большой опасностью. В 6-й суре Корана, её 50-ом аяте, говорится так: «Скажи: «Я не говорю вам, что располагаю сокровищами Аллаха. И скрытое тоже не знаю. И не говорю вам, что я ангел. Я следую только тому, что сообщается (ниспосылается) мне <...>» (6/50).

Это так, но в суре «Юсуф», в 96-ом аяте, Якуб (да приветствует его Аллах!) говорит так: «Я знаю от Аллаха то (в силу сообщения о них), что не знаете вы» (12/96)⁸⁶.

БАИНДИР: Вы сами себе противоречите. Если «то, что у человека на душе, в уме, в намерениях, то, что он держит внутри у себя, — это может быть познано, прочитано», тогда почему же Якуб (Иаков), отец Юсуфа, (да приветствует его Аллах!) не смог прочитать души своих сыновей, решивших бросить Юсуфа в колодец?⁸⁷

А после того, как сыновья бросили Юсуфа в колодец и с плачем пришли к нему, почему он (то есть Якуб) не смог прочесть то, что у них на душах и спасти сына, который находился в колодце прямо у него под носом?

Если немного поразмыслите, то найдете, что 96-ой аят суры «Юсуф» тоже не может быть для вас доказательством!

Юсуф (Иосиф) рассказал отцу Якубу сон, который увидел, и тот понял, что Юсуф станет Посланником Аллаха. И по этой причине, он верил в то, что это произойдет в один прекрасный день. Аяты по теме такие:

«Однажды Юсуф сказал своему отцу так: «О, мой отец! Я видел во сне одиннадцать звезд, Солнце и Луну. Я видел их, когда они кланялись мне».

Отец сказал: «О, моё дитя! Не рассказывай о своем сне братьям, а то они могут сыграть с тобой в злую игру. Это потому, что шайтан — явный враг человеку.

Будет так. Это значит, что Господь твой выберет тебя и научит тебя толкованию событий, и завершит свою добродетель по отношению к тебе и роду Якуба. Точно так же, как и раньше Он завершил свою добродетель по отношению к отцам Ибрахиму и Исхаку. Твой Господь — знающий и принимает верное решение» (12/4-6).

Сон Юсуфа был растолкован так: одиннадцать поклоняющихся ему звезд — это одиннадцать братьев Юсуфа, а Солнце и Луна — его мать и отец⁸⁸. Однажды они с почтением преклонятся перед ним. Якуб (да приветствует его Аллах!) ожидал этого: «Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо и Якуб снова стал видеть, он сказал: «Разве не говорил я вам, что знаю от Аллаха то, чего не знаете вы?» (12/96).

⁸⁶ См.: Эсад Джошан. Указ. раб. (продолж.).

⁸⁷ Однажды братья сказали так: «Ясно, что отец любит Юсуфа и брата его больше, чем нас. Тем не менее, мы одна семья, а отец наш — в явном заблуждении. Давайте уьем Юсуфа или удалим его куда-нибудь и избавимся от него, чтобы отец интересовался всеми нами, и таким образом мы станем беззаботной группой».

Один из них, слушавший эти слова, сказал: «Не убивайте Юсуфа, а бросьте его на дно колодца, чтобы один из караванов вытащил его. Если будете действовать, то делайте именно так».

(Пришли к отцу и сказали:) «О, отец наш! Почему при разговоре о Юсуфе ты стал недоверчивым к нам? Тогда как, мы все желаем ему добра. Отпусти его завтра с нами, и пусть он поест, попьет и повеселится. Мы будем его хорошо охранять».

Отец сказал: «На деле, я обеспокоен тем, что, если вы его возьмете, в момент вашей рассеянности его съест волк».

Они сказали: «Мы являемся связанной группой. И если его съест волк, то мы потеряем всё доверие» (12/8-14).

⁸⁸ Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Tefsir'üt-Taberî, т. 7, с. 149. Бейрут, 1412/1992.

Приведенный вами аят в доказательство знания скрытого, как раз говорит об этом.

Ваши слова приводят в замешательство мюридов⁸⁹. Во время пребывания в Медине, в беседе с паломниками, я говорил о том, что гайб (скрытое) не знает никто, кроме Аллаха. И тогда одна женщина из ваших мюридов (членов вашей секты) сказала: «Хоть вы и говорите так, но я знаю, что мой шейх сведущ даже в том, сколько раз ночью я переворачиваюсь в постели с боку на бок».

ШЕЙХ ЭФЕНДИ (эмоционально): Если Аллах дает знать, то почему ему не знать об этом?! Разве у Аллаха не хватит на это сил?

БАИНДИР: А разве есть что-то такое, на что у Аллаха не хватит сил? Здесь сила Аллаха не может служить аргументом! Если пожелает Аллах, разве Он не может поместить Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) в ад, а шайтана в рай? Разве у Него не хватит сил на это?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Конечно, хватит!

БАИНДИР: Говоря, что у Аллаха хватит сил, кто после этого может сказать, что шайтан тоже будет направлен в рай!..

Господь наш, знающий всё скрытое, говорит так: «...» Аллах не откроет вам скрытое «...» (3/179).

После этих слов, нам остается только верить.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: А Всевышний Аллах говорит так: «Он знает всё скрытое, но своё скрытое никому не откроет. Только желаемый посланник остается за пределами этого» (72/26-27).

В силу того, что авлия (приближенные) являются наследниками Посланника Аллаха, то всё, что открывается для него, открывается также и для них.

БАИНДИР: Это связано с тем, что такие аяты доводятся до посланников путем ниспослания им откровения. Для правильного их восприятия, следует читать в полном виде все аяты:

«Аллах знает всё скрытое, но никому свое скрытое не откроет, кроме желаемого им посланника. Он окружает посланника спереди и сзади ангелами-наблюдателями, чтобы он (посланник) знал, что они (ангелы) передали ему полностью слова их Господа, чтобы он получил всё, что есть у них, и чтобы понял всё по порядку» (72/26-28).

К Посланнику Аллаха может явиться и шайтан (дьявол).

Всевышний Аллах говорит так: «(О, Мухаммад!) Среди таких посланников, как (расули) или наби, которых Мы посылали до тебя, кто бы из них не задумал что-либо, нет такого, в задумку которого этот шайтан непременно не примешал бы что-либо от себя. Аллах сводит на нет привнесенное шайтаном, а потом (Он) улучшает свои аяты (в умах). Аллах знает, принимает верное решение» (22/52).

Есть одно предание от Анаса ибн Малика, которое связано с ниспосланием 6-й суры Корана («Энам»). Посланник Аллаха в связи с этим рассказывал:

«Кроме суры «Энам», никакая другая сура не была спущена целиком. Сатанинская группа еще ни разу не собиралась в таком количестве, в каком она собралась по этому поводу. Эта сура была послана мне Джibriилом с 50-тью тысячами ангелов. Ее окружили, и доставили со свадебной помпезностью»⁹⁰.

Посланник должен быть уверен в том, что явившийся к нему, есть ангел. И еще в том, что к высказанному им слову не примешано нашёптывание шайтана. С этим связано и то, что ангелы окружают плотным кольцом посланника во время ниспослания ему откровения.

⁸⁹ Последующие утверждения выдвинуты Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

⁹⁰ Эльмалылы Мухаммад Хамди Языр. *hak Dini Kur'an Dili*, т. 2, с. 1861, 1862. Стамбул, 1936.

В итоге можно сказать, что ни один аят, связанный с приходом откровения, не может быть использован в качестве аргумента для доказательства *познаваемости скрытого* (или того, что о нем может знать кто-то другой, кроме Аллаха).

15. ОБ ОТКРОВЕНИИ (НИСПОСЛАНИИ) ШЕЙХАМ ⁹¹

Откровение означает нашёптывание и тайный разговор. Аллах выбирает Наби и слова, которые желает довести до людей, доводит через него при посредстве ангела Джibriила (алеихиселам). И эти слова, никто другой, кроме самого Наби, который является их получателем, уже не может слышать.

Откровение (по-араб. – *вахью*) означает также и ильхам, имеющий смысл *вдохновения* (воодушевления). *Вдохновение* (ильхам) — это то, что порождается Аллахом внутри человека (в его душе) и является его скрытым и сугубо личным (знанием). Оно не представляется таким, чтобы быть кому-то рассказанным. И мусульманин, и кяфир (неверующий), и всякий другой могут получать ильхам.

Под «откровением» понимается то, которое приходит к наби. С завершением посланнической миссии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) закрылась и дверь такого рода откровения.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Некоторые вещи Аллах сообщает шейхам путем откровения. Разве Он не послал откровение матери Мусы (Моисея)? В аяте об этом говорится так: «Мы дали откровение душе матери Мусы (Моисея): корми Мусу грудью <...>» (28/7).

МЮРИД: Аллах даже пчеле дал откровение, почему Он не может дать его шейху?! Он говорит так: «Господь твой дал такое откровение медовой пчеле: «Устраивай (себе) дома в горах, на деревьях и в том, что строят люди. Потом питайся всеми плодами и встань на пути, указанные тебе твоим Господом <...>» (16/68-69).

БАИНДИР: Откровения в этих аятах не являются однородными с теми, которые создаются Аллахом для своих Наби (посланников). То есть откровение одной пчеле не нуждается в том, чтобы понимать его по отношению и к другой, ибо ей ниспослано то же самое откровение.

По теме о *разновидностях откровения* говорится так: «Аллах не говорит с человеком иначе, как посредством ильхама или из-за завесы. Или же отправляет посланника, который, с Его позволения, доводит (до людей) посредством откровения (Аллаха) то, что Он желает. Он — возвышен, принимает верное решение» (42/51).

Из этих трёх видов откровения первый делается всем людям. Это — откровение, пришедшее матери Мусы (да приветствует его Аллах!) и нашей матери Марьям (Марии). Мы называем это вдохновением (ильхамом). А откровение, «скрытое завесой», представляется в большинстве случаев в виде сновидений. Некоторые знания Аллах сообщает (людям) во время сновидений, как это было в сновидениях Юсуфа (да приветствует его Аллах!) и Короля. Для этого необязательно быть мусульманином.

Откровение, приходящее Наби (посланникам), является третьим его видом. Они получают откровение для передачи его людям и применения (практикования)

⁹¹ В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

его в жизни. Каждый наби является одновременно и Посланником Аллаха. Он получает откровение от другого посланника (посыльного) Аллаха — Джибриила (алеихиселам).

Всевышний Аллах говорит так: «Клянусь наступающей ночью и забрезжившим утром, что Коран — это слово достойного Посланника. Слово доверенного при сильном Властителе Трона, уважаемого, надежного Посланника. Ваш товарищ (Мухаммад) не находится под влиянием джиннов. Он видел его (Джибриила) совершенно открыто на горизонте. И он не упрячет ни от кого свое скрытое знание (полученное им откровение). Этот (Коран) не является словом побитого камнями шайтана. А если это так, то куда вы идете? Коран является для каждого зикром (словом, учением, поминанием). Для тех, кто из вас предпочтет (выберет) правду! Сделанный вами выбор реализуется и с выбором Аллаха, Владыкой миров» (81/17-29).

Сновидение не всегда может быть достоверным знанием. Вдохновение (от Аллаха) тоже может быть смешано с нащёптываниями (от шайтана). А откровение, которое приходит к расулю (посланнику), который является наби (получателем этого откровения от Аллаха), всегда является достоверным знанием. По этой причине этот вид откровения прибывает с Джибриилом (алеихиселам) в сопровождении его армией ангелов.

Посланничество завершилось и закрылась дверь откровения. После этого остается одно — постигать Книгу и мудрость Аллаха.

16. НАСЛЕДОВАТЬ ПОСЛАННИКУ (НАБИ) ⁹²

МЮРИД: Праведные служители Аллаха являются преемниками Наби (посланников).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Праведники Аллаха являются наследниками Наби. Что дается им, дается и этим.

БАИНДИР: Очевидно, что наследование Наби (Посланнику) Аллаха понимается не совсем верно. *Наби* — это человек, значение которого возвышено Аллахом ⁹³. И статья Наби не представляется доступным обычному человеку. Никто, кроме того, кому дана Книга, не может быть отнесен к этой категории (поименованной так).

Всевышний Аллах говорит так: «Люди являются единой общиной. Затем Аллах послал к ним наби (посланников) как благовестителей и правозвестников. Вместе с ними ниспослал и Книгу, указывающую на истину, чтобы люди руководствовались этой Книгой, когда они впадут в разногласия между собой. А разошедшимися стали те из них, которые получили Книгу, и других не было. После того, как поступили эти открытые свидетельства, они стали завистливыми между собой. Потом Аллах по своей воле направил к истине тех, которые уверовали, по вопросу, в котором они расходились. Аллах направляет на верный путь тех, кто выбирает (предпочитает) верное» (2/213).

Помимо людей, которых Всевышний Аллах причислил к этой высокой категории, никого другого больше он не назвал «наби». Посланничество завершилось с Мухаммадом (да приветствует его Аллах!): «Мухаммад — не отец

⁹² В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

⁹³ Слово «*Наби*» النبي в данном случае проходит в значении человека «высокооцененного», само которое становится его именем.

кого-либо из ваших мужчин, а Посланник Аллаха и последний из посланников (наби). Аллах знает про каждую вещь» (33/40).

Расуль, означает посланник. *Посланник* — это человек, который обязан передавать в неизменном виде послание одного лица другому, ничего не примешивая в него от себя⁹⁴. Люди, которые не являются *наби*, тоже могут быть посланниками. Всевышний Аллах назвал *расулем* (الرَّسُول) человека, которого король Египта послал к Юсуфу (да приветствует его Аллах!). Аят, связанный с этим, таков: «Король сказал: «Приведите его ко мне». Когда к нему пришел расуль, Юсуф сказал: «Вернись к своему господину и спроси его, посмотрим! «В чем беда этих женщин, порезавших себе руки?..» (12/50).

Значит, каждый расуль не является наби, но каждый наби обязан быть расулем. Ибо он обязан распространять (проповедовать) данную ему Книгу. А если не будет это делать, то и смысла в его посланничестве (в том, что он наби) не останется.

Всевышний Аллах говорит об этом и на примере Исмаила (да приветствует его Аллах!): «В этой Книге расскажи также и об Исмаиле. Он сдержал данное им слово⁹⁵. Он — *расуль* как наби (он *наби* как получатель и носитель откровения от Аллаха и *расуль* как его распространитель и проповедник среди людей. — Пер.)» (19/54).

В задачу посланника входит лишь передача слова (от Аллаха людям. — Пер.): ««...» Что еще, кроме ясной передачи (слова), лежит на посланниках?» (16/35).

По этой причине есть и *расули*, которые не получают откровение, а только проповедуют аяты, которые получили наби. Следующие аяты говорят о них:

«Народ Нуха (Ноя) обвинил во лжи своих расулей (посланников)» (26/105).

«Адиты тоже сочли лжецами своих расулей (посланников)» (26/123).

«Народ Лута (Лота) тоже посчитал лжецами своих расулей (посланников)» (26/160).

В качестве наби и расулей были посланы: Нух — народу Нуха, Худ — народу Ада (адитам) и Лут — народу Лута (да приветствует их Аллах!). И все последующие расули уже не могут быть другими, кроме тех, которые проповедуют аяты, ниспосланные тому же Нуху, Худу и Луту (да приветствует их Аллах!).

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) — последний наби, с которым закрылась дверь откровения (ниспослания). Его наследник — это только тот, кто разъясняет Коран, принесенный им, и практикуемым своим методом вскрывает кораническую мудрость, или верные его положения, которые, в свою очередь, позволяют получить (на их основе) решение вопроса.

Всевышний Аллах говорит так: «Когда Аллах брал слово у тех, кому Он дал Книгу, Он сказал следующее: «Вы будете разъяснять эту Книгу людям и не будете её скрывать!». Но они забросили Книгу и в ответ на это взяли нечто преходящее. Как плохо то, что они взяли!» (3/187).

О положении, в котором оказываются люди, пренебрегающие своими обязанностями (в деле изучения и исследования Корана), — которые вместо того,

⁹⁴ См. сн. 75.

⁹⁵ Он (Исмаил) сдержал слово, данное отцу (Ибрахиму). "Когда он подошел к возрасту, при котором они могли трудиться вместе, (отец) сказал ему: "Сынок мой, я видел во сне, что режу тебя (приношу в жертву). Подумай, посмотрим, что скажешь?". Он сказал: "Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если пожелает Аллах, ты увидишь меня терпеливым" (37/102).

Эти аяты показывают, что в жертву приносился Исмаил (да приветствует его Аллах!) (сын Ибрахима от Агарь), а не Исаак (второй сын Ибрахима, рожденный от Сары).

чтобы проповедовать Коран и открывать его мудрость, позволяющую решать вопросы, — говорится в следующей форме:

«Аллах не примет (отвергнет) тех, которые скрывают (уже) после того, как Мы разъяснили людям в Книге ниспосланные открытые аяты и верный путь (мудрость). Их не примут (отвергнут) и непринимающие (отвергающие). Кроме тех, которые раскаявшись, исправятся и разъяснят их. Я приму их раскаяние. Я принимаю раскаяния, одариваю щедро» (2/159-160).

«А те, которые скрывают что-либо из Книги, ниспосланной Аллахом, и взамен за это получают малую выгоду, — они набивают свои желудки огнем. В Судный день Аллах не будет говорить с ними и не обелит их. Для них уготовлено мучительное наказание» (2/174).

Мухаммад (да приветствует его Аллах!) тоже сказал так: «Если будет даже один аят, полученный от меня, проповедуйте его» (Бухари. Аль-Анбия, 50).

В обязанность каждого мусульманина входит проповедование Корана. Каждый должен разъяснять аяты своему собеседнику на понятном ему языке. (Кораническую) мудрость могут осознать (открыть для себя) лишь специалисты, действующие в группе. Содействие в организации этой группе является посильной задачей каждого мусульманина.

(Обращаясь к мюриду). Что касается вас... Ради того, чтобы утаить часть аятов Аллаха и прилатать к религии то, чего в ней нет, вы прилагаете к этому невероятные усилия. И чтобы заставить людей принять вас, вы утверждаете, что получаете откровение (вахью). А еще вы, оказывается, способны на чудо. Этим, простите, вы обожествляете себя. Вы разрушаете религию Аллаха и одновременно говорите о том, что являетесь Его вели (то есть приближенными Аллаха). Говоря так, что «праведные служители (вели) Аллаха являются наследниками Наби, и то, что дается им, дается и этим», — вы глубоко заблуждаетесь! Пожалуйста, покайтесь и вернитесь на путь.

17. ЧУДО

Посланники способны демонстрировать чудо. Чудо для какого-либо человека является подтверждением (свидетельством) того, что он является наби и посланником Аллаха. Так, чудом Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) является Коран. Всякий, кто познакомится с Кораном, поймет, что лицо, доставившее его нам, должно быть посланником Аллаха. Ибо он не может быть Книгой, написанной человеком. Это подобно таким явлениям, которые демонстрировали другие посланники. К примеру, Иса (Иисус) (да приветствует его Аллах!) воскрешал мертвых, а вылепленная им птичка оживала при его дуновении. Салих (да приветствует его Аллах!) извлекал из скалы верблюда... Ни одно из этих действий не под силу человеку. За ними стоит Аллах. И люди демонстрируют эти примеры под непосредственным Его управлением... А когда птица улетаёт, оживленный человек вновь умирает и верблюдица режется, — все эти явления для нового поколения теряют свои особенности и перестают быть чудом.

Чудо Корана является непрерывным, постоянно действующим. Кто бы и где бы в мире и в какое бы время ни прочел его с пониманием смысла, — он поймет, что эта Книга является Словом Аллаха, а донесший ее до нас человек — Его Посланником. Поскольку Всевышний Аллах берет на себя охрану Корана, его способность быть чудом сохранится до дня скончания мира. Пока есть Коран, есть и необходимость в вере в Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!)

как посланника (наби) Аллаха. И если после этого Коран остаётся действующим «во всей последующей истории», то это значит, что и донесший его до людей Посланник, тоже остаётся «при Коране».

Те из ученых, которые думают наследовать Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!), должны учить людей Корану, его знанию и мудрости. Если они будут обучать чему-то другому, то их надо признать сошедшими с пути.

Причину того, что Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) не было дано чуда, Аллах объясняет следующим образом: «Единственная вещь, ставшая преградой тому, что Мы не послали тебя с чудесами, состоит в том, что те, которые были до тебя, впадали в ложь перед ними. И Семуду Мы дали реальную (настоящую) верблюдицу, но с ней поступили неверно (люди поняли нас ложно). Мы посылаем чудеса (посланникам) только для устрашения (людей)» (17/59).

18. КЕРАМЕТ

МЮРИД: Вы отвергаете керамет, не так ли?

БАИНДИР: Я отвергаю не керамет, а те случаи и измышленные истории, которые выдаются вами под именем «керамета» за чудо. Вы приводите это как доказательство, чтобы считать их «друзьями Аллаха». Этим вы «тонете» вместе с вашим окружением.

Керамет означает быть *ценным*⁹⁶. Всевышний Аллах говорит о том, что Он сотворил человека *ценным* и отдал целый ряд вещей в его распоряжение (под его команду): «Мы создали сынов адамовых очень ценными (творениями). Мы носили их по суше и морю и дали им прекрасные и чистые блага, возвысили их над многими из сотворенных нами» (17/70).

Самый большой дар — это вера, далекая от ширка: «Те, которые веруют и не загрязняют свою веру ширком⁹⁷, — защита является их правом. Они же есть и те, которые сумели встать на верный путь» (6/82).

А наиболее ценного (из людей) Аллах характеризует так: «О, люди! Мы создали вас из одного мужчины и одной женщины. Чтобы вы познали друг друга, мы разделили вас на народы и племена. Самым ценным из вас пред Аллахом является тот, кто наилучшим образом уберегается от ошибок. Ибо Аллах — сведущий, знающий» (49/13).

Когда говорится о *керамете*, то подразумевается нечто, подобное чуду, сверхъестественное.

Посланники Аллаха уполномочены в том, чтобы сообщать Его слова людям. У этого лица, исполняющего функцию посланника, на руках должен быть документ (свидетельство), которые может дать ему только Аллах. А не то каждый станет утверждать, что он является Посланником Аллаха. По этой причине чудо (приведение чуда со стороны посланника) столь важно.

У Аллаха нет такого статуса (для человека), как вели (авлия), означающего (приближенный, друг). Каждый верующий является его вели (приближенным). В силу того, что вера находится в душе человека, никто, кроме самого Аллаха (знающего эту душу), не может ведать о том, кто из людей является действительно верующим, приближенным к Аллаху (Его вели). Об этом уже говорилось выше.

⁹⁶ Kamus Tercümesi (Словарь /Переводчик Асым/), т. 4, с. 464, 465.

⁹⁷ См. сн. 64.

Аллах дал каждому мумину (уверовавшему) слово о помощи ему. Но Он подвергает его сначала тяжкому испытанию, а уже потом оказывает свою помощь.

Всевышний Аллах говорит так: «...» Помощь муминам (верующим) является обязанностью для Нас» (30/47).

«...» Кто избегает противостояния Аллаху, (Он) указывает ему выход и дает блага (содержание), откуда он совсем не ожидал. Кто опирается на Аллаха, Он достаточен для него. Аллах совершает свое дело полностью. Аллах установил всему (для каждой вещи) свою меру» (65 /2-3).

На помощь мусульманам, испытывающим трудность в сражении при Бадре, Всевышний Аллах послал ангелов. При этом Он подчеркнул, что победа была достигнута не ангелами, а благодаря решению, принятому на Его уровне.

Этот аят должен запомниться нам: «В тот день вы просили о помощи у вашего Господа. «Я поддержу вас тысячью ангелами, следующими друг за другом», — ответил Он. Аллах сделал это лишь для того, чтобы это было благоvestием для вас и чтобы успокоились души ваши. А то победа — только от Аллаха⁹⁸. Аллах силен и принимает верное решение» (8/9-10).

В ожидании помощи Аллаха следует вести себя спокойно и благодарить Его.

Всевышний Аллах говорит так: «У Аллаха есть слово к тем из вас, которые уверовали и совершали добрые дела. Подобно тому, как Он дал это место тем, кто был прежде (до) них, Он обязательно даст его (и) им. Он укоренит для них религию, на которую согласится. И после страха приведёт их к безопасности. Они будут служить мне, никакую вещь не придадут мне в сотоварищи. Если и после этого найдутся те, которые отвернутся от истины, они будут сошедшими с пути» (24/55).

Оставьте керамет, который превратился у вас в нагромождение лжи и старайтесь служить только Аллаху: «Пока не придет эта явная правда (смерть), продолжай оставаться служителем Господа своего» (15/99).

19. ИСТИДРАДЖ

Истидрадж — восходить или нисходить ступенями. Как термин, характеризует движение человека ступенями, по его мнению, ведущее его к желаемой им цели. А завершается оно тем, что приводит человека к неожиданному падению в пропасть, — и в результате оборачивается несчастьем, катастрофой, потерями и т.д. Сам человек при этом думает так, что всё это (движение) идет ему на пользу.

Всевышний Аллах, не предупредив, не приведет ни одного своего служителя к такому положению. Он говорит так: «После того, как Аллах признает общество (пребывающим) на своем (Его) пути, Он не станет считать его сошедшим с пути, пока не сообщит ему открыто, чего ему следует остерегаться. Аллах знает всё (...» (9/115).

Заблудшие — это те, которые не принимают во внимание предупреждений: «Когда они забывают о своих обязанностях после напоминания (о них), (Мы) открываем перед ними все двери. И когда они упиваются данными им благами, (Мы) их внезапно хватаем. И они сразу впадают в отчаяние» (6/44).

⁹⁸ Согласно правилу, установленному Аллахом.

Если бы они, глядя на блага, которые находятся в их руках, вопреки своему мнению относительно того, что находятся на верном пути, посмотрели бы на открытые аяты (Корана), они не оказались бы в таком положении!

Вы тоже (в обращении к мюриду. — Пер.), опираясь на собравшихся вокруг вас людей, говорите: «Если наш путь ложный, то столько людей не последовало бы за нами». Не следует обманываться большинством. Коммунизм тоже собрал вокруг себя «полмира», но это не спасло его (как это было с лидером китайских коммунистов Мао)...

В доказательство того, что вы находитесь на верном пути, вы также относите ваши материальные возможности, большое число внимающих вам и уважительное отношение к вам со стороны людей.

В завершение всего вы переходите все границы и начинаете говорить о том, что того, кто привязан к вашему Шейху, он спасет и в этом мире, и в ахирете (будущем мире). Эта и есть та точка, в которой вы будете схвачены внезапно.

Пожалуйста, образумьтесь, и как следует поразмыслите над наставлением, которое Всевышний Аллах дает Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!):

«Скажи: «Я не в силах ни повредить вам, ни усовершенствовать вас». Скажи: «Никто не может защитить меня от наказания Аллаха. Ни в ком другом, кроме Него, не найти мне и прибежища. Моя задача состоит в том, чтобы проповедовать то, что от Аллаха, что ниспослано Им <...>» (72/21-23).

Для того, чтобы быть наследником Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), людям надо разъяснять только Коран. А что у вас? Вы же разъясняете слова людей, называемых вами *авлия* (приближенными к Аллаху) и шейхов. Действуя так, вы стараетесь приспособить Коран под их слова. Ваше положение характеризуется следующими, к примеру, аятами:

«К тому, кто видит Зикр (Корана) Милостивого мутным, Мы приставим шайтана (сатану). Он станет его близким другом.

Шайтаны сбивают их с пути, а они думают, что находятся на верном пути.

Когда они предстанут перед нами, скажут так: «Если бы между мной и тобой было бы такое расстояние, как между востоком и западом! Какой же ты плохой друг!».

Не будет для вас сегодня никакой пользы от сожаления, поскольку вы поступили неверно. Это наказание вы будете нести вместе.

Разве можно заставить слышать глухого и указать дорогу слепому? Те, которые находятся в явном заблуждении, подобны им.

Если даже (Мы) переселим тебя из этого мира, (Мы) всё равно дадим им заслуженное ими наказание» (43/36-41).

Вы тоже делаете вид, что не замечаете Коран, но считаете себя в первых рядах правого пути!

20. СКРЫТЫЕ НАУКИ (Илм-и Ледун и Илм-и Батын)

Илм-и ледун — это понятие используется в значении *особого знания*, данного, по утверждению, Аллахом. Таким же является и *илм-и батын*. Некоторые, говоря о том, что шейхам дано такое знание, в силу этого, обожествляют их.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Одним из предписаний шариата является поиск шейха, хорошо знающего духовный путь и способного наставить на него правоверных⁹⁹.

БАИНДИР: Если вы говорите о необходимости того, кто укажет на верный путь и будет примером (для людей), — то это верно. Каждый человек нуждается в воспитателе, мастере, педагоге (учителе).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Знание, которым владеют шейхи, это *илм-и батын*. Оно дано не каждому. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах! — сказал так: «Я получил от Посланника (да благословит его Аллах и приветствует!) две полные чаши знания. Одну из них я передал вам. Если бы передал и другую, вы бы отрубили мне голову»¹⁰⁰.

Такова наша наука...

БАИНДИР: Откуда вы взяли науку, которую не открыл вам Абу Хурайра? Как может быть наукой то, что не имеет источника, доказательств, оснований?..

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: В 18-й суре Корана повествуется о дружбе Мусы (Моисея) с Хызром. Муса из-за того, что он не мог видеть действительную сущность событий, стал высказывать возражение при виде действий Хызра. Хызр (да приветствует его Аллах!), в силу того, что он владел *илм-и ледун*, видел внутреннюю сущность дела (событий). В аяте говорится так: ««...» Мы одарили его знанием от Нас» (18/65). Такова эта наука — *илм-и батын* и *илм-и ледун*!..

БАИНДИР: Если Муса, будучи в непосредственном общении с Хызром, не смог изучить этой науки, то как вы ее изучили? Какое есть доказательство тому, что вас обучили этой науке?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Слово Абу Хурайры!

БАИНДИР: Но и Абу Хурайра тоже ничего не передавал (не рассказывал)!

В Коране так рассказывается о событии, имевшем место между Мусой (да приветствует его Аллах!), молодым человеком и Хызром:

«Однажды Муса сказал молодому другу: «Я буду без усталости идти до места слияния двух морей, пока не достигну его, хоть на это и потребуются долгие годы».

Когда они дошли до места слияния двух морей, (выяснилось, что) они остались без рыбы. Рыба выскользнула и направилась в море.

Когда они прошли это место, Муса сказал своему молодому другу: «Принеси наш обед, это путешествие нас утомило».

Юноша сказал: «Гляньте на это дело! Когда мы остановились у скалы, я забыл о рыбе. Причиной того, что я забыл о ней, был никто другой, как шайтан. И рыба, удивительным образом, направилась к морю».

Муса сказал: «Это как раз-то, что мы искали!». И они тотчас вернулись назад. Затем они встретили одного из наших служителей. Мы одарили его знанием от Нас.

Муса сказал ему:

- Могу ли я остаться с тобой, чтобы ты научил меня тому верному знанию, которому научили тебя?

Он сказал:

- У тебя не хватит терпения находиться вместе со мной. Как ты сможешь быть терпеливым к тому, внутреннюю сущность чего ты не знаешь?

Муса сказал:

⁹⁹ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 63 (на араб.).

¹⁰⁰ Бухари. İlim, 42 (на араб.).

- Даст Аллах и ты увидишь, как я терпелив, я не буду противиться тебе ни в чем.

Он сказал:

- Ты останешься со мной, но ни в коем случае ни о чём меня не спрашивай до тех пор, пока я сам не разъясню тебе это.

Затем они двинулись в путь и сели на судно. Тот человек продырявил его.

Муса сказал:

- Ты продырявил его, чтобы потопить людей на нем? Действительно, ты совершил что-то очень странное.

Он сказал:

- Разве не говорил я тебе, что ты не сможешь быть терпеливым со мной?

Муса сказал:

- Не упрекай меня за забытое, не создавай мне трудности в моем деле.

Затем они двинулись в путь. Наконец, они встретили мальчика, и тот человек тут же убил его.

Муса сказал:

- Смотри, ты убил невинного человека, который не посягал на (твою) жизнь! Ты и вправду совершил что-то непонятное.

(Он сказал:)

- Разве не говорил я тебе, что ты не сможешь быть терпеливым со мной?

Муса сказал:

- Если я спрошу тебя еще о чем-то, то ты прекрати свою дружбу со мной. У меня уже не осталось права просить прощения у тебя.

Они снова двинулись в путь. Достигнув одного города, они попросили еду у его жителей. Те отказали им в гостеприимстве. Затем они увидели там стену, готовую развалиться. Он тут же выправил ее.

Муса сказал:

- Если бы ты договорился, то взял бы плату за свой труд.

Он сказал:

- Вот это и разводит нас с тобой. Но я поведаю тебе о сущности вещей, к которым ты не смог быть терпеливым:

«Это судно принадлежало бедным людям¹⁰¹, которые трудились на море. Впереди их ожидал владелец, который силой обирал все суда. По этой причине я пожелал привести его в поврежденное состояние.

Что касается мальчика, то его родители были верующими (людьми). Мы побоялись того, что он столкнет их в заблуждение и неблагодарность. Мы пожелали того, чтобы Господь их даровал им взамен него более добродетельного и более милосердного ребенка.

Стена принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе. Под ней был клад, принадлежащий им. Отец их был праведником. Твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад! Это — дар Господа твоего. Это всё я сделал не от себя! Это и есть суть тех дел (вещей), которые ты никак не мог принять» (18/60-82).

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) (привнёс ясность в этот вопрос), пояснив, что *человеком знающим* был Хызр, а юношей — Юша ибн Нун (то есть Юша, сын Нуна)¹⁰².

¹⁰¹ Если у них отнимут судно, то они останутся без работы.

¹⁰² Бухари. İlim, 44 (на араб.).

Если поразмыслить о Хызре через призму аятов, то остается признать, что он может быть лишь одним из ангелов. Он дырявит судно, но никто, кроме Мусы (да приветствует его Аллах!), не видит это. Убивает ребенка. И опять никто, кроме Мусы (да приветствует его Аллах!), не замечает это. Он выправляет, не разрушая, стену, готовую упасть. Если бы он разрушил, то обнаружился бы клад... И то, что помимо Мусы (да приветствует его Аллах!), его не мог видеть кто-то другой, говорит о том, что этот человек мог быть только ангелом.

Согласно хадису, а также по сообщениям нашего Наби (Посланника), при первой встрече с Мусой Хызр сказал ему следующее: «Я знаю такую науку, которой меня научил Аллах, но ты ее знать не можешь. Ты тоже знаешь другую науку, которой тебя научил Аллах, но которую я не могу знать»¹⁰³.

Муса (да приветствует его Аллах!) — посланник Аллаха. Посланники по долгу своей службы указывают людям верный путь и руководят ими. У них нет таких странных (удивительных) поступков, которые наблюдаются у Хызра. А чудеса, которые они демонстрируют, никакого другого смысла, кроме доказательства их посланнических функций, не несут.

Эти события показывают, что надо предаться всему тому, что исходит от Аллаха и верить в то, что оно принесет благотворные результаты. Сколько есть вещей, которые, несмотря на то, что они не нравятся нам, могут породить результаты в нашу пользу.

У посланников нет подобных странных (удивительных) поступков. Если бы такие дела совершал Муса (да приветствует его Аллах!), то любой иудей, взяв это за пример, мог бы убить (любого) ребенка, говоря, что он может принести хлопоты матери и отцу. Или говоря о том, что некое имущество может быть захвачено кем-то, мог бы нанести ему вред! И тогда каждый, совершивший «странный» поступок, приводил бы Мусу (да приветствует его Аллах!) в доказательство, прикрываясь им, как надежным щитом.

Приведенный хадис заканчивался такими словами: «Пусть будет милостивым Аллах к Мусе. Очень хотелось бы, чтобы он был терпеливым к нам и чтобы нам было разъяснено больше из того, что нам предстоит сделать вместе».

Значит, знание, полученное от Хызра, ограничено сказанным о нем в аяте. По этой теме даже Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) больше этого не знал. Кто может после этого утверждать, что знанию, которому был обучен Хызр, не был обучен и он?

21. КЕШФ (поднятие завесы)

Кешф означает *обнаружение (открытие чего-либо)*. В тасаввуфе (суфизме) это понятие используется в значении достижения (открытия) тайного смысла и познания действительности, лежащей за событиями.

МЮРИД: Если начать смотреть на мир внимательно (проницательно), с падением при этом с глаз завесы непроницательности, то в нем, как отмечает Коран, можно видеть знаки, указывающие на возможность познания некоторых тонких тайн: «Ты не ожидал этого. Мы подняли завесу. И сегодня твой глаз стал острым» (50/22).

¹⁰³ Бухари. Ilim, 44 (на араб.).

То есть говорится о том, что отныне ты становишься способным видеть божественные тонкости ¹⁰⁴.

БАИНДИР: У этого аята нет никакой связи с вашим утверждением. Если вы будете читать его с теми, которые предшествуют ему и следуют после него, то поймете, что он связан только с ахиретом (судным днем):

«Труба задута. Настал день, которого боялись! Каждый пришел с двумя ангелами, один из которых указывает дорогу (проводник), а другой — свидетель. (Ему говорится:)

- Ты не ожидал этого. Мы подняли завесу. И сегодня твой глаз стал острым.

Его товарищ (ангел) скажет:

- Тот, кто возле меня, — он готов.

- Бросьте вы в ад всех этих упрямцев, закрывшихся от правды (истины).

Бросьте тех, кто противостоял этой добродетели, был агрессором и пребывал в сомнении. И того, кто измыслил, вместе с Аллахом, другого бога. Предайте их самому тяжелому наказанию» (50/20-26).

Смотрите, у приводимого вами аята нет никакой связи с тем, что вы утверждаете о нем. Он целиком связан с ахиретом (судным днем).

22. ИНТУИЦИЯ

Интуиция (ферасет, сезги) характеризуется тем, чтобы по особенностям объекта вынести суждение (представление, понятие) о нём ¹⁰⁵.

МЮРИД: В приводимых рассуждениях прошел один известный хадис «Курб-и невафил», почему вы его не рассмотрели?

Всевышний Аллах говорит так: «...» Когда Я люблю своего поклоняющегося и правоверного слугу, Я становлюсь его видящим глазом, слышащим ухом, говорящим языком, держащей рукой, шагающей ногой. Он видит Мною, Мною слышит, Мною говорит, Мною держит, Мною шагает».

Есть и такие (люди), которые воспринимают то, что не воспринимают другие. Они, с достаточным приближением к истине, могут знать и то, что проходит внутри человека. А это что такое?

БАИНДИР: Упоминаемый вами хадис таков. Всевышний Аллах сказал, что: «Нет ничего лучше, чем приближение ко Мне моего служителя при помощи того, что предписано ему как *фарз* (обязательные установления веры). Служитель может продолжить приближение ко Мне и при помощи *нафиле* (необязательных установлений). И может случиться так, что Я его возлюблю. А возлюбивши, стану его слышащим ухом, видящим глазом, держащей рукой и шагающей ногой. Если возжелает что-либо у Меня, дам ему. Если войдет в Мое покровительство, защищу его» ¹⁰⁶.

Этот хадис может быть следствием следующих аятов:

¹⁰⁴ Хасан Камиль Илмаз. Ledün İlimi ve Keşf. Altınoluk Dergisi (журнал), № 105, с. 31. Стамбул, ноябрь 1994.

¹⁰⁵ Kamus Tercümesi (Словарь /Переводчик Асым/). Это слово на арабском звучит как “firâset” (ср.: “feraset”).

Это суждение может быть как объективным (научным), так и необъективным (ненаучным). Более подробно об этом можно читать в современной теории познания, где *интуиция* осмысливается как особый метод и форма познания (Пер.).

¹⁰⁶ Бухари. Rikâk, 38 (на араб.).

«О, верующие! Если вы остерегаетесь Аллаха, Он даст вам силу для различения правды от лжи, прикроет вашу вину и простит вас. Щедрость Аллаха велика» (8/29).

«О, верующие! Остерегайтесь Аллаха и верьте Его посланнику, чтобы Он дал вам от своей щедрости вдвойне, чтобы Он создал для вас свет, при котором вы будете шагать, и чтобы Он простил вас <...>» (57/28).

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал так: «*Остерегайтесь интуиции (ферасета) правоверного, ибо он видит светом Аллаха*»¹⁰⁷.

Интуицию (ферасет) не следует слишком сильно преувеличивать. Ибо характеристика человека как более добродетельного не зависит от того, насколько истинными или ложными являются его взгляды. При этом добродетель сама по себе не спасает от ошибок. Достаточным доказательством для нас в этом вопросе является цепь событий в сражении при Бадре.

Наш Наби, при Бадре, приняв неверное решение, взял пленных. Вначале он, а вслед за ним также мусульмане, которые не возразили этому его решению, были обвинены (Аллахом) тяжелым обвинением: «Ни у одного наби (посланника) нет права брать в плен до тех пор, пока он не приведет врага в поверженное состояние на поле боя. Вы желаете имущества, которое сразу перейдет (вам) в руки. А Аллах желает для вас последующего (будущего). Аллах — сильный, принимает верное решение.

Если бы не было письменного решения Аллаха (о вашей победе), то вас постигло бы тяжелое наказание из-за взятых вами пленных» (8/67-68).

Эти тяжелые слова имели место в силу несоответствия (действий мусульман) ниспосланному ранее следующему аяту¹⁰⁸: «Когда вы встречаетесь на войне с неверующими, рубите им головы, а когда вы повергнете их, возьмите их в надежное плотное кольцо. А потом, отпустите их свободными, не взяв с них ничего или взяв с них выкуп <...>» (47/4).

Выражение: «*Если бы не было письменного решения Аллаха (о вашей победе)*» имеет следующую историю.

Когда мусульмане были в Мекке, римляне потерпели поражение от персов. В ниспосланных следующих аятах говорилось о грядущей победе римлян в течение нескольких (от трех до девяти) лет. В этот день мусульмане возрадуются благой вести о своей победе: «Алиф, Лам, Мим. Римляне повержены в самом близком месте. После этого своего поражения они одержат победу. В течение нескольких (от трех до девяти) лет. Как до этого, так и после этого, решение принадлежит Аллаху. В этот день верующие возрадуются помощью Аллаха. Он оказывает помощь тому, кто поступает верно. Он — сильный и одаривает щедро. Это есть слово, данное Аллахом. Аллах не отступит от своего слова, но многие люди это не знают» (30/1-6).

Каждый ожидал новостей о победе римлян, все были полностью сосредоточены на этом. Когда Абу Суфьян возвращался с торговым караваном из Шама (Дамаска), было объявлено о войне, которая состоится между персами и римлянами. И мусульмане, и мекканцы вышли в путь: первые с надеждой на то, что Аллах даст им караван, а вторые — с целью его охраны. А Абу Суфьян впал в беспокойство по поводу спасения каравана. Тем временем мусульмане

¹⁰⁷ Тирмизи. Тафсир (толкование) суры «Аль-Хиджр», 6 (на араб.).

¹⁰⁸ Ибн Хибетуллах, Даххак и Саид ибн Джубейир показали, что сура «Мухаммад» является мекканской (см.: Тафсир Куртуби, т. 14, с. 223. Каир, 1384/1964).

обнаружили перед собой мекканское войско. Возможно, это и было обещанное им войско. Это можно понять из следующих аятов: «Однажды Аллах дал вам слово о том, что одна из двух групп (караван или войско) будет вашей. Вы пожелали невооруженную (караван). Но Аллах, в силу необходимости своих слов, пожелал (дать вам мекканское войско), чтобы выявить истину (hak) и искоренить этих кяфиров (неверующих)» (8/7).

Используемая в этом аяте *истина (hak)* — это закон Аллаха. Именно его Он характеризует нашему Наби (Посланнику) в то время, когда он подвергался тяжелому давлению (наступлению) мекканских мушриков: «Они делают всё для того, чтобы изгнать тебя с этих земель! Если изгонят, тогда сами здесь долго не останутся. Это и есть та Сунна (закон), которая применялась Нами по отношению к посланникам, отправленных (посланных) до тебя. В нашей Сунне (законе) ты не найдешь никаких изменений» (17/76-77).

Мусульманам было отдано мекканское войско во имя свершения Сунны (закона) Аллаха. Им были нанесены тяжелые удары, однако, преследуя отступающего врага и не разгромив его до конца, они взяли пленных. В силу того, что сподвижники не предупредили Наби, напомнив ему аят, связанный с пленными, — все они были обвинены в том, что предпочли земную жизнь ахирету (будущей жизни). Если бы не было заранее данного (Аллахом) слова (мусульманам) о победе, то из-за пленных их постигло бы сокрушительное поражение при Бадре.

По заключенному, четыре года спустя, Худейбийскому соглашению, когда открылась возможность победного пути на Мекку, были спущены следующие аяты: «Для тебя все существующие преграды для победы полностью преодолены¹⁰⁹. Аллах сделал это для того, чтобы простить тебе прежний и последующий грех, завершить твои добродетели и направить тебя на верный путь» (48/1-2).

В сражении при Бадре наш Наби вошёл в грех. А для его искупления требовалось завоевать Мекку. Накануне победы была спущена следующая сура: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, ты увидишь, как люди волнами устремляются в религию Аллаха. И в силу того, что (Он) содеет всё прекрасным образом, направься к Господу твоему и проси прощения (у Него). Ибо Он принимает покаяния» (110/1-3).

Наш Наби исправил ранее допущенную ошибку, затем он попросил о прощении. И это в высшей степени является важным. Эти аяты можно характеризовать как такие, которые могут совершить революцию в жизни мусульман.

Значит, каким бы знающим и добродетельным ни был человек, несмотря на это, каждый может ошибаться и совершать неверные действия.

(Обращаясь к мюриду). В то время, когда положение дел совершенно очевидно, вы переходите все рамки дозволенного, и, не основываясь ни на каком знании и документе, упорно настаиваете на своём! И если вы не оставите эти ложные мысли, вы не сможете прийти на путь!..

¹⁰⁹ См. сн. 19.

23. ИЛЬХАМ

Ильхам — порождение чего-либо Аллахом в душе человека (служителя) ¹¹⁰. *Интуиция* тоже используется в этом значении.

МЮРИД: Вы верите в ильхам? Кто как бы ни реагировал на это, ильхам существует.

БАИНДИР: Несомненно, ильхам существует. Если бы не было ильхама от Аллаха, то человечество не смогло бы развиваться. Весь научный прогресс и открытия имеют место при посредстве ильхама Аллаха. При этом ильхам не является присущим только шейхам или мусульманам. И кяфиры (неверующие) тоже получают ильхам.

Это понятие (ильхам) проходит в Коране только в одном месте.

Всевышний Аллах говорит так: «Во право того, кто порождает (ильхам) ¹¹¹ в душе греховное (порочное) и праведное (чистое). Воистину, обретёт желаемое тот, кто развивает себя. И потеряет тот, кто ввяжется в худые (плохие) дела ¹¹²» (91/7-10).

а. Бунтарский ильхам

Бунтарство есть ложное отношение человека к Аллаху, людям или самому себе. Такой человек чувствует внутреннее беспокойство в себе. Оно создает дискомфорт в душе и воспринимается человеком как угрызение совести.

Свидетельство, отдалившее Юсуфа (да приветствует его Аллах!) от Зулейхи, на деле было ильхамом, пришедшим от Аллаха: «Женщина возжелала его. Если бы не было свидетельства Господа твоего, Юсуф бы тоже возжелал (её) <...>» (12/24).

Грех противоречит человеческой природе. Сначала человек не желает совершить его. В этом случае Всевышний Аллах внушает душе о совершении ею ложных (ошибочных) действий. А если она вновь совершит это, то (Аллах), создавая (в душе) внутреннее беспокойство, побуждает её к сожалению и раскаянию.

Эти чувства свойственны также и немусульманам. Причинившие беспокойство нашему Наби Абу Джахиль, Абу Лехеб, Абу Суфьян, Валид ибн Мугире, Надр ибн Харис, Умейя ибн Халеф и Ас ибн Ваил, объединились и сказали вот что: «Во время хаджа (паломничества) прибывшая арабская делегация задает нам вопросы о Мухаммаде, на которые каждый из нас отвечает по-разному. Один из нас говорит, что он *одержимый (сумасшедший)*, другой — что он *прорицатель (ясновидец)*, а кто-то следующий, что он — *поэт*. Из-за различия ответов арабы делают вывод о том, что всё сказанное о нем есть ложь. Так давайте же согласимся на том, чтобы дать Мухаммаду одно имя.

Один сказал: «Он — *поэт!*». На это Валид ибн Мугире сказал, что он прослушал стихи Убейда ибн аль-Абраса и Умейи ибн Абиса-Салтына и нашел его (Мухаммада) слово непохожим на их (поэтов) слово».

¹¹⁰ Фахруддин ар-Рази. Tefsîr'ül-Kebîr, т. 8, с. 583. Типогр. «Амире», Стамбул, 1307.

¹¹¹ «Ильхам» означает порождение Аллахом чего-то в душе человека.

¹¹² Выражение (نسئ نسئ نسئ) означает насильственное введение чего-либо во что-либо (Lisan'ul-Arab). Некоторые вводят себя в плохие дела ради достижения определенных жизненных целей. Аяты говорят о том что они, подобно семудскому племени, понесут потери.

Другой сказал: «Он — прорицатель (ясновидец)!». Валид спросил: «Кого называют прорицателем?». Ему сказали: «Это тот, кто говорит иной раз правду, а иной раз ложь». На это Валид сказал, что «Мухаммад никогда не лгал».

Еще один сказал: «Он — одержимый!». Валид спросил: «Кого называют одержимым?». Ему сказали: «Человека, пугающего людей». На это Валид сказал, что «до сих пор Мухаммад никого не пугал».

Потом Валид встал и пошел домой. И каждый сказал, что «Валид ибн Мугире сменил религию». Абу Джахиль тут же поспешил к нему и сказал: «Что у тебя (какие у тебя проблемы)? Вот, курайшиты (община) собрали тебе помощь. Они убеждены в том, что ты попал в трудное положение и из-за этого меняешь религию!». Валид сказал: «У меня нет в ней необходимости, но я всё думал о Мухаммаде. И говорю, что он — колдун. Только колдун может разладить отношения между отцом и сыном, одним братом и другим, женой и мужем».

Затем они договорились о том, чтобы дать ему (Мухаммаду) прозвище *колдуна*. В Мекке объявили об этом во всеуслышание. Собравшемуся народу объявили о том, что «Мухаммад и в самом деле является колдуном». Это слово эхом разнеслось среди народа. Оно оказалось очень тяжелым для нашего Наби. Он вернулся домой и завернулся в свою одежду. В связи с этим и были ниспосланы следующие аяты¹¹³:

«Он подумал, (всё) рассчитал. И быть ему убитому, как он рассчитал! Будь он проклят, как он рассчитал! Потом он осмотрелся. Потом нахмурил брови и насупился. Потом, придя в себя, возвеличился и сказал так: «Если это и есть что, то только колдовство. Если это и есть что, то только слово человеческое» (74/18-25).

Мусульманство, разъясняемое в Коране и практикуемое нашим Наби, находится в полном соответствии (согласии, гармонии) с природой человека. Творцом миров, устанавливающим принципы и законы их образования, движения и развития, является Аллах. Религия является письменной формой этих законов, изложенной со стороны Творца.

Всевышний Аллах говорит так: «Ты поверни лицо свое прямёхонько к этой религии, фитрату (логосу) Аллаха. Он сотворил людей по ней (религии). Нет ничего из того, что могло бы занять место сотворенной Аллахом вещи. Это и есть истинная (добротная) религия. Но многие из людей это не знают» (30/30).

В силу того, что истинная религия является отражением в жизни человека законов сотворенной Аллахом природы (частью которой является и сам человек), — всякий, кто войдет в противостояние (противоречие) с ней, окажется в трудном положении. Аят, указывающий на это, таков: «Те, которые не принимают истин (Аллаха) (неверные), порой мечтают о том, чтобы покориться Ему (стать мусульманами)» (15/2).

По этой причине кяфиры (неверные) пребывают в постоянном сомнении (беспокойстве): «Строящееся ими здание продолжает оставаться источником сомнения, не покидающим их сердца до тех пор, пока оно не разорвёт их» («...») (9/110).

Это происходит от милости Аллаха к ним. Некоторые, благодаря этому, набираются ума и сходят со своего неверного пути (отказываются от него).

Испытываемое после греха угрызение совести, направляет человека на сожаление (о содеянном), а ильхам (внушение) — на покаяние. Таково величие милости Аллаха!

¹¹³ Фахруддин ар-Рази. Tefsîr'ül-Kebîr, т. 8, с. 347. Типогр. «Амире», Стамбул, 1307.

б. Защитное внушение (ильхам)

Тава означает защиту. Если человек не совершит ничего неверного против Аллаха, людей и самого себя, то ему удастся уберечься от того, чтобы быть обвиненным в земной жизни, а в ахирете (на суде и в будущей жизни) — от мучений ада. Это и есть результат стремления избежать греха и направиться на доброе (севаб). И от этого человек почувствует в своей душе радость защиты (таквы). Вот эта радость и есть внушение Аллаха. Вабиса ибн Мабеб рассказывает:

«Я пошел к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!). Он спросил: «О добром и греховном ли спросить пришел?». Потом он, собрав пальцы вместе, ударил ими в грудь и три раза сказал так: «Скажи душе своей, скажи сердцу своему, Вабиса! Доброе — это то, что успокаивает душу, успокаивает сердце. А греховное (грех) — то, что трогает твою душу и порождает сомнение в груди. Если даже люди дадут тебе фетву (добро), найдут твоё решение уместным!»¹¹⁴.

А последнее слово нашего Наби было таким: «Ты оставь то, что вызывает у тебя сомнение, перейди к тому, что вне сомнения. Ибо правда (правдивость) ведет к внутреннему спокойствию, а ложь порождает сомнение и беспокойство»¹¹⁵.

Всё, что порождается в душе, может быть еще и нашёптыванием шайтана. Ибо шайтан есть такая сущность, «внушающая людям (зло), вносящая смуту в душу» (114/5). Шайтан, получив у Аллаха разрешение на жизнь до самого Судного дня, сказал так: «Из-за того, что (Ты) ввёл меня на неверный путь, я тоже уверяю в том, что я засяду для них (людей) на Твоем верном пути. А потом буду входить в них спереди, сзади, справа и слева. Увидишь, что многие из них не будут благодарными Тебе.

Аллах сказал: «Выйди оттуда приниженным и прогнанным! Клянусь, пусть только кто-то из них последует тебе, я заполню ад вами» (7/16-18).

Шайтан, имея эти полномочия, входит в каждого человека, включая сюда и посланников, и стремится столкнуть их на неверный образ действий.

Всевышний Аллах говорит так: «(О, Мухаммад!) Среди таких посланников, как (расули) или наби, которых Мы посылали прежде (до) тебя, кто бы из них не задумал что-либо, нет такого, в задумку которого эти шайтаны непременно не примешали бы что-либо от себя. Аллах сводит на нет привнесенное шайтанами, а потом (Он) улучшает свои аяты (в умах). Аллах знает, принимает верное решение» (22/52).

Для того, чтобы различить внушения (от Аллаха) и нашёптывания (от шайтана), поступающие нам на душу, следует оценить их в свете предписаний и запретов Аллаха. А то, подобно многим, мы тоже можем принять нашёптывания шайтана за внушения Аллаха. Так мы с легкостью можем впасть под влияние шайтана, что, собственно, и наблюдается в жизненной практике людей.

Это и есть **нафс-и мульхаме**¹¹⁶. То есть душа каждого, как уверовавшего (мумина), так и не уверовавшего (кяфира) являются такой *душой мульхаме*. Она одинаково наделяется, со стороны Аллаха, и бунтарством, и защитой (таквой) — (смирением, покорностью. — Пер.).

¹¹⁴ Ад-Дарими. Сунан, Бую, 2 (сб. хадисов о Посланнике /на араб./).

¹¹⁵ Тирмизи. Кiyате, 60 (на араб.).

¹¹⁶ Современные суфисты называют это “*nefs-i mülhime*” (нафс-и мульхама). “*Mülhime*” означает “внушающий”. “*Нафс*” (*душа*) не внушает, она получает внушения. По этой причине здесь должно использоваться понятие “*мульхаме*”, означающее “душу, которая обретает внушения”.

МЮРИД: Разве не существует другого внушения (ильхама), кроме бунтарства и таквы?

БАИНДИР: Конечно, существует. Аллах порождает в душе человека много всего. Аяты в связи с этой темой прошли выше (см.: Гл. 15. «Откровение шейхам»). Это тоже имеет место у всех людей, без различения их на верующих и неверующих (кяфиров, нечестивцев). Поэты и авторы открытий (ученые и др.) могут быть примером этого.

24. ШАФААТ ¹¹⁷

Шафаат (в словаре) имеет значения — пребывание двух вещей вместе, представление одного как пары, чётное число, просьба у кого-то об оказании помощи в паре или быть кому-то помощником (составить ему пару) ¹¹⁸. Быть помощником человеку (напарником ему) в его деле, — это тоже шафаат ¹¹⁹. Люди часто участвуют в такой помощи и поддержке.

Всевышний Аллах говорит так: «Кто поддержит доброе (дело), тому есть доля от него. А кто поддержит плохое (недоброе), то у него есть ответственность за него. Аллах охраняет и направляет всё» (4/85).

МЮРИД: Мы здесь с шейхом эфенди живем в дружбе, возможно, что нам удастся удержаться за полы его одежды в ахирете и нам от этого будет польза.

БАИНДИР: Вы говорите, что он будет вашим заступником (защитником, ходатаем, шафаатчи)?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Почему бы этому и не быть? Великий шейх Мустафа Исмет Гарибуллах в своей «*Рисале-и Кудсии*» сказал так: «Возьми себе за правило просить помощь у всей цепочки, ведущей к Абу Бакру. Когда дойдешь до Посланника (да благословит его Аллах и приветствует!), и у него проси помощь. И шейха своего сделай заступником, посредником, чтобы он наполнил тебя радостью» ¹²⁰.

БАИНДИР: Как много у вас божественных лиц! У кого берет шейх эти полномочия ходатая (заступника, защитника)? Кому Аллах дал эти полномочия?

Вместо того, чтобы, взяв себе за правило, просить помощь у всех по цепочке, ведущей к Абу Бакру, и заниматься удовлетворением людей, которые не могут дать вам никакого ответа до самого Судного дня, — разве не было бы лучше постараться удовлетворить Аллаха?

МЮРИД: Мы сделаем всё для того, чтобы Аллах был доволен. Ибо «<...> Самое важное — это согласие (благоволие) Аллаха <...>» (9/72).

БАИНДИР: Разве можно получить согласие (одобрение) Аллаха по поводу того, что Он считает ширком? Вы не прислушиваетесь к Корану и не пользуетесь своим умом!

Всевышний Аллах говорит так: «<...> Аллах возвышается над теми, кто не пользуется своим умом. Он собирает (на них) грязь неверия Аллаху» (10/100).

Нижеследующие аяты обращены к вам:

«Скажи: «Если вы призываете тех, которых вы считаете близкими к Аллаху и у которых нет ни малейшей власти на небесах и на земле, — призывайте. У них в обоих этих местах нет ни посредничества, ни помощника Аллаха среди них. Пред

¹¹⁷ В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

¹¹⁸ См.: *Kitab'ul-аун* (древнеарабский словарь, VIII в.).

¹¹⁹ *Mekâûîs, Müfredât* (словарь, лексикон).

¹²⁰ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 86 (на араб.).

Ним не будет никакой пользы от заступничества никому, кроме того, кому Он позволит это «...» (34/22-23).

«Предупреждай Кораном тех, которые боятся предстать перед Господом своим. Там у них не будет ни друзей, ни заступников. Может быть, они побоятся (Аллаха)» (6/51).

МЮРИД: В отношении к нашему шейху эфенди мы исходим из того, что он будет нашим помощником. К примеру, не является обязательным взять адвоката в суде. Но обычно те, которые нанимают адвоката, выигрывают дело. Шейх эфенди тоже является нашим адвокатом.

БАИНДИР: Вы приравниваете Аллаха, знающего тайное и явное, обычному судье?

Всевышний Аллах говорит так: «В Судный день Мы установим справедливые весы, никто не подвергнется несправедливости. Если даже и будет нечто (доброе и худое, содеянное человеком) весом с горчичное зернышко, Мы и это положим на весы. Мы достаточны для счета (расчета)» (21/47).

«Наказанием для тех, кто занимался худыми (плохими) делами, является двойная мера худого. Их охватит унижение со всех сторон. И никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покрыты клочьями черноты ночи. Вот они и есть народ ада. Там они будут бессмертными» (10/27).

Когда таковым оказывается положение вещей, кого и от кого будет спасать (защищать) шейх эфенди?! Неужели своего мюрида от, простите, «несправедливости» Аллаха?! Какое это великое заблуждение!..

Рассказывает Уммунь-аля из Ансара:

«После того, когда среди переселенцев вытянули жребий, нам достался Осман ибн Мазун. Мы его поселили в один из наших домов. Потом он смертельно заболел. После смерти его обмыли и завернули в его собственную одежду. Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) вошел внутрь. В этот момент я сказал ему:

- Абус-Саиб ¹²¹! Да будет Аллах милостивым к тебе! Я свидетельствую о вознаграждении тебя Аллахом.

На это Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал так:

- Откуда ты знаешь о его вознаграждении Аллахом?

Я сказал:

- Да будет тебе жертвой отец мой, посланник Аллаха! А кого еще станет вознаграждать Аллах?

Наш Наби сказал:

- Да, с ним случилось неизбежное. Клянусь, я ожидаю для него всего доброго. Но даже я, будучи Посланником Аллаха, клянусь, не знаю, как буду встречен.

Уммунь-аля сказал:

- Клянусь, после этого больше ни за кого не буду заступаться» ¹²².

И еще аят: «Скажи: «Я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я следую лишь тому, что ниспослано мне. Я — всего лишь явный увещеватель» (46/9).

¹²¹ Прозвище Османа ибн Мазуна (да будет доволен им Аллах!).

¹²² Бухари. Сепâiz, 3 (на араб.).

Подобно тому, как вы уверены в том, что ваш шейх войдет в рай, вы также уверены и в том, что он защитит (спасет) вас и от наказания Аллаха! Откуда у вас эта уверенность? Смотрите, чтобы человек, которого вы называете «другом» (авлия), не оказался одним из тех шайтанов, которые в следующих аятах:

«Аллах подтвердит, что одна группа (людей) встала на путь, а другая — заслужила заблуждение. Заблудшие, считая тех, кто между Аллахом и ими, своими друзьями (авлия), держатся за них (уповают на них), но видят себя на верном пути» (7/30).

«Тому, кто видит Зикр (Корана) Милостивого мутным, того мы опутаем шайтаном (сатаной). Он будет его близким другом. Шайтаны отворачивают (сбивают) таких с пути, а они думают, что находятся на верном пути» (43/36-37).

Зикром Милостивого является Коран. Когда вы находитесь в состоянии противостояния Корану, вы делаете вид, что не видите это, и следуете за людьми, которых называете «авлия». Вдобавок к этому вы считаете себя находящимися на середине правого (праведного) пути. На этот путь вам может указать только шайтан.

МЮРИД: Если ты пожелаешь встретиться в муфтияте (местное управление по делам религии. — Пер.) с муфтием, надо чтобы в отношения вошел посредник, который бы представил тебя муфтию. Разве можно без посредника встретиться с кем-то из должностных лиц или министром? Так и шейх эфенди является таким же условием и средством между Аллахом и нами.

БАИНДИР: Как вы можете говорить такое о Всевышнем Аллахе, который ближе нам, чем даже мы сами (ближе нашего основного сосуда)?! Это является верой мушриков. И она ввергает человека в ширк. Ибо ширк — это такая позиция в вере, когда в отношения между Аллахом и его служителем вводится посредник, а Аллах отодвигается на второй план. На это обращается внимание в Коране, где говорится так:

«Знайте, что вера Аллаха — пречистая вера. Те, которые прежде (до) Аллаха, держатся за авлия (друзей Аллаха), говорят так, что наше служение им — это всецело для того, чтобы они еще больше приблизили нас к Аллаху. Аллах приведет свое решение по каждому вопросу против них, по которому они спорят. Аллах не примет на свой путь ни одного лжеца, закрывшегося от правды» (39/3).

Скажите мне, кто знает вас лучше: создавший, вскормивший, вырастивший вас Аллах, который ближе вам, чем даже вы сами, или же ваш шейх эфенди?

МЮРИД: Естественно, Аллах!

БАИНДИР: Хорошо, а что в таком случае будет говорить о вас шейх эфенди Аллаху?

МЮРИД: ???

25. СВЯЗЬ

БАИНДИР: А еще у вас есть такое понятие, как связь (рабита)!

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Да! *Рабита* — это приведение мюридом (членом секты) образа своего шейха перед глазом сердца, вместе с его духовностью, представление его себе и обращение к нему с просьбой о помощи¹²³. Сам же шейх (духовный управитель и наставник секты) предстаёт здесь в качестве совершенного шейха, называемого *муршид-и камиль*.

¹²³ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 64 (на араб.).

БАИНДИР: То есть мюрид видит своего шейха где-то на высоте, думает, что у него есть целый ряд способностей, а себя видит находящимся где-то на более низком уровне. Потом он представляет себе шейха и просит его о помощи. Это он делает не при шейхе, не так ли?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Да, это так. Смотрите, это дело придумали не мы. Его Величество Халид Багдади в своей «*Рисале-и Халидие*» говорит так:

«Самая высокая степень связи заключается в том, чтобы сокровищем воображения, расположенным в поле между двумя глазами (в межглазии), смотреть на духовное лицо, а точнее, на поле между глазами муршида (шейха). Ибо это место является источником *фейза* (то есть изобилия, щедрости, милости, успеха, преуспеяния, процветания, успокоения, действия и воздействия и т.д.). После этого, принижая себя перед муршидом, в предельной покорности (смирности, приниженности) молить его быть посредником в его связи с Мевлой (то есть Аллахом). Для этого он должен войти в сокровищницу воображения духовности муршида и думать так, что оттуда он начинает, шаг за шагом, спускаться в глубины его сердца, представляя это так, что ты тоже, шаг за шагом, течёшь туда и спускаешься. Речь идет о том, чтобы не потерять своего шейха с глаз воображения, пока сознание не покинет тебя»¹²⁴.

БАИНДИР: Упаси Аллах!.. Скажите, пожалуйста, на чем вы основываете всё это?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Такие основания есть! Абу Бакр (да будет доволен им Аллах!) пожаловался Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) на отсутствие отхожего места¹²⁵. И он дал ему санкцию (разрешение)¹²⁶.

БАИНДИР: То есть вы хотите сказать, что Абу Бакр, простите, в туалете, вместе с духовностью Посланника Аллаха, приведя его образ перед глазом сердца, представив его в воображении, просит у него сердцем о помощи?

МЮРИД: Нет! То есть Абу Бакр, простите, даже справляя нужду в туалете, представлял себе Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!).

БАИНДИР: Образ сильно любимого человека не уходит с глаз. Поэт, к примеру, говорит о своей любимой так: «Днем (ты) в воображении, а ночью во сне». В силу того, что Абу Бакр сильно любил Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), то вполне возможно, что он говорил о том, что не забывал его даже в туалете. А какое это имеет отношение к связи (рабите), о которой говорите вы?

Вы утверждаете, что в ходе связи (рабиты) духовность шейха приходит к мюриду. Каким же это образом духовность шейха посещает мюрида, чтобы он мог попросить её о помощи?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Есть доказательство проявления духовности! В суре «Юсуф» говорится так: «(Юсуф, да приветствует его Аллах, без какого-либо намерения, независимо от себя) возжелал её (Зулейху). Если бы он не увидел доказательства Господа своего, (он мог бы действовать по своему желанию) <...>» (12/24).

Большинство комментариев разъясняли этот аят как проявление содействия и помощи, силы и поддержки друзей Аллаха. Одно из толкований Корана — (*аль-Кашшаф*), — вопреки правде и с позиций *мутазилитского учения*¹²⁷, разъясняло этот аят духовностью отца Юсуфа — Якуба (да

¹²⁴ Рухуль Фуркан, т. 2, с.79 (на араб.).

¹²⁵ Удовлетворять потребность в туалете.

¹²⁶ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 76 (на араб.).

¹²⁷ «*Мутазилиты*» (*обособившиеся*) – школа (секта) мусульманского богословия, развивавшая рационалистическое учение. Её основатель – Васил ибн Ата и его сторонники. Согласно тому, что

приветствует его Аллах!), кусавшего пальцы в состоянии растерянности, образ которого привиделся Юсуфу (да приветствует его Аллах!). «Остерегайся этой женщины!», — сказал он. Этот аят так и разъясняется ¹²⁸.

БАИНДИР: Если бы вы читали этот комментарий, то не сказали бы такое!..

В суре «Юсуф», в 24-ом аяте, описываются действия Зулейхи, предпринятые ею для сближения с Юсуфом (Иосифом) (да приветствует его Аллах!). В аяте говорится так: «Женщина возжелала его. Если бы Юсуф не увидел доказательства Господа своего, он бы тоже возжелал её <...>» (12/24).

В «*Кашшафе*», после того, как приводится верное значение доказательства, следует продолжение, разъясняемое таким образом: «Юсуф (да приветствует его Аллах!) услышал голос: «Смотри, не приближайся к женщине!», но не принял его во внимание. Во второй раз услышал, но не придавал этому значения. В третий раз услышал и отошел... И пока он не увидел Якуба (отца своего) (да приветствует его Аллах!), кусавшего пальцы, ни на что не реагировал <...>».

В «*Кашшафе*» для носителей подобных взглядов приводится следующее, буквально, мнение: «Эти и подобные вещи — это вещи, которые разделяются лжесвидетельствующими насильниками. Клевета на Аллаха и его посланников (наби) стала их религией <...>» ¹²⁹.

Если немного подумать, то можно видеть противостояние этого комментария и другим аятам суры «Юсуф». Один аят таков: «(Якуб) отвернулся от них и сказал: «Ой, Юсуф мой, ой!». И на его глаза набежала белизна от печали. И горечь свою он погрузил в себя» (12/84).

Это событие случилось после того, как был задержан брат Юсуфа Вениамин, прибывший в Египет. Если бы Якуб (Иаков) знал, что Вениамин задержан со стороны Юсуфа, он разве пребывал бы в такой печали?

Пожалуйста, предъявляя это в качестве основания для доказательства связи (рабиты), не вводите себя в еще худшее положение.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: В комментарии Его высочества Убейдуллаха аль-Ахрара ас-Самарканди по поводу коранического аята «будьте вместе с преданными» (9/119) сказано так:

«Несомненно, быть вместе с преданными — значит быть вместе с ними по образу и смыслу. Затем он комментирует нравственное единство связью (рабитой) и спокойствием, что является общеизвестным и законным делом» ¹³⁰.

БАИНДИР: Как вы понимаете тезис о том, чтобы «быть вместе с преданными, то есть с честными (порядочными) людьми по образу и смыслу»? Быть вместе с кем-то — это быть рядом с ним и разделять его чувства и мысли. Если такого единомыслия нет, то это не может считаться полноценным единством совместного пребывания. Если вы не будете рядом с человеком при единомыслии, то это опять же не будет считаться «пребыванием вместе». Здесь говорится об этом. Что общего у всего этого со связью (рабитой)?!

Некоторые шейхи раздадут мюридам свои фотографии и рекомендуют им смотреть на них во время установления связи (рабиты). Вы тоже поступаете так?

МЮРИД: У нас такой вещи нет! Наш Посланник официально запретил это.

БАИНДИР: Если бы Посланник не запретил, вы бы позволили себе это?

человек является творцом своих деяний, они защищают тезис о невмешательстве Аллаха в чьи-либо дела. Имеют различные взгляды по многим вопросам.

¹²⁸ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 65-66 (на араб.).

¹²⁹ Махмуд ибн Омар аз-Замахшари. El-Keşşâf (комментарий к Корану), т. 1, с. 467. Типогр. «уш-Шаркийе».

¹³⁰ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 66 (на араб.).

МЮРИД: Может и позволили бы. Конечно, представить себе шейха перед глазом сердца легче по фотографии, чем по воображению. В этом случае образ шейха непосредственно встанет перед глазами.

БАИНДИР: Если бы не была запрещена скульптура в нашей религии, вы бы старались приобрести и скульптуру вашего шейха?

МЮРИД: Скульптура ведь запрещена!

БАИНДИР: А вы допустите снятие запрета.

МЮРИД: Может быть, и это имело бы место. В таком случае в доме у каждого мюрида было бы, как минимум, по одной скульптуре шейха!

БАИНДИР: Тогда мюрид, встав перед идолом шейха, вступит с ним в связь (рабиту) и станет просить о помощи у его духовности. Он будет это делать, принижая себя перед ним и с нижайшей покорностью молить его. Те, кто поклоняются идолам, поступают подобным образом. Что здесь меняется от того, если вместо скульптуры шейха представить его в воображении? Те, кто поклоняются идолам, тоже, по сути, не ожидают ничего от камня и дерева (то есть материалов, который использован для их образов). На деле они ожидают помощь у духовности, которая представлена их материальными образами.

А теперь приведём аят, который может стать аргументом для связи (рабиты) в приведенных вами суждениях (определениях):

«Знайте, что вера Аллаха — пречистая вера. Те, которые прежде (до) Аллаха, держатся за авлия (друзей Аллаха), говорят так, что наше служение им — это всецело для того, чтобы они еще больше приблизили нас к Аллаху. Аллах приведет свое решение по каждому вопросу против них, по которому они спорят. Аллах не примет на свой путь ни одного лжеца, закрывшегося от правды» (39/3).

Этот аят характеризует ширк в Коране...

26. БОГОСЛУЖЕНИЕ

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: И почему вы видите в нас божественное? Мы же не говорим вам, служите нам!

БАИНДИР: Простите, но тогда вы не знаете, что такое богослужение! Вы не скажете мне, каким должен быть мюрид при шейхе?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Смотрите, я расскажу вам об образе поведения мюрида, а вы тоже выложите всё, что у вас на душе. Вера (убеждение) мюрида должна быть такой:

«Я могу достичь цели только с тем шейхом, с которым я связан»¹³¹.

«Если даже он видит себя правым, возражение мюрида своему мастеру является грехом»¹³².

«Подобно тому, как это имело место во фрагменте Мусы и Хызра (да приветствует его Аллах!), возражение шейху является делом грязным. Извинение возражающего не может быть принято. Нет лекарства от возражения, порождающего расхождение. Ущерб, исходящий от этого возражения, приводит к прекращению благодати (*фейза*), текущей на мюрида»¹³³.

«И еще одним из условий, необходимых для мюрида, является исполнение мюридом всего приказанного (шейхом) без его комментирования (тевила) и без

¹³¹ Мехмед Захид Котку. *Tasavvufi Ahlak*, т. 2, с. 247, последний параграф.

¹³² Там же, с. 5, § 2.

¹³³ Там же, с. 246, § 3.

его опоздания. Ибо комментарий и опоздание являются причиной большого прерыва (в поступлении благодати шейха, вплоть до её прекращения)»¹³⁴.

«Одним из правил для мюрида является избежание всего того, что шейх не любит и что ему не нравится»¹³⁵.

«Когда шейх поручает что-то мюриду, он должен быть постоянно занят своим поручением и не приводить на душу что-либо плохое и злое»¹³⁶.

«Капиталом преданного мюрида являются любовь и привязанность (шейху). Оставив упрямство и любовь к противостоянию, он является бессловесным (существом) под приказом шейха.

Мюрид, у которого возрастают любовь и привязанность к своему шейху, обретает уверенность в дальнейшем пребывании в тарикате (секте)»¹³⁷.

БАИНДИР: Если кратко! Мюрид будет рабом шейха. И его зависимость будет даже сильнее, чем у раба. Ибо раб порой поднимает голову на своего хозяина, а когда не может сделать это, он внутренне протестует против него. А мюрид всем своим существом (и внешним миром, и внутренним) будет полностью его рабом. Если он останется бессловесным под приказами шейха, то может избавиться от страха быть выброшенным из тариката.

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Мюрид под воспитанием шейха должен быть подобен трупу в руках человека, его омывающего, — с тем, чтобы шейх мог действовать по отношению к нему любым удобным для себя образом¹³⁸. А как иначе шейх может воспитать (взрастить, сформировать) его?

БАИНДИР: Нет ни одного наби (посланника), который бы превращал людей в своих рабов. Подобное противоречит Корану с самых его основ.

Всевышний Аллах говорит так: «Ни у кого нет такого права на то, чтобы после того, как Аллах дал ему Книгу, мудрость и посланничество, он взял бы и сказал народу так: «Прежде (до) Аллаха будьте рабами (служителями) мне». Он может сказать только следующее: «За то, что обучились Книге¹³⁹ и прочитали (вам) её, будьте рабами (служителями) только Господу» (3/79).

Вы говорите, что если у мюрида имеется возражение к шейху, то этому нет лекарства. Если это не поклонение шейху, то что это такое?

МЮРИД: Ради Аллаха, что здесь есть от поклонения (шейху)?

БАИНДИР: Вы правы, здесь есть не только поклонение, но есть еще и просьба о помощи! Читая в день сорок раз суру «Фатиха», вы так взываете к Аллаху: «(О, мой Аллах!) только Тебе поклоняемся мы и только у Тебя просим о помощи» (1/5).

А сказанное вами указывает на то, что вы, помимо Аллаха, поклоняетесь другому лицу и просите у него о помощи (!).

МЮРИД: Вы предъявили очень тяжелое обвинение. Вы не можете обвинять в такой форме столько людей, которые пять раз в день совершают намаз, ночью встают на тахаджуд-намаз (то есть дополнительный ночной намаз), читают многократно зикр Корана (зикр: многосмысленное понятие, совпадающее с самим Кораном и всем спектром отношения к нему и Аллаху. – Пер.) и создают организации в интересах служения исламу.

БАИНДИР: Я предупреждаю вас открытыми аятами Аллаха. Если вы немного подумаете, то с легкостью найдете, что я являюсь вашим самым

¹³⁴ Там же, с. 246, § 5.

¹³⁵ Там же, с. 248.

¹³⁶ Там же.

¹³⁷ Там же, с. 250.

¹³⁸ Там же, с. 245, § 3.

¹³⁹ За знание, которое необходимо (достаточно), чтобы обучиться Книге...

большим другом. Ибо этим путем, которым идете, вы никак не сможете выбраться из ада!

МЮРИД: Смотрите, есть столько неверующих (кяфиров). Почему вы не боритесь с ними, а нападаете на нас и делаете это в то время, когда у мусульман есть необходимость быть сплоченными и едиными? Если вы уничтожите столько людей, содеявших так много хороших дел, то с чем вы останетесь?

БАИНДИР: Христианские монахи, отказавшись от земного добра, семейной жизни и с тем, чтобы не вмешиваться в мирские дела и с целью того, чтобы прожить свою жизнь в поклонении, ведут уединенный образ жизни в монастырях, выстраиваемых на вершинах гор. И тем не менее их нельзя признать находящимися на верном (праведном) пути до тех пор, пока они приписывают Аллаху (Богу) Сына, Иисуса, и ставят его между Аллахом и собой в качестве посредника.

Вера является очень важной для человека. Если даже у человека не будет никакого доброго дела, но у него будет вера, далекая от ширка, и он умрет, не покаявшись, Аллах может простить ему грехи.

Всевышний Аллах говорит так: «Аллах не простит придание ему сотоварищей (партнеров). Но простит грех, более меньший, тому, кто следует (соответствует) его предписаниям <...>» (4/48).

Всевышний Аллах не принимает наше рабство по отношению к кому-либо другому. А своему Наби (Посланнику) Он предписывает так:

«Скажи: «О, невежды! Неужто вы желаете служить кому-то другому, кроме Аллаха?»».

(О, Мухаммад!) И тебе, и посланникам прежде (до) тебя, категорично было сообщено следующее: «Если войдешь в ширк, то все твои деяния уйдут впустую. И ты тоже окажешься одним из потерпевших убыток».

Смотри же! Служи (поклоняйся) только Аллаху и будь из благодарных.

Они не смогли оценить Аллаха должным образом. А ведь в Судный день вся земля будет сжата у Него в руке. А небеса будут свернуты Его силой. Он далек от тех, которых придают Ему в пару (в сотоварищи, партнеры), и возвышен» (39/64-67).

В тезисе о том, чтобы быть *служителем Аллаху* содержится исключительно позитивный смысл. Быть *служителем Аллаху* — это значит не быть рабом никому другому! А это, в свою очередь, означает достижение человеком высшей степени свободы...

В этом плане имеет смысл задуматься над аятами, связанными с Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует!):

«Они, измыслив нечто от себя, хотели бы, чтобы ты приписал это нам. Для этого они, создавая для тебя трудности, чуть было не отлучили тебя от того, что Мы ниспослали тебе в откровении. В это время они признали бы тебя своим другом.

Если бы Мы не укрепили позиции, ты мог бы, хоть и немного, склониться к ним.

А если бы склонился, то Мы бы, вместе с двойным наказанием земной жизни, заставили бы вкусить тебя и двойное наказание смерти. И уже ты не нашел бы никого, кто мог бы помочь тебе против Нас» (17/73-75).

27. ШИРК

Ширк — это такая позиция, при которой происходит перенос на какое-то лицо некоторых особенностей Аллаха, присущих только ему одному. Это

приводит, в свою очередь, к признанию его партнером Аллаха. Верящий в это, считает его близким к Аллаху. Он также верит в то, что, благодаря посредничеству этого лица, он сможет приблизиться к Аллаху и передать ему свои желания. Он принимает Аллаха за Монарха, а само лицо (то есть приравненного Аллаху) — за его приближенного.

МЮРИД: А что в наших деяниях является ширком?! Разве мы поклоняемся кому-то? Объясните нам это, пожалуйста!

БАИНДИР: Конечно. Вы поклоняетесь тем посредникам, которым верите в том, что они доведут вас до Аллаха! *Поклонение* («*ибадет*») в словаре характеризуется как *послушание, повиновение* («*таат*»). *Повиновение* («*таат*») — это «гнуть шею», а еще больше используется в значении как «соответствовать приказу и идти следом»¹⁴⁰. По-турецки это называется службой. На арабском *abd* (عبد) — это слуга (*kul*) или раб.

Люди склонны к тому, чтобы делать рабами тех, кто слабее их, и, в свою очередь, становиться рабами по отношению к тем, кто сильнее их. Короли хотели бы видеть свой народ рабами, старались, чтобы он был в повиновении перед ними. Так, фараон, собрав народ, выкрикнул ему: «Я — верховный ваш Господь!» (79/24).

«*Rab*» (по-арабски) означает *хозяин (владелец)*. Арабы называют хозяина (владельца) раба тоже «*раббом*»¹⁴¹. А у нас (по-турецки) его называют *эфенди (господином)*. Те, кто отказываются быть рабом кому-то другому, кроме Аллаха, не примут и того, чтобы их *хозяином и господином* был кто-то другой, кроме Аллаха. Если обратить внимание, то можно заметить, что слово «*господин*» («*efendi*») употребляется довольно часто в тарикатах (исламских сектах).

...Короли (монархи) используют политическую и военную силу, а люди состоятельные — свое богатство, а некоторые и религию, — в своем желании поработить людей. Самыми безнравственными среди них являются использующие религию (веру). Ибо служение им воспринимается многими людьми как часть служения Аллаху.

Вы, наряду со служением Аллаху, служите и вашему шейху. Когда вы вступаете с ним в связь (то есть рабиту), вы поклоняетесь его духовности. А когда читаете «Фатиху», говорите: «*Только Тебе служим мы!*».

МЮРИД: Разве есть шейх, который предлагает служить себе?

БАИНДИР: Предыдущие разъяснения, видимо, оказались недостаточными! Быть полностью привязанным к шейху, создавать с ним связь, просить сердцем у него о помощи, никоим образом ему не возражать, быть перед ним подобным

¹⁴⁰ Ибну Манзур. *Lisan'ul-Arab*. Бейрут, 1410/1990 (на араб.). Слово «*itaat*» (повиновение, послушание) происходит от корня «*tav*» (طوع). «*Tav*» — означает «повиновение». Его антонимы: «строптивость», «непокорность»...

В аяте говорится так: «Потом Он обратился к небу, покрытому туманом, и сказал ему и земле: «Повинуйтесь Мне по доброй воле или по принуждению». Оба ответили: «Мы повиновались по доброй воле» (41/11). Слово «*taat*» имеет тот же корень (طاعة) и означает «повиноваться», а еще больше используется в значении «соответствовать приказу» и «идти следом» (Рагиб аль-Исфахани. *Аль-Мужрадат (Лексикон)*, пункт «*TVA*», с. 529).

¹⁴¹ Будучи рабом, Юсуф (да приветствует его Аллах!) был продан в Египте в дом одного государственного чиновника. Его жена — Зулейха, влюбилась в Юсуфа и хотела остаться с ним наедине.

Аят, разъясняющий случившееся, таков: «Женщина, в доме которой он жил, позвала его к себе, заперла двери и сказала: «Иди сюда». Юсуф сказал: «Я обращаюсь к Аллаху, чтобы уберечься от греха, если говорить правду, *твой муж — мой рабб* (т. е. мой господин, хозяин, владелец), который обеспечил мне прекрасную жизнь. Ведь не преуспеют неправедные» (12/23).

мёртвому, — разве всё это не является последней точкой служения? Разве может быть служение, более этого?! А желание Аллаха состоит в том, чтобы человек был служителем Ему и в этой форме смог достичь высшей для него свободы:

«О, люди! Поклоняйтесь (служите) же своему Владыке, сотворившему вас и тех, которые были прежде (до) вас, — чтобы вы смогли защитить себя!» (2/21).

28. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ (истиане)

Истиане означает *просьбу о помощи*. При каждом чтении суры «Фатиха», о чем уже говорилось выше, мы говорим: «О, Аллах мой, только у Тебя мы просим о помощи». Здесь будет уместным напомнить одно слово шейха. Он сказал так: «Что бы вы ни говорили, мы все равно верим в то, что дух приближенных Аллаха и великих шейхов является посредником между Аллахом и рабами Божьими. Мы пользуемся их духовностью и просим у них о помощи»¹⁴².

В силу того, что вы просите о помощи у духа авлия (приближенного Аллаха), у вас не остаётся права говорить при совершении намаза о том, что «только у Тебя мы просим о помощи» (اياك نستعين).

А ваша связь (рабита), которую вы создаете с духовностью шейха, представляя ее себе вместе с его образом, который приводится перед глазом сердца, и просите у него всем сердцем о помощи, способствует тому, что в это время у вас прерывается связь с единобожием (то есть с верой в единого Бога). Ибо это становится уже поклонением шейху.

Разве не говорит Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!), что «Молитва есть суть богослужения»?¹⁴³ А еще говорит так: «Молитва является самим богослужением»¹⁴⁴.

Поклонение идолам совершается с той целью, чтобы, удовлетворив их, обеспечить принятие (Аллахом) своих молитв.

Во многих аятах говорится о молитве мушриков и другим (лицам), помимо Аллаха¹⁴⁵.

Всевышний Аллах в одном из предписаний посланнику Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) говорит так: «Скажи: «Я молюсь только Господу своему. И никакую сущность не придам Ему в качестве равной» (72/20).

Ибн Аббас сказал: «Молитва (дуа) — ваша вера»¹⁴⁶.

Из-за того что люди издавна более всего заблуждались в вопросах молитвы и богослужения (поклонения), именно эти две особенности и составили основу «приглашения (в общество)» всех посланников.

Число аятов по таким вопросам (веры), как: намаз, орудж (пост), хадж (паломничество), закят (материальная поддержка нуждающихся лиц в исламском обществе. В Коране указываются группы этих лиц и процедура закята. — Пер.), праведное и неправедное — исчисляются меньшим числом по отношению к аятам, которые касаются *запретов* Аллаха. Среди них такие, как: не поклоняться никому другому, кроме Аллаха, и не просить о помощи, — в том числе и ожидая ее, в виде духовной помощи, у какого-то другого лица, — кроме, как только у Него самого. Пусть даже это будет трудное положение, в котором оказался человек. Всё это

¹⁴² Махмуд Эфенди высказал эти слова (т.е. приведенное выражение) прямо мне в лицо.

¹⁴³ Тирмизи. Дуа (Молитва), 1. Хадис № 3371 (на араб.).

¹⁴⁴ См. там же. Хадис № 3372 (на араб.).

¹⁴⁵ См.: 4/117; 6/40-41, 56, 71, 108; 7/37, 194-195, 197; 10/38, 66, 106; 11/101; 13/14; 16/20, 86; 17/56-57, 67; 18/14; 19/48; 22/12-13, 62, 73; 23/117; 25/68; 26/213; 28/64, 88; 29/42; 31/30; 34/22; 35/13-14, 40; 37/125; 39/38; 40/20, 66; 41/48; 43/86; 46/4-5; 72/18 (итого: упоминаются 46 аятов из 26-ти сур).

¹⁴⁶ Бухари. Іман, 2 (на араб.).

однозначно Аллах отнес к *ширку* и признал его *наказуемым деянием*. Почти на каждой странице Корана есть аяты, связанные с ширком:

«Кто отвечает человеку, оказавшемуся в трудном положении, когда он просит (молит) о помощи, избавляя его от тягот, и делает вас господами земли (на земле)? Есть ли другой бог вместе с Аллахом? Как мало вы пользуетесь своим знанием (мало разумеете)!» (27/62).

29. ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛАХА (таджалли) ¹⁴⁷

Таджалли означает *становиться видимым, проявиться*. И таджалли Аллаха понимается как *становление Его «видимым» в смысле Его присутствия вследствие проявления Его силы (мощи)*.

Пониманию этого определения способствует и событие встречи Мусы (мир ему!) с Аллахом, описанное в Коране:

«Муса (Моисей) пришел в назначенное время и во время разговора с Господом он (Муса) сказал: «Господь мой! Покажись мне, чтобы я мог увидеть Тебя». (Господь) сказал: «Меня ты не увидишь, но посмотри на эту гору. Если она устоит на месте, тогда ты увидишь меня!». Когда Господь явил себя горе, она сравнялась с землей. Муса упал, потеряв сознание. А когда пришел в себя, то сказал: «Тебе повинуюсь (преклоняюсь пред Тобой), к Тебе обратился. Я — впереди всех уверовавших» (7/143).

Когда гора сравнялась с землей, стало ясно, что Муса не может устоять перед тем, чтобы видеть Аллаха (то есть человек по своей естественной конституции не способен к зрительному восприятию Аллаха).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ (показывая на свой лоб): Лоб шейха — это его зеркало! На нем проявляется сам Аллах!

БАИНДИР: Как может проявиться Всевышний Аллах в человеке? В чем доказательство этого?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: (Приводит упомянутый аят, 7/143) и говорит так:

«Судя по тому, что Аллах проявил себя в горе, разве Он не может проявить себя в человеке?».

БАИНДИР: Аллах не явил себя в горе, то есть не показался в ней (внутри нее). Он «явил» себя горе, «показал» себя горе. От этого она рассыпалась в песок, а Муса лишился чувств (потерял сознание).

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Вот так и в нашем случае: шейх — это гора, а мюрид — это Муса (да приветствует его Аллах!) ¹⁴⁸.

БАИНДИР: Это что за метод приведения доказательства, что за метод сравнения? Всевышний Аллах не показал себя в горе, он показался горе. А то, что Аллах не явит (не покажет) себя человеку, то есть не покажет себя человеку в этом мире, — это становится ясным из приведенного выше аята.

Вы сравниваете себя с горой? Разве человек сравним с горой? Как вы находите подобие между человеком и горой?

Если мы посчитаем верным это сравнение, тогда после проявления Аллаха (в шейхе), шейх должен рассыпаться в песок, как и гора.

¹⁴⁷ В основу этой главы легли утверждения, выдвинутые Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

¹⁴⁸ Это состояние потери сознания мюрида перед шейхом должно происходить, как кажется, из-за его (мюрида) впадения в экстаз перед ним!

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Аллах защищает шейхов. Разве у Аллаха не хватит на это сил?

БАИНДИР: Нет ни одной вещи, на которую у Аллаха не хватило бы сил! Но его сила не может стать аргументом для доказательства. Каковы доказательства того, что Аллах защищает шейха?

Кроме того, проявление Аллаха в горе есть особое событие, которое не с чем сравнивать. Ибо нельзя приводить решения из сравнения с событием сверхъестественного происхождения (то есть оно не может быть использовано как пример или условие для наших обычных действий).

Вы уподобили шейха горе, а мюрида — Мусе (да приветствует его Аллах!). Вашу логику мышления понять невозможно!..

МЮРИД: Почему вы неверно оцениваете вопрос о проявлении (таджалли)? Ведь все действия шейха эфенди являются ничем иным, как только примером для всех его мюридов.

БАИНДИР: Вы хотите сказать, что Аллах входит в тело шейха?

МЮРИД: Нет, я так не говорю. Я говорю о шейхе как примере для нас (мюридов).

БАИНДИР: А чтобы быть таким примером, неужели Аллаху надо явиться на лбу шейха?

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Расстояние между глазами шейха (его межглазие) является источником *фейза* (милости, успеха, процветания, благ, изобилия, щедрости и т.д.). Во время акта связи мюриду необходимо *направить* сокровищницу своего воображения, которая расположена у него между глазами, в лицо духовности муршида (шейха), а точнее, в поле его межглазия ¹⁴⁹.

БАИНДИР: Вот тайна и разрешилась. Теперь я понял, почему есть необходимость в том, чтобы Всевышний Аллах явил себя на лбу шейха. Одна ошибка у вас ведет к другой.

Сначала вы измыслили, под названием «связи» (рабиты), один миф. А для того, чтобы заставить людей принять его, понадобилось измыслить явление Аллаха на лбу шейха!

Ибо мюрид в процессе связи приводит в воображение образ шейха вместе с его духовностью и представляет себе, что смотрит на него между двумя его глазами, то есть на середину лба. По вашему мнению, это место является источником фейза. Затем, основательно унижая себя перед шейхом, он умоляет его, при этом воспринимая его как условие (средство) между Аллахом и собой ¹⁵⁰.

А далее вы испытываете необходимость в том, чтобы посчитать лоб шейха зеркалом и местом, на котором и является (проявляется) Аллах. А то иначе, как вы сможете убедить мюридов?!

В некоторых книгах по тасаввуфу (суфизму) идут еще дальше и приводят мнение о том, что имена и признаки Аллаха просматриваются (проявляются) и у шейха ¹⁵¹.

В итоге ваш шейх оказывается, простите, проживающим среди вас Богом!..

30. ОДЕЖДА

МЮРИД: Рассуждаете так, но одеваетесь как немусульмане!

¹⁴⁹ Рухуль Фуркан, т. 2, с. 79 (на араб.).

¹⁵⁰ См. там же.

¹⁵¹ См.: Мехмед Захид Котку. *Tasavvufi Ahlak*, т. 2, с. 184-185.

БАИНДИР: Во времена Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) не было различий в одежде мусульман и немусульман. Никому из мусульман не говорилось ничего по поводу смены модели одежды. Ни в одном из веронаправлений (мазхабов) нет какой-то определенной модели одежды, закрепленной за женщиной и мужчиной.

Некие виды одежды стали униформой для определенной категории людей, как это имеет место в армии и полиции. В виде униформы могут быть и свои модели одежды у немусульман. Если некая одежда стала символом неуверовавшего (кяфира), то она, естественно, не рекомендуется к пользованию. Подобно тому, как изменяются модели одежды в армии и полиции, так могут изменяться и модели одежды у немусульман, ставшие их символами. В книгах по фикху (исламскому праву) есть соответствующие положения об этих символах.

Символ рождается из потребности. Так, немусульманин, проживающий в исламском обществе, может пить спиртные напитки, есть свинину и заниматься свиноводством. Для мусульманина эти действия являются запретными по Корану...

Исламские государства, во избежание смешения (людей из разных религий), привели в необходимость пользоваться головным убором (башлыком) или поясом определенного цвета и формы. Если мусульманин нарушит это правило и появится при людях в одежде немусульманина, то этим он введет людей в заблуждение. Это подобно пользованию униформой военного или полицейского человеком, не имеющим отношения к этой сфере деятельности. Это, как известно, карается законом. Решения, приводимые в книгах по фикху (исламскому праву) по вопросам одежды немусульман, касаются только символов подобного рода.

31. ШЕЙХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕДАГОГОМ ¹⁵²

БАИНДИР: А теперь скажите, чего вам не хватает для того, чтобы быть обычным мусульманином, поклоняться как другие мусульмане и заниматься своими делами?! А вы вместо этого находитесь в поисках места для себя между Аллахом и его служителем!

ШЕЙХ ЭФЕНДИ: Всевышний Аллах разве не говорит в этом аяте так: «<...> Скажи: разве могут быть одинаковы те, которые знают, и те, которые не знают? <...>» (39/9).

БАИНДИР: Конечно, это так. Но и вы, будучи педагогом, наставником, тоже пользуйтесь уважением. Хороший шейх должен быть хорошим педагогом, должен научать людей тому, что он представляет себе как истинное (верное) и должен быть для них примером. И наряду с этим не старайтесь брать на себя духовную роль посредника, которую вы считаете существующей между Аллахом и его служителем.

32. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

МЮРИД: Вы очень неуважительно отнеслись к тарикатам, а ведь ислам распространялся благодаря им. Видный ученый Мухаммад Хамидуллах тоже был

¹⁵² Эти утверждения выдвинуты Махмудом Эфенди и его группой в ходе нашей встречи.

против тарикатов, но после того, когда он понял, что ислам распространялся благодаря суфистам, он отказался от этого мнения.

БАИНДИР: Ученик Мухаммада Хамидуллаха, а также и мой педагог — Салих Туг сказал по поводу этого следующее: «Ислам активно распространяется в Европе. Но в силу того, что он распространяется под воздействием тарикатов, он не может обнаружить (выявить) свое существование (то есть не может быть активным в современной социальной жизни. — Пер.). Как было бы хорошо, если бы мы могли научить этих людей Корану!».

Надо принять во внимание то, против чего мы открыто выступаем. А это — такие вещи (суждения в вере), которые совершенно открыто противоречат Корану. Вы действуете против Корана в совершенно очевидных его положениях! Если мы будем умалчивать перед этим, то впредь мы не сможем ответить перед Аллахом.

МЮРИД: Кто может противостоять открытым аятам?

БАИНДИР: Пожалуйста, не будем возвращаться в начало. Вы только говорите так, но когда вы входите в конкретные положения Корана, становится очевидно, как вы далеки от него.

Распространение тарикатов, полных противоречий Корану, под именем ислама, на самом деле только способствует удалению людей от него...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая книгу, мне хотелось бы сказать о том, что все слова и действия, противостоящие Корану, под каким бы именем они ни были, — выступить против них является необходимостью (фарзом) для каждого мусульманина. Это и есть необходимость быть на пути (следовать путём) Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!).

Собраться вокруг педагога (ходжи) и образовать сообщество для того, чтобы прожить (практиковать) ислам по Корану и его мудрости, — это дело одобряемое.

А теперь вполне допустимо и то, что вы начнете наделять этого ходжу духовными качествами, вводя его между Аллахом и вами, призывая людей таким образом расположиться к нему. Действуя так, незаметно для себя, вы поставите Аллаха на второе место, что, собственно, и явится ширком.

Оставаться далекими от всякого рода перехода границ, жить так, как это показал Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!), — всё это для того, чтобы не подвергать опасности нашу жизнь и ахирет (земную и будущую жизни).

В приводимой нами дискуссии не ставилось никакой другой задачи, кроме одобрения Аллаха. В силу того, что мы являемся людьми, мы можем совершать ошибки. Просим вас, ради Аллаха, оценить эти ошибки в свете Корана и его мудрости. Просим вас содействовать выявлению истины (в приводимых суждениях), чтобы способствовать выведению исламского мира из того трудного положения, в котором он находится сегодня.

Мы просим у Господа нашего, ведающего путями истины, помочь нам стать людьми, крепко держащимися за Коран, открывающий нам эти пути.

Умение — это от Аллаха!

ЛИТЕРАТУРА

Священный Коран.

Абдулазиз Баиндир. *Duada evliyaı aracı koyma ve şirk*. Стамбул, 2001.

Абдуллах ибн Юсуф аз-Зейлаи (ум. 762 х.). *Nasb'ur-Râye li Ehâdis'il-Hidâye*. Каир /год не указан/.

Абдулазиз ад-Деббаг. *El-ibrîz* (пер.: Джелал Ильдрим). Стамбул, 1979.

Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами. *Tuhfet'ül-Muhtâc bi Şerh'il-Minhâc* (с примечаниями Ширвани и Касыма аль-Ибади) /место и дата не указаны/.

Ахмад ибн Ханбаль. *Муснад* (сб. хадисов). Стамбул, 1402/1982.

Ахмад Наим. Предисловие (с пер. и коммент.). *Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih*. Анкара, 1979.

Али ибн Мухаммад ибн Абиль-Изз ад-Димашки (ум. 792х./1390м.). *Şerh'ül-akîdet'it-Tahâviyye*. Бейрут, 1408/1988.

Бадреддин аль-Айни. *Umdet'ül-Kâfî fi şerhi Sahîh'il-Buhârî*. Стамбул, 1308. *Seride-i İlmîyye, Muharrem 1333 tarihli nüsha, Sayı 7*.

Абу Абдиллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Ансари аль-Куртуби. *El-Cami' li Ahkâm'il-Kur'an*. Бейрут, 1408/1988.

Абу Абдиллах Мухаммад ибн Язид ибн Маджа. *Sünen-i İbn Mace* (сб. хадисов «Сунна»).

Абу Абдиррахман Ахмад ибн Шуайб ан-Насаи. *Es-Sünen* (сб. хадисов «Сунна»).

Абу Дауд Сулейман ибн Ашас ас-Сиджистани аль-Азди. *Sünen-i Ebi Davud* (сб. хадисов «Сунна»).

Абу Иса Мухаммад ибн Иса ас-Сулями ат-Тирмизи. *Sünenü't-Tirmizi* (сб. хадисов «Сунна»).

Абуль-Хусейн Муслим ибн Хаджжадж аль-Кушайри ан-Найсабури. *Sahih-u Müslim* (сб. «Сахих»).

Абуссууд Эфенди, Абуссууд аль-Имади (ум. 982 х.). *İrşad'ul-akl'is-selîm ilâ mezâuâ'l-Kur'ân'il-Kerîm*. Бейрут /год не указан/.

Эльмалылы Мухаммад Хамди Языр. *Hak Dini Kur'ân Dili*. Стамбул, 1936.

Эсад Джошан (под псевдонимом Халил Неджати оглы). *Evliyanın Kerâmeti Nakıtı*. Исламский журнал, № 108. Стамбул, август 1992.

Фахруддин ар-Рази. *Tefsir-i Kebîr*. Типогр. «Амире», Стамбул, 1307.

Фетхи Окуяр. *Üç Devirde Bir Adam*. Стамбул, 1980.

Firuzabâdî. Kamus Tercümesi (Словарь /переводчик Асым/). Типогр. «Бахрийе», 1305.

Хасан Басри Чантай. *Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm*. Стамбул, 1974.

Хасан Камиль Илмаз. *Altinoluk Mecmuası* (сборник). Стамбул, декабрь 1995.

Он же. *Ledün İlmî ve Keşf. Altinoluk Dergisi* (журнал), № 105. Стамбул, ноябрь 1994.

Хайреддин Караман. *İslam Hukukunda İctihad. /Diyânet Yayınları/*. Анкара /год не указан/.

Ибн Кемаль Паша. *El-Erbeûn*. Библиотека Сулеймание, Эсад Эфенди, Стамбул, 1694.

Ибну Манзур. *Lisan'ul-Arab*. Бейрут, 1410.

Имам Раббани. *Mektûbât* (Письма /на араб./). Стамбул /год не указан/.

Исмаил ибн Мухаммад аль-Аджлуни. *Keşf'ül-Hafâ*. Бейрут, 1408/1988.

- Священная Книга. Ahd-i Cedîd (пер. с древнееврейского, халдейского /арамейского/ и греческого яз.). Dersaadet /Saadet kapısı/, 1910.
- Мехмед Захид Котку. Ehl-i Sünnet Akaidi, Küfrü Mucip Sözler ve Haller. Изд-во "Сеха", Стамбул, 1992.
- Он же. Tasavvufî Ahlak. Стамбул, 1982.
- Махмуд ибн Омар аз-Замахшари. El-Keşşâf (комментарий к Корану), т.1, с. 467. Типогр. "уш-Шаркийе" /место и дата не указаны/.
- Махмуд Устаосман оглы аль-Уфи (Махмуд Эфенди) во главе группы. Rûhu'l-Furkân Tefsiri. Стамбул, 1992.
- Анас ибн Малик аль-Ансари. El-Müdevvenet'ül-Kübrâ. Египет /год не указан/.
- Мухаммад ибн Джарир ат-Табери. Tefsîr'üt-Taberî. Бейрут, 1412/1992.
- Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари. El-Camiu's-Sahih (сб. суннитских преданий).
- Муваффакуддин ибн Кудама (ум. 630г. хиджры). El-Muğnî. Бейрут, 1404/1984.
- Омар Насуи Билмен. Словарь исламского правоведения, т.1, с. 370, 392. Стамбул, 1967.
- Рагиб аль-Исфакхани. El-Müfredât (Лексикон /подготовлен Сафваном Аднаном Даудом/). Дамаск и Бейрут, 1412/1992.
- Рамазан оглы Махмуд Сами. Bir Bayram Sohbeti. Altınoluk Mecmuası (сборник). Стамбул, февраль 1997.
- Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури. Er-Rahik'ul-Mahtûm. Бейрут, 1408/1988.
- Саид Нурси. Собр. соч. Стамбул, 1995.
- Субхи Салих. Ulûmu'l-Hadis ve Mustalahuh. Бейрут, 1969.
- Шамседдин Сами. Kamus-i Türkî (Турецкий словарь). Стамбул, 1319.
- Шариф Али ибн Мухаммад аль-Джурджани. Et-Tarifât /место и дата не указаны/.
- Фетуллах Гюлен. Yüce ve Süflî Ruhlar. Газ. Время, 29 сентября, 1993.
- Он же. Küçük Dünya-2. Газ. Время, 28 ноября, 1996.

«Скажи: «Если вы призываете тех, которых вы считаете близкими к Аллаху и у которых нет ни малейшей власти на небесах и на земле, — призывайте. У них в обоих этих местах нет ни посредничества, ни помощника Аллаха среди них. Пред Ним не будет никакой пользы от заступничества никому, кроме того, кому Он позволит это <...>» (34/22-23).