

МУФТИЯТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

**ШЕЙХ
САЙФУЛЛА-КАДИ
БАШЛАРОВ**

Жизнь и творчество

الشَّيْخُ سَيْفُ اللهِ الدَّاعِىُّ سَيِّدَانِيَّ
حَيَاتُهُ وَآثَارُهُ الْعِلْمِيَّةُ

МАХАЧКАЛА – 2022

ББК 86.38–3
УДК 29

Редакционный совет:

Автор-составитель: Гаджиев М. П.

Канон. редактор: Магомедов М. Г.

Консультанты: Саламов М. Г., Ахметшин Д. Ф.

Члены совета: Кахаев А. М., Хайрулаев М. Х.

С – 12

Шейх Сайфулла-кади Башларов ﷺ: жизнь и творчество. Автор-составитель: Гаджиев М. П. 4-е издание. – Махачкала, 2022. – 176 с. + 16 с. илл. (Отдел науки и образования Муфтията РД).

Настоящий труд посвящён описанию жизненного пути, религиозно-общественной деятельности и некоторых достоинств выдающегося учёного-богослова, досточтимого духовного наставника, квалифицированного врача, интеллигента и полиглота – шейха Сайфуллы-кади Башларова ﷺ, оставившего глубокий след в истории Ислама на территории России, в частности, Дагестана. В нём также содержится важная информация о его почтенных учителях, духовных наставниках и преемниках.

Рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся вероучением, литературой и историей мусульманской религии.

ББК 86.38–3

УДК 29

С–12

© Муфтият РД

Праведный учёный, шейх и миротворец

Вся хвала Всевышнему, Господу миров. Благословение и приветствие Пророку Мухаммаду ﷺ, его семье, сподвижникам и всем, кто последует по указанному ими праведному пути до Судного дня.

Дорогие братья и сёстры! Благословенный шейх Сайфулла-кади رحمته الله, как мы видим из соответствующих источников, был потомком любимого нами Пророка Мухаммада ﷺ, выдающимся учёным-богословом, духовным наставником на пути познания Творца. Он положил начало распространению шазилийского пути суфизма на Северном Кавказе. Также он был высокообразованным интеллигентом со светским дипломом, активным общественным деятелем, квалифицированным врачом. Помимо этого, шейх Сайфулла-кади رحمته الله сыграл поистине огромную роль в политической, социальной и религиозной жизни Дагестана и не только. Он выступал миротворцем в годы революции и Гражданской войны, и благодаря его умелой деятельности удалось сохранить множество жизней в нашей стране, в частности, жизней учёных-богословов. Как следствие мусульмане получили возможность далее изучать Ислам и донести его свет до сегодняшних дней, за что мы возносим хвалу и благодарность Творцу.

Сегодня наш священный долг перед этим благородным человеком – не предавать забвению историю его жизни, возносить за него благочестивую мольбу, дабы Господь наделил его ещё большим достоинством и благами. Надеемся, что выход книги «Шейх Сайфулла-кади Башларов: жизнь и творчество», содержащей важную информацию о жизнедеятельности шейха, а также его духовных наставников и преемников, поспособствует изучению его благословенной жизни, поможет читателю следовать шейху в словах и деяниях, соответствующих ценностям нашей религии. Ведь мусульманские народы России во многом обязаны своим культурным и религиозным подъёмом и духовным возрождением указанным досточтимым деятелям, да будет доволен ими Творец.

Да поможет нам Всевышний следовать истинным наследникам благородного Пророка ﷺ и наделит нас их заступничеством в Судный день. Аминь!

*Муфтий РД,
Шейх Ахмад-хаджи Абдулаев*

Предисловие

Именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к уверовавшим!

Вся хвала Аллаху, Господу миров, благословение и приветствие избранному Пророку – Мухаммаду ﷺ, его семье, сподвижникам и всем, кто последует по указанному ими праведному пути до наступления Судного дня!

Дорогие братья и сёстры! У Всевышнего Создателя есть избранные рабы, коих Он наделил праведностью, благим нравом и способностью к особым деяниям, дабы посредством них наставить людей на правильный путь и распространить Свою истинную религию. Вашему вниманию предлагается скромный, но важный труд, посвящённый жизни и деятельности уникальной личности второй половины XIX – начала XX веков, потомка благородного Пророка Мухаммада ﷺ, выдающегося учёного-богослова, досточтимого духовного наставника, любимого и праведного раба Всевышнего Творца, высококвалифицированного врача, интеллигента и полиглота – шейха Сайфуллы-кади Башларова, да будет доволен им Господь. Несомненно, досточтимый шейх Сайфулла-кади, его духовные наставники и преемники

являются видными представителями мусульманской религии и науки, которые в указанный период существенно способствовали культурному и религиозному подъёму мусульманских народов Российской империи и в целом оказали благотворное воздействие на процесс их духовного возрождения. Они воспитали, обучили и выпустили целые поколения учёных-богословов и шейхов. Во многом благодаря их стараниям мусульманам России даже во времена воинствующего атеизма удалось сохранить свою религию в первозданной чистоте и передать знания о ней последующим поколениям.

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой шейху Сайфулле-кади и прошедшей в городе Махачкале в 2008 году, Муфтий Дагестана шейх Ахмад-афанди , подчёркивая большую значимость его религиозно-общественной деятельности в жизни сограждан, отметил: «Я вижу здесь не только религиозных деятелей, но и представителей светской общественности и органов власти. Это не только правильно, но и необходимо, ибо Сайфулла-кади играл огромную роль в политической жизни Дагестана. Благодаря его умелому вмешательству было остановлено бессмысленное кровопролитие, в результате которого могло быть уничтожено основное население нашей родины, были сохранены жизни многих учёных Ислама. И мы с вами получили возможность, не прерываясь на время коммунистических гонений, изучать Ислам и донести его свет до сегодняшних дней».¹ Воистину, он принимал

¹ Ахмад-хаджи Абдулаев. Лучшими являются пророки и их последователи. // Сборник материалов Всероссийской научно-

активное участие в общественно-политической жизни Дагестана и сыграл большую миротворческую роль в годы революции и Гражданской войны.

Преемник досточтимого шейха Сайфуллы-кади, благородный шейх Хасан-афанди Кахибский в своём агиографическом произведении «Сирадж ас-са'адат» посвятил биографии своего наставника отдельную главу, где он даёт описание того, под опекой каких шейхов воспитывался Сайфулла-кади, приводит его некоторые достоинства и чудеса – караматы. При этом он ссылается на письма самого шейха Сайфуллы-кади, в которых последний отвечал на его многочисленные вопросы. Впоследствии шейх Хасан-афанди собрал все письма своего наставника в отдельную книгу («Мактубат»), которая вышла в свет и многократно переиздавалась. Сохранились и полные версии оригиналов этих посланий. Имеется также биография шейха Сайфуллы-кади, написанная на арабском языке и принадлежащая перу не установленного до сих пор автора. Вероятнее всего, автор был знаком с шейхом и его жизнедеятельностью, поскольку он приводит основные моменты из научной и социально-политической жизни досточтимого шейха Сайфуллы-кади. Сохранился и сабат – автограф документа-удостоверения, представляющего собой сборник официальных разрешений шейха Сайфуллы-кади ﷺ на

практической конференции «Жизнедеятельность и духовное наследие выдающегося исламского учёного, суфийского шейха, известного общественно-политического деятеля Сайфуллы-кади Башларова» (Махачкала, 25-26 апреля 2008 г.). Ставрополь, 2009. С. 12.

обучение множеству экзотерических и эзотерических наук. Помимо этого, в Государственном архиве Саратовской области хранятся документы о шейхе Сайфулле-кади из архивного фонда Саратовского губернского жандармского управления. Мы располагаем копиями всех указанных документов. Некоторыми сведениями о досточтимом шейхе поделился его внук Сайфулла бин Хусайн, с которым мы имели честь встретиться несколько раз. Внук приводит данные о шейхе со слов своих родителей, родных и близких. А некоторую информацию о шейхе предоставил его ныне здравствующий правнук – Хусайн, сын Хаджи Абу Бакра, да будет доволен ими всеми Творец.

Что же касается жизни и деятельности духовных наставников шейха Сайфуллы-кади, то им посвящены в основном труды татарских и башкирских учёных-богословов и историков, а также некоторых дагестанских шейхов. Среди них отметим книги «Тальфик аль-ахбар» и «Нафаис ас-санихат» популярного учёного-богослова, суфийского шейха и историка Мухаммада Мурада ар-Рамзи, произведение «Асар» учёного-богослова, муфтия и просветителя Ризаэддина Фахруддина, труд «Ат-Табакат» учёного-богослова и шейха Шу'айба-афанди аль-Багини и другие. Особый интерес представляет оригинальный сборник иджаз – разрешений на обучение наукам, принадлежащий благородному шейху Мухаммаду Салиху аль-Кирманхани, который хранится в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. Имеются также некоторые статьи и изыскания современных исследователей и историков, посвящённые как

самому шейху Сайфулле-кади ﷺ, так и его наставникам. В этой категории источников можно отметить и личную переписку между шейхами, в том числе послания, обнаруженные недавно в государственных и частных архивах. Многие из того, что приводится в данной книге, публикуется в научных кругах впервые.

Основываясь на указанных и других источниках, а также литературе, мы с дозволения Всевышнего Творца попытаемся рассказать о наиболее важных вехах в жизни и религиозно-общественной деятельности досточтимого шейха Сайфуллы-кади ﷺ, о его семье, учителях, духовных наставниках и преемниках. Поведаем и о некоторых его достоинствах и похвальных качествах, ибо оценить и описать этого благословенного человека подобающим образом мы не в состоянии.

Да поможет нам Всевышний Аллах и да наделит нас в Судный день благодатью и заступничеством Пророка Мухаммада ﷺ и его истинных наследников. Аминь!

РОЖДЕНИЕ. СЕМЬЯ. ПУТЬ В НАУКУ

Писать о жизни и деятельности выдающихся людей – дело нелёгкое, ибо у них множество великих свершений и похвальных качеств. Особенно трудно, когда речь идёт о таком знатном и благородном человеке, достигшем высокого уровня духовного совершенства, как наш господин Сайфулла-кади аль-Хусайни – да освятит Творец его душу и усыпальницу – поскольку по достоинству оценить такую личность может лишь тот, кто достиг такой же степени совершенства! Слов не хватает для того, чтобы описать его благородные и прекрасные качества. Тем не менее, опираясь на труды учёных-богослов и историков, попытаемся осветить некоторые наиболее важные вехи в жизни и религиозно-творческом наследии досточтимого шейха, надеясь, что польза и благодать от историй об этом благословенном человеке перейдёт на нас, ибо известный учёный-богослов и праведник Суфьян бин ‘Уяйна¹ отмечал: «При упоми-

¹ Суфьян бин ‘Уяйна, Абу Мухаммад (107–198 / 725–814) – известный имам и знаток хадисов досточтимой Мекки. Родился в Куфе (Ирак), жил в Мекке и скончался там же. Обучался хадисам у множества известных хадисоведов. Славился своей отрешённостью от мирских усад и скрупулёзностью в соблюдении предписаний религии. Имам аш-Шафии говорил про него: «Если бы не

нении благочестивых людей [на человека] нисходит милость Всевышнего Аллаха». Ведь изучение жизни и деятельности благочестивых людей, их благого нрава и природы, scrupulousности в соблюдении велений Творца и остережения от ослушания Ему – всё это неизбежно отразится на нём и будет побуждать совершать благие деяния и воздерживаться от деяний дурных. В этом и заключается смысл ниспослания милости Всевышнего.

Праведный раб Всевышнего Аллаха, выдающийся учёный-богослов, совершенный духовный наставник, досточтимый обладатель явных экзотерических и сокровенных эзотерических знаний, благословенный и познавший Творца шейх Сайфулла-кади ан-Ницабкари аль-Газигумуки ад-Дагистани аль-Хусайни аш-Шафи'и ан-Накшубанди аль-Кадири аш-Шазили аль-Муджаддиди аль-Махмуди аль-Увайси (да будет свята его дорогая душа) родился в 1267 году по мусульманскому летоисчислению¹ в селении Ницовкра в религиозной

было Малика (бин Анаса) и Суфьяна бин 'Уййны, исчезло бы знание из Хиджаза». См.: Имам аз-Захаби. «Сияр а'лям ан-нубала». Издательство: «Муассаса ар-Рисала», 2001. Т. 7. С. 455–465.

¹ Начался 5 ноября 1850 года, а завершился 25 октября 1851 года. Эта дата рождения шейха Сайфуллы-кади указана в его биографии, написанной на арабском языке и принадлежащей перу не установленного до сих пор автора. Однако она получила распространение в Дагестане и, видимо, была написана близким человеком шейха, хорошо знавшим его жизнь и деятельность. В основном данные о жизни шейха Сайфуллы-кади мы приводим из этой биографии, дополняя из других достоверных источников. Эту же дату рождения шейха приводит и его внук, носивший имя благословенного дедушки – Сайфулла.

семье Хусайна, ведущего свой род от борца и мученика за веру шейха Башлара аль-‘Алави ад-Дагистани. Этот населённый пункт входил тогда в состав Газикумухского ханства (ныне – Лакский район республики Дагестан РФ), которое было известно как заповедник знаний, ибо выходцами оттуда были выдающиеся учёные-богословы и шейхи.

Благородная родословная шейха Сайфуллы-кади восходит к нашему господину Хусайну ﷺ, сыну четвёртого праведного халифа ‘Али бин Абу Талиба ﷺ и Фатимы аз-Захры ﷺ, дочери любимого нами Посланника Аллаха ﷺ. Поэтому к его имени добавляют почётный титул «ас-Саййид», что означает «господин» и указывает на принадлежность к семейству Пророка ﷺ, или его величают нисбой¹ аль-Хусайни, это означает, что он потомок Хусайна ﷺ.²

¹ Нисба (араб. نسبة – отношение, связь) – часть арабо-мусульманского имени, обозначающая генеалогическую, этническую, религиозную, политическую, социальную принадлежность человека, место его рождения или проживания и т. д.

² Шейх Сайфулла-кади приводит свою родословную до шейха Башлара таким образом: «Сайфулла, сын Хусайна, сын хаджи Мусы, сын борца за веру, обладателя святыни (зиярат), шейха Башлара Ницовкринского». В другом месте Сайфулла-кади добавляет к имени упомянутого шейха Башлара нисбу «аль-‘Алави», что означает, что он ведёт свою родословную от сподвижника и зятя Пророка ﷺ – ‘Али бин Абу Талиба, который был женат на госпоже Фатиме, дочери Посланника Аллаха ﷺ. Он также пишет, что шейх Башлар пал мучеником за веру. Видимо, он погиб в войне против иноземных агрессоров, и его зиярат был известен и посещаем в то время. Приставка же «хаджи» перед именем дедушки шейха Сайфуллы-кади Мусы аль-Казыма (так он

Его отец Хусайн и пять братьев последнего, дядя шейха Сайфуллы-кади ﷺ – Газа, ‘Абдуллах, ‘Исалав, ‘Алихаджи и ‘Убайд – были выходцами из местной мусульманской интеллигенции, они успешно завершили учёбу в религиозном учебном заведении – медресе селения Салта¹ – и стали видными квалифицированными учёными-богословами. Помимо этого, Хусайн был золотых дел мастером и оружейником. Вскоре после падения имамата Шамиля в 1859 году Хусайн открыл мастерскую в Астрахани, куда в 1861 году к нему переехала его семья.² Его брат Газа после окончания Кавказской войны был назначен российской администрацией Дагестанской области на должность сельского старшины в своём родном селении Ницовкра. Брат ‘Абдуллах стал искусным врачом, ушёл с семьёй к имаму Шамилю (да смилуется над ним Всевышний Аллах) и оставался рядом с ним до конца своей жизни. Остальные братья – ‘Исалав, ‘Алихаджи и ‘Убайд – также были ювелирами и оружейниками.

Мать Сайфуллы-кади ﷺ Бахтун была благочестивой женщиной и принадлежала к одному из уважаемых родов

обозначен в некоторых письмах шейха) означает «паломник», её добавляют к имени того, кто совершил паломничество к главным мусульманским святыням в досточтимой Мекке и лучезарной Медине.

¹ Салта – селение в нынешнем Гунибском районе РД, в котором находилось одно из известных в то время медресе.

² Курбанова Г. М. Сайфулла-кади Башларов – дагестанский общественно-политический и религиозный деятель. 2012. (Электронный ресурс).

селения Ницовкра. Кроме своего родного лакского языка она знала аварский и понимала арабский язык. Она была специалисткой по акушерству в указанном селении. Известно, что она была жива в 1893 году.

Описывая шейха Сайфуллу-кади и социально-политическую и религиозную обстановку в Дагестане в его эпоху, исследователи и биографы шейха отмечают следующее.

Шейх Сайфулла-кади, да смилуется над ним Творец, был учёным-богословом, который на деле претворял свои знания в жизнь, правоведом, практикующим скрупулёзность в соблюдении предписаний религии, познавшим Творца и постоянно поминающим Его. Он так заботился о духовном воспитании людей, очищении их душ и сердец от недостойных нравственных качеств и их облагораживании качествами благими, что возглавил списки достигших совершенства представителей исламского суфизма и его имамов в Дагестане и на близлежащих территориях. Он, да будет доволен им Творец, был одним из крупных мусульманских учёных-богословов и совершенных суфиев второй половины XIX начала XX веков, яркой личностью, добрая слава о нём разнеслась по миру. Он был кадием (судьёй), муфтием, хадисоведом и толкователем священного Корана, как это известно из его официального документа-удостоверения – сабата, в котором приводятся его иджазы – разрешения на обучение наукам. Благодаря ему шазилийский тарикат и другие иджазы на обучение почётным наукам получили широкое распространение в Дагестане и не только. Он застал конец эпохи правления

имама Шамиля ﷺ, небольшой период его благословенной жизни прошёл после того, как бразды правления Россией и, конечно, Дагестаном захватили большевики. Это было время, когда разрушали мечети и медресе, жгли религиозно-научные книги и Коран, уничтожали избранных людей – почтенных шейхов и великих богословов. Впоследствии коммунисты отняли у людей имущество, оставив их ни с чем, насаждали атеистическую идеологию, дабы лишить людей правильного вероубеждения, посеяли в умах невежественных людей от мала до велика дарвиновскую теорию эволюции. А ведь Дагестан был родиной науки и учёных-богословов и нёс знамя справедливости, безопасности и спокойствия.

С самого детства будущий шейх Сайфулла ﷺ рос в религиозно-научной среде, испытывая любовь к знаниям и учёным-богословам, он отличался своими способностями во всех делах. Поэтому ещё в детстве его прозвали кадием, и в последующем он стал известен как Сайфулла-кади. Воспитание и первоначальное религиозное образование он получил в домашних условиях, а затем в примечетском училище – мактабе родового селения. Далее стал совершенствовать свои знания как в самых популярных и передовых медресе Дагестана, так и за пределами республики и страны. Шейх Хасан-афанди Кахибский, впоследствии ставший духовным преемником шейха Сайфуллы-кади, описывает своего учителя и наставника: «Он учился у великих, славных учёных-богословов и сам стал учёным-богословом, глубоко знающим традиционные и умозрительные науки. Также он

был искусным врачом, чьи благословенные руки лечили многих больных».¹

В 1861 году Сайфулла-кади вместе с отцом отправился в Астрахань, поступил в татарское религиозное учебное заведение – медресе, в котором он учился в течение последующих трёх лет. После этого он там же окончил русскую пятилетнюю школу.

В 1869 году он вернулся на свою родину.² Дальнейшее обучение проходил под руководством известного в Дагестане богослова Хасана-младшего из селения Кудали³. У него он изучал науки, связанные с языкознанием, а также философию, математику и литературу. Известно, что Сайфулла-кади был и выдающимся полиглотом, который за свою жизнь овладел примерно двумя десятками языков. Во время учёбы в медресе Хасана Кудалинского

¹ Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. «Сирадж ас-са‘адат фи сийар ас-садат». 1-е издание. Махачкала: Издательство «Дар ар-рисала», 2011. С. 193.

² По данным, предоставленным внуком шейха Сайфуллы-кади, он вместе с отцом поехал в Астрахань на учёбу в 1859 году, а на родину вернулся в 1867 году в семнадцатилетнем возрасте. После этого он поступил в Арчибское медресе, где его учителем стал известный суфийский шейх Мамма Дибир ар-Рочи (1778–1878). Там же Сайфулла-кади встретился и познакомился с будущим суфийским шейхом Шу‘айбом-афанди аль-Багини. А через два года, в 1869 году, он поступил в Кудалинское медресе.

³ Хасан Кудалинский-младший родился в селении Кудали нынешнего Гунибского района республики Дагестан. Один из видных учёных-богословов своего времени, правовед имамата Шамиля, автор произведений. Умер в 1878 году и похоронен на старом кладбище родного села.

он уже знал около десяти языков: арабский, аварский, лакский, персидский, турецкий, русский, кумыкский, татарский, казахский и башкирский. Это помогало ему получать образование в различных отраслях наук. По некоторым данным в это же время он познакомился со своим будущим духовным преемником Хасаном-афанди из селения Кахиб, и они стали близкими друзьями.

Там же ему представилась возможность изучать медицину, к которой он был склонен с детства. Помощницей ему в этом деле была его мать, которая знала рецепты изготовления травяных лечебных средств и способы их применения для исцеления. Во время преподавания в медресе Кудали он параллельно обучался медицине и географии, изучил книгу по медицине «Канон», принадлежащую перу известного средневекового врача и учёного Ибн Сины (Авиценны). Сайфулла-кади отличался большой целеустремлённостью на пути обучения как традиционным, так и рационалистическим наукам.

С 1871 по 1875 годы он совершенствовал своё религиозное образование в селении Согратль. Согратлинское медресе славилось как престижное учебное заведение не только в Дагестане, но и за его пределами. По завершении учёбы он, согласно завещанию выпускника этого медресе, профессора, поэта Умахана-хаджи Казикумухского, устроился работать писарем в гарнизон царских войск, располагавшийся в то время в Казии-Кумухе.

Ещё в молодости будущего шейха Сайфуллу-кади не обошла стороной участь преследований со стороны царских властей. Как известно, в 1877 году в Дагестане произошло восстание против российской администра-

ции, получившее в народе название «малый шарият». Причиной послужило недовольство дагестанских народов политикой царского правительства на Северном Кавказе. Восстание было жестоко подавлено, многие участники были арестованы; часть из них была сослана в российскую глубинку на каторжные работы и постоянное жительство, а другая часть – казнена. Сайфулла-кади, предвидя последствия этого восстания, не был его сторонником и не одобрял действий восставших, хотя и был невольным их участником. Однако, согласно некоторым данным, по ложному подозрению в организации восстания или по подозрению в сочувствии к восставшим его также отправили в ссылку. По имеющимся устным сведениям, в том числе предоставленным внуком шейха, Сайфулла-кади был сослан в Саратовскую губернию.¹ Некоторые современные исследователи жизни шейха отмечают: «В этом отношении интересно одно письмо Сайфуллы-кади, адресованное некоему Саиду-афанди, сосланному во внутренние губернии Российской империи за участие в этом восстании. В своём письме Сайфулла-кади пишет об описи имущества сосланных арестантов, проведённой представителями царской администрации, о добровольцах, записавшихся на фронт

¹ В основном эти источники сообщают, что в первую ссылку шейх был отправлен в Саратовскую губернию, а во второй раз – в Казанскую губернию. Но достоверно известно, что после антиписарского восстания шейх, хотя его и собирались выслать в Казанскую губернию, выбрал Саратовскую губернию, об этом свидетельствуют письма самого шейха и официальные архивные документы, о чём мы поведаем ниже. Поэтому полагаем, что в этих источниках произошла путаница и допущена неточность.

в Русско-Турецкой войне 1877–1878 гг. на стороне Российской империи. Примечательно, что в этот период сам Сайфулла-кади находился у себя на родине в Кумухе, о чём свидетельствует следующая запись в конце письма: “От вашего слуги Сайфуллы бин Хусайн ан-Ницабкри, 25 джумада II 1295 года. И я, упомянутый Сайфулла-кади, нахожусь в Кумухе в доме покойного Хаджи Ата”». ¹ Это письмо было написано летом 1878 года. Однако другие исследователи пишут, что шейха «сослали на одиннадцать лет в Казанскую губернию» и что это произошло «во второй половине 1879 года». ² Следовательно, во-первых, шейх Сайфулла-кади Башларов не был сослан сразу после подавления восстания, а во-вторых, вероятно, в первый раз шейх был сослан в Казанскую губернию. Но документального подтверждения в пользу этой ссылки пока не обнаружено, в отличие от ссылки по причине участия в антиписарском восстании, о котором мы поведаем далее. Во время ссылки (или путешествия) некоторые друзья Сайфуллы-кади из Поволжья, в

¹ Шихалиев Ш. Ш., Наврузов А. Р. Из истории жизни и творчества Али Каяева и Сайфуллы-кади Башларова: документы и материалы. Махачкала, 2018. С. 111. (Письмо Сайфуллы-кади ан-Ницабкри Саиду-афанди. // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 4. № 346).

² Курбанова Г. М. Сайфулла-кади Башларов – шейх трёх тарикатов. // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Жизнедеятельность и духовное наследие выдающегося исламского учёного, суфийского шейха, известного общественно-политического деятеля Сайфуллы-кади Башларова» (Махачкала, 25-26 апреля 2008 г.). Ставрополь, 2009. С. 33. Однако автор статьи не указывает источник информации.

числе которых были татарские религиозные авторитеты, приложили много усилий для того, чтобы получить для шейха приписной статус. Они добились для него права на свободное передвижение и разрешения работать. Он познакомился с немецкими врачами, работавшими в медицинском центре, с их помощью изучил немецкий язык. Уже имея начальное медицинское образование, он усовершенствовал свои знания в медицине, после чего ему дали удостоверение, подтверждавшее его профессиональную врачебную квалификацию и предоставлявшее ему право работать в качестве практикующего медика. Шейх проработал вместе с ними около 10 лет, и в дальнейшем на немецком языке он написал научные труды по медицине.

После возвращения из ссылки в 1890 году, в течение определённого периода времени Сайфулла-кади проработал врачом в разных городах России. По крайней мере, из его писем известно, что в конце 1890 года шейх находился в Нижнем Поволжье, то есть он уже во второй раз поехал в Астрахань.¹ В некоторых источниках также пишется, что в 90-е годы XIX века по приглашению горожан он занимался врачебной практикой во Владикавказе.

Известно, что в 1892 году Сайфулла-кади вернулся на свою историческую родину – в Дагестан, где в селении Костек² усовершенствовал религиозное образование под руководством шейха Хасбулата-афанди. В следующем году по рекомендации своего указанного

¹ Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Хахи. Указ. соч. С. 218.

² Костек – селение, которое тогда входило в Терскую область, а ныне расположено в Хасавюртовском районе республики Дагестан.

учителя он отправился в г. Чистополь Казанской губернии, где впервые вступил на путь духовного воспитания под руководством известного шейха Мухаммада Закира аль-Чистави. Вскоре, получив известие о болезни матери, в том же 1893 году шейх Сайфулла-кади вернулся к себе на родину, где через некоторое время он получил печальную весть о кончине своего шейха. Подробнее об этих и других наставниках Сайфуллы-кади будет поведано далее. После этого в поисках духовного наставника Сайфулла-кади совершает долгое путешествие по Ближнему Востоку, объездив множество стран и городов.

К концу столетия Сайфулла-кади возвращается в Россию. Так, в одном из своих посланий к шейху Хасану-афанди , написанном в 1900 году, он отмечает, что находится в Назрани¹, где, вероятно, также занимался врачебной деятельностью. А в 1903 году медицинский комитет царского правительства вручил Сайфулле-кади диплом, который позволял ему работать в качестве врача в любом населённом пункте России.

По некоторым данным в 1904 году досточтимый шейх поехал в знаменитый во всём исламском мире каирский университет Аль-Азхар и окончил его экстерном с отличием. В том же году он основал в Дагестане Общество объединения мусульман, а в следующем 1905 году был выбран делегатом от кавказских мусульман в Государственную думу Российской империи при правительстве Николая II, как отмечается в указанной выше арабоязычной биографии досточтимого шейха.

¹ Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. Указ. соч. С. 219.

С конца 1905 по начало 1908 года шейх Сайфулла-кади проживал в разных городах Волго-Уральского региона, в том числе в г. Троицке, где он стал последователем уже второго своего духовного наставника – шейха Зайнуллы аш-Шарифи. Под руководством последнего он обучался экзотерическим и эзотерическим наукам в течение нескольких месяцев. А в начале 1908 года шейх Сайфулла-кади уже находился в Темир-Хан-Шуре (нынешний город Буйнакск), являвшейся тогда столицей Дагестанской области, где проживал вплоть до конца февраля 1914 года.

Исследователи жизни шейха также отмечают, что в 1909 году он был избран главным кадием – судьёй народного Шариатского суда Дагестана в Темир-Хан-Шуре. Однако сохранилось письмо, принадлежащее перу владельца Исламской типографии в Темир-Хан-Шуре Мухаммада Мирзы Мавраева¹. Оно адресовано

¹ Мухаммад Мирза Мавраев (1878–1964) – первопечатник и просветитель Дагестана, внук знаменитого учёного-богослова Мухаммада-Али Чохского. Родился в селении Чох (в Гунибском районе РД). В начале 20 века открыл Исламскую типографию в г. Темир-Хан-Шуре – столице Дагестанской области, где издавались книги на языках народов Дагестана и Северного Кавказа, а также на арабском и русском языках. Внёс значимый вклад в развитие книгопечатания и в просвещение народов Дагестана. В 1929 году вынужден был покинуть Дагестан и уехал в Среднюю Азию. В преклонном возрасте Мавраев захотел вернуться домой, чтобы умереть и быть погребённым на родной земле. В 1960 г. он обратился к советским властям с просьбой разрешить ему вернуться в Дагестан, но не получил ответа. В 1964 году в возрасте 86 лет он скончался и был похоронен в городе Акмолинске (г. Целиноград). См. в книге «Дагестанские святые». Кн. I. Махачкала, 2007.

одному дагестанскому учёному и историку и датировано 26 января 1912 года. В конце письма автор отмечает: «Здесь нет событий, о которых следовало бы известить тебя, кроме того, что кадий города Темир-Хан-Шуры смещён с должности, и по преобладающему мнению [людей], на эту должность будет назначен учёный-богослов Сайфулла Башларов».¹ Следовательно, согласно свидетельству очевидца происходивших в то время событий, шейх Сайфулла-кади занял высокую должность кадия не в 1909 году, а позднее, вероятно, в начале того же 1912 года. Некоторые биографы шейха утверждают, что с 1909 по 1918 год (не считая лет, проведённых в ссылке) он был Муфтием Дагестана и Северного Кавказа. Вероятно, последние также имеют в виду указанную должность главного кадия, которую по значимости приравнивали к должности муфтия.

Как известно, в апреле 1913 года наместник царской России на Кавказе Воронцов-Дашков (1905–1916) дал указание генерал-губернатору Дагестанской области Вольскому о введении русского письмоводства в дело-производство. Недовольных этой политикой генерал-губернатор, который преследовал корыстные цели и готов был применять вооружённую силу, велел «наказывать крепко». А ведь в сельских и народных судах Дагестана жители вели дела согласно мусульманскому праву на арабском языке. И резкая замена арабского письмоводства русским принесла бы народам Дагестана моральный ущерб, ведь многие его жители не владели этим языком, следовательно, становились неграмотными, это

¹ Оно адресовано дагестанскому учёному и историку Али Каяеву.

мероприятие также могло послужить толчком к началу закрытия в Дагестане религиозных учебных заведений, где образование получали на арабском языке, что способствовало бы постепенному наступлению и на саму мусульманскую религию. Представители царских властей при этом достигали поставленной цели, приобретали многое, а дагестанские народы теряли всё, что было достигнуто и завоёвано в процессе долгого исторического развития. На этой почве в конце 1913 года вспыхнуло стихийное восстание, которое стало известно как «антиписарское». Шейх Сайфулла-кади был избран главой комитета, выступавшего против такой царской политики. Он и Хасан-афанди Кахибский приложили все возможные усилия, чтобы не допустить восстания и уберечь жизни тысяч людей. Они указывали на неправомерность такого кровопролития и считали это преступлением. Они говорили, что вначале необходимо приложить все усилия для решения этих проблем мирным путём, а без этой попытки начинать восстание – преступление. Они утверждали, что добьются отмены этого указа мирным путём. Но, несмотря на их старания, к Темир-Хан-Шуре подошли вооружённые отряды горцев, насчитывавшие, по разным источникам, от 4 до 6 тысяч человек. Сайфулла-кади и Хасан-афанди смогли убедить восставших отказаться от военных действий, и утром следующего дня никого из них не было в Темир-Хан-Шуре. Таким образом, Дагестан был спасён от страшного кровопролития, а Россия – от мирового позора. Делопроизводство в Дагестане осталось на арабском языке. Благодаря грамотной политике шейха Сайфуллы-кади замысел генерал-губернатора не осуществился. После отмены указа

царские власти стали преследовать организаторов и руководителей восстания, главным из которых почему-то стал Сайфулла-кади Башларов, благодаря стараниям которого проблему удалось решить мирным путём. После пяти дней домашнего ареста шейха отправили в ссылку. К тому же он был единственным арестованным и сосланным человеком. В некоторых источниках пишется, что на этот раз шейха выслали в Казанскую губернию, но это не совсем точная информация.

Как мы указали выше, в государственном архиве Саратовской области хранятся документы о шейхе Сайфулле-кади Башларове из архивного фонда Саратовского губернского жандармского управления.¹ В телеграмме под номером 179, адресованной наместником царя на Кавказе Воронцовым-Дашковым начальнику Саратовского губернского жандармского управления и датированной 11 марта 1914 года, сказано, что наместник императора, «рассмотрев обстоятельства дела о вредной деятельности жителя сел. Ницовкра... Башларова, изобличённого в возбуждении населения против правительственной реформы по реорганизации существующего порядка писмоводства в сельских обществах Дагестанской области, признал нужным воспретить ему... жительство в пределах Кавказского края сроком на два года».²

¹ Копии архивных документов были любезно предоставлены нам аспирантом Казанского федерального университета (КФУ) Хайрулаевым М. Х., за что мы выражаем ему благодарность.

² Архив Саратовской области. Дело № 3 1914 г. Саратовского губернского жандармского управления «О лицах, состоящих под негласным наблюдением за 1914 г.». И далее в этом разделе архивные данные приводятся из указанного дела.

В жандармском донесении от 29 апреля 1914 г. сказано, что «житель с. Ницовкра Казикумухского округа Сайфулла Башларов был изобличён в возбуждении населения против введения русского писемоводства в сельских обществах Дагестанской области и за это выслан 28 февраля 1914 г. по распоряжению наместника на Кавказе в г. Казань сроком на 2 года». Однако Сайфулла-кади, зная, что он имеет право поселиться сроком на два года где угодно, кроме Кавказского края, изъявил желание поехать не в Казань, а в Саратов, как говорится в указанной телеграмме наместника царя на Кавказе: «По объявлении этого распоряжения Башларову последний избрал себе местом жительства г. Саратов, куда он и отправился». В одном из своих писем сам шейх также пишет, что в начале марта 1914 года он находится в ссылке в Саратове. Шейх прибыл туда 5 марта и находился под бдительным наблюдением полицейского аппарата, что видно из той же телеграммы наместника: «Об изложенном сообщая вашему Высокоблагородию для сведения, прося установить за означенным лицом наблюдение».¹

Согласно некоторым сведениям по просьбе духовенства Дагестана и авторитетных татар Сайфулла-кади без разрешения губернатора «1-го сего апреля 1914 г. выбыл из Саратова на Кавказ». То есть это было уже незадолго до начала Первой мировой войны. Когда об этом стало известно губернатору, он отправил в Темир-Хан-Шуру телеграмму о том, что Сайфулла-кади совершил побег

¹ Согласно данным Саратовского адресного стола шейх Сайфулла-кади проживал по следующему адресу: г. Саратов, ул. Цыганская, дом № 2, М. Раджи, кв. 11.

из тюрьмы и по приезде его необходимо арестовать и отправить обратно. Шейх приехал в Темир-Хан-Шуру, но ему не дали зайти домой. Когда до порога дома оставалось меньше сотни метров, его арестовали, как говорится в следующей телеграмме: «Самовольно отлучившийся из г. Саратова житель с. Ницовкра... Башларов 6-го сего мая задержан в г. Темир-Хан-Шуре и заключён под стражу в Темир-Хан-Шуринскую тюрьму». Затем шейха отправили обратно в Саратов.

После этого по прошению самого шейха Сайфуллы-кади ему было разрешено пересечь в Астрахань и «6-го сего июня выбыл на жительство в г. Астрахань», где он пребывал до 1915 года. Тогда же шейх Сайфулла-кади встретился в Астрахани с шейхом Мухаммадом Салихом , который сыграл в его жизни немаловажную роль, о чём более подробно будет поведено ниже.

В 1915 году шейху Сайфулле-кади, согласно амнистии, разрешили вернуться в Дагестан, свидетельством чему является запись в журнале регистрации губернатора Дагестанской области за № 62 от 6 марта 1914 г.: «Господин губернатор Дагестана генерал-лейтенант Вольский объявил населению области, что он устанавливает после этого дня в сельских судах русских писарей для ведения всех дел, находящихся в судопроизводстве в сельских судах на русском языке, с назначением им жалования не менее 30 рублей, и приказал вернуть Сайфуллу Башларова, находящегося в ссылке в России, на свою родину через год».¹ Помимо этого, известно, что

¹ Шихалиев Ш. Ш. Новые биографические сведения о жизни Сайфуллы-кади Башларова. // Сборник материалов Всероссий-

по возвращении на родину шейх Сайфулла-кади 5 марта 1915 года написал письмо своему близкому другу и преемнику шейху Хасану-афанди Кахибскому, с которым он ещё с периода совместной учёбы в молодости в течение долгих лет поддерживал тесные дружеские отношения и вёл переписку. В письме шейх выражает желание передать ему иджазу шазилийского тариката.¹ А в июне 1915 Сайфулла-кади уже возвёл его в ранг духовного наставника на суфийском пути.² В том же году в Темир-Хан-Шуре Сайфулла-кади продолжил исполнять функции главного кадия и, по некоторым сведениям, занимал эту должность до 1917 года.

После февральской революции 1917 года в марте в Темир-Хан-Шуре было решено вместо свергнутой царской власти создать Временный областной исполнительный комитет.³ В состав исполкома от Кази-Кумухско-

ской научно-практической конференции «Жизнедеятельность и духовное наследие выдающегося исламского учёного, суфийского шейха, известного общественно-политического деятеля Сайфуллы-кади Башларова» (Махачкала, 25-26 апреля 2008 г.). Ставрополь, 2009. С. 58.

(Рапорт военного губернатора Дагестанской области [С. Вольского] кавказскому наместнику [И. И. Воронцову-Дашкову]. // Центральный архив Грузинской Республики. Ф. 13. Оп. 27. Д. 3266. Л. 36).

¹ Шейх Сайфулла-кади. «Мактубат Халид Сайфиллах ила фукара ахли-ллах». Махачкала: «Дар ар-Рисала», 2014. С. С. 151–154.

² Шейх Сайфулла-кади. Указ. соч. С. С. 220–224.

³ Временный гражданский исполнительный комитет Дагестанской области; образован 9 марта 1917 г. на митинге жителей города Темир-Хан-Шуры и окрестных аулов как орган Временного

го округа в числе других вошёл шейх Сайфулла-кади. Позднее Сайфулла-кади был избран руководителем Отдела духовно-шариатских дел при Военном революционном комитете Дагестана.¹ Должность руководителя этого отдела он занимал до конца своей жизни, главной целью его было предотвращение кровопролития и гражданской войны. И в этом направлении он многое сумел сделать, выступая перед народом и предупреждая об опасности военных действий.

По свидетельству внука досточтимого шейха, Сайфулле-кади ﷺ удалось совершить паломничество в досточтимую Мекку и лучезарную Медину. Вероятно, это произошло, когда он объездил исламские страны в поисках духовного наставника после кончины своего первого шейха Мухаммада Закира ﷺ. И возможно, он скрывал это из-за того, что подвергался преследованиям. Внук также отмечает, что шейх несколько раз побывал в Германии и Англии с целью повышения квалификации и приобретения медицинского оборудования, но документального подтверждения в пользу последнего также пока не обнаружено.

буржуазного правительства. Осуществлял распорядительную власть в Дагестанской области в соответствии с законами Временного правительства. Ликвидирован в апреле-мае 1918 г.

¹ Дагестанский областной военно-революционный комитет; создан 2 мая (19 апреля) 1918 г. Являлся высшим органом революционной власти в Дагестане. Прекратил свою деятельность в 20-х числах июля 1918 г. в связи с выборами Дагестанского областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, которому и передал свои функции.

Шейх Хасан-афанди пишет, что шейх Сайфулла-кади был очень кротким и почтенным человеком, обладал феноменальным умом и проницательностью. Он разъяснял трудные, неясные научные вопросы, решал проблемы в сомнительных случаях, отвечал на любой вопрос, понять который разум других людей был не в состоянии. Прочитав его ответы, можно было понять, что отвечающий обладает чистотой души, особыми богоданными духовными состояниями и достиг высокой степени в познании Всевышнего Творца.

Относительно семьи шейха Сайфуллы-кади известно, что его супругу звали Фатима, она была дочерью хаджи Абу Бакра. Она скончалась год спустя после кончины шейха, в последнюю декаду месяца шавваль 1339 года хиджры (конец июня – начало июля 1921 года) незадолго до полудня, да смилуется над ней Творец. Известно также, что у шейха были одна старшая дочь и два сына: Арслан Хусайн и Газамми, сыновей шейх неоднократно упоминает и в своих письмах. Дочь скончалась в молодости, так и не выйдя замуж. Младший сын Газамми по некоторым данным окончил реальное училище в столице Дагестанской области Темир-Хан-Шуре. Он также скончался в молодости и не оставил после себя потомства, покоится в родном старом селении Ницовкра. Но известно, что он был жив в 1919 году.

Что касается Арслан Хусайна, то он родился приблизительно 1889 году и был учёным-богословом и праведным человеком. Получив образование в медресе селения Согратль, в 1919 году он женился на женщине по имени Рукайя, и у них родились несколько детей. Первую дочь

звали Зубайда (1920–1924), она скончалась в детстве – спустя три дня после рождения второй дочери. Поэтому вторую дочь Хусайн также назвал Зубайдой (1924–2013) – в честь первой. Впоследствии у него также родились три сына: Сайфулла (1926–2015), которого Хусайн назвал в честь своего благословенного отца, Махмуд-афанди (1928–2013) и Хаджи Абу Бакр (1934–2012). Махмуд-афанди женился поздно, у него не было детей. Род досточтимого шейха продолжается в настоящее время от трёх остальных детей Хусайна. Мужская линия продолжается только от сына Хусайна – Хаджи Абу Бакра. Сам Хусайн скончался в 1949 году и похоронен в селении Ницовкра Новолакского района недалеко от города Хасавюрта, рядом с ним покоится его супруга Рукайя.

Известно также, что впоследствии шейх женился на другой женщине – Паханай, кумычке по национальности, которая происходила из селения Какашура¹. Позднее, в 1908 году, когда шейх Сайфулла-кади вернулся в Дагестан, он переселился в город Темир-Хан-Шуру и построил там дом возле железнодорожного вокзала, где проживал вместе с ней. Ныне в этом месте располагается дом и мечеть шейха ‘Абдульджалила-афанди², одного из современных продолжателей дела благословенного шейха Сайфуллы-кади.

¹ Село в Карабудахкентском районе РД.

² Шейх ‘Абдульджалиль-афанди родился в 1943 году в селении Верхний Каранай Буйнакского района РД в благородной семье Умахан. Досточтимый учёный-богослов, духовный преемник шейха Саида-афанди аль-Чиркави в накшубандийском и шазилийском тарикатах. Долгое время проработал также врачом.

К большому сожалению, после переселения жителей из родного села шейха Ницовкра на территорию Чечни в 1943 году оно оказалось заброшенным, и в настоящее время там осталось лишь несколько домов, в которых проживает считаное количество людей. Однако стены мечети, в которой учился Сайфулла-кади, и стены его дома сохранились. Несколько лет тому назад в том месте, где располагался дом шейха, было построено небольшое сооружение в память о благословенном выходе из этого села.

Это малая часть из биографии досточтимого шейха Сайфуллы-кади, дошедшая до нас и затрагивающая его социально-политическую и отчасти научную деятельность. Одним из феноменов шейха Сайфуллы-кади было то, что он одновременно был и высокообразованным врачом с российским светским дипломом, и грамотным дипломатом, и учёным-богословом и духовным наставником трёх путей суфизма, который в совершенстве знал вероучение исламской религии. Что же касается жизнеописания шейха, касающегося его сокровенных знаний в суфизме и становления как духовного наставника, то оно тоже немногословно. В основном это сведения, которые сам шейх приводит в своих письмах («Мактубат») и которые дал его преемник шейх Хасан-афанди Кахибский в книге «Сирадж ас-са'адат» и своём документе-удостоверении с разрешениями на обучение различным наукам. Далее мы, с позволения Всевышнего Творца, попытаемся описать его становление как крупного учёного-богослова и духовного наставника.

СТАНОВЛЕНИЕ КАК УЧЁНОГО-БОГОСЛОВА И ШЕЙХА

В одном из своих благословенных писем досточтимый шейх Сайфулла-кади , отвечая на вопрос своего духовного преемника шейха Хасана-афанди о том, под опекой каких наставников он получил духовное воспитание, повествует об этом. Сначала шейх говорит, что если бы Хасан-афанди не задал этот вопрос, то он был бы рад, но так как вопрос задан, необходимо на него ответить.

Однако, прежде чем рассказать о духовном совершенствовании шейха Сайфуллы-кади на суфийском пути, поведаем немного о сути самого суфизма.

Один из известнейших суфийских шейхов Ахмад Заррук¹ пишет, что основой суфизма является ихсан,

¹ Абуль-‘Аббас Ахмад бин Ахмад аль-Баранси аль-Фаси, более известный под прозвищем Заррук – величайший учёный и суфийский шейх, видный правовед маликитской богословско-правовой школы Ислама. Родился в 846 г. х. в городе Фесе (Марокко). Вырос сиротой под опекой бабушки. Выучил Коран наизусть. В поисках знаний объездил множество городов. Учился у выдающихся учёных своего времени, среди которых были имамы ас-Сануси, Ибн Хаджар аль-‘Аскалани, ас-Сахави и др. Автор многих ценных произведений по вероучению Ислама. Скончался шейх в 899 г. х. и похоронен в г. Мисрате (в Ливии).

который Посланник Аллаха ﷺ растолковал так: «Это такое искреннее поклонение Аллаху, будто ты видишь Его воочию; даже если ты не видишь Его, поистине, Он видит тебя»¹. И далее шейх дополняет: «Таким образом, суфизм – одна из составных частей религии, которой ангел Джibriль² научил Пророка, дабы он обучил ей своих сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах».³ Досточтимый шейх Ахмад Заррук ﷺ также пишет, что, например, юриспруденция необходима для исправления человеческих поступков и охраны порядка, наука единобожия – для утверждения вероубеждения посредством доводов и украшения веры, медицина – для сохранения физического здоровья, грамматика – для исправления языка. Точно так же суфизм нужен для совершенствования сердца, души, для их очищения от порицаемых качеств и облагораживания качествами похвальными, то есть он нужен для того, чтобы добиться искренности в богослужении.

Один из самых авторитетных учёных-богословов позднего периода шейх Ибн Хаджар аль-Хайтами⁴ ﷺ пи-

¹ Приводится в хадисе, переданном имамом Муслимом.

² Джibriль (мир ему) – архангел, один из главных ангелов, который был уполномочен передавать от Творца откровения Его пророкам.

³ Шейх Ахмад Заррук. «Кава'id ат-тасаввуф». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-'ильмийа», 2005. С. 23.

⁴ Шихабуддин Ахмад бин Мухаммад, более известный по прозвищу Ибн Хаджар аль-Хайтами – один из самых популярных и авторитетных в мусульманском мире учёных-богословов шафиитской школы, видный суфий, автор около восьмидесяти

шет: «Суфизм, на котором основано очищение как внутреннего мира человека (сердца, души), так и внешнего (органов тела) от низменных качеств и их облагораживание всеми религиозными совершенствами – наилучшая наука».¹

«Цель вступления на суфийский путь – изучение качеств Пророка ﷺ и следование его примеру в жизни», – так пишет сам благословенный шейх Сайфулла-кади. Он также отмечает: «Суфий – это тот, чьё сердце очистилось и кем доволен Создатель».

Теперь вернёмся к повествованию шейха Сайфуллы-кади ﷺ о своём духовном воспитании. Он пишет: «Когда я встретился с популярным шейхом и выдающимся учёным-богословом хаджи Хасбулатом-афанди аль-Кустаки ﷺ, мы очень возлюбили друг друга ради Аллаха, и он поселил меня у себя. Я обучался у него по книге “Сильк аль-‘айн”². Затем я выразил желание взять

произведений. Родился в 909 (1504) г. х. в местности Абу Хайтам в Египте. Учился у таких корифеев наук, как Шихабуддин Ахмад ар-Рамли, шейх аль-Ислам Закария аль-Ансари и др. Ему не было и двадцати лет, когда он получил право самостоятельно выносить богословско-правовые заключения. Позднее переселился в Мекку, где занимался преподаванием и написанием трудов. Скончался в 973 (1567) г. х. Похоронен на кладбище аль-Му‘алла в досточтимой Мекке.

¹ Шейх Ахмад бин Мухаммад, Ибн Хаджар аль-Хайтами. «Тухфат аль-мухтаж би-шарх аль-Минхадж». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-‘ильмийа», 1971. Т. 3. С. 89.

² «Сильк аль-‘айн ли-изхаб аль-гайн» – книга, посвящённая суфизму и принадлежащая перу шейха Ибн Хабиба ас-Сафади (умер в 915/1509 г.).

у него обет, вступить под его духовное воспитание. Он был одним из духовных преемников нашего шейха Махмуда аль-Фи‘аля¹, да будет свята его душа. Он сказал: “Духовная сущность – руханийя – моего шейха сообщила мне, что ты станешь воспитанником шейха, познавшего Аллаха, Мухаммада Закира ﷺ. А он – человек высокой степени совершенства. Ты встретишься с ним весной”. Тогда я пришёл в изумление и умиление от этих слов. Он и второй раз сказал мне: “Я желал, чтобы ты стал моим духовным сыном, но на всё воля Аллаха”».

Таким образом, шейх Сайфулла-кади ﷺ встретился с упомянутым шейхом Хасбулатом-афанди, ставшим его учителем, в конце 1892 года. В своё время Хасбулат-афанди был широко известен в Дагестане и не только. Он родился и жил в старинном селении Костек. Год рождения неизвестен. По свидетельству его потомков, он обладал большими знаниями, работал мусульманским священнослужителем – имамом – в разных местах Кавказа, преподавал во многих городах, в том числе в медресе Хасавюрта, в Астрахани и Санкт-Петербурге, прилагал много усилий для распространения Ислама и объединения мусульманской общины. По некоторым данным, досточтимый шейх Хасбулат, обладавший широким кругозором и знаниями во множестве наук, работал кадием, то есть шариатским судьёй Хасавюртовского округа. Скончался в 1312 году хиджры² в родном селе, где и находится его дорогая святыня, которую люди посещают и по сей день с целью обретения благодати.

¹ См. далее о досточтимом шейхе Махмуде-афанди ﷺ.

² Начался 4 июля 1894 года, а закончился 23 июня 1895 года.

Далее шейх Сайфулла-кади продолжает повествование о своём первом духовном наставнике: «После этого я очень захотел увидеть Мухаммада Закира, однако заболел и остался дома на четыре месяца. Весной, попрощавшись с Хасбулатом-афанди, я направился к шейху, познавшему Аллаха – Мухаммаду Закиру аль-Чистави رحمہ اللہ.

Шейх, познавший Творца, ас-Саййид Абу ‘Убайда аль-Хусайни¹ сообщил мне, что шейх Мухаммад Закир известил его о том, что я прибуду к такому-то сроку. По милости и заботе Всевышнего Аллаха я прибыл к нему в указанное им время, и я понял, что он подобен бескрайнему океану знаний, от него исходило счастье, благословение и благодать, а его лоб излучал божественный свет. Он познал Аллаха, и на пути Аллаха его не заботили

¹ Ас-Саййид Абу ‘Убайда бин ас-Саййид Нуруддин аль-Хусайни аль-Гумуки ад-Дагистани – так приводится полное имя этого человека в произведениях (например, в «Сабате», «Мактубате») шейха Сайфуллы-кади. Из указанных источников ясно, что он был родом из дагестанского Кази-Кумуха, был потомком Хусайна – внука Пророка ﷺ, был близким человеком, а возможно, и родственником шейха Сайфуллы-кади (говоря о нём, шейх использует слово «карибуна», что может переводиться как «наш близкий друг, наш родственник»), «шейхом, познавшим Всевышнего» и «духовным преемником-халифа» шейха Мухаммада Закира аль-Чистави, как пишет Сайфулла-кади. Из рассказа шейха Сайфуллы-кади ясно, что Абу ‘Убайда ещё до прибытия Сайфуллы-кади к шейху Мухаммаду Закиру находился у последнего. Также Абу ‘Убайда был ещё жив после кончины шейха Мухаммада Закира в 1310 (1893) году по хиджре, ибо после этого он перешёл к шейху Зайнулле аш-Шарифи из Троицка, как будет сказано ниже. Более подробная информация о его рождении, кончине и т. п. пока не найдена.

никакие упрёки порицающих. Я никогда не видел его ведущим разговоры о мирском, всё своё время он проводил в состоянии муракабы (особая степень духовного созерцания Творца в суфизме). Он очень обрадовался моему приходу. У него было более полутора тысяч мюридов, а он посадил на почётное место меня. И на каждом собрании, на котором я присутствовал, он усаживал меня рядом с собой. Он испытывал такой почтительный страх [перед Творцом], что умы приходили в изумление. Я остался у него на некоторое время. Он повелел мне в течение сорока дней исполнять “султан аз-зикр” (особый вид поминания Аллаха, выполняемый всем телом), а затем обучил меня поминанию посредством формулы единобожия.

Затем наш близкий друг (или родственник) Абу ‘Убайда аль-Хусайни, преемник шейха Мухаммада Закира, по велению шейха вознамерился вернуться на родину, а мне он велел оставаться рядом с ним. После этого ас-Саййид Абу ‘Убайда написал шейху аль-Чистави письмо о том, что моя мать беспокоится за меня, и спрашивал меня у него. Я же ничего не знал об этом. Затем Абу ‘Убайда написал мне: “Тебе дано разрешение [отправиться посетить мать]”. Я отправился к шейху и сказал ему: “Я вернусь к вам”. Шейх, да будет свята его душа, улыбнулся и сказал: “Но ты уже не увидишь меня”. После расставания с ним меня охватила печаль, подобная печали аль-Куса‘и¹, но она никак не помогала.

¹ Имя человека, которого приводят в качестве примера, когда речь идёт о печали и сожалении. Причиной этому послужила случившаяся с ним история, из-за которой его постигла глубокая печаль.

Затем ас-Саййид Абу ‘Убайда вернулся к нему, но шейх к тому времени уже покинул бренный мир. Всё время я представлял содержание письма шейха, он завещал мне в течение определённого времени придерживаться всего того, чему он научил меня, пока Всевышний не пошлёт мне человека, который примет меня. Данное завещание соответствовало тому, что поведал Ас-Саййид Абу ‘Убайда.

Со смертью шейха я стал подобен выброшенному зерну и не знал, как поступить. Я ходил к тем, о которых слышал, что они являются шейхами, однако после того как увидел познавшего Творца шейха Мухаммада Закира ﷺ, моё сердце не тянулось к кому-либо из них и не довольствовалось ими».

Таким образом, шейх Сайфулла-кади ﷺ встретился со своим первым духовным наставником Мухаммадом Закиром и воспринял у него суфизм весной 1893 года. Шейх Хасан-афанди пишет, что после кончины шейха аль-Чистави (в июне указанного года) шейх Сайфулла-кади в поисках нового наставника, который продолжил бы его духовное воспитание, объездил разные страны, в частности, побывал в Стамбуле, Алеппо, Дамаске, однако, несмотря на долгие поиски, не обнаружил шейха, которым остался бы доволен.

Вернёмся к истории шейха Сайфуллы-кади ﷺ: «Я оставался в таком состоянии, пока от духовной сущности (руханийя) шейха [Мухаммада Закира] не пришло указание отправиться к шейху Зайнулле аль-Ма‘мури аш-Шарифи ﷺ, жившему в Восточной Сибири. Я пришёл в умиление и изумление. В это время ко мне прибыло

письмо от ас-Саййида Абу ‘Убайды о том, что он уже находится у кутба¹, выдающегося учёного Зайнуллы аш-Шарифи ат-Труиски, и с требованием, чтобы я также встретился с шейхом. В письме он подробно говорил о достоинствах и высокой степени совершенства шейха. После этого я продолжал переписываться с ним, а он наставлял меня, рассказывая, что мне следует совершать, а от чего необходимо воздерживаться. Ко мне пришло письмо с ограниченной (мукайяд) иджазой. После этого я некоторое время не знал, как поступить. Однажды ночью ко мне явилась руханийя великого богомольца и праведника ‘Абдуллаха аль-Куби, который сказал мне: “Тебе необходимо отправиться к Зайнулле, он в ожидании твоего прибытия”. Также ко мне явилась руханийя шейха Мухаммада Закира (да будет свята его душа), он посмотрел на все мои латаифы², проверил некоторые дела, дал мне абсолютную иджазу и назвал меня “увайси”³.

¹ Кутб – духовный наставник высшей степени.

² Особые духовные точки на теле человека, которыми ученик-мюрид учится поминать Всевышнего под руководством учителя-шейха.

³ Человека, который получил тарикатское воспитание у духовной сущности – руханийя – какого-либо пророка или шейха-наставника, в терминологии накшубандийских шейхов называют «аль-увайси». Этимология этого слова восходит к нашему господину Увайсу аль-Карани (умер в 37 г. х.), господину табиунов (следующего после сподвижников праведного поколения мусульман), который при жизни встретился с духовной сущностью Господина всех миров – Пророка Мухаммада ﷺ – и получил у него воспитание, но не видел его самого физически.

Тогда я решил отправиться к Зайнулле ﷺ и, уповав на Аллаха, вышел в прошлом году¹. Когда добрался до окраин Сибири, я встретил некоего человека, который заговорил со мной на арабском языке. А ведь в той местности не было мусульман. Он сказал мне: “Здесь есть некий человек, и какой же он [прекрасный] человек! Если бы ты встретился с ним, то обрадовался бы!”. Я отправился к нему. Он оказался неразговорчив. Я дважды посетил его, и моё мнение о нём немного ухудшилось, я подумал про себя: “Какой же тягостный человек!”. Во время третьего визита он обратился ко мне с такими словами: “Ты вроде желаешь посетить собрание шейха Зайнуллы?”. В ответ я сказал: “О Аллах! Да, клянусь Всевышним!”. От его слов моё сердце обрадовалось и раскрылось. Я подружился с ним и понял, что он благочестивый учёный-богослов, совершенный, стоящий доверия превосходный наставник из числа преемников шейха Зайнуллы. Он также навещал шейха, между нами возникла дружба, и мы отправились в путь вместе, пока не прибыли в город Троицк. Мы остановились в гостинице, и мой спутник отправился к шейху. Он вернулся с радостной вестью: “Радость, о сын мой!”. Я не знал, что он имел в виду, и не спросил его ни о чём. Затем утром я встретился с шейхом Зайнуллой бин Хабибуллой, духовным преемником Ахмада Дияуддина аль-Кумушханави², и обнаружил его кутбом того времени,

¹ То есть в 1907 году.

² Шейх Ахмад Дияуддин бин Мустафа аль-Кумушханави (1813–1893) – выдающийся учёный-богослов и известный хадисовед из Стамбула, видный суфийский шейх тариката нак-

выдающимся учёным-богословом своей эпохи, не поддающимся описанию. Из-за большого количества людей, желающих посетить его, у его дома были невиданные толпы. Он приблизил меня к себе и выделил мне специальное место среди своих преемников. По окончании всех степеней муракабы он назначил мне сорокадневное пребывание в уединении [с целью поминания Творца, поклонения Ему]. Через несколько дней он собрал своих преемников из разных краёв. Там было так тесно, что невозможно было добраться до шейха. Он собрал гостей и устроил большое угощение, потратив много средств, раздал людям большое количество добровольных пожертвований и велел людям вознести мольбу за меня и всех мусульман. Для снискания благодати он надел на меня хирку – белый халат¹, который унаследовал от своих наставников, дал мне иджазу на некоторые деяния и

шубандийа-халидийа, ученик шейха Ахмада бин Сулайман ат-Тарабулуси, преемника великого Халид-шаха аль-Багдади. Родился в городе Гюмюшхане в Османском халифате, переселился в город Трабзон вместе с семьёй, а далее в Стамбул, где он и остался для обучения в различных образовательных учреждениях. Автор ряда озаривших весь мир трактатов по вероубеждению, суфизму и хадисам, наставник ста двадцати шести шейхов, в том числе шейха Зайнуллы аш-Шарифи и ‘Умара Дияуддина ад-Дагистани (1849–1921). Впоследствии шейх Ахмад владел типографией, где он печатал книги и безвозмездно раздавал их тем, кто не мог позволить себе их приобрести. Скончался и похоронен в Стамбуле.

¹ Речь идёт об одеянии, халате, который Посланник Аллаха ﷺ подарил ‘Али бин Абу Талибу и далее от него передавался от духовного наставника к преемнику. Подробнее о нём можно прочесть далее.

после испытаний вручил мне иснады¹ наук, а его иснад в хадисе в настоящее время является самым высоким в мире. Затем он оставил меня у себя на некоторое время, в течение которого он в уединении совершал мне таваджух и талькин².

Я увидел его преемников – совершенных учёных-богословов. Клянусь Аллахом, среди них не было ни одного, даже самого низкого, на мой взгляд, уровня, с которым подобало бы сесть такому, как я – так высока была степень их совершенства. Я считал себя подобным собаке при них.³ Но вместе с тем они не осмеливались подсесть ближе ко мне, когда я находился с шейхом. Между мной и шейхом не было никого, он был заинтересован лишь мной и общался только со мной. Мне кажется, что это из-за того, что я был чужестранцем, приехавшим издалека.

Прежде чем я прибыл к шейху [Зайнулле аш-Шарифи], в моём сердце колебалось имя шейха Мухаммада Мурада аль-Манзалави аль-Макки, составителя книги “Аль-Мактубат” и его переводчика [с персидского языка] на арабский, а также переводчика на арабский книги “Ар-Рашахат” и им подобных произведений, превосходного

¹ Иснад – цепочка преемственности, которая тянется от самого Посланника Аллаха ﷺ.

² Определённые методы наставника по духовному воспитанию и обучению своего ученика-мюрида.

³ То есть подобен собаке, которая сопровождает тех людей для услужения и охраны, но не из-за смешивания и нахождения с ними, ибо в противном случае почтенному человеку нельзя уподоблять себя собаке.

учёного того времени. На одном собрании шейх сообщил мне, что скоро прибудет Мухаммад Мурад. Я не понял смысла его слов и не смог повторно спросить о Мухаммаде Мураде. Затем однажды шейх сообщил мне радостную весть о прибытии Мухаммада Мурада и сказал: «Воистину, подобно тому, как его имя – Мурад, так и его тело, сам он – мурад¹». Потом у нас с ним завязалась дружба и братская любовь. Он приезжал для того, чтобы посетить шейха Зайнуллу, также для посещения шейха приехал внук мединского хадисоведа ас-Саййида ‘Али². Упомянутый Мурад-афанди был подобен горе³ в науке. И я удостоился от него чести вступления в кадирийский тарикат и получения иджазы, да освятит Аллах души последователей этого пути. Упомянутый [шейх Мухаммад Мурад] воспринял тарикат сиддикийя⁴ из нескольких

¹ Слово «мурад» в переводе с арабского языка означает «цель». А в суфийской терминологии словом «мурад» принято называть того, кого Всевышний Творец Сам выбрал и приблизил к Себе, без усилий со стороны.

² Вероятно, речь идёт о мединском шейхе Мухаммаде ‘Али бин Захир аль-Витри аль-Мадани, у которого шейх Зайнулла аш-Шарифи учился во время хаджа и от которого он получил множество иджаз. Подробнее о нём будет сказано далее.

³ У арабов слово «джабаль», что в буквальном переводе означает «гора», часто используется для обозначения выдающегося учёного, деятеля.

⁴ Названия цепочек (иснады) накшубандийского тариката менялись в зависимости от эпохи. Так, начиная от нашего господина Абу Бакра ас-Сиддика до шейха Абу Язида Тайфура аль-Бастами она называлась «сиддикийя». См. в книге «Аль-Бахджа ас-санийя».

источников: у ас-Сайида Хусайна Джамалъ ал-Лайля¹, ‘Абдульхамида аш-Ширвани², Мухаммада Мазхара³,

¹ Шейх ас-Сайид Хусайн Джамаль ал-Лайль бин Салих – шафиитский учёный-богослов Мекки из рода Хусайна, внука Посланника Аллаха ﷺ. Был достойным, благовоспитанным, совершенным, деликатным, остроумным богословом. Сочинял стихи. Родился и вырос в Мекке, учился у местных учёных. Имел также иджазу по хадисам. Занимал должность главного проповедника (хатыб) и имама в Заповедной мечети, куда он был назначен в 1881 году градоначальником Мекки ‘Абдуль-Мутталибом (умер в 1303/1885 г.). Он занимал эту должность до конца жизни. Автор стихотворного произведения, посвящённого мавлиду – рождению Посланника Аллаха ﷺ. Скончался в 1305/1887 году в возрасте около 90 лет.

² Шейх ‘Абдульхамид бин Хусайн аш-Ширвани ад-Дагистани аль-Макки – выдающийся учёный-богослов шафиитской богословско-правовой школы и шейх накшубандийского тариката из Ширвана, который ранее входил в состав Дагестана. Получил знания у себя на родине, затем поехал в Стамбул, Египет, где учился у знаменитого шейха Ибрахима аль-Баджури, а затем прибыл в Мекку, где обосновался и стал преподавать. Хорошо знал арабский, персидский и турецкий языки. Духовное воспитание получил под руководством шейха Ахмада Са‘ида, а затем шейха Мухаммада Мазхара, от которого и получил право на духовное наставничество. Автор популярного во всём исламском мире субкомментария к книге по шафиитскому праву «Тухфат аль-мухтадж» шейха Ибн Хаджара аль-Хайтами. До конца своей жизни занимался преподаванием религиозных наук и воспитанием мюридов в досточтимой Мекке, в числе которых также были сам Мухаммад Мурад аль-Манзалави. Скончался в 1301 (1884) году хиджры в Мекке и похоронен на кладбище аль-Му‘алла недалеко от нашей госпожи, матери верующих – великой Хадиджи.

³ Шейх Мухаммад Мазхар по цепочке духовной преемственности восходил к знаменитому шейху Ахмаду аль-Фаруки

ас-Сирхинди (971–1034/1563–1625), известному как имам ар-Раббани и обновитель второго тысячелетия, ибо Всевышний посредством него обновил религию в начале второго тысячелетия по хиджре. Последний был потомком праведного халифа ‘Умара бин аль-Хаттаба в 28 колене, на что указывает его нисба аль-Фаруки, а также духовным наставником в четырёх ветвях суфизма.

Известно, что в цепочке духовной преемственности шейхов братства накшубандийа-муджаддидийа значится шейх Абу Са‘ид аль-Ахмади ад-Дахлави (1196–1250/1782–1835) – потомок Ахмада ас-Сирхинди в шестом поколении. Он тоже был посвящён в несколько тариقات. Его сын и преемник Ахмад Са‘ид (1217–1277/1802–1860) характеризуется как «один из самых популярных шейхов Индии», прекрасно образованный человек, сильный знаток хадисов. Он был одним из духовных лидеров национально-освободительного восстания 1857–1858 гг., из-за чего был вынужден эмигрировать в лучезарную Медину. У шейха Ахмада Са‘ида было множество духовных преемников, он оставил богатое литературное наследие. Мухаммад Мазхар был его младшим, третьим сыном, а также духовным преемником.

Мухаммад Мазхар (1248–1301/1832–1883) родился и вырос в Дели. В 9 лет выучил Коран наизусть и прочитал множество религиозных книг. Вместе с отцом покинул Индию и стал одним из наиболее активных проповедников тарикиата накшубандийа в Хиджазе. Бывал то в Мекке, то в Медине, а иногда и в Таифе. Ему было всего 29 лет, когда после кончины родителя он приступил к духовному наставничеству. Он настолько прославился в разных странах, что был подобен солнцу в полуденное время. В пресветлой Медине рядом с кладбищем аль-Баки’ он основал трёхэтажное медресе со всеми необходимыми для студентов условиями, активно занимался воспитанием учеников из разных стран (среди них были арабы, турки, кавказцы, жители юго-восточной Азии). Каждую неделю он один раз дочитывал Коран, а каждый месяц – «Сахих аль-Бухари». Мухаммад Мазхар является автором извест-

шейха Салиха аз-Завави¹ (да будет Всевышний Аллах доволен ими), так же и остальные тарикаты. Он пользовался у нашего шейха [Зайнуллы ﷺ] полным ручательством, доверием.

Затем наш шейх Зайнулла – да продлит Аллах ему жизнь ради пользы мусульман – собрал всех своих духовных преемников, учёных-имамов, шейхов и оказал им подобающее гостеприимство. Вероятно, собравшихся было более пятисот человек. Шейх вручил мне официальный документ – иджазу, позволяющую заниматься духовным наставничеством в тарикате муджаддидий²,

ного произведения «Аль-Манакиб аль-ахмадийя ва аль-макамат ас-са'идийя», посвящённого похвальным качествам его благословенного родителя, а также прекрасных посланий об этических нормах тариката. Среди его учеников и преемников также были шейхи Мухаммад Салих аз-Завави, 'Абдульхамид аш-Ширвани ад-Дагистани, Мухаммад Мурад аль-Манзалави и множество других совершенных шейхов.

¹ Шейх Абу 'Абдуллах ас-Саййид Мухаммад Салих бин 'Абдуррахман аль-Макки (1246–1308/1831–1891), более известный как шейх аз-Завави – выдающийся учёный-богослов из рода Посланника Аллаха ﷺ, родился, вырос, учился и скончался в досточтимой Мекке. Придерживался шафиитского мазхаба. Во всех науках превзошёл своих сверстников, занимался преподаванием. В поисках знаний побывал в Йемене. Затем, осознав ценность эзотерических знаний, по рекомендации шейха 'Абдульхамида ад-Дагистани поступил под духовную опеку шейха Мухаммада Мазхара и от него же получил иджазу на наставничество. После кончины шейха Мазхара переехал в Медину и занял его место духовного наставника. Аз-Завави также был учителем и духовным наставником шейха Мухаммада Мурада аль-Манзалави.

² Начиная от нашего господина, шейха Ахмада аль-Фаруки ас-Сирхинди ﷺ, известного как имам ар-Раббани и обновитель

скреплённую его печатью. Он обратился к присутствующим с такой проповедью, от которой нас охватила дрожь, все стали плакать и впали в неконтролируемое сильное духовное состояние, экстаз. Шейх сказал: “Это Мир Сайфулла – мой халифа-преемник и носитель моего духовного наследия – аманат. Он – мой духовный сын, его рука – моя рука, его принятие – моё принятие, Аллах – его попечитель на этом и на том свете. Я надеюсь, что вы будете сохранять уважение и учтивость ко мне, проявляя их по отношению к нему”. Затем он обратился с мольбой за меня и всех людей, а все присутствующие говорили: “Аминь!”. Далее он повелел шейху Мухаммаду Мураду и нескольким праведным людям зачитать за меня мольбу. После этого все они поднялись и стали целовать мою руку, а я будто плавился из-за сильного стыда перед шейхом и присутствующими, ведь я был на уровне собаки у их врат. Затем он надел на меня упомянутый халат, усадил меня рядом с собой и повелел мне заняться духовным наставничеством. Я неоднократно просил его не возлагать на меня это дело. Тогда он сказал: “Это моё веление от Аллаха и ради Аллаха. Делай же то, для чего ты создан”.

После этой беседы я вернулся от шейха, а сердце моё пылало из-за расставания с ним. А после прибытия сюда я написал письмо с просьбой освободить меня от заня-

второго тысячелетия («муджаддид аль-альф ас-сани»), до шейха Хабибуллы Джан-джанан аль-Мазхара цепочка накшубандийского тариката называлась «муджаддидийа». А от последнего до нашего господина шейха Халид-шаха она называлась «муджаддидийа» и «мазхарийа».

тия воспитанием с учётом состояния мюридов и избранных учеников. Но, несмотря на это, в эти дни пришло его повеление, он будто желает, чтобы я отправился в направлении Бухары и Мавераннахра¹ для воспитания мюридов, так как в том регионе жили многие ученики шейха.

Воистину, я, о мой брат [Хасан-афанди ۞], теперь в большой озабоченности и растерянности. Я вижу сохранение для себя в том, чтобы оставаться дома. А Аллах знает лучше! Я постоянно ощущаю свою несостоятельность, чувствую слабость и немощь – таково моё состояние! Я поведал тебе свою историю, о которой не говорил ни с кем, и если бы не доверие, то не поведал бы её и тебе. И достаточно нам Аллаха, Он – наилучший покровитель!

Воистину, наш упомянутый шейх [Зайнулла аш-Шарифи ۞] – самый благочестивый преемник Ахмада Дияуддина аль-Кумушханави ۞, который воспринял тарикат у уникального кутба, обладателя сверхъестественных духовных степеней совершенства и богоданных духовных состояний, ас-Саййида Ахмада бин Сулайман ат-Тарабулуси аль-Хасани², он же воспринял у кут-

¹ Мавераннахр (Трансоксания) – древний историко-географический регион в Центральной (Средней) Азии.

² Ас-Саййид Ахмад бин Сулайман ат-Тарабулуси аль-Хасани – выдающийся учёный-богослов и суфийский наставник из рода Пророка ۞. Родился в Триполи (Ливан), первоначальное образование получил у учёных-богословов на малой родине, затем усовершенствовал знания во многих городах и странах. Учился у таких популярных личностей, как учёный-эксперт Ибрахим

ба, шейха Халида аш-Шахразури¹, да освятит Аллах их души! Воистину, упомянутый шейх Зайнулла также взял иджазу у нескольких благородных, почитаемых шейхов. И, возможно, ты добьёшься его достоинств, а о его достоинствах написаны произведения. Аллах ведаёт о наилучших делах. И нет силы воздерживаться от плохого и совершать благое, кроме как от Великого и Всевышнего Аллаха!».²

аль-Баджури, шейх ‘Абдуррахман аль-Ашмунни, выдающийся богослов Ибн ‘Абидин и др. и превзошёл многих своих учителей. Автор многочисленных ценных произведений и обладатель иджаз по различным отраслям наук. Шейх многих тарикатов. Ученик и преемник знаменитого шейха Халид-шаха аль-Багдади в тарикате накшубандийа. Скончался в 1275 (1858-59) году.

¹ Шейх Халид-шах бин Ахмад аль-Багдади родился в 1193 (1778) году в городе Карадаг недалеко от Сулеймании (в Ираке). Род его по отцовской линии восходит к третьему праведному халифу ‘Усману бин ‘Аффану. Он был кутбом праведников своего времени, обладал иджазами в нескольких тарикатах. Детство и юность имама прошли в изучении наук, он посетил многие города и обучался у большого количества известных учёных. Круг его интересов не ограничивался лишь изучением религиозных наук, он обучался математике, геометрии, астрономии и многим другим наукам. Шейх Халид вступил в накшубандийский тарикат в Дели под руководством шейха ‘Абдуллаха ад-Дахлави. Имел большое количество духовных преемников в разных краях света. Скончался в Сирии в 1242 (1827) году. Похоронили шейха в пятницу, совершив по нему заупокойный намаз в Омейядской мечети, как он и предсказывал, в могиле, которую шейх велел вырыть за несколько дней до начала болезни. Начиная с него накшубандийский тарикат также стал известен как «халидийа».

² Шейх Сайфулла-кади. «Мактубат Халид Сайфиллах ила фукара ахли-ллах». Махачкала: «Дар ар-Рисала», 2014. Стр. 92–96.

Полная польза во всяком деле достигается, только если имеется разрешение на него, как это упомянуто в посланиях («Аль-Мактубат») имама ар-Раббани и в книге «Аль-Фатава аль-‘Умарийа»³. Так же обстоят дела и в обычных, экзотерических науках: вначале необходимо довести знания до совершенства, а затем получить разрешение от наставника на обучение. Исходя из этого, шейх Сайфулла-кади, цитируя некоего шейха, сказал: «В Дагестане, хоть он и является источником знаний, нет полной благодати из-за отсутствия разрешения на обучение этим наукам от того, кто сам получил подобное разрешение и имеет право передавать его другим». Поэтому и дал ему разрешение шейх Зайнулла аш-Шарифи на обучение всем традиционным и рационалистическим наукам, включая фундаментальные и отраслевые, с цепочками (иснад), восходящими к самому Пророку ﷺ. Случилось это, как указано в полученном от шейха документе-удостоверении сабате шейха Сайфуллы-кади, 27 числа месяца джумада аль-ахира 1325 года, что соответствует приблизительно 6 августа 1907 года.

Так, шейх Сайфулла-кади получил от него разрешение на обучение в науке хадиса, у которой в то время был высший иснад в мире. Он также получил разреше-

³ Книга, посвящённая суфизму и принадлежащая перу крупного дагестанского учёного-богослова и суфийского шейха ‘Умара Дияуддина Миатлинского (1849–1921). В своё время переселился в Османский халифат, где впоследствии работал военным муфтием, был учеником шейха Ахмада Дияуддина аль-Кумушханави и стал его преемником в тарикате накшубандийа. Автор многих ценных произведений по хадисам, истории Ислама, суфизму. Скончался и похоронен в Стамбуле.

ние на обучение по всем известным крупным книгам по хадисам, по трудам в различных отраслях наук, обучение чтению специальных молитв (хизб), панегирикам, посвящённым Посланнику Аллаха ﷺ. Шейх Сайфулла-кади рассказал о своих иснадах по восходящей и нисходящей линиям. Шейх Зайнулла аш-Шарифи же получил эти иджазы от известного мединского хадисоведа, шейха Мухаммада 'Али бин Захир аль-Витри¹, от

¹ Ас-Саййид Мухаммад 'Али бин Захир аль-Витри аль-Хусайни аль-Мадани, Нуруддин Абу аль-Хасан – выдающийся учёный-богослов из потомства внука Пророка ﷺ – Хусайна, познавший Творца шейх, литератор, путешественник, искавший знания, и крупный хадисовед лучезарной Медины. Родился в Медине в 1261 (1845) году. Первоначальное религиозное образование получил в Медине, затем поехал в досточтимую Мекку и учился там. Аль-Витри было лишь семнадцать лет, когда его учителя разрешили ему заниматься преподавательской деятельностью. Далее в поисках знаний он поехал в Египет, Турцию, Тунис, Алжир, Марокко, в 1313 году хиджры побывал в Бухаре и Самарканде, посетил святыню имама аль-Бухари. Его учителями-шейхами были выдающиеся личности того времени из Мекки, Медины, Египта, Ирака, Йемена, Туниса, Марокко. В мусульманском праве шейх аль-Витри придерживался ханафитской богословско-правовой школы Ислама.

Поехав в марокканский город Фес, он в 1287 году хиджры получил иджазу шазилийского тариката от шейха Мухаммада Фанджиру (умер в 1872 г.). А накшубандийский тарикат воспринял у шейха 'Абдуль-Гани аль-Мадани аль-Фаруки, от которого унаследовал и суфийскую хирку – халат, принадлежавший 'Али бин Абу Талибу. Следовательно, наш господин аль-Витри также был духовным наставником накшубандийского, а также и других тарикатов. Аль-Витри также воспринял шазилийский тарикат от шейха Хабибурахмана аль-Казими аль-Мадани (умер в 1904 г.). У

упомянутого популярного турецкого богослова, знатока

последнего он учился и экзотерическим религиозным наукам. «Из своих шейхов аль-Витри отдавал предпочтение шейху Хабибу-рахману так, что мы считали последнего одним из семи мужей», – так пишет шейх Сайфулла-кади. Речь идёт об особой категории праведников – будала, количество которых равняется семи.

Шейх аль-Витри обучался и получал иджазы с 1277 по 1311 год хиджры, то есть в течение около 25 лет, что редко встречалось у поздних учёных-богословов. Изучил множество книг по хадису под руководством популярных авторитетных богословов, потратив на это свою молодость, после чего приступил к служению чистой Сунне Посланника Аллаха ﷺ, взяв пальму первенства в науке хадиса. Он был кроток, почтен, солиден, весьма терпелив и пользовался доверием людей. Отличался благовоспитанностью, обладал прекрасными качествами, соответствующими Сунне. Люди стали стекаться к нему в поисках знаний и наставления на истинный путь, поколение за поколением учились у него, даже те, кто соответствовал степени его учителей, и старшие учёные-богословы устремились к нему за знаниями, иджазой, желая слушать хадисы от него. Это послужило причиной возрождения науки хадиса в своё время на Востоке и на Западе.

Перу шейха аль-Витри принадлежат важные труды, в том числе «Ат-Тухфат аль-маданийя фи аль-мусальсалат аль-витрийя», который был также издан в Казани с разрешения шейха Зайнуллы аш-Шарифи в 1906 году, экземпляры хранятся и у некоторых наших учёных. Другой его труд «Аль-Иджаза» также издан, и в последние годы своей жизни он давал разрешение на обучение по ней религиозным наукам. Благословенный шейх аль-Витри скончался в 1322 году (11 августа 1904 г.) и похоронен на известном кладбище аль-Баки' в лучезарной Медине. Одним из духовных преемников шейха аль-Витри был татарский шейх Мухаммад Салих аль-Кирманхани, который также стал наставником шейха Сайфуллы-кади.

хадисов, шейха Ахмада Дияуддина аль-Кумушханави, от крупного татарского учёного-правоведа Ахмада бин Халид аль-Мангари¹ и других. Сохранились оригиналы этих иджаз, которые собраны в сабате шейха Сайфуллы-кади. Сам текст документа переписан рукой Сайфуллы-кади, а затем досточтимый шейх Зайнулла аш-Шарифи собственноручно вписал в иджазы имя своего преемника (в тексте – Мулла Мир Сайфулла ад-Дагистани), привёл дату написания иджаз и скрепил их личной подписью и печатью (Мулла Зайнулла бин Хабибулла). В нём на титульном листе, например, о сабате, полученном от шейха аль-Витри, сказано:

«Это сабат прибежища достигших познания Творца, кутба познавших Его, средоточия всех совершенных качеств и источника света познания Аллаха, “зу аль-джанахайн”² Абуль-Мавахиба Абу ‘Абдуррахмана шейха Зайнуллы бин Хабибулла аш-Шарифи ан-Накшубанди

¹ Ахмад бин Халид аль-Мангари родился в 1810 году, его предки были выходцами из деревни Менгер Казанского уезда и губернии (ныне Атнинский район РТ). В юные годы избрал для себя духовную стезю. В 1832 году поехал в Бухару и Ташкент, где и получал основное образование в течение 13 лет и получил разрешение на обучение экзотерическим наукам. По возвращении, в 1845 году был избран муллой соборной мечети г. Чистополя, но в следующем году по приглашению прихожан перевёлся на место второго имама Второй соборной мечети г. Троицка. Там он организовал авторитетное мусульманское училище.

² Званием «зу аль-джанахайн» (буквально: «обладатель двух крыльев») в суфизме принято величать шейха, достигшего высокой степени святости и совершенства – «аль-вилайа аль-‘улья». См. в «Табсират аль-муршидин»; письма шейха Хасана-афанди.

аль-Халиди, который он передал самому ничтожному и слабому рабу, служителю обители бедных (суфиев) Сайфулле, сыну Хусайна, ведущему свою родословную от борца и мученика за веру, шейха Башлара аль-‘Алави аль-Газикумухи ад-Дагистани, да простит Всевышний Аллах его ошибки и сделает его Своим истинным рабом». Далее идёт пояснение, что шейх Зайнулла получил данный сабат от шейха аль-Витри, служителя науки хадиса в мечети Пророка (мир ему и благословение), 3 числа месяца блага сафар в 1314 году, что приблизительно соответствует 13 июля 1896 года по григорианскому календарю. Затем Сайфулла-кади указал, что сам переписал сабат с лично написанного письма шейха аш-Шарифи в обители последнего, то есть в Троицке.

А об официальных разрешениях Сайфуллы-кади на духовное наставничество, выданных ему шейхами, мы поведаем далее, если будет угодно Творцу.

Все эти разрешения шейх Сайфулла-кади ﷺ впоследствии передал шейху, совершенному наставнику Хасану-афанди Кахибскому ﷺ. Последний, в свою очередь, передал эти разрешения учёным-богословам, следующим своим знаниям и соблюдающим скрупулёзность в предписаниях религии. Благодаря этому на Дагестан снизошла всеобщая благодать и польза в виде развития и распространения науки. И хвала Всевышнему за это. Желаящие узнать подробности об этих разрешениях могут обратиться к сабату шейха Сайфуллы-кади, к книге «Аль-Бурудж аль-мушайада» шейха Хасана-афанди, где в конце произведения упомянуты иснады и дано полное разъяснение к ним.

Упомянув некоторые чудеса – караматы – шейха Сайфуллы-кади, указывающие на его высокую степень, шейх Хасан-афанди среди них называет его встречу с душами пророков в сокровенном мире душ, а также его сны, в которых он, в частности, видел Всевышнего Аллаха, которому нет подобного на небесах и на земле, Его избранного Пророка и Посланника – Мухаммада ﷺ, других великих пророков (мир им), старших сподвижников Пророка ﷺ, его жён – чистых матерей всех правоверных, домочадцев, а также выдающихся духовных наставников, среди которых его шейхи, имам Шамиль и многие другие, да будет доволен ими всеми Всевышний Творец. Сам шейх Сайфулла-кади пишет: «К оказанной Всевышним Аллахом милости этому грешному и нуждающемуся в помощи своего Всемогущего Господа Сайфулле... относится то, что он увидел предводителей (шейхов), этих счастливых людей, несмотря на тяжесть грехов и ослушания на моих плечах, с которыми не сравнится ничто, кроме милости Всевышнего Аллаха и Его прощения. Да поможет нам Всевышний Аллах увидеть их глазами, как Он помог мне увидеть их сердцем и во сне». Желая узнать подробности об этих достоинствах и сновидениях могут обратиться к книге «Сирадж ас-са‘адат», принадлежащей перу шейха Хасана-афанди Кахибского ﷺ.

Вся деятельность шейха Сайфуллы-кади ﷺ была направлена на возрождение Сунны Посланника Аллаха ﷺ, наставление на путь познания Всевышнего Творца, сохранение и распространение Ислама и процветание всего общества. Он пишет: «Знай, о благоразумный брат!

Воистину, сущность истинного поклонения Творцу заключается в следовании Сунне, это выводит раба из поклонения своим страстям. Тот, кто не следует Сунне, скован страстями. Пророк ﷺ сказал: “Впал в погибель раб своих страстей”. Кто следует Сунне, тот освобождается от страстей и становится любимцем Всевышнего Аллаха. Всевышний сказал:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١

“Скажи, [о Пророк]: если вы любите Аллаха, то следуйте же мне, и тогда Аллах возлюбит¹ вас” (сура Алу ‘Имран, аят 31). Никто не может достичь познания Всевышнего Аллаха каким бы то ни было путём, кроме соблюдения Сунны, ибо все иные пути заперты, кроме пути следования Посланнику Аллаха ﷺ, который открыт и ведёт к Всевышнему Аллаху. Поэтому каждому человеку необходимо следовать этическим нормам (адаб) Посланника ﷺ во всех видах богослужения и обычаях, дабы достичь познания Всевышнего Аллаха. Всевышний сказал:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الأحزاب: ٢١

“Для вас в Посланнике Аллаха прекрасный образцовый пример” (сура Аль-Ахзаб, аят 21). Тот, кто претендует на достижение познания Творца, не соблюдая при этом хоть одну из этических норм Сунны, обманут и остался

¹ То есть возвеличит и наделит Своей милостью.

ни с чем, даже если сумел демонстрировать какое-либо чудо – карамат¹. И нет никакой связи между Аллахом и подобным человеком, не говоря уже о достижении Его познания».²

В качестве духовного наставника шейха Сайфулла-кади особенно беспокоила деятельность ряда представителей духовенства, которые незаслуженно, не имея на то соответствующего официального права, претендовали на звание шейха. Об этом, в частности, он повествует в своих письмах и книгах, делая назидание тем, кто хочет найти истинного шейха и посвятить себя пути познания своего Творца.

Именно шейх Сайфулла-кади положил начало распространению шазилийского тариката на Северном Кавказе. Он является 42-м наставником в цепочке духовной преемственности этой ветви суфизма, дошедшей до нас.

¹ Например, способность левитировать и т. п.

² Шейх Сайфулла-кади. «Канз аль-ма'ариф фи асрар ал-латанф». Махачкала, 2019. Т. 1. С. 28.

ДУХОВНЫЕ НАСТАВНИКИ

Из вышеупомянутого стало ясно, что досточтимый шейх Сайфулла-кади вступил на путь познания Всевышнего под руководством благословенного шейха Мухаммада Закира аль-Чистави. После его кончины он перешёл под духовную опеку почтенного шейха Зайнуллы аш-Шарифи ат-Труиски. Также Сайфулла-кади получил разрешение на обучение кадирийскому тарикату от достойного шейха Мухаммада Мурада аль-Манзалави, автора многих религиозных произведений и, как об этом повествует он сам, удостоился иджазы на обучение шазилийскому тарикату от высокочтимого шейха Мухаммада Салиха аль-Кирманхани.

Далее, если на то будет воля Творца, мы более подробно расскажем обо всех этих досточтимых духовных наставниках шейха Сайфуллы-кади, да будет доволен ими всеми Господь.

*Шейх Мухаммад Закир –
бескрайний океан знаний.*

Шейх Сайфулла-кади

*Шейх Мухаммад Закир бин 'Абдульваххаб
аль-Чистави (1815–1893)*

Выдающийся мусульманский учёный-богослов Урала и Поволжья XIX века, один из самых видных духовных наставников суфизма, получивший всенародное признание среди населения Казанской губернии и всего Волго-Уральского региона и не только, шейх Абу 'Абдуррахман Мухаммад Закир аль-Чистави Камалов родился приблизительно в 1815 году по григорианскому календарю в семье купца 'Абдульваххаба. Он был уроженцем большого села Сасна около Казани (ныне Балтасинский район в Республике Татарстан РФ), позднее переселился в город Чистополь, и, соответственно, его нисба «аль-Чистави» указывает на этот город.

Будущий шейх Мухаммад Закир обучался у учёных-богословов того края. Начальное образование получил в родном селе Сасна у муллы Таджуддина аль-Иштираки¹.

¹ Мулла Таджуддин бин 'Абдуллах аль-Иштираки родился в 1768 году в деревне Новый Иштиряк Бутульминского уезда. Сначала был имамом в родной деревне, в 1794 году переехал в деревню Сасна Малмыжского уезда, где долгое время проработал имамом и преподавателем. Скончался в 1841 году в деревне Сасна, достигнув 74-летнего возраста.

Затем переехал в деревню Маскара, которая в то время являлась крупным образовательным центром в Волго-Уральском регионе, где он, в частности, отучился у муллы 'Абдуллаха аль-Мачкарави¹, ставшего известным среди народа как учитель, выпустивший среди своих учеников 1000 крупных учёных-богословов. У последнего Мухаммад Закир ﷺ изучал экзотерические науки, в частности, мусульманское право. Популярный шейх Мухаммад Мурад аль-Манзалави ﷺ описывает шейха Мухаммада Закира следующим образом: «Он – да сохранил его Аллах – учёный во всех традиционных и умозрительных науках».

После достижения достаточного уровня знаний Мухаммад Закир стал религиозным священнослужителем – имамом, проповедником (хатыбом) и преподавателем в Первой соборной мечети Чистополя после кончины муллы 'Абдульгафура (умер в 1844 г.). Успешно занимаясь торговлей, он стал купцом второй гильдии. Он умело сочетал духовную сторону жизни с мирской. В Чистополе шейх на свои средства основал и руководил медресе Камалия, который был своего рода религиозным комплексом, состоящим из нескольких зданий. В нём с 1847 года шейх в течение многих лет вёл преподавательскую

¹ Мулла 'Абдуллах бин Яхья аль-Мачкарави был родом из деревни Чиртуш Чистопольского района, жил в деревне Мачкара (по-другому – Маскара) Кукморского района РТ, где получил начальное образование. Далее поехал в Бухару для продолжения образования. Вернулся на родину, где выполнял обязанности имама, проповедника и преподавателя. У него отучились многие крупные учёные-богословы тех краёв, слава о нём разнеслась широко. Скончался в 1275 (1859) году хиджры.

деятельность и принёс народу огромную пользу. В его медресе учились тысячи студентов из различных уездов и губерний России, которым оно дало путёвку в жизнь. Позднее слава о шейхе Мухаммаде Закире распространилась по всей необъятной территории России.

В указанном учебном заведении получили образование выдающиеся личности, как, например, богослов и просветитель Ризаэддин Фахрэддинов (1859–1936), который впоследствии (1923–1936 гг.) занимал должность муфтия Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), и другие. Кстати говоря, Ризаэддин впоследствии в своей книге «Асар» так описывал шейха Мухаммада Закира: «Крупного телосложения, с большой, круглой и густой бородой, лицо красивое, глаза большие». До конца своей жизни, в течение почти полувека, шейх Мухаммад Закир служил имамом в указанной мечети Чистополя. Исследователи жизни шейха отмечают, что в те трудные годы ему посчастливилось совершить паломничество в досточтимую Мекку и лучезарную Медину.

Шейх Мухаммад Закир воспринял суфизм от выдающего дагестанского шейха Махмуда-афанди аль-Алмали (1225–1294/1810–1877), когда последний прибыл в Казань, как об этом пишет шейх аль-Манзалави в книге «Нафаис ас-санихат». Однако есть версия, что впервые они встретились в Чистополе, куда шейх попал по дороге в Казань.

Шейх Махмуд-афанди родился в селении Алмало¹ в семье Мухаммада. Он занимает особое место в зо-

¹ Джаро-Белоканский округ, входивший в состав Дагестана (ныне – в составе Азербайджана).

лотой цепочке накшубандийского тариктата и был его имамом. Ещё в раннем детстве он отличался удивительной благовоспитанностью. Шейх Сайфулла-кади пишет относительно духовной родословной шейха Махмуда-афанди, что он воспринял накшубандийский тарикат из нескольких источников: у шейха Юнуса аль-Халиди¹, у шейха Мухаммада аль-Яраги², у шейха Хашима аль-Ямшани³. Таким образом, все три упомянутых пути схо-

¹ Шейх Юнус ал-Лалали аль-Халиди родился в 1219 (1804) году в селении Лалали Закатальского округа (ныне Кахский район Азербайджана). В раннем возрасте изучил религиозные науки. Получил духовное воспитание под руководством нескольких шейхов, в числе которых ⁴Абдуллах аль-Макки аль-Арзинджани, Яхья-бей аль-Кудкашани, сын последнего Ибрахим, который также дал ему разрешение на наставничество в тарикате накшубандийа. Скончался шейх Юнус в 1277 (1860) году и похоронен в селении Лалали на берегу реки Алазань, где находится его святыня, дом и мечеть, в которой он обучал учеников религиозным наукам.

² Шейх Мухаммад бин Исмаил аль-Яраги аль-Курали (1186–1254/1772–1838) – учёный-богослов, кадий, шейх накшубандийского тариката, поэт. Родился в селении Верхний Яраг (ныне урочище в Магарамкентском районе РД), скончался в селении Согратль (ныне – Гунибский район РД), где и похоронен. Его святыня в Согратле – одна из самых посещаемых и уважаемых в Дагестане. Медресе Мухаммада аль-Яраги в селении Верхний Яраг пользовалось огромной популярностью, в нём учились будущие имамы Гази-Мухаммад и Шамиль, которые также получили от шейха аль-Яраги право на духовное наставничество. Имам Гази-Мухаммад был женат на дочери Мухаммада аль-Яраги Хафсат. Преемником шейха аль-Яраги также стал шейх Джамалуддин Казикумухский и др.

³ Шейх Хашим аль-Ямшани. Жизнь и деятельность этого досточтимого шейха мало изучены, ещё не установлены даты

дятся на шейхе Махмуде-афанди.¹ Это не считая тех, кто воспитал его через свою духовную сущность – руханийа. Первоначально он получил духовное воспитание у шейха Юнуса-афанди, который дал ему право на духовное наставничество. Впоследствии шейх Махмуд-афанди под разными предлогами несколько раз был сослан в отдалённые места: сначала в Пермь, откуда он поехал в Казань, где и обосновался на несколько лет, в течение которых тесно общался с местными татарскими богословами. В Казани он вступил под духовную опеку Хашима аль-Ямшани и благодаря его воспитанию достиг наивысших степеней совершенства. Затем Хашим-афанди дал ему официальное право на духовное наставничество и выдал за него свою дочь Фатиху. А в 1862 году Махмуд-афанди вернулся из сибирской ссылки в своё родное село. Позднее он переселился в Астрахань и обосновался там. Скончался шейх 5 числа месяца мухаррам 1294 года хиджры (20 январь 1877 года) в возрасте 67

его рождения и смерти. Однако имеющиеся данные позволяют нам считать, что это известный татарский шейх Ибрахим ишан из города Агрыз в РТ. Известно, что шейх Махмуд-афанди был женат на дочери шейха Хашима аль-Ямшани. Популярный татарский богослов Риззэддин Фахруддин в книге «Асар» пишет, что Махмуд-афанди был женат на дочери Ибрахима ишана из Агрыза по имени Фатиха, что у них также были дети – сын ‘Ариф и дочь ‘Арифа. Следовательно, Хашим аль-Ямшани и Ибрахим ишан – одно и то же лицо. Также известно, что он получил духовное воспитание у шейха Исма‘ила аш-Ширвани (1201–1270/1787–1854), который был преемником господина Халида-шаха аль-Багдади.

¹ Шейх Сайфулла-кади. «Мактубат». Махачкала: «Рисалат», 2014. С. С. 28–29.

лет и похоронен на кладбище, расположенном недалеко от посёлка Машаих в Ленинском районе Астрахани. Его благословенную святыню посещает большое количество людей с целью обретения божественной благодати. У шейха Махмуда-афанди ﷺ было множество преемников, большая часть которых – дагестанцы, также среди них был шейх Мухаммад Закир, шейх ‘Абдульваххаб из Астрахани¹ и другие.

Таким образом, великий шейх Махмуд-афанди ﷺ дал духовное воспитание достойному Мухаммаду Закиру ﷺ. Есть версия о том, что Махмуд-афанди выдал ему инвестиру на духовное наставничество в Астрахани, куда шейх был сослан. Известно, что шейх аль-Чистави ﷺ несколько раз посещал этот город. Между этими двумя видными личностями установилась переписка. Часть этих писем, которые в основном представляют собой ответы духовного наставника на вопросы своего преемника, вошли в книгу шейха Мухаммада Закира ﷺ под названием «Табсырат аль-муршидин мин аль-машайих аль-халидийин» («Наставление наставников из шейхов халидийа»), в которой в доступной форме изложена суть пути познания Творца. Она многократно издавалась в России и за рубежом и несколько лет тому назад была

¹ Шейх ‘Абдульваххаб – учёный-богослов и имам мечети в Астрахани, одновременно выполнял поручения властей, связанные с религиозными вопросами, работал секретарём-писарем у губернатора. По его просьбе его же брат, который был состоятельным меценатом, построил в Астрахани дом для шейха Махмуда-афанди. Шейх Махмуд-афанди довёл его до совершенства и дал ему право на наставничество. Похоронен в ста метрах от своего наставника.

переведена на русский и татарский языки. Другая, основная часть писем хранится в отделе редких книг научной библиотеки Казанского федерального университета.

В своей книге дагестанский шейх Шу^аайб-афанди¹, говоря о причинах, побудивших Мухаммада Закира вступить под духовное воспитание шейха Махмуда-афанди, приводит следующую историю, написанную неким достойным человеком: «Сообщил мне брат наш, учёный, хаджи Хабибулла аль-Кахи², что шейх Мухаммад Закир,

¹ Шейх Шу^аайб-афанди аль-Багини, сын Идриса (1274–1330 /1857–1912) – один из видных дагестанских учёных-богословов и шейхов накшубандийского тариката. Был родом из селения Буцра (ныне в Хунзахском районе РД), позднее переселился в Багинуб (ныне в Чародинском районе). С ранних лет изучал исламские науки, выучил наизусть Коран. Работал религиозным учителем, кадием. Вступил под духовную опеку Кусая-афанди, который в 1893 году дал ему разрешение на наставничество, но из-за стеснительности и боязни перед Аллахом он никому не раскрыл наличие у него инвеституры. Так он прожил семь лет, после чего вступил под опеку Ахмада ат-Талали, преемника шейха Махмуда-афанди. Через три года шейх вручил ему письменное разрешение на наставничество и сделал его своим преемником. После этого Шу^аайб-афанди стал очень известен в Дагестане. Он является автором нескольких произведений, самое популярное из которых – «Табакат аль-хаваджакан ан-накшубандийа», посвящённое биографиям шейхов накшубандийского тариката и многих дагестанских учёных. Шу^аайб-афанди дал разрешение на наставничество Хасану-афанди Кахибскому и Ибрахиму-хаджи Кучрабскому. Похоронен в селе Багинуб.

² Шейх Хабибулла родился в 1844 г. в селении Кахиб нынешнего Шамильского района РД. С детства учился исламским наукам у местных учёных. Получил духовное воспитание под руководством шейха ^аАбдурахмана-хаджи из с. Асаб и стал наставником накшубандийского тариката. Позднее, посоветовавшись с

автор книги “Табсират аль-муршидин”, был человеком учёным, состоятельным, суровым, он не признавал шейха Махмуда-афанди, да будет свята его душа. Однажды ночью, когда он спал, к нему во сне явился шейх Махмуд-афанди и ударил его палкой. Он проснулся, затем снова заснул. После этого шейх снова явился и ударил его, тот проснулся во второй раз. Так повторилось семь раз. После этого он отправился к шейху и молча встал рядом с ним. И Махмуд-афанди сказал ему слова, объяснившие то, что произошло с ним в ту ночь во сне. После этого он воспринял от шейха тарикат и сам стал совершенным шейхом. И тот богослов Хабибулла сказал, что жители Астрахани так и рассказывают эту историю. Они говорят, что после этого случая Мухаммад Закир, да будет свята его душа, из стыда более не разговаривал при шейхе».

Далее в ней пишется, что благочестивый брат Сайфулла-кади ﷺ сказал: «Я видел письмо, написанное собственноручно шейхом Махмудом-афанди к шейху Мухаммаду Закиру. В нём были слова, обращённые к нему: “Ты опередил нас в степенях [совершенства]”».¹

шейхом Сайфуллой-кади, шейх Хасан-афанди дал ему право на обучение и шазилийскому тарикату. Сайфулла-кади очень любил и уважал Хабибуллу-хаджи и в своих письмах Хасану-афанди передавал приветствие ему и его семье. Шейх Хабибулла был также искусным лекарем. Дважды совершил паломничество в Мекку. Вместе с Хасаном-афанди выступал против агрессивных действий некоторых влиятельных и состоятельных людей, и таким образом дагестанцы смогли избежать большого кровопролития. Скончался зимой 1924 года в селении Кахиб.

¹ Шейх Шу^айб-афанди аль-Багини. «Табакат аль-хаваджакан ан-накшубандийа». С. 408.

Овладев в совершенстве как экзотерическими, так и сокровенными науками, шейх Мухаммад Закир   получил от шейха Махмуда-афанди   и право на духовное наставничество. Имеется копия этой инвеституры, в ней наставник характеризует своего преемника следующим образом: «Богобоязненный и чистый учёный-богослов, совершивший паломничество к обсем мусульманским святыням¹, домупла² Мухаммад Закир-афанди аль-Бульгари аль-Казани аль-Чистави». Шейх ‘Усман ац-Цахури³   и шейх Шу‘айб-афанди   отмечают, что Мухаммад Закир достиг совершенства, то есть степени познания Господа всего за десять дней и на десятый день получил разрешение на наставничество – такой хорошей духовной подготовкой он обладал. Сам шейх Махмуд-афанди   в своих посланиях говорил про Мухаммада Закира так: «Ты – лишь недавно вступивший [на суфийский путь познания Творца], и ты достиг того, чего достиг, в течение одного года или раньше». Шейх Шу‘айб-афанди   поясняет, что слова о достижении им

¹ Имеется в виду досточтимая Мекка и лучезарная Медина.

² Домупла – в узбекском языке – учитель старой мусульманской школы; учитель (почтительное обращение к человеку в знак уважения к его знаниям).

³ Шейх ‘Усман-афанди бин шейх Хадрат-афанди ац-Цахури – учёный-богослов и шейх накшубандийского тариката, духовный преемник шейха Ахмада ат-Талали. Выходец из дагестанского селения Цахур, современник шейха Шу‘айба-афанди, который также был преемником шейха Ахмада. Оба они получили иджазу от наставника в течение одной недели месяца сафар 1318 года хиджры. Автор религиозных книг, в числе которых «Тухфат аль-ахбаб», посвящённая суфизму, истории и биографиям шейхов.

познания Творца в течение десяти дней были сказаны с учётом выданного ему разрешения, а приведённые слова его наставника Махмуда-афанди ﷺ были сказаны с учётом высокой степени духовного совершенства, которую Мухаммад Закир ﷺ обрёл после получения разрешения.¹

После этого он наряду с преподаванием экзотерических наук стал направлять учеников по пути познания Творца. Множество людей извлекли от него пользу, и слава о нём разнеслась по городам. Со всех сторон к нему прибывали крупные учёные-богословы, которые получали от него свет познания Творца до самой его кончины. Шейх Мухаммад Мурад ар-Рамзи ﷺ пишет: «Шейх Мухаммад Закир – наиболее известный преемник ветви халидийя в наших краях, за кем следуют все, ибо не осталось ни одного района Казанской губернии, откуда великие учёные-богословы и совершенные достойные люди не последовали бы ему». Шейх Мухаммад Мурад также отмечает, что он имел честь многократно встречаться с шейхом аль-Чистави.

Досточтимый шейх современности Саид-афанди аль-Чиркави² ﷺ описывает благословенного шейха Му-

¹ Шейх Шу'айб-афанди аль-Багини. Указ. соч. С. 555.

² Шейх Саид-афанди аль-Чиркави (1937–2012) – известный духовный наставник накшубандийского и шазилийского тарикатов, учёный-богослов, автор ценных религиозных произведений. Родился в дагестанском селении Чиркей Буйнакского района в семье 'Абдурахмана. В детстве потерял отца и рос сиротой. Получил духовное воспитание у нескольких шейхов, а от шейха Мухаммада-афанди из селения Нечаевка получил иджазу. Затем шейх Мухаммад-афанди из селения Батлух отправил Саиду-афанди повеление (амр) начать наставничество. Вместе с повелением

хаммада Закира аль-Чистави как «изумруд, источающий благодать».

Шейх Мухаммад Закир был женат дважды. У него было много детей. Известно, что, умирая, он оставил после себя двенадцать детей: двух сыновей и десять дочерей. Старший сын шейха мулла Ибрахим был занят получением образования, читал в мечети пятничные проповеди.

Шейх Сайфулла-кади очень любил и почитал своего первого духовного наставника на пути познания Творца и весьма тепло отзывался о нём. Как мы отмечали выше, шейх Сайфулла-кади, выражая свою печаль по поводу кончины наставника, пишет: «Со смертью шейха я стал подобен выброшенному зерну, не зная, как поступить. Я ходил к тем, кто, как я слышал, являются шейхами, однако после того как увидел познавшего Творца шейха Мухаммада Закира, моё сердце не тянулось к кому-либо из них и не довольствовалось ими».

Шейх Сайфулла-кади в одном из своих произведений описывает своего уважаемого наставника Мухаммада Закира так: «Я не видел никого, кто так неукоснительно соблюдал бы этические нормы – адаб в тарикате, как он. Не видел никого, кто более боялся и остерегался бы запретных новшеств (бид‘а¹), чем он. На его собра-

он отдал ему и халат (хирку), передающийся от шейха к шейху по цепочке. Досточтимый шейх Саид-афанди пал мучеником за веру в результате террористического акта. Он оставил после себя несколько преемников, которые в настоящее время продолжают наставлять на путь познания Творца. Да будет доволен ими Творец!

¹ Бид‘а – название недостойных увлечений (страстей) и мерзких поступков, привнесённых [в религию] после Пророка .

ниях бедные становились предводителями, состоятельные – бедняками, а бедняки – состоятельными (то есть он возвеличивал бедных). Несмотря на то, что после принесения обета ему в качестве шейха я провёл с ним продолжительное время, я слышал его речь считаное количество раз, ибо он был погружён в состояние худура – постоянной памяти о Творце – и зухуля – забвения всего, кроме Господа, с целью быть занятым только Им и ничем иным. Однажды он заболел и не смог присутствовать на коллективной утренней молитве. Мечеть была полна его преемниками-халифами, мюридами и другими мусульманами. Мы ждали его прихода. Но от него пришло веление, чтобы мы помолились сами. Некоторые учёные-богословы попросили его преемников руководить коллективной молитвой, однако никто из них не принял это предложение, отдав предпочтение другому. Пришлось поднять вопрос к шейху, да будет свята его душа. От него пришёл посыльный и сказал, что шейх передаёт нам приветствие, возносит мольбу за нас и велит в качестве руководителя молитвы выдвинуть вперёд курайшита¹. Тогда курайшит из их числа вышел вперёд, и все присутствующие выразили довольство. Посмотрите на учтивость, этику поведения этих людей и их шейха!».²

всякое такое новшество – заблуждение. См. в «Тухфат аль-ахбаб» шейха Ахмада ат-Трабзуни.

¹ То есть представителя знаменитого племени Курайш, из которого происходил и Пророк Мухаммад ﷺ.

² Шейх Сайфулла-кади Башларов. «Мавакиф ас-садат». Махачкала: «Нуруль Иршад», 2011. С. С. 115–116. На полях этой книги шейх Хасан-афанди оставил заметку о том, что, вероятно, тем курайшитом был сам автор, то есть шейх Сайфулла-кади.

В своих письмах шейх Сайфулла-кади также приводит несколько снов, в которых ему приснился его досточтимый наставник.

Скончался благословенный шейх Мухаммад Закир аль-Чистави 28 числа месяца зуль-каада 1310 года хиджры (12 июнь 1893 года) в возрасте 78 лет и похоронен на кладбище города Чистополь. После кончины шейха было написано множество стихов и элегий, посвящённых ему.

К большому сожалению, никто из детей шейха не продолжил руководить его делами, кроме его зятя – муллы Наджиба, сына его давнего друга, муллы Хусайна из Казани, с которым шейх учился в Маскаринском медресе. Наджиб после смерти своего наставника остался исполнять обязанности имама мечети, занимался преподаванием и приносил людям пользу в медресе шейха, которое и после его кончины было полно студентами, как и при его благословенной жизни.

Да будет Всевышний Творец доволен досточтимым шейхом Мухаммадом Закиром и удостоит нас его благодати и заступничества в Судный день!

*Шейх Зайнулла аш-Шарифи ﷺ – кутб
и выдающийся учёный-богослов своей эпохи,
не поддающийся описанию.*

Шейх Сайфулла-кади ﷺ

*Шейх Зайнулла бин Хабибулла
аш-Шарифи (1833–1917)*

Наш господин, великий религиозный деятель, прославленный просветитель, выдающийся учёный-богослов, совершенный духовный наставник, основатель медресе, досточтимый шейх Зайнулла аш-Шарифи Расулев ﷺ родился в деревне Шарипово¹ Тунгатаровской волости Троицкого уезда Оренбургской губернии² в семье Хабибуллы, сына Расула. Следовательно, фамилия шейха – Расулев – восходит к его дедушке, а нисба – аш-Шарифи – указывает на его родовое село.

Относительно даты рождения шейха Зайнуллы существуют разногласия. Шейх Мухаммад Мурад аль-Манзалави ﷺ пишет, что он родился в начале месяца зуль-хиджа 1248 года (20-ые числа апреля 1833 года по григорианскому календарю), и его нарекли Зайнуллой в день праздника жертвоприношений после праздничной молитвы.

¹ Её также называют Шариф или Шарип.

² Ныне Учалинский район республики Башкортостан.

Отец шейха Хабибулла был человеком богобоязненным, добрым и мягким по характеру, кроткого нрава. Он был выходцем из башкирского племени под названием Куакан. Прадед Зайнуллы ﷺ в седьмом поколении шейх Мурад Кабул был известен в тех краях своей святостью. Мать шейха Малиха была одной из ближайших родственниц знаменитого суфия Азначура.

Шейх Зайнулла до 12 лет получал начальное образование в родной деревне. Затем перешёл в медресе учёного-богослова Я'куба в деревне Малый Муйнак недалеко от Тунгатарово. В 1848 году его учитель Я'куб переехал в деревню Ахуново (Учалинской район РБ), с ними перешли и его ученики, которые продолжили учёбу в медресе, организованном им во втором приходе (махалле) этой деревни. До достижения 17 лет шейх Зайнулла регулярно посещал его занятия.

В 1851 году Зайнулла ﷺ решил перебраться в город Троицк, где он приступил к учёбе в медресе указанного известного крупного учёного-богослова Ахмада бин Халид аль-Мангари аль-Казани. В годы учёбы Зайнулла прославился своими необыкновенными способностями и умом. Благодаря трудолюбию и стараниям юноша смог освоить все дисциплины, входящие в обязательную программу учебного заведения, за семь лет. Его учитель Ахмад аль-Мангари обладал иджазой по обычным, экзотерическим религиозным наукам, доходящей непосредственно до Посланника Аллаха ﷺ, он получил её у своих бухарских шейхов-богословов. Он передал её шейху Зайнулле аш-Шарифи, как последний пишет об этом сам в своём удостоверении. Правильному чтению Корана

Зайнулла ﷺ обучался у шейха хаджи Мухаммадши бин Мираса¹.

В период своего проживания в Троицке молодой учёный вместе с караваном отправился в Бухару, путешествие длилось целый год. Он был вынужден вернуться из-за отсутствия возможности достичь цели (продолжить учёбу в Бухаре) по причине жёсткого противодействия царского правительства контактам российских мусульман с Бухарой и из-за царских агентов, расставленных на всех дорогах и переправах.

Затем, получив разрешение у обоих указанных учителей, шейх Зайнулла вернулся в родное село. В 1858 году по приглашению жителей села Акхужа Верхнеуральского уезда он по направлению прибыл в селение, отремонтировал медресе и начал преподавать. В 1859 году, получив соответствующий указ, стал вести деятельность имама – мусульманского священнослужителя. Нужные книги он получал через своего друга из Бухары.

В том же году шейх заключил своё первое бракосочетание с девушкой по имени Гульбагда, которая родила ему много детей. Однако они умирали в младенчестве, лишь дочери Фатиме удалось выжить – она прожила достаточно долго, вышла замуж и родила детей. В течение всей своей жизни шейх Зайнулла женился на шести женщинах.

¹ Мухаммадша бин Мирас – первый имам Второй соборной мечети г. Троицка. Современники высоко ценили его за мастерство в чтении Корана, которому он научился в Каире. В конце 1850 года, совершая своё третье паломничество в Мекку, он скончался и был похоронен в Медине на известном кладбище аль-Баки².

Ещё во времена получения образования Зайнулла горел желанием вступить на путь познания Творца – суфизм. Достигнув совершенства в экзотерических науках, он в 1859 году вступил под духовную опеку шейха 'Абдульхакима' из села Чардаклы в накшубандийском тарикате. В течение десяти лет Зайнулла был его сподвижником.

Живя в обычной деревне и вынужденный содержать большую семью, шейх решил заняться торговлей. Начал торговать чаем, но через два года бросил, так как залез в долги. Оставил торговлю и вскоре избавился от долгов. Шейх был создан для другой, высокой миссии – наставления народа на путь истины.

Однажды шейху Зайнулле очень сильно захотелось поехать к святым землям Ислама – в досточтимую Мекку и лучезарную Медину, дни и ночи он проводил с этой мыслью. И вот в 1869 году Творец предоставил ему возможность посетить город Своего избранного Пророка и совершить паломничество к святыням Ислама в Мекке. По пути в хадж он прибыл в Стамбул. На следующий же день он отправился к предводителю накшубандийского тариката, шейху Ахмаду Дияуддину бин Мустафа аль-Кумушханави и заявил о желании вступить в сподвижничество с ним и поступить под его духовную опеку. По указанию шейха аль-Кумушханави шейх Зайнул-

¹ Шейх 'Абдульхаким бин Курбангали (1809–1872) – имам и религиозный преподаватель в деревне Чардаклы (ныне деревня Айбатово Челябинской области), шейх распространённой тогда в тех краях туркменской (помимо халидийской) ветви накшубандийского тариката.

ла на сорок дней уединился в хальвате¹, соблюдая пост и многократно поминая Всевышнего Творца. Во время разговения к нему приходил сам шейх аль-Кумушханави и давал наставления.

Завершив пребывание в уединении, Зайнулла решил продолжить свой путь в Хиджаз, к святым землям Ислама. В этой поездке его сопровождал его племянник Муса, сын покойного брата Зайнуллы – муллы Фатхуллы (умер в 1838 г.). Проехав через Египет, они прибыли в Медину. Как пишет в биографии шейха его племянник Муса, в городе Пророка ﷺ им посчастливилось общаться и вести дружеские беседы с такими учёными и великими личностями, как шейх Мухаммад Мазхар, хадисовед ‘Абдульгани², шейх ‘Абдульхамид и другие. В Мечети Пророка ﷺ они взяли несколько уроков у черкесского шейха Мухаммада Саида и практиковались в правильном произношении в арабском языке.

¹ Специальное место для уединения с целью богослужения.

² Шейх ‘Абдульгани бин Абу Са‘ид ад-Дахлави аль-Мадани (1235–1296 гг. х.) – выдающийся учёный-богослов ханафитской богословско-правовой школы Ислама, познавший Творца суфий, знаменитый хадисовед, чья родословная восходит к имаму ар-Раббани, потомку второго праведного халифа – ‘Умара бин аль-Хаттаба. Родился в Дели, позднее переселился в Медину, где и жил до конца жизни. Слыл человеком, который строго придерживался Сунны Пророка ﷺ и отрешился от мирских усад. Он был дядей (со стороны отца) другого известного шейха Мухаммада Мазхара, сына Ахмада Са‘ида. Автор нескольких религиозных произведений, в числе которых субкомментарий к сборнику хадисов «Сунан» Абу Давуда. Получил многочисленные иджазы от своего отца, а также от Мухаммада ‘Абида ас-Синди и других.

Далее они выехали из Медины и в составе каравана отправились в Мекку. Совершив хадж, из Джидды отправились пароходом в Стамбул. Посетив опять шейха аль-Кумушханави, Зайнулла сподобился духовного озарения и удостоился от шейха чести получить иджазу – официальное право на духовное наставничество в халидийской ветви тариката накшубандийа. Кроме того, шейх дал ему разрешение и на обучение множеству экзотерических наук, на чтение и обучение разным книгам и молитвам-хизбам. Впоследствии шейх Зайнулла передал все эти иджазы своему духовному преемнику шейху Сайфулле-кади, как мы поведали выше.

Получив такую высокую степень от шейха, шейх Зайнулла по разрешению наставника вернулся к себе на родину и воссоединился с семьёй. В 1870 году шейх приступил к духовному наставничеству. В течение короткого времени он обрёл широкую популярность и, проявив большие способности и усердие, заработал высокий авторитет среди народа. Когда весть о духовном наставнике донеслась до далёких краёв, многие присягнули ему и стали его последователями. Зайнулла был человеком, чьи деяния не расходились со знаниями, и поэтому уже после короткого общения с ним собеседник начинал восхищаться им. Увеличилось также и число обучающихся в его медресе. Даже некоторые последователи шейха из Чардаклы, включая учёных-богословов, стали переходить под его опеку. В кружках шейха увеличилось количество учеников, которые, оказавшись в состоянии неведомого мюридам в тех краях джазба – безудержного влечения к Богу при исполнении суфийских заданий

(вирдов) – непроизвольно испускали крики, впав в неконтролируемое духовное состояние, транс. Этим воспользовались недоброжелатели шейха Зайнуллы, которые стали испытывать к нему зависть и ненависть из-за того, что он за короткое время превзошёл всех и обрёл широкую популярность. Они стали использовать эти случаи как повод для поношения шейха Зайнуллы ﷺ, обвинения его в распространении ереси, искажении Ислама и антиправительственной пропаганде в пользу Турции. Они добивались его заключения в тюрьму и хотели сделать так, чтобы люди отвернулись от него. Но шейх не обращал внимания на людскую молву и продолжал жить, убеждённый в своей правоте.

Одни завистники написали жалобы в шариатский суд, а другие – донесения оренбургскому губернатору. Муфтий Салимгерей¹ сформировал комиссию из исламских учёных при Духовном собрании, чтобы рассмотреть дело шейха Зайнуллы. Получив указание от Духовного собрания прибыть в Уфу, в 1872 году шейх Зайнулла отправился туда. В Уфе он ответил на вопросы комиссии, доказал свою правоту, и в конце концов муфтий, заручившись его распиской, отпустил его и разрешил ехать домой. Однако завистники, поняв, что попытка подвергнуть шейха шариатскому суду не удалась, написали донос на имя губернатора: «Это очень опасный человек, сторонник порков, собирает деньги для них, набирает войско, муфтий тоже его сторонник». В те времена правительство искало малейший повод для уни-

¹ Селимгерей Тевкелев (1805–1885) – четвёртый муфтий Центрального духовного управления мусульман.

жения мусульманских учёных и высылки в отдалённые места. После доноса губернатор дал приказ задержать шейха Зайнуллу.

По пути домой в Златоусте его задержал городской исправник, получивший телеграмму от уфимского губернатора. Шейха заключили в местную тюрьму, где он провёл восемь месяцев. Затем его по официальному письму министра в начале 1873 года этапом отправили в ссылку в Вологодскую губернию. Губернатор Вологды устроил его в уездном городе Никольском, который было чисто русским городом и где нельзя было увидеть ни одного мусульманина. Там шейху пришлось терпеть лишения. Иногда он оставался без куска хлеба, и лишь скудные средства, собранные и отправленные усилиями нескольких его последователей из Троицка, немного облегчали жизнь шейха. В этом городе он прожил под наблюдением полиции три полных года.

По совету знакомых шейх подал прошение в министерство внутренних дел с просьбой перевести его в Кострому. Это прошение было принято министром. В 1876 году шейх из Никольского перебрался в Кострому, в район под названием Татарская слобода, и прожил пять лет среди мусульман. Друзья, товарищи, близкие стали посещать его.

Пока Зайнулла был в ссылке, в медресе вместо него уроки вёл Муса. Хотя обучение и не прекратилось, мюриды и последователи шейха были в угнетённом состоянии. Трагедия шейха нагнала на них страху. Собрания мюридов прекратились, почитатели шейха проводили свои дни в печали. Старая немощная мать шейха и дети

остались в деревне Акхужа, а все жёны поехали к нему, благополучно добрались до места и жили вместе с ним.

Тем временем муфтий Тевкелев, поняв, что шейх Зайнулла, скорее всего, будет помилован губернатором Крыжановским, с которым по совету шейха аль-Кумушханави встретились некоторые последователи шейха Зайнуллы, чтобы попросить вернуть его из ссылки, дал об этом знать последнему. И шейх Зайнулла ﷺ направил прошение в министерство внутренних дел с просьбой разрешить вернуться на родину. Прощение было принято, и ему разрешили вернуться домой. Прожив в ссылке 8 лет, 1 ноября 1881 года шейх прибыл в Акхужу и воссоединился с родными и близкими. Завистники никак не смогли умалить достоинство великого шейха, напротив, Всевышний Творец ещё больше поднял его в степени.

В честь счастливого освобождения от ссылки и благополучного конца тяжёлых испытаний в 1882 году в сопровождении Мусы бин Фатхулла шейх снова отправился в хадж. По пути туда, прибыв в Стамбул, паломники удостоились великой чести встретиться с шейхом аль-Кумушханави, который дал им ценные наставления. Совершив хадж, посетив Медину и её святые места, шейх Зайнулла двинулся обратно. В Стамбуле снова встретился с шейхом аль-Кумушханави и жил у него месяц. Затем с разрешения наставника Зайнулла вернулся на родину.

В 1884 году занимающийся строительством пятой Соборной мечети в Троицке меценат Хабибулла 'Аббасов при поддержке прихожан попросил шейха Зайнуллу ﷺ перебраться в этот приход. В том же году, получив

разрешение у жителей деревни Акхужа, 23 апреля шейх переехал в Троицк, и через некоторое время ему был вручён указ о назначении его имамом прихода. Осенью того же года на восточной стороне Соборной мечети были сооружены высокие постройки, и по случаю счастливого переселения построено новое медресе, которое принесло Троицку ещё большую известность и почёт. Прежнее название слободы – Амур – шейх заменил на арабское Ма‘мурийя (благоустроенная, обустроенная, заселённая), ибо она действительно была благоустроена: там по указанию шейха были построены мечети, медресе, которое стало известно как медресе Расулия, а также суфийская обитель и множество гостиниц для приезжих. Там же поселились видные учёные и преподаватели. И тогда постепенно стало развиваться дело религии.

Шейх Мухаммад Мурад аль-Манзалави رحمہ اللہ علیہ в книге «Тальфик аль-ахбар» посвятил биографии шейха Зайнуллы аш-Шарифи رحمہ اللہ علیہ несколько страниц, где он очень тепло отзывается о шейхе, высоко оценивая его как человека и религиозного деятеля. А в книге «Нафаис ас-санихат» он пишет, что во время последнего путешествия шейха Зайнуллы в Хиджаз он также встретился с последним в досточтимой Мекке, и с тех пор они переписывались друг с другом. После встречи с ним аль-Манзалави сочинил о нём прекрасное стихотворение на турецком языке. Шейх аль-Манзалави رحمہ اللہ علیہ пишет: «Со всех краёв и сторон сюда (в Троицк) потянулся народ, благодаря благодати счастливого и почётного прибытия сюда шейха Зайнуллы. По воле Всевышнего Аллаха он удостоился заслуженного приёма и всеобщего признания со стороны народа. Из отдалённых краёв к нему

стали стекаться желающие получить знания и вступить под его руководством в суфизм, их количество день ото дня увеличивалось, они устремлялись сюда, словно мотыльки – на свет светильника. Шейх Зайнулла из-за многократно возросших потребностей расширял здания медресе – иногда за свой счёт, иногда за счёт средств богатых татар, башкир и казахов. Его медресе, возведённое из камня в 1323 (1904) году, не имеет себе подобных в тех краях, с ним может сравниться разве что медресе Мухаммадия в Казани и медресе Хусайния в Оренбурге. Основные расходы по строительству медресе шейх Зайнулла взял на себя. Говорят, что он внёс 8000 рублей. Он также построил гостевой двор для приезжих. Также шейх отвёл первый этаж своего дома под библиотеку и поместил туда все свои книги в качестве вакфа – неотчуждаемой собственности для безвозмездного общественного пользования...

Словом, его мечеть, здания медресе, гостевой двор, его дом и дома его детей занимают половину слободы. Двери его дома каждый день с утра до времени предзакатной молитвы осаждает толпа теснящих друг друга людей, которые просят Всевышнего Аллаха посредством шейха вылечить их от телесных и душевных болезней. Действительно, шейх Зайнулла, да продлит Аллах ему жизнь, является целителем душевных недугов и врачом телесных болезней. Его обеденный стол накрыт для гостей в течение всего дня, и эта еда предназначена для всех: взрослых и детей, богатых и бедных. У шейха не бывает времени для отдыха, кроме небольшого перерыва после обеда. Он полностью жертвует собой ради того, чтобы приносить пользу рабам Всевышнего Аллаха».

Шейх Зайнулла владел одной летней дачей. Когда шейх Мурад ар-Рамзи спросил его, почему бы ему не воспользоваться этой дачей и не отдохнуть, шейх Зайнулла в ответ сказал: «“Как я оставлю этих нуждающихся обездоленными, как я могу разочаровать их надежды и избрать для себя отдых и негу?”. Вот так проявляется настоящая человечность, достоинство, отрешённость от мирского и стремление приносить пользу и благо людям в противовес пустым призывам. Ведь в хадисе говорится: “Лучшими из людей являются те, кто приносит пользу народу”, а также: “Люди – подопечные Аллаха, а наиболее любимые из вас для Аллаха – наиболее полезные из вас для Его подопечных”», – пишет шейх ар-Рамзи.

Шейх ар-Рамзи сравнивает шейха Зайнуллу со знаменитыми личностями своей эпохи, оставившими весьма заметный след в истории Ислама: «Шейх Зайнулла подобен имаму ар-Раббани и нашему господину Халиду в своей популярности и славы об их совершенствах во всех странах и в том, как люди ради наставления устремляются к ним со всех континентов и стран, независимо от принадлежности к расам и сословиям. Признательность людей и тяга, подчинение их сердец какому-либо человеку является величайшим чудом – караматом со стороны Всевышнего, которым Он ради возвеличивания одаривает того из Своих рабов, кого пожелает. Список достоинств шейха Зайнуллы займёт огромный том, поэтому мы ограничимся сказанным. Воистину, капля возмещает о реке, а малое указывает на многое!».¹

¹ Шейх Мухаммад Мурад ар-Рамзи. «Тальфик аль-ахбар». Бейрут, 2002. Т. 2. С. С. 415–419.

Шейх Зайнулла ﷺ внёс огромный вклад в дело просвещения российских мусульман и улучшения их жизни. Он играл значительную роль в их культурной деятельности. Особенно весом его вклад в развитие образования. Шейх также подготовил для казахского и киргизского народов религиозных деятелей и преподавателей и с их помощью заложил основы для распространения науки, религии и культуры. Он добился того, что казахские племена отказались от своих языческих верований и обычаев, по которым они жили веками, и пришли к Исламу. Шейх оставил после себя и ценные религиозно-научные трактаты, послания, корреспонденцию, часть которой уже опубликована.

Как мы указали выше, шейх Сайфулла-кади ﷺ пишет, что «шейх Зайнулла также взял иджазу от нескольких благородных, почитаемых шейхов». Речь идёт об упомянутом популярном мединском хадисоведе, шейхе Мухаммаде ‘Али бин Захир аль-Витри и турецком шейхе Ахмаде аль-Кумушханави, у которых шейх Зайнулла учился и получил иджазы по многим экзотерическим наукам. Также племянник шейха Зайнуллы Муса пишет, что во время хаджа он встречался с шейхами Мухаммадом Мазхаром, ‘Абдульгани ад-Дахлави аль-Мадани, ‘Абдульхамидом аш-Ширвани и другими шейхами, которые проживали в досточтимой Мекке и лучезарной Медине и также являлись духовными наставниками, в том числе в накшубандийском тарикате. И, вероятно, шейх Зайнулла продолжал поддерживать с ними связь так же, как поддерживал связь и получил у них иджазу и другой шейх Сайфуллы-кади – Мухаммад Мурад аль-

Манзалави. Ещё есть версия, что шейх Зайнулла получил иджазу и от первого своего наставника – ‘Абдульхакима, да будет доволен ими всеми Всевышний Творец.

Сохранилась объёмная рукописная книга (около 450 страниц), принадлежавшая шейху Хасану-афанди Кахибскому , в которой он собрал автографы посланий (мактубат) своего наставника Сайфуллы-кади (в изданной версии посланий имеются некоторые сокращения). В их числе приводится и собственноручно переписанный Сайфуллой-кади сабат, который он получил от шейха Зайнуллы и передал своему преемнику Хасану-афанди. Также в рукописи содержится книга «Ат-Тухфат аль-маданийя» шейха аль-Витри, некоторые другие хадисы имама аль-Бухари, переписанные Мухаммадом бин Хасаном аль-Кахи¹, панегирик и другие личные заметки. В каждую из иджаз в сабате шейх Сайфулла-кади собственноручно вписал имя Хасана-афанди и скрепил их оттиском своей личной печати. В конце одного из писем (51-е письмо) шейха Сайфуллы-кади, приводимом в указанном сабате и скреплённом его печатью, шейх Хасан-афанди приводит и иджазы шейха Сайфуллы-кади по суфизму, переданные ему шейхами Мухаммадом Салихом аль-Кирманхани и Зайнуллой аш-Шарифи. Шейх Хасан-афанди переписал их с оригиналов, то есть с писем обоих указанных шейхов, о чём приводится соответствующая запись. Возможно, шейх Хасан-афанди переписал их и вернул автографы своему наставнику, или, возможно, они также хранились в его личной библиотеке. Однако, к большому сожалению, оригиналы обоих разрешений пока не обнаружены.

¹ То есть старшим сыном шейха Хасана-афанди Кахибского.

Так, в иджазе, переданной шейхом Зайнуллой аш-Шарифи своему преемнику Сайфулле-кади, он, воздав вначале хвалу Всевышнему Аллаху, призвав благословение и приветствие на Пророка ﷺ и поведав о пользе и достоинстве иджазы в тарикате и других науках, ведущих к познанию Творца, далее говорит: «В числе тех, кто последовал по этому пути в науках под моим руководством и вступил в группу моих последователей-учеников, был мулла Сайфулла, сын муллы Хусайна ад-Дагистани. Я дал ему разрешение на совершение таваджуха¹ и обучение зикру – поминанию Творца – любимых мюридов в высоком тарикате накшубандийа-халидийа, да освятит Аллах души его последователей, пока он не противоречит принципам и правилам тариката, основой которого является шариат. Его отвержение – моё отвержение, его помощь – моя помощь, его рука – моя рука, его принятие – моё принятие. Завещаю себе, ему и остальным братьям по вере даже не замечать своего существования (нафью аль-вуджуд), исполнять договоры, довольствоваться имеющимся из мирских благ, уповать на достойного поклонения Господа, исправлять вероубеждения согласно постулатам учения людей Сунны и согласия общины (ахль ас-Сунна ва аль-джама'а). Завещаю не забывать меня и моих шейхов в благочестивых мольбах в те периоды времени, в которые принимается мольба, особенно моля о благом исходе жизненного пути (о смерти с верой в сердце и на устах), отказаться от ложных притязаний, постоянно замечать свои упущения в благих деяниях,

¹ Один из методов учителя-наставника духовного воспитания своего ученика-мюрита.

очистить намерение, ибо намерение – душа богослужения, постоянно поминать Творца сердцем и проявлять настойчивость в повторении славословия – тасбиха:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

“Пречист Аллах, и хвала Ему соразмерно количеству Его творений, соответствующая Его довольству, весу Его ‘Арша и чернилам для записывания Его речи, всякий раз, когда Его поминают поминающие и отвлекаются от Его поминания беспечные”.

Завещаю придерживаться дополнительных молитв (навафиль), постоянно проявлять усердие в совершении пятикратной молитвы с коллективом мусульман, в чтении Корана и благословлении избранного Пророка ﷺ. И да благословит Всевышний Аллах Пророка ﷺ, всех членов его семьи и сподвижников. И хвала Аллаху, Господу миров!

Служащий бедняков-суфиев Мулла Зайнулла бин Хабибулла бин Муса ан-Накшубанди аль-Муджаддиди аль-Халиди, да простит их Прощающий. 9 число запретного месяца раджаб 1325 года¹. То есть это произошло приблизительно 18 августа 1907 года по григорианскому календарю.

Далее внизу приводится изображённый от руки образец печати шейха с надписью: «Мулла Зайнулла бин Мулла Хибибулла», а рядом с печатью указано: «[Пере-

¹ В изданной версии книги «Макгубат» есть опечатка – там ошибочно указано 5 число месяца раджаб 1325 года.

писана] с его [шейха Зайнуллы] письма, да будет свята его душа». Есть ещё дополнение шейха Хасана-афанди, касающееся его самого, мы приведём его ниже в соответствующем разделе.

У шейха Зайнуллы было много детей. Старший сын шейха мулла ‘Абдуррахман (1889–1950) сыграл немало-важную роль в жизни российских мусульман. Он учился экзотерическим и эзотерическим наукам у своего благословенного отца и стал его преемником, получив от него иджазу по обеим наукам, как повествует шейх аль-Манзалави. Он стал помогать отцу в работе имама, в преподавании религиозных наук и воспитании мюридов. Обучался он также в Египте. Впоследствии он руководил медресе Расулия, занимал должность имама Пятой соборной мечети г. Троицка после революции 1917 года, имама-мухтасиба Уральской области – после Гражданской войны, муфтия Центрального духовного управления мусульман – в один из самых тяжёлых периодов в истории российского Ислама. Он прикладывал огромные усилия для сохранения Ислама.

До конца жизни шейх Зайнулла аш-Шарифи ﷺ жил в Троицке, давая духовно-нравственное воспитание своим студентам во имя довольства Всевышнего, процветания Его религии и развития всего общества. Каждому он давал наставления по его статусу и занятию. Шейх довёл до духовного совершенства большое количество людей и оставил после себя множество преемников. Благословенный шейх Зайнулла аш-Шарифи скончался 2 февраля 1917 года григорианского календаря (месяц раби‘ аль-ахир 1335 года по мусульманскому летоисчислению) в

городе Троицке в собственном доме в окружении своей семьи, детей и родных. Был похоронен 3 февраля после пятничной молитвы. Несмотря на то, что день был холодный и поднялась сильная снежная буря, попрощаться с шейхом пришло много народу. Шейх Зайнулла жил почёте и перешёл в вечный мир, окружённый почётом.

В августе 2016 года в столице Дагестана Махачкале в присутствии многочисленных гостей из разных краёв России прошло значимое событие – торжественное открытие прекрасной соборной мечети, названной в честь досточтимого шейха Зайнуллы-ишана Расулева. Выступая на совете учёных-богословов, приуроченном к этому мероприятию, Муфтий Дагестана шейх Ахмад-афанди отметил: «Хочу подчеркнуть, что это радостный для Дагестана день, когда мы приняли решение дать этой важной для многих дагестанцев мечети имя выдающегося богослова, досточтимого шейха Зайнуллы аш-Шарифи, сыгравшего важную роль в жизни нашей республики». Да будет доволен им Творец.

*Из заветов шейха Зайнуллы аш-Шарифи
шейху Сайфулле-кади*

Проявляй богобоязненность втайне и наяву. Воистину, Аллах с богобоязненными и благотельствующими.

Не забывай возносить за меня мольбу о благом исходе моего жизненного пути (смерти с верой на устах и в сердце).

Бойся Аллаха и поклоняйся Ему, особенно совершая обязательные молитвы в коллективе мусульман с наступления должного времени, а также совершая намазы та-хаджуд, зуха и аввабин.¹

Соблюдай пост каждую неделю в понедельник и четверг.

Держись хороших и праведных людей и сторонись встреч с людьми плохими и нечестивыми.

Следуй хадису: *«Будь в этом мире подобен чужестранцу или страннику и считай себя мёртвым».*

Также следуй хадису: *«Поддерживай отношения с тем, кто прервал с тобой отношения, прощай тому, кто притесняет тебя, и проявляй благосклонность к тому, кто плохо обращается с тобой».*

Возноси мольбу за меня, моих родителей и детей после того, как попросишь за моих шейхов, дабы Творец наделил их хорошим исходом жизни и входом в Рай.

Бойся Всевышнего Аллаха тайно и явно и не восхищайся собой. Пророк ﷺ сказал: *«Достаточно человеку в качестве знания страха перед Аллахом, и достаточ-*

¹ Дополнительные молитвы, за которые предусмотрено вознаграждение.

но человеку в качестве греха восхищения собой». Человеку надлежит соблюдать то, что спасает его, и остерегаться того, что губит его. Ему следует соблюдать то, что искупает грехи, и не переставать совершать то, что повышает его степень, приближая к совершенству. Это передаётся в хадисе Посланника Аллаха ﷺ: «Есть три вещи, губящие человека, три – спасающие его, три – искупающие его грехи и три – возвышающие его в степени. Что касается губящих человека, то это жадность, которой человек подчиняется, страсть, которой он следует, и восхищение человека самим собой. Что касается спасающих его вещей, то это справедливость при гневе, довольство и умеренность в нищете и богатстве и боязнь Аллаха в тайном и явном. Что касается того, что искупает грехи, то это ожидание следующей молитвы после совершения наступившей молитвы, выполнение полноценного омовения в сильный холод и посещение коллективной молитвы. Что же касается того, что возвышает в степени, то это угощение [других], их приветствие и совершение намаза ночью, когда люди спят». Этот хадис передал ат-Табрани в труде «Аль-Авсат» от Ибн Умара, да будет доволен ими Аллах.

Да будет Всевышний Творец доволен досточтимым шейхом Зайнуллою и удостоит нас его благодати и заступничества в Судный день!

*Шейх Мухаммад Салих ۞ –
служитель знаний и хадиса.*

Шейх Сайфулла-кади ۞

Шейх Мухаммад Салих аль-Кирманхани

Богобоязненный суфийский шейх, благовоспитанный учёный-богослов, знаток Корана наизусть – хафиз, хадисовед, служитель знаний и хадиса Абу аль-Хавас Мухаммад Салих бин ‘Абдульхалик аль-Аджави аль-Кирманхани ۞. Так его описывает сам благословенный шейх Сайфулла-кади ۞.

Нисба шейха Мухаммада Салиха ۞ «аль-Аджави», вероятнее всего, указывает на татарское село Азеево¹ в Ермишинском районе Рязанской области РФ, а «аль-Кирманхани» – на город Хан-Кирман, который в настоящее время называется Касимов. Оба указанных населённых пункта расположены недалеко друг от друга, между ними более ста километров. В документе-разрешении (иджазе) шейха Мухаммада Салиха он также отмечен как «аль-Казани», что свидетельствует о том, что в течение определённого времени он жил (вероятно, и учился) в Казани.

Следует отметить, что жизнь и деятельность шейха Мухаммада Салиха ۞, к большому сожалению, совсем мало изучены. В доступных татарских биографических

¹ По-татарски: Әсе, Әже.

трудах имя этого досточтимого шейха не упоминается. Пока даже не известны точные даты его рождения и кончины. Судя по заметкам в книгах, можно предположить, что он родился приблизительно в середине XIX века, а скончался в первой четверти XX века (полагаем, что шейх скончался между 1915 и 1919 годами). Известно, что он был ещё жив в 1915 году, как об этом будет поведено ниже. По некоторым данным, шейх Мухаммад Салих был из татар-мишарей.

Шейх Сайфулла-кади ﷺ пишет, что шейх Мухаммад Салих в мусульманском праве был последователем богословско-правовой школы великого имама Абу Ханифы (да смилуется над ним Творец). А в суфизме он был последователем накшубандийского и шазилийского путей.

Шейх Абу Ибрахим Мухаммад Салих был духовным преемником нескольких наставников. В одной из рукописей коллекции Института восточных рукописей РАН имеется оригинальный сборник иджаз шейха Мухаммада Салиха. Среди них и тексты письменных разрешений на обучение и наставничество в многочисленных экзотерических и эзотерических науках.¹

По милости Всевышнего Аллаха в нашем распоряжении оказались копии указанных разрешений. Среди них иджазы, которые указанный популярный мединский знаток хадисов и шейх аль-Витри ﷺ передал шейху Мухаммад Салиху ﷺ. Они написаны либо собственноручно Мухаммадом ‘Али аль-Витри ﷺ, либо под его диктов-

¹ Копии манускриптов разрешений на наставничество хранятся также в Дубае, в Объединённых Арабских Эмиратах.

ку другим лицом и скреплены личной печатью шейха. Согласно этому сборнику разрешений, шейх Мухаммад Салих обучался хадисам (в том числе изучал сборник хадисов «Ас-Сахих» имама аль-Бухари) у шейха аль-Витри в 1313 (1896) году в Бухаре, когда последний посетил этот город и святыню имама аль-Бухари, как мы говорили выше. Там же шейх Мухаммад Салих получил от него и иджазу на обучение хадисам 10 числа месяца рамадан указанного года (23 февраль). А право на обучение шазилийскому тарикату шейх Мухаммад Салих получил спустя семь лет, 23 числа месяца зуль-каада 1320 года (20 февраля 1903 г.) в лучезарной Медине, когда в четвёртый раз посетил этот благословенный город. А ещё через два года, 24 числа месяца мухаррам 1322 года (10 апреля 1904 г.), ему в Медине было дано разрешение на обучение накшубандийскому тарикату. От шейха аль-Витри он получил и другие иджазы. Это также свидетельствует в пользу того, что шейх Мухаммад Салих несколько раз посетил главные мусульманские святыни для совершения паломничества и усовершенствования своих знаний.

Помимо этого, шейх Мухаммад Салих ﷺ получил и другие разрешения. Например, 13 зуль-хиджа 1322 года (17 февраль 1905 г.) индийский учёный-богослов, экзегет и хадисовед Мухаммад ‘Абдульхакк¹ дал ему иджазу

¹ Мухаммад ‘Абдульхакк бин Шах Мухаммад аль-Илах-абади (1252–1333 / 1836–1915) происходил из Индии, был последователем ханафитской богословско-правовой школы, толкователем Корана, знатоком ханафитского права и его основ, суфием, хадисоведом. В 1283 году совершил хадж, после чего на четыре

на обучение по произведению известного учёного-богослова Мухаммада Са'ида Сунбуля¹.

Также он получил иджазы от одного из крупных учёных-богословов досточтимой Мекки Хусайна бин Мухаммад аль-Хабши², который являлся муфтием шафиитской богословско-правовой школы в городе.

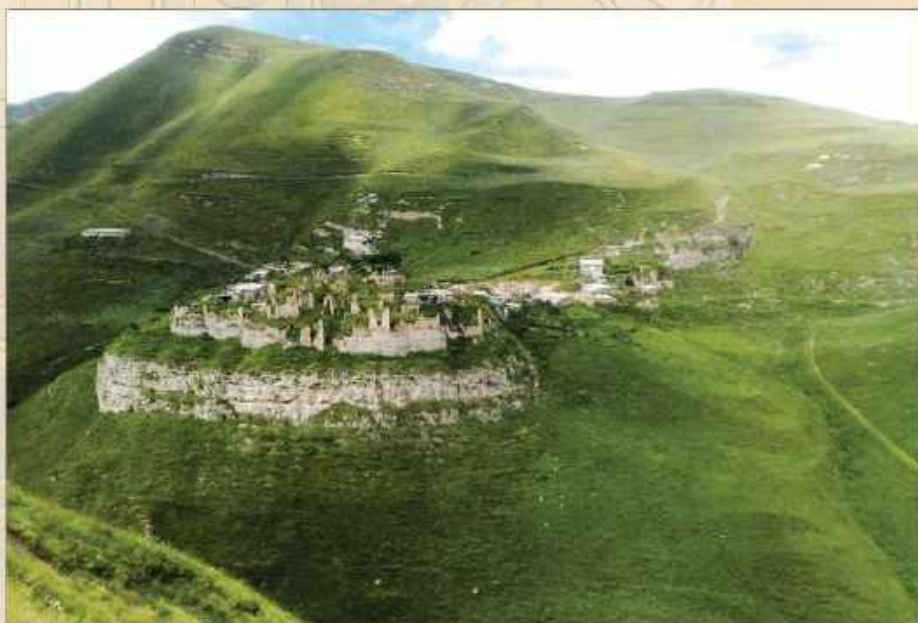
года обосновался в лучезарной Медине, затем проживал в досточтимой Мекке, где он стал известен под прозвищем «шейх ад-Далаиль», поскольку паломники из Индии брали у него иджазу на чтение книги «Далаиль аль-хайрат». Был одним из больших сподвижников шейха 'Абдульгани ад-Дахлави. Является автором ценных произведений, в числе которых субкомментарий к толкованию Корана ан-Насафи в семи частях и другие. Скончался в Мекке и похоронен на кладбище аль-Му'алла.

¹ Шейх Мухаммад Са'ид бин Мухаммад Сунбуль – выдающийся учёный-богослов шафиитской богословско-правовой школы в досточтимой Мекке, занимал должность муфтия и преподавателя в Заповедной мечети. Автор религиозных произведений, в том числе «Аль-Аваиль ас-сунбулийа» и др. Скончался в Таифе в 1175 году хиджры.

² Хусайн бин Мухаммад бин Хусайн аль-Хабши (1258–1330) – родился и вырос в Хадрамауте. Учился у группы местных учёных, особенно у своего родителя, затем в поисках знаний отправился в Йемен. После этого прибыл в досточтимую Мекку и неотлучно держался шейха Ахмада бин Зайни Дахлана, у которого изучил многочисленные книги по различным отраслям наук и получил также иджазы. Хусайн прославился в области науки хадиса, после чего стал преподавать в Заповедной мечети Мекки, где у него отучилось большое количество людей. Спустя время стал обучать учеников у себя дома, а после кончины нашего господина муфтия Ахмада бин Зайни Дахлана стал муфтием шафиитской богословско-правовой школы в Мекке. Скончался в досточтимой Мекке.

Шейх Сайфулла-кади Башларов

Ницовкра – родное село шейха Сайфуллы-кади

Руины мечети с. Ницовкра

Муфтий РД, шейх Ахмад-афанди ﷺ с визитом в с. Ницовкра

Сын шейха Сайфуллы-кади ﷺ – Арслан Хусайн ﷺ

Шейх Сайфулла-кади в молодости

**Кладбище, на котором находится
святыня шейха Сайфуллы-кади** ﷺ

Мечеть шейха Мухаммада Закира аль-Чистави ❁

Святыня шейха Мухаммада Закира аль-Чистави ❁

Шейх Махмуд-афанди аль-Алмали

Шейх Зайнулла аш-Шарифи ﷺ

Гор. Троицк. № 18.
Татарский переулок. Вид на мечеть.

Вторая Соборная мечеть г. Троицка

Пятая Соборная мечеть г. Троицка

Святыня шейха 'Абдульхакима аль-Чардакли

Шейх Ахмад Дияуддин аль-Кумушханави

Здание медресе Расулия

Общежитие медресе Расулия

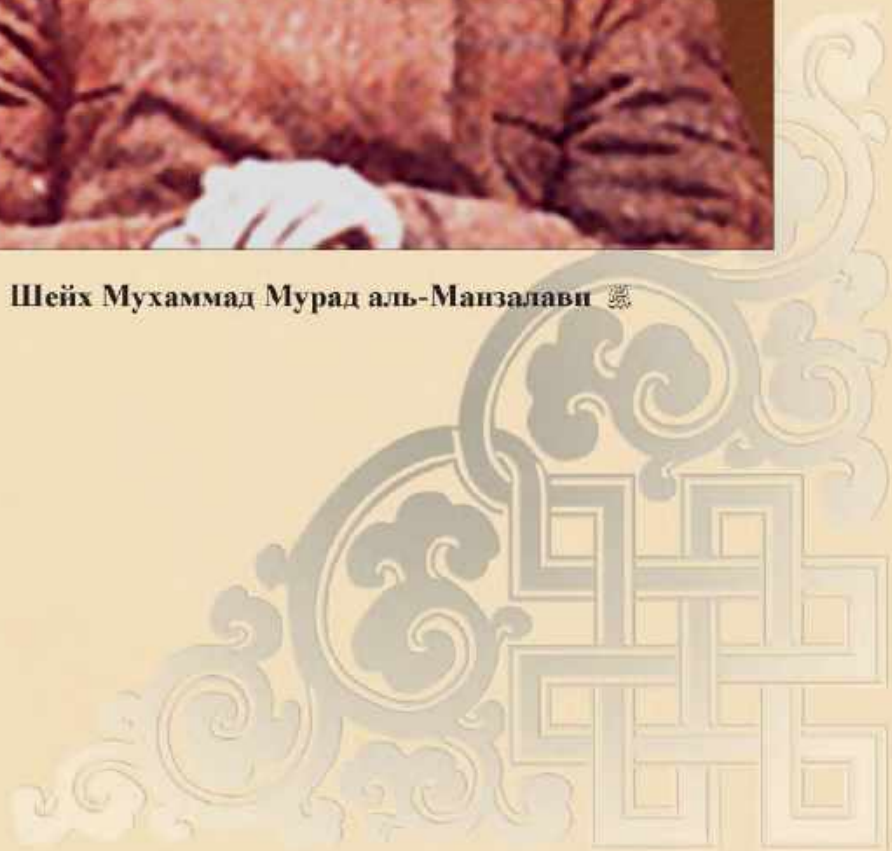
Сын шейха Зайнуллы аш-Шарифи – муфтий ‘Абдуррахман

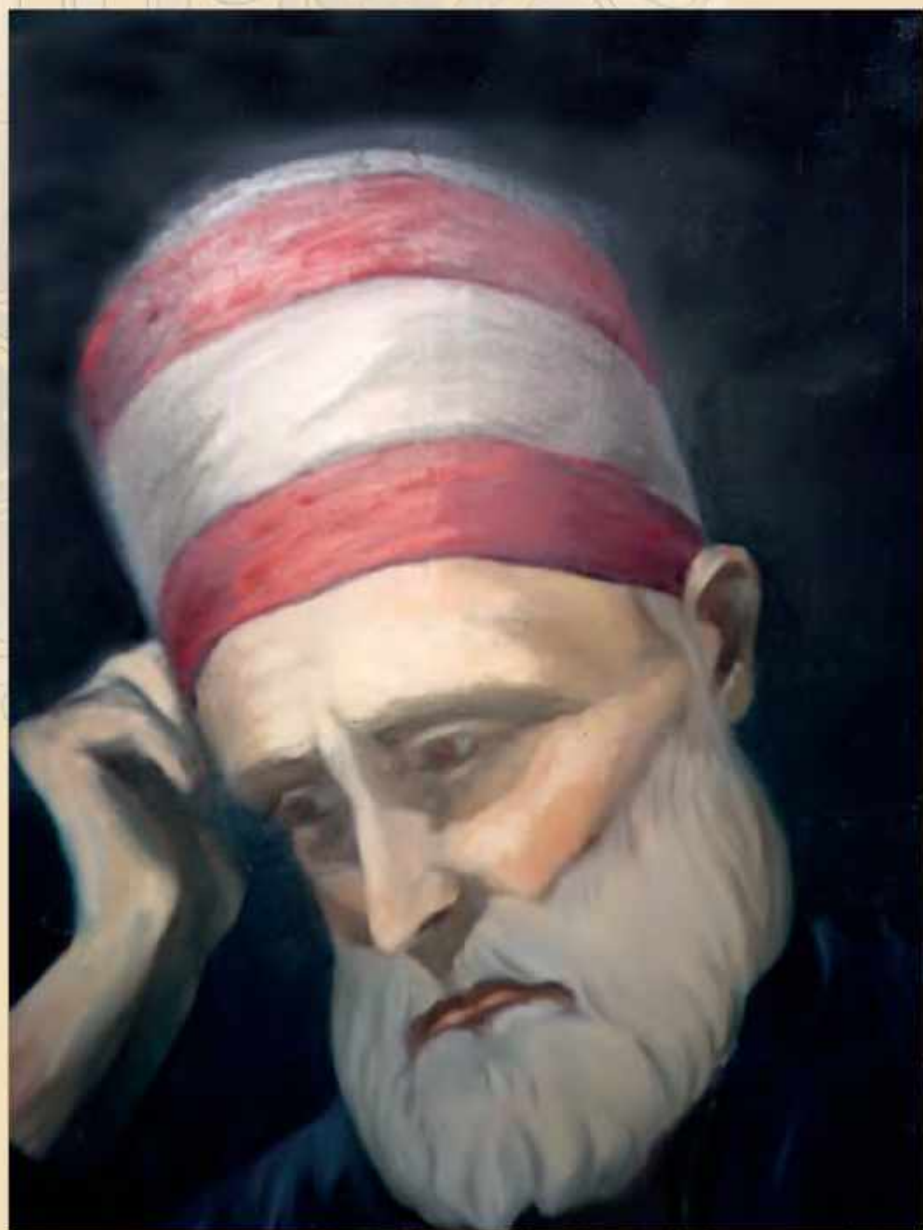

Святые шейха Зайнуллы аш-Шарифи

Шейх Мухаммад Мурад аль-Манзалави

Шейх Хасан-афанди аль-Кахи

Примечателен и такой факт из жизни благословенного шейха Мухаммада Салиха. В сборнике его разрешений содержится и иджаз, выданная ему суфием и учёным-богословом Ахмадом Сайфуддином бин 'Иса, который был саййидом, то есть принадлежал к семейству Посланника Аллаха ﷺ. Он работал религиозным преподавателем в мечети имени султана Мухаммад-хана Абуль-Фатха в Стамбуле. Происходил из Ширвана, переселился в Османский халифат. Указанный шейх Ахмад был преемником другого дагестанского учёного-богослова, известного суфийского шейха Ахмада Хамди Хусамуддина¹ из табасаранского селения Рукель ны-

¹ Ас-Саййид Ахмад Хамди Хусамуддин бин Са'адуллах Мухаммад Са'ид аль-Хусайни ар-Рукали ат-Табасарани ад-Дагистани (1848–1925) – учёный-богослов, который превосходно знал «мусульманское право, экзегетику, хадис и другие отрасли наук», шейх накшубандийского тариката. После падения имама-та Шамиля вместе с семьёй переселился в Османский халифат. Является автором ценных произведений, в частности, по толкованию Корана, некоторые из них были изданы в Турции, а большинство были потеряны во время пожара в его доме в Стамбуле. Известно о двух его цепочках духовной преемственности по накшубандийскому тарикату, одна из которых через его отца шейха Са'адуллаха Мухаммада Са'ида тянется к 'Абдуллаху ад-Дахлави (известному как Гулам 'Али), а вторая через Хасана аль-Файди и далее через шейха Мухамадда аль-Кудси тянется к шейху Халид-шаху аль-Багдади. У Ахмада Хамди также и в Дагестане был духовный преемник по имени Дияуддин Юсуф бин Рамалдан из селения Курих (Гурик) Табасаранского района, на котором эта ветвь тариката завершилась. О шейхе Ахмаде Хамди и его преемнике шейхе Юсуфе их потомки издали несколько книг, в которых приводятся соответствующие документы. Шейх Ахмад скончался и похоронен в Стамбуле.

нешнего Дербентского района, он также был потомком Хусайна, внука Пророка ﷺ.

Таким образом, досточтимый шейх Мухаммад Салих был крупным учёным-богословом, который по традиции наших праведных предшественников за долгое время объездил множество городов и стран в поисках знаний и самосовершенствования, отучился и получил духовное воспитание у выдающихся учёных-богослов и шейхов той эпохи. Неоднократно бывал в священных мусульманских городах Хиджаза – в Мекке и Медине, а также в Стамбуле, Бухаре, Астрахани и других. Вероятно, его многочисленными поездками в отдалённые места и долгим пребыванием там с целью самосовершенствования и расширения эрудиции объясняется тот факт, что он был мало известен татарским и дагестанским богословам и шейхам и в их известных агиографических трудах не упоминается имя этого досточтимого наставника. Уверены, что в жизни этого благословенного человека, который незаслуженно был предан забвению, исследователь найдёт много удивительного и интересного.

Шейх Мухаммад Салих ﷺ дал разрешение на обучение шазилийскому и накшубандийскому тарикатам шейху Сайфулле-кади ﷺ, когда он приехал в Астрахань, как последний пишет в своих письмах. Шейх Саид-афанди аль-Чиркави ﷺ пишет: «Затем шейх Сайфулла-кади ﷺ, страстно желавший познать шазилийский тарикат, встретился с имеющим разрешение на обучение шазилийскому пути Мухаммадом Салихом ﷺ, принял от него тарикат и стал его воспитанником. В дальнейшем Сайфулла-кади также получил разрешение от Мухам-

мада Салиха обучать других шазилийскому тарикату и стал его преемником».¹

В рукописной книге шейха Хасана-афанди ﷺ с посланиями и сабатом шейха Сайфуллы-кади, о которой мы говорили выше, приводится и иджаза, переданная шейхом Мухаммадом Салихом своему преемнику Сайфулле-кади. В ней говорится:

«Хвала Аллаху, Его нам достаточно [как Покровителя], и приветствие Его избранным рабам. Я дал официальное разрешение – иджазу – достойному, совершенному, следующему своим знаниям, богобоязненному и чистому учёному-богослову, господину Башлару-заде Мир Халиду Сайфулле бин Хусайн ад-Дагистани ﷺ на наставничество в тарикате шейхов накшубандийа-муджаддидийа и в тарикате шазилийа, да наделит Аллах нас пользой обоих [тарикатов]. [Завещаю ему] постоянно находиться в исполнении специальных заданий – вирдов и поминаний – азкаров обоих тарикатов и [дозволяю] ему давать разрешение на обучение обоим тарикатам, кому пожелает – в ком он видит правоспособность, пригодность для этого. Да поможет Аллах мне и ему в том, что Он любит и чем Он доволен. Завещаю себе и ему проявлять боязнь пред Всевышним Аллахом втайне и наяву и не забывать возносить за меня благочестивую мольбу. Да благословит и приветствует Аллах нашего Господина Мухаммада, его семью и сподвижников.

Сказал это своими устами и написал своим пером слабый, презренный раб [Творца] Салих бин ‘Абдульхалик

¹ Шейх Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала: «Нуруль иршад», 2010. С. 310.

аль-Ханафи ан-Накшубанди, служитель науки и хадиса в городе Астрахани. И это имело место 15 числа месяца раби' аль-ахир 1333 года в Астрахани».

Далее внизу в двух местах от руки приводится овальный образец печати шейха с текстом «Салих бин 'Абдульхалик», а рядом с указанием на печать пишется, что иджаза переписана с лично написанного документа шейха Мухаммада Салиха. Затем идёт дополнение касательно шейха Хасана-афанди.

Приведённая в иджазе дата примерно соответствует 1 марта 1915 года по григорианскому календарю. То есть это время, когда шейх Сайфулла-кади после антиписарского восстания всё ещё находился в ссылке в Астрахани. Из данного документа также видно, что шейх Мухаммад Салих в течение определённого времени служил и религиозным преподавателем в Астрахани, являвшейся тогда своеобразным научным центром, с которым была связана жизнь и деятельность ряда мусульманских шейхов. По некоторым сведениям, там жил и сын шейха Мухаммада Салиха – Ибрахим. Вероятно, шейх Сайфулла-кади был знаком с ним, ибо город был небольшой, и все учёные-богословы там знали друг друга. И когда шейх Мухаммад Салих приехал навестить сына, он встретился с шейхом Сайфуллой-кади и дал ему соответствующее духовное воспитание и иджазу на обучение тарикату.

Шейх Мухаммад Салих является 41-м суфийским наставником в цепочке духовной преемственности шазилийского тариката, дошедшего до нас. Да будет Всевышний Аллах доволен им и да удостоит нас его благодати и заступничества!

Мурад-афанди ❀ был подобен горе в науке.

Шейх Сайфулла-кади ❀

*Шейх Мухаммад Мурад
аль-Манзалави аль-Макки (1854–1934)*

Досточтимый праведник, суфийский шейх, учёный-богослов, исследователь, историк, общественный деятель, публицист, автор прекрасных религиозно-научных произведений Мухаммад Мурад аль-Манзалави аль-Казани аль-Макки родился в деревне Альмет-Мулла (Альметмуллино) Байларской волости Мензелинского уезда Оренбургской губернии. В настоящее время это селение Альметьево Сармановского района республики Татарстан.

При рождении будущий шейх получил персидское имя Марданшах, которое он, вероятно, в период проживания в Аравии сменил на арабское имя Мухаммад Мурад или Мурадулла. Также он известен как Мурад ар-Рамзи. «Аль-Макки» – нисба шейха Мурада, возникающая в период его пребывания в Хиджазе, означающая «Мекканский». Две другие нисбы – «аль-Манзалави» и «аль-Казани», соответственно, указывают на место его рождения – Мензелинский уезд – и место учёбы – Казань. Относительно даты своего рождения благословенный шейх пишет, что когда в мае 1860 года скончался его дед (по материнской линии), ему было 6 лет. Следовательно, Мурад ар-Рамзи родился в 1854 году. Согласно ма-

териалам метрических книг Оренбургского духовного магометанского собрания (ОДМС) датой его рождения является 1 января 1855 года, но, вероятно, это дата регистрации новорождённого, ибо такое часто имеет место быть в документах подобного рода.

По этим же метрическим данным отца шейха звали Батыршах (ок. 1817–1883), он был земледельцем. Сам шейх аль-Манзалави в книге «Тальфик аль-ахбар» приводит имя своего отца как Бахадур-шах ‘Абдуллах. Отец шейха рано осиротел. Он был представителем башкирского племени Байлар, которое первоначально обитало в Зауралье. Своим родоначальником башкиры-байларцы считали некоего Бекчура-хана. Шейх ар-Рамзи в указанном сочинении приводит свою генеалогическую линию, восходящую к Бекчура-хану. Время переселения байларцев из Зауралья на территорию современного своего обитания неизвестно.

Мать шейха звали Фархи-джихан (ок. 1822–1882). Она была дочерью известного в ту эпоху крупного учёного-богослова Зайнуддина¹, происходившего из баш-

¹ Мулла Зайнуддин бин ‘Абдуррашид – один из выдающихся учёных-богословов своей эпохи. Родился в ауле Нуркей. Получил образование у учёных-богословов своего края. После военной службы он женился и отправился в медресе муллы Исахака бин Саид, когда последний работал преподавателем в Чистополе, обосновался там и учился в течение 9 лет. Лично написал множество книг. В течение долгого времени работал имамом селения Альметьево, скончался 9 мая 1860 года в 65-летнем возрасте и похоронен на кладбище указанного селения. У Зайнуддина были сыновья по имени Сахибуддин и Хасануддин (дядья шейха ар-Рамзи), которые также были весьма учёными людьми. Шейх ар-Рамзи в

кирского аула Нуркей, который относился к Салаушевской тюбе Байларской волости (ныне село Большое Нуркеево Сармановского района РТ). Мать шейха была образованной женщиной, она отучилась у своего отца. Известно также, что у шейха ар-Рамзи был один старший брат и две старшие сестры и одна младшая.

Сведения о периоде учёбы и научной деятельности жизни Мурада ар-Рамзи обрывочны и фрагментарны. Исследователь творчества богослова, историк Н. Гараева отмечает, что в восемь лет он поступил в медресе деревни Альметьево, где заметно выделялся знаниями среди сверстников. Большое участие в его воспитании и образовании принял его дядя со стороны матери – мулла Хасануддин¹, который был преподавателем медресе и

книге «Тальфик аль-ахбар» тепло отзывается о своём дедушке и пишет: «Возраст этого бедняка (самого шейха ар-Рамзи), когда он (дед) скончался, составлял 6 лет. Я каждое утро ходил к нему. Он очень любил меня и радовался мне, когда видел. Он усаживал меня, ставил передо мной масло и мёд и говорил: “Ешь, что захочешь”. Я же в ответ говорил ему: “Масла у нас много, поэтому я поем мёда”. И он говорит: “Ешь!”. Однако он не построил медресе и не занимался преподавательской деятельностью. Я не знаю, почему он, да смируется над Всевышним Аллахом, не делал этого, несмотря на то, что был способен на это. Он учил своих дочерей и обучал их письму, особенно мать этого бедняка (мать шейха)».

¹ Мулла Хасануддин – младший сын упомянутого богослова Зайнуddина, дядя шейха ар-Рамзи. Первоначальное образование получил вместе со своим братом у учёных тех краёв, затем отправился в медресе Кашкар, где он остался и совершенствовал свои знания в течение 17 лет. Имел отличные знания и владел правильным чтением Корана. После смерти отца занял должность имама и проповедника. Построил небольшое медресе, куда начали стекаться студенты, однако, будучи человеком несостоятельным, он

имамом села Альметьево. Видя способности своего племянника, Хасануддин занимался с ним дополнительно, и за короткое время мальчик в достаточной степени выучил арабский и персидский языки, изучил морфологию арабского языка, приступил к постижению науки рационального богословия, прочёл Коран, труды по синтаксису арабского языка, логике, этике и мусульманскому праву. Всего ар-Рамзи обучался у дяди десять лет. Когда юноша вычерпал весь источник знаний в деревенском медресе, приблизительно в начале 1870-х годов родители по совету дяди отправили его в Казань на учёбу в медресе Шихабутдина аль-Марджани¹. Желая направить своего способного воспитанника в нужном направлении, Хасануддин написал Ш. Марджани рекомендатель-

вынужден был искать средства для пропитания, и из-за этого дела медресе не продвинулись. Скончался в месяце рамадан 1892 года. У него было пять сыновей, среди которых также были учёные-богословы и имамы.

¹ Шихабуддин бин Бахауддин аль-Марджани – популярный татарский учёный-богослов и историк. Родился в деревне Ябынчы близ Казани в 1818 году. Начал учиться в детстве у отца и учеников последнего, а в возрасте 21 года отправился в Бухару. С учётом двух лет, проведённых в Самарканде, в общей сложности он учился там десять лет. В 1849 году вернулся в Казань и приступил к исполнению обязанностей имама и религиозного преподавателя Первой мечети Казани. В 1880 году совершил хадж и оставил путёвые заметки, которые были изданы под названием «Рихлат аль-Марджани» («Путешествие Марджани»). Автор многих ценных произведений по вероучению и истории Ислама. Известный богослов Ризаэддин пишет: «Он был одним из появившихся в нашем народе редкостных учёных». Скончался в 1889 году, похоронен на новом кладбище Казани.

ное письмо. Но Мурад почему-то не задержался там долго, через полтора года переехал в Троицк.

В юности Мурад ар-Рамзи , как он пишет в книге «Тальфик аль-ахбар», учился в городе Троицке Челябинской губернии. Одним из его учителей был его же земляк, мулла Шарафутдин бин Махди¹, который в течение 12 лет изучал религиозные науки в Бухаре. В Троицке ар-Рамзи учился в медресе Третьей городской мечети, построенной на средства богатого башкирского мецената 'Иса-бая, в которой сразу после завершения строительства имамом и преподавателем был назначен Шарафутдин. У него в 1873-1874 годы ар-Рамзи изучал науку о правильном чтении Корана (таджвид), вероубеждение и логику.

Известно имя ещё одного из учителей Мурада ар-Рамзи – это мулла Мухаммад-джан ар-Рахманкули²,

¹ Шарафутдин бин мулла Махди – благочестивый учёный-богослов, в основном получил образование в Бухаре, где в течение 12 лет обучался у крупных учёных-богословов. Затем вернулся в Троицк, и его возвращение совпало с завершением строительства Третьей мечети, куда он и был назначен имамом и преподавателем. Обучал разным наукам, в частности, правильному чтению Корана. Отличался богобоязненностью, scrupulousностью в соблюдении предписаний религии, усердием в следовании истинному пути. Скончался в Троицке в 1895 году.

² Мулла Мухаммад-джан бин 'Абдуззахир ар-Рахманкули (1833–1900) родился в городе Троицке, а предки его были родом из деревни Берески Казанского уезда. Учился у Ахмада бин Халид аль-Мангари. После этого поехал в Бухару и, пополнив знания, вернулся в Троицк. Работал имамом и преподавателем Третьей мечети города Троицка, занимал эту должность до самой смерти. Умер в возрасте 68 лет 25 ноября 1900 года.

родившийся в Троицком уезде, также получивший религиозное образование в Бухаре. У него ар-Рамзи изучал вероубеждение и логику. Исследователь его биографии и творчества И. Р. Насыров пишет, что Мурад ар-Рамзи в Троицке, усваивая обычные религиозные знания, также приобщился к суфийским знаниям.

Примерно через два года Мурад ар-Рамзи покидает Троицк и учительствует в казахских степях. Далее через Ташкент, где он задержался на два месяца, посещая занятия известных учёных, он прибывает в Бухару с целью продолжения учёбы, однако, неудовлетворённый порядком преподавания (и по причине болезни), уезжает обратно к казахам.

По некоторым данным, весной 1876 года Мурад ар-Рамзи приехал в Ташкент, где остался на два года. В этот период он посещает занятия крупных учёных, а также начинает преподавать в медресе одного из своих наставников. Здесь он натолкнулся на хранилище древних рукописей и книг по суфизму и с жизнеописаниями праведников и стал с увлечением изучать всё это. Далее по совету друзей Мурад ар-Рамзи задумывает поездку в Хиджаз. Из Ташкента в составе каравана паломников он добрался до Индии. Оттуда пароходом они были доставлены в порт Джидду. Совершив хадж – паломничество в досточтимую Мекку, Мурад ар-Рамзи прибыл в лучезарную Медину, где и остался на четыре года. Всё это время он активно учился, совершенствовал свои знания в арабском языке, хадисе, толковании Корана и мусульманском праве.

В лучезарной Медине молодой учёный Мурад посещает занятия в крупнейших медресе. Здесь он достигает степени хафиза – знатока Корана, заучившего его наизусть, вступает под духовную опеку знаменитого шейха накшубандийского тариката Мухаммада Мазхара ﷺ. Затем он переезжает в Мекку уже надолго. Здесь же он получил известие (от паломников и из писем с родины) о смерти матери, а через год – и отца. В Мекке под руководством шейха ‘Абдульхамида ад-Дагистани он углубляет свои познания в богословских науках. Он берёт уроки у знаменитого учёного того времени – шейха Мухаммада Салиха аз-Завави ﷺ. Однако его интерес к книгам по суфизму превосходил интерес ко всем другим наукам. Годы обучения в Хиджазе остались для него лучшим периодом в жизни, ведь там шейх Мурад мог заниматься науками, много читать и переводить. Он был удовлетворён преподавателями, библиотеками и своими жилищными условиями.

В Мекке Мухаммад Мурад знакомится со своим соплеменником ‘Абдурахманом Джадидом, преуспевающим торговцем, который пожелал скрепить дружеские отношения родственными связями. Торговец перевёз в Мекку свою сестру Асму, и в 1895 году состоялась церемония бракосочетания Мурада и Асмы. У них родилось девять детей, но четыре ребёнка умерли в младенчестве.

Шейх Мурад ар-Рамзи ﷺ прожил долгую и богатую на события жизнь. Большую её часть он посвятил изучению классических трудов мусульманских богословов. За 36 лет проживания в Аравии, будучи последователем в том числе суфийского пути накшубандийа, он перевёл

с персидского языка на арабский важнейшие и почитаемые сочинения представителей этого тариката. Согласно некоторым данным, благодаря его деятельности было издано около 15 книг, а также множество статей и стихотворных произведений, и сокровищница духовной культуры Ислама значительно обогатилась.

Так, находясь в досточтимой Мекке, в 1885 году он перевёл знаменитый суфийский трактат шейха Ахмада ас-Сирхинди «Аль-Мактубат» («Послания»), являющийся сборником его посланий, и назвал его «Ад-Дурар аль-макнуат ан-нафиса» («Сокровенные драгоценные жемчужины»). Духовный наставник ар-Рамзи шейх аз-Завави нашёл его переводы более удачными и решил их опубликовать. Книга была издана в 1890-х годах в Мекке на средства самого шейха и его сподвижников.

Также он перевёл с персидского и другой труд – «Рашахат ‘айн аль-хайат» («Капли из источника вечной жизни»), принадлежащий перу автора толкования Корана на персидском языке, шейха ‘Али бин Хусайн аль-Ва‘из аль-Кашифи аль-Харави (умер в 910 г. х.), и посвящённый биографиям, достохвальным качествам и этике шейхов пути накшубандийа. Шейху Мухаммаду Мураду принадлежит авторство агиографического труда на арабском языке «Нафаис ас-санихат фи тазйиль аль-бакийат ас-салихат» («Драгоценности случайных мыслей в дополнение к другим благодеяниям»), который является дополнением к труду шейха аль-Харави, где приводятся биографии шейхов накшубандийского тариката с времён аль-Харави до современников Мурада ар-Рамзи и некоторые пояснения относительно указан-

ного суфийского пути. Труд был завершён в 1886 году в досточтимой Мекке.

Во время странствий он написал объёмное историческое сочинение «Тальфик аль-ахбар»¹. Шейх Мурад начал составлять эту книгу в 1892 году и закончил в январе 1907 года в России. Летом того же года при финансовой поддержке шейха Зайнуллы аш-Шарифи, видного башкирского суфия и ректора мусульманского медресе Расулия города Троицка, с которым Мурад ар-Рамзи был лично знаком и поддерживал связь через визиты и переписку, эта книга была издана в Оренбурге. Книга «Тальфик аль-ахбар» посвящена истории Ислама и тюрков, проживавших в царской России. Отдельный раздел книги посвящён биографиям видных суфийских шейхов Поволжья, Урала и Северного Кавказа, настоящих духовных наставников. Она также была переиздана в двух томах в столице Ливана – Бейруте. Известно, что ар-Рамзи несколько раз посещал Россию для сбора материала, необходимого для завершения этого исторического исследования, которое и было окончено «в одном из российских городов». Книга эта принесла автору славу крупного учёного-историка, однако вместе с тем исследование было запрещено цензурой, тираж изъят и уничтожен, и только благодаря счастливому случаю издатели успели реализовать несколько экземпляров. Мурад ар-Рамзи избежал ареста, лишь скрывшись за грани-

¹ Полное название – «Тальфик аль-ахбар ва тальких аль-асар фи вакаи Казан ва Булгар ва мулук ат-татар», что в переводе означает «Собрание сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских царей».

цей. Есть версия, что впоследствии судебная палата не нашла в книге крамолы, а сам писатель «был прощён» по случаю амнистии в связи с празднованием 300-летия династии Романовых.

Перу шейха ар-Рамзи принадлежит и множество других прекрасных произведений в различных отраслях наук.

В 1914 году шейх Мурад ар-Рамзи с семьёй вернулся из Аравии на историческую родину. Супруга шейха Асма-ханум с детьми уехала к себе на родину в Тетюши (ныне Тетюшский район Татарстана), а сам он со старшим сыном направился в Туркестан. Началась первая мировая война. Так как шейх Мурад был турецким подданным, а Турция, как известно, выступала на стороне Антанты, все турки превращались в нежелательных персон и должны были немедленно покинуть территорию Российской империи. Мураду ар-Рамзи пришлось скрываться. И всё же он попадает в руки полиции. Его этапом в арестантском поезде доставляют в Уфу, чтобы затем отправить в Сибирь. Друзья шейха ар-Рамзи ищут пути его спасения, хлопочут об освобождении. Им чудом удаётся вырвать его из-под ареста и добиться разрешения выехать к семье в Оренбургскую губернию и жить там под надзором полиции до окончания войны.

Есть версия, что после февральской революции 1917 года Мурад ар-Рамзи в качестве делегата участвовал в работе Всероссийского съезда мусульманского духовенства в июле 1917 года, который состоялся в Казани. Весной 1919 года после неудачной попытки эмигрировать в Турцию он едет в Уфу и оттуда через Семипалатинск до-

бирается в Восточный Туркестан и обосновывается в городе Чугучак¹, который в то время был одним из центров исламской культуры в Восточном Туркестане. Местные мусульмане, наслышанные об учёном, приглашают его на должность имама и преподавателя, собрав средства, покупают для него дом со всей утварью, и Мурад ар-Рамзи остаётся в Чугучаке.

Известно, что в 1923 году у него резко ухудшается зрение, и он выезжает из Чугучака в Стамбул к своему старшему сыну, который обучался в медресе. Здесь ему делают операцию и удаляют катаракту. После успешной операции богослов возвращается в Чугучак к своей семье. Мурад ар-Рамзи ﷺ пользуется большим уважением среди мусульман Туркестана и не только среди тюрков, но и среди дунган – китайцев, исповедующих Ислам. Он был избран имамом-хатыбом Базарной мечети и вёл там занятия. Эти уроки посещали не только прихожане, но и муллы из других приходов. Его проповеди пользовались большой популярностью, и Базарная мечеть обрела славу лучшего прихода в городе, а на пятничный намаз мусульмане заполняли не только её помещение, но и двор, потому двери мечети оставались открытыми даже в морозы, чтобы все прихожане могли слышать имама. Так популярность и авторитет шейха Мурада возросли.

Относительно места вступления Мурада ар-Рамзи в суфизм между исследователями его жизнедеятельности существуют разногласия. Некоторые пишут, что он вступил в суфизм в городе Троицке во время учёбы, а другие

¹ Ныне это город Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР.

утверждают, что это случилось в лучезарной Медине. Однако известно, что он был сподвижником и поддерживал связи с популярными российскими суфийскими шейхами Мухаммадом Закиром из Чистополя и Зайнуллой аш-Шарифи из Троицка. Также известно, что Мурад ар-Рамзи получил иджазу – официальное право духовного наставничества от своих наставников в нескольких тарикатах. Он встречался и вступил в сподвижничество и с шейхом Ахмадом аль-Кумушханави, как пишет сам шейх. В связи с этим весьма примечательны слова шейха Сайфуллы-кади о своём наставнике Мураде ар-Рамзи.

Шейх Сайфулла-кади познакомился с шейхом Мухаммадом Мурадом в Троицке, когда последний приехал посетить шейха Зайнуллу аш-Шарифи. Как мы указали выше, Сайфулла-кади пишет, что шейх Мухаммад Мурад воспринял тарикат накшубандийа «из нескольких источников: от ас-Саййида Хусайна Джамаля ал-Лайля, ‘Абдульхамида аш-Ширвани, Мухаммада Мазхара, шейха Салиха аз-Завави (да будет Всевышний Аллах доволен ими), так же и остальные тарикаты».

Упомянутые Сайфуллой-кади ﷺ шейхи были крупнейшими учёными-богословами и наставниками того времени, под чьим руководством и присмотром Мурад ар-Рамзи получил экзотерические и эзотерические знания и разрешения на обучение других. Из приведённых выше слов шейха Сайфуллы-кади «так же и остальные тарикаты» ясно, что Мурад ар-Рамзи имел право на наставничество в нескольких путях суфизма, по крайней мере, точно известно о двух из них – накшубандийа и кадирийа. Ведь от него шейх Сайфулла-кади удостоился

чести получить официальное право на наставничество в кадирийском тарикате в 1907 году.

Произведения шейха Сайфуллы-кади изобилуют такими превосходными характеристиками в адрес своего наставника Мухаммада Мурада , как «выдающийся богослов», «печать учёных-экспертов»; «многоводное море [наук, познаний]»; «превосходный [учёный]»; «учёный муж, являющийся предводителем в экзотерических и эзотерических науках»; «наш господин, познавший Аллаха»; «достойный шейх и совершенный человек»; «автор многочисленных произведений и обладатель изысканных духовных состояний»; «да будет моя душа выкупом за него» и другие. Кроме того, он описывает своего шейха словами «зу аль-джанахайн» («обладатель двух крыльев»), а так в суфизме принято величать шейха, достигшего высокой степени святости и совершенства.

Скончался благословенный шейх Мухаммад Мурад в городе Чугучак 2 апреля 1934 года и похоронен там же. Да будет Всевышний Аллах доволен шейхом и да удостоит нас его благодати и заступничества в Судный день!

ДУХОВНЫЕ ПРЕЕМНИКИ

Историки и биографы досточтимого шейха Сайфуллы-кади отмечают, что «он оставил после себя совершенных преемников-халифов в тарикате, которым принадлежит заслуга в распространении суфизма и в том, что он остался в сохранности до сих пор». Были ли у шейха духовные преемники, о которых людям было неизвестно – не установлено. Однако самым выдающимся и известным наместником шейха Сайфуллы-кади, несомненно, является благословенный шейх Хасан-афанди Кахибский, благодаря которому произошло обновление суфийских путей в Дагестане, и о котором досточтимый шейх современности Саид-афанди аль-Чиркави отзывается так: «Кутб своего времени, озаривший страну, океан знаний, поражавший богословов».

Далее, с позволения Всевышнего Творца, мы поведаем о жизни и деятельности этого благословенного духовного преемника.

*Шейх Хасан-афанди ﷺ – мой духовный сын,
частица души, хранитель тайны и радость сердца.*

Шейх Саифулла-кади ﷺ

Шейх Хасан-афанди Кахибский (1852–1937)

Досточтимый наставник, праведный и любимый раб Всевышнего Творца, учёный-богослов и общественно-религиозный деятель Дагестана шейх Хасан-афанди ﷺ родился примерно в 1852 году (1268-69 г. х.) в семье Мухаммада-хаджи в селении Кахиб¹. Его отец умер при возвращении из паломничества к святыням Ислама и похоронен в городе Джидде в Аравии неподалёку от могилы праматери человечества Хавы. Хасан на тот момент был грудным ребёнком, и его воспитанием занялась мать Зубайда, которая слыла праведной и проникательной женщиной.

В семилетнем возрасте Хасан ﷺ сам решил научиться чтению Корана, а затем стал изучать исламские науки у учёного-богослова своего села – кадия Хасанбега². Утром он брал уроки, затем отправлялся пасти скот, взяв с собой книги, и целый день проводил за ними. Вечером, вернувшись с пастбища, он не выходил играть с детьми в подвижные игры, как это принято в таком возрасте,

¹ Ныне в Шамильском районе РД.

² Достойный учёный-богослов Хасанбег был родом из селения Кахиб. Похоронен на новом кладбище указанного селения рядом с шейхом Хабибуллой-хаджи, да будет доволен ими Творец.

а записывал пройденный урок. Таким образом, он старался не тратить время попусту. Будущий шейх очень усердствовал в учёбе, спал только непродолжительное время и то – даже не укрывшись одеялом, чтобы легче было встать в предрассветное время. Рассказывают, что Хасан-афанди никогда не спал на мягкой постели, дабы это не вызвало у него леность, что, в свою очередь, препятствует поклонению Всевышнему Творцу должным образом.

По достижении совершеннолетия он стал канатоходцем, однако никто не знает, кто его научил этому. Причиной этого стало то, что его мать, будучи беременной им, увидела искусного канатоходца и пожелала, чтобы и её сын был таким же искусным и ловким. Дабы обрадовать сердце матери, Хасан стал превосходным канатоходцем. Ходя по канату, он со слезами на глазах наставлял и увещевал людей и напоминал им о неминуемом переходе через мост Сират¹ в Судный день. Однажды Хасан пришёл в селение Кулецма, чтобы показать его жителям искусство канатоходства. Взираясь на канат с шестом, он громко повторял «Аллах». После этого местные дети начертили на земле линию и стали так же ходить по ней, громко говоря «Аллах». Это заметил один из приезжих, он спросил у них, чем они занимаются. Дети рассказали, что приезжал канатоходец, который запрыгивал на канат, произнося имя Аллаха, и что они теперь подражают ему. Тогда приезжий сказал: «Это не просто канатохо-

¹ Сират – мост, перекинутый через Ад и ведущий в Рай. Он служит испытанием для рабов Творца в Судный день: человек, перешедший Сират, попадёт в Рай.

дец, это праведник, вали, иначе вы не стали бы тут же повторять за ним». Хасан много плакал, когда ходил по канату, вспоминая мост Сират, что заставляло плакать и других.

Хасан-афанди был скромным, мягким, деликатным человеком, за что его прозвали «Хильми», что означает «кроткий». Покончив с канатоходством, Хасан вплотную занялся изучением исламских наук у видных учёных своего времени. Он превзошёл в знаниях своих сверстников, выучил наизусть тексты небольших книг, и когда ему задавали какой-нибудь вопрос, он отвечал на него, указывая ссылки на книги, конкретизируя том, страницу и т. д. Так Хасан-афанди стал одним из самых грамотных и образованных учёных своего времени, ярким свидетельством чему являются его прекрасные произведения.

Как-то раз, когда он находился в одном селе на обучении, он отправился к некоему мюриду шейха 'Абдурахмана¹ из селения Асаб, чтобы взять у него урок. Он

¹ Шейх 'Абдурахман-хаджи родился в 1834 году в селении Асаб нынешнего Шамильского района РД. Изучал религиозные науки сначала в родном селе, а затем в других населённых пунктах у видных учёных своего времени. Он был общительным, мягким и скромным человеком. Он говорил: «Бывает, что я хочу стать мюридом, а мюриды хотят стать шейхами, подобными мне». Был преемником Джабраила-афанди из селения Цахур, который являлся преемником шейха Махмуда-афанди. В 1907 году шейх 'Абдурахман-хаджи во второй раз отправился в хадж. Исполнив его обряды, шейх на обратном пути покинул этот мир и был похоронен в г. Джидде рядом с могилой нашей прародительницы Хавы.

увидел, как мюрид занят исполнением зикра сердцем, как это принято у суфиев накшубандийского тариката. Между ними случился разговор на эту тему, и тогда мюрид сказал: «Если хочешь, я укажу тебе на того, кто доведёт тебя до степени сердечного зикра», – и рассказал ему о шейхе ‘Абдуррахмане. После этого Хасан сильно возжелал встретиться с этим шейхом. В ту ночь он совершил молитву истихары¹ об обучении у этого шейха. Во сне он увидел, что мечеть переполнена белой тканью, а из источника для совершения омовения в мечеть течёт чистая вода. Он растолковал сон как благое знамение, что он вступит под наставничество шейха из Асаба. Рано утром он отправился к шейху, тот встретил его очень радушно и приветливо, не скрывая своей радости по поводу прибытия Хасана, и сказал: «Я никогда в своей жизни не радовался больше, чем в этот день». Вероятно, шейх благодаря своей проницательности узнал, что Хасан станет его преемником и обновит дело тариката в Дагестане, а его книги принесут огромную пользу мусульманам как в Дагестане, так и во всём мире.

Шейх ‘Абдуррахман научил его рабите² и заданию – вирду – по методу накшубандийского тариката. Исполнив

¹ Истихара – просьба к Всевышнему о помощи выбрать одно из деяний, когда есть сомнение в целесообразности выполнения того или иного дозволенного (но не порицаемого и запретного) по шариату поступка. Существуют разные методы совершения истихары: путём выполнения двухракаатной молитвы и чтения специальной мольбы и т. д.

² Рабита – духовное сподвижничество, связь ученика-мюрида со своим учителем-наставником, поддерживаемая им с искренней любовью к шейху.

это задание, Хасан-афанди тут же ощутил живость сердца, через несколько дней он снова отправился к шейху, и тот обучил его сердечному зикру. Таким образом, шейх из Асаба довёл его до определённой степени духовного совершенства. После этого он дал ему абсолютное разрешение среди учёных и старших мюридов на обучение накшубандийскому тарикату. Шейх рассказал людям о его высокой степени, что привело Хасана-хильми в смущение и стеснение. Он очень не желал, чтобы ему дали разрешение на наставничество, так как считал себя недостойным этого. Он говорил, что если бы не обязательность подчиняться велениям шейха, то не принял бы от своего наставника это разрешение.

Хасан-афанди ﷺ стал скрывать от людей, что имеет разрешение на наставничество, отрёкся от мирской жизни, жил очень бедно и одевался только в старую одежду. Так продолжалось семь лет. Абдуррахман-афанди ﷺ узнал об этом, позвал его к себе и сказал: «Я сделал тебя своим наместником и наместником Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует», – и в настойчивой форме повелел ему наставлять людей на истинный путь. Хасан-хильми пытался уговорить шейха снять с него эти полномочия, однако шейх был непреклонен. Он повелел ему снять свою старую потрёпанную одежду, облачиться в красивое новое одеяние и заняться наставлением людей на истинный путь. После веления своего наставника Хасан-афанди был вынужден принять эту обязанность.

После этого слава о Хасане-афанди ﷺ распространилась по всей округе, его стали посещать люди со всех

концов Дагестана, чтобы поступить под его духовную опеку. Когда Хасан-афанди стал уже довольно известным, его шейх 'Абдуррахман-афанди решил отправиться в хадж. Он вверил Хасану-афанди все свои дела, объявил его своим преемником и отправился в повторное паломничество. На обратном пути после исполнения обрядов хаджа он покинул этот мир в городе Джидде.

После смерти своего первого наставника Хасан-афанди отправился к шейху Шу'айбу-афанди, дабы продолжить обучение под его руководством. Несмотря на то, что он уже имел разрешение на наставничество, Хасан-афанди ничуть не возгордился, а напротив, проявил себя как самый скромный ученик. Он принижал себя, собственное эго, потому Всевышний возвеличил его. Шу'айб-афанди довёл его до определённой степени совершенства, после чего также вручил ему разрешение обучать накшубандийскому тарикату. Затем он покинул этот мир.

Следующим шейхом Хасана-афанди стал его давний знакомый, великий шейх трёх тарикатов Сайфулла-кади. Хасан-афанди отмечал, что уровень воспитания Сайфуллы-кади превышал уровень воспитания его предыдущих наставников в 22 раза, ведь Сайфулла-кади черпал свет познания Творца из великих источников. Он любил Хасана-афанди больше своих родных детей и других родственников, довёл его до наивысших степеней тариката и передал ему разрешение на наставничество в трёх тарикатах: накшубандийском, шазилийском и кадирийском. Шейх Саид-афанди в книге «Назма-би» пишет, что Сайфулла-кади, будучи в Кази-Кумухе, взглянул оком сердца (духовное видение – басыра) на

учёных Дагестана с целью выбрать из них того, кого он мог бы сделать своим преемником. И среди них, словно голубь среди ворон, выделялся Хасан-афанди, которого он и сделал своим преемником. Также Сайфуллы-кади дал ему все разрешения на обучение по многим книгам практически во всех отраслях исламской науки, которые сам получил от своих указанных досточтимых шейхов. Всё это подробно изложено в книгах «Мактубат» шейха Сайфуллы-кади, «Аль-Бурудж аль-мушайада» шейха Хасана-афанди и в других трудах. Желающие могут обратиться к ним.

Помимо этого, в упомянутой выше иджазе шейха Сайфуллы-кади ﷺ по накшубандийскому и шазилийскому тарикатам, предоставленной ему шейхом Мухаммадом Салихом, шейх Хасан-афанди приводит такое дополнение: «Ас-Саййид Сайфулла, да будет свята его душа, дал разрешение на то, что упомянуто выше, этому презренному Хасану аль-Кахи и написал для него соответствующий письменный документ, и да поможет Аллах ему осуществить это, аминь!» Этот письменный документ приводится в другом письме шейха Сайфуллы-кади, согласно которому он дал разрешение на наставничество в шазилийском тарикате шейху Хасану-афанди 28 числа месяца раджаб 1333 года, что примерно соответствует 11 июня 1915 года. Вместе с ним наставник дал ему и некоторые другие иджазы.

В иджазе шейха Сайфуллы-кади ﷺ по накшубандийскому тарикату, предоставленной ему шейхом Зайнуллой аш-Шарифи, шейх Хасан-афанди, переписавший его с документа, лично написанного Зайнуллой аш-Шарифи,

даёт такое дополнение: «А в месяце рамадан 1337 года в своей благословенной обители в Ницовкра Сайфулла, да будет свята его душа, дал разрешение этому презренному Хасану аль-Кахи бин Мухаммаду, да простит Аллах его упущения, на обучение упомянутому тарикату подобающим образом. О Аллах, сделай нас теми, кто следует по прямому пути и наставляет на него, но не теми, кто впал в заблуждение и вводит в него других! Аминь!» Месяц рамадан 1337 года примерно начался 30 мая 1919 года, а завершился 28 июня, следовательно, шейх Хасан-афанди был возведён в ранг духовного наставника шейхом Сайфуллой-кади в родном селении последнего – Ницовкре – летом 1919 года за несколько месяцев до того, как он покинул сей бренный мир.

После кончины Сайфуллы-кади ﷺ Хасан-афанди ﷺ стал самым известным истинным шейхом в Дагестане. Он стал обучать людей накшубандийскому и шазилийскому тарикату, но не кадирийскому. В отличие от первых двух тарикатов, у него не было письменного разрешения на обучение кадирийскому тарикату, но было устное разрешение, которое было дано в присутствии группы учёных и знатных людей. Несмотря на то, что по правилам тасаввуфа он имел право заняться обучением этому тарикату, он всё же решил проявить этичность и не стал обучать ему, так как у него не было письменного разрешения.

За свою жизнь Хасан-афанди ﷺ написал более пятнадцати ценных произведений. По крайней мере, столько его книг и посланий уже вышло в свет, большинство из них издавались за рубежом, а впоследствии много-

кратно переиздавались. Большая их часть посвящена пути познания Всевышнего Творца. Назовём некоторые из них:

1. «Аль-Бурудж аль-мушайада би-ннусус аль-муайада» («Воздвигнутые башни, подкреплённые достоверными текстами»). Эта книга посвящена основам, практике и этическим нормам суфийской науки. Учёный и кадий из селения Сивух¹ Мухаммад Дибир отправил через своего ученика к шейху Хасану-афанди различные вопросы касательно тариката, которые вызывали у людей сомнения. Шейх спросил у ученика, когда он собирается вернуться обратно, тот ответил, что через две недели. Тогда шейх сказал: «Перед возвращением загляни ко мне – и получишь ответы на все свои вопросы». Так тот ученик вернулся к своему учителю с книгой, которую шейх написал менее чем за две недели! Когда Мухаммад Дибир получил книгу с ответами на свои вопросы, он расплакался от того, насколько тонко шейх Хасан-афанди ответил на всё. Досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави так отзывался об указанной книге шейха Хасана-афанди: «Дабы понять, что ты наместник Пророка ﷺ, людям достаточно книги “Аль-Бурудж аль-мушайада”»;

2. «Танбих ас-саликин ила гурур аль-муташайихин» («Побуждение мюридов к обману лжешейхов»). Это

¹ Сивух – ныне селение в Хунзахском районе РД, которое также было известно у аварцев под названием Бурудж. И так как вопросы шейху Хасану-афанди задал житель с. Бурудж, что в переводе с арабского означает «башни», шейх назвал книгу упомянутым образом.

одна из самых важных и популярных книг шейха, в которой раскрываются вопросы, связанные с псевдошейхами в Дагестане. В предисловии к этой книге Хасан-афанди пишет: «Знай, о брат мой, не позволено никому молчать в деле раскрытия истины, когда появляется тот, кто противоречит основам и принципам тариката и вводит в него новшества и выдумки, отбрасывая мерило и суть Шариата за спину. Потому что молчать в такой ситуации – значит потакать [приверженцам нововведений], что является запретным. Ведь передаётся, что умалчивающий истину – немой шайтан». Написав книгу, Хасан-афанди отправил её своему шейху Сайфулле-кади, чтобы он проверил её и дополнил необходимыми комментариями. Наставник высоко оценил книгу и ничего не добавил к ней, ибо все важные вопросы по теме были в ней полностью раскрыты;

3. «Сирадж ас-са‘адат фи сияр ас-садат» («Светильник счастья в биографиях шейхов»). Это агиографический труд, в котором Хасан-афанди собрал биографии шейхов из золотой цепочки накшубандийского тариката, начиная с Абу Бакра ас-Сиддика ﷺ и завершая его последним шейхом Сайфуллой-кади, да будет доволен ими всеми Всевышний Творец. Шейх Саид-афанди пишет: «Чтение книг о жизнеописании шейхов, сподвижников, Пророка ﷺ непременно оказывает на человека положительное влияние. Такие книги смягчают чёрствые сердца»;

4. «Ас-Сифр аль-асна фи ар-рабита аль-хусна» («Величественная книга о прекраснейшей рабите»). В книге шейх опроверг тех, кто заявляет о недозволённости со-

вершения рабиты, и очень грамотно и обоснованно доказал её дозволенность в Исламе. Она получила большую популярность в исламском мире. Шейх Саид-афанди ﷺ пишет об этой книге: «Понять, что твоя (шейха) грудь наполнена божественными знаниями, которые не получают через обучение, поможет книга “Ас-Сифр аль-асна”»;

5. «Васаиль аль-мурид фи расаиль аль-устаз аль-фарид» («Средства мюрида в письмах уникального наставника»), более известная в настоящее время как «Мактубат» («Послания»). Это сборник различных писем и корреспонденций досточтимого шейха, который весьма важен и полезен для последователей суфизма и не только.

Несколько трудов шейха Хасана-афанди переведены на русский и другие национальные языки Дагестана и вышли в свет. Научная деятельность Хасана-афанди поражает, ведь написать такое количество книг, каждая из которых по-своему уникальна, при этом ещё принимать большое количество мюридов стоит огромных усилий. Такое под силу только тому, по отношению к кому Всевышний Аллах проявил особую заботу и поддержку.

Его произведения прославились за пределами Дагестана и при ознакомлении с ними учёные восхищаются ими. Благодаря этим книгам тысячи мюридов вступили на путь спасения, они осветили весь мир и на землю снизошла благодать. Также в произведениях Хасана-афанди научным путём разоблачены лжешейхи, которые называли себя обновителями тариката. Он очистил тарикат четырнадцатого столетия хиджры от нововведений

псевдосуфиев. Во время чтения его книг в некоторых местах трудно сдержать слёзы.

Цель написания всех книг Хасана-афанди и вся его деятельность была направлена только на одно – оживление и возрождение Сунны Пророка ﷺ и искоренение запретных нововведений. На это он обращал особое внимание. Так, в книге «Танбих ас-саликин» он писал следующее: «Знай, брат, что ключ к счастью заключается в следовании Сунне и подражании Посланнику, благословение ему и приветствие Аллаха, во всех делах, словах, движениях и покаях. Этим достигают любви Аллаха, пречист Он от недостатков. Всевышний сказал:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١)

“Скажи, [о Пророк]: если вы любите Аллаха, то следуйте же мне, и тогда Аллах возлюбит вас” (сура Алу ‘Имран, аят 31). Однако большинство людей пренебрегают Сунной и следуют шайтану. Они склонили свои сердца к накоплению богатств этого бренного мира. Отказ от Сунны в поклонении без уважительной причины случается только из-за скрытого неверия или явной глупости!».

Несмотря на огромный авторитет в Дагестане, Хасан-афанди ﷺ вёл очень скромный образ жизни. Он отказывался от всяких подношений и даров, только в редких случаях принимал их. Так, некто отправил Хасану-афанди (да освятит Аллах его душу) двухгодовалого телёнка. Устаз не принял его в дар, объяснив это следующим образом: «Мир тебе, о почтенный брат. Далее. Я не знаю причины, по которой ты отправил мне двухгодовалого

телёнка. Если ты отправил его, полагая, что я беден, то ты найдёшь много людей гораздо беднее меня. Если же ты отправил его мне, полагая, что я праведный человек, то я не из праведных, насколько я знаю, напротив, по моему мнению, я самый грешный человек на этой земле. В любом случае не дозволено мне то, что ты отправил. Мир тебе».

В годы гражданской войны Хасан-афанди вместе со своим наставником Сайфуллой-кади старался всеми силами оградить дагестанцев от участия в бессмысленной войне, за что стал объектом нападков со стороны недалёковидных деятелей.

У Хасана-афанди было два сына: старший – Мухаммад-хаджи и младший – Мухаммад-ариф, оба обучались исламским наукам, а последний, так же, как и отец, впоследствии стал шейхом тариката. Передаётся, что ещё до рождения Мухаммад-арифа шейх Мухаммад Салих аль-Кирманхани ﷺ сообщил Сайфулле-кади, что у Хасана-афанди будет сын, духовная степень которого будет выше, чем у отца.

Шейх Хасан-афанди ﷺ пишет, что шейх Сайфулла-кади ﷺ, прежде чем покинуть бранный мир, дал ему все разрешения, которые ему были даны его шейхами. Он также надел на него хирку –халат, в который его облачил его шейх Зайнулла аш-Шарифи, и завещал передать ему и ту свою хирку, которую надел на него его шейх в шазилийском тарикате Мухаммад Салих. Об этом, в частности, говорится в последнем письме, написанном шейхом Сайфуллой-кади своему духовному преемнику. Ниже мы приводим текст этого письма.

*Последнее письмо шейха Сайфуллы-кади
к шейху Хасану-афанди*

Досточтимый шейх Хасан-афанди ﷺ пишет: «К его письменному наследию относится и следующее письмо, которое было последним из писем, написанных его благородной рукой на моё имя, и завершающим посланием, отправленным им мне перед смертью. Да дарует нам Аллах лучшее завершение жизни, осветит лучами Своего света могилу нашего господина Сайфуллы и да сделает Аллах его ушедшим для уготовления Рая нам и нашим любимым! Шейх Сайфулла ﷺ в этом письме привёл ниже следующие слова:

“От Халида Сайфуллы, раба, сбежавшего от своего Господина, к его сыну, частице его души, хранителю его тайны, радости его сердца, Хасану-афанди и его преемникам (халифам), – нашему дорогому другу, жемчужине его сердца и его радости, хаджи Хабибулле, их семьям и всем мюридам, людям благочестия и веры. Мира вам и успехов в ваших делах! Аллах всегда с вами! Да сподобит Он вас быть в числе саййидов и ведущих по правильному Пути, о которых Аллах говорит:

﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﷻ يونس: ٦٢

«О да, ведь для праведных рабов Аллаха нет страха, и не будут они огорчены». (сура Юнус, аят 62)

Далее. Воистину, я веряю вас Всевышнему Аллаху, чтобы Он уберёт вас от всего, что может вас огорчить,

и от всего, что может сбить с истинного пути! Я прошу Его сделать вас наместниками на земле, наследниками пророков, лучшим образцом для следующих за вами, для благих людей и для тех, кто полностью предался Аллаху, отвернувшись от мира! Я завещаю вам следовать по истинному пути, оставить притязания на совершение чудес (карамат). Ваша связь (нисба¹) – это высокая нисба путей накшубандийа и шазилийа, кои не прерываются, а усиливаются день ото дня, и до самых последних своих пределов остаются чисты от мути превратностей сего мира, хранимы от новшеств (бид‘а) назло лжешейхам. Деяния их скоро исчезнут, и им в итоге от их пустых стараний ничего не достанется, кроме смуты и бед. Проявляйте усердие в великом деле, доставшемся вам в наследство! А причина заката звёзд лжешейхов в их многочисленных притязаниях на звание наставника при

¹ Слово «нисба» часто употребляется шейхами. В зависимости от контекста они под этим словом подразумевают следующие значения:

- 1) постоянное проявление человеком своего положения раба перед Творцом (то есть истинное служение Ему) путём истихлак – погружения в созерцание света (нур) Его качеств;
- 2) какое-либо качество человека, преобладающее в нём;
- 3) связь, отношение.

Нисба бывает двух видов: общая и особая. Под общей нисбой имеются в виду занятия, которыми мюрид занимается в процессе духовного совершенствования (сулук) в возвышенном накшубандийском тарикате, например, поминание Творца, рабита, вукуф сердца и др. А под особой нисбой имеется в виду признание человеком постоянного рабства перед Творцом, что является результатом, следствием этого возвышенного тариката. См. в «Тухфат аль-ахбаб».

полном отсутствии у них разрешения от своих шейхов на обучение мюридов, и их клевета на своих шейхов посредством лживых слов и злых дел только лишь с целью стяжать богатство, как это известно каждому честному и проницательному человеку. А вскоре перед вами предстанет человек из их числа, усилиями которого произойдёт извращение сути тариката путём внесения в него новшеств. Но его дело быстро сойдёт на нет, и его приспешники недолго будут смущать умы и выступать против правды. Воистину, Аллах хранит Свою вечную религию!

А ещё знай, о мой любимый сын, что природа этого мира такова, что во все времена человек в итоге всех своих усилий не достигал заветной мечты, так же, как не удавалось ему и проявить все те достойные похвалы качества, кои он надеялся и старался увидеть в себе! И я также подступал к великим делам, которые хотел представить вам в ясности, но Аллах возвёл преграду между мной и этими делами, и я не смог раскрыть тебе тайну и всю жизнь хранил её, полагаясь на «может быть» и «вероятно». Поистине, по воле Всевышнего Аллаха всё в мире заключает в себе Его мудрость, постичь которую могут только избранные Им для сего дела. И всё, что запало мне в сердце [свыше], я вложил в твоё сердце. Я назначил тебя своим наследником и преемником перед Творцом в руководстве Его рабами и дал тебе все разрешения (иджазы), полученные мной, а также даю дозволение на обучение религиозным наукам, даю разрешение на обучение пути-тарикату и увайсийа. И если Господь Бог благодетельствует меня, продлив мою

жизнь хотя бы ненадолго, я напишу [все разрешения] для вас своим пером, которым писали наши саййиды, например, Зайнулла аш-Шарифи аль-Ма'мури, Саййид Ахмад аль-Амаси, Мухаммад Салих аль-Хан-Кирмани, Мухаммаднур аль-Бухари и шейх Хабибуллахман аль-Казыми аль-Мадани¹. То, что не дошло до меня письменно (шаджара²), а лишь устно, мы не будем приводить, ибо нет надобности в упоминании этого и в многословии. От Аллаха вся помощь, и Он – Вершитель судеб!

В эти дни я впал в немощь и чувствую сильную слабость. Мой сын Газамми, отправленный с этим письмом, расскажет вам всё как есть. Я не раз пытался отправить вам приглашение, чтобы увидеть вас перед тем, как покинуть этот бренный мир, но различные дела мешали сделать это. И всё же лицезрение сердцем и сокровенным разумом (басыра) лучше и надёжнее лицезрения с

¹ Шейх Хабибуллахман бин ас-Саййид Имдад 'Али аль-Казыми аль-Хусайни аль-Хинди аль-Мадани – выдающийся учёный-богослов, суфий и хадисовед. Родился в 1250/1834 г. в индийском городке Радувла. Его родословная через Мусу аль-Казыма (умер в 183 г. х.) восходит к нашему господину Хусайну, внуку Посланника Аллаха ﷺ. Учился в Индии, Египте, Хиджазе, в том числе у муфтия Мекки, шейха Ахмада бин Зайни Дахлан. В Мекке и Медине занимался преподавательской деятельностью. Шейх Хабибуллахман является наставником шейха аль-Витри. Скончался в 1322/1904 г. и похоронен на кладбище аль-Баки' в Медине.

² Шаджара (буквально: «дерево») – условное обозначение письменного разрешения; духовная генеалогия, родословная суфийских братств с перечислением имён шейхов, через которых передаётся духовная преемственность. Входит в письменный документ иджазы.

помощью обычного зрения, и вы всегда в моём сердце, и мысли о вас никогда не покидают меня. Я поручаю вам моего сына Арслана Хусайна. Будьте для него отцом и братом и не лишайте его своих искренних наставлений, и я надеюсь, что Всевышний Аллах сподобит его стать одним из праведных людей мусульманской общины (умма), эту радостную весть передал мне наш господин ‘Абдулькадир аль-Джилани¹! Быть может, Всевышний Аллах и явит его сокровенную тайну. Это для Аллаха легко.

События нашего времени, словно потоп, захлестнули живущих на земле, и очень мало тех, кто смог остаться от них в стороне, и я надеюсь, что вы в числе последних. Будьте же вместе с вашими подвижниками всегда на чеку и в полной готовности. Всевышний говорит:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأنفال: ٦٤

«Довольно с тебя Аллаха и тех из уверовавших, кто последовал за тобой». (сура Аль-Анфаль, аят 64) Не следует спешить с ответом для всех тех, кто обращается к

¹ Шейх ‘Абдулькадир аль-Джилани аль-Хасани аль-Хусайни (471–561/1077–1166) – славный учёный-богослов, известный суфийский шейх, султан познавших Творца праведников, кутб, имам кадирийского тариката. Родился в иранском городе Джилан в семье потомков Пророка ﷺ. Автор ценных произведений по возрождению Ислама. Благодаря его назиданиям тысячи людей стали на путь истины, принесли покаяние пред Творцом и приняв Ислам. Умер в Багдаде и похоронен там же, где и находится его благословенная святыня.

тебе. Ведь каждый из них обращается со своей личной нуждой. Я надеюсь, что в таком случае, призывающий к истине призовет вас к истине посредством истины. По истине, Аллах – с терпеливыми!

Завершаю послание не по своей воле, а за неимением сил продолжать излагать мысли на бумаге. Вот и всё, тысячи пожеланий благополучия вам, всех благ от моих близких! Прошу вас не оставлять меня в молитвах! Обо всём остальном вам сообщит податель сего письма, мой сын Газамми. Что же до того, что вы написали о таком-то человеке¹, то это я счёл за лучшее не приводить в письме слова о нём. Он оказался в числе обманутых, упаси нас Аллах от подобного, но его дело долго не продержится. Соблюдение внешних приличий (мударат²) в общении с ему подобными является одним из способов лечения от болезней нашего времени, поймите это! Мои многочисленные пожелания благополучия всем, старым и младым, мужчинам и женщинам! Прошу их всех не оставлять меня в своих молитвах!”».

Об облачении в халат преемственности

Далее шейх Хасан-афанди ﷺ пишет: «Но после получения этого письма я ещё раз встретился с ним. Он облачил меня благословенными руками в свой белый халат

¹ Речь идёт о человеке, известном им обоим, но имя которого автор письма не пожелал открыто назвать.

² Мударат – соблюдение внешних приличий в общении с людьми, представляющими опасность.

– хирку, которую он получил в наследство от шейха, кутба своего времени Зайнуллы аш-Шарифи аль-Ма‘мури ат-Труиски! Мы встали друг перед другом, и шейх Сайфулла прочёл молитву: “О Аллах! Облачи его в одежды благочестия и богобоязненности!”. Я разобрал только эти слова из его молитвы. Затем он мне сказал: “О мой сын! Знай, что некий человек из фараонова племени в насмешку облачился в одеяние, подобное одеянию пророка Мусы . И поэтому сей человек спасся, когда фараон утонул во время потопа со своим войском”. Шейх рассказал об этом для того, чтобы уведомить о том, что благодать нисходит на каждого, кто наденет этот халат. Облачившись в его халат, я впал в состояние сильного смущения и радостного изумления.

Плакали не только все присутствовавшие при этом, но и те, кто затем увидел меня облачённым в халат, а был там хаджи Хабибулла, Сагитав¹ и Газамми. Когда я ушёл с собрания – маджлиса, то встретил нашего дорогого брата, учёного аль-Кади Хабибуллу аль-Кахи. Он вскрикнул и зашёлся в плаче. Вот такое сильное потрясение испытывали люди при виде этого халата, и все они признали силу его воздействия. Шейх Сайфулла на том собрании сказал: “В этот халат облачил меня шейх Мухаммад Мурад аль-Манзалави, автор арабского перевода

¹ Сагитав – выходец из селения Хелетури (в Ботлихском районе Дагестана), сначала находился под воспитанием шейха ‘Абдуррахмана-хаджи из Асаба. После его смерти перешёл под опеку шейха Хасана-афанди и был истинным мюридом, достигшим высоких духовных степеней.

книг «Ар-Рашахат» и «Аль-Макнунат»¹, по повелению шейха Зайнуллы аш-Шарифи, потому что сам он из-за слабости и немощности не мог подняться с ложа». Шейх Сайфулла сказал мне: “Это накшубандийская хирка, и тебе, о мой сын, достанется и шазилийская хирка!”.

Те, кто находился при умирающем шейхе Сайфулле, потом рассказали мне, что он заболел через несколько дней после нашего расставания. До самого своего последнего вдоха он поминал испытывающего нужду в Аллахе (автора этих строк), и даже незадолго перед тем, как его душа вознеслась к Богу, он сказал: “Ох Хасан! Как жаль, что я не вижу тебя сейчас. Да соберёт нас Аллах в Раю Дар ас-Салам²!”. Незадолго перед своей смертью он завещал передать и этот [шазилийский] халат испытывающему нужду в Аллахе (автору этих строк). Да одарит Аллах его всеми благами за нас, за наших близких и друзей! Да не лишит нас Аллах его благодати и благодати его шейхов! Аминь!

Шейх Сайфулла ﷺ разрешал наши проблемы, давал советы и разъяснял в своих письмах сложные для нас вопросы. У нас на руках скопилось так много его посланий, что их трудно перечислить. Я составил из этих писем отдельный сборник. Он всегда – и в радости, и в горе – тепло и нежно обращался с нами, выказывая своё довольство нами, хотя, быть может, мы были небрежны и

¹ Имеются в виду послания («Мактубат») имама ар-Раббани, которые он перевёл с персидского языка на арабский и назвал «Ад-Дурар аль-макнунат ан-нафиса» («Драгоценные сокровенные жемчужины»).

² Дар ас-Салам – один из уровней Рая.

нерадивы. Упаси нас Всевышний Аллах от постепенного впадения в погибель – истидрадж! Аминь!».

Та хирка, которая досталась шейху Сайфулле-кади ﷺ от наставника Зайнуллы аш-Шарифи ﷺ, была подарена Посланником Аллаха ﷺ своему сподвижнику и зятю ‘Али бин Абу Талибу ﷺ. С тех пор она передаётся согласно суфийским правилам от духовного наставника к его преемнику-халифу. А шейху Зайнулле его передал указанный мединский знаток хадисов, потомок Пророка ﷺ, шейх Мухаммад ‘Али бин Захир аль-Витри. Когда шейх Сайфулла-кади был отправлен в ссылку за участие в антиписарском восстании, он велел своей жене Паха сохранить эту хирку, сказав: «Если нужно будет, то продай всё богатство – ковры, дом, но сохрани халат». У неё в селении Какашура жили дети, и она спрятала халат у них. Когда шейх вернулся из ссылки, первое, что она сказала ему, были слова: «Халат сохранился!». Досточтимый шейх аль-Витри в своём произведении «Ат-Тухфа аль-маданийя» приводит и цепочку (иснад) надевания данного халата в следующем порядке:

1. наш господин Пророк Мухаммад, да благословит Господь его и приветствует;
2. наш господин ‘Али бин Абу Талиб, да возвеличит его Творец;
3. наш господин Хусайн бин ‘Али бин Абу Талиб;
4. наш господин имам Зайнуль-‘абидин;
5. наш господин имам Мухаммад аль-Бакир;
6. наш господин имам Джа‘фар ас-Садик;
7. наш господин имам Муса аль-Казым;

8. наш господин имам 'Али бин Муса ар-Рида;
9. наш господин Ма'руф аль-Кархи;
10. наш господин Сарий ас-Сакати;
11. наш господин Джунайд аль-Багдади;
12. наш господин Абу 'Али ар-Рузбари;
13. наш господин Абу 'Али аль-Катиб;
14. наш господин Абу 'Усман аль-Магриби;
15. наш господин Абу аль-Касим аль-Куркани;
16. наш господин Абу 'Али аль-Фармади;
17. наш господин Абу Юсуф аль-Хамдани;
18. наш господин 'Абдуль-Халик аль-Гудждувани;
19. наш господин 'Ариф ар-Ривкири;
20. наш господин 'Али ар-Рамитани;
21. наш господин Мухаммад Баба ас-Самаси;
22. наш господин Я'куб аль-Чархи;
23. наш господин 'Убайдулла аль-Ахрар;
24. наш господин Мухаммад Захид;
25. наш господин Дарвиш Мухаммад;
26. наш господин Хаваджаки аль-Имканаки;
27. наш господин Мухаммад аль-Баки;
28. наш господин Ахмад аль-Фаруки, известный как имам ар-Раббани;
29. наш господин Мухаммад Са'ид;
30. наш господин 'Абдуль-Ахад;
31. наш господин Мухаммад Ханиф;
32. наш господин Мухаммад Заки;

33. наш господин Хаджи Мухаммад;
34. наш господин Мухаммад Заман ас-Синди;
35. наш господин Кул Мухаммад ас-Синди;
36. наш господин Мухаммад Заман ас-Синди;
37. наш господин Мухаммад ‘Абид ас-Синди аль-Ансари аль-Мадани;
38. наш господин ‘Абдильгани ад-Дахлави аль-Фаруки;
39. наш господин Мухаммад ‘Али аль-Витри аль-Мадани;¹
40. наш господин Зайнулла аш-Шарифи ат-Труиски;
41. наш господин Сайфулла-кади аль-Газигумуки ад-Дагистани;
42. наш господин Хасан-афанди аль-Кахи ад-Дагистани.

В годы репрессий трагическая участь не обошла стороной и Хасана-афанди. 29 июля 1937 года он был арестован. Шейх из селения Нижний Батлух Саадухажиясул Мухаммад-афанди вспоминал об этом так. В то время он уже тесно дружил с сыном шейха Мухаммад-арифом. В ночь ареста он ночевал у них дома. Хасан-афанди спросил его, не встретил ли он кого-нибудь по дороге в Кахиб, на что Мухаммад-афанди ﷺ ответил, что встретил отряд конной милиции, они сказали ему, что направляются в селение Келеб для ареста бандитов. «Хоть бы это оказалось так», – сказал Хасан-афанди ﷺ.

¹ Далее, соответственно, он передал её шейху Зайнулле аш-Шарифи.

На самом деле отряд милиции направлялся в селение Асаб для ареста шейха Мухаммада Я'суби¹. В ту ночь Мухаммад-ариф разбудил Саадухажиясул Мухаммада, сказав: «Вставай, за отцом пришли». Проснувшись, он увидел, что возле двери стояли те, кто пришёл за ним, а шейх одевался. Собираясь в дорогу, Хасан-афанди успел трижды сказать им: «О дети мои, не откладывайте ничего до старости, никто не знает этого лучше, чем тот, кто видел». Затем прочитал мольбу с таким смыслом: «Я вверяю вас Всевышнему Аллаху, у которого не пропадет то, что передают на хранение. Где бы вы ни оказались, да сопутствует вам здравие, и да убережёт вас Всевышний со всех сторон». Непосредственно перед выходом он опёрся руками высоко на створки дверей и сказал Мухаммаду-афанди и сыну: «Теперь держитесь, как мужчины».

¹ Шейх Мухаммад Я'суби, сын богослова Нурмухаммада из селения Асаб (Шамильский район РД). Преемник шейха Хасана-афанди. Родился в 1885 году, с самого детства изучал науки, отличался богобоязненностью, часто плакал из страха перед Творцом. Автор ценных произведений, большинство из которых посвящены опровержению идеологии ваххабизма. В 1937 году Мухаммад Я'суби вместе со своим шейхом Хасаном-афанди был арестован властями. В 1942 году он умер в тюрьме города Дербента и был похоронен в общей могиле. В 1950-е годы сын шейха Хасана-афанди шейх Мухаммад-ариф и Мухаммад-афанди из Батлуха вместе с несколькими мюридами вскрыли его могилу и перезахоронили его тело на кладбище селения Верхнее Казанище рядом с шейхом Сайфуллой-кади. По словам очевидцев, когда они вскрыли его могилу, то обнаружили его тело нетленным, как и полагается телам павших за веру. Находясь в тюрьме, Мухаммад Я'суби успел передать разрешение на наставничество шейху Хумайду-афанди из селения Андых (Шамильский район РД).

Согласно архивным данным, по решению Особой тройки НКВД он был приговорён к смертной казни, и 23 декабря 1937 года (1356 г. х.) решение было приведено в исполнение. Однако точное место его захоронения до сих пор неизвестно. Так завершилась славная жизнь великого учёного и шейха. За многолетний труд в деле обновления Ислама в Дагестане Всевышний Аллах наделил его почётной степенью мученика за веру.

Духовным преемником шейха Хасана-афанди رحمۃ اللہ علیہ являлся досточтимый шейх из селения Асаб Мухаммад Я'суби رحمۃ اللہ علیہ, имевший право на наставничество в накшубандийском и шазилийском тарикатах. Посредством этих благословенных шейхов благодать накшубандийского и шазилийского тарикатов распространилась по всей территории Дагестана и не только. И в настоящее время, хвала Всевышнему Аллаху, в республике имеются духовные преемники указанных благословенных шейхов. Также, передаваясь из поколения в поколение, сохранилась у них и хирка преемственности, которую получил досточтимый шейх Сайфулла-кади رحمۃ اللہ علیہ от своего наставника. Да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах и наделит нас их благодатью и заступничеством в Судный день. Аминь!

РЕЛИГИОЗНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ШЕЙХА

Досточтимый шейх Сайфулла-кади оставил после себя драгоценное религиозно-научное наследие, которое увековечило его благословенное имя, оно свидетельствует о его широкой эрудиции и познаниях и послужит ему продолжающейся милостыней до наступления Судного дня, коли угодно Творцу. Известны несколько его произведений, большая часть из которых посвящена суфизму, а одно – медицине:

1. «Мактубат Халид Сайфиллах ила фукара ахлиллах» («Письма Халида Сайфуллы к беднякам-суфиям»). Книга представляет собой сборник, в который вошли послания и корреспонденция шейха, она уже издавалась многократно. Состоит из восьмидесяти семи писем шейха, в которых подробно освещены многие аспекты ритуальной практики накшубандийского и шазилийского тарикатов, а также ответы шейха Сайфуллы-кади на вопросы его мюридов, в основном Хасана-афанди Кахибского . В этих письмах очень много наставлений и завещаний, содержащих большую пользу, особенно для мюридов. Часть этих писем мы приводили выше в ходе исследования. В одном из писем шейх пишет:

«Взгляд, обращённый на суфийские книги, является одним из войск Аллаха. Извлечение пользы из правил этики (адаб) в обращении с шейхами есть доля счастья рабов Аллаха. Истинному мюриду следует строго соблюдать этику и беречь её нормы»;

2. «Канз аль-ма‘ариф фи асрар ал-латаиф» («Кладёзь познаний о тайнах латаифов»). Это наиболее ценное его произведение, состоящее из более чем семидесяти глав и посвящённое подробному описанию этических норм и практики суфизма. Это и одно из наиболее крупных сочинений по суфизму, принадлежащих перу дагестанских авторов XIX–XX вв. В прошлом году под попечительством Муфтия республики Дагестан шейха Ахмада-афанди она вышла в свет в двух томах в красивом современном оформлении. Когда шейх Сайфулла-кади написал эту книгу, он не мог её отредактировать из-за своей физической немощи. Понимая, что не сумеет завершить её, он написал Хасану-афанди: «Если я умру, не завершив эту книгу, то завещаю тебе сжечь её». Вскоре он скончался, и книга осталась незавершённой. В тексте были и пропуски, на которые указывал сам автор. Хасану-афанди стало жаль сжигать её. Увидев в следовании указаниям этой книги больше пользы, чем в её уничтожении, Хасан-афанди сам продолжил работу над ней. Днём и ночью он работал над редактированием этого ценного труда. В нём шейх даёт ученикам весьма драгоценные наставления. Например, шейх отмечает:

«Если ты общаешься с кем-то и от этого у тебя не усиливается худур – способность постоянно хранить память о Творце в сердце, то сторонись его, а лучше рас-

станься с ним; не водись с посторонними людьми, а выбери себе спутником и другом того, кто принесёт тебе настоящую пользу в деле обращения твоего сердца к Аллаху всецело и без помех».

Обе указанные книги шейха написаны на арабском языке;

3. «Мавакиф ас-садат фи рияд ахль ас-са'адат фи хавз аль-мурадат» («Позиции шейхов в садах счастливых для достижения целей»). Написана на аварском языке и является удивительно благодатной книгой. В ней шейх вначале раскрывает сущность Единобожия, а затем пути познания Творца – суфизма, перечисляет ступени на этом пути, его особенности и достоинства. Несколько лет тому назад она была издана в Бейруте в объёме 356 страниц. Говоря о причинах написания данного труда, шейх отмечает:

«Для разумного человека, достигшего степени духовного совершенства, и ещё более – для того, кто доводит людей до этой степени, не является секретом, что достоинство человека не зависит от его родословной, богатства или телосложения, а соответствует степени познания пречистого Всевышнего Аллаха и богобоязненности. Поэтому самыми почтенными после пророков являются богобоязненные люди, так как они жертвуют собой в усердии познать Аллаха. А ставит их на такое почётное место перед Аллахом вступление на суфийский путь под руководством истинных шейхов. И самый лучший, близкий и надёжный из всех путей – накшубандийский тарикат. Он больше всех помогает следовать чистому шариату. Но в настоящее время он

стал лакомым кусочком, к которому многие протягивают руки, ибо науки истинного поклонения, единобожия и познания Аллаха – самые высокие, почётные, ценные и полезные. У большинства людей только благодаря этим наукам есть возможность достичь степени приближения к Аллаху. Ценность этой науки притягивает улемов, мудрецов и простых людей. Некоторые вступают на этот путь, чтобы просто возвыситься над другими, стать известными уважаемыми людьми, другие – с целью мирской выгоды. Очень редки те, кто вступает на этот путь искренне, ради довольства Аллаха. Поэтому многие заблуждаются, а потом печалются, так как они не достигают истинной цели и остаются перед Аллахом ни с чем. Ведь им было нужно только название, и они даже не прилагали усилия на этом пути. Поэтому мне захотелось разъяснить тем, кто вступил на путь накшубандийа – путь познания Аллаха, некоторые важные правила, которые необходимо соблюдать.

Всем известно, что следовать Корану и Сунне стало очень затруднительно, и мало кто идёт по этому пути. Для вступления на путь познания Аллаха верующему необходим живой истинный наставник – шейх, который будет вести его по этому пути, помогая преодолевать встречающиеся трудности. Таких совершенных шейхов очень мало, и многие люди не могут распознать их по своему незнанию. Тогда они попадают в руки лжешейхов, которые портят этот тарикат и стремятся получить только мирское богатство и известность. Поэтому я и составляю маленькую книгу в подарок мюридам. В суфийских книгах обо всём сказано, и здесь я не привожу того,

чего в них нет. Я не могу ничего к ним добавить, а пишу лишь с целью облегчить желающим вступление на этот путь и разъяснить им его суть»;

4. следующим известным трудом шейха является стихотворное произведение, написанное на родном лакском языке, под названием «Тарджамату мухтасари Бугъят ас-су'лук фи аль-хикма ва ас-сулук». Этот труд также посвящён суфизму и всё ещё остаётся в виде рукописи, не издан;

5. один из его сохранившихся до сегодняшних дней трактатов по медицине называется «Даират аль-ма'ариф ат-тиббийа» («Энциклопедия медицины»). Данный труд представляет собой практическое руководство для врача и посвящён методам лечения различных болезней у человека и у животных. В книге приведены наименования лекарственных средств и инструкции для лечения этими препаратами, а также технология их изготовления. В ней даются рецепты на немецком, арабском, русском и некоторых дагестанских языках.

Трактаты шейха Сайфуллы-кади по медицине известны не только в России, но и за рубежом. В 1963 году в Москве состоялась конференция, посвящённая народной медицине. Врач из Эфиопии выступил с докладом, в котором отметил, что эфиопские врачи и по сей день пользуются трудами дагестанского врача Сайфуллы-кади и успешно лечат по ним пациентов. Об этом писалось и в журнале «Здравоохранение РСФСР»;¹

¹ Гаджиев М. М. Светильники счастья – золотая цепь спасительного света. Махачкала, 2015. Ч. 1. С. 384.

6. сборник посланий шейха, найденных за последние годы. Они также написаны на арабском языке и представляют собой переписку шейха с наставниками и другими лицами, в частности, с его шейхом Зайнуллой аш-Шарифи. Письма были изданы в 2018 году под попечительством Муфтия РД шейха Ахмада-афанди в составе сборника суфийских трактатов нескольких шейхов;

7. сабат, то есть документ-удостоверение шейха Сайфуллы-кади, которое он получил от своего учителя и духовного наставника Зайнуллы аш-Шарифи. В этом сабате приводятся иджазы шейха Сайфуллы-кади ﷺ, которые он получил от своего шейха, а также некоторые пояснения относительно тариката, личные заметки.

Шейх Зайнулла аш-Шарифи ﷺ пишет в нём: «Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим – в день Суда! Хвала Аллаху и приветствие Его избранным рабам. Я дал разрешение Мулле Мир Сайфулле бин Башлар аль-Хусайни ад-Дагистани на то, что содержится в этом сабате, который собрал и на что дал мне разрешение шейх, мухаддис в лучезарной Медине ас-Саййид Мухаммад ‘Али бин Захир аль-Витри аль-Мадани, с условиями, которые приняты у учёных хадиса. Я завещаю ему то, что завещал мне упомянутый господин, да наделит Всевышний Аллах верующих братьев и сестёр его пользой по Своей милости и щедрости и сделает его тем, в ком находят своё воплощение следующие слова Пророка ﷺ: “Кто будет поступать в соответствии со своими знаниями, того Аллах наделит знаниями, о которых он и не ведал”. И Аллах содействует в помощи. Служитель бедных и нищих Мулла

Зайнулла бин Хабибулла бин Расул бин Муса бин Гашик ан-Накшубанди, да простит его Аллах. 27 джумада аль-ахира 1325 года¹».

В нём же приводится такой же сабат, который был собран шейхом Ахмадом бин Сулайман ат-Тарабулуси. Он передал его шейху Ахмаду аль-Кумушханави رحمہ اللہ, последний – шейху Зайнулле аш-Шарифи, который, в свою очередь, вручил его шейху Сайфулле-кади. В нём также приводятся многочисленные иджазы.

Для снискания благодати приведём из сабата шейха сорок хадисов Посланника Аллаха ﷺ, переданные авторитетными предводителями шейхов с непрерывной цепочкой до нашего господина Хусайна رحمہ اللہ, получившего их от своего отца – ‘Али бин Абу Талиба رحمہ اللہ. Он передал, что Пророк ﷺ сказал:

1. «Весть не сравнится с увиденным».
2. «Война – это обман».
3. «Мусульманин – это зеркало мусульманина».
4. «Кто советуется, тот в безопасности».
5. «Человек, который направляет других к благому, подобен совершающему его».
6. «Для успешного завершения задуманного дела скрывают его».
7. «Старайтесь уберечься от огня Ада хотя бы половиной финика»².
8. «Этот мир – тюрьма для мусульманина и Рай для неверующего».

¹ Приблизительно 6 августа 1907 года.

² То есть отдав её в виде добровольного пожертвования и т. п.

9. «Всякий стыд – благо».

10. «Обещание мусульманина равносильно договору с рукопожатием»¹.

11. «Мусульманину не разрешается держать обиду на брата по вере больше трёх дней».

12. «Кто обманул нас, тот не из нас»².

13. «Лучше малый достаток, чем большой, но отвлекающий [от Аллаха]».

14. «Тот, кто забирает обратно свой подарок, подобен поедающему то, что извергнул из себя».

15. «Беда – на языке».

16. «Люди подобны зубцам расчёски».

17. «Богатство – это не большое количество имущества, а богатство души».

18. «Счастливым (разумным) человеком является тот, кто берёт пример с других людей».

19. «Поистине, в поэзии есть мудрость, и некоторые (красивые) речи чаруют».

20. «Помилование правителей сохраняет им власть».

¹ На полях рукописи приводится пояснение к этому хадису: «Буквальное значение хадиса указывает на обязательность исполнения договора, а цель его в том, что его исполнение является настоятельно рекомендуемым действием. См. книгу “Сирадж”. В другой версии хадиса говорится: “Обещание верующего – долг, обещание верующего подобно договору с рукопожатием”. Это упоминается в книге “Аль-Джами⁶ ас-сагир” со ссылкой на “Муснад аль-Фирдавс” от Али. То есть его обещание подобно договору о чём-либо, который не следует расторгать».

² То есть совершает грех, не следует пути Пророка ﷺ.

21. «Человек пребывает с теми, кого он любит».
22. «Никогда не пропадёт человек, знающий себе цену».
23. «Ребёнок принадлежит ложу, а прелюбодее – камень»¹.
24. «Верхняя (дающая) рука лучше нижней (берущей)».
25. «Не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей».
26. «Твоя любовь к чему-либо оглушает и ослепляет тебя».
27. «Сердца сотворены любящими совершающего добро и ненавидящими причиняющего зло».
28. «Покаявшийся в грехе подобен безгрешному».
29. «Тот, кто рядом, видит то, чего не видит далёкий».
30. «Когда к вам придёт уважаемый из людей, проявляйте к нему почтение».
31. «Ложные клятвы опустошают дома (страны)».
32. «Кто был убит, защищая своё имущество, тот мученик».
33. «[Поистине,] деяния оцениваются по намерениям».
34. «Предводитель людей – их слуга».
35. «Самое лучшее состояние – среднее».
36. «О Аллах, вложи в раннее утро четверга благодать для моей общины».

¹ То есть в случае рождения ребёнка в результате прелюбодеяния его не относят к прелюбодее, последний не имеет права на ребёнка.

37. «Нищета приблизилась к неверию»¹.

38. «Путешествие – это частица мучения».

39. «Собрания бывают на доверии»².

40. «Лучшим припасом является богобоязненность».

Сохранился и лично написанный шейхом Сайфуллой-кади ﷺ оригинал сабата, как и большинства указанных произведений. Да будет доволен им Творец!

¹ Крайняя нищета способна ввергнуть человека в неверие, поскольку она толкает его на зависть к богатым людям, что уничтожает его благие деяния; к унижению перед ними, что умаляет его честь и достоинство; к недовольству предопределением Творца и негодованию из-за своего удела. Эти деяния, хотя и не являются неверием, но могут привести к нему. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ просил защиты от подобной нищеты. См. «Файд аль-Кадир» (4/686, № 6199) имама аль-Мунави.

² Имеется в виду, что хорошим собраниям сопутствует взаимное доверие, то есть сокрытие тайных переговоров, которые происходят на них, и никому из присутствующих нельзя разглашать то, что его компаньон не хотел бы и боялся бы обнародовать о себе. См. «Файд аль-Кадир» (2/705, № 2575) имама аль-Мунави.

НАСТАВЛЕНИЯ И ЗАВЕТЫ ШЕЙХА

Выражай благодарность Творцу за Его блага, ведь благодарность – причина их умножения.

Воистину, сущность истинного поклонения Творцу заключается в следовании Сунне, это освобождает раба от поклонения своим страстям.

Придерживайся велений своего шейха, даже если они противоречат твоим убеждениям и разумению, ведь он – лекарь твоего сердца, ему ведомо то, что неведомо тебе.

Нет тягот, коли обладаешь верой, и нет облегчения, коли предаёшься ослушанию.

Поминание Аллаха – зикр – мерило достижения познания Творца, наиболее близкий путь к Его познанию и наилучшее деяние для сердец. Нет достоинства выше, чем поминание Господа.

Бренный мир со всем его содержимым не обладает такой ценностью, из-за которой человеку следовало бы отвлечься на него.

Довольство имеющимся из мирских благ – кладезь, который не исчерпается.

Сподвижничество с кем-либо оказывает на человека как положительное, так и отрицательное воздействие.

Следует учащать поминание Творца, отказавшись от всех желаний эго – нафса, ведь сердце не очищается без частого поминания Господа.

Одну трудность Всевышний сочетает с двумя облегчениями.

Величие не сочетается с притеснением, и сожаление не сопутствует довольству [тем, что предопределил Творец].

Взгляд на людей, занятых погоней за мирскими уладами, вреден, поскольку он вызывает забвение Господа.

Человек, предающийся размышлениям, ясно поймёт, что всё сущее – творение лишь одного Аллаха.

Во всём сотворённом нет ничего более почётного и совершенного, чем человек.

Кто на пути Господа не может израсходовать даже копейку, легко расходует большие средства ради своего

заблуждения, невежества и глупости. Для этого ему не жалко средств.

Главный капитал человека – истинная вера.

Суфий – это тот, чьё сердце очистилось и кем доволен Создатель.

Подобно тому, как у человека, погружённого в глубокое море, нет иных мыслей, кроме как о спасении, так и погружённый в море познания Творца не знает, не думает и не замечает ничего и никого, кроме своего Господа.

Цель вступления на суфийский путь – изучение качеств Пророка ﷺ и следование его примеру в жизни.

Явные знания подобны дереву, а сокровенные – плодам. Хотя мы ценим дерево, польза от него не сравнится с пользой от плодов.

Абу Язид аль-Бастами сказал: «Считать кого-либо хуже себя – высокомерие». Это потому, что ты не знаешь, каким будет исход твоего жизненного пути.

Ты считаешь бедой только телесное и материальное, но отнюдь это не так, поскольку тело есть у любого животного. Худшее – это духовная погибель, связанная с сердцем.

Не вступай в дружбу с человеком, который постоянно предаётся большим грехам, ибо научишься от него нечестию, и не посвящай его в свои тайны.

Советуйся в своих делах с теми, кто обладает богобоязненностью.

О брат мой! Трать своё время лишь на поминание Творца, говори со своими близкими лишь о том, что доводит тебя до Его познания и помогает тебе следовать Его велениям и запретам. Ведь каждый твой вздох – драгоценная жемчужина, так остерегайся же тратить их понапрасну, ибо ты придёшь, нуждаясь в них, в Судный день, когда человеку не поможет ни имущество, ни дети, за исключением тех, кто предстал пред Аллахом с чистым сердцем.

Сделай шейха, от которого ты намерен получить наставление, направлением – киблой твоего спасения, и не отвлекайся по сторонам.

Польза от встречи с праведниками обретается лишь при соблюдении учтивости к ним и благодаря хорошему убеждению о них.

Лечение духовных пороков сердца – обязанность мюрида.

Смысл духовного воспитания в том, чтобы воспитатель был подобен земледельцу, который ухаживает за посевом. Так, каждый раз, увидев камень или вредный для посевов сорняк, он вырывает их и выбрасывает, неоднократно поливает посевы до тех пор, пока они не вырастут и не размножатся, дабы его посевы стали лучше, чем другие.

Праведные предшественники единомысленны в том, что успех и спасение достигается благодаря знаниям и следованию им.

Деяние – плод знаний, а знание без деяния подобно дереву без плодов.

Не говори о брате по вере ничего, кроме хорошего, особенно будь осторожен в гневе.

Необходимо постоянно следить за своим [духовным] сердцем.

КОНЧИНА ШЕЙХА

У досточтимого шейха Сайфуллы-кади был близкий друг и мюрид по имени Камаруддин (1866–1943) из селения Верхнее Казанище. Сын последнего Мухаммад Закир (1913–2005) поведал следующую историю: «Между шейхом Сайфуллой-кади и моим отцом Камарудином была большая дружба. Они часто посещали друг друга, а иногда Сайфулла-кади приходил на поле Камаруддина и работал вместе с ним. Жители селения Казанище почитали Сайфуллу-кади , как своего односельчанина, поэтому, когда он скончался, соболезнования устроили в нашем доме.

Однажды Сайфулла-кади и Камаруддин поднялись на холм, на который поднималась община Верхнего Казанища для испрашивания дождя при засухе. Этот холм располагался на 50–100 метров выше сегодняшнего кладбища. Шейх указал на это обширное место на окраине селения и сказал: “О Камаруддин, купи эту землю”. И Камаруддин сказал: “О мой наставник, разве у нас недостаточно земли?! У нас нет нужды в этой покупке”. Но шейх настоял: “Иди к хозяину этого участка и торгуйся с ним”. И он купил эту землю, выполнив все необходимые по шариату условия торговой сделки, заплатив за неё семь овец и четырёх буйволов. Сайфулла-

кади завещал отцу похоронить его после смерти в этом месте и сказал: «Мы вместе находимся в этом мире и, если угодно Аллаху, будем вместе и в вечной жизни». Также он пожелал, чтобы рядом построили маленький домик, и его строительство было завершено после его смерти. Камаруддин спросил шейха, построить ли купол над его могилой, тот ответил отказом и просил оставить могилу открытой, без строения. Камаруддин многократно хотел оградить его могилу и установить там скамейки для сидения и отдыха, но так и не сделал этого при жизни. А после его смерти односельчане и другие люди начали хоронить там своих умерших, желая получить благодать от шейха Сайфуллы-кади».

В 1919 году деникинские войска в Дагестане разгромили Военно-революционное правительство и захватили Темир-Хан-Шуру. Поначалу деникинцы не беспокоили Сайфуллу-кади как духовного лидера мусульман. Однако, когда им стало известно о том, что Сайфулла-кади является членом правительства, было принято решение арестовать его и расстрелять. В это время шейх Сайфулла-кади лежал тяжело больной в своём доме и через несколько дней покинул этот бренный мир. Да смилуется над ним Господь!

Мухаммад Закир также рассказывал о том, как его отец Камаруддин пришёл из армии, когда досточтимый шейх Сайфулла-кади находился при смерти. Камаруддин был в Гунибе, где он воевал против белогвардейцев Деникина по указанию своего шейха, который отдал ему свою лошадь. Однажды ночью он увидел во сне, что Сайфулла-кади ﷺ находится внутри сосуда наподоб-

бие стеклянного шара, куда нет входа, и шейх просит подойти к нему. Он проснулся в страхе и сразу же отправился к командиру отряда за разрешением вернуться домой. Едва прибыв домой, он спросил жену: «Есть ли какие-нибудь новости? Я видел страшный сон». Она ответила: «Нет, но я слышала, что Сайфулла-кади сильно болен». Тогда он быстро зашагал по тропинке в Темир-Хан-Шуру, так как все основные дороги были закрыты белогвардейцами. Он застал Сайфуллу-кади при смерти, шейх перешёл из этого бренного мира в вечный мир после того, как встретился с ним и пожал ему руку. Потом Камаруддин организовал омовение шейха. Могилу вырыли на том месте, где он указал ранее. Позже рядом с ним был похоронен и сам Камаруддин. Это место захоронения стало благодатным. Там со временем были похоронены самые почётные религиозные деятели, праведники, шейхи, учёные-богословы и благочестивые люди. Это кладбище постоянно посещает множество людей с целью обретения благодати. Да смилуется над ними всеми Всевышний Творец!

По словам внука шейха, после его смерти супруга Паханай вывезла часть имущества и несколько книг шейха Сайфуллы-кади и вернулась в село Какашура, откуда она была родом. Остальная часть его имущества была разграблена деникинцами, а прочие книги – сожжены.

Шейх Хасан-афанди ﷺ приводит сны, которые увидел упомянутый выше искренний мюрид Сагитав перед и после кончины шейха Сайфуллы-кади, указывающие на приближение его последнего часа в земной жизни. Сагитав поведал: «На девятую ночь месяца мухаррам

1338 года я увидел много народу. Там раздавали много добровольных пожертвований. Я и Сайфулла тоже находились там. Пришёл некий человек и сказал: “О Сайфулла, Пророк ﷺ зовёт тебя к себе”. Он отправился к нему, и я пошёл вместе с ним. Сайфулла обнял Пророка ﷺ, а я стоял поодаль от них. Затем Пророк ﷺ сказал Сайфулле: “Тебе пришло повеление Аллаха вернуться в вечный дом, перейдя из тленного мира в подготовленные для тебя дворцы. Поистине, они завершены”. И Сайфулла громко сказал: “Хвала Аллаху, который создал все творения ради тебя и создал тебя в качестве милости для творений. Я доволен этим и очень желаю отправиться в эти дворцы”. Потом Пророк ﷺ прочёл аят из Корана, но я забыл его».

Тот же мюрид рассказал: «Я увидел в ночь на понедельник 1 числа месяца сафар 1338 года поле, покрытое цветами, там я нашёл тело Сайфуллы. Я припал к нему и стал восклицать: “О гора, на которую опирается мой наставник, неужели ты тоже выпил горькую чашу смерти?!”. Тогда Сайфулла сказал: “Ложись здесь, рядом со мной, сейчас ко мне придёт Пророк ﷺ вместе с войском сподвижников, чтобы совершить за меня заупокойную молитву”. Тут же пришёл Пророк ﷺ с многочисленным войском, которое заполнило всё поле. Он поцеловал шейха в середину лба и вместе со сподвижниками совершил за него заупокойный намаз. Пророк ﷺ прочёл аят Корана:

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ الجمعة: ٨

“Скажи: поистине, смерть, от которой вы убегаете, непременно настигнет вас”, – далее долго читал Коран и потом ушёл. Тогда Сайфулла сказал мне: “Сейчас придёт Джибриль ﷺ с войском ангелов, чтобы совершить за меня заупокойный намаз”. Потом пришёл Джибриль ﷺ, поцеловал его в лоб, он и те, кто был с ним, совершили молитву, после чего, уходя, он прочитал какой-то аят из Корана, однако я не понял и забыл его. Потом Сайфулла сказал: “Теперь придёт Махмуд-афанди ﷺ вместе с представителями накшубандийского тариката, чтобы помолиться за меня”. Махмуд-афанди пришёл вместе с группой шейхов, поцеловал Сайфуллу в лоб, и он и те, кто был с ним, совершили намаз. Потом Сайфулла сказал: “Теперь придёт кутб ‘Абдулькадир аль-Джилани ﷺ вместе с последователями двух тарикатов, дабы совершить намаз за мой упокой”. Пришёл аль-Джилани, поцеловал его лоб, он и те, кто был с ним, помолились и ушли. Затем Сайфулла сказал: “Сейчас придёт кутб Абуль-Хасан аш-Шазили¹ ﷺ вместе с Мухаммадом Салихом ﷺ и всеми

¹ Шейх Абуль-Хасан ‘Али бин ‘Абдулла аш-Шазили (1197–1258) – великий учёный-богослов и познавший Творца суфийский шейх. Родился в селении Гамарат в Марокко в семье, которая вела свою родословную от Пророка ﷺ через благословенную Фатиму. Получил блестящее образование в различных исламских странах и городах. Духовный преемник шейха ‘Абдуссалама бин Машиша. Шейх аш-Шазили оставил после себя великое наследие и заметный след в истории Ислама. Он имам одного из известнейших суфийских тарикатов – шазилия. Скончался по пути в хадж и похоронен в Хумайсре (Египет). Его святыня на берегу Красного моря почитается мусульманами и посещается для обретения божественной благодати.

представителями шазилийского тариката”. Он пришёл, как шейх и сказал, поцеловал его в середину лба, после чего они помолились. Уходя, Мухаммад Салих ﷺ сказал Сайфулле: “Я боялся, что ты не найдёшь кому передать халат [шазилийского тариката]. Хвала Аллаху, который помог тебе найти того, кому передать халат, и который довёл тебя до нас”. Потом Сайфулла ﷺ сказал: “Теперь придут авлия, называемые «асхаб ан-навба», вместе с будала¹, дабы совершить намаз”. Тогда пришли семеро из асхаб ан-навба, впереди шёл человек с длинной, широкой седой бородой. Он поцеловал шейха в лоб, после чего они помолились, а будала совершили намаз, стоя за ними. Затем они вернулись. Потом Сайфулла сказал: “Теперь мы расстанемся, и меня унесут райские девы. Скажи Хасану-афанди ﷺ: «Всё, что ты говорил мне, я завершил, и это дойдёт до тебя»”. В тот же час пришли гурии и унесли его тело, и я проснулся».

После этого сна Сагитав долго плакал и говорил, что боится, что Сайфулла-кади ﷺ покинет этот мир, и через несколько дней пришла горькая весть о том, что шейх оставил бренный мир.

Тот же мюрид рассказал: «Я увидел в 15-ю ночь месяца мухаррам 1338 года, будто я нахожусь вместе с Хасаном-афанди и хаджи Хабибуллой-афанди в домах, подготовленных для Сайфуллы ﷺ под ‘Аршем, которые приснились мне в тех снах. Затем Пророк ﷺ обнял их и меня и пожал им руки. Они сидели рядом, а я сидел поодаль от них. Потом Сайфулла спросил меня: “Про-

¹ Асхаб ан-навба и будала – особая категория праведных рабов Всевышнего Творца.

изведены ли в этих домах какие-либо дополнительные приготовления, кроме тех, что были тогда, когда ты их увидел?”. Я ответил: “Да, эти дома тогда не были такими”. К тому моменту они стали блестящими, как зеркала, в которых всё отражается. На крышах этих домов очень красивым почерком золотой краской были написаны аяты из Корана. Сайфулла сказал Хасану-афанди и хаджи Хабибулле-афанди: “Я завершаю чтение Корана, ложась на это ложе, 15 раз в сутки. Бывает ли в дольнем мире большее благо, чем это?!”».

Шейх Хасан-афанди ﷺ, приводя эти и другие сны, отмечает, что они приснились Сагитаву, когда последний находился в сорокадневном уединении с целью поклонения. И далее Хасан-афанди пишет: «Я показал запись обо всех этих снах¹ шейху Сайфулле ﷺ, он посмотрел и сказал: “О мой сын, выпиши из них то, что ты считаешь нужным для моей биографии”. Следуя этому благодатному намёку, я и привожу их здесь. Да одарит нас Всевышний Аллах хотя бы капелькой от его света познания Творца – файда и благодати. Аминь! Я привожу эти сны (хотя они в шариате не служат доказательством), потому что от них есть определённая польза. Также Халид Сайфулла ﷺ рассказывал и писал нам о многом, что должно произойти, и всё случалось так, как он поведал. Приведение всех примеров в одной книге удлинило бы повествование. Очень многие люди видели своими глазами то, что он предвещал. Хвала Аллаху за это».

¹ То есть сны самого шейха Сайфуллы-кади и сны, которые видели другие люди до его кончины.

Благородный шейх Сайфулла-кади был скрытым кутбом, то есть наставником высшей степени совершенства. Говорят, что в те времена не было человека, знающего ему истинную цену и степень его достоинства, кроме Хасана-афанди из селения Кахиб, Камаруддина из Верхнего Казанища и Хазами из Хариколо¹. Лишь они ведали о великой степени совершенства досточтимого шейха Сайфуллы-кади .

Относительно даты кончины благословенного шейха Сайфуллы-кади существуют небольшие разногласия. Шейх Хасан-афанди после описания указанных снов пишет, что наставник покинул бренный мир ночью перед рассветом 1 числа месяца сафар 1338 года хиджры.

Однако сын шейха Сайфуллы-кади Арслан Хусайн приводит немного другую дату. Он оставил записи о значимых для себя событиях: о кончине родителей, о рождении и смерти своих детей и т. п. В том числе он пишет: «Скончался славный родитель Сайфулла в городе Темир-Хан-Шура утром в понедельник 9 числа месяца блага сафар в 1338 году от переселения Посланника Господа миров . Мы предали его земле рядом с селом Верхнее Казанище на поле, которое приобрели некоторые его избранные любимцы для его захоронения. А остальную часть этого поля он отдал в качестве вакфа в безвозмездное общественное пользование тем, кто прочтёт великий Коран за его душу. И это – поле размером 9 на 10 кайль² по обычаю жителей того селения. Их кайль

¹ Селение в нынешнем Хунзахском районе РД.

² Мера сыпучих тел. Раньше площадь территории определяли, исходя из того, на каком участке земли можно посеять, например, меру (кайль) пшеницы и т. п.

намного больше, чем наш кайль. То поле будет под при-
смотром бедного автора этих строк, его ничтожного
сына Хусайна. Написано в месяц блага сафар 1338 года».

Таким образом, досточтимый шейх Сайфулла-кади,
да смилуется над ним Господь, покинул бренный мир и
отправился в вечный мир к милости Всевышнего Творца
в 1919 году по григорианскому календарю. Приведён-
ная шейхом Хасаном-афанди дата его кончины соот-
ветствует приблизительно 24 октября указанного года, а
приведённая сыном шейха Хусайном – 1 ноября. Перед
смертью благословенный шейх Сайфулла-кади очень
желал встретиться с шейхом Хасаном-афанди , говоря:
«Ах, Хасан! Как жаль, что я не вижу тебя сейчас. Да со-
берёт нас Аллах в Раю Дар ас-Салам!». Да будет доволен
ими Творец. Аминь!

Послесловие

В этом скромном труде мы, опираясь на достоверные источники и литературу, постарались коротко описать жизнь и деятельность досточтимого шейха Сайфуллы-кади رحمہ اللہ, его учителей-наставников и духовных преемников. Мы стали свидетелями тесных религиозных контактов, основанных на братской любви, взаимопонимании и преемственности, которые на протяжении нескольких столетий поддерживали между собой мусульмане Северного Кавказа (в частности, Дагестана) и Волго-Уральского региона. Особенно тесными эти связи были среди учёных-богословов и духовных наставников.

Вспомним, к примеру, татарского шейха Хашима аль-Ямшани رحمہ اللہ (Ибрахим ишан из г. Агрыза), получившего образование, духовное воспитание и инвеституру на наставничество у шейха Исма'ила аш-Ширвани¹ رحمہ اللہ.

¹ Шейх Исма'иль аш-Ширвани аль-Курдамири, родился в 1201 (1787) году в селении Кюрдамир в провинции Ширван (ранее входила в состав Дагестана, а ныне – в Азербайджане). Великий праведник, гавс, учёный-богослов, достигший познания Аллаха, наставник муршидов. Получил религиозное образование под руководством своего отца и других выдающихся учёных-теологов. С малых лет он питал любовь к знаниям и к семилетнему возрасту знал Коран наизусть. Духовный преемник великого шейха Халид-шаха аль-Багдади. Шейх Исма'ил прославился в

А впоследствии Хашим аль-Ямшани стал духовным наставником шейха Махмуда-афанди аль-Алмали и вручил ему официальное право на духовное наставничество. Воспитанником шейха Махмуда-афанди стал шейх Мухаммад Закир из Чистополя, который, в свою очередь, стал первым наставником шейха Сайфуллы-кади Башларова. А дальнейшее духовное воспитание шейха Сайфуллы-кади продолжилось под опекой таких выдающихся личностей, как шейхи Зайнулла аш-Шарифи, Мухаммад Салих, Мухаммад Мурад аль-Манзалави. Кстати говоря, сам Мухаммад Мурад также получил духовное воспитание и шариатские знания у популярного дагестанского учёного-богослова, автора известного во всём мире субкомментария по мусульманскому праву, шейха 'Абдульхамида аш-Ширвани, проживавшего в Хиджазе.

Доводом в пользу всего вышесказанного, в частности, служат оригинальные рукописные документы, например, корреспонденция между шейхами Махмудом-афанди и Мухаммадом Закиром, сабат шейха Сайфуллы-кади и переписка между ним и шейхом Зайнуллой аш-Шарифи, сборник иджаз шейха Мухаммада Салиха и т. п. Или свидетельства шейха Мурада ар-Рамзи, который, к примеру, говоря о татарском учёном, шейхе Ибрахиме-афанди аль-Казани, получав-

Сирии, Ираке, Персии, Турции и на Кавказе. Он дал разрешение на духовное наставничество Хасмухаммаду аш-Ширвани, Мухаммад Салиху аш-Ширвани, Хашиму аль-Ямшани, Мухаммаду аль-Яраги, а также по некоторым данным – шейхам и имамам Гази-Мухаммаду, Шамиллю и другим. Скончался в 1270 (1854) году в городе Амасия (в Турции).

шем образовании в конце XII в начале XIII веков хиджры, в том числе в Дагестане, подчёркивает, что «его арабский язык был совершенным, ибо он обучался ему в Дагестане, который был известен как источник этого языка, особенно в указанное время».

Далее досточтимые шейхи Зайнулла аш-Шарифи رحمہ اللہ, Мухаммад Салих رحمہ اللہ и Мурад ар-Рамзи رحمہ اللہ из числа множества своих преемников выбрали благородного шейха-курайшита Сайфулла-кади رحمہ اللہ и вместе с иджазами передали ему на хранение благодатные халаты тарикатов накшубандийа и шазилийа, передаваемые от наставника к преемнику, начиная со времён Посланника Аллаха ﷺ. Благодаря своей проницательности они осознавали, что именно здесь по воле Творца сохранится религия в чистом виде и в последующем будет получать всё большее распространение. Полученные у своих шейхов экзотерические и эзотерические знания вместе с многочисленными соответствующими иджазами благословенный шейх Сайфулла-кади принёс в Дагестан, и на его территории распространилась всеобщая благодать. И, хвала Всевышнему, эта благодать сохранилась здесь и до сих пор, ибо есть продолжатели высокой духовной миссии указанных благословенных шейхов, да будет доволен ими всеми Творец! И да поможет нам Всевышний и в последующем придерживаться того чистого, традиционного Ислама, который проповедовали указанные выдающиеся личности!

Выступая на совете учёных-богословов, приуроченном к открытию в Махачкале мечети имени шейха Зайнуллы аш-Шарифи رحمہ اللہ, Муфтий Дагестана шейх

Ахмад-афанди – один из продолжателей дела шейха Сайфуллы-кади в высокой миссии духовного наставничества – поприветствовав присутствующих и выразив благодарность гостям из братских народов – татарского и башкирского, отметил: «Очень надеюсь на то, что подобные встречи не останутся символическими, а реально подтолкнут нас к взаимопониманию, единению на истинном пути веры, надеюсь, что они будут способствовать поиску путей возрождения настоящих ценностей Ислама». Да поможет нам Творец!

Дорогие братья и сёстры! Всё правильное, что имеется в книге – лишь по милости Всевышнего Творца, за что мы выражаем благодарность и хвалу Ему. Если же в ней обнаружатся неточности, то это наше упущение, за что мы просим прощения у Всевышнего Творца, а также просим читателей с искренним намерением исправить их и написать нам на указанный в конце книги адрес электронной почты, дабы при последующем её переиздании мы могли учесть ваши замечания и пожелания. По мере обнаружения новой важной информации книга будет дополняться, если угодно Творцу.

Хвала Аллаху, Господу миров. Благословение и приветствие любимому нами избранному Пророку – Мухаммаду, его семье, сподвижникам. Да будет доволен Всевышний благородным шейхом Сайфуллой-кади, его досточтимыми духовными наставниками и достойными преемниками, и да наделит нас Творец их благодатью и заступничеством в Судный день. Аминь!

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ИЗ ЖИЗНИ ШЕЙХА САЙФУЛЛЫ-КАДИ

• 1850 или 1851 год (1267 г. х., начался 5 ноября 1850 года, а завершился 25 октября 1851 года) – рождение Сайфуллы-кади в селении Ницовкра Казикумухского ханства.

• Конец 1892 года – встреча и учёба у шейха Хасбулата-афанди Костекского.

• Весна 1893 года – вступление на путь суфизма под руководством шейха Мухаммада Закира аль-Чистави.

• 18 августа 1907 года (9 раджаб 1325 г. х.) – возведение в ранг духовного наставника накшубандийского тариката шейхом Зайнуллой аш-Шарифи и облачение в хирку – халат преемственности накшубандийского тариката.

• 1907 год – возведение в ранг духовного наставника кадирийского тариката шейхом Мухаммадом Мурадом ар-Рамзи.

• 1912 год – занятие высокой должности главного кадия народного Шариатского суда в Темир-Хан-Шуре.

• 1 марта 1915 года (15 раби' аль-ахир 1333 г. х.) – возведение в ранг духовного наставника накшубандийского и шазилийского тарикатов шейхом Мухаммадом Салихом.

- 11 июня 1915 года (28 раджаб 1333 г. х.) – возведение шейхом Сайфуллой-кади шейха Хасана Кахибского в ранг духовного наставника шазилийского тариката.

- Июнь 1919 года (рамадан 1337 г. х., начался 30 мая 1919 года, а завершился 28 июня) – возведение шейхом Сайфуллой-кади шейха Хасана Кахибского в ранг духовного наставника накшубандийского тариката.

- Октябрь 1919 года – облачение шейхом Сайфуллой-кади шейха Хасана Кахибского в халат преемственности накшубандийского тариката.

- 1 ноября 1919 года (9 сафар 1338 г. х.) – кончина благословенного шейха Сайфуллы-кади (по другой версии – 24 октября 1919 года = 1 сафар 1338 г. х.).

- 1949 год – кончина сына шейха – Арслана Хусайна.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Джалалуддин Мухаммад аль-Махалли, Джалалуддин Абдуррахман ас-Суюти. «Тафсир аль-Джалалайн». Каир: «Дар аль-манар», 2000.
2. Абу Джа'фар Мухаммад бин Джарир ат-Табари. «Тафсир ат-Табари». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-'ильмийа», 1992.
3. 'Имадуддин Исмaиль бин Касир ад-Димашки. «Тафсир аль-Куран аль-'азым». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-'ильмийа», 1998.
4. Шейх Сайфулла-кади. «Мактубат Халид Сайфиллах ила фукара' ахлиллах». (Рукопись на араб. яз.).
5. Шейх Сайфулла-кади. «Мактубат Халид Сайфиллах ила фукара' ахлиллах». 1-е изд. Махачкала: «Дар ар-Рисалат», 2014.
6. Шейх Сайфулла-кади. «Канз аль-ма'ариф фи асрар ал-латанф». (Рукопись)
7. Шейх Сайфулла-кади. «Канз аль-ма'ариф фи асрар ал-латанф». Махачкала: «Дар ар-Рисалат», 2018.
8. Шейх Сайфулла-кади. «Мавакиф ас-садат фи рияд ахль ас-са'адат фи хавз аль-мурад». Махачкала: «Нуруль Иршад», 2011.
9. Шейх Сайфулла-кади. «Сабат». (Рукопись)
10. Шейх Сайфулла-кади. «Мактубат». Махачкала, 2018.
11. Шейх Сайфулла-кади. «Даират аль-ма'ариф ат-тиббийа». (Рукопись)
12. Шейх Зайнулла аш-Шарифи. «Аль-Макалат аз-зейнийа». Махачкала, 2018.
13. Шейх Мухаммад Закир аль-Чистави. «Табсират аль-муршидин». 1-е изд. Дамаск: «Дар ан-Ну'ман лиль-'улум», 1998.
14. Шейх Мухаммад Мурад ар-Рамзи. «Тальфик аль-ахбар ва тальких аль-асар фи вакаи' Казан ва Булгар ва мулук ат-татар». Бейрут, 2002. Т. Т. 1-2.
15. Шейх Мухаммад Мурад ар-Рамзи. «Нафайс ас-санихат фи тазйиль аль-бакийат ас-салихат». Махачкала, 2018.
16. Мухаммад Салих бин 'Абдульхалик аль-Аджави. «Рисала фи тарик садат ан-накпубандийа». // Коллекция Института Восточных рукописей РАН. (Рукопись)

17. Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. «Сирадж ас-са' адат фи сийар ас-садит». 1-е изд. Махачкала: «Дар ар-Рисалат», 2011.

18. Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. «Тальхис аль-ма' ариф фи тар-гиб Мухаммад 'Ариф». 1-е изд. Дамаск: «Дар ан-Ну' ман», 2002.

19. Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. Краткое изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада 'Арифа. Перевод с арабского: Насыров И. Р., Апаев А. С. Москва, 2006.

20. Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. «Аль-Бурудж аль-мушайада би-ннусус аль-муайада». 1-е изд. Махачкала, 2011.

21. Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. «Ас-Сифр аль-асна фи ар-рабита аль-хусна». 1-е изд. Дамаск: «Дар ан-Ну' ман лиль-'улум», 1998.

22. Шейх Хасан бин Мухаммад аль-Кахи. «Василь аль-мурид фи расаиль аль-устаз аль-фарид». 1-е изд. Махачкала: «Дар ар-Рисалат», 2011.

23. 'Али бин Хусайн аль-Харави. «Рапахат 'айн аль-хаят». Мекка: «Аль-Матба' а аль-мирийа би-Макка аль-махмийа», 1300 г. х.

24. Шейх Шу' айб-афанди аль-Багини. «Хадйа аз-заман фи табакат аль-хаваджакан ан-накшубандийа ва садат аль-машаих аль-хатидийа аль-махмудийа». 1-е изд. Дамаск: «Дар ан-Ну' ман лиль-'улуми», 1998.

25. Шейх Ахмад ат-Трабзуни. «Тухфат аль-ахбаб фи сулук ила тарик аль-асхаб». Махачкала, 2018.

26. Мухаммад 'Абдуррауф аль-Мунави. «Файд аль-Кадир». Бейрут, 2018. Т. Т. 2, 4.

27. Имам аз-Захаби. «Сияр а' лям ан-нубала». ИД «Мауссаса ар-Рисала», 2001. Т. 7.

28. Шейх Ахмад Заррук. «Кави' ид ат-тасаввуф». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-'ильмийа», 2005.

29. Шейх Ахмад аль-Кумушханави. «Джами' аль-усуль фи аль-авлия». Каир: «Дар ат-таква».

30. Шейх Ахмад аль-Кумушханави. «Аль-Мутаммимат». Каир: «Дар ат-таква».

31. Шейх Мухаммад 'Али бин Захир аль-Витри. «Ат-Тухфа аль-маданийя фи аль-мусальсалат аль-витрийа». Казань, 1906.

32. 'Абдуль-Ваххаб бин Ахмад аш-Ша' рани. «Аль-Анвар аль-кудейя фи ма' рифати кава' ид ас-суфийа». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-'ильмийа», 2012.

33. Мухаммад бин 'Абдуррахман ас-Сахави. «Аль-И' лан би-ттавбих ли-ман замма ахль ат-тарих». 1-е изд. Бейрут, 1986.

34. Шейх 'Абдуль-Маджид бин Мухаммад аль-Хани. «Аль-Кавакиб ад-дуррийа 'ала Аль-Хадаик аль-вардийа». 1-е изд. Дамаск: «Дар аль-Байрути», 1997.

35. Мухаммад Захид бин Хасан аль-Кавсари. «Иргам аль-марид». 1-е изд. Каир: «Аль-Мактаба аль-азхарийа ли-ттурас».
36. Шейх Джамалуддин аль-Газизумуки. «Аль-Адаб аль-мардыя фи ат-тарика ан-накшубандийа». Махачкала: «Рисалат», 2015.
37. Шейх Дияуддин Юсуф бин Рамалдан аль-Курихи ат-Табисарани. «Китаб сухба аль-авлия фи тарика ар-русул ва аль-анбия». Махачкала, 2014.
38. Назир ад-Дургели. «Нузхат аль-азхан фи тараджим 'улама Дагистан». (В составе сборника посланий автора под названием «Аль-Асар аль-ильмийа ат-Тунийа».) Махачкала: «Дар аль-асар аль-ильмийа аль-илямийа ад-дагистанийа», 2014.
39. Назир ад-Дургели. Усилада умов в биографиях дагестанских учёных. Пер. с араб. и комментарии А. Р. Шихсандова, М. Кемпера, А. К. Бустанова. М., 2012.
40. Шейх Ахмад-хаджи Абдулаев. Благодетель праведников. 3-е изд. Махачкала, 2018.
41. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. 3-е изд. Махачкала: «Нуруль Ирпад», 2010.
42. Саид-афанди аль-Чиркави. История пророков. Махачкала, 2010. Т. 1-2.
43. Шейх Хасан-афанди аль-Кахи. Высказывания шейха Абдулрахмана-хаджи. Махачкала, 2018.
44. Шейх Зейнулла Расули (Расулев) ан-Накибанди. Избранные произведения / Пер. с араб. под ред., с комментариями и примечаниями И. Р. Насырова. Уфа, 2000.
45. Гаджиев М. Светильники счастья – золотая цепь спасительного света. 1-е изд. Махачкала, 2015. Ч. 1-2.
46. Ризардин Фахруддин. Асар. Т. 1-4. Казань, 2010.
47. Гаджиев М. П. Шейх Мухаммад Яранский: жизнь и творчество. Махачкала, 2019.
48. Жизнедеятельность и духовное наследие выдающегося исламского учёного, суфийского шейха, известного общественно-политического деятеля Сайфуллы-кади Башларова. // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Махачкала, 25-26 апреля 2008 г.). Ставрополь, 2009.
49. Биография шейха Зайнуллы Хазрата. М.: «Алтын мирас», 2017.
50. Дагестанские святые. Книга первая. Махачкала, 2007.
51. Сайфулла-кади Башларов: жизнь и творческая деятельность. Автор-сост.: М. А. Омаров. Махачкала: «Ихсан», 2009.
52. Курбанова Г. М. Сайфулла-кади Башларов – дагестанский общественно-политический и религиозный деятель. 2012. (Электронный ресурс).

53. Шихалиев Ш. Ш., Наврузов А. Р. Из истории жизни и творчества Али Каяева и Сайфуллы-кади Башларова: документы и материалы. Махачкала, 2018.

54. Ахметшин Д. Ф. Успешная история, но оставшаяся в наших сердцах. Троицк, 2019.

55. Хасавиев А. А. Накшбандийский шейх Волго-Уральского региона М.-З. Камалов и его сочинение «Табсират ал-муршидин» // Учёные записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Т. 155, кн. 3, ч. 2. – Казань: КФУ, 2013. – С. С. 120–126.

56. Хайруллин аз-Зирик. «Аль-А'лам». Бейрут, 1969.

57. Аккубеков Р. Ю. Материалы о З. Расулеве, хранящиеся в научных архивах УНЦ РАН. // Ядьяр, 2008. № 2. С. С. 19–22.

58. Насыров Р. Х. Шейх Зайнулла Расулев. – Уфа: «Китап», 2008.

59. Зайнулла Расулев: личность и наследие. // Материалы Республиканской научно-практической конференции (г. Уфа, 11 декабря 2018 г.) / Составители: Д. М. Абдрахманов, З. С. Зинурова, К. Х. Шахметова. – Уфа: Мир печати, 2018.

60. Шихалиев Ш. Ш. Духовные связи суфийских шейхов Зайнуллы Расулева и Сайфуллы-кади Башларова. // Проблемы востоковедения, 2016/3 (73). С. С. 35–40.

61. Мурад Рамзи – татарский богослов, ученый-исследователь, переводчик Корана. // <https://islam-today.ru>

62. Мурад Рамзи. «Талфик аль-ахбар ва талких аль-асар фи вакан' Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар». Том I / Научн. ред., авт. вступ. статьи и комментариев С. И. Хамидуллин. – Уфа: БашГУ; ЦИИНБ «ШЕЖЕРЕ»; НБ РБ; Китап, 2017.

63. Шейх Ахмад бин Мухаммад, Ибн Хаджар аль-Хайтами. «Тухфат аль-мухтадж би-шарх аль-Минхадж». Бейрут: «Дар аль-кутуб аль-‘ильмийя», 1971. Т. 3.

64. Мухаммад аль-Хаджар. «Шарх аль-Макасид ан-назавийя». Бейрут, 2010.

65. Архив Саратовской области. Дело № 3 из архивного фонда Саратовского губернского жандармского управления «Сведения о лицах, состоящих под негласным наблюдением за 1914 год».

66. Юсуфов Ю. Духовное родство. 2-е изд. Махачкала: Исламская типография «Ихлас», 2006.

СОДЕРЖАНИЕ

Праведный учёный, шейх и миротворец	3
Предисловие	5
Рождение. Семья. Путь в науку	10
Становление как учёного-богослова и шейха	33
Духовные наставники	59
• Шейх Мухаммад Закир аль-Чистави	60
• Шейх Зайнулла аш-Шарифи ат-Труиски	73
• Шейх Мухаммад Салих аль-Кирманхани	93
• Шейх Мухаммад Мурад аль-Манзалави	101
Духовные преемники	114
• Шейх Хасан-афанди аль-Кахи	115
Творческое наследие	141
Наставления и заветы	151
Кончина шейха	156
Послесловие	165
Важные даты из жизни шейха	169
Источники и литература	171

МУФТИЯТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ШЕЙХ
САЙФУЛЛА-КАДИ БАШЛАРОВ

Жизнь и творчество

Корректор-стилист: Сагитова П. А.

Дизайн обложки: Фёдорова Т. В.

Вёрстка и дизайн: Гаджиев М. П.

Адрес электронной почты: dagnauka@mail.ru

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура

«Times New Roman». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 12. Тираж 8000 экз. Заказ № ...