

Министерство образования и науки Российской Федерации.
Северо-Кавказский исламский университет им. шейха
Мухаммад-Арифа.
Дагестанский научный центр Российской Академии Наук.
Дагестанский государственный университет.
Дагестанский государственный технический университет.

**"СУФИЗМ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ"**

(г. Махачкала, 29 мая 2004 г.)

***МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ***

МАХАЧКАЛА - 2005

Суфизм как фактор сохранения мира и стабильности:

Материалы Республиканской научно-практической конференции
(29 мая 2004г.) – Махачкала, 2005

Редакционная коллегия:

С. Н. Султанмагомедов, доцент ДГТУ.

Я. М. Ханмагомедов, доцент ДГУ.

М. О. Каримов, соискатель ДНЦ РАН.

Ответственные редакторы:

А. Р. Шихсаидов, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник института ИАЭ ДНЦ РАН, заслуженный деятель науки РФ и РД.

А. М. Магомедов, заместитель Муфтия РД, заведующий отделом науки и образования ДУМ РД.

Канонический редактор:

М.-Р.С. Саадиев, заведующий кафедрой тасаввуфа СКИУ им. шейха Мухаммад - Арифа, председатель Экспертного совета ДУМ РД.

Материалы конференции знакомят читателей с сущностью такого сложного и уникального явления в Исламе, как суфизм, дают возможность философски осмыслить его.

Особенно подчеркивается роль суфизма в сохранении стабильности и обеспечении безопасности в регионе.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами суфизма.

Сборник составлен по материалам, представленным на магнитных носителях, и сохраняет авторскую редакцию.

Уважаемые читатели! обращаем ваше внимание на то, что в данном издании принята условная передача исламских формул арабскими лигатурами:

ﷻ - *Субханаху ва Та'алия* (после имени Аллаха ﷻ), что означает «хвала Ему, Всевышнему».

ﷺ - *Салляллаху 'алайхи ва салляма* (после имени Пророка Мухаммада ﷺ), что означает «да благословит его Аллах ﷻ и приветствует».

ﷺ - *Радияллаху 'анху* (после имен сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ; и в некоторых случаях после имен святых праведников), что означает «да будет доволен им Аллах ﷻ».

ﷺ - 'алайхи салам (после имен других пророков и после имен ангелов), что означает «мир ему».

ﷻ - *Куддиса сирруху* (после имени суфийского шейха), что означает «да очистит Аллах ﷻ его сердце, где проявляются сокровенные, божественные знания».

«Суфизм – это следование всему, к чему призывает Коран, соблюдая все нормы и этику Шариата телом и сердцем, чтобы посредством этого достичь совершенства в служении Аллаху ﷻ».

Абду Наим аль-Ханафи

«Суфизм – это приучение души к поклонению и подчинению ее божественным нормам».

Абу-ль-Хасана аш-Шазали

ПРЕДИСЛОВИЕ

29 мая 2004г. в конференц-зале СКИУ состоялась Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Суфизм как фактор сохранения мира и стабильности». Организаторами конференции выступили: Северо-Кавказский исламский университет им. шейха Мухаммад-Арифа, Дагестанский научный центр Российской Академии Наук, Дагестанский государственный университет.

В конференции приняли участие ответственные работники Министерства образования и науки Российской Федерации, Дагестанского государственного технического университета, представители ряда министерств и ведомств, научных учреждений, общественных, религиозных объединений.

Конференция была посвящена обсуждению вопросов сущности и значения суфизма в сохранении мира и стабильности в регионе.

В настоящем издании опубликованы материалы выступлений на конференции, предоставленные авторами докладов.

А. Р. Шихсаидов,
профессор, доктор исторических наук,
главный научный сотрудник
института ИЯЭ ДНЦ РАН,
заслуженный деятель науки РФ и РД

ИСТОРИЯ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ

Я приветствую участников научно-практической конференции, посвященной суфизму, его месту в интеллектуальной, культурной, политической жизни дагестанского общества. Особенно важно осмыслить его роль на современном этапе.

Суфизм имеет в Дагестане многовековую конкретную историю, изучение которой находится на первоначальном этапе. Тем не менее, за последние годы проделана определенная работа. Так, например, появился ряд ценных статей, посвященных истории и практике суфизма в Дагестане, особенно в XVIII-XX вв., издан ряд суфийских трактатов дагестанских авторов, расширилась источниковая база исследований. В Москве, в издательстве «Восточная литература», вышла блестящая фундаментальная монография нашего земляка А. К. Аликберова, посвященная ранней истории суфизма в Дагестане.

Как известно, Ислам, имеющий 1400-летнюю историю, сыграл огромную роль в духовной, экономической и политической жизни народов Дагестана на многих этапах их развития. Ряд обстоятельств, на фоне которых развернулся процесс распространения Ислама, определил своеобразие и устойчивый характер новой, монотеистической религии, пришедшей на смену конфессиональному плюрализму.

Историко-культурные взаимосвязи стран Ближнего Востока (особенно Арабского халифата) и Дагестана в предмонгольское время специально до настоящего времени не изучались. Новые находки последних лет вместе с рядом ранее известных материалов открывают перспективы воссоздания блестящей страни-

цы духовного общения народов Дагестана со многими очагами исламской культуры.

И политические, экономические обстоятельства активно содействовали этому культурному общению. Вхождение Дагестана (практически частичное) в состав Арабского халифата, а затем в государство Сельджукидов, покровительствовавшее культурным достижениям всех регионов империи, способствовало широкому распространению в Дагестане культурных достижений эпохи, интенсивному становлению новых идейных движений.

История Ислама имеет несколько хронологических периодов. Каждому из них присущи свои неповторимые особенности. Эпоха классического Ислама – один из важнейших этапов истории. Классический Ислам – это период от зарождения мусульманского вероучения в начале VII в. и образования Арабского халифата до его падения в 1258 г. под ударами монгольских войск.

Именно эта эпоха и стала предметом исследования А. К. Аликберова. В основе исследования лежит материал уникальной арабской рукописи «Райхан аль-хакаик ва бустан ад-дакаик» («Базилик истин и сад тонкостей»), суфийской энциклопедии, написанной уроженцем Дербента Абубакром Мухаммадом, сыном Мусы ад-Дербенди. В монографии на обширном фактическом материале показано, что широкое распространение Ислама в регионе шло в русле суфизма. Именно суфизм представлял собой в тех исторических условиях форму, в рамках которой догматы мусульманской религии внедрялись в местной среде. Суфизм, игравший огромную роль в X-XII вв. в мусульманском мире, из идей и движений элиты превратился, как отмечают исследователи, в «народную» религию. Дербент XI - второй половины XIII в. был городом суфиев.

Суфизм в Дагестане в XI - первой половине XIII в. получил обстоятельное освещение в монографии «Эпоха классического ислама на Кавказе».

На этом фоне резко выделяется тот факт, что суфизм на последующих этапах, т.е. во второй половине XIII-XVII вв., изучен чрезвычайно плохо. До недавнего времени даже не ставился вопрос о суфизме на указанном отрезке времени, в первую очередь, из-за отсутствия источников. Однако постепенно накопились факты, изменившие отношение к данной проблеме.

Памятники, эпиграфики и нарративные тексты дали возможность, несмотря на отрывочность сведений, охарактеризовать довольно сильные позиции суфизма в Дагестане на этом этапе.

Суфизм считается обычно явлением «городской культуры». Дагестан, между тем, дает иной вариант, когда «спрос» на суфийские идеи обнаруживается (начиная с XII в., особенно сильно в XV-XVII вв.) именно в сельской местности. Наглядное тому свидетельство - мемориальные тексты на могиле шейха Ахмада ибн аль-Хусейна в Дербенте (XI в.) и на могилах суфийских шейхов в селении Татиль (XII в.), строительство ханака – общежития суфиев в Рутуле (XII в.), «пиры» - святилища в Ахты, Хнове, Рутуле, Тпиге, Мишлеше, Орта-Стале (XV-XVII в.), на могиле шейха Асильдара в Аркасе (XV в.)

В 861/1456-57г. был написан исторический труд о политических событиях в регионе, автором которого был Махмуд из Хиналуга. В основу сочинения была положена «надежная древняя родословная», а запись была сделана в присутствии около двухсот людей (из сел. Ихир, Куруш, Мазе, Рутул, Курах), и все они были суфиями.

Недавно обнаружены зияраты шейхов в Согратле XVII в. (информацию предоставил Ахдуханов М.); шейха муршидов, «*кутба кутбов*» («полюса полюсов») Шейха Мухаммада (сел. Мачада, 1634, информацию предоставил Г. А. Шейхмагомедов).

Шейх Мухаммад, сын Мусы (Мухаммад-шейх) - один из самых совершенных представителей суфийской иерархии, признанный духовный авторитет своего времени. Думается, что деятельность Шейха Мухаммада связана с накшбандийским тарикатом.

Последняя находка особенно важна. Дело в том, что титулами «*кутб кутбов*», «*муршид*» нарекались лишь в исключительных случаях. Муршид - это шейх, наставляющий своих мюридов на истинный путь, на тарикат. Что касается сочетания «полюс полюсов» (*кутб кутбов*), то его сущность особо значима: как указано в книге «Ислам. Энциклопедический словарь» (Москва, 1991), кутб - это «верховный святой» суфийской иерархии; в суфийской философии отождествлялся с «совершенным человеком». Кутб считался непогрешимым «наместником» (халифа) Бога на земле, Его посредником в отношениях с людьми. Однако «*кутбом*» в узком смысле могли именовать самого совершенного представителя какого-либо разряда суфийской иерархии. Суфий, достигший совершенства в той или иной мистической «степени» (макам) либо в том или ином состоянии (хал), также мог именоваться их «полюсом». Большинство суфиев приписывали кутбу сверхъестественные способности, знание тайного значения букв арабского алфавита и буквосочетаний.

Существует много суфийских тарикатов. Одним из популярных считается накшбандийский тарикат. Как отмечает аль-Курди в своей книге «Газхиб аль-Мавахибу Сармадия», название этого суфийского братства произошло от слова накшбанд («узор на сердце») и связано с именем Бахауддина аль-Бухари (1318-1389) – крупнейшего представителя среднеазиатского суфизма¹.

Затем этот тарикат получил широкое распространение. К сожалению, в нашем распоряжении нет пока достаточно полных данных о проникновении накшбандийского братства в Дагестан.

Между тем роль суфизма в Дагестане можно иллюстрировать «географией» списков сочинений выдающегося мыслителя мусульманского мира и идеолога суфизма аль-Газали (1058-1111 гг.), сохранившихся в различных районах Дагестана в составе

¹ Мухаммад Амин аль-Курди. Газхиб аль - Мавахибу Сармадия. С.14.

Также: См. Шейх Абдуль – Мажид. Хадаикуль вардият. С. 30.

рукописных коллекций как государственных, так и частных и мечетских. Наиболее глубоким, интенсивным, продолжительным и широким по ареалу был интерес к главному сочинению аль-Газали «Ихья' 'улюми-д-дин» («Оживление наук о вере»).

Дагестан располагает древнейшими списками этого этико-догматического трактата. В фонде восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН хранится одна из самых старых, если не самая старая рукопись «Ихья' 'улюми-д-дин». Здесь две книги (*китаб*) четвертой части (*руб'*), называемой «Ал-Мунджийат» («Спасители»).

Первая часть переписана 20 зу-ль-ка'да 586\19 декабря 1190 г., а вторая - 7 зу-ль-хиджжа 586\5 января 1191 г., место переписки четко указано в рукописи: «город мира Багдад». Все остальные копии «Ихья' 'улюми-д-дин» выполнены в Дагестане: в 1495 г. в сел. Шири Харуном, сыном Ахмада Ширинского; в 1497 г. тем же Харуном Ширинским; в 1505 г. в сел. Акуша Идрисом, сыном Ахмада Акушинского; в 1510г. Айди, сыном Мухаммада Зирихгеранского; в 1673 г. Хидиром, сыном Маната из сел. Муги; в 1679 г. Мухаммадом, сыном Мухаммата.

Далее идут 11 списков другого крупного сочинения аль-Газали «Минхадж аль-'абидин» («Путь поклоняющихся»), самая ранняя копия исполнена упомянутым выше Идрисом, сыном Ахмада из Акуши, в 1497 г., а самая поздняя – в 1682 г. в медресе сел. Гоцатль, «у нашего имама, достойного устаза, совершенного в науках Мала Мухаммада, сына Умара из селения Цада».

Сообщения мусульманских авторов также представляют в этом плане несомненный интерес. Турецкий путешественник Эвлия Челеби (XVII в.), дважды посетивший Северный Кавказ (в 1641-42 и 1666-67гг.), описывает крепость на реке Койсу, где имеются три бани, одна харчевня, семь начальных школ, три медресе, две текке дервишей ордена Накшбанди, три постоянных двора для купцов. Суфии были и в другом селении, которым «правил сын карабудахского хана». Последний «в уединенном уголке своей обители предавался молитвам, изучал историю,

хадисы, с утра до ночи он учился у достойных дагестанских ученых».

На этом фоне памятник Шейх Мухаммад-шейха (ум. в 1634 или 1635г.) приобретает особое значение как один из факторов функционирования накшбандийского братства в начале XVII в.

Нельзя не упомянуть и о другом сочинении аль-Газали - его юридическом трактате «Ал-Ваджиз» («Краткая»). Это сочинение было переписано в 1310 г. на Ближнем Востоке, в Кейсари (в Турции или Палестине), и попало в Дагестан с известным завоевателем Тимуром, который доставил сюда в конце XIV в. эту рукопись и вручил ее главе селения Муги, чтобы тот «руководствовался ею по справедливости».

И наконец, в Дагестане обнаружено 5 списков сочинения «Джавахир аль-Куран» («Драгоценные камни Корана»), переписанные в XVII в. в селениях Акуша, Карата, Мулебки, Ури.

Мы видим, что в Дагестане, особенно в XV-XVII вв., проявляется огромный интерес к творчеству аль-Газали, крупнейшего представителя средневековой науки. Выясняется, что древнейшие списки сочинений аль-Газали относятся к XII-XIV вв., восходят к городам Ближнего Востока, особенно к Багдаду, а впоследствии, в XV-XVII вв., поток из арабских стран прекращается, и Дагестан полностью переходит на собственное местное воспроизведение текстов.

География переписки также имеет свои особенности: в XV в. центры воссоздания рукописной книги сосредоточены только в даргинских селениях (Кубачи, Акуша, Шири), но в XVI-XVII вв., к этой деятельности подключаются также и аварские, лакские, табасаранские селения. Однако тексты XVIII в. не удалось обнаружить – причину падения интереса к творчеству аль-Газали еще предстоит выяснить.

Тяга к идеям аль-Газали в XII-XVII вв. находит объяснение не только в факте господства в Дагестане шафиитского мазхаба, не только в возможностях суфизма безболезненно адаптироваться к местным доисламским культам, но и в интенсивной

практике прохождения многими дагестанцами учебы в городах Халифата, особенно в Багдаде, в медресе ан-Низамийа, у аль-Газали.

Государственная поддержка суфизма оказала серьезное влияние на «внутренний облик» науки, рукописной книжной культуры. Более того, она надолго определила объем и тематический состав рукописной продукции, поступившей в Дагестан и тиражировавшейся здесь местными переписчиками (катибами). Сочинения аль-Газали заняли в этом потоке довольно значительное место.

Наша конференция посвящена роли и значению суфизма в наши дни.

Суфийские братства в Дагестане продемонстрировали, особенно в последние годы, свою жизнеспособность, миролюбие, стойкость в защите единства народов Дагестана. Исторический экскурс поможет лучше понять место суфизма в духовной и общественной жизни дагестанского общества на современном этапе.

А. С. Ацаев,
 проректор Исламского института
 им. Саида-афанди из Чиркея

ИСТОКИ СУФИЗМА

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

В последнее время по мере возрастания всеобщего интереса к Исламу возрастает интерес и к тасаввуфу, иными словами, к тарикату или суфизму. В связи с этим у некоторых возникает вопрос, был ли тасаввуф во времена Пророка ﷺ и сподвижников, другие спрашивают, обязательно ли вступать на этот путь. Третьи вообще его отрицают.

Для тех, кто ищет правильный путь, было бы хорошо вспомнить, что такие великие ученые и мыслители, как имам Газали, имам Ша‘рани, имам Раббани, шейх Халид Багдади и другие, овладев в совершенстве всеми знаниями Шариата, поняли, что соблюдение его без вступления на путь тариката невозможно. Будет правильным, если мы послушаем мнения тех, кто уже на практике испытал на себе и то, и другое.

Если спросить о вкусе винограда того, кто только понаслышке знает слово “виноград”, но ни разу в жизни его не видел и не пробовал, как он может объяснить его вкус? Или же если спросить слепого от рождения, как выглядит зеленый цвет, может ли он нам его описать?

Остановимся на первом вопросе: был ли тасаввуф во времена Пророка ﷺ? И чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно рассмотреть, что такое тасаввуф, каковы его основы. Мы постараемся с помощью Творца миров, Всевышнего Аллаха ﷻ, довести до размышляющих людей настоящую суть тариката, его истоки, его цели. Мы просим Всевышнего Аллаха ﷻ, чтобы наша, хотя и маленькая, работа стала причиной наставления на путь истины хоть одного раба Аллаха ﷻ, ибо направление одного человека на истинный путь дороже всех земных благ.

Что же такое тасаввуф? В книге "Му'джаму мусталахати суфият" тасаввуф определяется следующим образом:

....

*«Тасаввуф – это следование всему, к чему призывает Коран, соблюдая все нормы и этику Шариата телом и сердцем, чтобы посредством этого достичь совершенства в служении Аллаху ﷻ».*¹

В книге "Китаб ат-та'рифати фи истилахати суфийяти" написано:

....

*«Тасаввуф – это применение всех качеств служения Аллаху ﷻ, то есть постоянное ощущение себя рабом Аллаха ﷻ».*²

Великий суфийский шейх Сайфуллах-Кади ربه في في في في в своей книге "Канзу-ль-ма'риф" пишет:

»

﴿

﴾

﴿

«Знай, что наука тасаввуф, или тарикат, является очень важной наукой, похожей на бесценный бриллиант. Благодаря этой науке раб достигает своей высшей цели (то есть полной покорности Аллаху ﷻ). Важность тасаввуфа подтверждает и то, что все пророки были посланы ради него, а также то, что изучение этой науки является обязанностью каждого мусульманина, потому что Аллах ﷻ создал всех людей и джиннов для искреннего, с полным убеждением поклонения Себе. В Коране

¹ صد معجم مصطلحات الصوفية : عبد النعم الحنفي 45
² كتاب التعريفات في اصطلاحات الصوفية ص 186

Аллах ﷻ говорит: «Я создал джиннов и людей только для поклонения Мне». ³

В той же книге Сайфуллах-Кади ﷺ пишет:

...

ﷻ

"Основа тасаввуфа – это ихсан, который Пророк ﷺ комментировал как поклонение Аллаху ﷻ так, как будто ты Его видишь, зная, что ты находишься под Его постоянным взором". ⁴

Теперь рассмотрим хадис, в котором Пророк ﷺ учит своих сподвижников религии.

Повелитель правоверных, сподвижник Пророка ﷺ Омар ибн Хаттаб ﷺ рассказывает, что они сидели в мечети вместе с Пророком ﷺ. И вдруг в мечеть вошел непохожий на путника незнакомый человек с черными волосами, в белом одеянии. Он подошел к Пророку ﷺ, сел напротив него так, чтобы его колени касались колен Пророка ﷺ, и спросил его об Исламе, имане и ихсане. Через несколько дней Пророк ﷺ спросил: "Знаете ли вы, кто был тот человек, который задавал мне вопросы?" Я сказал: "Всевышний Аллах ﷻ и его Пророк ﷺ лучше знают". Пророк ﷺ сказал: "Это был ангел Джibriль, который пришел, чтобы разъяснить вам вашу религию". ⁵ То есть религия Ислам состоит из трех основ: имана – веры, Ислама – соблюдения пяти столпов телом и ихсана - искреннего поклонения Аллаху ﷻ.

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами так объясняет, что такое ихсан:

()

³ Сайфуллах-Кади. Канзу-ль-маариф. С. 40.

⁴ Там же. С.57.

⁵ Хадис передал Муслим. См: Ибн Хаджар аль-Хайтами. Фатху-ль-мубин Шарху-ль-арба'ин. С. 64.

*«Ихсан - это поклонение Аллаху ﷻ в совершенном, предписанном Им виде, соблюдая при этом все обязанности перед Ним, чувствуя Его постоянный взор, зная Его величие и могущество, от начала и до конца».*⁶

Он также разъясняет, что наука ихсан - это наука тасаввуфа⁷.

Вышеописанное показывает, что тасаввуф не что иное, как третья основа Ислама – ихсан. Если ихсан и тасаввуф одно и то же, то тасаввуф является третьей из трех основ религии Ислам, то есть неотъемлемой ее частью.

При анализе книг мы обнаруживаем, что в тасаввуфе главным условием для передачи духовных знаний является «сухбат», то есть встреча мюрида с живым наставником. Как и сухбат, главным условием в тасаввуфе является также таваджух - создание духовной связи между учителем и учеником для передачи знания от сердца к сердцу.

Шейх Сайфуллах-Кади пишет:

72

*«Для того, чтобы передать знания мюриду, шейх мысленно направляет свой взор к тем знаниям, которые он хочет передать мюриду, концентрирует свое полное внимание на передаче этих знаний к сердцу мюрида. Тогда эти знания переходят в сердце мюрида в соответствии с его готовностью принимать их».*⁸

Далее:

⁶ Ибн Хаджар аль-Хайтами. Указ. соч. С.103.

⁷ Там же. С.3

⁸ Сайфуллах - Кади. Указ. соч. С. 72.

«Таваджух является основой основ на пути к Аллаху ﷻ, кладезю счастья и источником всех знаний...»⁹

Тасаввуф начинается с началом Ислама, поэтому в нем не должно быть ничего, чего нет в Исламе, ибо сухбат и таваджух тоже берут свое начало с первых откровений нашему Пророку Мухаммаду ﷺ.

Давайте представим себе этот переломный момент в истории всего человечества и мысленно перейдем в ту эпоху, в которой мир был полон язычества и невежества.

610 год от рождения Христа. Аравийский полуостров, город Мекка, гора Нур. В своем уединении в пещере Хира⁴ размышляющий о величии и могуществе Творца миров Мухаммад ﷺ, сын Абдуллы. По велению Всевышнего Аллаха ﷻ к нему является ангел Джибриль عليه السلام с Божественным откровением (вахью), чтобы поручить ему миссию пророчества, и читает ему первые аяты Священного Корана.

إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم:
سورة العلق, آية 1-3

Что же такое Божественное откровение и как это происходило? Известный египетский ученый Мухаммад Абд-уль-Азиз аз-Заркани пишет:

⁹ Там же. С. 161.

3 : 1 :

. 195-193

26

«Вахью, то есть Божественное откровение, в Шариате означает обучение Всевышним Аллахом Своего избранного раба всему, чему Он хочет его обучить, тайным, необычным для людей образом. Откровение может происходить разными способами.

1. Обращение Самого Аллаха ﷻ к Своему Пророку ﷺ без посредников, как Он обратился к пророку Моисею (Муса ﷺ).

2. Внушение, вдохновение, которое Он вкладывает в сердце избранного раба в виде знаний, в которых раб не может сомневаться, или знаний, от которых он не может отказаться.

3. Откровение в сновидениях, которые сбываются с абсолютной точностью.

4. Откровения посредством ангела Джibriля, и именно этот способ откровения понимается под словом «вахью».

Последний вид является самым распространенным из всех способов откровения, и Коран от начала до конца был ниспослан именно таким способом».¹⁰

Каким же образом происходило ниспослание Корана через ангела Джibriля? На этот счет Мухаммад аз-Заркани пишет:

3 : 1 :

.

¹⁰ Мухаммад Абду-ль-Азиз аз-Заркани. Манахилу-ль-ирфан. Том 1. С. 3.

*«Откровение посредством ангела означает, что между ангелом и Пророком ﷺ образуется духовная связь, во время которой первый может влиять на второго (чтобы передать ему необходимые знания). Такая связь и такое влияние возможно при определенной готовности с обеих сторон. Ангел имеет силу для передачи знаний, потому что он состоит из чистого духа, а Пророк ﷺ принимает это влияние посредством чистоты своей духовной стороны и тела, соответствующей чистоте духа ангела. И когда ангел направляет свое влияние на Пророка ﷺ, он выходит из обычного человеческого состояния, в нем проявляются признаки этого преобразования, и он полностью растворяется в принятии того, что передает ему ангел через эту духовную связь. Все, что передал ему ангел, печатается на его сердце. После окончания этой связи и возвращения в свое обычное состояние Пророк ﷺ находит переданное ему откровение как будто написанным на листе его сердца».*¹¹

Из вышеописанного мы видим, что Джibriль передавал Пророку ﷺ аяты Корана не только в устной форме, но также через духовную связь в его сердце. Это подтверждается и аятами Священного Корана. В аятах 193-195 суры «Шу‘ара‘» Аллах ﷻ говорит:

192-193

(смысл): *«Воистину, этот Коран - послание Владыки всех миров. Ниспослал его ангел Джibriль в твое сердце».*

В тафсире «Руху-ль-баян» эти аяты комментируются следующим образом:

¹¹ Там же.

[В твое сердце] означает: "Джибриль прочитал Коран для тебя, чтобы ты запомнил его и понял его смысл".

В этом аяте особое внимание уделено именно сердцу, потому что сердце является местом осмысления и запоминания, кладезью откровения и внушения. И нет ничего в сущности человека более подходящего для Божественного обращения и озарения светом познания Аллаха ﷻ, чем сердце. Ниспослание в сердце является особенностью Пророка Мухаммада ﷺ и признаком его величия среди других пророков. Потому что Аллах ﷻ давал им Свои книги в готовом виде, написанными на свитках и досках, а не ниспосылал в сердце, как нашему Пророку ﷺ.

Дальше он пишет:

ﷻ

:

*«В книге «Каифу-ль-асрар» говорится: "Коран вначале ниспосылался в сердце Пророка ﷺ из-за его жажды к нему и полного погружения в него. Потом уже направлялся на его ум и слух. Такая передача идет сверху вниз, и это удел особых, достигших высокого уровня людей. А простые люди слушают Коран сначала слухом, потом умом и только после этого он достигает их сердец. Такой способ передачи – это поднятие с низкого уровня на более высокий, и это удел мюридов и людей сулука. И между двумя уровнями передачи и получения знаний очень большая разница».*¹²

Подтверждением этому является и 16-й аят суры «Кияма»:

«Тафсиру-ль-Джалалайни» комментирует этот аят следующим образом:

¹² روح البيان ج 6. ص 394

() ()
 () () () ()
 () ()
 2: 1: ()

«[Ты не читай Коран языком], прежде чем закончит Джабриль, боясь, что ты его забудешь. [Я отвечаю за сохранение Корана] в твоём сердце и за чтение языком. [Когда Я ниспосылаю тебе Коран] посредством Джабриля, [ты слушай его]». После этого Пророк ﷺ слушал его до конца, а потом и сам читал. [И Я поясню тебе весь его смысл]»¹³.

В книге «Тафсиру-ль-Ибн Касир» написано:

14

«В этих аятах Всевышний Аллах ﷻ учит Своего Посланника, как принимать Его откровение от Джабриля. Раньше Пророк ﷺ спешил читать и опережал ангела в его чтении. Поэтому Аллах ﷻ повелел ему, чтобы он слушал ..., потом Аллах ﷻ говорит означаящее: «Я отвечаю за сбор и сохранение ниспосланных аятов в твоём сердце, также и за твоё чтение. Когда ангел читает тебе Коран от Меня, ты слушай его, потом читай, как он тебя научил. И после этого Я объясню тебе его смысл».

¹³ Джалалуддин Абдурахман ибн Абу Бакр ас-Суюти. Тафсиру-ль-Джалалайни. Т. 2. С. 779.

¹⁴ تفسير ابن كثير ج 4: ص 450

То есть откровение происходило в три этапа:

1. Ниспослание в сердце.
2. Чтение вслух.
3. Пояснение смысла.

Создание такой духовной связи между наставником и учеником в тасаввуфе называется таваджухом. Именно та духовная связь, которую создал Аллах ﷻ между Пророком ﷺ и ангелом Джibriлем, передается по цепочке шейхов тариката.

Вышеупомянутый шейх Сайфуллах-Кади ﷺ в своей книге "Канзу-ль-ма'ариф" пишет:

....

*«Ты знай, что для достижения цели (т.е. познания Аллаха ﷻ) есть условия, которые необходимо соблюдать. Самым главным из них является встреча с праведными людьми, пребывание в обществе с ними, и польза от этого очень велика. Всевышний Аллах ﷻ в Коране говорит означаящее: "О, уверовавшие в Аллаха ﷻ люди! Вы бойтесь Аллаха ﷻ и будьте вместе с праведными людьми". Ты также знай, что общение со знающими Аллаха ﷻ людьми - это бесконечное счастье, лучшее, что есть у мюрида, но его эффект не достигается без полной подготовленности и любви мюрида к ним».*¹⁵

На необходимость связи с праведными людьми также указывает и 119-й аят суры «Тавба»:

"О, уверовавшие в Аллаха ﷻ люди! Вы бойтесь Аллаха ﷻ и будьте вместе с праведными людьми".

В книге "Тафсиру-ль-Ибн Касир" написано:

¹⁵ Сайфуллах-Кади. Указ. соч. С. 167.

"Сподвижник Пророка ﷺ Абдулла ибн Омар сказал, что слова Аллаха ﷻ "Будьте вместе с праведными" означают "Будьте с Пророком ﷺ и его сподвижниками". Захак говорит: "Будьте с Абу Бакром и Омаром".¹⁶

В книге "Танвиру-ль-кулуб" написано:

:

2

:

Великий шейх наш сайид Убайдалла аль-Ахрари сказал: "Пребывание в обществе с праведными людьми, которое повелевал нам Аллах ﷻ, происходит двумя способами: 1) быть рядом с ними телом, провести с ними время, чтобы в нем зафиксировать их качества; 2) если нет возможности пребывать в их обществе телом, то быть с ними хотя бы сердцем, мысленно".¹⁷

Поэтому люди, которые приняли Ислам при жизни Пророка ﷺ, но не встретились с ним хотя бы один раз, не достигали уровня сподвижников, увидевших Пророка ﷺ хотя бы раз в жизни. К примеру, Вахший, который убил самого дорогого для Пророка ﷺ дядю Хамзу, дороже Увайсу-ль-Карани, который является самым дорогим человеком из последователей сподвижников (*табиин*), поскольку Вахший всего один раз видел Пророка ﷺ.¹⁸

Мухаддис Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами пишет:

:

¹⁶ تفسير ابن كثير ج 2: ص 400

¹⁷ Мухаммад Амин аль-Курди, Танвиру-ль-кулуб. С. 548.

¹⁸ См. Танбиху ас-саликин. С. 29.

«Абдулла ибн Мубарака спросили: "Кто дороже, сподвижник Пророка ﷺ Муавия или пятый из праведных халифов Омар, сын Абду-ль-Азиза (который является одним из больших последователей сподвижников)?» Абдулла ответил: "Клянусь Аллахом, что пыль, которая вошла в ноздри коня Муавии, когда он был вместе с Пророком ﷺ, дороже ста людей, подобных Омару, сыну Абду-ль-Азиза". Он имел в виду, что честь быть сподвижником Пророка ﷺ, видеть его благородное лицо, принять на себя его дорогой взгляд превышает любых деяний и достоинств». ¹⁹

Такого высокого уровня сподвижники достигали благодаря духовному взгляду Пророка ﷺ. Как ангел Джibriль оказывал духовное воздействие на Пророка ﷺ и передавал ему божественные знания, так и Пророк ﷺ передавал их своим сподвижникам. Даже многочисленные намазы и посты не были в те времена критерием уровня сподвижников, но только те знания, которые они получали от Пророка ﷺ.

Имам аль-Газали приводит хадис Пророка ﷺ:

ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه

«Абу Бакр превзошел вас не превосходством намазов и постов, а теми знаниями, которые сокрыты в его сердце». ²⁰

Всевышний Аллах ﷻ ниспосылал Коран Своему посланнику Мухаммаду ﷺ в течение 23 лет. И все это время он находился в обществе, то есть в сухбате (общении), ангела Джibriль, который являлся наставником для Пророка ﷺ. Он передавал Пророку ﷺ божественное откровение от сердца к сердцу через духовную связь, называемую в тасаввуфе таваджухом. Как ангел Джibriль передавал знания Пророку ﷺ, так и Пророк ﷺ передавал их своим сподвижникам, он был наставником для них. По-

¹⁹ Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами. Аль-фатави-ль-хадисийат. С. 218.

²⁰ Имам Абу Хамид аль-Газали. Ихья' улюм-ид-дин". Бейрут, 2001. Том 1. С. 97.

следние были наставниками для тех, кто встречался с ними, и передавали им знания Пророка ﷺ. Так продолжается и по сей день.

Имам Абду-ль-Вахаб Ша'рани в книге "Аль-анвару-ль-кудсият" пишет: "Знай, что Пророк ﷺ учил своих сподвижников словам "Ля иляха илляллах" по отдельности и группами. И от них пошла цепочка передачи".

Имам Ахмад ибн Ханбал, Базар, Табарани и другие передают хадис с достоверной цепочкой от сподвижника Шаддада ибн Авса, рассказывающий о том, как Пророк ﷺ собрал их в мечети и, удостоверившись, что среди них нет людей другой веры, научил их словам "Ля иляха илляллах". И Юсуф Каврани передает хадис о том, как Али ибн Аби Талиб попросил Пророка ﷺ научить его самому легкому и близкому пути достижения Аллаха ﷻ, и Пророк ﷺ научил его словам "Ля иляха илляллах".²¹

Было бы наивным предположить, что сподвижники до этого времени не умели говорить "Ля иляха илляллах ﷻ", и вряд ли они нуждались в обучении этим главным словам в Исламе. Ведь Али ибн Аби Талиб еще в Мекке первым принял Ислам среди подростков и произносил слова "Ля иляха илляллах". Великий имам Джунайд аль-Багдади говорил, что его шейх Сарию Сака-ти передал ему все свои знания по Шариату.

В книге "Аль-му'джаму-с-сагир" и "Файзу-ль-кадир" есть хадисы, указывающие на то, что достоинства встречи с Пророком ﷺ передаются от сподвижников тем, кто встречался с ними, и так далее по цепочке:

²¹ См. Абду-ль-Вахаб Ша'рани. Аль-анвару-ль-кудсият. С. 47-50.

²² المعجم الصغير ج 2 ص 104

²³ 280 4

«Радость тем, кто увидел меня и уверовал в меня; радость тем, кто увидел тех, кто увидел меня; радость тем, кто увидел тех, которые увидели сподвижников, которые увидели меня. Радость им и хороший загробный мир».

По этим аятам, достоверным хадисам, изречениям великих людей мы можем сделать вывод, что тасаввуф берет свое начало с первых Божественных откровений нашему Пророку Мухаммаду ﷺ и является основой религии, без которой остальные деяния просто не считаются. Также сухбат и таваджух, которые являются основами тасаввуфа, были во времена Пророка ﷺ и сподвижников.

Пусть Аллах ﷻ покажет нам истину истинной и даст силы для следования ей и пусть Он покажет неправильное неправильным и защитит нас от него!

Ва-с-саламу алайкум ва рахмату-л-лахи ва баракатух.

А. М. Магомедов,
заместитель Муфтия РД,
зав. Отделом науки и образования ДУМРД.

ТАСАВВУФ

С именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и к уверовавшим - в потустороннем мире.

Уважаемые участники конференции!

С сожалением приходится отметить, что в последнее время не только среди рядовых, но и даже среди называющих себя алимами мусульман находятся люди, не совсем правильно понимающие истинную суть Ислама.

Ислам – это не только исполнение пяти обязательных столпов религии, а образ жизни мусульманина в целом - исполнение им всего, что предписано Творцом, исполнение не для показа, а искренне, только во имя Аллаха ﷻ и только для довольства Всевышнего, не имея других целей и намерений. Степень принятия Всевышним наших деяний и вознаграждения за них зависит от степени чистоты наших намерений. Но достичь такого уровня осознания и понимания невозможно без специальной подготовки и наставничества. Наука, обучающая мусульманина чистому служению, праведному образу жизни и называется тасаввуфом.

Ислам – это следование всему, что исходит от Всевышнего Аллаха ﷻ, и передано через Пророка ﷺ. Пророк же ﷺ научил Исламу своих сподвижников, сподвижники – следующее за ними поколения, то есть табиунов, а табиуны – табиутабиунов и так далее до сегодняшних дней. Так, передаваясь по цепочке, научное наследие Пророка ﷺ дошло и до нас.

Шариатские науки были оформлены в основном во времена табиутабиунов, которые унаследовали их от предшественников. Одни из них специализировались на изучении хадисов и были знатоками хадисов (*мухадисунами*). Другие специализиро-

вались на изучении и толковании Корана, их называют муфасирунами. Третьи глубоко изучили юриспруденцию и стали факихами. Четвертые же специализировались на духовном воспитании и исследовании методов искреннего следования исламским наукам, их называли суфиями.

Во времена Пророка ﷺ эти отрасли знаний не имели конкретных названий, хотя сами исламские науки существовали, так как они входят в то, что было передано Всевышним людям через Пророка ﷺ. То, что исламские науки получили разные, не употреблявшиеся ранее названия, не выводит их за рамки Ислама. Все они находятся внутри границ Ислама.¹

Великий алим своего времени, учитель таких великих алимов, как Ибну Хаджар, Рамали и других, в свое время бывший ректором знаменитого исламского университета «Аль-Азхар», Шейх Закариял Ансари رحمه الله говорит, что тасаввуф – это наука об очищении нафса (эго), облагораживании нравов, усовершенствовании явного и сокрытого поклонения Всевышнему.

Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути, один из выдающихся и общепризнанных алимов современности, пишет: «Тасаввуф является сердцем Ислама, жемчугом, спрятанным в сердце мусульманина. Если не будет тасаввуфа, то Ислам превратится в традиции, обычаи. Тасаввуф по своей сути был и в прошлом (т.е. во времена Пророка ﷺ), название же появилось позже».²

Имам аль-Газали رحمه الله говорит: «Целью науки тасаввуф является очищение нравов от всего негативного и очищение сердца от всего, кроме Аллаха ﷻ, путем постоянного непрерывного поминания Всевышнего».

Далее он говорит: «Я удостоверился в том, что суфии следуют истинным путем Аллаха ﷻ, их поведение является наилучшим, их путь самый верный из всех путей и нравы их самые чистые. Если собрать разум всех разумных, мудрость всех муд-

¹Юсуф Хаттар Мухаммад. Аль-мавсуату аль-Юсуфия. С. 9.

²Мухаммад Сайид аль-Бути. Салафият. Дамаск. С. 117-189.

рецов и науку всех достигших глубин Шариата и попробовать изменить в сторону улучшения что-либо в служении, поведении и в нравах суфиев, то сделать это будет невозможно. Потому что всё в их поведении относительно явного и тайного взято из поведения Пророка ﷺ и знаний, полученных от него. И для меня воистину стало явным, что именно эта группа является спасшейся группой. Что еще могут говорить люди о тех, для кого первым условием является полное очищение сердца от всего кроме Аллаха ﷻ и кто утопили свои сердца в поминании Всевышнего».

Имам аль-Газали (да будет доволен им Аллах ﷻ) также сказал: «Вступление на путь тасаввуфа является обязательным, ибо никто кроме пророков (мир им) не застрахован от недостатков и душевных болезней». ³ Аль-имам Джунайд аль-Багдади (да будет доволен им Аллах ﷻ) сказал: «Тасаввуф – это следование благим нравам и отход от плохих нравов». ⁴

Шейх Мухаммад аль-Араби говорит: «Тасаввуф – это сохранение шариатской этики в явном и тайном поклонении. Тасаввуф – это благой нрав, и кто лучше тебя в благонравии, тот больше владеет учением тасаввуфа».

Поскольку изложить духовную суть суфизма в нескольких словах невозможно, известные алимы описали его с разных сторон и дали суфизму около двух тысяч определений, суть которых сводится к искреннему поклонению Аллаху ﷻ.

Хасан-Хильми аль-Кахий в книге «Буруджу-ль-мушаядат» отмечает, что истинные знания, т. е. науки познания Всевышнего – это удел только избранных Аллаха ﷻ, каковыми являются тарикатские шейхи. Тарикат (суфизм) - это наука, которая относится к тайным, сокровенным наукам. Явными же науками могут владеть даже лицемеры и большие грешники. Явные науки – это те науки, которыми можно овладеть путем чтения книг.

³ Шарх-уль хикам ли Ибни Ужайбат. Т.1. С. 7.

⁴ Абду-ль Кадыр Иса. Хакаиқ ‘ани тасаввуф, С. 14.

Тайная же наука исходит от Всевышнего, и наделяет Он ею только избранных рабов Своих, достигших внутренней чистоты.

Имам Сахруварди روضه في в своей книге «Авариф» говорит, что все остальные науки можно постичь и при наличии любви к мирскому, без соблюдения установок и правил, необходимых для постижения сокрытых наук, т. е. наук о богобоязненности (*таква*).

В подавляющем большинстве случаев любовь к мирскому способствует изучению явных наук. Изучение любой науки сопряжено с трудностями для нафса (эго). Нафс создан стремящимся к авторитету, величию. Когда нафс почувствует, что изучением явных наук можно поднять свой авторитет, тогда он переносит лишения, преодолевает трудности, т.е. проводит бессонные ночи, изучая науки. Науку же тасаввуф невозможно постичь вместе с любовью к мирскому, этой наукой овладевают только после отдаления от собственных страстей и стремлений. Ее невозможно изучить, кроме как в «академии богобоязненности» (*таква*), то есть будучи в тарикате. Всевышний в высокочтимом Коране говорит:

«Вы изучайте науки богобоязненности, тогда Аллах одарит вас специальной наукой», т. е. тасаввуфом.⁵

Имам аль-Газали в своей книге «Арба‘ин фи усулю-д-дин» говорит: «Вера во что-то, научное подтверждение веры и испытание веры на себе (*завк*) – это три разные ступени, находящиеся далеко друг от друга. Для наглядности приведем пример болезни. Каждый человек верит в существование болезней, врач знает эти болезни и определяет их научно обоснованными методами. Больной же знает о болезни, прочувствовав её на себе. Естественно, суть болезни, ощущения, состояние при болезни знает только больной, то есть лучше больного состояние, ощущения при болезни не может знать никто. Хотя этот пример и несколь-

⁵ Хасан-Хильми аль-Кахий. Буруджу-ль-мушаядат. С. 102-103.

ко отвлеченный (абстрактный), он позволяет дать некоторое представление о суфизме.⁶

Пророк ﷺ сказал:

."

": ﷺ ﷺ
[٤٥] [١٣]

«Не будет вера ни одного из вас совершенной до тех пор, пока не будете желать брату своему того же, чего желаете самому себе». Наукой, которая поднимает веру человека на такой высокий уровень, то есть до совершенства, и является та-саввуф.

В высокочтимом Коране есть аят, в котором Всевышний, обращаясь к Пророку ﷺ, говорит:

/١١٤ /

Смысл: **«Ты не спеши высказать то, что Джибриль ﷺ вложил в твое сердце, до тех пор, пока он сам его не прочтет (не произнесет)».** Так сказано потому, что ангел Джибриль ﷺ являлся к Пророку ﷺ с аятами Корана и вкладывал их в его сердце. Пророку ﷺ захотелось сразу высказывать то, что Джибриль ﷺ вложил в его сердце. Тогда Всевышний повелел Пророку ﷺ не произносить ничего до тех пор, пока Джибриль ﷺ не прочтет ему. Мудрость и смысл того, что Пророку ﷺ было велено подождать, пока Джибриль ﷺ сам не произнесет и не даст толкование, заключается в том, что это должно было стать правилом для уммы Пророка ﷺ. Поэтому умме Пророка ﷺ также велено овладевать наукой так, как овладевал ею сам Пророк ﷺ. Никто из изучивших науки по книгам самостоятельно, без учителей, не получит истинных знаний. От этого пользы не будет, кроме вреда как для самого, так и для других.⁷

Толкователь Корана Мухаммад Али Сабуни в книге «Саф-вату тафасир», говорит, что ниспослание Корана имеет 3 уровня.

⁶ Имам аль-Газали. Арба'ин фи усули-д-дин. С. 59-60.

⁷ Хашияту С-сави. Бейрут, 2000. С. 92.

Первый уровень - вкладывание аятов в сердце (*талкин*), второй - произнесение аятов и третий - их толкование. Нельзя назвать обладателем истинных знаний человека, который не обладает всеми тремя уровнями познания. Обладающие этими тремя уровнями и являются истинными тарикатскими шейхами, только их можно назвать и алимами.

Той наукой-талкин, посредством которой Джибриль ﷺ вложил в сердце Пророка ﷺ истинную веру, и является тасаввуф, или тарикат.⁸

Кто не признает тасаввуф (тарикат), является отрицающим основы откровений, следовательно, не знающим истинную суть религии.

Все аяты Корана, в которых говорится о богобоязненности (*таква*), ихласе (искренности), тазкияте (очищении нафса и души), хидаяте (наставлении на путь истины), являются подтверждением необходимости тасаввуфа (тариката). Есть достоверный, общеизвестный хадис Пророка ﷺ, где говорится о том, что однажды к Пророку ﷺ, когда он сидел в кругу своих сподвижников, подошел один не знакомый сподвижникам человек, и спросил Пророка: «Что такое Ислам?» Пророк ﷺ ответил, и тот человек сказал: «Правильно». Затем он спросил: «Что такое иман?» Пророк ﷺ и на это ответил, и опять он сказал: «Правильно». Затем спросил: «Что такое ихсан?» Пророк ﷺ ответил, и снова тот сказал: «Правильно». После того, как этот незнакомец ушел, Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «Это Джибриль ﷺ, который пришел разъяснить вашу религию». Говоря об ихсане (искренности), Пророк ﷺ сказал, что это такое служение Всевышнему ﷻ, как будто Аллах ﷻ видит тебя или ты видишь Аллаха ﷻ, ведь Аллах ﷻ видит тебя, хотя ты Его и не видишь.

Из вышесказанного следует, что основа тариката, вместе с другими составляющими религии, заложена в откровении. Ибо тарикат, без всякого сомнения, это степень ихсана (искренности), являющегося в свою очередь, одной из частей мусульман-

⁸ Мухаммад Али Сабуни. Сафвату тафасир С. 486.

ской религии. Это подтвердил Пророк ﷺ словами: «Это был Джибриль عليه السلام, который пришел разъяснить вам вашу религию».

Как говорит известный алим Мухаммад Сиддик Гимари, согласно вышеуказанному хадису, религия Ислам включает в себя три части. И религия того, в ком отсутствует ихсан, без сомнения, будет неполноценной, ибо он оставил одну из ее частей. Учение же, приводящее человека в само состояние ихсана, есть тарикат.⁹

().

: ﷺ

В хадисе Пророка ﷺ сказано: «Лучшие из людей будут жить в моем столетии, потом в следующем, а потом в последующем». Имам Абу Ханифа жил в столетии Пророка ﷺ и является одним из крупнейших табиinov, то есть тех, кто встречался со сподвижниками Пророка ﷺ.

Есть хадис Пророка ﷺ: « В моей умме появится человек по имени Абу Ханифа. Он – светило для моей уммы в День Суда». Имам Шафии رحمته الله, давая оценку Абу Ханифе, пишет: «Тот, кто хочет понять суть шариатской юриспруденции, пусть изучает мазхаб имама Абу Ханифы». Али ибну ‘Асим говорит: «Если сравнить мудрость и знания имама Абу Ханифы رحمته الله с мудростью и знаниями всех алимов и мудрецов его времени, то мудрость и научные познания имама Абу Ханифы перевесят их».¹⁰

Имам Абу Ханифа رحمته الله, великий алим, которого Аллах تعالى вознаграждал огромными знаниями, за два года до смерти вступил в тарикат, став мюридом шейха Джа’фара Сиддика. Умирая, он сказал: «Если бы в течение последних двух лет я не вступил в тарикат, я бы мог заблудиться».

Имам Шафии رحمته الله также принял тарикат и был мюридом шейха Шайбану Ра’и رحمته الله, который не умел ни читать, ни писать. Он сидел перед шейхом, подобно младенцу перед матерью. («Буруджу-ль мушаядат», стр. 80).

⁹ Аль-интисар тарики суфийя. С. 6

¹⁰ Ахмад Джудат Паша. Аль-ма‘лумат ан-нафиат. Стамбул, 1998. С. 43-46.

Как говорит Джалалудин Суюти رحمۃ اللہ علیہ, имам Ахмад رحمۃ اللہ علیہ знал два миллиона восемьсот тысяч хадисов Пророка ﷺ.¹¹

До встречи со своим шейхом он говорил своему сыну Абдуллаху: «Ты изучай хадисоведение и остерегайся сближения с людьми, называющими себя суфиями». После встречи с шейхом Абу Хамзатом Багдади رحمۃ اللہ علیہ и изучения наследия суфиев он завещал своему сыну, чтобы тот дружил только с суфиями. «Они обладают большей наукой, чем мы, а также чистота служения, богобоязненность, отречение от мирского и усердие в служении у них больше нашего», - говорил он.¹²

Как отметили выше, мусульманская религия состоит из трех частей: имана (вероубеждения), Ислама (исполнения столпов и предписаний Творца, т.е. Шариата), ихсана (исполнения всех деяний с осознанием, что тебя видит Всевышний ﷻ). У каждого из этих частей есть свои имамы. Имамами науки вероубеждения являются Аш'ари и Матуруди رحمۃ اللہ علیہ. Имамами исламской юриспруденции (Шариата) являются Абу Ханифа رحمۃ اللہ علیہ, Малик رحمۃ اللہ علیہ, Ахмад رحمۃ اللہ علیہ и Шафии رحمۃ اللہ علیہ. Тарикатскими же имамами являются Мухаммад Накшубанд رحمۃ اللہ علیہ, Иمامу Раббани رحمۃ اللہ علیہ, Халидуль Багдади رحمۃ اللہ علیہ, Абул Хасан Шазали رحمۃ اللہ علیہ, Абдулкадыр Гелани رحمۃ اللہ علیہ, имам аль-Газали رحمۃ اللہ علیہ. Все эти имамы обосновали и разъяснили свои учения на основании Корана и хадисов Пророка ﷺ. Мы же обязаны следовать слову этих имамов, так как в Коране сказано:

(43)

Смысл аята: «Если Вы не знаете, то следуйте за теми, кто знает». Когда имам аль-Газали спросили, откуда он знает все эти науки, он прочитал приведенный выше аят и сказал: «Все эти глубокие знания по всем наукам я получил, спрашивая их у алимов».¹³

Есть также аят, в котором сказано:

(19)

¹¹ Ашадду-ль джихад фи ибтали да'вал иджтихад аш-Шейх Давуд. Багдад, 1881. С. 31.

¹² Хасан Хильми аль-Кахийи. Буруджу-ль-мушаядат би нууси муаядат. Дамаск, 1999. С. 73.

¹³ Имам Исмаил Хикки Мустафа аль-Исламбули. Руху-ль баян. Бейрут, 2001. Т.5. С. 47.

«Берите знания от обладателей явных и скрытых наук и следуйте им».¹⁴ Подобно шариятским имамам, разъяснившим Шариат, у каждого тариката также есть свои имамы и свои особые методы исполнения вирдов. Придерживающиеся того или иного тариката обязаны исполнять вирды согласно описанию имамо́в.

Как может быть накшбандийским или шазалийским мюридом тот, кто не исполняет в точности вирды, описанные имамами этих тарикатов? Может ли, например, человек, придерживающийся ханифитского мазхаба, стать шафиитом, если он не будет соблюдать требования шафиитского мазхаба. Так же невозможно стать мюридом накшбандийского или шазалийского тариката, не получив вирды от соответствующего шейха, способного обучать вирдам так, как указывали имамы.¹⁵

Сулейман Зухди رحمۃ اللہ علیہ сказал: «Кто изменил основы тариката, тот не находится в тарикате (т. е. он отдален от тариката)».

Имам тариката Халидул Багдади رحمۃ اللہ علیہ, который был наставником по пяти тарикатам, говорит: «Кто изменил основы тариката, тот не из нас (т.е. не из суфиев)». Также в книге «Хадияту закирин ва худжату-ль-василин» сказано, что никому не дозволено изменить истинный тарикатский путь.¹⁶

Имам Раббани رحمۃ اللہ علیہ, говоря о перспективе тариката, сказал: «Тарикат будет существовать до Судного дня посредством моих духовных детей, ожидаемый имам Махди тоже будет придерживаться этого высокого тариката».

Подтверждением этому является следующий аят Корана:

(9)

¹⁴ Хасан Хилми аль-Кахийи. Сифру-ль асна. 1998. Дамаск, С. 46-47.

¹⁵ Буруджу-ль-мушаядат, С. 190.

¹⁶ Хасан-Хильми аль-Кахийи. Танбиху-с-саликин. Дамаск, 1996. С. 45.

В нём говорится: **«Я ниспослал Коран, и Я его сохранию посредством алимов, способных сохранить его».**

В другом аяте Всевышний говорит:

(38)

Смысл аята: **«Я не оставил ничего, о чем бы не рассказал в Коране».**

Таким образом, ниспослав Коран, Всевышний довел до человечества все, что ему необходимо, т.е. все знания, как явные, так и тайные (сокрытые) Он также взял на Себя обязательство сохранить все это до Судного дня посредством истинных алимов.¹⁷

:

Пророк ﷺ сказал: **«Всегда из моей уммы будет группа людей, находящихся на пути Истины, и ей не смогут нанести вред сошедшие с пути Истины».**

Для сохранения наук, исходящих от Пророка ﷺ, должна быть цепь алимов, передающих друг другу эти науки, начиная от самого Пророка ﷺ.¹⁸

Есть иждма (единогласие) салафитов (мусульман первых трех столетий), согласно которому тот, кто не находится в цепи истинных алимов, связанной с Пророком ﷺ, и не имеет разрешения на обучение людей, не может заниматься наставлением на путь Истины, потому что истинная наука передается только посредством талкина (вложения из сердца в сердце). Мудрость талкина заключается в том, что он обеспечивает связь сердец алимов по цепи вплоть до Пророка ﷺ и через Пророка доходит до Всевышнего.

В начале книги «Сахиhi Муслим» от Ибн Мубарака ؒ сказано: **«Для исламской религии является обязательным наличие цепочки учитель – ученик, посредством которой её передают в**

¹⁷ См. Тафсир Руху-ль-баян. С. 570.

¹⁸ Фатху-ль-Бари. С. 314.

чистом виде. Если бы не было связи (цепи передачи), то каждый говорил бы что захотел».

Имам Навави ﷺ говорит: «Передача от учителя к ученику, т.е. наличие иснада, – это одно из важнейших условий обучения. Каждый ученик обязан знать, от кого он берет науки». Т.е. наличие иснада обязательно. Для учеников учитель является духовным родителем и связующим звеном между ними и Всевышним.¹⁹

(٤٧-٤٥)

/.

Всевышний, обращаясь к Пророку ﷺ, говорит означающее: **«О Пророк! Я послал тебя для обучения религии и чтобы засвидетельствовать об этом. Послан обрадовать Раем тех, кто последует за тобой, и предостеречь тех, кто отрицает тебя, об уготованном для них адском огне, призывать к покорности Всевышнему с разрешения Творца и освещающим путь Истины».**

«Разрешение - это облегчение, если исполнение чего-либо без разрешения невозможно. Когда есть разрешение, все облегчается».²⁰

Исходя именно из этого аята, тарикатские имамы обосновали необходимость получения разрешения (*иджаза*) на наставничество.

Так как обучение тарикату дело очень ответственное, для наставничества недостаточно одного разрешения (*иджаза*). Помимо разрешения шейх должен иметь и повеление (*амру*) своего учителя на начало наставничества.

()

В этом аяте Всевышний повелевает Пророку ﷺ объявить народу о своей пророческой миссии. Так же как Всевышний повелел Пророку ﷺ объявить народу об этом, тарикатским шейхам,

¹⁹ Сайид Мухаммад бину Алави аль-Малики. Ат-тамигу Сагид. Медина. 1992. С. 5.

²⁰Хашияту-с-сави. Т. 5. С. 42.

являющимися наследниками Пророка ﷺ, для начала наставничества также необходимо повеление.²¹

Существует более сорока тарикатов и все они являются путями познания Всевышнего путями сближения с Творцом. И нет разницы, каким путем идти, главное – это соблюдение условий данного тариката и установленных имамами требований, без дополнений и упущений. Не допускается также смешивание тарикатов.

Например, основным условием накшбандийского тариката является () стремление мюрида к постоянному мысленному пребыванию с Всевышним ﷻ, будь он один или среди людей. И это то, что требует Шариат. Постоянное (мысленное) поминание Всевышнего подводит человека к более качественному исполнению повелений Аллаха ﷻ и отдалению от запретного. Поэтому имам Раббани говорит, что зикру сердца - мысленное поминание Аллаха ﷻ - помогает в соблюдении шариатских норм и облегчает тяготы нафса (эго) в поклонении. В итоге тарикат является средством усовершенствования Шариата, и нет никаких противоречий между Шариатом и тарикатом.

Человек, искренне исполняющий шариатские нормы, без других целей, кроме как исполнение всего, что велит Всевышний, будучи один или среди людей, находится в рамках Шариата и тариката. Если человек постоянно пребывает в таком состоянии, то он не нуждается в учителе, т. е. в шейхе, ибо он уже достиг нужного уровня. Но тому, кто не исполняет шариатские нормы на таком уровне из-за недостаточной чистоты намерений, плохих целей, необходимо найти учителя (шейха), чтобы тот поднял его служение на уровень ихласа, очищая намерения. Имаму Раббани говорит, что целью вступления в тарикат является усиление вероубежденности, являющейся сутью веры, и получение облегчения в исполнении шариатских требований.²²

²¹ См. Руху-ль-баян. Т. 10. С. 550.

²² Хасан Хильми. Мактубату-ль-Кахийи. Дамаск, 1999. С. 47.

Есть тарикат под названием газалийя, или зухдийя, он описан в книге «Ихъя'», и основным его условием является отход от всех мирских дел. Тарикат под названием халватийя описан в книге «Ми'ярул 'улум», основным его условием является полное уединение и т. д.

С течением времени названия многих тарикатов менялись. Например, начиная от халифа Абу Бакра ﷺ до Абу Язида Бастами ﷺ теперешний накшбандийский тарикат назывался сиддикийя, от последнего до Абдулхалика Гидждувани назывался тайфурия, далее до Мухаммада Накшбанди ﷺ назывался хаважканийя, а после него до Убайдулы Ахрари ﷺ - накшубандийя, после него называли по-разному: ахрарийя, муджаддийя, халидийя, махмудийя по именам имамов. Между тем самым популярным осталось название «накшбандия».²³

Из вышесказанного следует, что суфизм, или тарикат, по сути, является ихсаном, то есть одним из трех составных частей мусульманской религии. Понять истинную суть суфизма по книгам, без соответствующего наставника, невозможно; его передают от сердца к сердцу (*талкин*), от живого учителя к ученику. Так формируется силсила – цепочка передатчиков суфийского учения. Следовательно, для понимания сути суфизма обязательно необходимо вступление человека в тарикат, то есть вступление под духовную опеку живого шейха, имеющего неразрывную духовную связь с Пророком ﷺ через силсила.

Согласно Корану и высказываниям имамов, суфизм будет существовать вплоть до Судного дня. И вечным девизом истинных суфиев является

«О, мой Владыка, цель моя – это познание Тебя, и то, к чему я стремлюсь, - это Твое довольство».

²³ Мухаммад Амин аль-Курди. Тазхиб аль-Мавахибу Сармадийя. С.14-44. Также: См. Шейх Абду-ль Мажид. Хадаикул вардийят. С. 30.

А. М. Исаев,
 зав. кафедрой богословских дисциплин
 Исламского университета им. С. Даитова

ЗНАЧЕНИЕ СУФИЗМА

Хвала Всевышнему Аллаху ﷻ, Творцу миров, создавшему Солнце и Луну среди миллионов светящихся звезд во Вселенной и сотворившему путеводные звезды для человеческого взгляда, чтобы на суше и воде вести людей по избранному пути и не заблудиться, также пославшему на Землю пророков и истинных последователей, указывающих в этом океане жизни путь к Божественной Истине, указавшему на ихсан вместе с иманом и Исламом, ниспослав ангела Джibriля к умме Пророка Мухаммада ﷺ.

В хадисе, переданном от Умара ибн Хаттаба ؓ, говорится: «Однажды, когда мы собрались у Пророка ﷺ, пришел не знакомый нам человек, непохожий на путешественника. Он опустился на колени перед Пророком ﷺ, касаясь своими коленями его колен, и спросив разрешения, начал задавать вопросы. Он спросил Пророка ﷺ, что такое Ислам. Получив ответ, он остался доволен. Он спросил Пророка ﷺ, что такое иман. Получив ответ и на этот вопрос, он сказал Пророку: «Ты прав». Затем он спросил Пророка ﷺ, что такое ихсан. Пророк ﷺ ответил: «Ихсан - это служение Аллаху ﷻ так, как будто ты видишь своего Создателя. Ведь, если даже ты его не видишь, Он видит тебя».

Можно хотя бы представить, насколько искренним будет богослужение человека, осознающего, что Аллах ﷻ видит его, где бы он ни находился, и знает все, что занимает его сердце.

Можно задуматься и над смыслом данного аята, ниспосланного Всевышним Аллахом ﷻ:

ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

«Я сотворил людей и джиннов только для того, чтобы все они поклонялись Мне».

Всевышний Аллах ﷻ создал человека и дал ему жизнь на Земле, ниспослал пророков, чтобы довести Свои веления и запреты. Однако вместе с тем Он направил и четырех врагов: мирские блага, шайтана, страсти и низменные желания. Для отвергающих этих врагов и придерживающихся пути Аллаха ﷻ Он создал Рай, переполненный роскошью. А для тех, кто позволил себе поддаться низменным соблазнам, уготовил Ад, переполненный мучениями.

В толковании книги имама Навави «Аль-Арба'ин» Ибн Хаджар Хайтами утверждает, что человек выше ангела, т.е. особенные из людей выше особенных из ангелов и средние из людей выше средних из ангелов. Причиной такого возвышения человека над ангелами, ни на мгновение не ослушивающимися своего Господа ﷻ, заключается в том, что, если бы те враги, которые были направлены против людей, были бы направлены против ангелов, то они могли бы стать более непокорными.

Веления и запреты, указанные человеку, делятся на две категории: связанные с его телом и связанные с его сердцем. К велениям, связанным с телом человека, относятся: совершение намаза, выплачивание заката, паломничество в Мекку и т.д. К запретам относятся: убийство, прелюбодеяние, воровство и т.п.

К велениям, связанным с сердцем человека, относятся: уверование, искреннее богослужение, вера в предопределение, честность, надежда, терпение и т.д. К запретам относятся: неверие, лицемерие, тщеславие, гордыня, зависть и обман. Вторая категория, связанная с сердцем, является для человека более значимой, что разъясняется хадисом Пророка ﷺ: *«Поистине, есть в теле человека небольшой орган, с улучшением которого улучшается все тело, а с ухудшением - ухудшается все тело, и поистине, этим органом является сердце».*

Также хадис Пророка ﷺ гласит: *«Поистине, Аллах не смотрит на ваши тела и на ваш внешний вид, а смотрит на ваши сердца».*

Пророк ﷺ больше всего обращал внимание на очищение сердец сподвижников. Совершив Хиджру (переселение) из Мекки в Медину, завершив джихад с неверными, закончив с насилем неверных над мусульманами, Пророк ﷺ обратился к сподвижникам со словами: *«Мы теперь завершили малый джихад, пришло время приступить к большому джихаду»*, - имея в виду борьбу с собственным нафсом.

Во времена Пророка ﷺ у его сподвижников из-за благодати от его присутствия, его уроков и личностных качеств, чувствительность сердец и богобоязненность отличались наивысшей степенью. И два поколения после них удостоились бараката (благодати) Пророка ﷺ благодаря приближенности ко времени Пророка ﷺ. Ибо в хадисе передают от имама Бухари и Муслима: *«Самое лучшее поколение - мое поколение, затем последующее за этим, а затем и последующее»* – так характеризовал сам Пророк ﷺ этот период.

С течением времени те недуги, о которых мы раньше упоминали, стали больше проявляться в сердцах людей. Наполнились сердца людей враждой друг к другу, озлоблением, гордыней, нетерпением, лицемерием, тщеславием, низменными проявлениями, страстями, от чего и происходит разделение и разобщенность мусульманского общества.

К счастью для всей исламской уммы, Аллах ﷻ сохранил тех людей, которые от самого Пророка ﷺ в непрерывной золотой цепочке (*силсила*) передают его наследие. Сохранив свои сердца и души от болезней, отвергая врагов от своих сердец, в каком бы состоянии ни находились, они не отреклись от Всевышнего Аллаха ﷻ. Именно они начали вести людей по истинному пути. В них стали нуждаться как ученые, так и невежды, потому что даже те люди, которые достигли высокого уровня в изучении исламских наук, обнаружили, что они провели свою жизнь впустую.

Одним из них был великий ученый, философ, имам Газали, чья книга «Ихья' улюми-д-дин» приближена к Корану.

Примером также может служить следующий рассказ об имаме Ахмаде и Шайбану Ра'и رحمتهما: «Однажды имам Ахмад находился с имамом Шафии, когда к ним подошел Шайбану Ра'и رحمتهما. Имам Ахмад сказал, что хотел бы задать несколько вопросов по фикхи этому человеку, несведущему в исламских науках, но утверждающему о своем тайном учении. Имам Шафии пытался отговорить имама Ахмада и просил его не беспокоить Шайбана رحمتهما. Имам Ахмад все-таки спросил у него: «Что должен делать человек, пропустивший один из пяти намазов и не знающий, какой именно он пропустил?». Шайбан رحمتهما ответил: «Видно, что сердце этого человека забыло Аллаха ﷻ, и потому необходимо наказать его во избежание повторения подобного». Имам Ахмад потерял сознание, и когда он пришел в себя, имам Шафии сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что не стоит беспокоить Шайбана رحمتهما такими вопросами». В другой раз имам Ахмад спросил о том, как следует выплачивать закат от верблюдов. Шайбан رحمتهما ответил, что, по мнению многих, должны выплачивать с каждого пятого верблюда по одной овечке, а он сам считает, что все до последнего нужно отдавать бедным. При этом он ссылаясь на поступок сподвижника Абу Бакра, отдавшего всё богатство Пророку ﷺ. На вопрос Пророка ﷺ, оставил ли он что-нибудь себе и своей семье, Абу Бакр ответил, что оставил Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ. Имам Ахмад был очень удивлен его ответами. Если этот умми²⁴ обладает такими знаниями, то что же остается говорить о состоянии великих имамов.²⁵

²⁴ Не умеющий читать и писать.

²⁵ Хасан Хильми аль-Кахий. Буруджу-ль-мушаяда. Дамаск, 1999. С. 80.

От упомянутых болезней могут быть защищены только сердца пророков. Очищение сердец от низменных качеств считается обязательным (*фарзом*) в Шариате. Для человека появление в обществе в грязной одежде лучше, чем иметь сердце с низменными качествами, ибо одежду могут видеть только люди, а за сердцем наблюдает Аллах ﷻ. Общеизвестно, что человеку не дано быть лекарем самого себя. Это подтверждается и хадисом Пророка ﷺ: *«Поистине, человек не может вылечить себя даже после чтения книг по медицине»*.

Поэтому человек должен искать для себя лекаря, который излечил бы его душу от таких болезней.

Во времена Пророка ﷺ не было необходимости вести дополнительную работу со сподвижниками, ибо огромное влияние на сподвижников оказывала возможность видеть самого Пророка ﷺ. В хадисе, переданном имамом Ахмадом от Анаса, говорится: *«Мы не успели стряхнуть с рук землю, похоронив Пророка ﷺ, как наши сердца начали противиться нам»*.

Во времена Пророка ﷺ не было книг по фикху, тафсиру, хадисам или вероучению. Эта работа началась со второго века хиджры. С этого периода, когда сердца людей начали склоняться к земным благам, когда шайтан стал овладевать чувствами людей, особенно назрела необходимость очищения и лечения сердец, которая стала выполняться посредством науки тасаввуф. Значение термина «тасаввуф» объясняет Закарья аль-Ансари, который отмечает, что эта наука предназначена для очищения сердца от болезней и выявления лучших качеств в человеке, явных и скрытых, для достижения вечного счастья. Первым человеком, удостоившимся звания суфия, был Абу-Хашими ас-Суфию, умерший в 150 г. хиджры. Об этом пишет Хаджи-халиф в своей книге «Кашфу-з-зунун».

Люди этого уровня достигли такой гармонии с окружающей природой и всеми созданиями Аллаха ﷻ, что осознание всего происходящего по воле Аллаха ﷻ ими воспринимается с чистым сердцем и с любовью к Аллаху ﷻ. Таких примеров много. Один из суфиев терпел укус комара, понимая, что именно его

кровь в данный момент предоставлена Аллахом ﷻ в качестве питания для этого комара. Другой суфий палкой направлял и уводил ядовитую змею, говоря: «Если люди увидят, тебя могут убить, иди другой дорогой». Известна многим история, когда суфий, услышав призыв к молитве, не желая разбудить кошку, уснувшую на краю его тулупа, отрезал этот край. Вернувшись, он обнаружил, что кошки там уже нет, а тулуп цел и на нем не осталось даже шва от пришитого края. Эти примеры взяты из жизни суфиев разных периодов. Они показывают нескончаемость суфийской науки и значимость суфизма для сохранения бараката Пророка ﷺ для общества, особенно в наши дни. И мы думаем, что все вышеизложенное достаточно говорит о значении суфизма.

Прошу Всевышнего ﷻ оказать нам всем содействие в понимании значимости суфийской науки для очищения наших сердец от болезней, избавиться от которых завещал нам Пророк ﷺ.

Х. М. Магомедов,
ректор Исламского университета
им. шейха
Абдурахмана-хаджи из Асаба

СУЩНОСТЬ РАБИТА

Тарикат - это дорога, особый путь, которого придерживается тот, кто стремится к познанию Аллаха ﷻ. В толковании книги «Силку-ль-'айн» отмечено, что суфизм является обязательным для каждого мусульманина и мусульманки, как для раба, так и для царя. Так же объясняется смысл суфизма в книге Ибн Хаджара «Фатави-ль-хадисият» (стр. 228).

Саид-афанди из Чиркея ﷺ в своей книге «Сокровищница благодатных знаний» пишет: «Шариат - это законы Аллаха ﷻ и правила служения Ему, которые Всевышний довел до человечества посредством пророков, и ниспосланные Им откровения в священных Писаниях. Если же говорить о разнице между Шариатом и тарикатом, то, поистине, разницы между ними как таковой нет. Говоря о Шариате и тарикате, алимы приводят образные сравнения. Сравнивают их со спиной и животом, которые не могут существовать отдельно. Другие сравнивают с телом и душой, неотделимыми друг от друга. Третьи сравнивают Шариат с кораблем, тарикат с морем, а истину (*хакикат*) - с жемчужиной, добываемой из моря. Чтобы добыть жемчужину из моря, необходимо вначале сесть на корабль, которым и является Шариат. И лишь потом человек должен опуститься в море, т.е. в тарикат».²⁶

Пророк ﷺ сказал, что Шариат - это слова, то, что провозглашается устами. Тарикат - это соблюдение телом того, что провозгласили уста. Хакикат - это состояние души, которое возникает в результате единения Шариата и тариката. Познание Аллаха ﷻ посредством истинных знаний является нашей основной целью служения Ему.

²⁶ Саид-афанди из Чиркея. Сокровищница благодатных знаний. М., 2003.

У тариката пять основ:

1. Богобоязненность (явная и тайная).
2. Следование Сунне Пророка ﷺ на словах и на деле.
3. Отхождение от людей в горе и в радости (выражается терпением).
4. Довольство Аллахом ﷻ (независимо от того, сколько даров Он тебе даст).
5. Упование на Аллаха ﷻ и в горе, и в радости, выражаемое в благодарности в обоих состояниях.

Результатом тариката является служение Аллаху ﷻ с чистым намерением, для чего необходима любовь к Аллаху ﷻ. Чтобы любить Аллаха ﷻ, нужно любить Его Пророка ﷺ, поскольку Всевышний Аллах ﷻ говорит, обращаясь к Пророку ﷺ: «Ты скажи, о Мухаммад, если вы любите Всевышнего ﷻ, вы следуйте за мной, и Аллах ﷻ полюбит вас».

Пророк ﷺ сказал: «Ни один из вас не будет уверовавшим до тех пор, пока вы не полюбите Всевышнего и Его Посланника ﷺ больше своих родных и близких, больше имущества».²⁷ Служить Аллаху ﷻ подобным образом могут лишь вступившие на путь тариката. В хадисе, переданном от Бухари, сказано: «Ихсан - это служение Аллаху ﷻ, как будто ты Его видишь, хотя ты Его и не видишь, поистине, Он видит тебя». Это свойственно суфиям, поэтому люди хакиката советуют идти и участвовать в маджлисах суфиев, чтобы получить их баракат (благодать).

В хадисе Пророка ﷺ сказано: «Мусульманин подобен финиковой пальме: что бы ты от нее ни взял, все тебе пригодится». Азизи сказал: «Уподобление человека финиковой пальме в этом хадисе означает, что основа исламской религии крепка. Наука, исходящая от верующего, - это пища для души. Верующий не покинет этот мир, пока пользуются его уроками при его жизни или же после его смерти. Связь с человеком, у которого есть совершенная вера, даст пользу в обоих мирах, и эту связь лучше иметь духовную. Человек, изучающий ильму, представляет образ своего на-

²⁷ Хадис передан от Бухари. См.: Танвиру-ль- кулуб. С. 422.

ставника. Он читает разные книги, совершенствуя знания, и размышляет о том, что написали в книгах Ибн Хаджар, Махали или Рамали. Он представляет их и просит Всевышнего одарить его теми знаниями, которыми Он одарил их. Это и есть рабита, т.е. духовная связь. До человека, не считающего это ширком (неверием) и, наоборот, считающего это благим деянием, и вместе с тем не признающего духовную связь, которую устанавливают люди тариката, не дошла сущность рабита».²⁸

Чтобы вести разговор о дозволенности или недозволенности, а также о положительных или отрицательных качествах чего-либо, необходимо, прежде всего, знать суть обсуждаемого вопроса. В переводе с арабского языка слово «*рабита*» означает «поддерживание связи с кем-нибудь». К примеру, если у какого-то работника налажены хорошие отношения с вышестоящим начальством, то мы говорим, что у него хорошие связи с ним. Мы понимаем, что работнику такая связь с начальством нужна, чтобы получать от него определенную помощь. В тарикате совершение рабита на шейха также означает стремление получить от него помощь. Смысл понятий «рабита», «*тавассуль*», «*истигаса*» идентичен. Несмотря на то, что это три разных слова, их смысл заключается в поиске помощи.

Джамалуддин Кумухи в своей книге «Адабу-ль-марзия» говорит: «Рабита - это одна из частей любви». К примеру, человек любит одежду, часы, деньги, еду и другие вещи. Любовь к часам подразумевает желание знать время, любовь к деньгам означает их расходование, любовь к одежде означает желание носить ее. Совершение рабита на устазов, то есть любовь к ним, имеет своей целью достичь познания Аллаха ﷻ благодаря их помощи. Другой пример. Один торговец, возвращаясь, домой, имел при себе много денег, которые он уронил, садясь в автобус или же в самом автобусе. Придя домой, он начал совершать намаз и обнаружил пропажу. С чем же теперь будет связано его сердце, куда оно будет устремлено? Этот человек, совершая формальным образом

²⁸ Хасан Хильми из Кахиба. Сифру-ль-асна фи рабитати-ль-хусна. Дамаск, 1999. С. 47.

поклоны, закончит намаз, а его сердце в это время будет занято мыслями о пропаже. В действительности же сердце человека во время намаза должно быть связано с Аллахом ﷻ. Что же случилось? В соответствии с Шариатом, такой намаз допускается, однако с того момента, как тот человек вспомнил о деньгах, он начал совершать рабита на них. Иными словами, о чем бы человек ни думал, с чем бы он не связал свое сердце, этот человек является совершающим рабита на то, чем его сердце занято в данный момент. Человек может совершать намаз, имея в сердце какие-то запретные, грязные или плохие мысли. Даже в таком случае он является совершившим намаз. По Шариату, его не наказывают ударами палки, не лишают жизни, с него не требуют покаяния. Почему? Потому что внешне он совершил намаз, а что у него внутри, мы должны оставить Всевышнему ﷻ. По Шариату, намаз человека допустим, даже если в момент его совершения человек представил перед собой образ любимой.

Аргументы о дозволенности совершения рабита взяты из Корана и хадисов. Они утверждаются совершенными учеными (*ах-лю муджтахид*), и мы приведем здесь аргументы, установленные именно такими учеными тариката. В Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (9:119)

«О, вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, отдаляясь от всего запретного. Будьте вместе с правдивейшими (*садикун*), с людьми, говорящими только правду и следующими сказанному, не отходя от нее».

Рабита на совершенного муршида является самой главной основой для получения света познания Аллаха ﷻ мюридом, потому что зеркало человеческого сердца не очистится до тех пор, пока его сердце не будет связано с сердцем совершенного наставника через рабита. Имаму Раббани пишет в своей книге «Мактубат»: «Рабита является духовной связью между учеником и духовным наставником, посредством которой ученик просит помощи, и ему отвечают на эту просьбу. Нет другого пути познания Аллаха ﷻ».

лучше рабита». В книге Ахмада Зияуддина Камашханави «Жами'у-ль-усул» сказано: «Рабита - это самый простой способ познать и место, где проявляются интересные тайны. Мюрид не может прийти через поминание Аллаха ﷻ (зикр) без духовной связи (рабита) до степени очищения (макамул ихсан), а через духовную связь (рабита) может достичь познания Аллаха ﷻ без зикра».

В книге «Шарху-ль-'убаб» Ибн Хаджар говорит: «Человек обращается к Пророку ﷺ, будто сам находится перед ним, чтобы увеличить этим свою богобоязненность».

В книге «Фатху-ль-Бари» приводятся слова Ибн Хаджара: «Шайтан не может явиться в образе Пророка ﷺ, он не может явиться и в образе совершенного наставника».

В толковании книги «Шарху шамаил» Ибн Хаджар говорит: «Человек произнесет салават на Пророка ﷺ и представит себе его образ. Некоторые люди видели в зеркале Пророка ﷺ вместо собственного отражения из-за увлечённости в рабита».

Ша'рани сказал в книге «Нафхату куддсият»: «Представление образа наставника является правилом зикра, и это является наиважнейшим из правил».

Имам Газали в своей книге «Ихъя'» пишет: «Ты помни в своем сердце образ Пророка ﷺ и скажи: «Ассаламу алайка айюха набийю ва рахматуллахи ва баракатух», и будь уверен в том, что этот салават дойдет до Пророка ﷺ, и он тебе ответит салаватом, более совершенным, чем твой».

Тайна получения вознаграждения от Всевышнего за чтение салавата.

Познание Аллаха ﷻ осуществляется через познание Пророка ﷺ. Для этого необходима связь с ним, чтение салавата, искреннее осознание его смысла, представив себе, образ Пророка ﷺ и думая о нем, потому что невозможно не думать о том, что вспоминаешь.

Если мысль связана со страстями, это может привести к согрешению. Если она связана с враждой, это вызовет гнев, и каждый

раз при возникновении этой мысли гнев будет оказывать воздействие на человека, в результате чего он может даже заболеть. Если это мысль о Всевышнем ﷻ, связанная с просьбой о файте и любви, то она приведет к хорошим результатам, которыми Аллах ﷻ доволен, к таким как оставление мирского и приближение к Аллаху ﷻ, получение Божественного света, придерживание благих нравов своего наставника, усиление любви к Аллаху ﷻ и т.д.

Когда осмыслишь вышесказанное, ты поймешь, что рабита - это искренняя любовь. Такая любовь требует мысленной связи с тем, кого любишь.

Омаргаджи из Гигатли в книге «Аль-фатави-ль-умарият» пишет: «Сподвижники Пророка ﷺ знали сифаты Пророка ﷺ, владели разными языками, понимали смысл салавата. Поэтому можем ли мы подумать, что эти сподвижники читали салават на Пророка ﷺ, будучи далекими, от мыслей о Пророке ﷺ, не обладающими духовной связью с ним? Поистине, неизбежно отсутствие рабита в тех сподвижниках, поскольку Пророк ﷺ был взором их очей, они любили его больше своих близких, больше самих себя, поскольку человек создан так, что много думает о том, что любит, и тем самым связывает себя с ним навсегда».

Сулайман аз-Захди в книге «Та'бирату-ль-гафилин» сказал: «Поистине, имамы накшбандийского тариката единодушны в том, что рабита является основным атрибутом (*руки*) их тариката».

Халид Багдади راجع قال في كتابه: «Рабита в тарикате является самым важным путем познания Аллаха ﷻ после Корана и следования Сунне Пророка ﷺ».

Джунайд сказал: «Самый короткий путь достижения степени ихсан - это постоянное пребывание в духовной связи с наставником».

Имам Раббани راجع قال: «Вступление в тарикат связано с рабита с духовным наставником».

Хусайн ибн Ахмад Халид сказал: «Рабита - это сердечная связь посредством любви». Эта связь может быть восхваляемой, разрешенной, а иногда порицаемой. Восхваляемой является связь с Аллахом ﷻ, с Пророком ﷺ, с людьми ради Всевышнего.

Разрешенной является любовь человека к своим близким, любовь родителей к детям. А порицаемой является любовь к тому, что Аллах ﷻ сделал запретным.

В Коране сказано «Ты скажи, о Посланник: вы думайте о том, что на небесах и на земле». И Пророк ﷺ говорит: «Вы поразмышляйте о народе Аллаха ﷻ». Поскольку Коран и Сунна призывают нас думать о творении Всевышнего ﷻ, как же разумный человек скажет, что размышление о Пророке ﷺ, который является самым ценным из этого народа, и авлия, которые являются его наследниками, есть неверие (*ширк*)?!

Да наставит Всевышний ﷻ нас на путь истины и поможет нам понять истину истиной, а ложь ложью.

С. Н. Султанмагомедов,
к. ф.-м. н., доцент ДГТУ,
М. О. Каримов,
соискатель ДНЦ РАН.

ЯДРО ИСЛАМА НА ДАГЕСТАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В настоящее время наибольшему давлению и нападкам подвергается суфизм (*тарикат, тасаввуф*), потому что в нем заключается суть Ислама, его дух и сила. Противники Ислама стремятся представить суфизм как философскую фантазию, призывающую к отшельничеству, оторванности от реальной общественной жизни, как тормоз человеческого развития ²⁹.

В этой связи актуальным представляется разъяснение сути тасаввуфа.

Что же такое суфизм (*тасаввуф*, или, по-иному, *тари-кат*)? Каким образом он дошел до нас? Что говорили о тарикате предыдущие алимь? И наконец, можно ли отрицать шейхов?

«Суфизм – это путь познания, постижения Аллаха ﷻ, приближения к Нему, путь избавления человека от всего, что мешает ему в правильном, искреннем поклонении Все-вышнему ﷻ. Отвечая на вопрос, что такое суфизм, можно однозначно говорить - это постоянное самосовершенствование, приложение усердия и борьба с самим собой (с *нафсом*). Целью тариката является усовершенствование служения Аллаху ﷻ, очищение души от недостатков и душевных болезней. Стремление сделать служение совершенным, правильное осмысление глубинных значений, тонкостей вероубеждения и поклонения. Следуя этому пути, человек достигает довольства Аллаха и Его любви, постоянно ощущает присутствие Бога, в его сознание не проникает беспечность, что позволяет ему не преступить определенные шариатом границы».³⁰

²⁹ Абду-ль-Кадыр Иса. Истина суфизма. С.10.

³⁰ Султанмагомедов С. Н. Тарикат. // Ассалам. №3. 2004.

Известный мусульманский ученый Ахмад Зарук сказал: «Суфизму были даны более двух тысяч определений, но суть их всех сводится к одному – искреннему обращению к Аллаху ﷻ и служению Ему».

Столпом суфизма является очищение сердца от земных страстей. А опорой его является связь человека с его Создателем. Суфий – это тот, сердце которого чисто для Аллаха ﷻ и все поступки ради Него же.

Приведем некоторые определения, которые дали суфизму известные мусульманские ученые.

Шейх Ислама Закария аль-Ансари отмечает: «Тасаввуф - это наука, изучающая этапы очищения души, облагораживание ее нравов и совершенствование поступков внутренней сути человека»³¹.

Имам Джунайд из Багдада пишет: «Суфизм - это практикование всех лучших черт и избавление от худших». Аналогичное определение содержится и у Абу-ль-Хасана аш-Шазали: «Суфизм – это приучение души к поклонению и подчинению ее божественным нормам».³²

Происхождению слова суфизм было дано много различных толкований. По одной версии, корнем этого слова служит основа *суфат* - «шерстинка», и мотивируется это тем, что суфий ощущает себя перед Аллахом ﷻ подобно выброшенной шерстинке. По второй версии, оно происходит от слова *сыфат*, так как суфий воплощает в себе лучшие из человеческих качеств. По мнению третьих, это слово происходит от основы *сафа* «чистота». В любом случае, суфизм настолько известен, что мало нуждается в тщательном изучении происхождения его названия. Призыв к суфизму означает призыв к чистоте сердца, облагораживанию нравов и достижению степени ихсана (чистосердечия).

³¹ Ахмад Зарук. Каваиду-т-тасаввуф. С. 2.

³² Абду-ль-Кадыр Иса. Указ. соч. С.11.

Доктор Ахмад Альваш на интересующий многих вопрос о причине отсутствия призыва к суфизму на заре Ислама и появления его лишь только после эпохи сподвижников и их последователей, отвечает, что во времена Пророка ﷺ не было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути был. Это была эра особо богобоязненных людей, настойчиво стремящихся всецело обратиться к Аллаху ﷻ. Сподвижники буквально соревновались в подражании и следовании Пророку во всем. И не было никакой нужды называть суфизмом науку, которая учила бы их тому, чем они были заняты все время.³³

Сподвижники Пророка ﷺ и табиины (последователи сподвижников) не назывались суфиями, хотя на самом деле они являлись таковыми. Под суфизмом не подразумевается что-либо другое, нежели посвящение своей жизни Творцу и полная покорность Всевышнему ﷻ во всех состояниях, обращая при этом всю свою душу, сердце и тело к Аллаху ﷻ. Ведь сподвижники не довольствовались лишь признанием всех столпов веры и соблюдением предписаний Ислама. К выполнению фарза (обязательного) они прибавили все то, что любил и выполнял Пророк ﷺ из добровольных поступков, т.е. совершенное следование Сунне, а также отречение от всего нежелательного, не говоря уже о хараме (запретном). Благодаря этому они достигли озарения разума, их сердца стали источниками мудрости. Таковыми были последователи Пророка ﷺ в трех поколениях после него - сподвижники, табиины и табиутабиины.

С течением времени, когда границы Ислама расширились, бывшее духовное совершенство стало понемногу ослабевать. Люди стали забывать о необходимости быть покорными Аллаху ﷻ телом и душой, это и побудило людей, сохранивших духовное совершенство, призывать к нему, т.е. к суфизму.

Следует отметить, что термин «суфий» закрепился за этими людьми не сразу. Сначала их называли «аль-уббад» (поклоняющиеся), «ахль-уз-зикр ва-ль-иршад» (люди поминания и на-

³³ Там же.

ставления), «аз-зуххад» (отрекшиеся от мирского). А самое раннее упоминание термина «суфизм» относится к 815 г. (200 г. по хиджре) и принадлежит Мааруфу аль-Курхи.

Негодую против царивших нравов, суфии призывали к очищению религии от нововведений, строгому и неукоснительному следованию Корану и Сунне, отказу от роскоши, духовному очищению, борьбе с собственным эго (нафе).³⁴

Об истории возникновения тариката один из известных имамов Хафиз Мухаммад Сыддык аль-Гамари сказал: «Что касается того, откуда берет начало суфизм, то знай, что это небесное откровение, так как тарикат – это, вне всякого сомнения, ступень искренности (ихсана), которая является одной из трех основ религии».

Из всех вышеупомянутых доводов и фактов становится ясно, что тарикат не является нововведением, а берет свое начало из жизни Пророка ﷺ и его почитаемых сподвижников. Некоторые сравнивают суфиев с буддийскими монахами, христианскими святыми и т. д., считая, что существует буддийский, христианский, индийский, персидский суфизм. Но истинно верующий человек знает, что тарикат – это практическое воплощение Ислама, нет и быть не может иного суфизма, кроме исламского³⁵.

Таким образом, суфизм был призван возродить чистосердечие и искренность в поклонении Аллаху ﷻ, усовершенствовать веру (*иман*) в сердцах людей и покорность во всем Всевышнему Аллаху ﷻ (Ислам), т.е. укреплять *ихсан* – одну из трех составных частей религии.

Для тех, кто сегодня отрицает тарикат или пытается противопоставлять Шариат и тарикат, будто бы это разные вещи, можно привести следующее сравнение. Так, например, если сравнить Ислам с плодоносящим деревом, то ствол дерева и ветви с листьями подобны совокупности обязанностей, возло-

³⁴Гаджимагомедов Т. Концепция суфизма. // Ислам. №4. 2003г. С. 26-28

³⁵Абду-ль-Кадыр Иса. Указ. соч. С.13.

женных на человека по Шариату, плоды же этого дерева подобны крепкой вере (*иману*), а корни и система капилляров, благодаря которым питание и влага доставляется до каждого плода и листика, подобны *ихсану* (*тарикут*). Именно поэтому враги Ислама основной упор в своей идеологии делают на борьбу с *тарикутом*, его шейхами и их последователями. Они понимают, что, разрушая корневую и капиллярную систему, уничтожат само дерево. Явная и открытая многовековая борьба с Исламом не увенчалась успехом. Потому что, если даже срубить ствол дерева, корни дадут новые побеги. Поэтому новоявленные эмиссары, распространители так называемого «истинного» или «чистого» Ислама (ваххабиты) подобны тем садовникам, которые окапывают деревья, усердно ухаживая за ними, но при этом поливают их серной кислотой, которая губит всю внутреннюю систему, дабы деревья никогда не плодоносили. Кто отрицает тарикут, тот подобен тому, кто утверждает, что можно собрать плоды с дерева, у которого нет корневой и капиллярной системы, а противопоставляющий тарикут и Шариат подобен тому, кто сомневается в необходимости ствола и ветвей при наличии корневой и капиллярной системы.

Да убережет Аллах ﷻ всех мусульман от воздействия таких людей, да наставит всех нас на путь Истины. Амин!

Еще одним аргументом, подтверждающим обязательность вступления мусульманина в тарикут, является следующее. Общеизвестно, что человек состоит из двух частей - из души (*рух*) и ее телесной оболочки. Также известно, что каждый ребенок рождается с склонностью принять истинную религию (Ислам), т.е. мусульманином, независимо от того, в чьей семье он родился. Следовательно, он рождается с чистой, здоровой душой, а также здоровым телом, если его родители живут праведно, соблюдая и выполняя веления Аллаха ﷻ и избегая запретного.

Один из хадисов Пророка ﷺ гласит: «В Судный день с каждого, прежде всего, спросят о том, сохранил ли он свое тело и дух во здравии».

Следовательно, одной из первых обязанностей, возложенных на человека (после обязанности перед Аллахом ﷻ и Его Пророком ﷺ) является сохранение и укрепление данного ему от рождения духовного и телесного здоровья. В этом и кроется смысл нашей жизни и испытания. Для того, чтобы объяснить нам, как это сделать, Аллах ﷻ послал к нам 124 тыс. пророков и 313 посланников, начиная от первого человека и пророка Адама عليه السلام и завершая последним нашим Пророком - Пророком всех пророков Мухаммадом ﷺ. И вся инструкция, предписанная к исполнению, была отражена в 104 священных писаниях. В Коране содержится суть всех предыдущих писаний, в нем же изложена история сотворения мира и человечества, предсказано настоящее и будущее. Поэтому Коран, являясь руководством для всего сотворенного до наступления Судного дня, призывает человечество к высокому благонавию, сохранению и укреплению духовного и нравственного здоровья

Здоровое тело - одно из наивысших благ, данных человеку Всевышним Аллахом. Пророк ﷺ сказал: «Просите у Аллаха ﷻ здоровья, поскольку для каждого из нас, вслед за истинной верой, наивысшим благом является физическое здоровье».

Чтобы уберечь себя от различных болезней, следует избегать всего, что может привести к этим болезням, строго соблюдая предписания Ислама и следуя им, и соблюдать с самого детства санитарную и личную гигиену. В случае заболевания нужно предпринимать все необходимые меры, чтобы вылечиться, своевременно обращаясь к врачу. Подобным же образом мы обязаны беречь душу и сердце от духовных болезней, и для их лечения необходимо обращаться к устазам тариката, которые и являются духовными лекарями.

Как мы упомянули выше, душа человека при его рождении чиста. Главная задача человека - сохранить и укрепить чистоту и здоровье души (*батын*), ибо она бессмертна и предстанет, вместе с телом перед Аллахом ﷻ в Судный день. По чистоте и совершенству души будут определять последующую вечную судьбу человека. Ибо в Священном Коране сказано: «День, ко-

гда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, кто предстанет перед Аллахом ﷻ с чистым (от многобожия и лицемерия) сердцем» (26: 88-89). Точно так же, как может заболеть тело, душа тоже может быть омрачена болезнями. Действительно, до совершеннолетнего возраста (*балуга*) грехи не записываются (т.е. чистота души детей сохраняется). Далее, по мере совершения грехов, постепенно душа чернеет и омрачается, сердце черствеет, свет и совершенство ее тускнеют, и в итоге все это приводит к усугублению душевных болезней, которые уже серьезно мешают не только вере и поклонению, но и праведной жизни. Самыми распространенными и опасными из болезней души являются, в частности, жестокость, зависть (*хасад*), злословие (*гибат*), наговор и сплетни (*бухтан*), гордость (*фахру*), высокомерие (*кибру*), самовлюбленность (*'ужбу*), алчность, бессердечие, неисполнительность, лицемерие, совершение деяний напоказ (*рия'*) и т.д. Известный хадис Пророка ﷺ, который передал Ибн Мубарак со слов Муаза, свидетельствует, что не поднимутся в небеса (выше первого неба) деяния человека, какими бы красивыми они ни были, если они поражены этими болезнями.³⁶

Как же поступить человеку в подобной ситуации? Как избавиться от этих болезней? Может ли он избавиться от них самостоятельно? Ответ однозначен, нет.

Тасаввуф – это именно та область исламской науки, которая занимается лечением, излечением человеческой души от вышеназванных болезней. «Докторов» этой медицины называют устазами, шейхами, муршидами или просто духовными наставниками. Самым главным из «докторов» этой медицины был наш любимый Пророк ﷺ. Он говорил: «Я послан для совершенствования человеческой нравственности». Именно тарикатские шейхи являются наследниками и преемниками Пророка ﷺ. И до наступления Судного дня, не прерываясь, будет продолжаться

³⁶ Имам Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали. Бидаяту-ль-хидаят. С. 101.

цепь (*силсила*) авлия Аллаха ﷺ, и последним из них, по словам выдающегося имама *накшбандийского, кадирийского и чистий тарикатов* имама Раббани (Ахмад аль-Фарук), будет имам Махди, появления которого ждут все мусульмане.

При анализе цепочки накшбандийского тариката, начиная от Пророка ﷺ и по настоящее время, наглядно вырисовывается следующая картина. Тарикат, который является «ядром» Ислама и его основой, первоначально зародившись во времена Пророка ﷺ на земле Аравии, некоторое время находился там. Спустя два столетия, в 200-261 гг. по хиджре, начиная с Абу Язида Бастами ؒ, учение тариката переместилось за пределы Аравии на земли Шама (север Аравийского полуострова - Иордания, Сирия, Ливан и Палестина).

С середины четвертого до одиннадцатого столетия по хиджре (начиная с 'Абдульхалика Гидждувани ؒ тарикат перемещается в Среднюю Азию. Далее, с начала одиннадцатого до середины двенадцатого столетия по хиджре, начиная с Мухаммада аль-Баки и Ахмада аль-Фарука (имам Раббани), «ядро» Ислама переходит в Индию. В двенадцатом столетии возвращается на земли Шама в лице Халид-шаха Багдади ؒ. И в начале тринадцатого столетия, начиная с Исмаила Ширвани Кюрдамири ؒ, центр Ислама переходит в Закавказье (Азербайджан). Здесь в следующем столетии жил выдающийся имам накшбандийского тариката шейх Махмуд-афанди из сел. Алмалы Закавказского округа. С середины тринадцатого века от Исмаила Ширвани Кюрдамири «ядро Ислама» продвигается в Дагестан. В накшбандийской цепи (*силсила*) Исмаил Кюрдамири является 31-м. После него цепочка раздвоилась, поскольку у него были два преемника (*ма'зуна*) - Мухаммад Салих и Хасмухаммад Ширвани. От Хасмухаммада Ширвани она перешла к Мухаммаду Яраги, от него - к Джамалуддину из Кумуха.³⁷

³⁷ Шуайб бин Идрис аль-Багини. Хадая аз-Заман фи табакат аль-Хаваджжан ан-Накшибанди. Дамаск, 1999.

В начале 14-го века по хиджре через Мухаммада Салиха (он является 32-м) силсила усиливается в Дагестане и по другой линии. Абдурахман-хаджи Асави عبد الرحمن اسافي стал преемником Джабраила-афанди جابر ايل افاندي. Эта цепочка дошла и до Хасана-афанди из Кахиба (он 38-й в накшбандийской ветви). К Джабраилу-афанди она дошла от Махмуда-афанди Алмали Дагестани, на котором силсила разветвляется. Одна ветвь идет к Джабраилу-афанди, которого мы упомянули. Вторая ветвь, которая шла через Ахмада Талали, дошла до Шуайба-афанди из Багини. Он же обучил Хасана-афанди, который пришел к нему после смерти Абдурахмана-хаджи из Асаба, двум оставшимся муракабам (*муракаба-хафи и ахфа*)³⁸.

У Шуайба-афанди не было больше преемников, кроме Хасана-афанди. Третья ветвь силсила через Мухаммада Закира идет к Сайфуллаху-Кади. И, как нам известно, Сайфуллах-Кади дал иджаза Хасану-афанди в накшбандийском, шазалийском, кадирийском, джазулийском и других тарикатах, а также иджаза во многих явных шариатских науках. Об этом подробно написано в книге Хасана-афанди «Буруджу-ль мушайяда» (с.305-307).

В этой же книге Сайфуллах-Кади отмечает, что разрешение на наставничество Махмуду-афанди было и от Мухаммада Яраги.³⁹

Силсила, которая раздвоилась на Исмаиле Кюрдамири, сходится на Махмуде-афанди. Силсила через Исмаила Сивакли и Кусая-афанди переходит к Шуайбу-афанди и, следовательно, к Хасану-афанди. Здесь необходимо отметить, что иджаза Хасану-афанди было и от Мухаммада Абдуху аль-Макки. Как мы видим, все ветви силсила в Дагестане объединяются на Хасане-афанди. (См. рис 1)

Хвала Господу миров за то, что в течение этих полутора веков ядро Ислама находится на земле Дагестана, где в настоя-

³⁸ Саид-афанди из Чиркея. Сокровищница благодатных знаний. М., 2003. С. 234.

³⁹ Сайфулла бин Хусейн ан-Ницобкари. Мактубат Халид Сайфула иля фукараи ахлиллях. Дамаск, 1998. С.35.

щее время живут муршиды накшбандийского и шазалийского тарикатов. В хадисе Пророка ﷺ земля Дагестана называется райской, на ней Ислам сохранится в первозданном, чистом виде ближе к Судному дню. Отсюда понятно, почему еще в двадцатые годы по хиджре сподвижников (*асхабов*) Пророка ﷺ привлекала дагестанская земля. Первый азан на земле Дагестана, по мнению большинства историков, прозвучал в 22 году по хиджре.

Хвала Аллаху, Господу миров! Благословение и мир благороднейшему из пророков и посланников Аллаха ﷺ - Господину нашему Мухаммаду ﷺ, его роду, его сподвижникам, всем идущим по их пути, а также их последователям и тем, кто следует за ними вплоть до Судного дня! Амин!

Всевышний Аллах ﷻ обещал сохранить Свою религию, а следовательно суфизм останется путеводителем ставших на путь приближения к Аллаху ﷻ, самым позитивным методом распространения Ислама и укрепления его устоев.

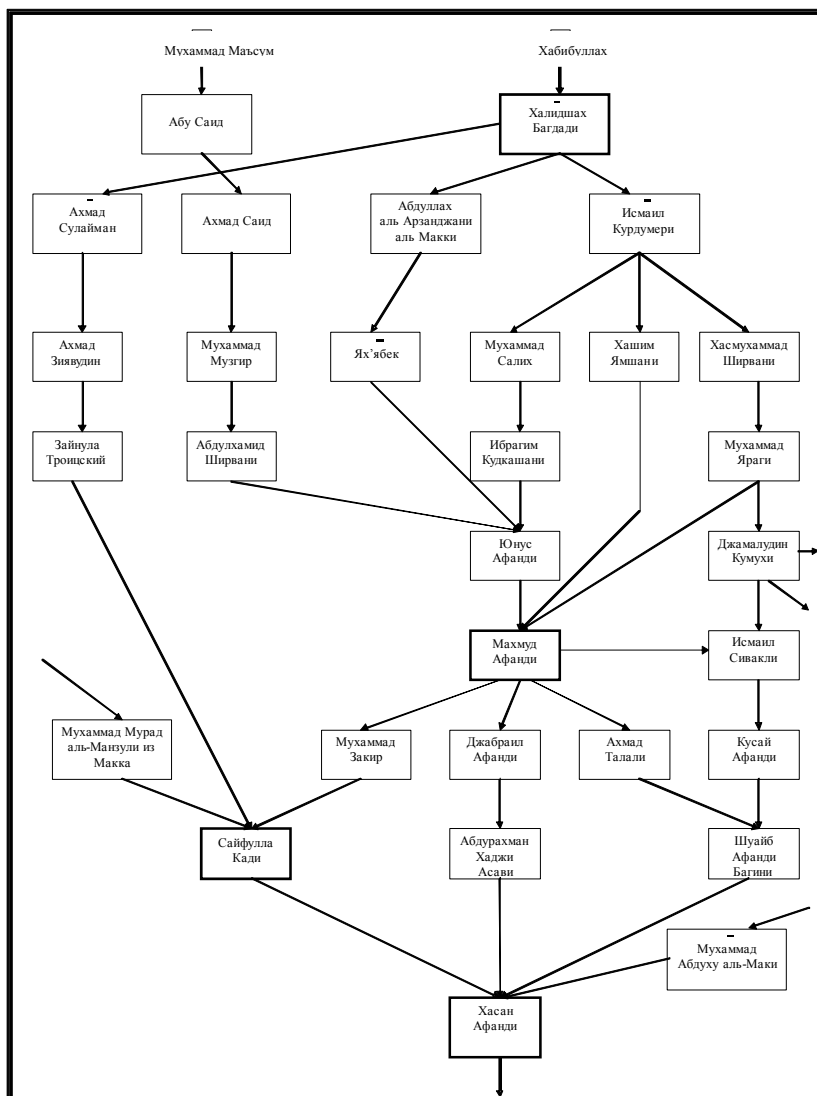

Рис. 1 Усиление цепочки нақшбандийского тариката в Дагестане

М. Д. Магомедов,
проректор Исламского института
им. имама Шамиля (г. Кизилюрт)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ И ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ МУРШИДОВ

Дорогие братья мусульмане!

Говорить, что такое суфизм для дагестанцев, сегодня, к моему удивлению, становится необходимым и важным. Хотя есть некоторые люди, которые то ли намеренно, то ли от незнания задают провокационные вопросы и этим сеют раздор среди мусульман не только Дагестана, но и других стран, где проживают мусульмане.

Сегодня мы намерены рассказать о некоторых факторах распространения суфизма в Дагестане. Когда мы говорим о распространении суфизма, нельзя понимать, что суфизм и Шариат, то есть Ислам в целом, распространялись отдельно друг от друга. Говоря о Шариате или о суфизме, мы говорим об Исламе, потому что друг без друга они просто не могут существовать.

В первые 300 лет, период, который известен нам как золотой век Ислама, даже не было необходимости особо выделять Шариат, суфизм, теорию, науку или даже саму жизнь мусульман. Ислам, поистине, был самым искренним образом в жизни людей, испытывавших огромное влияние бараката самого Пророка Мухаммада ﷺ и первых его сподвижников - асхабов, которые из уст самого Пророка ﷺ впитывали науку религии. Вы сами понимаете, что при отсутствии каких-либо болезней нет необходимости ни в лекарствах, ни в лекарях. Но по мере того, как в самом человеке уменьшается благое и увеличивается безобразное, его душа и даже тело нуждаются в поддержке, и он ищет путь очищения, путь к Истине, путь к божественной Истине и спасению.

Через 300 лет, когда явными стали человеческие недостатки и болезни, появилась необходимость в этих лекарях, которых

стали называть суфиями, а пути и методы лечения получили название тарикат, хотя со времени самого Пророка ﷺ оно никогда не прерывалось и передавалось по золотой цепи (*силсила*) последователей.

Первые сведения об Исламе в Дагестане связаны с именами сподвижников Пророка ﷺ. В 20 году хиджры Салман и Рабиа подошли вместе со своими последователями к Дербенту. Во время первой битвы они были убиты.

К 64 году хиджры во время правления халифа Валида, сына Марвана, были предприняты новые попытки распространения Ислама в Дагестане, и снова усилия арабов были направлены на Дербент. Воспользовавшись предательством одного из жителей города, войско Абдулазиза вошло в Дербент. Муслим назначил Абдулазиза правителем Дербента и вернулся в Шам.

Следующие попытки возобновил халиф Язид, сын Абдуль-Малика, к 100 году хиджры. Он отправил Убайда, сына Джарраха, из Мекки с войсками в Дербент. Он завоевал Дербент и продвинулся к Таргу. Его поход был очень трудным. К 115 году Абу-ль-Муслим, сын Абду-ль-Малика, со своими последователями вошел в Дербент, обновил его крепость и вернулся обратно на свою родину.

Окончательный поход и укрепление Ислама в Дагестане связаны с Абу-ль-Муслимом, сыном Абдурахмана. В 200 году хиджры вместе с сыновьями Аббасом и Хамзатом он начал поход на Дагестан для распространения Ислама. Из потомков Хамзата с ним были шейхи Ибрахим, Ахмад и Али, а из потомков Аббаса - шейхи Мухаммад и Насруддин. В Дербенте он построил семь мечетей. С большими усилиями он проповедовал истины Ислама в горном Дагестане. Сам обосновался в Хунзахе, умер и похоронен там же.

В то время суфизм в Исламе не выделялся, потому что это все было одно целое. Распространение Ислама в Дагестане было распространением суфизма, то есть мусульманин не мог не быть суфием и наоборот. Шариат требует от мусульман придерживаться законов Ислама, а суфизм требует очищения души. Следова-

тельно, если мусульманин не старается быть очищенным духовно, он не будет соблюдать каноны Ислама. Так же, если мусульманин не соблюдает Шариат, он не может быть очищенным духовно.

Одним из первых дагестанских шейхов накшбандийского тариката был Мухаммад аль-Яраги (умер в 1254 по хиджре, похоронен в сел. Согратль). Он был воспитанником Хасмухаммада Ширвани, который, в свою очередь, был воспитанником Кюрдамири. Посредством цепи (*силсила*) шейхов он был связан с самим Пророком ﷺ. Приведем имена шейхов, которые составляли остальные звенья этой цепи:

Халид-шах аль-Багдади (1190-1242),
 Абдуллах ад-Дихлави (1150-1204),
 Шамсуддин Хабибуллах (1113-1175),
 Нурмухаммад аль-Бадави (1135),
 Сайфуддин ас-Сирхинди (1055-1095),
 Мухаммад Ма'сум аль-Фаруки (1079),
 Ахмад аль-Фаруки ас-Сирхинди (1034),
 Мухаммад аль-Баки (971(2)-1012),
 Хаваджаки аль-Амканаки (1010),
 Дарвиш Мухаммад (1010),
 Мухаммад Захид (1000),
 Убайдуллах аль-Ахрари (род. в 806г.),
 Я'куб аль-Чархий
 Мухаммад Алауддин аль-Аттар (802),
 Бахауддин Мухаммад ан-Накшбанди (718-791),
 Сайид Амир аль-кулали (род. в 717г.),
 Мухаммад Баба ас-Самаси,
 Али ар-Рамитни,
 Мухаммад Инджир аль-Фагнави (род. в 665г.),
 Ариф ар-Ривкари (род. в 600г.),
 Абдульхалик аль-Гидждувани,
 Юсуф аль-Хамдани (440-535),
 Абу Али аль-Фармади,
 Абульхасан аль-Харкани (350-425),
 Абу Язид аль-Бастами (ум. в 261г.),

Джа‘фару Садик (ум. в 138г.),
 Касим (ум. в 106г.),
 Салман аль-Фариси (ум. в 33г.),
 Абу Бакр ас-Сиддик ﷺ (ум. в 13г.),
 Пророк Мухаммад ﷺ.

Мухаммад Яраги был наставником Джамалуддина из Кумуха, который умер в 1292 по хиджре. Джамалуддин из Кумуха был наставником Мамадибира ар-Рочи (ум. в 1296г. по хиджре) и Абдуррахмана ас-Сугури(ум. в 1299г.).

На нем эта ветвь прерывается, а до нас доходит цепь по линии Исмаила Кюрдамири через

Мухаммада Салиха Ширвани (род. в 1237г.),
 Ибрахима Кудкашани,
 Юнуса-афанди (1219-1277),
 Махмуда-афанди (1225-1294),
 Джабраила-афанди (1307),
 Абдуррахмана Асави (1327),
 Хасана Хильми аль-Кахи (1280-1380),
 Мухаммада Я‘суба (ум. в 1942).

С именем последнего связана история перезахоронения в 1959 г. в Верхнем Казанище. Аллах ﷻ не дает разлагаться в земле телам авлия. Это подтверждается свидетелями и участниками перезахоронения – Мухаммад-Арифом, Мухаммадом Са‘аду-хаджи и другими. Они рассказали, что спустя 17 лет тело Мухаммада Я‘суби несколько не истлело. Оно сохранилось в таком виде, будто было захоронено недавно.

Далее, от Мухамада Я‘суби силсила (цепь шейхов) составляют:

Хумайд-афанди,
 Хусенил Мухаммад-афанди,
 Мухаммад-ариф - афанди,
 Мухаммад-афанди Сааду-хаджи (1915-1995),
 Абдулхамид-афанди (1310-1397),
 Хамзат-афанди,

Мухаммад-афанди из с. Хучада (1909-1987) и Хафиз Мухаммад-афанди из Тидиба, Саид-афанди из Чиркея и Бадруддин-афанди из Ботлиха, а от них к Мансурил Мухаммад-афандии, Арсланали-афанди, Мулла Мухаммад-афанди и Абдулвахид-афанди из Какамахи.

Преемниками Махмуда-афанди, кроме Джабраила-афанди, были Ахмад Талали и Мухаммад-Закир. Обе эти ветви сходятся на Хасан Хильми-афанди из Кахиба: от Ахмада Талали через Шуайб-афанди аль-Багини (1330) и от Мухаммад-Закира через Сайфуллаха-Кади (1337).

ИДЖАЗА

Иджаза - это разрешение на наставничество. В данном случае, на наставление мусульман. В любом деле, которым мы занимаемся самостоятельно, необходимо иметь разрешение. Некоторым оно дается с правом заниматься этим делом, а некоторым - с приказом (амру) заняться им.

В Коране говорится:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾
 ﴿ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾

«О, Мой посланник! Я тебя послал свидетелем, возвещающим, увещающим и призывающим к Аллаху с Его разрешения, и светильником освещающим». (Сура «Аль-Ахзаб», аяты 45-46).

Толкователь Корана Джалалуддин ас-Суюти отмечает, что «изну» здесь переводится как приказ, то есть Его приказ.

Имам ар-Раббани сказал: *«Подобно тому, как необходимо разрешение для обучения людей служению Аллаху ﷻ, так же оно необходимо для их обучения естественным наукам».*

Шейх Ахмад ас-Сави ﷺ сказал: *«Разрешение нужно для того, чтобы человеку стало легче вступить и исполнить задание. Без разрешения трудно достичь желаемого, это отнимет лишнее время, свое и чужое. Тому, кто получил разрешение от своих на-*

ставников в науках или в воспитании, открываются все пути и благословенны будут его дела».

Со времен Пророка ﷺ до наших дней это разрешение передается от одного к другому и доходит до нас цепью, в суфизме это разрешение, договоренность, называется «обязательством». Физически один берет руку другого, и как будто соединяются два провода.

Наставники, которые помогают мусульманам соединить их сердца с сердцем нашего Пророка Мухаммада ﷺ, уподоблены трансформаторам, передающим ток от ГЭС. Трансформатор помогает стабилизировать поток тока в наши дома, а наши устазы помогают получению духовной энергии от Пророка ﷺ, энергии имана, богобоязненности. Они регулируют любые конфликтные ситуации, как в душе мюрида, так и в обществе мусульман.

Таким образом, устазы каждый в свое время обновляют энергию веры, они возвращают свет Пророка ﷺ, тускнеющий в сердцах верующих с истечением веков. Именно так и нужно понимать слова Пророка ﷺ: *«Ученые являются наследниками пророков».* (Хадис от Тирмизи).

Исторические факты являются лучшим свидетельством того, что устазы играли важную роль в сохранении стабильности и мира в обществе, и поэтому Пророк ﷺ и все его последователи строго соблюдали и передавали это учение своим воспитанникам.

В наши дни, когда много фальши и лжи, нужно быть особенно осторожным по отношению к суфизму. Надо, прежде всего, знать, у кого ты берешь воспитание, соответствует ли он тем требованиям, которые предъявляются к устазам. А таких требований четыре:

1. Он должен знать все то, что необходимо для каждого мусульманина. Это правила и условия намазов, уразы, заката, если он занимается торговлей, то вопросы торговли и торговых взаимоотношений. Он должен знать науку о вере в Аллаха ﷻ, дозволенное и запретное и другие части имана.

2. Он должен быть познавшим Всевышнего ﷻ. Он должен быть воспитанным в духе пути Пророка ﷺ, вкусив, прочувствовав тарикат, он должен сердцем и душой почувствовать его правоту.

3. Он должен знать тонкости воспитания и тренировки (тарбия) личности. Необходимо, чтобы он сам прошел воспитание у наставника, знал болезни души и сомнения, знал хитрости шайтана и ее входы и выходы, прошел испытания всех уровней своего пути и самое главное – знал способы лечения этих болезней, которые подходят каждому индивидуально.

4. Он должен получить официальное разрешение от наставника - иджаза. У кого нет подтверждения специалистов тому, чем он занимается, у того нет права на наставничество. А иджаз - это разрешение на воспитание других и свидетельство о том, что он достоин этого. Наличие диплома или другого документа говорит о статусе его обладателя, но не дает прямого разрешения на работу с людьми. Не всякий получивший диплом врача имеет право лечить людей, и не всякий, кто имеет диплом учителя, является настоящим педагогом, так же не имеет права воспитывать людей тот, кто не уполномочен для этого свидетельством. Разумный человек не пойдет лечиться к несведущему в медицине человеку, также умный не пойдет к тому, кто не знает способа лечения души, чтобы он его вылечил. Те, которые обучались науке по старым порядкам, знают настоящую цену получения знаний прямо от наставников, они называют тех, кто не учился у кого-то, сахафи, то есть буквенник. Ученый Ибн Сирий сказал: «Вы смотрите, у кого берете свою науку – вашу религию». Некоторые познавшие Аллаха ﷻ говорят: «Наука - это душа, которая вселяется в вас, а не вопросы, которые можно изменить. Будьте внимательны, у кого берете, когда берете, кому передаете и когда передаете».

Следует также иметь в виду, что у муршида (наставника) можно заметить следующие черты:

- сидя с ним, чувствуешь прилив силы имана (веры), духовный заряд; он не разговаривает попусту, все его слова ведут

к Аллаху ﷻ; все, что бы он ни говорил, является наставлением или проповедью; ты получаешь пользу даже от его присутствия, так же как и от его слов, когда он близко и когда далеко;

- ты замечаешь примерное поведение его мюридов в отношениях друг с другом, веру и порядочность, при общении с ними чувствуешь высший пример братской любви. Не количество мюридов является определяющим фактором наставничества, а их богобоязненность, истинность в богослужении и строгое соблюдение Шариата. Не каждый, кто посетил наставника, становится мюридом, и не каждый, кто говорит о тарикате, является мюридом. Мюридом является тот, кто искренне выполняет наставления своего муршида;

- его мюриды представляют самые разные слои общества. Если каждый, максимально используя свои возможности, будет служить Творцу и выполнять наставления своего муршида, у нас еще есть возможность спасти и излечить наше общество. К тому же, альхамдулилах, этот призыв к спасению звучит со всех сторон пять раз в день.

Исходя из этого, проанализировав историю суфизма, мы можем сделать твердые выводы, что суфизм, который является душой Ислама, не может быть фактором раздора в обществе. Напротив, он объединяет народы и делает все для того, чтобы человек был счастливым на этом и на том свете. В Коране сказано:

يا يهاالذ ين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين

Смысл: «*О уверовавшие, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми*». (Сура «Ат-Тавба»:119).

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه و
ولاتعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من
اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً

СМЫСЛ: *«Живи душой в согласии и в мире с теми, кто на восходе дня и на закате солнца взывает к Господу в молитве, желая Его благодарения, от них глаза не отводи, желая блеска ближней жизни, и не иди на поводу у тех сердец, которые Мы забвению предали, к воспоминанию о Нас, кто следует своему желанию и чьи дела беспорядочны».* (Сура «Аль-Кахф»: 28).

А. А. Магомедов,
имам Центральной мечети
г. Буйнакска

ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА НАСТАВНИЧЕСТВО (иджаза)

Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры - участники конференции. Да поможет нам Всевышний Аллах ﷻ раскрыть важные и нужные темы о суфизме и его распространении в Дагестане.

Суфизм – это основа Ислама, фундамент Ислама, суть Ислама. Тарикат (путь) - это путь познания Аллаха ﷻ, приближения к Нему. Это область науки, которая занимается лечением, избавлением человеческой души от болезней и усовершенствованием служения Создателю. «Докторов» этой медицины называют устазами, шейхами, муршидами или просто духовными наставниками. Самым главным из «докторов» этой медицины был наш любимый Пророк ﷺ. Он говорил: «Я послан для облагораживания нравов».¹

От Пророка ﷺ по цепочке суфизм дошёл и до Дагестана.

Передаваясь по цепочке, тарикат дошел до Халид-шаха Багдади ﷺ. Он подготовил двоих ма'зунов (наставников): Ахмада Тараблусий ﷺ, от которого тарикат перешел к Ахмаду Зиявудину ﷺ, от него – к Зайнуллаху аш-Шарифи ﷺ, далее к Сайфулаху-Кадии ﷺ. Вторым преемником Халид-шаха ﷺ был Исмаил Кюрдамири, и у него были два преемника: Мухаммад Салих ﷺ и Хашим Ямшани ﷺ. От Мухаммада Салиха цепочка идет к Ибрахиму Кудкашани ﷺ, от него к Юнусу-афанди ﷺ. От последних цепочка суфизма перешла к Махмуду-афанди ﷺ из Алмало.

¹Цит. по: Султанмагомедов С.Н. Тарикат // Ассалам. № 3. 2004 г.

У Махмуда-афанди ¹ было много последователей и преемников. Среди его преемников, от которых тарикат дошел до нас, были Ахмад Талали ², Мухаммад Закир Чистави ³ и Джабраил-афанди ⁴ Цахури. От Ахмада Талали ⁵ тарикат принял Шуайб-афанди ⁶, от Мухаммада Закира – Сайфулах-Кади Увайси ⁷, от Джабраила-афанди Цахури – Абдурахман-хаджи Асави ⁸. Таким образом, по цепочке от трех муршидов пришел суфизм в Дагестан.

От Сайфуллаха-Кади, Шуайба Багини и Абдурахмана Асави наставничество получил Хасан Хильми из Кахиба ⁹.

По другой линии от Халид-шаха Багдади ¹⁰ разрешение на наставничество получил Исмаил Ширвани Кюрдамири ¹¹, его называли наставником кавказских мюридов.

От него разрешение на наставничество (иджаза) получил Хасмухаммад-афанди Ширвани ¹², далее по цепочке – Мухаммад-афанди Яраги ¹³, Джамалуддин из Кумуха ¹⁴, Исмаил-афанди Сивакли ¹⁵. Последний получил разрешение и от Махмуда-афанди ¹⁶. От Исмаила-афанди иджазу получил Кусай-афанди, также его преемником (ма'зум) был Шуайб-афанди ¹⁷ из Багини. ³

Как мы выше отметили, наставником Хасана-афанди ¹⁸ из Кахиба был Шуайб-афанди ¹⁹ из Багини.

От Исмаила Ширвани Кюрдамири благодать получила мусульманская община (умма) в Татарстане, на Кавказе и особенно в Дагестане. У него было много последователей и ма'зунов с высокой духовной подготовкой. Среди них известные имамы, арифуны Газимухаммад и Шамиль, получившие духовное наставление от Мухаммада Яраги ²⁰ и Джамалуддина из Кумуха ²¹. Учителем и наставником последних является Хасмухаммад Ширвани ²², наставником которого, в свою очередь, был Исмаил Ширвани Кюрдамири ²³.

² Хасан-афанди. Аль-буруджу-ль-мушадат бинусуси-ль-муаядат.- Дамаск. 1999. С. 285.

³ Шуайб-афанди аль-Багини. Табакату-ль-хаваджакани ан-Накшубанди. Дамаск, 1999. С. 21.

Как известно, по цепочке (силсила) тариката от Хасана-афанди из Кахиба ﷺ духовное наставничество переходит к Мухаммаду Я'субу из Асаба ﷺ, далее - к Хумайду-афанди из Андиха ﷺ, от него - к Хусенил Мухаммаду из Уриба ﷺ, далее к Мухаммад-Арифу из Кахиба ﷺ, затем к Сааду Хаджиясул Мухаммаду ﷺ из Батлуха, от него к Абдулхамиду-афанди ﷺ из Инхо. Затем последовательно идут Хамзат-афанди ﷺ из селения Тох, Мухаммад-афанди ﷺ из Хучада, Мухаммад-афанди ﷺ из Тидиба и, наконец, Саид Афанди ﷺ из Чиркея.

При анализе цепочки накшбандийского, шазилийского и других тарикатов, начиная от Пророка ﷺ и по настоящее время, наглядно вырисовывается следующая картина. Ислам первоначально зародился на земле Аравии. Спустя два столетия, в 260-261гг. по хиджре, начиная с Абу Язида Бастами ﷺ, центр тарикатской науки перемещается за пределы Аравии, в земли Шама (Сирия).

С середины четвертого до одиннадцатого столетия по хиджре (начиная с Абдулхалика Гидждувани) таким центром становится Средняя Азия. Далее, с начала одиннадцатого до середины тринадцатого столетия по хиджре, начиная с Мухаммаду-ль-Баки и Ахмаду-ль-Фаруки (Имам Раббани), «ядро» тариката перемещается в Индию.

В тринадцатом столетии центром Исламской науки вновь становятся земли Шама (Халид-шах Багдади). После этот центр перемещается в Закавказье (Азербайджан). Здесь в следующем столетии жил выдающийся имам накшубандийского тариката шейх Махмуд-афанди ﷺ из с. Алмало.

С середины тринадцатого века от Исмаила Кюрдамири ﷺ и его ма'зуна Мухаммада Салиха ﷺ тарикат переместился на землю Дагестана.

С начала четырнадцатого века он был укреплен и усилен по другой линии через Абдурахмана-хаджи Асави ﷺ, который стал преемником Джibriля афанди ﷺ.

Хвала Господу миров за то, что в течение этих полутора веков тарикат находится на земле Дагестана, где в настоящее время живут и работают несколько муршидов накшбандийского и шазалийского тарикатов.⁴

Суфизм в Дагестане не только объединяет народы Северного Кавказа, но и способствует духовно-нравственному воспитанию, очищению и излечению таких душевных болезней, как злословие (гибат), наговор и сплетни, самовлюбленность ('ужбу), зависть (хасад), алчность, скупость, бессердечие, неисполнительность, лицемерие, совершение деяний напоказ (рия') и т.д.

Очищая душу от пороков, тарикат учит последователей постоянно самосовершенствоваться, прилагать усилия в борьбе с самим собой, искренне служить Всевышнему, чтобы получить Его довольство и заслужить шафаат (заступничество) Пророка ﷺ, а также не делать другому того, чего себе не желаешь, жить в обществе в единстве и согласии, способствуя его процветанию.

Теперь перейдем к следующей части темы. Она касается методики получения и передачи разрешения на наставничество.

Чтобы получить знания, человеку, как известно, необходим учитель. Людей, обучающих явным знаниям, таким как знание и соблюдение шариатских норм, называют алимами. Человек подвержен душевным болезням, и пока их не вылечить, богослужение остается неполноценным.

Для лечения внутренних болезней и исполнения вирдов тариката необходима помощь человека, способного обучать им и имеющего на это разрешение (иджаза) и повеление (амр). Дозволенность обучения тарикату зависит от наличия разрешения и повеления, полученных по непрерывной цепочке (силсила) от Пророка ﷺ, и знаний, полученных от своего наставника по цепочке. Если этого нет, то каких бы больших высот в богословских науках человек ни достиг, имамы тариката не дают ему право обучать вирдам других.

⁴ См. Султанмагомедов С.Н. Тарикат // Ас-салам. №3 -2004.

В связи с этим и мюрид должен приступить к обучению и получить воспитание у известного у муршида, следуя Корану и Сунне, чтобы получить благодать знаний и довольство Все-вышнего.

Истинное разрешение (иджаза) идет по цепочке от Пророка ﷺ к последователям по духовному пути тайного освящения сердец (душ) и деяний. Письменного разрешения здесь не требовалось, однако для того, чтобы не было сомнений в истинности, оно стало вынужденной мерой.⁵

Кому суждено получить иджаза (разрешение), тому это предопределено Божьей Мудростью при создании частицы человека (зарры).⁶

Наставник должен обладать знаниями, которые нужны для самосовершенствования и очищения его мюридов, и все, что он делает, должно соответствовать нормам Шариата и тариката. Он должен обладать таким качеством, как истикама (постоянство в следовании истинному пути), т.е. в нем должны быть объединены служение Аллаху ﷻ и предостережение себя от грехов. **Человек, который занимается наставничеством без разрешения на то духовного наставника, нанесет больше вреда, чем пользы. Это равносильно тому, как необразованный врач без специализации берется лечить больного и избавить его от болезней, не владея при этом необходимыми знаниями.**

Суфьян Саври ؒ сказал: «Как нельзя без оружия воевать, так же невозможно без наставника осуществлять эту великую миссию - направлять людей на путь истины».⁷

Передача разрешения на наставничество, начиная со времен Пророка Мухаммада ﷺ, существует по сей день.

Дагестанские муршиды Шуайб-афанди ؒ, Абдурахман-хаджи ؒ, Сайфулла-Кадии ؒ и Хасан-афанди ؒ, которые стояли у истоков суфизма, получили иджаза (разрешение) по

⁵ Абдулкадыр бин Иса. Хаканку ат-гасаввуф. С.508.

⁶ Осман-афанди Цахури. Тухфату-ль-ахбаб. С. 20.

⁷ Хасан Хильми. Буруджу-ль-мушаядат бинусуси-ль-муаядат. С. 316.

цепочке от нескольких наставников. Их глубоко уважали, и они получили признание от больших алимов-богословов, любовь и уважение мусульман не только Дагестана, но и далеко за его пределами. В мире всегда были суфийские шейхи, есть они и сейчас. О дозволенности наставничества для направления на путь истины говорят многие аяты Корана. Разве не достаточен хотя бы аят, в котором говорится:

ولكل قوم هاد

Смысл: «И для каждого народа всегда необходим свой наставник, который направляет его на истинный путь». (13:7).

Хочу завершить свое выступление прекрасными словами мольбы к Всевышнему Аллаху ﷻ о прощении, милости и благословении всей уммы Пророка Мухаммада ﷺ:

*Аллах ﷻ, прости всех мусульман.
Отведи от нас все беды,
И тиранию власть имущих,
И смуту заблудших.*

*О Аллах ﷻ, Ты дай нам силу воли
Твое довольство заслужить,
И сделай нас в этой жизни
Из тех, кто милость заслужили.*

*Благослови Ты, о Аллах ﷻ,
Приветствуй нашего Пророка ﷺ,
Его семейство, всех асхабов
И всех, кто шел по их пути.*

М. М. Гаджиев,
гл. редактор газеты «Нуру-ль-Ислам»

СУФИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ.

Суфизм, или тасаввуф, - это направление в Исламе, представляющее собой чрезвычайную важность. Оно берет свое начало от самого Пророка Мухаммада ﷺ, включает всю суть Ислама и является его стержнем. Изучение суфизма особенно актуально для России, так как с ним связаны все вехи истории Ислама в России. Всплеск интереса к суфизму возник в начале перестройки, когда воинствующее движение ваххабитов начало свои притязания на власть и главенство в мусульманской умме СССР, а затем и России. Особенно много начали писать о суфизме после нападения боевиков на Дагестан, когда суфийские шейхи и их последователи дали им вначале идеологический, а затем, совместно с народом и правоохранительными органами, решительный отпор на практике. Но все исследователи, ученые и журналисты писали про суфизм с атеистических взглядов или с позиций толкования их ярых противников - ваххабитов. Последним этапом в освещении суфизма является 2000-й год, когда противники суфизма, отмечая его роль в отражении ваххабитской угрозы, начали утверждать, что теперь сами дагестанские суфии представляют серьезную угрозу для светской власти. Именно в этом ключе идут и последние нападки на суфизм в Дагестане. Надо отметить одну немаловажную тенденцию, которая не может не вызывать беспокойство. В основном, нападки направлены на шейха Саида-афанди رحمۃ اللہ علیہ и его мюридов. Вместе с этим идет восхваление, иногда переходящее в прямые дифирамбы, других шейхов, особенно из так называемой цепочки, идущей от Абдурахмана Сугури. Но иногда это идет и от государственных структур. Так, Комитет правительства РД по делам религий, иногда резко критикуя шейха Саида-афанди رحمۃ اللہ علیہ и его последователей, занялся восхвалением шейхов цепочки от Абдурахмана Сугури. Показательным в этом плане является книга «Золотая це-

почка Накшбандийского тариката», переведенная с английского языка. Предисловие к ней написано главным специалистом вышеназванного комитета Муртазали Якубовым. Особенно тревожно, что с легкой руки некоторых заказных писак идет прямое натравливание государства на Саида-афанди Саид-афанди и его последователей. Так, официальный орган Южного Федерального округа - «Южный Федеральный» пишет, что есть прямая угроза захвата власти в Дагестане последователями Саида-афанди ?!.

В последнее время в прессе началась мощная атака на Саида-афанди Саид-афанди. Только в течение месяца появилось тринадцать публикаций, направленных против шейха. Особую тревогу вызывает то, что публикации по суфизму, даже если они несут хвалебный характер, содержат грубейшие ошибки. Возьмем, к примеру, публикацию в газете «Дагестанская правда» от 8 мая 2004 года «Тарикатский шейх» профессора М. Абдуллаева. Там высокопоставленный «знаток» суфизма пишет буквально следующее: «Но Ильяс-хаджи Цудахари не обожествляет, подобно Джамалуддину из Кумуха, шейхов тариката, он не считает, что шейхи являются собеседниками Бога».

Следует отметить, что Ильяса-хаджи боготворили не только его ученики, которые ездили к нему, но и астраханские и казанские татары. Таких погрешностей в этой небольшой статье мы насчитали более десятка. Подобные публикации таят в себе опасность в том отношении, что они дают возможность ваххабитам, да и простым мусульманам, которые не знают истины, считать тасаввуф и суфизм ересью и идолопоклонничеством, что, в свою очередь, пополняет ряды последователей ваххабизма. К сожалению, еще не налажена система анализа и ответа на такие публикации. Люди, не имея истинных источников познания, подобные публикации воспринимают как истину.

Интерес к суфизму наблюдается не только в России, но и во всем мире. Проводятся международные конференции, симпозиумы, появляются многочисленные публикации, создаются сайты. Создатели этих сайтов зачастую даже не являются мусульманами. И естественно, на них вместо суфизма представле-

на некая смесь иудаизма и буддизма с элементами Ислама. Назрела необходимость создания группы или комиссии, которая бы анализировала публикации по суфизму в печатных изданиях и электронных СМИ.

Также наболевшей проблемой является полное отсутствие в доступной форме литературы, которая содержит истинные знания по суфизму для тех, кто не знает арабского языка. Так, в Республиканской национальной библиотеке Махачкалы, когда я попросил книги по суфизму, мне дали только одну книгу - «Суфизм» в переводе с английского. В ответ на просьбу дать все книги по Исламу, мне принесли книги по атеизму Магомеда Абдуллаева и Михаила Вагабова. Кстати, это тот же самый М. Абдуллаев, который ныне стал главным «знатоком» суфизма. Когда же я попросил книги по суфизму на арабском языке, работники библиотеки на меня посмотрели с таким изумлением, будто я попросил древние китайские манускрипты. Думаю, что и на это нам сегодня надо обратить внимание.

Братья, сегодня вместо бриллианта людям преподносят всякие безделушки, вместо суфизма людям предлагают всякую ересь, и мы должны это исправить. Если пользоваться некоторыми словарями и энциклопедиями, то выходит, что ваххабизм - это движение за очищение Ислама от ереси, что, в частности, и представляет собой, по мнению их авторов, суфизм. Естественно, это не может не влиять на мировоззрение читателей, люди будут считать ваххабизм истиной, за которой надо следовать. Именно через такую литературу люди, далекие от религии, в поисках чистой религии попадают в «кровавое колесо» ваххабизма.

В этой связи особую актуальность приобретает изучение суфизма. Что же такое суфизм - пережиток архаичного прошлого или самое современное исламское учение? И какова его роль в современном обществе?

Суфизм является фактором стабильности и гарантом сохранения мира в Дагестане, на Северном Кавказе и в России целом. В начале 90-х годов, когда ваххабизм под благовидными

лозунгами и с “щедрой благотворительностью” пришел в Дагестан, люди, истосковавшиеся по Исламу в течение семидесятилетнего запрета, потянулись к этой идеологии. Впервые об опасности этого движения предупредили суфии. Более того, несмотря на равнодушие государственных структур, они сумели довести до людей истинную суть и опасность этого течения. О дальновидности наших суфиев скажу только одно. США с их самой мощной разведслужбой только в этом году начали слушания в Конгрессе об опасности ваххабизма. А наша родная ФСБ даже не предупредила об опасности ваххабизма.

Суфии сумели разъяснить простым мусульманам и добропорядочным руководителям, что ваххабизм - это мина замедленного действия, заложенная под Дагестан. За десять лет до вооруженного нападения ваххабитов суфии предупреждали о грядущей войне. Они предупреждали даже руководителей Дагестана, но не были услышаны и поняты. Только после поражения вооруженного нападения боевиков, или, как сейчас говорят, международного терроризма, высший чиновник, который является вторым лицом в республике, публично признался в том, что его об этом предупреждал шейх Саид-афанди.

Вернемся к 1999 году. После того, как странным образом с границы и опасных направлений были убраны российские войска и боевики-ваххабиты заняли несколько важнейших населенных пунктов, дорогу им перекрыли ополченцы и местные жители, которые стояли насмерть, нарушив тем самым все планы ваххабитов. Все помнят слова тогдашнего Председателя Правительства РФ С. Степашина, заявившего, что мы потеряли Дагестан. Но, к удивлению всех политиков и стратегов, мусульмане Дагестана восстали против боевиков, несущих «исламские» лозунги и обещавших установить шариатское государство и убрать коррумпированную власть. И только через неделю, когда все планы боевиков были сорваны, вступили в сражение регулярные войска. Тогда В. В. Путин заявил, что дагестанцы спасли Россию. Да, это была правда, именно суфизм тогда выступил фактором стабильности и гарантом сохранения единства России. Теперь стало

ясно, что основной целью ваххабитов было создание мощного ваххабитского государства на территории Дагестана с выходом к морю и, следовательно, за границу, а Чечня была всего лишь запасным вариантом. Именно суфийское противодействие заставило их изменить свои планы. Именно поэтому в прессе печатаются заказные статьи против суфизма. Ваххабиты никак не могут простить суфиям свое идеологическое поражение и, развернув их травлю в СМИ, стремятся руками государства расправиться со своими идеологическими врагами.

Последователи суфизма всегда были самими законопослушными гражданами, от которых не было вреда не только целостности государства, но и стабильности. Некоторые злопыхатели стремятся провести параллели с национально-освободительными движениями под руководством последователей суфизма и привязать их к нынешнему времени. Наиболее часто упоминаемый тезис гласит, что, мол, тарикатский шейх Шамиль со своими мюридами воевал против России, и нынешние шейхи тоже готовятся к этому. Кроме плодов большого воображения этих врагов суфизма, в течение более десяти лет не было ни малейшего повода подозревать шейхов в этом.

Более того, когда на волне первой чеченской войны горячие головы в Дагестане подняли вопрос, что надо объявить джихад России, отделиться и создать шариатское государство, именно суфийские шейхи и их последователи выступили против. После октябрьской революции в России имамы тариката шейхи Сайфуллах-Кади رحمۃ اللہ علیہ и Хасан-афанди رحمۃ اللہ علیہ фактически предотвратили гражданскую войну в горном Дагестане. Авторитет их был столь высок, что Нажмуддин Гоцинский, объявленный имамом, фактически не смог мобилизовать значительные силы. Это предотвратило большое кровопролитие и спасло жизни тысяч мусульман. Шейхи поступали так только потому, что миролюбие и благо людей является принципом их жизни. Нынешние шейхи, их прямые последователи, четко придерживаются этого правила и все делают ради сохранения мира и согласия в обществе. Хорошо помню маджлис алимов в Махачкалинской Центральной мечети по поводу вопроса, нужно

тральной мечети по поводу вопроса, нужно ли объявлять джихад России. Когда алимы еще сомневались, выступил шейх Саид-афанди رحمة الله عليه и однозначно сказал, что нет никаких условий для джихада, и после этого вынесли соответствующее решение. Не нужно быть большим стратегом, чтобы знать, к каким кровавым последствиям это бы привело.

Думаю, будет уместно немного рассказать о джихаде имама Шамиля. Известно, что основной целью Кавказской войны было полное очищение Кавказа от мусульман. Именно с этой целью царская Россия начала невиданное доселе массовое выселение мусульманских народов со своих земель. В истории еще не было такого случая, когда свыше трех миллионов коренных жителей были выселены в другую страну. Недаром генерал Ермолов говорил, что он мечтает о том дне, когда чучело последнего горца он увидит в Ставропольском музее. Именно беспримерная война за свою веру и землю, которая вызвала большой международный резонанс, заставила Россию отказаться от идеи выселения дагестанских мусульман в Османскую империю.

Если следовать букве Шариата, то условием для объявления джихада является угроза жизни, имуществу и невозможность совершения религиозных обрядов. Согласитесь, ничего из этих условий в Дагестане нет, более того, свободы исполнения религиозных обрядов и свободы слова у нас даже больше, чем в некоторых исламских странах. К примеру, в Тунисе, Марокко и в других странах через полчаса после намаза закрываются все мечети, все проповеди в мечетях должны визироваться в министерстве вакуффов.

В борьбе против ваххабизма, который на данном этапе российской истории стал главной угрозой, суфизм является стратегическим партнером Российского государства, так как интересы обеих сторон в части борьбы против ваххабизма совпадают. Именно разъяснение ложности ваххабитской идеологии с суфийских позиций является единственно эффективным, как показали события в Дагестане.

Неэффективность силового метода борьбы с ваххабизмом можно проследить на примере Чечни, где эта борьба переросла из региональной в общероссийскую и даже международную проблему, и не видно ей конца. Если человек убежден, что убивает от имени Аллаха ﷻ и за это получит Рай, то такого человека трудно победить. Есть единственный путь убедить его, научно доказав, что он заблуждается.

Более чем десятилетняя история показала, что от дагестанских суфиев нет никакой угрозы государству. Если бы они стремились к власти, то, имея такое число последователей в периоды безвластия и развала государства, когда любой, кто смог сколотить банд-группу, получал и властные кресла, и предприятия, суфии даже не пытались захватить власть и не претендовали на нее. Дело в том, что суфии - это люди, готовящиеся к Вечной жизни и оставившие мирское. Одним из условий получения сана шейха является именно оставление мирского.

На данном этапе ваххабизм стал угрозой для Российского государства, но государство в целом еще не осознало этого. Самые опасные процессы идут в Татарстане и некоторых республиках Северного Кавказа, где руководители официального духовенства придерживаются ваххабитских позиций. Что еще можно сказать, когда в Казани в Российском исламском университете на деньги российских налогоплательщиков преподаются идеи ваххабизма. К сожалению, несмотря на десятилетний опыт борьбы с ваххабизмом, власть до конца не поняла, с кем она имеет дело и как его победить, и упорно не желает прибегнуть к помощи суфиев - знатоков этого движения. Последние теракты в России и захват в заложники школьников и родителей в городе Беслан Северной Осетии показали, насколько опасно это движение. В случае эпидемии приглашают инфекционистов даже из других стран, но странно, что наша власть не хочет обратиться к специалистам - суфиям, даже когда речь идет о безопасности государства.

А. Сайгидгусейнов,
преподаватель Исламского института им.
Саида-афанди аль-Чиркави,
Ш. Османов, студент Исламского института
им. Саида-афанди аль-Чиркави

ФОРМЫ КАДИРИЙСКОГО ТАРИКАТА

Хвала Аллаху ﷻ, озарившему сердца святых (*авлия*) светом познания Себя и оживившему сердца людей светом знаний и познанием Всевышнего Аллаха ﷻ, чтобы они увидели истину истинной, следуя за ней, и ложное ложным, остерегаясь его.

И да благословит и приветствует Всевышний Аллах ﷻ нашего Пророка Мухаммада ﷺ, являющегося океаном фаяза – света познания Всевышнего Аллаха ﷻ, от которого все остальные получают этот фаяз, и да благословит Всевышний Аллах ﷻ его семью и его сподвижников до самого Судного дня.

Дорогие братья и сестры по вере. Кадирийский тарикат получил свое название от имени великого суфийского шейха Абду-ль-Кадир Гелани رحمته الله, которому дали разрешение на распространение тариката известные шейхи Юсуф Хамдани رحمته الله и Абу Саид Мубарак Махзуми رحمته الله.

Абдуль-Кадир Гелани رحمته الله родился в городе Багдаде в 470 году по хиджре и умер в 561 году.

Таким же образом получил своё название накшбандийский тарикат от имени шейха Бахауддина Накшбанди, как и ашарийская акида (основы вероубеждения) получила свое название от имени Абу-ль-Хасана аль-Ашари.

Однако подобное наречение этих учений не означает, что таких учений не было при Пророке ﷺ. Как имамы 4-х мазхабов, описавшие нормы Шариата, основываясь на Коране и Сунне Пророка ﷺ, тем самым оказались наследниками Пророка ﷺ в этих науках, так же святые (*авлия*) являются на-

следниками Пророка ﷺ в науке духовного очищения и воспитания. Такие люди существовали всегда, во все времена, и в свое время каждый из них являлся источником знаний Пророка ﷺ для мусульманской уммы.

Знайτε, дорогие братья по вере, сначала шейхи кадирийского тариката велели своим мюридам поминать Всевышнего Аллаха ﷻ вслух. Этот зикр получил название «джахри». Он делится на две категории. К первой категории относится произнесение слова «Аллах», ко второй же - произнесение «ля иляха илля Ллах». В свою очередь, первая категория делится на четыре вида:

1. Сидя на коленях, во весь голос произносишь слово «Аллах», одновременно ударяя ладонью правой руки по правому колену. После этого делаешь паузу, пока тело не успокоится. И продолжаешь делать это постоянно, как вирд.

2. Сидя на коленях, во весь голос произносишь слово «Аллах» и ударяешь ладонью правой руки по правому колену. Затем, после паузы, также произносишь слово «Аллах» и ударяешь той же ладонью в область сердца. Ограничиваются этими двумя ударами. Следует строго придерживаться последовательности этой формы, не примешивая ничего другого.

3. Ограничиваются тремя ударами. Садишься, скрестив ноги, произнося слово «Аллах», наносишь удар ладонью правой руки себе по правому колену. Во второй раз, произнеся слово «Аллах», наносишь удар левой ладонью по левому колену. В третий раз, произнеся слово «Аллах», наносишь удар правой ладонью в область сердца.

4. Ограничиваются четырьмя ударами. Садишься так же, как в третьем варианте, скрестив ноги. Произнеся слово «Аллах», наносишь удар правой ладонью по правому колену, затем левой ладонью наносишь удар по левому колену. После этого правой рукой бьешь в область сердца, и в четвёртый раз бьешь рукой об землю, прямо перед собой. Этот последний

удар должен быть сильнее предыдущих, и слово «Аллах» при этом произносится громче, чем раньше.⁸

Ко второй категории относится «зикру джахри» (метод упоминания Всевышнего Аллаха ﷻ вслух), который заключается в произнесении слов «ля иляха илля Ллах». Читают его следующим образом.

Человек должен сидеть на коленях, закрыв глаза и повернувшись в сторону Киблы. В начале зикра концентрируешь своё внимание в области пупка и, произнеся слово «ля», переводишь внимание постепенно от живота в область правого плеча. Затем, произнеся слово «иляха», от правого плеча переводишь внимание к голове. Потом, произнеся «илля Ллах», переводишь внимание от головы к сердцу резко и с силой, как будто бьёшь по нему. Кроме того, при произнесении слова «ля», следует постараться очистить своё сердце от всех устремлений, кроме как к Всевышнему Аллаху ﷻ. Произнеся «илля Ллах», следует держать в сердце только Всевышнего Аллаха ﷻ.

Следует разъяснить смысл нанесённых ударов ладонями по коленям, сердцу и земле. Человека влекут в разные стороны его различные мирские помыслы, в сердце рождаются различные желания, в сознании отражаются разные образы и звуки. Поэтому шейхи кадирийского тариката указали такие методы, при которых мюрид может сосредоточить своё внимание только на Всевышнем Аллахе ﷻ. Мюридам кадирийского тариката желательно после утреннего и после обеденного намазов собираться джамаатом для совершения подобного зикра, так как коллективный зикр многократно увеличивает пользу.

Когда в сердце мюрида появляется свет от поминания Всевышнего Аллаха ﷻ посредством зикра вслух, о котором мы рассказали, сердце обретёт облегчение, очистившись от мирских желаний, и тогда человек предпочитает Всевышнего Аллаха ﷻ всему остальному. И только после этого устаз повелит

⁸См. об этом в книге: Манакибу-ль-Ахмадият. Казань, 1896. С. 107.

тебе перейти от поминания Всевышнего Аллаха ﷻ вслух к поминанию сердцем.

Поминание Аллаха ﷻ сердцем также делится на две категории.

1. Закрыв глаза, не шевеля губами, сердцем повторяешь эпитеты Всевышнего Аллаха ﷻ:

«Аллаху самиун» (Аллах Всеслышащий),

«Аллаху басирун» (Всевидающий),

«Аллаху алимун» (Всезнающий).

При этом, вначале сконцентрировав внимание в области пупка, постепенно, произнеся «Аллаху самиун», переводишь его в область груди, затем, произнеся «Аллаху басирун», переводишь к голове и, сказав «Аллаху алимун», от головы к Аршу. Затем в обратной последовательности переводишь внимание от Арша к голове, к груди, затем к области пупка, произнося соответственно «Аллаху алимун», «Аллаху басирун», «Аллаху самиун». Некоторые суфии добавляют в этот вид зикра слова «Аллаху кадирун» (Аллах Всемогущий).

2. Вторая категория сердечного зикра.

Совершаешь так же, как "зикру джахри", но только не произносятся при этом слова вслух, а говоря их языком сердца, т.е. про себя. При этом на словах «ля иляха» делаешь выдох, а на словах «илля Ллах» - вдох. Это очень эффективный метод для очищения сердца от всех мирских желаний и стремлений, кроме стремления к Всевышнему Аллаху ﷻ. Когда устаз увидит, что мюрид находится под воздействием этого зикра, и сердце его наполнилось светом этого зикра он переводит мюрида на следующий уровень муракаба. Всё это делается с одной целью - чтобы все стремления были направлены лишь только к Всевышнему Аллаху ﷻ и чтобы достичь познания Всевышнего ﷻ, отбросив всё остальное. Так это описано в книге «Анхару-ль-арбаати», написанной ученым Ахмадом Саидом, который умер в 1277г. и похоронен рядом со сподвижником Усманом на кладбище Бакиа.

Шейх аль-Хаджи Исмаиль Джиляни Багдади пишет в книге «Фуюзатур-раббаният», что муракабы, о которых мы говорили, выполняются следующим образом: совершая сердечный зикр, при словах «ля иляха» переводишь внимание с правой стороны груди на лоб, затем, при словах «илля Ллах», переводишь со лба к сердцу. Всё это делается с закрытыми глазами.

Также в этой книге изложены и остальные способы и методы кадирийского тариката.

1. **Ля иляха илля Ллах.**
2. **Аллах.**
3. **Хува.**
4. **Хаккун (Истина).**
5. **Хайюн (Живой).**
6. **Кайюм.**
7. **Кахар.**

Эти семь имен существуют в семи видах нафса.

1. *Нафсу-ль-амарат* (нафс повелевающий).
2. *Лавамат* (осуждающий, кающийся).
3. *Мультхимат* (внушающий).
4. *Мутмаиннат* (успокоенный).
5. *Разият* (довольный).
6. *Марзият* (вызывающий довольство Аллаха).
7. *Камлият* (совершенный)⁹.

В книге «Фуюзату раббаният» вы найдете полное описание кадирийского тариката.

Узнав все это, можно легко понять разницу между теми, кто сегодня заявляет о том, что якобы следуют кадирийскому

⁹ Фуюзату раббаният. С. 34-38.

тарикату, и как на самом деле должны выполняться вирды этого тариката. За дополнительными разъяснениями можно обратиться к книге «Танбиху-с-Саликин» (стр. 99) известного тарикатского шейха Хасана Хильми из Кахиба رحمۃ اللہ علیہ.

Да одарит нас Аллах ﷻ светом Его познания и оживит наши сердца Его упоминанием.

Ильшат Насыров,
кандидат философских наук,
докторант Института философии РАН

ЕДИНСТВО ИСЛАМА И ТАСАВВУФА (СУФИЗМА)

Дагестан в сознании не только россиян, но и многих людей в мире прочно ассоциируется с Исламом, ибо Ислам здесь имеет длительную историю, сравнимую по времени с четырнадцативековой историей самой этой религии. Ведь Ислам пришел сюда еще в первом веке по мусульманскому летосчислению (по хиджре). На протяжении столетий Дагестан был важной составной частью великой мусульманской цивилизации. Это нашло свое отражение в высоком уровне духовной и материальной культуры, достигнутой в дооктябрьский период мусульманами Дагестана. Дагестан всегда отличался наличием большого количества центров образования, где трудились знатоки религиозных наук и специалисты других областей знания. Отсюда вышло немало ученых, внесших большой вклад в развитие общемусульманской культуры и науки. В течение веков из Дагестана Ислам распространялся и на другие территории Евразии. Что еще немаловажно, Дагестан был и остается центром поддержания норм традиционного Ислама. Система исламского образования, в основе которой лежат вековые традиции, сохранялась здесь даже в подпольных условиях в годы советской власти, и сейчас быстро восстанавливается.

Также давнюю историю в Дагестане имеет и тасаввуф (суфизм), "сердце Ислама". Суфизм, изначально возникший как движение благочестивых людей, целиком посвящавших себя служению Аллаху, превратился в массовое движение, вовлекшее миллионы людей во всех уголках мира, а его нравственные ориентиры превратились в доминанту религиозной жизни многих верующих. Существует много определений, что такое тасаввуф (суфизм). Наиболее емкое определение тасаввуфу дал выдающийся суфийский мыслитель аль-Джунайд. Он сказал: "Та-

саввуф – это очищение сердца от порицаемых свойств и качеств, от дурных побуждений души, это связь с достохвальным знанием и следование Пророку Мухаммаду ﷺ в предписаниях религии, в Шариате". А видный суфийский шейх Абу аль-Хасан ан-Нури сказал: "Тасаввуф – это отказ от всякого дурного вожделения души". И это действительно так, ведь возросшее экономическое благосостояние мусульманской общины-уммы в первые века Ислама толкнула часть верующих к праздности, к культу наживы и прожигания жизни, к бездумному потреблению материальных благ. В мусульманском обществе накопились кризисные явления, плодились различные секты, явно враждебные к устоям исламской веры, росло количество людей, лишь внешне соблюдавших исламские предписания.

В этих условиях требовалось мужественное поведение честных мусульман в противостоянии ханжеству, лицемерию, тиранству и подрыву устоев исламской религии. Видные религиозные ученые, такие как аль-Хасан аль-Басри, Харис аль-Мухасиби и другие, взялись за этот труд, и они в ходе защиты религии достигли поразительных успехов в постижении скрытых мотивов поведения человека, в выявлении различных аспектов его отношения с Богом и людьми. Аль-Хасан аль-Басри, Харис аль-Мухасиби, Абу ас-Саррадж ат-Туси, Абу Талиб аль-Макки – это видные религиозные ученые, знатоки мусульманского права (*фикх*), хадисов Пророка Мухаммада ﷺ и в то же время они авторы классических суфийских произведений. Их идеи оказали колоссальное воздействие на исламский мир.

Суфийские шейхи не ставили себе задачей создание каких-то отвлеченных учений и теорий. Главной своей задачей они видели сохранение исламской религии такой, какой ее оставил после своей смерти Пророк Мухаммад ﷺ, а именно – с требованием к верующему поклоняться Аллаху так, словно он, верующий, видит Аллаха, и что хотя он не видит Аллаха, Аллах его видит всегда и везде. Так поклонялся Пророк Мухаммад ﷺ, и суфийские шейхи старались и стараются поныне поддержать в верующих именно такое поклонение.

В истории Ислама были трудные периоды и этапы. И суфизм всегда стоял на защите Ислама, сыграв при этом исключительную роль. В 1257 г. по современному летосчислению под ударами татаро-монголов пал Багдад. Халифат, великое мусульманское государство, прекратил свое существование. Исчезли государственно-политические средства, объединявшие мусульман от Испании до Средней Азии в единую огромную религиозную общность - умму. Ислам оказался под угрозой. Мусульманская религия, которая базируется на универсальных принципах, единых для людей, независимо от цвета их кожи, языка и культуры, могла распасться на множество обособленных сект, как это случилось с христианством. И в этот трудный исторический момент суфийские братства-тарикаты смогли защитить единство Ислама, взяв на себя функцию объединения мусульманской общины - уммы на основе Корана и Сунны Пророка ﷺ. Благодаря деятельности суфийских тарикатов, интернациональных по своему характеру, мусульмане разных частей света, Боснии и Индонезии, Северного Кавказа и Индии, чувствовали себя принадлежащими к одной великой религии. И в последующей истории суфизм в лице своих великих учителей-наставников спасал в различных уголках мусульманского мира религию Ислам. Например, шейх тариката Накшбандийа Ахмад Сирхинди возглавил в XVI в. борьбу мусульман Индо-Пакистана против нововведений, которые поставили под угрозу существование Ислама в Индо-Пакистане.

Все это служит неоспоримым доводом в пользу нерасторжимости суфизма (тасаввуфа) с Исламом, подтверждением неоспоримых заслуг суфизма в лице его лучших представителей перед мусульманской уммой. На протяжении столетий для мусульман понятия суфизм и Ислам не существовали обособленно и не были вообще отделимы от их религиозной жизни.

Попытки противопоставления Ислама и тасаввуфа (суфизма) начались не сегодня и не вчера. Еще в XVIII – XIX вв. власти европейских колониальных держав и Российской империи для претворения своих империалистических планов охотно пользо-

вались разделением суфизма и Ислама ради проведения политики раскола в мусульманских обществах своих колоний, искусственно деля мусульман на "хороших мусульман" и "суфиев-фанатиков", якобы слепо, по указке своих шейхов, сопротивлявшихся завоеванию их земель христианскими странами.

Современные исламские фундаменталисты также прибегают к искусственному разделению Ислама и тасаввуфа (суфизма), пытаясь даже представить его враждебным Исламу. Такой подход позволяет фундаменталистам определять Ислам по собственному усмотрению, выборочно привлекая для этого места из текста Корана. Их конечная цель – монополизировать исламскую религиозную традицию и пресечь иные взгляды на религиозную истину. Ирония в том, что такая подчищенная "история" Ислама, созданная фундаменталистами, опровергается религиозной обрядовостью подавляющего большинства мусульманского населения в мире. Миллионы людей в мире стремятся получить посвящение в суфийские братства-тарикаты, духовная преемственность которых (*силсила*) неизменно восходит к Пророку Мухаммаду ﷺ. Суфизм (тасаввуф) всегда был олицетворением искренности (*ихлас*) в поклонении Богу, гарантом добротельности в отношении к единоверцам. Бездумное механическое исполнение обрядов религии, без ощущения личной ответственности за свои деяния, иссушает религиозное чувство, сводит его на нет, омертвляет религиозную жизнь и не оставляет надежды на спасение, ибо какое может быть спасение, если нет искренности в поклонении? Выдающиеся суфийские мыслители, в том числе имам аль-Газали, доказывали необходимость придания этического характера положениям Закона (*Шариата*). По их мнению, критерием любого действия верующего и суждения о нем является нравственное состояние души. Бесспорное преимущество суфизма состоит в соединении религиозного знания (*'илм*), нравственного состояния (*хал*) души и действия (*'амаль*) в соответствии с этим знанием.

Суть тасаввуфа (суфизма) – прохождение сложного пути нравственного очищения, в чем собственно и состоит цель ве-

рующего – искреннее поклонение Богу и надежда на спасение, если, конечно, Всевышний пожелает. Ведь Аллах не смотрит на нашу внешность и наши одежды, Он смотрит на наши сердца. Значит, недостаточно ограничиваться формальным исполнением обрядов – молитв, поста и прочего. Поклонение человека Богу вне связи с эмоционально-индивидуальным опытом есть вид проявления лицемерия. Нужна искренность (*ихлас*), для этого требуется серьезная, трудная работа над собой, преодоление вредных привычек плотской души (*нафс*), и тут не обойтись без руководства мудрого наставника, а это и есть следование пути (*тарик*) нравственного совершенствования под руководством суфийского шейха. Чем искреннее человек в поклонении, тем ближе он к Богу, и приближается человек к Богу не путем умствований, а работой над воспитанием своей души, для чего требуется самопознание, знание мотивов своих поступков, добрых и злых. А это ведет к более достойному и искреннему поклонению Богу, что дает надежду на милостивое обращение Всевышнего к человеку. То есть, познавая себя, человек познает Бога, через нравственное перерождение и переходы через различные духовные состояния.

Здесь залогом успешного прохождения пути нравственного самосовершенствования служит не многознание – и профессор может заблудиться в нравственных поисках, - нет, залогом успешного прохождения этого пути служит личная вера и наставничество учителя, шейха, чья праведная жизнь служит маяком в непростой борьбе с мирскими соблазнами. Мало осознать необходимость искренности в поклонении Богу и необходимость добродетельности в поведении с людьми. Именно в этот момент верующий осознает, как он далек от совершенства, и что следует много трудиться над собой, чтобы немного продвинуться вперед в поклонении. И тут как раз наставник-шейх, устаз, становится опорой для своего ученика, мюрида, приходя на помощь в минуты отчаяния и сомнения, укрепляя его на пути нравственного самосовершенствования, или Богопознания (*ма'рифат*), что по сути одно и то же.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал:

من عرف نفسه عرف ربه

«Кто познал себя, тот уже познал своего Господа». Бог выбрал человека из числа остальных созданий, чтобы разъяснить ему смысл бытия, который он, человек, должен постичь из собственного жизненного опыта и сверять им свое поведение.

Человек есть «срединное» место между Богом и сотворенным Им миром, место проявления смысла бытия – как божественного, так и профанного (тварного) бытия. Нельзя противопоставлять опыт конкретного человека Закону (*Шариату*), доведенному Пророком Мухаммадом ﷺ людям от Аллаха. Но опосредованный путь передачи знания о божественных установлениях должен быть дополнен непосредственным знанием человека о Боге, которое может быть дано только в индивидуальном опыте переживания «высшего состояния» полного обращения всего внимания на Бога.

Благодаря состоянию сосредоточенности всем сердцем (*ху-дур*) на Боге придается осмысленность индивидуальному, конечному бытию верующего, что помогает организовать поведение людей в соответствии с требованием Шариата не просто за счет использования внешних санкций, но и внутренних мотивов каждого члена мусульманской общины.

Это один из серьезных моментов, тот пункт, за который цепляются недоброжелатели, обвиняя сторонников тасаввуфа (суфизма) в том, что, дескать, сторонники тариката замахиваются на святая святых – на познание сущности Бога, на сближение с Богом. Нет, тасаввуф (суфизм) – это, в первую очередь, путь нравственного очищения и самопознания, и путь к Богу следует понимать не как попытку буквального сближения с Ним – Бог и так близок, - нет, путь к Богу – это познание условий искренности в поклонении Богу, усердие, чтобы поклонение и деяния были приняты Богом, а это принятие у Бога и есть обретение близости с Ним. Исполнение человеком задачи, которая предназначена ему, то есть поклонение Богу с осознанием, что Бог видит его всегда и везде, – это и есть тасаввуф (суфизм). И где тут

различие и расхождение Ислама и тасаввуфа (суфизма)? Дополнение обычного религиозного знания интуитивным знанием нисколько не мешает соблюдать религиозные предписания в полном соответствии с нормами и установлениями своих религиозно-правовых школ, а это значит, что суфизм полностью соответствует духу и основам мусульманской религии.

Не зря имам аль-Газали повторял слова Всевышнего Аллаха:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

Означающее: «Сегодня Я окончательно установил для вас основы и устои вашей религии и сделал совершенной для вас Мою милость и избрал для вас религией Ислам». (Коран, 5:3). Аль-Газали утверждал, что Ислам и есть истинный и единственный мазхаб на практике и в теории. Ислам, взятый как стремление искренне следовать его предписаниям, – вот что такое тасавуф (суфизм), а значит суфий – это мусульманин, занятый очищением себя внешне и внутренне. Если внешне он очищает себя посредством действий для достижения ритуальной чистоты (*тахара*), то внутренне – путем борьбы со своей плотской душой (*нафс*). Аль-Газали в своей фундаментальной работе «Возрождение религиозных наук» («Ихъя’ ‘улюми-д-дин» Т.1, Книга о знании. С. 66) пишет: «Это и есть то сокровенное знание, которое не содержится в книгах. Вначале для его понимания помогают обучение, непосредственное наблюдение благих деяний и жизненных обстоятельств знатоков о будущей жизни на том свете... А в конце (для усвоения этого знания) помогают (*муджахада*) внутренняя борьба, очищение сердца, освобождение его от связей быстротечного мира и следования в жизни пророкам и приближенным Бога (*авлия*), чтобы раскрылось из него (из сокровенного знания) для каждого стремящегося в его поисках по мере дара, (что дано ему предвечным решением Бога), а не по мере его усилий. Однако и без усердия (*иджтихада*) в этом не обойтись».

Жизнь праведных людей, духовных наставников, служит примером суфийского познания Бога, ибо суфийские шейхи, учителя, не только словом, а, в первую очередь, действием, праведно прожитой жизнью доказывают существование Бога. Даже скептически настроенный "западный" человек, пресыщенный различными учениями, видя праведную жизнь суфийских наставников, убеждается с достоверностью, что Бог – есть, существует. Не случайно, что многие западные интеллектуалы, мыслители и философы приняли Ислам под влиянием суфийских шейхов. Тут можно упомянуть Титуса Буркхардта, видного западного исламоведа, Рене Генона, Ф. Шююна и видного французского мыслителя, бывшего коммуниста, принявшего Ислам, Роже Гароди.

Еще раз следует подчеркнуть, что главная задача суфийских шейхов – сохранение исламской религии такой, какой ее оставил после своей смерти Пророк Мухаммад ﷺ, а именно – с требованием к верующему поклоняться Аллаху так, словно он, верующий, видит Аллаха, и что хотя он не видит Аллаха, Аллах его видит всегда и везде.

Религиозное знание не будет полным, если оно не будет дополнено особым методом познания, позволяющим постичь тайный, сокровенный смысл божественных слов, изложенных в Коране. И этот метод Богопознания не является умозрительным способом познания, а является единством познания и нравственного действия. Целью жизни человека является "спасение", а смысл его существования заключается в постижении Истины, то есть познание божественной сущности, приобретение "достоверного знания" (*йакин*).

Суфийская теория и практика не противоречат суннизму, а, наоборот, полностью соответствуют духу и основам мусульманской религии. Суфизм немислим без приверженности нормам Закона (Шариата). Необходимо придание этического характера положениям Шариата, и в то же время требуется осознание того, что подъем в мир морального абсолюта невозможен без опоры и

вне рамок конкретной регуляции поведения верующего Законом (Шариатом).

Но уважение к законности должно быть уравновешено уважением к внутреннему миру человека, работой по «очищению» сердца и ради достижения состояния полного обращения всего своего внимания на Бога, искренности в намерениях, чистосердечия в делах. В центре внимания должен находиться индивидуальный человек. Осознание человеком своей задачи в жизни, познание им себя было одним из суфийских идеалов.

Сегодня в России, в том числе на Северном Кавказе, в Поволжье и на Урале, идет процесс переосмысления суфийского наследия, ибо Ислам и тасаввуф (суфизм) здесь нерасторжимы, едины. Но требуется кропотливая, трудная работа по возвращению мусульманам наследия незаслуженно забытых выдающихся мусульманских ученых, суфийских шейхов, таких как Сайфулла-Кади, Хасан-афанди и другие. Для того, чтобы получить непредвзятое представление о суфизме, следует взглянуть на него изнутри суфийской традиции. Необходимо ознакомиться с книжной суфийской культурой, ведь суфийские сочинения есть не что иное как комментарии, которые служат, во-первых, цели прояснения сложных и неясных мест в Коране, являющемся основанием исламской религии и культуры, и, во-вторых, ориентируют внимание читателя, принадлежащего к этой традиции, на правильное понимание текста Корана и высказываний Пророка Мухаммада ﷺ, в которых изложен истинный путь. Понятие истинности толкования автором суфийского сочинения текста Корана, высказываний Пророка Мухаммада ﷺ или работ своих предшественников получает двойное измерение, будучи соотносенным, не только с рефлексией разума, но и с верой души.

До сих пор в должной мере не оценено богатое письменное наследие мусульманских ученых Дагестана дореволюционного периода. Для получения полного представления о высокой степени письменной мусульманской культуры Дагестана дореволюционного периода следует обратиться к трудам шейхов Сайфуллы-Кади и Хасана-афанди Хильми, в которых как бы акку-

мулировались все достижения их предшественников, дагестанских ученых и шейхов суфийских братств Накшбандийа и Шазилийа. Ими было составлено значительное количество суфийских сочинений, обогативших духовное наследие суфийских братств Накшбандийа и Шазилийа и Ислама в целом.

Мы только в начале пути по переосмыслению великих традиций и огромного духовного наследия мусульманских ученых, суфийских шейхов Северного Кавказа, Поволжья, Урала и других регионов России. Пусть Аллах даст нам возможность хоть немногим возблагодарить их за деятельность по защите и сохранению религии Ислам.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
А. Р. Шихсаидов. ИСТОРИЯ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ	6
А. С. Ацаев. ИСТОКИ СУФИЗМА	13
А. М. Магомедов. ТАСАВВУФ - СЕРДЦЕ ИСЛАМА	27
А. М. Исаев. ЗНАЧЕНИЕ СУФИЗМА	40
Х. М. Магомедов. СУЩНОСТЬ РАБИТА	46
С. Н. Султанмагомедов, М. О. Каримов. ЯДРО ИСЛАМА НА ДАГЕСТАНСКОЙ ЗЕМЛЕ	53
М. Д. Магомедов. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ И ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ МУРШИДОВ	64
А. А. Магомедов. ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА НАСТАВНИЧЕСТВО (иджаза)	73
М. М. Гаджиев. СУФИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ	79
А. Сайгидгусейнов, Ш. Османов. ФОРМЫ КАДИРИЙСКОГО ТАРИКАТА	86
И. Насыров. ЕДИНСТВО ИСЛАМА И ТАСАВВУФА (СУФИЗМА)	92