

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК.297.18

ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУФИЗМА

Ацаев А.С.

Докторант

Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммад-Ариффа,
г. Махачкала.

HISTORICAL AND AXIOLOGICAL FOUNDATIONS OF SUFISM

Atsaev A.S.

Educational religious organization of higher education

"Dagestan Islamic University named after Sheikh Muhammad-Arif", Makhachkala,
Russian Federation, doctoral student.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена определению сущностного содержания понятия суфизм, анализу положений суфизма/тасаввуфа (истинного традиционного исламского направления) в аксиологическом аспекте. Актуальность темы исследования не представляет сомнений, каждый мусульманин должен знать истинные истоки суфизма, неразрывно связанные с положениями традиционного, идущего от пророка Мухаммада (ﷺ) Ислама. Суфизм направлен на очищение сердец, огораживая мусульманина от дурных намерений и поступков, ибо познание Творца освобождает мусульманина от рабства своих страстей.

The article is devoted to the definition of the essential content of the concept of Sufism, the analysis of the provisions of Sufism/Tasawwuf (true traditional Islamic trend) in the axiological aspect. The relevance of the research topic is beyond doubt, every Muslim should know the true origins of Sufism, which are inextricably linked with the provisions of traditional Islam coming from the Prophet Muhammad. Sufism is aimed at purifying the hearts, protecting a Muslim from bad intentions and deeds, because the knowledge of the Creator frees a Muslim from the bondage of his passions.

Ключевые слова: ислам, суфизм, тасаввуф, благонравие, радикализация ислама.

Keyword: Islam, Sufism, tasawwuf, good behavior, radicalization of Islam.

Введение.

Мусульманская религия состоит из трех основ: Первая – это Иман, то есть вероубеждение, вторая – Ислам, совершение поклонения телом, и третья основа – это Ихсан, богобоязненность, совершение поклонения с чистым намерением, ради довольства Всевышнего Аллаха. Об этом гласит достоверный хадис, переданный многими хадисоведами, в том числе аль-Бухари и Муслим, от Омара ибн Хаттаба.

В том хадисе говорится [от имама Муслима]: «Однажды мы сидели в мечети в обществе Посланника Аллаха. И вдруг, в мечеть зашел красивый мужчина, в чистой белой одежде. На вид он был жителем города, но никто из нас его не знал. Он подошел к Пророку и сел прямо перед ним, как сидят только близкие люди, и спросил Пророка: «О, Мухаммад! Расскажи мне об Имане». Пророк ответил: «Иман – это вера во Всевышнего Аллаха, в Его ангелы, в Его книги, в Его посланников, в Судный день, и что Предопределение, хорошее и плохое, от Всевышнего Аллаха». Незнакомец сказал, что все правильно и задал следующий вопрос: «Расскажи мне об Исламе». Пророк ответил: «Ислам – это произношение слов свидетельства, что нет что либо, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и что Мухаммед – Его пророк и посланник; совершение пятикратного обязательного намаза; выплата

обязательной милостыни зякат; соблюдение поста в месяце Рамазан; при возможности совершение хаджа». Незнакомец опять подтвердил, что сказал Пророк и спросил: «Расскажи мне об Ихсане». Пророк ответил: «Ихсан – это совершение поклонения Всевышнему Аллаху, как будто ты видишь Его, или с убеждением, что Он тебя видит». Незнакомец опять подтвердил сказанное Пророком, задал ему еще несколько вопросов и ушел. После этого его никто не видел. Потом Пророк спросил Омара: «Знаешь ли, кто задавал мне эти вопросы?» на что Омар ответил, что Аллах и Его Посланник лучше знают. Пророк сказал: «Это был ангел Джабраил, который пришел научить вас вашей религии».

Как говорит Ибн-Хаджар аль-Хайтами, все имамы единогласны в важности этого хадиса, потому что этот хадис вобрал в себя все науки поклонения, как внешнего, совершаемого телом, так и духовного, относящего к поклонению сердца [1, с.64]

Также Ибн-Хаджар аль-Хайтами говорит: «Если толковать основополагающие моменты этого хадиса, необходимо написать минимум три книги, чтобы в одной книге раскрыть вопросы Имана – основы вероучения, в другой – вопросы Ислама, или внешние шариатские науки, и в

третьей книге – вопросы Ихсана, что является наукой суфизма [Там же, с.3]

Как следует из этого хадиса, эти все три основы взаимосвязаны, и религия не будет полноценной без их соблюдения. Для того, чтобы понять взаимосвязь и взаимное дополнение этих трех основ, приведем аналогию со зданием. Вера является фундаментом религии и подобна фундаменту здания. Религия, построенная без фундамента веры, подобна зданию, построенному без фундамента. Такая религия может быть полезной в этом мире, но она не принесет никакой пользы в судный день. Поэтому, лицемеров, сердцем не уверовавших во Всевышнего Аллаха, но внешне принявших Ислам и соблюдавших нормы шариата, в Судный день ожидает самое страшное наказание в аду, как об этом гласит аят Корана:

(Смысл) «Воистину, лицемеры будут находиться в самой глубокой низине ада» (Коран/«ан-Ниса»/101).

Хотя сподвижники были самыми великими суфиями, термин «суфизм» не использовался в эпоху сподвижников, а начал распространяться во время табиитов (учеников сподвижников), и многие великие ученые того времени говорили и писали о науках суфизма. Впервые суфием назвали Абу Хашима, который умер 150 году от хиджры [2, с.12]. Суфием был и великий имам, ученый Хасан аль-Басри, который родился в период правления Омара ибн Хаттаба. В книге «Сияру аъламиннубала» написано: «Хасан аль-Басри сын Ясара родился во время правления Омара ибн Хаттаба, совершал джума-намазы за Халифом Усманом и достиг четырнадцати лет к времени кончины Усмана». Там же приводится, что Хасан аль-Басри обучал учеников в мечети Корану, хадису, фикхи, некоторые задавали ему вопросы, связанные с тасавуфом (суфизмом), и он отвечал им. У него дома собирались избранные его ученики, и они говорили только о науке тасавуфа [3, с. 579].

Ученый богослов, шейх накшбандийского и шазалийского тарикатов Саид Афанди аль-Чиркави пишет: «Наиболее ценным из обязательных деяний перед всевышним Аллахом является вера в Него, в Его Пророка (ﷺ) и во все присущие Аллаху атрибуты и Его Пророку качества. Именно такая вера и является условием, при котором Всевышний Аллах принимает благие деяния человека. Утверждение же о том, что Бог находится на небесном престоле (Арше), или о том, что после того, как Пророк ушел из земной жизни, от посоха лучше пользы, чем от него самого (как утверждают ваххабиты), а также придание Аллаху несвойственных Ему атрибутов и Его Пророку несвойственных ему качеств, - все это является согласно убеждениям людей сунны, неверием (куфр)» [4, с.11].

Ислам, то есть исполнение внешних предписаний шариата, подобна каркасу здания. Если Ислам построен лишь на фундаменте веры, он будет полезен отчасти, подобно незавершенному каркасу здания.

Ихсан, или богобоязненность, подобен полному завершению стройки, в том числе и завершению отделочных работ, и только при наличии Ихсана религия становится полноценно полезной и в этом мире, и в Судный день.

Суфизм призван для того, чтобы усовершенствовать в человеке эти три основы религии. Доктор Абду-ннаим аль-Ханафий говорит: «Суфизм – это следование ко всему, к чему призывает Коран, соблюдение всех норм и этику шариата телом и сердцем, чтобы посредством этого достичь совершенства в служении Аллаху» [5, с. 45]

Поскольку основой религии, его фундаментом является именно вера (Иман), вероубеждение суфиев строго соответствует вероубеждению сподвижников и их последователей (табиитов), что является вероучением ахлю-сунна ва-ль-джамаат.

Великий суфий, ученый-богослов, который обладал глубокими знаниями тариката и шариата, шейх более 40 тарикатов, Сайфулла-Кади аль-Казикумухи аль-Дагестани (к.с.) в книге «Канзуль-маариф» пишет: «Для того, кто решил достичь познания Аллаха, необходимо изучение полезных религиозных наук, чтобы он мог правильно исполнять служение Аллаху, и чтобы познать свои скрытые плохие черты. Прежде всего, ему следует изучить науки вероучения, в соответствии вероучению ахлю-сунна ва-ль-джамаат, чтобы узнать обязательные, позволенные и недопустимые атрибуты Всевышнего Аллаха, качества посланников, чтобы посредством этих знаний защитить себя от ложных убеждений и заблуждений. Поэтому, путь суфиев основан на знаниях» [6, с. 5].

Саид Афанди аль-Чиркави в книге «Сокровищница благодатных знаний» пишет: «Самой ценной и обязательной для каждого человека наукой является наука о Единобожии (тавхид), посредством которой осуществляется познание Аллаха через присущие Ему атрибуты (сыфаты). Пророк сказал: «Поиск знаний обязателен для каждого мусульманина и мусульманки». В данном случае под словом «знания» подразумеваются именно такие знания, которые приводят человека к познанию Аллаха. Постигание этих знаний возможно только через соблюдение веры (имана), Ислама и ихсана (истинное поклонение)» [4, с. 11].

Имам Абдуль-Карим аль-Кушайри в книге «Ар-Рисала аль-Кушайрия» пишет: «Знайте, что шейхи тасавуфа пошли по пути сподвижников, основанной на истинных знаниях единобожия. Этими знаниями они оберегли свои убеждения от разных нововведений, постигли разницу между Всевышним Аллахом и Его творениями, и отдали должное безначальности Аллаха. Их путь служения Аллаху – путь сподвижников: поклонение единому Аллаху, не лишая Его обязательных атрибутов, и не уподобляя Его творениям» [7, с.11]

Имам суфиев Джунайд аль-Багдади говорит: «Единобожие – это отделение безначального Творца от Его творения». Когда его спросили о

единобожии, он ответил: «Единобожие – это отделение Единственного Создателя от всего иного, с убеждением, что Он единственный Творец. Он не рожден и нет у Него детей, нет Ему подобных и сотоварищей. Уверовать в то, что Он чист от образа и формы, Он бесподобен, всеслышающий и всевидящий» [Там же, с.11]

Высказывания этих великих представителей ученых-богословов свидетельствует, что убеждение суфиев – это убеждения ахлю-сунна валь-джамаат. Они далеки от искаженных убеждений всех остальных 72 течений в Исламе и убеждены, что Всевышний Аллах пречист от тех недостатков, присущих творениям. Они не придают Всевышнему Аллаху места, не утверждают, что Аллах, подобно Его творениям, имеет разные органы тела, как руки и лицо. Они уверовали в Аллаха, предписывая Ему атрибуты, не выходящие за рамки аята Корана:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سُوْرَةُ الشُّوْرَى الْاَيَةُ 11

«Нет ничего, подобного Ему» сура Шура, аят 11

Имама Раббани говорит:

الذي يجب علينا وعليكم تصحيح العقائد بمقتضى الكتاب والسنة وما أخذوا منها فإن فهمنا وفهمكم ساقط عن حيز الاعتبار إن لم يوافق أفهام أولئك الأكابر الأخيار إذ كل مبتدع وضال يفهم أحكامه الباطلة من الكتاب والسنة ويأخذ منهما والحال أنه لا يغني من الاحق شيئا وثانيا العلم بالاحكام الشرعية من الحلال والحرام والفرض والواجب وثالثا العمل بمقتضى هذا العلم ووايضا السلوك في طريق التصفية والتركية المختصة بالصوفية الكرام قدس الله أسرارهم . فما دام لم يصحح العقائد فلا يفيد العلم بالاحكام الشرعية وما دام لم يتحقق هذا فلا ينفع العمل وما دام لم يتيسر هذه الثلاثة فحصول التصفية والتركية محال . وبعد هذه الاركان الاربعة مع متمماتها ومكملاتها فما عداها من الفضول كأننا ما كان

«Первое, что мы обязаны – это исправление вероубеждения в соответствии тому, что поняли из Корана и Сунны великие праведные имамы, а не тому, что понимаем мы, ибо наше и ваше понимание не принимается, если оно противоречит их пониманию. Ведь каждый заблудший тоже понимает из Корана и сунны то, что соответствует его заблуждению, но от этого это не становится истиной. Второе – изучение наук шариата, что дозволено и что запрещено, что является обязательной и необходимой. Третье – следование полученным знаниям. Четвертое – вступление в путь тариката, чтобы очистить сердце от плохих нравов и качеств, и это путь является особенностью суфиев. Если вероубеждение не соответствует Корану и сунне, знание шариатских норм бесполезно, также как не принесет пользу соблюдение предписаний шариата без его знаний. Если в человеке отсутствует один из этих трех, он не познает Аллаха. После совершенства в этих четырех, остальное это излишество [6, с. 38].

Сайфулла-кади говорит:

إن الطريقة والحقيقة كلاهما متوقف على الشريعة ولا يحصلان إلا بها فالمؤمن وإن علت درجته وارتفعت منزلته وصار من جملة الأولياء لا تسقط عنه العبادات المفروضة في القرآن والسنة ومن زعم أن من صار وليا ووصل إلى الحقيقة سقطت عنه الشريعة فهو ضال ملحد ولم تسقط العبادات عن الأنبياء فضلا عن

الأولياء فلقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه .... فيجب على السالك أن يزين ظاهره بالشريعة أولا لينور قلبه بنور الشريعة وتزول عنه ظلمات المعاصي ...

«Тарикат и познание Аллаха зависит от соблюдения предписаний шариата, и не достичь этого без соблюдения шариата. На какие бы высоты богопознания не поднимется, каким великим вали он станет, верующий не освобождается от предписаний Коран и сунна. Тот, кто утверждает, что, когда верующий становится вали и достигает высот в познании Аллаха, он освобождается от соблюдения обязательных предписаний шариата, является заблудшим человеком. Даже пророки не освободились от соблюдения шариата, не то что авлия. Достоверно передается, что наш Пророк в ночных бдениях стоял на ногах, совершая намаз, пока его ноги не опухли.... Поэтому, мюрид обязан украшать свою внешность соблюдением норм шариата, чтобы достичь познания Аллаха...» [Там же, с.15].

Имам Раббани пишет: «Знай мой сын, когда есть время и возможность следовать велениям Аллаха, не следует отложить это, наоборот, тебе следует направить самое лучшее время, время молодости, на совершении самых достойных деяний, то есть служении Аллаху, совершая обязательные пятикратные намазы вместе с коллективом, соблюдая все предписания и остерегаясь от всех запретов и сомнительных поступков....». [8, с. 151].

Всевышний Аллах сотворил Адама из глины и возвеличил его, вселив в его бездушное, созданное из глины тело. После этого Аллах вывел из спины Адама души всех его потомков, и обратился к ним с вопросом: «Не являюсь ли Я вашим Владыкой?» Они ответили: «Да, Ты наш Владыка, Ты – Творец», как об этом свидетельствует аят Корана: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ [сура «Аль-Араф, аят 172]

Как говорится в этом аяте, повеления и запреты Аллаха обращены именно к духу человека, а не к его физической оболочке. Именно дух, или по-другому, сердце познает Аллаха, и служит Ему. Его тело – это физическая оболочка духовного сердца, средство доставки в вечную обитель, – или в Рай, или в Ад. Именно сердце уверует в Аллаха, познает Его и приближается к Нему. Имам аль-Газали говорит: «Превосходство человека перед другими творениями Аллаха – это его подготовленность познать своего Создателя. Он познает Аллаха духом, иными словами сердцем, а не органами его тела. Сердце познает Аллаха, тем самым приближаясь к Нему. Для него раскрываются сокровенные знания от Всевышнего Аллаха. Оно поклоняется и служит Ему, исполняя Его повеления и остерегаясь Его запретов. А все органы тела являются его последователями и слугами. Ему служит все тело, как служит раб своему хозяину, оно использует все органы, как мастер использует инструменты. Именно сердце приближается к Аллаху, если оно очистился от всего иного, кроме Аллаха, и он отдаляется от

Господа, если он поглощен другим. Его ждет спрос и упреки, как наказание, так и вознаграждение, в День великого суда. Воистину сердце служит Аллаху, подчиняясь его повелениям, или ослушается Творца, совершая грехи. Деяния раба, которых он совершает телом, добрые ли они или злые, – это результат освещенности сердца или его темноты. Как говорят, из сосуда выливается лишь его содержимое». [9, с. 3]

Все пророки, от Адама до Мухаммада, были посланы, чтобы призывать общины к единобожию, очищая сердца от порицаемых качеств, самым худшим из которых является (ширк) многобожие, явное и скрытое. Как сказано в аяте Корана, в Судный день не поможет совершенное в этом мире добро, если сердце не очистилось от многобожия, лицемерия, как явного, так и скрытого.

88- (لَا مَنْ أَى اللّٰه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

«Не поможет в Судный день ни имущество, ни дети, кроме как человеку, который встретился со своим Господом с чистым сердцем».

Цель верующего – это укрепление веры сердца и его очищение от явных и скрытых недугов. Ради этого были посланы посланники и ниспосланы все священные писания, этой цели служат все виды поклонения Аллаху. Любое поклонение или служение Аллаху принимается Аллахом, если это было совершено искренне ради Аллаха. Деяния человека, которые он совершает – это лишь следствие состояния духа. Если его дух очистился от низменных качеств, на его плоти проявляются благие деяния. Если его дух осквернен качествами, присутствующими дьяволу, его тело совершает дьявольские поступки.

Имам Раббани говорит

والمقصود من أعمال الشريعة وأحوال الطريقة والحقيقة هو تزكية النفس وتصفية القلب ونا لم تنتزك النفس لا تحصل سلامة للقلب ولا يحصل الايمان الحقيقي الذي به نيطت النجاة

«Цель всех предписаний шариата и тариката – это очищение нафса и сердца. Пока не очистится сердце, у человека не будет истинной веры, от которой зависит спасение в Судный день...» [Указ.соч., с.].

Каково соотношение понятий суфии и Ислам?

Всевышний Аллах сотворил джиннов и людей, чтобы они познали Его и поклонялись Ему. Для того, чтобы научить их способам поклонения, Он направил к ним пророков. Все пророки призывали к одной религии – Исламу, то есть, уверовать, что Аллах един, и что только Он достоин, чтобы ему поклонялись. Вместе с тем, Всевышний давал

каждому пророку свод законов, или шариат, по которому следовало жить его народу, и эти законы частично менялись с каждым посланником. Последней конституцией, ниспосланной Аллахом всему человечеству, является религия Ислам. В хадисе, переданном от сподвижника Омара ибн Хаттаба, Пророк довел до своей общины основы его религии.

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), название же появилось позже» [10, с. 117-189].

Из вышеперечисленных аятов, достоверных хадисов и изречений великих исламских ученых можно заключить, что суфизм и его основы «сухбат» и «таважжу» берут свое начало с первого божественного откровения нашему пророку Мухаммаду (ﷺ) и что тасаввуф является основой религии, без которой остальные деяния просто не принимаются Всевышним.

Как следует из вышесказанного, суфизм – это то, к чему призывал Пророк (ﷺ), для чего был ниспослан Коран. И сподвижники стоят на самой высшей ступени среди тех, кто последовал призывам Корана и Пророка (ﷺ).

Список литературы

- 1.Ибн Хаджар аль Хайтами. Фатхуль-мубин шарх-аль-арбаин: «Исламская типография Мавраева. Темирхан-Шура. С. 115.
- 2.Шейх Юсуф Хаттар Мухаммад. Ал-мавсуату-Юсуфият фи баяни адил-лати-суфият. Том. 1.
- 3.Мухаммед ибн аз-захаби. Сияру аълами ннубалаъ. Т. 4.
- 4.Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний: Махачкала Издательский дом «Нуруль иршад» 2010
- 5.Доктор Абду-аннаим ль-Ханафи. Муъжаму мусталахати суфият.
- 6.Сайфулла-кади. Канзуль-маариф (рукопись)
- 7.Абу'ль-Касим 'Абд аль-Карим ибн Хавазин ибн аль-Малик ибн Талха аль-Кушайри. Ар-Рисала аль-Кушайрия
- 8.Имам Раббани. Аль-Мактубат...
- 9.Имам аль-Газали. «Ихя улум а-ддин» т.3.
- 10.Мухаммад Сайид аль-Бути. Салафият. Дамаск. (на араб.языке).