ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ШЕЙХА АБДУЛА-АФАНДИ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Исламского университета

имени шейха Абдула-Афанди

________________ А.Э.Саидов

«____» _______________ 2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине:

Суфизм

Очная форма обучения

Индекс: С3.В.ОД.10

Наименование направления подготовки (ООП): Подготовка служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания

Квалификация (степень) выпускника: Специалитет (Имам) и преподаватель основ Ислама

Разработчик: ____

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Исламских дисциплин.

Протокол №

Зав. кафедрой

Исламских дисциплин ____________________ д. исламских н. Садыков М.

Дербент 2020

Автор:

Саидов И.Э. – проректор по воспитательной работе, преподаватель кафедры «Исламских дисциплин» Исламского университета имени шейха Абдула-Афанди.

Рецензент:

Садыков М.Г. - заведующий кафедрой «Исламских дисциплин» Исламского университета имени шейха Абдула-Афанди.

Программа утверждена на:

заседании кафедры» Исламских дисциплин» (протокол № « » от « » 2020 г)

Зав. кафедрой Садыков М. Г. « » 2020 г.

(ФИО, ученое звание) (подпись) (дата)

Аннотация рабочей программ

Дисциплина **«****Суфизм.»** является дисциплиной по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла специальности «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания». Дисциплина реализуется в ДОРОВО «Исламский университет имени шейха Абдула–Афанди» на кафедре «Исламских дисциплин»

СУФИЗМ

Изучается во всех семестрах

Объем занятий: Всего 144 ч

в т. ч. аудиторных 144 ч

из них: лекций 36 ч

практических занятий 36 ч

самостоятельной работы 72 ч

зачеты во всех семестрах 34

1. **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.**

1. Цели и задачи дисциплины

В подготовке квалифицированного специалиста особое место занимает дисциплина «Суфизм». Она необходима для более глубокого понимания сути и основ ислама, так как ихсан является одним из составляющих религии.

Основной целью дисциплины является формирование у студентов основательных теоретических знаний по религии в общем, и пониманию сущности науки «Суфизм». В процессе обучения данная дисциплина поможет студентам правильному пониманию сути ислама в целом, а так же углублению в правильном понимании и определении терминов теории тасаввуфа.

2. Требования к уровню усвоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть основополагающими знаниями по религии, обладать прочными знаниями по теории и практике суфизма, страховать их от попадания под влияние экстремистских идеологии, ибо основой их являются ложные вероубеждения. Так же они должны чётко понимать суть и содержание предписаний ислама, приобретать практические навыки их исполнения, осознавать, что искренность (ихсан) в религии играет важнейшую роль, ибо она - душа ислама.

Студенты должны понимать: особую важность соблюдения этических норм в религии и его особенности в тасаввуфе, необходимость знаний, уважения к наукам, преподавателям и студентам, а также получать практические советы и уроки учтивости.

Аудиторные занятия построены по лекционному принципу и в форме практических занятий, на которых предусматривается письменный и устный опрос по каждой теме. Предусмотрено чтение арабского текста из первоисточника.

На практических занятиях у студентов вырабатываются навыки использования знаний по этой дисциплине на практике. Для этого на занятиях приводятся конкретные примеры из современной жизни, обсуждаются сложные понятия лекционного материала. Также предусмотрены занятия в виде вопросов и ответов и занятия «беседы» и «дискуссии». По этапам обучения проводятся контрольные опросы и зачёты. По окончании всего курса проводится итоговый экзамен.

3. Содержание дисциплины

Ихсан: сущность, понятийный аппарат. Наука «суфизм». Становление и развитие науки тасаввуф. Понятия и ступени: шариат, тарикат, хакикат, маърифат. Методы и средства суфийской практики. Основные пути тариката (братства) и их особенности. Роль суфизма в развитии и пропаганде ислама в постсоветском пространстве. Ученые-суфии Дагестана. Суфизм и современность.

2.Место дисциплины в структуре ООП.

Место дисциплины в структуре ООП: Данная дисциплина входит в базовый компонент цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. Взаимосвязана с дисциплинами «Практический курс арабского языка» и «Суфизма», является предшествующим курсом для дисциплин «Красноречие» и «Суфизм и современность».

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.

№ **темы**	**Наименование и содержание темы лекций и семинарских занятий**	**лекция**	**семинары**	**самост. раб**
1	Ихсан: сущность, понятийный аппарат. Сунна (ихсан) как третья составная часть религии. Разъяснение к хадису Пророка о составляющих религии. Этимология понятий «ихсан» и «сунна».	1	2	1
2	Наука тасаввуф (суфизм), его сущность и место в системе религиозных знаний. Понятие «тасаввуф»: исторический и лингвистический анализ. Соотношение понятий «тасаввуф», «тарикат», «суфизм».	2	2	2
3	Становление и развитие науки тасаввуф. Имамы мазхабов и великие ученые ислама о суфизме. Коран и хадисы об ихсане. Ихсанасхабов Пророка и великих ученых ислама.	1	2	1
4	Понятия и ступени: шариат, тарикат, хакикат, маърифат. Их субординация, взаимосвязь и взаимообусловленность. Тарикат и духовно-нравственное развитие личности.	2	2	2
5	Система суфизма: структура, функции и принципы. Суфий - наставник и его условия. Суфийские шейхи. Сильсила(цепь преемственности).	2	1	2
6	Методы и средства суфийской практики. Вирды и задания, задания-вазаиф, адабы их выполнения. Рабита и её сущность. Хизбы и хатмы: практика их исполнения.	2	1	2
7	Общие нормы суфийской морали. Суфийская этика и её виды. Этика отношений мюрида к шейху. Этикет посещения шейхов и их могил (зиярат).	2	1	2
8	Основные пути тариката (братства) и их особенности. История и силсилатариката: накшбандийя, шазилийя, кадирийя. Имамы тарикатов и их жизнеописание.	2	1	2
9	Имам Абу Хамид аль-Газали - великий богослов, философ и суфий. Его духовное и литературное наследие. Значение и роль произведений аль-Газали в развитии теории тасаввуфа.	2	2	2
10	Роль суфизма в развитии и пропаганде ислама в постсоветском пространстве. Тарикат в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Особенность и отличительные черты суфизма раннего периода и в современных условиях.	2	2	2
11	Ученые-суфии Дагестана (Магомед аль-Яраги, Махмуд-афанди, и др.). Имамы Дагестана Газимагомед, Гамзат и Шамиль-как последователи суфизма.	2	2	2
12	ДжамалуддинКумухи как религиозный и общественный деятель. Его труды.	1	2	1
13	Шейх АбдуррахманСугури. как религиозный и общественный деятель. Его труды.	1	2	1
14	Шейх ШарафуддинКикуни, Абдулла Дагистани как религиозные и общественные деятели.	1	2	1
15	История суфизма в Поволжском, Уральском и Сибирском регионах России. Жизнь и деятельность суфийских шейхов.	4	2	4
16	Дербент и Булгары - как колыбели ислама в России.Краткие исторические описания событий и явлений периода проникновения и становления ислама в России.	5	2	5
17	Суфийские высказывания о богобоязненности, каянии и искреннем поклонении верующих Всевышному Аллаху.	2	5	2
18	Суфизм и современность в средствах массовой информации, интернете, поэзии.	2	3	2
	Итого	144		

5. Примерные темы рефератов

Заблушие в вероубеждении и их течения.

Ваххабизм как вирус в исламе.

Социально опасные течения под «знаменем» ислама.

Шиизм и его течения.

Суфизм как суть ислама.

Суфизм в России и его роль в распространении ислама.

Суфизм в Татарстане и Башкорстане и его созидающая роль.

Суфизм на Северном Кавказе.

Освободительная война под руководством Шамиля.

Роль суфиев в предотвращении кровопролития в Дагестане во время Гражданской войны 1917-1921 годов.

Роль суфиев в сохранении и распространении религии во время коммунизма в Дагестане.

6. Вопросы к Экзамен.

(форма отчета - устный опрос)

Сунна (ихсан) как одна из основных составляющих религии.

Этимология слова «ихсан» в исламе.

Определение и суть ихсана.

Ихсан как сунна Пророка.

«Тасаввуф» как наука об ихсане.

Суфизм (тарикат) и шариат.

Становление суфийской науки и её развитие.

Отношение имамов мазхабов и других великих учёных ислама к суфизму.

Выдающиеся богословы-суфии.

Значение суфизма в духовно-нравственном очищении человека.

Суфийские братства и их общая характеристика.

Методы и практические инструменты, используемые в шазилийском и накшбандийскомтарикатах.

Суфийские шейхи. Сильсила.

Биография и труды имама Абу Хамида аль-Газали.

Основные составляющие религии: иман, ислам, ихсан.

Разъяснения к хадису Пророка о религии.

Возникновение терминов «суфизм» и «тасаввуф».

Основы науки «тасаввуф». Цель и значение.

Суфий и мусульманин.

Суфийскоевероубеждение. Нормы суфийской морали.

Тавассуль и доказательства из Корана, сунны и изречений сподвижников.

Снискание благодати (табаррук).

Суфии о дне рождения Пророка.

Суфий-наставник и его условия.

Имамы четырёх мазхабов и суфизм.

Великие учёные-богословы и тасаввуф (Ибн Хаджар, имам Навави и др.)

Значение тасаввуфа и суфизма.

Тарикат, шейхи-наставники (суфии) и мюриды.

Вирд и задания в суфизме: («хизб», «хатм», «рабита»).

Роль суфизма в истории ислама.

Роль суфизма в сохранении и распространении ислама в России.

Роль суфизма в регионах России (Северный Кавказ, Дагестан,
Астраханская область, Башкортостан, Татарстан).

Значение слов «шариат», «тарикат» и «хакикат». Их взаимосвязь.

Особенность и отличительные черты суфизма раннего периода и современного.

Гражданская война 1917 - 1921 гг. в Дагестане и роль суфиев в предотвращении кровопролития.

4.Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся

1. Основная литература

1. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Суфийские беседы. – Махачкала, 2014. – 234 с.

2. **Дополнительная литература**

1. Путь к свету. Вероучение, поклонение, нравственность. - 2-е изд. -М., 2002.

2. Мухаммад Сайд Рамазан аль-Бути. Фикх ас-Сирати аи-Набави. На

5. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система [«Университетская библиотека онлайн»](http://www.biblioclub.ru/) // www.biblioclub.ru/.

1. Электронно-библиотечная система [«Университетская библиотека онлайн»](http://www.biblioclub.ru/) <https://babulabvab.ru/page/biblioteka>.
2. Электронно-библиотечная система https://e-minbar.com/islamskie-knigi

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля):

Цели самостоятельной работы.

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от общей трудоемкости дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Самостоятельную аудиторную работу студентов планируется использовать для консультаций по выполнению домашних работ, выполняемых в рамках внеаудиторной работы, и осуществления текущего контроля.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы по проблемам безопасности человека в среде обитания, ориентирует студента на умение применять полученные теоретические знания на практике и проводится в следующих видах:

* Проработка лекционного материала.
* Подготовка к практическим работам.
* Решение задач.
* Подготовка эссе
* Подготовка к зачету.

Организация самостоятельной работы.

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к семинарам, практическим занятиям, тренингам и деловым и ролевым обучающим играм, к рубежным контролям, в выполнении домашнего задания, если таковое предусмотрено рабочей учебной программой вуза.

В самостоятельную работу необходимо шире внедрять практику подготовки рефератов, презентаций и доклада по ним. После вводных лекций, в которых обозначается содержание дисциплины, ее проблематика и практическая значимость, студентам выдаются возможные темы рефератов в рамках проблемного поля дисциплины, из которых студенты выбирают тему своего реферата, при этом студентом может быть предложена и своя тематика. Тематика реферата должна иметь проблемный и профессионально ориентированный характер, требующей самостоятельной творческой работы студента.

Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему презентацию (в Power Point) и доклад перед студентами группы. Обсуждение доклада происходит в диалоговом режиме между студентами, студентами и преподавателем, но без его доминирования.

Такая интерактивная технология обучения способствует развитию у студентов информационной коммуникативности, рефлексии критического мышления, самопрезентации, умений вести дискуссию, отстаивать свою позицию и аргументировать ее, анализировать и синтезировать изучаемый материал, акцентировано представлять его аудитории. Доклады по презентациям студенческих работ рекомендуется проводить в рамках обучающихся практикумов, студенческих вузовских и кафедральных конференций и других возможных видов научно-учебной работы, реализуемых в вузе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

1. Мультимедиа-технологии как демонстративное и иллюстративное средство для изучения нового материала;
2. Моделирующие и игровые технологии как средство создания имитации, решения некоторых проблем, ситуационных задач;
3. Контролирующие технологии как средство контроля знаний;
4. Персональный компьютер, как средство самообразования.
5. Программно - прикладные электронные средства, которые обеспечивают:

* информационную емкость и документальность;
* наглядность;
* демонстративные возможности наиболее важных моментов при изучении дисциплины;
* мотивацию студентов к изучению новой области знаний;
* сокращение времени обучения;
* самостоятельность нахождения нового или справочного материала.

1. Сканер

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса

Требования к аудиториям для проведения занятий

Аудиторные занятия и СРС по дисциплине проходят в аудиториях, в том числе, оборудованных мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.

Оборудование учебного кабинета:

-посадочные места (16);

-рабочее место преподавателя (1)

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету

1. **Краткое содержание лекций:**

1.Ихсан – это совершение богослужения с такой искренностью и ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы видим Аллаха. Ведь Аллах видит и слышит нас, хотя мы Его не видим, Он знает все наши мысли и намерения.

Поклонение, выполненное без искренности, не принесет нам особой пользы. Чтобы достичь полной искренности, человек должен постоянно поминать Всевышнего Аллаха, усердствовать в различных видах богослужения, бороться против своего эго и очищать свою душу и сердце от всех пороков, то есть отрицательных качеств. Исламская наука, занимающаяся лечением таких пороков, воспитывающая человека в таком духе и ведущая его к подобной искренности, называется суфизмом, или тарикатом. А лекарей или воспитателей этой науки называют устазами, шейхами или духовными наставниками.

Без такого воспитателя заметить в себе тонкости этих плохих качеств и очистить от них свое сердце почти невозможно, а без такого очищения от Имана и Ислама остаются всего лишь названия и форма, но не истина. Об обязательности вступления под воспитание духовного наставника свидетельствуют множество аятов благородного Корана и хадисов, а также все истинные и признанные имамы и ученые-богословы, следовавшие пути, на который указал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение).

Поэтому каждый человек должен быть убежден в том, что ему для этой цели необходим истинный живой наставник, который знает все тонкости в этом важном деле. Под руководством такого шейха будет легче достичь степени Ихсана. Без такого воспитателя человеку крайне трудно искренне поклоняться Всевышнему Аллаху.

Однажды к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), когда он находился в кругу своих сподвижников, пришел ангел Джибриль (мир ему) в образе человека и спросил у него о трех основах религии: Имане, Исламе и Ихсане. И когда речь зашла об Ихсане, Пророк (мир ему и благословение) сказал: «*Ихсан – это поклонение своему Господу – Аллаху так, как будто ты видишь Его. Хотя ты и не видишь Его, Он же всегда и везде видит тебя*».

Таким образом, Ихсан является третьей основой мусульманской религии. Другими словами, Ихсан – это совершение богослужения с такой искренностью и ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы видим Аллаха. Если даже мы не видим и не слышим Его, нам необходимо постараться поклоняться Ему так, как будто мы видим Его, помня и осознавая, что Он нас видит и слышит всегда. Он знает все наши мысли и намерения.

Каждый верующий человек знает, что Всевышний Аллах Всевидящий и Всеслышащий. Однако порой, когда мы наедине, мы позволяем себе совершение таких поступков, которых не совершали бы в присутствии постороннего человека, будь это даже маленький ребенок. Также иногда в наши сердца вселяются такие мысли, что, если бы о них узнали присутствующие рядом или родные и близкие, нам было бы стыдно находиться среди них или они прогнали бы нас с позором. Так вот, в данном случае получается, что мы стесняемся и боимся людей, но не боимся и не стыдимся Всевышнего Аллаха, Который всегда видит и слышит все, что мы делаем и говорим, знает даже наши мысли.

В присутствии других людей человеку свойственно ограничивать себя в совершении не дозволенных Шариатом поступков. Как правило, дети не совершают запретного при родителях, родственниках или при наставнике. Они практикуют подобные действия в уединении, вдали от родительского взора. И поэтому для многих родителей становится неожиданностью то, чем занялся их ребенок. Уверенность в том, что его действия или поступки останутся в тайне, побуждает ребенка, подростка к совершению греховного. В таких случаях только вера в Аллаха, убежденность в том, что Он всегда видит его, где бы он ни находился, и Ихсан (искренность) могут сдерживать его от подобных непристойных деяний.

Известная восточная притча – пример тому, как в действительности Ихсан помогает нравственному совершенствованию человека.

Рассказывают, что у некоего наставника было множество своих учеников, но к одному из них он питал больше симпатии и любви, и поэтому остальные учащиеся с ревностью относились к нему. Для того, чтобы ответить на их постоянные вопросы о его превосходящей любви к тому ученику, учитель попросил их принести по одной курице, зарезав ее так, чтобы никто не видел.

На следующий день все ученики принесли по одной зарезанной курице, а тот его любимец пришел с живой курицей. Это рассмешило их. На вопрос наставника, почему он не зарезал ее, ученик ответил: «Вы ведь сказали зарезать так, чтобы никто не видел, но я не нашел места, где бы меня Аллах не увидел». Тогда наставник сказал ученикам: «Вот за что я его люблю». То есть этот ученик был искренен, он осознавал, что Всевышний видит и слышит его, и, следовательно, воздерживался от совершения плохих поступков.

По сути Ихсан называют и ядром, и сердцем, и жизнью, и душой (рух) Ислама, ибо именно он делает Иман и Ислам полноценными. Так, например, соблюдая требования Ислама, человек совершает поклонение – видимые действия: совершает намаз, соблюдает пост, выплачивает закят, совершает хадж и другие деяния. Но при этом есть опасность появления рия’ – т.е. поклонение, совершаемое не ради Аллаха, а ради того, чтобы показаться лучшим, ради корыстных целей, ради почета и славы мирской или из-за того, что друзья, соседи, родственники и знакомые тоже поклоняются.

Также и в Имане – вере – человек может впасть в лицемерие (нифак), а именно: говорить языком, что он верующий, либо, опасаясь упрёков со стороны окружающих либо по иным мирским причинам, но при этом сердцем не подтверждая то, что декларирует язык.

Поэтому Ихсан является третьей основой религии, совершенствующей и оживляющей первые две основы – Иман и Ислам. Ихсан – это поклонение Аллаху в совершенном, предписанном Им виде, соблюдая при этом все обязанности перед Ним, постоянно осознавая, что Он видит и слышит тебя, зная Его величие и могущество.

Таким образом, человек, независимо от того, где он находится – среди людей или в уединении, – должен быть покорным Аллаху, т.е. выполнять все предписания Аллаха на самом высоком уровне искренности. Поклонение, выполненное без такой искренности, не принесет нам особой пользы.

Но может ли человек иметь подобный Ихсан? Есть ли пути, ведущие нас к этому? Это мы и попытаемся разобрать ниже.

Чтобы достичь такого состояния Ихсана, человек должен быть чистым от всех пороков души, т.е. отрицательных качеств. А без духовного наставника замечать в себе эти плохие качества и очищать от них свое сердце бывает очень трудно, почти невозможно. Поэтому каждый человек должен быть убежден в том, что ему для этой цели необходим живой наставник, который на себе испытал этот процесс очищения души и знает все тонкости в этом важном деле. И человек всю свою жизнь должен стараться достичь хотя бы начальной степени Ихсана.

Общеизвестно, что человек состоит из двух частей – это душа (рух) и ее телесная оболочка (тело). Также известно, что каждый ребенок рождается готовым принять истинную религию, независимо от того, в чьей семье он родился. Следовательно, он рождается с чистой, здоровой душой и здоровым телом, если его родители живут праведно, соблюдая веления и остерегаясь запретов Аллаха.

Один из хадисов Пророка (мир ему и благословение) гласит: «*В Судный день с каждого прежде всего спросят о том, сохранял ли он свое тело и дух свой в здравии*».

Следовательно, одной из первых обязанностей, возложенных на человека (после обязанности перед Аллахом и Его Пророком (мир ему и благословение)) 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 послал к нам около 124 тыс. пророков и 313 посланников, начиная от первого человека и пророка Адама (мир ему) и завершая последним Пророком – Пророком всех пророков, Мухаммадом (мир ему и благословение). И вся инструкция, предписанная к исполнению каждому, была отражена в 104 Священных Писаниях. В Коране содержится суть всех предыдущих Писаний, в нем изложена история сотворения мира и человечества, предсказано настоящее и будущее. Поэтому Коран является руководством для всего сотворенного до наступления Конца Света.

Здоровое тело – одно из наивысших благ, данных человеку Всевышним Аллахом. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «*Просите у Аллаха здоровья, поскольку для каждого из нас, вслед за истинной верой, одним из наивысших благ является физическое здоровье*».

Чтобы уберечь себя от различных болезней, следует избегать всего, что может привести к этим болезням, строго следуя предписаниям Ислама, и соблюдать с самого детства санитарную и личную гигиену. В случае заболевания нужно предпринимать все необходимые меры, чтобы вылечиться, своевременно обращаясь к соответствующим врачам.

Душа же человека при его рождении совершенна и чиста. Главной задачей человека является сохранение и укрепление чистоты и здоровья души (батын), ибо она бессмертна и предстанет перед Аллахом в Судный день. По чистоте и совершенству души будут определять последующую вечную судьбу человека. Точно так же, как может заболеть тело, душа наша тоже может быть омрачена болезнями.

Действительно, до совершеннолетнего возраста грехи не записываются. Далее, по мере совершения грехов, постепенно душа чернеет, сердце черствеет, свет и совершенство ее тускнеют, и в итоге все это приводит к усугублению душевных болезней, которые уже серьезно мешают вере и поклонению. Самыми распространенными, опасными и трудноизлечимыми из болезней души являются, в частности, злословие (гибат), клевета, наговор (бухтан) и сплетни (намима), гордость (фахр), высокомерие (кибр), самовлюбленность (‘ужб), зависть (хасад), скупость (бухль), бессердечие, неисполнительность, лицемерие (нифак), совершение деяний напоказ (рия’) и т.д. Хадис Пророка (мир ему и благословение) свидетельствует, что не поднимутся в небеса (выше первого неба) деяния человека, какими бы красивыми они ни были, если они поражены этими болезнями, то есть если они были совершены неискренне, без Ихсана. Кроме того, они губят благие деяния человека, в результате он может остаться ни с чем.

Как же поступить человеку в подобной ситуации? Как избавиться от этих болезней? Может ли он избавиться от них самостоятельно?

Тасаввуф, суфизм, или просто тарикат – это область исламской науки, которая занимается лечением, избавлением 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 (мир ему и благословение). Он говорил: «Я послан для совершенствования человеческой нравственности». И до наступления Судного дня, не прерываясь, будет продолжаться цепь (сильсила) авлия Аллаха, шейхов, и последним из них, по словам выдающегося шейха, имама накшбандийского и других тарикатов Раббани (Ахмад Фарук), будет имам Махди, который объявится ближе к Концу Света.

Крупнейший мусульманский ученый-богословов, имам Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет, что наука*Ихсан – это наука тасаввуф (суфизм)*. То есть суфизм фактически являются тем, что приводит верующего человека к Ихсану.

Один из самых выдающихся и общепризнанных учёных современности, Мухаммад Са‘ид Рамазан аль-Бути (Сирия) пишет, что Ихсан, или суфизм (тасаввуф), или просто тарикат (Тарикат – от арабского слова « тарик» – «путь», путь познания Аллаха, постижения Истины), является сердцем Ислама, жемчугом, спрятанным в сердце мусульманина. Если же не будет Ихсана, то Ислам превращается в традиции и обычаи, остаётся только одна форма, видимость, но не будет содержания.

2.Тасаввуф:

В последнее время мы часто слышим слово «тасаввуф» (التصوف) или «суфии». Но что же значит слово «тасаввуф»?

Слово «ат-тасаввуф», согласно самому верному мнению, произошло от слова «аль-мусафат» (искренность между двумя, чистота). Оно описывает духовное состояние, в котором пребывает суфий со своим Покровителем – Аллахом (Преславен Он и Возвышен), он бережётся о чистоте этого состояния и очищает его от грязи.

Есть и те, кто связал это слово со словом «ас-суф» (шерсть), потому что аскеты и люди из прошлых общин, усердно поклонявшиеся Аллаху, обычно носили грубую шерстяную одежду.

Любая теория о происхождении этого слова связана с искренней устремлённостью к Аллаху и чистотой во взаимоотношениях с Ним.

Абуль-Фатх аль-Бусти (330–400 гг. х.) (да помилует его Аллах) говорил:

«Люди издавна разошлись во мнениях о том, что значит “суфий” ***,

И посчитали, что слово это произошло от слова “шерсть” ***.

Я же не отношу его ни к кому, кроме чистого юноши (Сафи) ***,

Который проявил такую искренность, что его прозвали суфием ***».

Это что касается происхождения слова «ат-тасаввуф». Что же касается его смысла, то это знание, нацеленное на исправление и очищение сердец от грязи и пороков, чтобы люди достигли уровня «ихсана» (искренности) в отношениях со Всевышним Аллахом.

Имам **аль-Джунайд** аль-Багдади (умер в 297 году по хиджре) сказал:

استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني

«Тасаввуф – соблюдение всех высоких нравов и отказ от всех низких нравов».(Аль-Хатыб аль-Багдади, «Зухд ва ар-Ракаик», с. 77)

Шейх аль-Ислам **Закария аль-Ансари** (823–926 гг. х.) сказал:

التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية

«Тасаввуф – это наука, посредством которой познаются способы очищения порочной души (нафс), облагораживания нравов, совершенствования явного и сокрытого для обретения вечного счастья». (Примечания к «Рисалят аль-Кушайрия», с. 7)

Имам **Ахмад ибн ‘Аджиба** (1160–1224 гг. х.) сказал:

التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة

«Тасаввуф – это знание, через которое познается путь к Царю царей, очищение души от пороков, анализ их через призму благих качеств. Начало его – знание, средина – деяние, конец – дар». («Мираджу-т-Ташаввуф иля хакаик тасаввуф», с. 4)

Тасаввуф – это путь исправления степени «Ихсана», о котором сказал наш господин, Посланник Аллаха (да благословит его и приветствует) в известном хадисе Джибриля, когда наш господин спросил его об «ихсане», и он ответил:

أن تعبد الله كأنك تراه ، فإنك إن لا تراه فإنه يراك

«*Ихсан – это такое поклонение Аллаху, будто ты Его видишь, а если и не видишь, то ведь Он видит тебя*». (аль-Бухари, Муслим)

Это состояние сосуществования вместе с поклонением Аллаху Преславному и Всевышнему и продолжительное устремление к Нему, в котором верующий пребывает своим сердцем и духом.

Истинную суть «тасаввуфа» сочетали в себе все послания пророков, начиная от нашего господина Адама (мир ему) и заканчивая нашим господином Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует). «Тасаввуф» в смысле ихсана, упомянутого в хадисе в смысле очищения души от пороков и недостатков – это сердце исламского призыва. Всевышний Аллах сказал:

«Он – Тот, кто отправил к неграмотным (не умевшим читать и писать арабам) По­сланника из них же (араба, как и они). Он читает им Его (Всевышнего Аллаха) аяты, очищает их [от духов­ной и физической нечистоты] и обу­чает их [великой] Книге (Корану) и мудрости (Сунне), хотя раньше они пребывали в явном заблуждении». (Коран, 62:2).

Имам **Фахруддин** **ар-Рази** (544–606 гг. х.) сказал при толковании этого аята:

{ وَيُزَكِّيهِمْ } أي يطهرهم من خبث الشرك، وخبث ما عداه من الأقوال والأفعال، وعند البعض { يُزَكِّيهِمْ } أي يصلحهم، يعني يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون به أزكياء أتقياء

*«***“Очищает их”** *– то есть очищает их от грязи многобожия и грязи слов и деяний помимо него, некоторые толкуют это как “исправляет их”, то есть исправляет, призывая их следовать тому, благодаря чему они станут чистыми и богобоязненными»*.

3.Почему мы нуждаемся в «тасаввуфе»?

Потому что редко бывает так, чтобы человек был свободен от бедствий сердец – пороков и болезней, от которых Всевышний Аллах велел очищаться: **«**И оставьте [любые] явные и скры­тые грехи**»** (Коран, 6:120).

Имам **ар-Рази** сказал при толковании этого аята:

{ ظَـٰهِرَ ٱلإِثْمِ } أفعال الجوارح { وَبَاطِنَهُ } أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين

«Явные грехи – это действия органов тела, а сокрытые – действия сердец: высокомерие, зависть, тщеславие, желание плохого мусульманам».

Следовательно, нам необходимо искать путь, благодаря которому мы очистимся от этих грехов, потому что существует правило: если обязательное (ваджиб) невозможно выполнить, не совершив что-либо другое (из дозволенных действий), то и совершение этого другого становится обязательным.

Поэтому имам **аль-Газали** (450–505 гг. х.) во введении к труду **«Ихья улюмид-дин»** сказал, что в науке тасаввуф есть степень, которую необходимо постичь каждому мусульманину и мусульманке. Рассказывая о губительных грехах в книге, посвящённой болезням сердец, он пишет:

فإذا كان الغالب أن الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات ما يرى نفسه محتاجا إليه وكيف لا يجب عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

*«Если человек, вероятнее всего, не сможет очиститься от побуждений ко злу, показухе и зависти, то он обязан обучиться знаниям о губительных грехах в той мере, которую он считает необходимой для себя. Как же это может быть необязательным для него, если Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “****Тремя губительными [вещами] являются: скупость, которой подчиняются; страсть за которой следуют и восхищение человека самим собой****”?»*.

Аль-Газали также сказал в «**Ихья**»:

وأكثر ما ذكرناه في ربع المهلكات من فروض الأعيان وقد تركها الناس كافة اشتغالا بما لا يعنى

«Знание о большей части того, что мы упомянули в теме о губительных грехах, является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина, однако люди забыли об этом из-за того, что занялись тем, что их не касается».

Наука тасаввуф, взятая из Корана и Сунны, расчерчивает для человека программу, благодаря которой он очистится от болезней сердца и украсится нравственными качествами, прекрасными состояниями, стремясь стать обладателем здорового сердца.

Всевышний Аллах сказал:**«В день, когда [никому] не принесёт пользу ни богатство, ни сыновья, [легко будет тем], кто предстанет перед Аллахом с чистым сердцем».** (Коран, 26:88-89)

Да, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) наставлял сподвижников в деле здоровья сердца и избавления от его болезней и бедствий. Он указывал им на путь избавления от них. В известном хадисе от нашего господина Анаса ибн Малика передаётся, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил сподвижникам об одном обитателе Рая, который собирался приходить к ним три дня подряд. И все эти дни к ним приходил один и тот же человек. После этого наш господин Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас последовал за тем мужчиной и стал проверять его положение, чтобы увидеть ту отличительную черту, которая сделала его одним из обитателей Рая, как засвидетельствовал наш господин, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Когда он не заметил у того человека каких-либо дополнительных деяний, которых не было бы у других сподвижников, он спросил у него о его секрете, и тот ответил:

لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

***«Нет у меня желания обманывать кого-то из мусульман, и я не завидую никому, когда Аллах дарует ему благо»*.** (Ахмад)

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) направлял их к искренности ради Аллаха в своих делах, сказав:

إنَّ الله لا ينْظُرُ إِلى أجْسَامِكُمْ، ولا إِلى صُوَرِكمْ، وَلَكن ينْظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعمالكم

«Поистине, Аллах не смотрит ни на ваши тела, ни на ваш внешний облик, а смотрит на ваши сердца и ваши деяния». (Муслим)

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) наставлял их о необходимости подавления гнева и недопустимости выходить из себя, говоря:

‏ مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الصُّرَعَةَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ هُوَ الَّذِي لاَ تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ‏

«Кого вы считаете самым сильным из вас?», на что сподвижники ответили: «Это тот, кого не могут побороть мужчины», и тогда он сказал: «Нет, сильным считается тот, кто сдерживает себя во времягнева***»*.** (Абу Дауд)

Он предостерегал их от высокомерия и обольщения и говорил:

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ

«Не войдёт в Рай [человек], в сердце которого [останется] высокомерие [весом хотя бы] с пылинку». (Муслим)

Наставление Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) касалось и их органов, и их сердец. Он приказывал им склонить в подчинении перед Аллахом как свои органы, так и сердца. Он предостерегал их от грехов органов так же, как предостерегал от грехов сердец.

В этом нет раскола общины, потому что все знания, которые взяты из почётного шариата, имеют свои термины и названия, которые указывают на них и которые ввели после начального этапа Ислама, чтобы отличить одну науку от другой, например, науку фикха, терминологию хадиса, виды чтения Корана, усулю-д-дин (основы религии), тасаввуф и другие науки. Все они взяты из почётного Откровения, однако их названия появились позже.

Тасаввуф выстраивает правильную личность, которая взаимодействует со Всевышним Аллахом с любовью, искренностью, желает блага для всех творений, готова понести то, что Аллах доверил ей – Его наместничество на земле и её заселение через благо и совершенство. Несомненно, после того как это состояние чистоты душ распространяется среди мусульман, это приводит к улучшению и совершенствованию, распространению прекрасных нравов и благих взаимоотношений между ними. И возможно даже, это станет для мира выходом из глубокого одиночества, крайнего эгоизма и преступного материализма, которым он сейчас страдает.

Противоречие некоторых людей, относящих себя к тасаввуфу, своей же методологии, которая упорядочена в соответствии с шариатом и небесными истинами, не ставит под сомнение здравость этой методологии. Потому что чужаки есть в любой другой шариатской науке, например, лжецы-сочинители в науке хадиса и антропоморфисты в науке вероубеждения. Однако это не является оправданием, чтобы оставить сами эти науки.

Итог

— Наука тасаввуф – шариатская почётная наука, взятая из Корана и Сунны.

— Истинная природа тасаввуфа была известна, начиная со времён посланнической миссии Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

— Название «тасаввуф» стало применяться после времени Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), как и названия остальных шариатских наук.

— Мы нуждаемся в науке тасаввуфа, чтобы очистить наши души и сердца.

— Плоды тасаввуфа – это построение правильной личности и распространение прекрасных нравов среди творений.

— Противоречие некоторых людей, относящих себя к истинной сути тасаввуфа, не ставит под сомнение правильность всей методологии.

Некоторые исламские мыслители, чьи убеждения основаны на фикхе (мусульманском праве), считают, что под религией подразумевается внешняя приверженность религиозным убеждениям и практикам, в которых заложена мудрость. Например, это вера в Божественное единство (Тавхид), пророческую миссию (нубувват), день Воскрешения из мертвых и Страшного Суда (йавм ал-кийама); совершение намаза (ас-салат), поста (ас-саум), паломничество (ал-хадж); а также соблюдение этических предписаний.

А некоторые другие ученые убеждены в том, что за внешними проявлениями шариата кроется сама истина. Они исходят из того, что за Тавхидом, пророческой миссией, днем Страшного Суда, молитвой, постом, паломничеством, а также всеми обязательными (ваджиб), допустимыми (мубах) и не рекомендуемыми (макрух) шариатом действиями скрываются и иные аспекты религии, которые находятся по ту сторону внешней составляющей Ислама. Конечно же, истинные мистики признают близость шариата, тариката и хакиката и ни в коем случае не упраздняют шариат, поскольку убеждены, что достигнуть хакиката можно только с помощью шариата. Поэтому они признают как шариат, так и тарикат и хакикат.

Шейх Шабистари доступно повествует об этом в своем произведении «Голшан-еРаз»:

Шариат — оболочка, а хакикат — наполнение;

Между первым и вторым находится тарикат.

' Арифы считают шариат и тарикат светильником. Однако его целью является не освещение пути и не выполнение набора задач. Его цель намного выше: это хакикат и Аллах. Постижение этих понятий они считают пределом творения, в котором все стремится к познанию Аллаха.

«‘ Арифы убеждены в том, что внутренняя составляющая — это шариат (путь), и называют его тарикатом, а конец этого пути именуют словом хакикат — это и есть то единство, которого, в конце концов, достигнет * ариф. Он убежден в [истинности] трех составляющих: шариат, тарикат и хакикат. А также он уверен в том, что шариат является оболочкой для тариката, а тарикат, в свою очередь, оболочкой для хакиката».

«Знай, что шариат — это слова Пророков (с), тарикат — действия Пророков, а хакикат — убеждения Пророков (с)».

«Идущий мистическим путем (салик) сначала должен изучить науку шариата, а затем действовать в соответствии с тарикатом, чтобы вслед за этим обрести хакикат. О дервиш! Каждый, кто принимает сказанное Пророком (с), является приверженцем шариата, а каждый, кто выполняет то, что велел Пророк (с), — последователь тариката, а тот, кто видит то, что видел Пророк (с), — обладатель хакиката».

«Шариат подобен свече, указывающей путь, без которой прохождение по этому пути невозможно. Когда же ты встал на этот путь — ты находишься на стадии тариката, а достигнув цели, — ты обрел хакикат».

* Ариф (мистик) — человек, который познает и видит истину существования путем созерцания всего сущего таким, каким оно является на самом деле. Также он опирается на Божественное учение и соблюдает нормы шариата, тем самым демонстрируя связь шариата с тарикатом. Действуя таким образом, он со ступени (илм ал-йакин (достоверного знания) поднимется на ступень * айн ал-йакин (достоверного мистического опыта), а затем достигнет уровня хакк ал-йакин (достоверной истины). Или же с уровня йакза («бдительность»), тауба («раскаяние») и теоретического (опосредованного) знания перейдет на уровень непосредственного знания-через-присутствие, «растворения (небытия) в Аллахе» (фана’ фи-л-Аахи) и «уничтожения собственного “Я”» (бака' би-л-Аахи). Все это он должен осуществить не из корыстных целей и не из страха перед адом и желания достичь рая, а только из-за любви к Богу.

«Поистине, молитва моя и благочестие мое, жизнь моя и смерть — у Аллаха, Господа миров» (Коран, 6:162).

Конечно же, существует огромное количество различных трактовок понятия «мистик», но под терминами «* ариф» и «суфий» мы подразумеваем одно и то же.

Вот как раскрывается смысл понятия «мистик» ((ариф) у Ибн Сины и Джунайда Багдади:

1.Ибн Сине принадлежат следующие строки: «Тот, кто свою сущность отделил от всех, кроме Аллаха, тот, кто понял священный мир и на которого светит Божественный луч». Джу- найд отмечал: «Суфизм — это выбор. Тот, кто приблизится к Аллаху, — суфий ».

2.Джунайд также говорил: «Суфий — тот, чье сердце подобно сердцу Ибрахима (‘а), ибо оно обрело здоровье благодаря дружбе с миром, выполняя приказы Аллаха. Суфий — тот, чья покорность подобна покорности Исма‘ила (‘а). Суфий — тот, чья грусть подобна грусти Дауда (Давида (‘а)). Суфий — тот,

чья бедность подобна бедности ‘Исы (Иисуса (‘а)). Суфий — тот, чье терпение подобно терпению Иова (‘а), чье желание подобно сильному желанию Мусы (Моисея (‘а)). Суфий — тот, чья преданность подобна преданности Мухаммада (с)».

Выдающимися * арифами, помимо Мухаммада ибн ‘Абдаллаха (с), а также ‘Али ибн Аби Талиба (‘а) и его детей, были имам саййид ас- Саджидин (‘а), имам Джа‘фар ас-Садик (‘а), имам ‘Али ибн Муса ар-Рида (‘а), которые с 1 по 8 в. лунной хиджры помогали (арифам приблизиться к Аллаху. В числе этих * арифов:

1. Асхаб ас-суфф («обладатели шерсти», то есть шерстяных одежд).

Саййид Салман Сафави Практический мистицизм

2. Аркан Арба а («четыре опоры» из числа сподвижников Пророка (с)) — Салман, Абу Зарр, ‘Аммар Йасир, Микдад.

3. Увайс Карни.

4. Камил ибн Зиййад.

5. Хасан Басри (ум. 110 г. л.х.).

6. Раби‘а ал-‘Адавиййа (ум. 135 г. л.х.).

7. Ибрахим Адхам (ум. 161 г. л.х.).

8. Шафик Балхи (ум. 184 г. л.х.).

9. Ма‘руф Каррихи (ум. 200 г. л.х.).

10. Байазид Бастами (ум. 268 г. л.х.).

11. Джунайд Багдади (ум. 297 г. л.х.).

12. Мансур Халладж (ум. 306 г. л.х.).

13. Шейх Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Хафиф Ширази (глава тариката Хафифиййа Аусиййа) (ум. 331 г. л.х.).

14. Хаджи Абу Ахмад Ибдал Чашти (основатель тариката Ча- гитиййа) (ум. 355 г. л.х.).

15. Абу Наср Саррадж — автор «Ал-Аум‘» (ум. 378 г. л.х.).

16. Абу Талиб Макки — автор книги «Кувват ал-кулуб» (ум. 386 г.

Л.Х.).

17. Абу Са‘ид Абу-л-Хайр Нишабури — автор сочинения «Асрар ат-Тавхид» (ум. 440 г. л.х.).

18. Абу-л-Хасан Харкани (ум. 425 г. л.х.).

19. Зийа ад-Дин Абу Наджиб Сухраварди, автор труда «Адаб ал- муридин» — тарикат Сухравардиййа (ум. 528 г. л.х.).

20. Хаджи ‘Абдаллах ‘Ансари— автор «Маназил ас-са’ирин» (ум. 505 г. л.х.).

21. Абу Хамид Мухаммад Газали Туси — автор «Ихийа* 'улуп ад- дин» (ум. 505 г. л.х.).

22. Ахмад Газали — автор «Саванат ал-ушшак» (ум. 520 г. л.х.).

23. Шейх ‘Абд ал-Кадир Гилани— основатель тариката Кади- риййа (ум. 528 г. л.х.).

24. ‘Айн ал-Када Хамадани — автор «Тамхидат» (ум. 525 г. л.х.).

25. Шейх Рузбехан Бакли Фасаи Ширази — автор «Машраб ал- арвах» и «Абхар ал- Ашикин» (ум. 522/ 1128 г.).

26. Ахмад ибн ‘Али Рафа‘и — основатель тариката Рафа‘иййа (ум. 578 г. л.х.).

27. Шейх Рузбехан Бакли Фасаи Ширази — автор «‘Абхар ал- ‘ ашикин».

28. Наджмад-Дин Кубра — автор «Ал-усул ал-(ашара» — основатель тариката Кубравиййа (ум. 618 г. л.х.).

29. Фарид ад-Дин ‘Аттар Нишабури — автор «Тазкират ал-‘улйа» (ум. 626 г. л.х.).

30. Ибн ал-Фарид Мисри — автор сборника стихотворений (ум. 632 г. л.х.).

31. Абу-л-Хасан Шазили — основатель тариката Шазилиййа (ум. 656 г. л.х.).

32. Шейх ‘Ала ад-Даула Симнани Басал (ум. 659/ 1261 г.).

33. Саййид Ибн Тавус — автор «Мисбах ал-За’ир» и «Мухдж ад- да‘ват» (ум. 664 г. л.х.).

34. Шейх Мухйи ад-Дин Андалуси— автор «Фусус ал-ахкам» (ум. 672 г. л.х.).

35. Маулана Джалал ад-Дин Маулави Балхи Хорасани — автор «Маснави Ма(анави» (ум. 672 г. л.х.).

36. Шейх Фадлаллах Астарабади — основатель тариката Хуру- фиййа (7 в. л.х.).

37. Азиз ад-Дин Насафи — автор «Кашф ал-хака’ик» (7 в. л.х.); шейх Сафи ад-Дин Ардабили — основатель тариката Сафавиййа (род. 650 г. л.х.); Хаджи Бакташ Вали Нишабури — основатель тариката Бакташиййа (ум. 669 г. л.х.).

38. Амир саййид ‘Али Хамадани (ум. 713/ 1313 г.).

39. Баха ад-Дин Накшбанд— основатель тариката Накшбан- диййа (718-791 гг. л.х.).

40. Шах Ни‘маталлах Вали — автор сборника стихотворений и основатель тариката Ни*матуллахи (род. 730 г. л.х.).

41. Саййид Мухаммад Нурбахш (ум. 795 / 1392 г.).

42. Баба Рукн ад-Дин Ширази — автор «Нусус ал-хусус фи тар- джаматал-фусус» (умер и похоронен в Исфахане, ум. 769 г.).

43. Шейх Баха ад-Дин ‘Амили — автор сборника стихотворений (953-1031 гг. л.х.)\ Мир Дамад — автор «Кабасат» (ум. 1041 г. л.х.).

44. Мулла Садра — автор «Ресале-се асл» (дата смерти —-1050 г.).

Саййид Салман Сафави ВШ Практический мистицизм

45. ‘Абдар-РаззакАахиджи —автор «Гоу хар-е мурад» (ум. 1072 г. л.х.).

46. Мулла Мухсин Файд Кашани — автор «Махджат ал-байда» (ум. 1090 г. л.х.).

47. Шейх Хасан Ка’ими Боснийайи (ум. 1103/1691 г.).

48. Мулла Махди Нараки — автор трудов «Са(адат-е ‘ Алишах », «Султан-е (Алишах» (13 в. л.х.), Мухаммад Хусейн Гарви Исфахани, Ахмад ибн Мустафа ‘Алави, саййид Хусейн Мир Тахир ‘Алишах, саййид ‘Али Шуштари, мулла Хусейнкали Ха- мадани, аятолла саййид Муртаза Кашмири, шейх Мухаммад Бахари, саййид Ахмад Карбалаи, Джавад Малаки Табризи, Мухаммад ‘Алишах Абади, саййид ‘Али Кази, шейх ‘Аббас Ку- чани, имам Хомейни, ‘Аллама саййид Мухаммад Хусейн Таба- табаи, шейх Джа‘фар Муджтахиди, Мухаммад Исма‘ил Дула- би, аятолла Бахджат, Маджзуб ‘Алишах, саййид Хусейн Наср (14-15 вв. л.х.).

Список самых значимых на сегодняшний день тарикатов (орденов), основателем которых был Повелитель верующих (амир ал-му’ Минин) Али Муртаза: Ависиййа, Чаштиййа, Кадириййа, Рифаиййа, Куб- равиййа, Шазилиййа, Маулавиййа, Сафавиййа, Бакташиййа, Накш- бандиййа, Ни(матуллахиййа, Тиджаниййа, Хаксариййа, Захабиййа.

Цель * арифа — отдаление от всего остального для близости с Аллахом, очищение нафса (низменного «Я»), «растворение (небытие) в Аллахе» (фана* фи-л-Лахи) и «уничтожение собственного “Я”» (бака би-л-Лахи).

1. Мистический путь (сулук) — нахождение в [постоянном] поиске. В этом заключается отличие (ирфана от этики, которая предполагает постоянство. В ‘ирфане описаны все ступени, которые странник проходит от начала до конца.

2. С нравственной точки зрения человеческая душа (рух) украшается праведными делами, а в *ирфане, наоборот, нравственные элементы представлены в диалектическом ключе.

3. Нравственно-духовным положениям свойственна некоторая ограниченность, поскольку люди чаще всего осведомлены о них. Во время странствия идущему (салик) мистическим путем открываются такие знания, о которых другие люди не имеют понятия. Цель философа заключается в том, чтобы человек стал обладать всеми знаниями о реальном мире, а (ариф желает достичь истины бытия — сблизиться с Аллахом. Совершенство для философа — это понимание, а для ‘арифа — приближение к Богу.

4. Инструменты деятельности философа — разум, логика и аргументы, а для ‘арифа — сердце и стремление к внутреннему улучшению.

5. (Ариф желает сблизиться с Аллахом не для того, чтобы получить что-либо помимо Него. Он поклоняется Аллаху из-за того, что Он достоин поклонения.

Если спор разума важен, как жемчуг и кораллы,

То спор души намного важнее первого.

В 'ирфане, направленном на познание истины реальности, под понятием су лук подразумевается «прохождение пути». Но это не обычный путь, а погружение в сокровенный мир.

Су лук — полный уход. Идущий мистическим путем (салик) может путешествовать как по реальному, так и по скрытому миру. Суфии под понятием су лук подразумевают особые виды прохождения: 1 — путь к Аллаху и 2 — растворение в Аллахе. Также необходимо добавить, что первый путь имеет конец, однако второй — бесконечен.

1. Путь к Аллаху

Путь к Аллаху заключается в том, что странствующий должен покинуть свой собственный мир и войти мир в Божественный. Он должен приблизиться к Всевышнему, то есть раствориться в Нем. Этот путь описывается при помощи следующих понятий: внутренний коридор-внутренний путь-внутренняя стоянка.

2. Растворение в Аллахе

Это познание сути всех вещей. Ничто не останется непознанным для мистика. «Знай, что для суфиев су лук заключается в праведных делах, праведных мыслях и праведных речах. А также это полное растворение в Нем и уничтожение низменного “Я”».

Это подчинение тела и «низменного “Я”» интересам веры, которая включает в себя «фикх, предназначенный для тела и низменного “Я” (нафс).

5.Система суфизма: структура, функции и принципы. Суфий - наставник и его условия. Суфийские шейхи. Сильсила(цепь преемственности).

Силсила – цепь учителей в суфизме

Согласно суфийской герменевтике, человеческий разум не способен самостоятельно постичь трансцендентные предметы. Проблема невозможности постижения внутреннего смысла Корана собственным разумом решалась в суфизме благодаря обращению к наставнику-пиру, принадлежащему к цепи ученической преемственности, восходящей к Пророку Мухаммеду. Такая цепочка называлась силсила. Каждый учитель в этой цепи должен был оставить письменное разрешение (иршад) самому опытному ученику вести последующие поколения мистиков. Только при наличии такого разрешения знание считалось авторитетным. С течением времени в суфизме образовалось несколько линий преемственности, оформившиеся как самостоятельные тарикаты – традиции, призванные передавать духовное знание.