

ШЕЙХ АБДУЛЬКАДЫР АС-СУФИ КНИГА САФАРА

Шейх Абдулькадыр ас-Суфи

КНИГА САФАРА¹

Предисловие

Эта книга, которую посчастливилось получить в свое распоряжение русскоязычному читателю, как это часто бывает с книгами шейха Абдулькадыра ас-Суфи, на первый взгляд, может создать впечатление чего-то, не затрагивающего сути тасаввуфа².

Однако на самом деле беда сегодняшнего тасаввуфа заключается в том, что мы имеем «книжный тасаввуф» вместо того живого тасаввуфа, каким он испокон веков был в исламском мире. Как сказал один из суфийских ариффов³, да помилует его Аллах: «Суфизм — раньше была реальность без имени, сегодня есть имя без реальности».

1 Шесть рассуждений, прозвучавших между 5 июля и 17 октября 2008 года в Пятничной мечети Кейптауна. Перевод Салмана Севера.

2 Тасаввуф — то же самое, что суфизм (здесь и далее — примечания переводчика).

3 Ариф — человек сведущий, богопознавший.

Лично для меня суфизм начался именно с путешествия, *сафара*, причем, путешествия не в каком-то отвлеченном, спиритуализированном, а в прямом, физическом смысле. Однако, к сожалению для меня, я пропустил первое путешествие, с которого началась эта история, и которое было предпринято в одиночку на край света первым мюридом и мукаддимом⁴ шейха Абдулькадыра в России Амиром Хамдани (Григорием Мавровым).

Тогда я, будучи амиром московского джамаата русских мусульман, еще не относился к шейху Абдулькадыру ас-Суфи как к своему духовному наставнику. И, к своему стыду, проигнорировал его настойчивые приглашения приехать на слёт (*Муссем*) его мюридов в Южной Африке, а попросил нашего брата Амира Хамдани поехать от нас, чтобы познакомиться с этим интересным человеком. Однако, когда он предпринял волевое усилие и поехал в это путешествие буквально на край света и когда он потом вернулся, изменилось всё.

Он привёз с собой нечто такое, что было убедительнее для нас всяких слов и книг. И даже его путешествия, его общения с шейхом и его мюридами оказалось достаточно для того, чтобы привести с собой такой заряд энергии и впечатлений, который на расстоянии свыше десяти тысяч километров сделал нас такими близкими учениками шейха, как это только возможно.

После этого, когда наши сердца уже были связаны с сердцем шейха, я уже мечтал наверстать упущенную возможность и поехать на следующий слёт его учеников, поэтому очень переживал, когда узнал, что в следующем году впервые за много лет он не будет проводиться. Хвала Аллаху, Он дал мне возможность посетить мой первый Муссем в 2008 году, а в 2009-м с нами (мною и мукаддимом Амиром) уже летел Карим Малики, первый русский студент «Даллас Колледжа» — учебного заведения для будущих исламских лидеров, основанного

⁴ Мукаддим — наместник, представитель суфийского шейха на какой-либо территории.

Шейхом. В 2010 году на Муссем летела целая делегация русских мюридов шейха, что произвело сильное впечатление на многих его мюридов из других стран.

И из того, что можно писать, чтобы не расплескать своих интимных переживаний, могу сказать, что эти путешествия к шейху, участия в его собраниях зикра и встречи с его мюридами со всего света были, наверное, самыми волнующими событиями в моей жизни, при том, что, хвала Всевышнему, она не была обделена интересными событиями. И так же для себя считают многие, кто участвовал в этих мероприятиях.

А ведь все это стало возможно именно благодаря физическому путешествию людей на Пути Аллаха и ради Аллаха, тому, что они взяли, собрались и оторвались от гравитационного притяжения приковывающего их пространства, чтобы посетить своего наставника, своих друзей в Аллахе и друзей Аллаха. Ведь как много в наши дни существует «интернет-суфиев» (равно как и «интернет-дааватчиков» или «интернет-моджахедов»), которые в своем суфизме так всю жизнь и ограничиваются экранами своих компьютеров, оправдывая это тем, что они ищут шейха, изучают основы тасавуфа и т.д.

Воистину, как всё это далеко от того реального, живого суфизма, каким мы его знаем благодаря этим путешествиям и встречам, подобно тому, как чтение книг о любви отличается от встреч с любимыми! С тех пор, с разъяснений шейха о важности сафара, взяв это для себя за основу личного суфийского опыта, путешествия на Пути Аллаха, будь то ради поклонения или встреч с поклоняющимися либо ради наблюдения за знамениями Аллаха, разбросанными по земле, или просто для пробуждения от духовной спячки, по милости Аллаха, эти путешествия не просто сопровождают всю мою жизнь, но и являются источниками принятия важнейших решений и фоном важнейших свершений для меня.

Поэтому с позиций личного опыта человека, пустившегося в путешествие после знакомства с шейхом и благодаря ему, я

от всей души советую читателям брать в руки сей бесценный клад, открывать его, извлекать из него это бесценное сокровище — мудрость сафара. А затем отправляться в своё бесценное, духовное и физическое путешествие.

*Раб Аллаха и странник на Его Пути,
Харун ар-Руси (Вадим Сидоров)
17 июля 2011 года*

РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ

5 июля 2008 года

Всевышний Аллах говорит в Суре аль-Кадр (97:1-5):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в Ночь Могущества! А что даст тебе знать, что такое Ночь Могущества? Ночь Могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в неё с дозволения Господа их для всяких повелений. Она — мир до восхода зари!»

Ночь Могущества, в неё ангелы и дух (*рух*⁵) нисходят с дозволения их Господа. Мы видим, что Коран каков он есть низводится извне, из вневременья и внепространственности, с *Арша*⁶ — и прямоком в сердце Посланника Аллаха⁷, мир ему и благословение, ожидая божественного импульса, которым господин наш Джibriль⁸ поведал бы Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, в знаменательный событийный момент, что тот заслужил открытия этих лучей света миру времени и пространства. Обратимся к Суре аль-Курайш (106):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! За союз курайшитов, союз их в путешествии зимой и летом. Пусть же они поклоняются Господу этого дома, Который накормил их после голода и обезопасил после страха»

В этой суре мы видим, что Аллах воздал честь курайши-там⁹ за их летние и зимние караваны. Тем самым Аллах изве-

5 Рух — божественный дух.

6 Арш — Трон, величайшее из творений Бога.

7 Посланник Аллаха (Расуль) — Пророк Мухаммад.

8 Библейский архангел Гавриил, мир ему.

9 Курайшиты — родное племя Пророка Мухаммада, мир ему и мо-

щает, что летние и зимние караваны должны быть взаимосвязаны с поклонением Господу дома. Кроме того, это должно быть нераздельно связано со знанием о том, что Аллах уберёт их от голода и обезопасил от страха и угроз. Таким образом, посредством движения караванов они убеждаются в мощи и милосердии Аллаха по отношению к ним. Примечательность и важность путешествия состоит в том, что оно и есть смыслы, через которые людям даётся познать потрясающую милость и сострадание Аллаха, свят Он и велик.

Теперь коснёмся Суры ат-Тарик (86:11-14):

«Клянись небом, обладателем возврата. И землёй, обладательницей раскалывания. Это, поистине, слово решающее, и это — не шутка!»

Аллах, свят Он и велик, говорит нам о том, что небеса замыслены в движении, в путешествии, они совершают свою круговерть: небеса движутся по кругу как основополагающей реальности бытия. **«И землёй, обладательницей раскалывания»**. Значит, вы ниспускаетесь от звёзд и космоса до семян, которые тоже находятся в движении и распускаются, чтобы дать жизнь земле. Целая космическая система пребывает в путешествии, в *сафаре*. И Аллах, свят Он и велик, говорит, что это не шутка. Это не что-то поэтизированное и прелестное, а основополагающая реальность, в которую Он поместил Свои творения. Обратимся к Суре ат-Таквир (81:1-21):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Когда солнце будет скручено, и когда звезды облетят. И когда горы сдвинутся с мест. И когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда животные соберутся. И когда моря перельются, и когда души соединятся, и когда зарытая живьём будет спрошена, за какой грех она

литва. Этому племени посвящено много хадисов и кораническая Сура аль-Курайш.

была убита, и когда Свитки развернутся, и когда небо будет сдёрнуто. И когда Ад будет разожен, и когда Рай будет приближен, — узнает душа, что она приготовила. Но нет! Клянись движущимися обратно, текущими и скрывающимися, и ночью, когда она темнеет, и зарей, когда она дышит! Это — поистине, слово Посланника благородного, обладающего силой у Властителя Трона могучего, встречающего покорность и, кроме того, доверенного»

Вы наблюдаете ситуацию, когда Аллах посылает откровение о том, что всё в творении находится в динамичной активности движения. Всякая вещь движется. Всё и вся в движении — любой взятый сам по себе аспект жизни, как видим мы из этих аятов. Это актуальное состояние, в котором человек обнаруживает самого себя. Нам ещё предстоит увидеть, что оно также вовлекает в себя человеческое существо. Пока же давайте обратимся к Суре аль-Бакара (2:35-39):

«И Мы сказали: «О, Адам! Поселись ты и твоя жена в Саду и питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных». И заставил их шайтан споткнуться о него и вывел их оттуда, где они были. И Мы сказали: «Низвергнитесь, будучи врагами друг другу! Для вас на земле место пребывания и пользование до времени». И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему: ведь Он — Обращающийся, Милосердный! Мы сказали: «Низвергнитесь оттуда вместе! А если придет к вам от Меня руководство, то над теми, кто последует за Моим руководством, не будет страха, и не будут они печальны». А те, которые не веруют¹⁰ и считали ложью Наши знамения, они — обитатели Огня, они в нём вечно пребывают»

Здесь перед нашими глазами предстают три аспекта. Аллах

¹⁰ Здесь использовано слово «кафиры».

изгнал семейство Адама из Сада, они исключены из него и отправлены в путешествие на землю. Это первый аспект. Затем, «и Адам принял от Господа своего слова». Иначе говоря, это случилось по причине события, подразумевающего, что вы сотворены, спущены на планету Земля — по причине реальности *набавийи*¹¹. Так в Адама, мир ему, было вложено послание от его Господа человечеству. Поэтому зачином этого отношения Аллаха, свят Он и велик, к людям, если мы вообще вправе использовать такое слово, как «отношение», является *набавийя*. Она является связью, или откровением, посредством которого Аллах доводит это знание до сынов Адама. Аллах, свят Он и велик, говорит: «Над теми, кто последует за Моим руководством, не будет страха, и не будут они печальны. А те, которые не веруют и считали ложью Наши знамения, они — обитатели Огня, они в нём вечно пребывают». Другими словами, без этого путешествия не было бы *набавийи*; в ней даже не было бы нужды. Следовательно, начала реальности знания для людей пролегают в такого рода путешествии. Если бы они не предпринимали данного путешествия, они не были бы способны открыться этому знанию по мудрости Аллаха, свят Он и велик.

Теперь обратимся к Суре аль-Муминин (23:23-29):

«Мы послали Нуха к его народу, и сказал он: «О, народ мой! Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него, — разве в вас не будет богобоязненности?» И сказал сонм, те из его народа, которые были неверующими: «Это — только человек, подобный вам, он хочет получить над вами преимущество. А если бы пожелал Аллах, Он, конечно, ниспослал бы ангелов, мы не слышали про это среди наших первых отцов. Это — только человек, в котором безумие, вы ждите с ним до некоторой поры». Он сказал: «Господи, помоги мне за то, что они сочли меня лжецом!»

¹¹ Набавийя – дар пророчества и сама пророческая миссия. От этого слова происходит общесемитское «наби», «пророк».

И мы внушили ему: «Сделай ковчег на Наших глазах и по Нашему внушению, а когда придёт Наше повеление и закипит печь, то введи в него из всех по две пары и твою семью, кроме тех из них, о которых предшествовало Моё слово и не говори со Мной о тех, которые были неправедны: поистине, они будут потоплены! А когда утвердишься ты и те, кто с тобой, в ковчеге, то скажи: «Хвала Аллаху, который спас нас от людей несправедливых!» И скажи: «Господи, останови меня в месте благословенном, Ты лучший из поселяющих!»

Перед нами известное повествование господина нашего Нуха¹², мир ему. Что интересно и важно наиболее чётко уяснить, так это то, что перед нами ситуация, когда Аллах послал семейство Нуха в путешествие, в которое, как мы знаем, они взяли каждой твари по паре. Это путешествие внушает ужас: оно уберегло их от потопа и защитило от всех тех людей, которые отвергли его и воспротивились. Так вот, он приказал читать следующую мольбу: «Господи, останови меня в месте благословенном, Ты лучший из поселяющих!»

Давайте процитируем эту мольбу ещё раз:

«Господи, останови меня в месте благословенном, Ты лучший из Поселяющих!»

А теперь обратимся к Суре аль-Анбийя (21:71-75):

«И Мы спасли его и Луту в землю, которую благословили для миров. И даровали ему Исхака и Якуба, как подарок, и всех сделали праведниками. И сделали их предводителями, которые ведут по Нашему повелению, и внушили им делать добрые дела, выполнять молитву и выплачивать закят, и были они Нам поклоняющимися. И Луту Мы даровали мудрость и знание и спасли его из селения, которое творило мерзости: ведь они были людьми зла, распутными! И мы ввели его в Нашу милость: ведь он из праведных!»

¹² Библейский пророк Ной, мир ему.

Когда Аллах, свят Он и велик, говорит: **«И Мы спасли его и Лута»**, — Он подразумевает господина нашего Ибрахима¹³ и господина нашего Лута¹⁴, мир обоим. Об этих великих пророках Аллах говорит:

«И Мы спасли его и Лута в землю, которую благословили для миров»

Получается, путешествие — то, что предшествует их ознаменованию Аллахом с благословенной землей. То есть, оно посвящено ровно тому же, чему и аяты, которые мы только что прочитали: Аллах утверждает людей на благословенной земле потому, что они совершили это путешествие *фи сабиль ли Ллях*¹⁵ с парами каждой твари. Теперь коснёмся Суры Йусуф (12:109):

«И до тебя Мы посылали только людей из обитателей селений, которым ниспосылали откровение. Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них! Ведь Обитель Вечности — лучше для тех, кто обладал богобоязненностью. Разве они не уразумеют?»

Примечательность вычитанного тут состоит в том, что перед нами окончание длинного повествования в уникальной суре Корана, которая доходчиво излагает историю господина нашего Йусуфа¹⁶, мир ему. Это череда многолетних путешествий, принёсших великое горе и великую муку отцу Йусуфа, душевное страдание и разлад с его братьями, а также долгий, очень долгий путь Йусуфа. Путь, который, опять-таки, завершился грандиозным апофеозом *рахмы*¹⁷ и воссоединения Йусуфа с отцом, о чём повествует чудесная строчка Корана,

13 Библейский пророк Авраам, мир ему.

14 Библейский пророк Лот, мир ему.

15 Фи сабиль ли Ллях – букв. «на Пути Аллаха». Фраза обозначает некое выдающееся усилие ради Всевышнего, например, миссионерское служение (да'ават) или священную войну (джихад).

16 Библейский пророк Иосиф, мир ему.

17 Рахма – милость Аллаха.

где отец говорит: **«Я чувствую запах Йусуфа»**. Как же это прекрасно! В качестве кульминации многолетнего путешествия Аллах объясняет в настоящем аяте образ бытия:

«И до тебя Мы посылали только людей из обитателей селений, которым ниспосылали откровение. Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них! Ведь Обитель Вечности — лучше для тех, кто обладал богобоязненностью. Разве они не уразумеют?»

Аллах говорит: **«Разве они не уразумеют?»** Значит, функция интеллекта — понять, что путешествие — оно к Аллаху. Судьба — она к Аллаху. В Коране Аллах открыто разглашает таинства бытия. И требуется лишь одно — чтобы вы заглянули туда внутрь и поразмыслили. Тогда вещи сами распадутся вам настежь. **«И до тебя Мы посылали только людей из обитателей селений, которым ниспосылали откровение. Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них!»** Получается, задача хождения по землям — узреть судьбы ваших предшественников. Куда бы ни вы отправились, вы не можете не увидеть, что случилось с людьми. Случившееся с ними заключается в том, что на них обрушилось бедствие ввиду их отворачивания от Аллаха и Его послушания. Однако существуют и те, кто, обладая таким знанием, были возвышены, упасены от потопа. Они были обезопасены и от Огня. Он, Аллах, сказал:

«Ведь Обитель Вечности — лучше для тех, кто обладал богобоязненностью. Разве они не уразумеют?»

Теперь мы приблизимся к господину нашему Мусе¹⁸, мир ему, к Суре аль-Касас. И опять, эта история по праву зовётся «Историей». История Йусуфа тоже история, но эта — совсем другая. Переходим к аятам 5-20:

«Мы желаем оказать милость тем, которые были ослаблены на земле, и сделаем их предводителями и сделаем наслед-

18 Библейский пророк Моисей, мир ему.

никами. И укрепим их на земле и покажем Фараону, и Хаману, и их войскам то, чего они остерегались от них»

Посмотрите, о чём нам сообщает Аллах. Аллах, свят Он и велик, постановил, что чему-то суждено случиться, и вот — то, КАК прикажет Он тому быть. Нечто такое, что станет таковым не посюсторонне, но потусторонне.

«Мы желаем оказать милость тем, которые были ослаблены на земле, и сделаем их предводителями и сделаем наследниками. И укрепим их на земле и покажем Фараону, и Хаману, и их войскам то, чего они остерегались от них. И Мы открыли матери Мусы: «Питай его; а когда будешь бояться за него, то брось его в море и не бойся, не печалься! Мы вернём его к тебе и сделаем его посланником». И подобрала его семья Фараона, чтобы он оказался для них врагом и скорбью. Поистине, Фараон, и Хаман, и их войска были грешниками! И сказала жена Фараона: «Улада очей мне и тебе! Не убивайте его; может быть, он принесёт нам пользу, или мы возьмем его за сына». А они и не знали. И наутро сердце матери Мусы оказалось пустым. Она была готова открыть это, если бы Мы не подкрепили её сердце, чтобы она была верующей. И сказала она его сестре: «Следуй за ним!» И она смотрела за ним со стороны, а они и не знали. И запретили Мы ему кормилиц до этого, и сказала она: «Не указать ли вам на обитателей какого-нибудь дома, которые позаботятся о нем для вас, и они к нему расположены?» И вернули Мы его к его матери, чтобы глаз ее утешился и чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха — истина, но большая часть их не знает! И когда он достиг своей зрелости и выровнялся, Мы дали ему мудрость и знание. Так Мы вознаграждаем добродетельных! И вошёл он в город в минуту небрежения обитателей и нашел там двух людей, которые бились: этот из его партии, а этот — из врагов. И взывал к нему о помощи тот, что из его партии, против того, что из врагов. И ударил

его кулаком Муса и покончил с ним. Он сказал: «Это — деяния шайтана, ведь он — враг, сбивающий с пути, явный». Сказал он: «Господи! Я обидел самого себя. Прости же мне!» И простил Он ему: ведь Он — Прощающий, Милостивый! Сказал он: «Господи, за то, что Ты облагодетельствовал меня, я никогда не буду пособником грешников!» И наутро он оказался в городе, со страхом, присматривающимся. Вдруг тот, который звал его на помощь вчера, опять кричит к нему. Муса сказал ему: «Ты — заблудший явно!» И когда он хотели побороть того, который был врагом им обоим, сказал он ему: «О, Муса, не хочешь ли ты убить меня, как убил душу вчера. Ты хочешь быть только тираном на земле, но не хочешь быть из добродетельных». И пришёл человек с окраины города бегом и сказал: «О, Муса, знать совещается о тебе, чтобы убить тебя. Выходи же — я для тебя добрый советчик!»

В заключительном аяте мы находим: «И пришёл человек с окраины города бегом». Подобное мы увидим также в Суре Йа Син (36:19):

«И пришел с конца города человек поспешно. Он сказал: «О люди, последуйте за посланниками!»

Это — некое эхо, сообщающее, что в жизненных кризисах обнаружится кто-то, кто придёт и скажет: «Следуй за посланником!» Он не сам посланник, но кто-то, кто говорит: «Следуй за посланником!» И тут объявится некто, кто во весь опор примчится со словами: «Я пришёл дать вам благовестие», — однако благовестие исходит от Аллаха, свят Он и велик. Следовательно, сущностно важным элементом мудрости является то, что Аллах послал людей с верными словами. Вы слышите их и поступаете в соответствии с благим, а значит, пожинаете благо, пожинаете успех.

Заглянем в аяты 29 и 30 всё той же суры:

«И когда Муса выполнил свой предел и отправился в путь с семьей, он заметил у стороны горы огонь. Он сказал своей

семье: «Останьтесь, я заметил огонь, может быть, я приду к вам от него с какой-нибудь вестью или головней из огня, может быть, вы согреетесь». И когда он подошёл к нему, был к нему зов с правой стороны долины в благословенной роще из кустарника: «О, Муса, Я — Аллах, Господь миров!»

Завершающий эпизод этого обнаруживается в аяте 43 Суры аль-Касас:

«И даровали Мы Мусе Писание, после того как погубили первые поколения, как наглядные знамения людям, как водительство в пути и милосердие, — может быть, они опомнятся!»

Взгляните на путешествие господина нашего Мусы, которое началось, когда он был ещё совсем беспомощным брошенным в корзине на реку дитём, и которое сопутствует ему на протяжении всех его приключений, пока он не пал от чьей-то руки. Взгляните на превратности, взгляните на выпавшие на его долю испытания! Между тем, путешествие продолжается, его финал и исход заключаются в том, что Муса призван в посланники, а затем он удостоивается прямой встречи с Аллахом, свят Он и велик, пройдя через огонь на горе. Итак, это путешествие. Без путешествия господина нашего Мусы не могло бы состояться событие: без этого грандиозного путешествия по реке и сквозь великое богатое царство, где он боролся за выживание. Всё это завершается его встречей с Господом.

Теперь обратимся к Суре ас-Саффат (37:139-148):

«Ведь и Йунус был посланником. Вот убежал он к нагруженному кораблю. И бросал жребий с другими и был из числа проигравших. И проглотил его кит, а он заслужил порицание. И если бы только он не был из числа возносящих хвалу, то остался бы он в его животе до того Дня, когда они будут воскрешены. И Мы бросили его в пустыню, и был он болен. И вырастили Мы над ним дерево Йактин. И послали

Мы его к ста тысячам или большим. И возымели веру они, и отсрочили Мы им до времени»

Путешествие Йунуса¹⁹ проходило в глубинах троекратного мрака. Он пребывал в темноте ночи, в чреве кита и во тьме океанских пучин. Аллах провёл его посредством путешествия сквозь тройную тьму, сделав одним из посланников. За последним из повествований на данную тему обратимся к Суре аль-Исра' (17:1):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Хвала Тому, Кто перенёс ночью Своего раба из Запретной мечети в Отдалённую мечеть, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из наших знамений. Поистине, Он — Всеслышащий, Всевидящий!»

Здесь Посланник Аллаха, мир ему и благословение, приобретает точно такой же опыт, как и другие пророки, однако Аллах, свят Он и велик, перенёс его по воздуху, из мекканской Запретной мечети в иерусалимскую Аль-Аксу. Он позвал его на встречу, которая описывается как состоявшаяся на расстоянии двух луков от Господа Вселенной. Другими словами, в близости, которая является максимальной из всех, что можно себе помыслить, и которая на языке арабов передаёт значение максимального допустимого для человека приближения к королю. Другими словами, это была интимность наибольшего, предельного типа, какой только возможен.

Мы увидели, что все элементы творения находятся в путешествии. На какой бы элемент вы случайно не наткнулись, он может привести вас ко встрече с вашим Господом, что на языке тасаввуфа именуется «*фана' фи Лях*». Господин наш Йунус свою *фана'* получил в Бытии, в воде. Господин наш Ибрахим — в огне. Господин наш Муса — в земле, в созерцании кустарника. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, — в том, чтобы быть пронесённым сквозь небо из одной части

¹⁹ Библейский пророк Иона, мир ему.

дольнего мира в другую.

Итак, острое момента в том, что здесь мы обнаруживаем то, как существует бытие. Это само по себе путешествие, однако всё находится в путешествии, даже элементарные атомы. Всё движется, всё живо — буквально всё! Вспомните, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение, разговаривал с камнями. Он разговаривал с мертвецами у колодца при Бадре. Вы должны запомнить, что вот она: подлинная природа бытия. Вот почему для суфиев сафар ОБЯЗАТЕЛЕН. Вы ДОЛЖНЫ встать и выдвинуться в путь. Сейчас эра порабощения людей. Они хотят получать жалование, хотят самосохранения, они желают находиться в безопасности, у них есть долги и они стремятся выплатить их. Но нет же! Нет, нет! Вы были рождены для того, чтобы познать Аллаха, свят Он и велик, а для этого вам нужно предпринять путешествие. Вы должны отправиться в дорогу. В путешествие по земле. Вы должны ВИДЕТЬ.

Такова ваша обязанность. Вы должны проснуться, выйти, наконец, из этого сомнабулического шатания эпохи, в которую нам выпало жить, и осознать, увидеть, что Аллах сделал с миром: что есть из себя творение — увидеть его красоту, увидеть внушающую страх величественность произошедшего с теми, кто отвратился от Аллаха. Вы должны осознавать происходящее с вами, куда бы ни повернулись ваши стопы. Кроме того, вы должны искать тех людей знания, от кого сможете извлечь благую пользу. Так, чтобы на прямом пути вас внезапно настиг человек из дальних закоулков города, воззвав: «Следуй за посланником!» — и распахнул бы вам двери.

Такова судьба элиты элит. Таков тарикат шейха Абу аль-Хасана аш-Шазили, шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба и шейха Мухаммада аль-Файтури.

РАССУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ

26 июля 2008 года

Мы продолжаем тему, затронутую на прошлой нашей встрече — тему сафара, пребывания в дороге, путешествия. И сейчас нам предстоит окунуться в чрезвычайно глубокие вещи, относящиеся к сфере одного из величайших имеющих в Коране развувалированных. Оно предназначено людям, которые вглядываются в эти вещи и воспринимают Коран со всей серьёзностью. Мы устремим взоры на поиски сафара Времени Аллаха и человеческого сафара.

Вначале заглянем в Суру аль-А'раф (7:143):

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, он сказал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, Он обратил её в прах, и пал Муса поражённым. Когда же он оправился, то сказал: «Хвала Тебе! Я обратился к Тебе с покаянием, и я — первый из уверовавших»

Здесь мы приблизились к чему-то такому, что вам надлежит осмыслить весьма и весьма глубоко. Между тем никоим образом оно не подразумевает, что мы стремимся к забвению или утере понимания Таухида, которым мы — суфии — уже обладаем. Ничто не может быть сопоставлено с Аллахом. Не таково ли фундаментальное утверждение Таухида? «*ЛЯ ШАРИКЯ ЛЯК*» — «Нет у Тебя сотоварища». Мы, однако, находим, что Аллах, свят Он и велик, использует Коран в неких крайне важных аспектах; Он провозглашает: «**Назначенный Нами срок**». Ещё раз:

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку»

Также мы обнаруживаем в Коране, что Аллах, свят Он и велик, время от времени говорит «Мы», словно бы в противопоставление «Я». Происходит это по той причине, что Он обращается к Сущности Своего Бытия, Своей Самости.

Так вот, Он говорит «Мы»: **«Назначенный НАМИ срок»**. Это значит, что Муса находится в мире, в потоке мирового времени, но теперь он идёт на встречу, о которой сказано: **«Назначенный Нами срок»**. Время Аллаха — время неизмеримое. Время Аллаха — один из секретов Аллаха. Здесь мы сталкиваемся с двумя измерениями времени. Это время универсума, время, которому Аллах придал особые характеристики под Себя — время, избранное Им. Вы должны понимать, что, когда раб действительно является рабом, тогда он живёт под покровом этого знания. Загляните в Суру Та Ха (20:6-8):

«Ему принадлежит то, что в небесах, и что на земле, и что между ними, и что под землёй. И если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну и более скрытой. Аллах! — нет божества, кроме Него, у Него — прекрасные Имена»

Мы видим, что человеческое существо подстроено под Божественную Реальность, которая неизмеримо, чрезвычайно, бескомпромиссно абсолютна, возвышена и величественна. Человеческое существо сообразовано под Того, Кому вы обязаны сказать: **«Ему принадлежит то, что в небесах, и что на земле, и что между ними, и что под землёй»**. Человек обращён лицом к совершенно несметной Божественной Реальности.

Пока раб послушен в ожидании времени Аллаха, его пылкость и жажда не покидают его. Подобно огненному чаду, которое лижет камни, поджидая, когда дуновение ветра разбередит его, Аллах держит своего возлюбленного раба в готовности к Его времени. Другими словами, человек пытается приспособить своё время — своё миро-время — к тому, чтобы оно было готово к наступлению той точки, в которой время Аллаха ворвётся в мир бытия. Мы вновь вчитываемся в Суру Та Ха (20:81-82):

«Что поторопило тебя от твоего народа, о, Муса?» Он сказал: «Они там по моим следам, а я поторопился к Тебе, Господь мой, чтобы Ты был доволен»

Аллах спрашивает: **«Что поторопило тебя от твоего народа, о, Муса?»** — Зачем ты ускорил то, что Я уже постановил? Муса не подстроен под то, что уже утверждено Аллахом. Аллах задаёт вопрос: «Почему ты резко устремился туда?» Такова природа человека. Не дурного человека или невежды. Нет, ведь это человек знания. Однако и у него есть желания; а о том, чего он желает, Он сообщает нам: **«Они там по моим следам, а я поторопился к Тебе, Господь мой»**. Так господин наш Муса рванул к этому моменту, и Аллах, свят Он и велик, предостерег его и сохранил его рабом, удержал его в покорности. Более того, на самом деле Он даже осадил его! В вневременном мире событий тот был ещё не готов.

«Что поторопило тебя от твоего народа, о, Муса?» Он сказал: «Они там по моим следам, а я поторопился к Тебе, Господь мой, чтобы Ты был доволен»

Могущество Аллаха, которое Он раскрывает нам в Коране, покоится меж двух времён. Это времена, которые Он утвердил Своим господством (*рубубийя*), движениями творений: их погодой, их местоположениями, человеческими ДНК. Это время бытия, тварного мира. Но есть и иной ток времён, принадлежащих Ему, Им утверждённых. Они сокрыты между *Кадаром* и *Кадаа*. Они сокрыты, ибо они суть момент судьбы: когда наступает время Аллаха, не интерферирующее, но манифестирующее *таджалийят*²⁰ света, коль скоро Он прикажет ему наступить. Вот оно нашло Его пророка, которого Он вознёс на высоты знания и который бросился сломя голову к нему, дабы ввериться ему! И Он, свят Он и велик, говорит: «Нет! Ты должен быть тут «во времени» для этой встречи. Ты не можешь ускорить эту встречу, ибо ты беспомощный раб. Ты должен

20 Таджалийят – теофания, проявление Бога.

познать опытным путём то, что Я уготовил для тебя».

Теперь вернёмся обратно к Суре Та Ха, мы идём к 114 аяту:

«Превыше всех Аллах, Царь Истинный! Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его ниспослание, и говори: «Господь мой! Умножь моё знание»

Мы видим в Коране, что Аллах уготовил точно такой же путь для другого Своего Пророка — величайшего и последнего из Его пророков, величаемого Посланником Аллаха, мир ему и благословение: **«Не торопись с Кораном»**. Видите ли вы, что видим мы? То, что мы обнаружили на примере господина нашего Мусы, теперь обнаруживаем в случае господина нашего Мухаммада, мир ему и благословение. Аллах говорит: «Постой! Обожди! Не бросайся стремглав прежде, чем пробьёт час».

«Превыше всех Аллах, Царь Истинный! Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его ниспослание, и говори: «Господь мой! Умножь моё знание»

Здесь Аллах являет человечеству, как Он — Аллах, свят Он и велик — опекает Своих избранников, чтобы обучились они этикету (*адаб*) высочайшей элиты: соединять природное время со временем судьбы. Наши алимы говорят: «Аллах обучил Посланника Аллаха, мир ему и благословение». Но люди возражают, будто бы причитая: «Негоже так говорить о Посланнике Аллаха», мир ему и благословение. Однако они не понимают, что это сказано на должном уровне. Обучение Аллахом Посланника, мир ему и благословение, есть дело усовершенствования, очищения его деяний, дабы он постиг высочайший *ма'арифат*²¹ Аллаха, свят Он и велик.

Обратимся к Суре аль-Ан'ам (6:3-4):

21 Ма'арифат — познание, гнозис.

«Он — Тот, Кто сотворил вас из глины, а потом установил срок — и иной срок назначен у Него. А потом вы сомневаетесь! Он — Аллах в небесах и на земле; Он знает ваше тайное и открытое; знает то, что вы приобретаете»

«А потом установил срок». Это есть первое «время». Нечто, что мы могли бы назвать «вовременённым» временем. Временем вселенной, временем всего, что находится под 'Аршем.

«И иной срок назначен у Него». Следовательно, существует два времени. Аллах открыто говорит об этом в Коране. Существует два времени. **«И иной срок назначен у Него»**.

«Он — Тот, Кто сотворил вас из глины, а потом установил срок — и иной срок назначен у Него. А потом вы сомневаетесь! Он — Аллах в небесах и на земле; Он знает ваше тайное и открытое; знает то, что вы приобретаете»

«Он — Аллах в небесах и на земле». Следовательно, Он есть Аллах в зримом мире измеряемого времени и на небесах. Он также есть Аллах в Незримом мире (*гайб*), предрешиённом и сущем вне пространства и времени. **«Он знает ваше тайное и открытое; знает то, что вы приобретаете»**. Посмотрите, как Аллах берёт самую обыкновенную мирскую вещь из бытия и подводит её под этот Свой Приказ, свят Он и велик. Таким образом, это высокое, вернее даже сказать высочайшее знание полностью привязано к уже обретённому вами знанию. Иными словами, ваше полное бытие заперты у знания Аллаха, свят Он и велик.

Этот секрет времени вновь приоткрывается нам в истории господина нашего Мусы из Суры аль-А'раф (7:142-143):

«И обещали Мы Мусе тридцать ночей и завершили их десятью. И свершился срок Господа твоего в сорок ночей. И сказал Муса своему брату Харуну: «Будь заместителем моим в моём народе и устрой порядок и не следуй по пути распространяющих нечестие». И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, он

сказал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, Он обратил её в прах, и пал Муса поражённым. Когда же он оправился, то сказал: «Хвала Тебе! Я обратился к Тебе с покаянием, и я — первый из уверовавших»

Последней фразой — «Я — первый из уверовавших» — господин наш Муса наделяется полномочиями от Аллаха, свят Он и велик, стать пророком своего времени: «Я первый из уверовавших (*мумин*) — я посланник Аллаха». Муса принял эту судьбу.

«И обещали Мы Мусе тридцать ночей и завершили их десятью. И свершился срок Господа твоего в сорок ночей»

Опять-таки, взгляните, как Аллах делит надвое. Есть Его время, но Он располовинил его. Он отличил последние десять ночей от предыдущих тридцати ночей. В этом смысле мы видим, что последние десять олицетворяют скрытое время *ма'арифата*. Это всё — время с его Господом. Впрочем, вы могли бы сказать, что здесь имеет место встреча с Действием и Сыфатом — с атрибутами Аллаха. Однако последние десять ночей представляют собой первое знакомство с *Затом*, с Сущностью, с *таджалийят аз-зат* и *фана'* бытия, которые приходят в не поддающемся объяснению самоявлению Аллаха горе.

Таким образом, вначале Муса слышит речь своего Господа, обращённую к нему, а потом его страстное желание пробуждает в нём ускорение его собственного, Мусы, времени, и он молит о видении своего Господа. Также в этом смысле он устремляется на пути, который по-прежнему не есть верный адаб. Его страсть и любовь всё ещё не стали верным адабом. Тогда как запечатление произошедшего происходит

во времени Аллаха: вне, или скажем лучше, вовне пространственно-временной вселенной.

«И когда пришел Муса к назначенному нами сроку и беседовал с ним Господь, он сказал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, Он обратил её в прах, и пал Муса поражённым. Когда же он оправился, то сказал: «Хвала Тебе! Я обратился к Тебе с покаянием, и я — первый уверовавших»

Мы находим у Ибн Ханбаля в книге «*Китаб аз-Зухд*» следующий хадис: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Тому, кто искренне поклоняется Аллаху на протяжении сорока утренних молитв (*субх*), явится мудрость от его Господа. С его сердца она ляжет на его язык».

Так, из своего пророческого дара (*набавийя*) и руководствуясь им, Посланник Аллаха говорит людям, что он достиг подобного уровня благоговения перед Ним. Произойдёт нисхождение мудрости от их Господа, которая ляжет с его сердца на язык. Это действительно великий секрет, раскрытый Посланником Аллаха, мир ему и благословение.

До наступления *таджалийята* Аллаха на горе, Аллах заставил гору путешествовать, прежде чем её формы измельчились и исчезли. Гора преходяща, а пыль остаётся.

Теперь мы обратим взоры на Суру аль-Хашр (59:21):

«Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты бы увидел ее смиренно расколовшейся от страха пред Аллахом. Таковы притчи, которые Мы предлагаем людям, — может быть, они одумаются!»

Вы видите, мы прибываем сюда. Лучше всего будет, когда вы соединяете прочитанное с прозвучавшим вначале аятом о господине нашем Мусе.

И значит, секрет *ихляса*²² состоит в том, что в *мульхисе*²³ первоустановленное время, вселенское время Аллаха, как мы уже сказали, не синхронизировано, ибо иное неизмеримо. Однако такое время становится идентичным времени Аллаха. Как вы знаете, ничто не может быть сопоставлено с ним, ибо таков путь выражения его Аллахом. Так, чтобы мы смогли уразуметь. Выходит, два путешествия превращаются в единое событие.

Термин «сафар» используется потому, что он связан со снятием вуалей. Мы всё это время говорили о сафаре как о «путешествии», однако сафар есть сбрасывание покровов, развуалирование. «Усфиру» переводится как «Он сбросил покров». О женщине говорят: «Она сняла вуаль». «Сафарат ан ваджиха», «она обнажила своё лицо». Мы говорим о том, что этот сафар, это движение само по себе является развуалированием Величественности и Власти Аллаха, свят Он и велик. Давайте обратим внимание на Суру аль-Муддассир (74:32-37):

«Так нет! Клянусь месяцем и ночью, когда она повёртывается, и зарёй, когда она показывается! Ведь это — одна из величайших в увещевание для людей, тем, кто пожелает из вас идти вперёд или отступить»

«Клянусь месяцем и ночью, когда она повёртывается». То есть, когда тварные формы существующего мироздания улетучиваются, и: **«И зарёй, когда она показывается!»**

Вы видите, тут используется термин «сафар». На самом деле это значит: **«И рассветом, когда он раскрывает себя».** То, что мы наблюдаем, есть встреча этих двух времён. Время сотворения, которое является тьмой, простираясь сплошь и повсюду. Как вдруг рассвет (*субх*) сбрасывает с себя покровы — *таджа-*

22 Ихляс — искренность в отношениях с Богом.

23 Мульхис — человек, достигший искренности в вере, обладатель ихляса.

лийят света от Аллаха, свят Он и велик. Наступает перекрестие этих двух вещей, разделённых лишь *Барзахом*²⁴, становящимся водоразделом между Аллахом, свят Он и велик, и Его творением.

Из этого мы можем заключить, что верующий (*мумин*) должен быть подготовлен для развуалирования Аллаха, свят Он и велик. Его готовность проступает в том, что этот момент наступает вовремя, когда тот покорился реальностям современности. Он не более забегает вперёд, нежели отскакивает назад. Это позволяет нам сделать вывод о том, что если человек игнорирует свой *хал*²⁵ (если человек проявляет неосведомлённость о состояниях, которые он минует), то он игнорирует свой *вакт*²⁶, он игнорирует время, в котором живёт, в котором бытует. Если он не знает своего состояния, он не ведаёт момента, в котором живёт.

Если человек игнорирует свой *вакт*, он игнорирует свой *нафс*²⁷. Он не знает самого себя. А если человек игнорирует свой *нафс*, он игнорирует свой *рабб*²⁸. Да, пусть это не хадис, но один великий суфий произнёс выдающиеся слова, а великий алим ар-Рази, считавшийся почти рационалистом, цитировал их помногу раз. То было известное высказывание:

«Познавший самого себя, познал своего Господа».

24 Барзах – перекрёсток, перешеек, граница.

25 Хал — состояние.

26 Вакт – время.

27 Нафс – душа человека.

28 Рабб – господство над созданиями.

РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ

2 августа 2008 года

Мы подняли тему сафара и наше первое исследование было посвящено обзору путешествий великих пророков минувших эпох с целью выполнения ими пророческих и посланнических задач, которые предназначены им Аллахом, свят Он и велик. Затем мы изучили сафар времени, как оно есть. Как мы обнаружили в Коране, существует два времени для рассмотрения: постижимое для нас внутривселенское время и надсобытийное время, которое является *временем* Аллаха, существующим, разумеется, в Незримом. Оно неизмеримо, ибо Аллах — Сущий и ничто с Ним не сравнимо. Но всё-таки Им оставлены указания на то, что Он имеет времена. Они служат моментами снятия вуалей, когда Незримое проявляется в манифестации больших событий, подобных погружению человека в бытность Посланником Аллаха, свят Он и велик.

Сейчас мы перейдём к рассмотрению сафара Корана. Для этого обратимся к Суре аль-Кадр (97):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в Ночь Могущества! А что даст тебе знать, что такое Ночь Могущества? Ночь Могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в неё с дозволения Господа их для всяких повелений. Она — мир до восхода зари!»

Ибн Аббас и другие сказали, что это мединская сура. Сейчас мы увидим, что Ибн Атиййя говорит в своём знаменитом комментарии: «Местоимение «ху» в слове «анзальна-ху» относится к Корану, и значение этого явно».

Ибн Аббас и другие сказали: «Аллах ниспослал его — Коран — на нижние небеса в полном объёме в Ночь Могущества».

Нижние небеса — то, что называется *ас-сама' ад-дунийя* — небеса мирские. Далее Ибн Аббас сказал: «Аллах сочетал Коран с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, на протяжении более чем двадцати лет».

Хадис Посланника Аллаха, мир ему и благословение, гласит: «Ищи Ночь Могущества в последние десять ночей Рамадана».

Госпожа наша Аиша²⁹, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я испытываю душевный страх от ниспослания Корана и Ночи Могущества».

Вы должны улавливать, что бы сие значило: «Я испытываю душевный страх от ниспослания Корана и Ночи Могущества». Когда вы поразмыслите о том, что в Коране имеется защита для госпожи нашей Аиши, тогда произошло и ниспослание Корана. Он заключил в себя и то, что госпожа наша Аиша находилась под защитой ещё до разворачивания событий, из-за которых на неё посыпались обвинения, а затем Аллах, свят Он и велик, реабилитировал её. Следовательно, она поняла, какова с точки зрения *рухани*³⁰ необъятность Откровения, ибо она сама стала тому доказательством.

Аллах выделил Ночь Могущества, сделав её лучшей тысячи месяцев. Ибн Аббас и другие сказали: «Она была названа Ночью Могущества потому, что в эту ночь Аллах распределяет смерти, пропитание, все происшествия в мире, и Он извещает об этом ангелов».

Аз-Зухри сказал: «Ночь Могущества непомерна и достоинство её также непомерно».

Абу Бакр аль-Варак сказал: «Она была названа Ночью Могущества, ибо она уникальна. Ничего нет подобного ей. Она занимает великое место перед Аллахом. Ночь Могущества — из числа нечётных ночей последней декады Рамадана».

Имам Малик сказал: «Она подразумевается в последние девять ночей, начиная с двадцать первой».

29 Аиша – жена Пророка Мухаммада, одна из Матерей правоверных.

30 Рухани – духовная реальность, происходит от «рух», «дух».

Ибн Аббас и группа сподвижников³¹ сказали: «Она двадцать седьмая ночь».

Ибн Аббас также добавил: «Ризк³² распределяется в двадцать седьмую ночь. В неё определяется пропитание вашей жизни».

Ибн Атийя передал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Тот, кто наблюдает Ночь Могуущества с верой и ответственностью, тому Аллах простит его грехи».

«Поистине, Мы ниспослали его в Ночь Могуущества! А что даст тебе знать, что такое Ночь Могуущества? Ночь Могуущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в неё с дозволения Господа их для всяких повелений»

Ибн Атийя говорит, что под духом (*рух*) следует понимать Джibriля.

«Она — мир до восхода зари!»

Шаби аль-Мансур говорит, что под «миром» тут подразумеваются приветствия от ангелов верующим (*мумин*). Следовательно, это божественное событие, когда Незримый мир сам себя изобличает и манифестирует верующим. Мир приходит на двадцать седьмую ночь. Это обстоятельство весьма интересно, поскольку Ибн Аббас, который был полон подобных громадных секретов и, как вы знаете, обладал проницательностью, ибо был особо близок к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Слово «мир» является двадцать седьмым словом в суре. Это подтверждение того, что в эту ночь и был ниспослан Коран».

Разумеется, фраза: **«Она — мир до восхода зари!»**, — подразумевает, что в данной точке заканчиваются сущности.

Это нисхождение, это путешествие, согласно хадису, было к ближайшему небу, а уже оттуда — в сердце Посланника. Теперь давайте взглянем в Суру аль-Ваки'а (56:75):

31 Сподвижники, или сахабы – мусульмане, которые окружали Пророка Мухаммада.

32 Ризк – пропитание, имущество, удел.

«Но нет, клянусь местом заката звёзд!»

Слово «*нуджум*»³³ используют, чтобы описать нисхождение Корана в сердце Посланника Аллаха, мир ему и благословение. Оно выражает прерывистые всполохи света при нисхождении с небес внутрь сердца Посланника Аллаха, мир ему и благословение. Значит, данное путешествие никогда не прекратится, пока языки будут декламировать Коран и шёпотом, и громогласно.

Также посмотрим в Суру ад-Духан (44:1-6):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Ха Мим. Клянусь Книгой ясной! Мы ниспослали его в ночь благословенную; поистине, Мы являемся увещателями! В течение неё разделяется всякое мудрое повеление по велению от Нас; Мы являемся посылающими по милосердию от твоего Господа, — ведь Он — Слышащий, Знающий!»

Вы обратили внимание на важность слова «куна»? Аллах говорит: **«Мы ниспослали»**, — а затем Он говорит: «Мы постоянно ниспосылаем». Успеваете ли вы? Вот же полнота момента! «Мы постоянно ниспосылаем его». «Мы ниспослали его в Ночь Могуущества и Мы постоянно ниспосылаем его».

Вернёмся к Суре аль-Кадр, взглянем на четвёртый аят:

«Нисходят ангелы и дух в неё с дозволения Господа их для всяких повелений»

Из этого вам нужно понять, что Коран был ниспослан в Ночь Могуущества, но Аллах ниспосылает его постоянно — **«для всяких повелений»** — то есть, с каждым новым приказом. Это ниспослание имеет два элемента: божественный приказ и чистого слугу. Приказ для того, чтобы быть принятым, требует чистого сердца. Как следствие, процесс вхождения ниспослания, Откровения, есть прибытие в чистое сердце. В Ночь Могуущества оно нисходит внутрь сердца Посланника Аллаха, мир ему и благословение, не правда

33 Множественное число от «наджм», «звезда».

ли? Но также и в любое время, когда кто-либо про себя или вслух рецитирует Коран — это навестившее мир событие — тогда Коран ниспосылается в сердце такого человека. Вы видите, сколь необъятна эта ситуация?

Ниспосылание едино как Коран и отдельно как Фуркан³⁴. Выходит, есть руханическое событие собирания Корана, но в то же самое время это Фуркан. То есть нечто дающее различие, частный случай освещения того, чьё сердце вмещает его и чей язык затем его произносит. Теперь вновь посмотрим в Суру ад-Духан (44:1-8):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Ха Мим. Клянись Книгой ясной! Мы ниспослали его в ночь благословенную; поистине, Мы являемся увещателями! В течение неё разделяется всякое мудрое повеление по велению от Нас; Мы являемся посылающими по милосердию от твоего Господа, — ведь Он — Слышащий, Знающий! — Господа и небес, и земли, и того, что между ними, если вы убеждены в истине. Нет божества, кроме Него; Он живет и умерщвляет, Господь ваш и Господь ваших отцов первых»

Третий аят:

«В течение неё разделяется всякое мудрое повеление»

Следовательно, это есть и Коран, и Фуркан. Оба они собраны, оба они события *рухани*, и это заложено в их дифференциации: частные рекомендации и руководства в делах земного мира. Среди святых (*аулия*) и праведников (*салихин*) известно, что бесспорные представители элиты произносили аяты, никогда не изучая Коран. Рассказывают, что Абу Йазид аль-Бистами до своей смерти познал весь Коран сердцем, хотя никто не учил его обычными методами. Коран непрерывно и непрестанно путешествует в своём нисхождении, как мы только что в этом убедились со слов самого Корана.

³⁴ Фуркан – различие, разделение. Китаб аль-Фуркан, Книга различения – одно из поэтических названий Корана.

Запоминание Корана Ибн Аббасом не передалось Зайду. Запоминание внутри чьего-либо сердца не вкладывает его в чьё-то чужое сердце. Он входит лишь в подготовленное для этого сердце. Когда наставник даёт послушнику аят, тот западает в сердце послушника из сердца наставника и послушник перенимает его. Если сердце послушника в растерянности, то Коран опять-таки должен низойти на учителя, который может его заново спустить послушнику, который отныне готов принять его. Коран жив. Коран находится в вечном нисхождении, следуя Посланнику, который воспринял его в его первичном ниспослании. Если кто-нибудь скажет: «Аллах ниспослал на меня Коран», — такой человек не лжёт, ибо Коран путешествует непрерывно, чтобы низойти на того, кто к этому подготовился.

Это то, как мы ведём себя в коранических делах и вопросах. То, отчего неверующие не могут взять в толк, почему в нас живут столь мощное влечение и страсть к Книге Аллаха, свят Он и велик.

В божественном Откровении, как оно было даровано Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, Джibriль получил инструкцию обучить его этикету (*адаб*) раба при передаче Послания от Господа. Иными словами, Посланник должен быть натренирован в деле трансмиссии его вовне, не торопя сам момент трансмиссии. Взгляните в Суру Та Ха (20:114):

«Превыше всех Аллах, Царь Истинный! Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его ниспослание, и говори: «Господи мой! Умножь моё знание»

«Превыше всех Аллах, Царь Истинный!» Данное первое утверждение есть возвышение Аллаха, Высшая Власть. Второе утверждение: **«Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его ниспослание»**. Итак, вы видите, что оба они приходят вместе.

Это событие включает человека — бытие Посланника Аллаха, мир ему и благословение, — и передачу Послания. Это

человек и его реальность, которой является бесподобный Коран. От его собственного бытия — к Божественному Бытию. Его потаённость есть Лейлят аль-Кадр, Ночь Могущества. Каждое нисхождение Послания на Посланника Аллаха, таким образом, есть *хакк*³⁵ сего момента. Реальность этого момента — Аллах самолично. Когда кто-то из сахабов говорил Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, что он обнаружил себя поутру подлинным верующим (*мумин*), Посланник, мир ему и благословение, отвечал:

«От всякой истины — Реальность».

Если вы обнаружили это в своём опыте, значит, случилось божественное событие. Оно и есть *Хакикат*.

Мы идём к Суре аль-Калам (68:4):

«И, поистине, ты — великого нрава»

Конечно, слово «*хальк*» в арабском языке гораздо богаче по значению, нежели «нрав». *Хальк*, взятый сам по себе — термин, применяемый для обозначения сотворённой формы чего-либо. Так, Аллах, свят Он и велик, сообщает: «Вы поистине пребываете в потрясающей форме». Далее, госпожа наша Аиша была спрошена: «Чему он был подобен?» И она ответила:

«Его *хальком* был Коран».

И это значит, что формой Посланника Аллаха, мир ему и благословение, был сам Коран. Итак, формой Корана был человек, и человек был Посланником Аллаха, мир ему и благословение.

35 Хакк – абсолютная истина, высшая Реальность. Аль-Хакк – одно из Имен Аллаха.

РАССУЖДЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

9 августа 2008 года

Пожалуйста, сохраняйте самообладание, возьмите в руки ваши экземпляры Корана. Сосредоточьтесь.

Последнее время мы обсуждали сафар Корана. Сейчас мы пустимся в рассмотрение сафара к аятам, к знамениям Аллаха, свят Он и велик. Давайте взглянем на результат этого события — коранического нисхождения внутрь сердца Посланника Аллаха, мир ему и благословение. Таким образом, его нисхождение постоянно в небесах поюстороннего мира (*дуния*). Мы смотрим в Суру аль-Исра' (17:1):

«Хвала Тому, Кто перенёс ночью Своего раба из Запретной мечети в Отдалённую мечеть, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из наших знамений. Поистине, Он — Всеслышащий, Всевидящий!»

«Хвала Тому, Кто перенёс ночью Своего раба»

Указание на Его раба подтверждает, что путешествие у того было телесным. Теперь взглянем в начало фразы:

«Хвала Тому, Кто перенёс ночью Своего раба»

«Хвала Тому, Кто» обозначает Аллаха. В арабском языке это так называемое «*дами аль-гайб*» — местоимение отсутствия. Оно применяется по отношению к Аллаху, отсутствующее местоимение. Неприсутствующий — категория грамматическая. Иными словами, здесь подразумевается нефизическое присутствие. Оно в наивысшей манере относится к Аллаху. «Хвала Тому, Кто» является местоимением отсутствия.

«Хвала Тому, Кто перенёс ночью Своего раба»

«Своего» есть также местоимение в третьем лице, местоимение отсутствия. Грамматика даёт нам в разговоре об Аллаху отсутствие в отсутствии — существует два отношения к от-

существованию. Это есть *гайб аль-Гайб*³⁶. Оно выражает нам высочайшую, наивозвышенную природу того, что происходит.

«Хвала Тому, Кто перенёс ночью Своего раба»

Здесь Посланник специально упомянут в своём положении «раба», *‘абд*. Далее его переносят в два места земного поклона:

«Из Запретной мечети в Отдалённую мечеть»

Итак, он переносится в два места земного поклона (*суджуд*) в две мечети (*масджид*), под которым понимается место для простирания ниц. Суджуд — рабство. Однако две мечети, тем не менее, выражают нечто высочайшее. Две мечети обозначают места сакральности, чистоты — Харам, и дистанции — Аль-Акса.

Здесь мы видим, что Аллах, свят Он и велик, поместил Посланника, мир ему и благословение Аллаха, в низжайшее из состояний его человеческой природы, в бытность рабом. А рабство — это суджуд. Он же перенёс его из ниоткуда в высочайшие и наиболее возвышенные места — Харам и Аль-Аксу. Одно огорожено как святыня, другое расположено вдалеке, на расстоянии.

Теперь о знаках. Аллах говорит нам в Суре аль-Фуссылат (41:53):

«Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих, пока не станет им ясно, что это — истина. Разве не достаточно для твоего Господа, что Он о всякой вещи свидетель?»

Здесь мы видим первый аспект этих знамений, так как мы пришли изучить событие, которое имело место в Ночном Путешествии.

«Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих»

Не упускайте этого из виду, а мы двинемся дальше, к Суре аз-Зарийят (51:20-21):

36 Гайб аль-Гайб – сокрытие Скрытого, тайна тайн.

«И на земле есть знамения для убеждённых и в ваших душах. Разве вы не видите?»

Что мы видим, так это то, что Аллах, свят Он и велик, вводит Посланника, мир ему и благословение Аллаха, в состояние постижения, осознания — *ма’арифат* — самого себя посредством двух моментов. Один из них — знамения на горизонте, а другой — знамения, присутствующие в нём самом. Давайте перейдём к Суре ан-Наджм (53:1-9):

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Клянусь звездой, когда она закатывается! Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился. И говорит он не по пристрастию. Это — только Откровение, которое ниспосылается. Научил его сильный мощью, обладатель могущества, вот Он стал прямо на высшем горизонте, потом приблизился и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе»

Так, расстояние двух луков является одним из знамений горизонта, тварного мира, созданного Аллахом. **«Или ближе»** является состоянием избранности и любви. В следующем аяте мы обнаруживаем:

«И открыл Своему рабу то, что открыл»

Здесь повествуется о его ночной встрече с самим собой: самого с собой Посланника Аллаха, мир ему и благословение, с отсутствием Его отсутствия. Вы видите? Строка **«и открыл Своему рабу то, что открыл»** отображает ночную встречу Посланника Аллаха, мир ему и благословение, самого по себе с отсутствием Его, Аллаха, Отсутствия — с сокровенной реальностью (если мы только можем выразить её словами) Аллаха, свят Он и велик.

Это подтверждается следующими двумя аятами:

«Сердце ему не солгало в том, что он видел. Разве вы станете спорить с ним о том, что он видит?»

Сердце не лжёт, для этого и есть *ма’арифат*, который был дан Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, и изве-

стен, таким образом, лишь Посланнику. Аллах говорит ему, что сердце не обманывает. Следующий аят: **«Разве вы станете спорить с ним о том, что он видит?»** Теперь это — *ма'арифат*, известный только одному Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, в его истинной природе: он не может быть ни отклонён, ни подтверждён. Не может быть никакого доказательства, данного в его опровержение или утверждение. Мы обнаруживаем подтверждение этому в аяте:

«Сердце ему не солгало в том, что он видел»

Здесь мы приближаемся к чему-то очень интересному. Аллах говорит в Коране — и это переведено всеми переводчиками как: **«Сердце его не солгало»**, — хотя на самом деле это не точная, не чёткая смыслопередача с арабского языка, ибо тут используется не арабское слово «кальб», а «фуаз». Но ведь это совсем другое дело! «Фуаз» не то же самое, что «кальб». «Фуаз» в тафсире Рухальмани означает грудь. В нём говорится: «Мы могли бы сказать, что это «внутренне сердце», либо «сердцевина сердца», ибо корень *фуаза* «фа-а-з» означает «он нанёс удар по своему сердцу». Другой смысл корня — «подстрелить газель». Газель в языке арабов и многих народов символизирует сокровище, драгоценный объект охоты. Значит:

«Сердце ему не солгало в том, что он видел»

Следующий аят гласит:

«Разве вы станете спорить с ним о том, что он видит?»

Настоящий аят ставит это поверх любой идеи, что об этом может быть спрошено. Это и есть *ма'арифат*, известный лишь Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, не поддающийся опровержению или подтверждению. Это обозначение того, что данное событие было чем-то таким, что даровало высочайшее знание Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, которое наши учёные тасаввуфа называют *ма'арифатуллах*³⁷. Это распознавание, однако мы

37 Познание Аллаха, непосредственное богопознание.

видим, что здесь оно обозначает сердцевину бытия в состоянии космической аннигиляции и при том в движении от познания горизонта к иному, пребывающему в сердце знанию. Затем мы обнаруживаем, что даже вещать сердцем недостаточно. Аллах, свят Он и велик, говорит в Суре аль-Хадж (22:46):

«Ведь не слепы взоры, а слепы сердца, которые в груди»

Точно так же, как существует слепое сердце, существует и зрячее сердце, существует сердце *ма'арифата*. Разумеется, речь не о видении сенсорным зрением, а о знании много более возвышенных и несравненных вещей. Итак, момент Ночного путешествия, *исра'* Посланника Аллаха, мир ему и благословение, выражает его высокое, наивысшее положение среди людей, основанное на его рабстве. Оно сущностно определено его рабством, как мы увидели из вышеприведённых аятов.

Мы просим у Аллаха, свят Он и велик, даровать нам знание Корана и благо от него.

РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ

6 октября 2008 года

Прежде всего, я хочу пригласить всех фукара³⁸ со всех уголков земли, ибо сейчас среди нас факиры, прибывшие со всего мира. Но что наиболее важно, мы приглашаем и приветствуем наших братьев из России, ибо они привезли с собой из столицы целую массу русских мусульман — толпы людей, раскинувшиеся от Москвы до Владивостока. В России утверждён тарикат, а вместе с ним — дисциплины школы *амалья ахль аль-Мадина*³⁹. Это большое, огромное историческое событие, предзнаменующее великое благо для будущего ислама во всём мире. — То, почему я хочу привести одну повторяющуюся рефреном кораническую фразу (в том смысле, что Коран имеет почти музыкальную структуру), которая повторяется, словно тема в симфонии, но когда она повторяется, то слегка изменяет смысл; она прирастает новой глубиной и эмоциями. Итак, фраза, повторяющаяся в некоторых аятах. Вы увидите, как она по мере нарастания углубляет свои смыслы.

Предмет, о котором я хочу поговорить, — то, почему вы оказались здесь. Ведь вы фукара, и вы осилили дорогу, путешествовали ради Аллаха. Это, не касаясь обязательного хаджа, путешествие людей, любящих Аллаха, путешествующих ради Аллаха, встречающих других рассеянных по миру мусульман. Для них это источник жизненной силы, венозная система, в которой живёт и выживает *дин*⁴⁰ ислама. Если бы не было это-

38 Фукара – мн. ч. от «факир» То же что суфий, дервиш, мюрид.

39 Имеется в виду маликитская богословско-правовая школа (мазхаб), важным принципом которого является ориентация на практику жителей пророческой Медины (амаль ахль аль-Мадина).

40 Дин – сложный термин, смысл которого может быть переведён в зависимости от контекста и как «религия», и как «закон», и как «суд».

го путешествия, не могло бы быть и хаджа, ведь он представляет собой неистовость и пробуждённость сердца, которые заставляют мужчин и женщин страстно желать навестить Дом Аллаха. Посещение домов фукара тоже таит в себе большой секрет, поскольку в нём запечатлена та же тайна, которой исполнен *таваф*⁴¹ дома, являющегося Домом всего человечества, как предначертано Аллахом. Это — Его Дом, но также и Дом для всех людей.

Мы живём в весьма странное время. На протяжении наших и ваших жизней мы наблюдали коллапс всей формалистской структуры, которая была понята и принята почти во всём мире как юридический эталон. Он зиждится на избирательном уважении к людям, о нём трубили атеисты и кафиры — все эти гуманисты, растрезвонившие «права человека». На нашем веку мы видели самое ужасающее забвение этих прав, когда в военную годину люди умножают насилие и агрессию. Да, мы увидели этот коллапс в полной мере. Страны, которые представлялись лидерами обществ, которые вели мир к новому уровню правопорядка и к этой знаменитой «гуманности». — Мы увидели их разметавшими в пух и прах все принципы и права, в том числе все структуры международного права, причитающиеся людям в войне. Мы убедились в этом, наблюдая устрашающий, неизбежный позор Гуантанамо и тюрьмы «Абу Грейб».

От этого никуда не деться. Это не исправить. Это не наказание виновных. Это не сказать: «Они сожалеют». Этому нет извинения. Это не обратить вспять. Мы стали свидетелями коллапса выжатого до капли морального порядка, который основывался на осколках христианской религии.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда, по сути, закона нет. Национальные государства коллапсируют, а перед нами полководцы, ответственные за факт сведения на «нет» отдельно

41 Таваф – ритуальный обход Каабы паломниками во время совершения хаджа.

взятых наций. Я подразумеваю НАТО, тут уж мы все погрязли в его гуще. И каждый раз, когда вы заходите в аэропорт — а вы должны путешествовать именно так — вы видите унижение и деградацию, которые перекинулись на мусульман по всему миру от общества, находящегося в коллапсе, банкротства. К тому же оно открыло для себя жуткую новость о том, что их деньги испаряются, а они не знают, как это произошло. Они не могут этого объяснить.

Итак, Аллах, свят Он и велик, предупреждает людей. Я хочу, чтобы вы понимали, что не должны путешествовать наивно. Вы должны путешествовать, вооружившись пониманием, и видеть, что Аллах подготовил вас для путешествия. Поскольку, с некоторой точки зрения, это дело малоприятно, не в удовольствие, это не туризм. В то же время это глубже, значительно глубже. Это неимоверно глубокая возможность понять, как работает бытие, как ведут себя люди и какое в том нам известие. Загляните в Суру аль-Фатыр (35:44):

В переводе Бьюли мы находим:

«Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? Были они мощнее их силой, но Аллаха ничто не может ослабить ни на небесах, ни на земле. Он — Знающий, Мощный!»

Итак, вы видите, что должны предпринять это путешествие, чтобы продвинуться к одной из дальних точек земли. И по факту это есть ваше освобождение, то, что делает вас вольными от цепей, которые сковывали мусульман (ибо мы были скованы со времён разрушения Халифата, а также со времени, когда неверующие на доктринальном уровне отменили динар и дирхам). Когда они изъяли золотые рупии и взамен дали Индии рупии бумажные, богатейшая страна в одночасье стала страной попрошаек. Вы должны понять, что посредством этого путешествия вы никогда уже не сможете быть такими, каковы были ранее. Вы не можете вернуться к вере в то, что реальность есть нечто такое, что вам преподносят в телено-

востях. Вы должны увидеть эту кораническую перспективу, которая освобождает вас для того, чтобы вы были готовы к следующему уровню. Он наступит вместе с людьми, возлюбившими Аллаха и способными воскресить с собой целый мир. Путь даже этих людей отринул весь мир — не только в тюрьмах и мучениях, но и в банкротстве. Взгляните теперь в Суру ар-Рум (30:9):

«Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? Они были мощнее их силой, и взрыли землю, и заселили её больше, чем заселили они. Пришли к ним их посланники с ясными знаменами. Аллах не был таков, чтобы их тиранить, но они сами себя тиранили!»

Давайте прослушаем последнюю фразу ещё раз:

«Аллах не был таков, чтобы их тиранить, но они сами себя тиранили»

Итак, покорность Аллаху означает быть правым с самим собою, поступать правильно по отношению к себе и наметить себе добрую жизнь. Вы должны написать себе хорошую жизнь. Хорошая жизнь — это когда вы начинаете жить, прежде всего, для своих братьев и сестёр, для близких, фукара, людей джамата. Далее вы можете расширить это, выйдя за пределы круга тех, кто знает друг друга и друг друга любит. Вы можете воскресить мир, так как у них есть то, что им нужно. Вы имеете то, чего у них нет. Если вы поедете в какую-либо крупную страну сегодняшнего мира, то убедитесь, что её правительство обманывает собственный народ. Её правительство соврало своему народу, и нигде это так не очевидно, как в Южной Африке, где «Хартия Свободы» отобрала значительные наличные богатства, способные вывести людей из пригородных трущоб и вопиющей нищеты гетто. Эти гетто спустя десять лет не только находятся там же, где были раньше, но все эти десять лет лишь прозябали в обветшании и унижении.

Именно к этому внешнему сообществу мы должны обратиться и объединить его. Такова задача, которую вы можете

усвоить и взять в свои руки. Но только если станете свободными благодаря путешествию и наблюдению за тем, как Аллах покарал этих людей, а равно, осознав то, что они не служили себе через служение другим людям. Фукара — те, кто служит себе, прислуживая другим. *Хидма*⁴² факира облагораживает его более чем кого-либо другого. Фукара дают, а правительства и государство отнимают.

Когда первый выдающийся завоеватель захватил Индию, когда прибыл в Пешавар, он въехал туда со своей армией и распространил тысячи золотых динаров среди народа. Теперь же, когда главы этих кафирских государств-поработителей заходят в эти города, для города это значит, что сотни и тысячи золотых динаров пойдут в обеспечение их безопасности, ибо каждый норовит убить их! Вот, в чём отличие. Мусульмане, приходя, подают людям, и люди платят им в ответ своей любовью. Это благородство и щедрость, о которых вещал сегодня наш имам. И сейчас мы затронем Суру Мухаммад (47:10), да благословит его Аллах и приветствует:

«Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? Аллах погубил их, и для неверующих — подобное этому»

«И для неверующих — подобное этому». Вот он мир, в котором вы живёте. То, что вы наблюдаете, когда путешествуете. Приезжайте сюда, в Кейптаун, из Вотерфронта и из Констанции, а потом идите в великую мусульманскую общину в Кейп-Флэтс⁴³ и посмотрите, что сотворило с людьми их рабовладельческое правительство. Они сами по себе рабы людей, которых никто не возвышал, потому что эти люди имеют состояния и реальные деньги. Золото, которое добывается из земли, не попадает в руки бедняков. Оно улетучивается на самолётах напрямиком в США.

Итак, послание: **«И для неверующих — подобное этому».**

42 Хидма – служение.

43 Вотерфронт, Констанция, Кейп-Флэтс – районы Кейптауна.

За тем мы и путешествуем по земле, чтобы понять, что творится. Но это также освобождает вас, даёт свободу осознать, что, проживая ваши жизни, вы испытываете потребность в фукара, вы сами ЯВЛЯЕТЕСЬ фукара. И здесь коренится ваша любовь друг к другу, которая станет моделью и примером поведения для каждого, ибо она есть взаимопомощь и взаимная поддержка, взаимное подаяние и обеспокоенность друг о друге — сильные аспекты, которые начисто отсутствуют во всём политическом спектре, кишащем в современных индустриальных обществах.

Теперь посмотрим в Суру ан-Нахль (16:36):

«Идите же по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!»

Вот первая часть послания нашему собранию тут, в Кейптауне. **«Идите же по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!»** Вы видите это всё вокруг себя. Но потом осмыслите то, о чём сказал глава суфиев Абу Мадьян аль-Гаус:

Улада жизни лишь в компании фукара.

Они — султаны, мастера, принцы.

Они — султаны, мастера, принцы, потому что они люди *хидмы*. Они люди *хидмы* посредством своих рук, однако, они также люди *хидмы* посредством своей *хикмы*⁴⁴. Они служат людям при помощи достоверного руководства и доброго слова, слова излечивающего. Ибо они те, кто меняет ситуацию, покуда продолжает существовать целый мир. Если святые (*аулия*) из числа суфийских тарикатов, известные и неизвестные, состоящие в тарикатах и находящиеся вне тарикатов — эти возлюбившие Аллаха и людей Аллаха люди — если эти люди прекратят существовать, то и мир не сможет больше существовать. Если королева-матка му-

44 Хикма – интеллектуальная и духовная мудрость. Автор говорит о том, что фукара не только люди действия, но и люди мудрости, у которых способности действовать и физически, и умственно уравновешены.

равьёв уничтожена, умирает сам муравейник.

Таково наше дело по поддержанию жизни, сохранению её динамизма, поскольку нужно много чего ещё совершить, а величайшая слава принадлежит Аллаху, свят Он и велик. И вы суть люди, призванные осуществить это. На вас снизошло благословение Аллаха, вы избраны Аллахом и Аллах послал вас вместе, скопом. Аллах говорит в Суре аль-Анфаль (8:62-64):

«А если они захотят обмануть тебя, то довольно с тебя Аллаха; Он — Тот, кто подкрепил тебя Своей помощью и верующими и объединил их сердца. Если бы ты израсходовал всё то, что на земле, то не объединил бы их сердца, но Аллах объединил их сердца, — ведь Он — Великий, Мудрый! О, Пророк! Довольно с тебя Аллаха и тех, кто последовал за тобой из верующих»

Вот истина. Истина в том, что собрало нас вместе. Визит наших друзей из России есть успех и наглядное тому доказательство. Это также сигнал к тому, что вы должны навестить их в России; вы также должны навестить фукара в Пакистане и Индии. Бросьте вы Ближний Восток, ибо это лишь потерянная пустыня. За вычетом святых мест, бессмысленно пытаться что-либо сделать с ней, она обречена. Однако посетите братьев и сестёр в Индии и Пакистане, в Индонезии, а затем — в Узбекистане, когда изыдет тамошний шайтан⁴⁵. Отправляйтесь в Таджикистан. Отправляйтесь в Кыргызстан. Это ваше будущее. Будущее — там. Данное место Кейптауна, где мы собрались, самим кейптаунцам представляется трамплином, с которого вы можете совершить прыжок. Дело в том, что тут нет и следа какого-либо юридического, социального отрыва от политического класса, который неистово сам себя укрощает алчным захватом богатств, из ко-

⁴⁵ По всей видимости здесь имеется в виду Ислам Каримов, умерший в 2016 году президент Узбекистана.

торых они получают лишь малую толику от своих господ, тайно уводящих всё это в Швейцарию.

Таков мир, в котором мы живём. Вы должны путешествовать по земле, и вы должны видеть. Если вы путешествуете этой дорогой, то останавливайтесь лишь ради Дома Аллаха и посещения Посланника Аллаха, мир ему и благословение. Затем наступит обновление ислама, которое, несомненно, придёт вместе с жителями Субконтинента и из этих великих Станов, которые всё спали и дремали, а теперь пробуждаются.

Также и русские, которые никогда доселе не поворачивались к Аллаху, свят Он и велик, и Посланнику Аллаха, мир ему и благословение. Мы произносим Суру аль-Фатиха ради благословения будущего и всех фукара, ради преуспевания всех фукара и милости ко всем мусульманам Кейптауна. Мы просим Аллаха, свят Он и велик, благословить всё семейство великого святого Суфи Сахиба⁴⁶, в мечети которого

⁴⁶ Примечание автора: Суфи Сахиб – его полное имя было шейх Хадж Шах Гулям Мухаммад Суфи Сиддыки Чишти Низами Хабиби. Он родился в 1848 году в Ибрахимпатане, Индия в семье шейха Ибрахима Сиддыки, напрямую восходящему к роду халифа Абу Бакра ас-Сиддыка, да будет доволен им Аллах. Хазрат Суфи Сахиб с детства получил строгое исламское воспитание от отца, который был имамом местной мечети и преподавателем в мадрасе. Он рано выучил наизусть Коран и в 22 года после смерти отца заменил его в качестве имама. В 1892 году он отправился в хадж вместе с престарелой матерью, которую всё это время нёс на своих плечах. Когда он вернулся обратно в Индию, то почувствовал сильнейшую тягу к тасаввуфу и начал искать наставника, но не найдя подходящего человека у себя на родине, отправился в Багдад, где некоторое время жил и практиковал духовную борьбу (муджахада) в ханаке шейха Абдулькадыра аль-Джилани, эпонима тариката Кадирийя. Здесь он встретился со своим будущим муршидом шейхом Шахом Гулямом Мустафой Эфенди аль-Кадири. Вскоре муршид направил Суфи Сахиба обратно в Индию в Хайдарабад к шейху Али Хабибу Шаху Чишти Низами из тариката Чиштийя. Во время встречи взглядом с этим шейхом, своим будущим муршидом, Суфи Сахиб впал

мы находимся. Он приехал сюда и основал девять мечетей по всей стране, и без его семейства от них тут не осталось бы и следа. Он сделал это по причине своей любви к Аллаху и принадлежности к тарикату опьянения, тарикату обо-

в экстаз (ваджд), который продлился целых два дня.

Во время посещения мазара великого шейха Насируддина Чираги из Дели шейху Али Хабибу пришло понимание, что он должен отправить Суфи Сахиба, своего любимейшего ученика, в Южную Африку для распространения там ислама и утверждения силсилы Чиштийи. Прибыв в Дурбан в 1985 году, шейх Суфи Сахиб первым делом отправился на поиски могилы шейха Ахмада Бадша Пира на кладбище Брук-стрит, дабы выразить ему почтение. В это же время он при помощи тогда ещё никому не известного юриста Махатмы Ганди выкупил у местного треста большой участок земли в Риверсайде на берегу реки Умгени и построил здесь ханаку, мечеть, медресе, приют для детей и дом престарелых. Этот благословенный центр ислама и тарикатов Чиштийя и Кадирийя, остающийся таковым по сию пору, стал местом чествования великих мусульман прошлого (урс), проведения мавлидов, собраний зикра, даавата, погребальных и свадебных мероприятий, заботы о сиротах, немощных, больных и нуждающихся. Но шейх Суфи Сахиб не остановился только на одном Дурбане (где он возвёл ещё четыре дома Аллаха, свят Он и велик) и построил аналогичные ханаки и большие мечети в Ледисмите, Кейптауне, Коленсо, Тонгаате, Веруламе. Буса-Бусе, Питер-марицбурге, Ньюкастле.

Днём 29 июня 1911 г., пока муэдзин оглашал призыв на молитву зухр, друг Аллаха шейх Суфи Сахиб тихо и мирно испустил дух в благословенном возрасте 63 лет. В этом же возрасте мир покинул господин наш Мухаммад, мир ему и благословение. Его последними словами было: «Пусть Всевышний Аллах посредством Василя нашего любимого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, примет наши скромные усилия и да защитит Он ханаки».

Его мазар стоит напротив побережья Индийского океана, отражая яркий свет ислама и силсилы Чиштийи. Это место власти объявили национальным памятником, а ведущую к нему дорогу назвали именем Суфи Сахиба, да смилостивится на ним Аллах. Мусульмане ЮАР, живущее в наше время, говорят, что бесконечно обязаны шейху Али Хабибу Шаху за то, что тот некогда послал шейха Суфи Сахиба в эту далёкую страну, и тот зажёл в их сердцах лампаду любви и веры.

жания, любви к Аллаху — тарикату Чиштийя. Поэтому мы здесь сегодняшним вечером. Мы его гости и гости его семьи. Это настолько потрясающая вещь, что вы не можете себе представить, насколько она важна. Если вы отправитесь в Ледисмит, вы увидите одну из красивейших мечетей в мире. Там не было вообще ничего, сплошной пустырь, а он воздвиг её там! Но когда вы это видите воочию, всё меняется. Земля становится благодатной. Всё меняется. Мы все благословлены следовать тарикату, который связывает нас с Чиштийей и её великим прошлым. И её семья по-прежнему жива в тарикате, жива в служении Аллаху, свят Он и велик. Мы просим Аллаха благословить семейство Хабибийи и мы просим Аллаха сохранить нас в близкой дружбе и сотрудничестве с ним. Мы просим Аллаха, свят Он и велик, восстановить джамаат в качестве живой сути, в которой люди служат друг другу.

РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ

17 октября 2008 года

САФАР В «БИСМИ ЛЛЯХ»

Сегодня ночью наше путешествие подходит к концу вместе с открытием Открывающей:

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного!»

Позвольте нам приступить к теме, начав с Начинающей. Коран открывается возвышенными словами «*Бисми Лляхи р-Рахмани р-Рахим*». Великая открывающая фраза открывается через *Бисми Ллях*. Давайте рассмотрим это пристальнее.

Бисми Ллях — Бисми — Би.

«Би» — это то, что по-английски мы называем препозицией, предлогом. В арабском языке он определяется как *харф* — то есть просто буква. Однако, строго говоря, это «*харф джарр*», под которым подразумевается видоизменённая буква, дословно «выщипанная буква». Препозиция — *харф джарр* — как бы ПРОДЁРГИВАЕТ имя существительное в обладание *кясрой*⁴⁷. Трактат «*Аджрумийя*»⁴⁸ так определяет рассматриваемый аспект: «Предлоги не обладают ни характеристиками, ни признаками имени существительного или глагола». Следовательно, они их модифицируют, но не объединяют.

Слово «*исм*» происходит от корня «*с-м-а*» и означает «быть

47 Кясра – использующаяся в арабском языке огласовка, ставится под буквой и передаёт звук «и».

48 «Аджрумийя» – известный со времён средневековья и популярный до сих пор текст (матн) по вопросам арабской грамматики. К нему существует множество комментариев, помогающих студентам лучше усвоить описанные грамматические конструкции.

превыше». Во множественном числе этого слова мы получаем «*самавати*» — Небеса. Из того же самого корня получается сочетание «*с-м-й*», то есть «давать имя». Всё это позволяет нам утверждать, что его имя — имянарекение — является небесным событием. Позиция людей Сунны такова:

«Если «*исм*» на самом деле происходит от «вершины», то Аллах характеризовался посредством этого слова прежде осуществления творения. После его осуществления и даже когда оно погибнет, Аллах останется таковым, а творения не воздействуют на Его Имена и атрибуты.

Есть мутазилиты, которые выводят «*исм*» из «*сима*», что значит «знамение». Они говорят: «До наступления времён, Аллах был без имени или атрибута. Когда Он создал творения, ОНИ придали Ему Имена и атрибуты. Когда Он уничтожит их, Он вновь потеряет имя и атрибуты». Так знайте же, такое мнение противоречит позиции Общины⁴⁹. Это ещё хуже, чем их заявления о том, что Его Слово тварно⁵⁰. Аллах превыше этого».

Получается, справа от зачина⁵¹ — в первой фразе Книги — мы впервые знакомимся с чистым выражением Таухида, который позволяет нам занять нашу ключевую препозицию: Имя есть названная вещь. Так было определено кадием Абу Бакром аль-Бакилляни:

«Если кто-либо говорит: «Аллах — Знающий», — его слова отражают Сущность, которая описывается как бытность знающим. Поэтому Именем является Знающий, и это то, что Названо. То же самое, когда кто-то говорит: «Аллах есть Творец». Творец — Господь, а это уже Имя само по себе. В этом, с нашей

49 Под Общиной понимается Ахль-ус-Сунна валь-Джама'а – Люди Сунны и Согласия, то есть сунниты.

50 Характерным заблуждением секты мутазилитов было убеждение в том, что Коран сотворён, а не является живой речью Аллаха.

51 В арабском языке слова пишутся справа налево. Предлог «би», с которого начинается басмалла, таким образом, предшествует ей справа.

точки зрения, Имя является Названным самостно без разграничения».

Ибн Хассар сказал:

«Нововведенцы⁵² отрицают атрибуты, когда заявляют, что именование не имеет иного смысла, кроме как Сущность. Поэтому они говорят, что Имя не есть Поименованное. Кто бы ни признавал атрибуты, подтвердит, что Имена имеют значения, являющиеся качествами Сущности. С этой верной точки зрения они не выражения, но Имена».

А теперь, для того, чтобы Имена были поняты, распознаны, а затем выражены на письме, правомочие именовать должно предшествовать именованию. Именование нуждается в именователе. Позвольте нам обратиться к божественной инвестиуре, которой Аллах наградил человека как имянарекателя. Сура аль-Бакара (2:30):

«И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле халифа». Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!»

Имам ат-Табари говорил, что «установлю» означает «созворю». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Земля была сглажена вдоль от Мекки». И с той поры имя ей Мать Городов. Слово «халиф» в форме активного служебного слова означает «того, кто сменил ангелов перед Ним на земле». В пассивном залоге оно может передавать значение «тот, кто послан как представитель».

Имам аль-Куртуби в своём достославном трактате «Ахкям аль-Куран» озвучивает это важное суждение:

«Вышеприведённый аят с очевидностью демонстрирует наличия лидера и халифа, который повиновался. И поэтому

52 Бидат – новшество в религии, которое может быть дозволенным и недозволенным. Здесь говорится о мубтади – приверженцах дурных нововведений.

ему предстоит стать фокусиrom, чтобы общество сплотилось, а управление Халифатом было осуществлено. Никто из имамов исламской Общины не разошёлся во мнениях относительно обязательности наличия такого лидера, за исключением аль-Асамима (буквально, «глухаря»), который оправдал смысл своего имени и был несомненно глух к шариату. А равно и тех, кто разделил его точку зрения, утверждая, что Халифат скорее дозволен, нежели вменён в обязанность, если Община берёт на себя все обязанности по самой себе без нужды в принуждении правителя».

Сподвижники условились сделать Абу Бакра халифом, преодолев расхождения во мнениях, которое имело место между мухаджирами и ансарам⁵³. Но если бы было установлено обязательство, что правитель должен происходить непременно из племени курайшитов, тогда не было бы и повода для приведения аргументов каждой из сторон и разразившихся дебатов. Когда Абу Бакр был при смерти, он передал бремя Халифата Умару ибн аль-Хаттабу. Никто и словом не обмолвился о том, что это, дескать, необязательное, факультативное дело. Обязательная природа данного вопроса демонстрирует, что это один из столпов дина, который поддерживает мусульман. Хвала Аллаху, Господу Миров».

Следующий аят информирует нас о возложении на Адама полномочий именователя всех вещей. Сура аль-Бакара (2:31):

«И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы»

Один достопочтенный суфий из нашего тариката Даркавийя-Хабибийя как-то раз спросил меня в пустыне Тафилалет в Марокко: «Имел ли Адам Писание?» Я сказал, что не знаю.

53 Это две группы мусульманского населения Медины, образовавшиеся после переселения (хиджра) мекканских мусульман (мухаджиров) к собратьям-мединцам (ансарам).

Он ответил: «Да, имел. Это были Алиф, Ба, Та, Са...⁵⁴». Другими словами, он объяснял, что обучение именам было само по себе языком. Если более развёрнуто, то это значит, что Аллах создал человека — а *кунья*⁵⁵ Адама была «Абу аль-Башир», т.е. «Отец Человечества» — одновременно с интеллектом (дабы тот мог быстро усваивать язык) и необходимой для его выражения физикой: с языком, нёбом, губами и голосовыми связками.

Это позволяет нам говорить, что начало человечества есть начало языка. В подтверждение этой идеи мы обнаруживаем, что первыми явили комплекс грамматики и обширного словаря древние языки, и что языки потом «умирали» из-за упрощения и сужения терминологии.

В сердцевине языка лежит его возвращение к тому, Кто сотворил его. Поэтому именование Аллаха есть произнесение Имени Присуждающего Имена. Здесь, и это неизбежно, учёность запинаятся в попытках найти корневища корня. Это влечёт суфиев на сбивчивый, но пьянящий поиск величайшего из Великих Имён. Истина — а я подразумеваю Коран — говорит о том, что Высшее Имя есть самое АЛЛАХ. Имамы аш-Шафии, аль-Хаттаби и аль-Газали сказали, что Имя есть Аллах, а аль-Халиль подтвердил это. Сура аль-Ваки'а (56:96) заканчивается словами:

«Хвали же Имя Господа твоего Великого!»

Это увлекает нас в *бисми Ллях*, в котором посредством соединения двух высших атрибутов: Ар-Рахман и Ар-Рахим — происходит завершение. Таково генеральное соглашение о том, что эти два Имени обозначают, во-первых, общую милость, а, во-вторых, специфический акт милосердия

54 Всё это буквы арабского алфавита.

55 Кунья – приставка «Абу» к чьему-либо имени, означающая «отец такого-то».

к верующим⁵⁶. Аллах проясняет важность и превосходство этих Имён в Коране. Обратите взоры на Суру аль-Исра' (17:110):

«Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милосердного; как бы вы ни звали, у Него самые лучшие Имена»

Здесь пречистый Таухид, демонстрирующий Аллаха посредством Его Имён и атрибутов. Посмотрите в Суру ан-Намль (27:29-31):

«О, знать! Брошено мне письмо почтенное. Ведь оно от Сулеймана, и ведь оно: «Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Чтобы вы не превозносились предо мною, и приходите предавшимися»

Призыв полной басмаллы требует милосердия пророка Аллаха Сулеймана, мир ему.

Мы находим в Суре аль-Худ (11:41):

«И сказал он: «Плывите в нем, во имя Аллаха его движение и остановка. Поистине, Господь мой прощающ и милосерд!»

Затем в Суре аль-Ан'ам (6:118) обнаруживаем:

«Ешьте же то, над чем помянуто Имя Аллаха, если у вас есть Иман в Его знамения!»

Отсюда мы обнаруживаем, что *бисми Ллях* является вратами к поступкам верующих. От акта зикра — к начертанному слову, к открытию трапезы, к приёму пищи и питья: *бисми Лляхи р-Рахмани р-Рахим*⁵⁷.

Подведём итоги: само по себе *бисми Ллях*, по своему значению и роли в смыслопередаче, определяет основополагаю-

56 Имя и атрибут Ар-Рахман означают, что Аллах проявляет милость по отношению ко всем живущим людям, но Милосердным (Ар-Рахман) на Судном дне Он будет только к уверовавшим мусульманам (муминам).

57 С басмаллы мусульманин начинает любое действие, будь то написание письма или книги, приём пищи, надевание одежды, вставание и т.д.

щие истины Таухида. Таким образом, *би*, как мы постановили, грамматически является *харф джарр* — то есть тем, что притягивает местоимение. Или мы ещё можем сказать, что это нечто, приводящее его в движение. *Би* поэтому в действии. Это — акт.

Исм — просто в качестве местоимения — представляет Имя. Имя не может быть поименовано, кроме как по своему собственному полномочию. Определение «Имени»: божественно обязательный и необходимый атрибут, который влечёт за собой соучастие, наличие способности: Свидетель, Слышащий, Творец, Знающий, Вечноживой — в смысле материнских атрибутов, из которых происходят все остальные атрибуты.

Аллах, конечно же, Имеющий Имя, Единый, Исключительный, Несравненный, Суций, и таким образом уже возвысивший Себя через Божественное Откровение, неразрывно связанное с двумя ключевыми Именами: Милостивый и Милосердный. И значит, *бисми Лях* существует посредством божественного Откровения — *бисми Ляхи р-Рахмани р-Рахим*. Действие-Атрибут-Сущность.

Существует великая декларация, открывающая Коран, и эта сура⁵⁸ является открытым провозвестием Таухида, который венчает ислам короной триумфа надо всеми предшествующими ступенями религии.

К Наивысшему Источнику! Послесловие переводчика

Подлинные учителя не пишут — записывают за ними. Читатель, ознакомившись с настоящей книгой, которая и не книга вовсе, а собрание речений шейха, мог открыть в ней что-то неожиданное. Речь идёт не о традиционной суфийской метафизике пути и движения, но о потенциальном опыте, на который эта не-книга наводит.

Многие заранее подготовлены к тому, что понятийный аппарат исламского тасаввуфа связан с образами дороги, путешествия, передвижения. Когда мы упоминаем об этих вещах, на ум приходят четыре стадии духовной прогрессии: шариат, тарикат, ма'арифат, хакикат. Шариат, или правовой канон означает «торный путь». Такой путь, который уже пройден учёными, по которому необходимо двигаться простому человеку. Держаться проторенной дороги значит имитировать путешествование знающих людей общины (*уммы*).

Уровнем тоньше начинается тарикат, собственно путь суфиев. Лексически слово «*тарикат*» передаёт большее смысловое напряжение, чем «*шариат*». Тарикат есть траектория, по которой движется объект, для субъекта она не ясна и представляет загадку, требующую, чтобы её отгадали. Тайственное движение светил в коранической Суре ат-Тарик также названо тарикатом.

В общеупотребительной языковой практике тарикат стал синонимом суфийского братства. Это помогает нам в том отношении, что не нарушается смысловая связь между духовной работой (тасаввуф) и путём, на котором эта работа осуществляется (тарикат). Однако это имеет свои изъяны: тарикат словно бы отрывается от индивидуального бытийного опыта человека, ассоциируется только с дервишскими социальными структурами и орденами. Человек больше не видит дороги за валунами, которые призваны её размостить.

58 Сура аль-Фатиха.

Как говорит Шейх Абдулькадыр, тарикат мюрида — его наставник. Живое движение мюрида находит отражение и руководство в живом зеркале сердца шейха. Он ведёт по пути вверившегося ему ученика сквозь стоянки и побуждаемые ими состояния. Тарикат подобен хождению человека по незнакомой дороге под руку с поводырём, с обладателем фонаря. Это важнейший аспект, ибо тарикат — движение души и духа человека. Когда нет тариката, нет ищущей души, что непременно оборачивается кошмаром существования.

Прогрессирующий в тарикате путник может стать обладателем сокровенной мудрости, гнозиса, тайны богопознания. Имя ей *ма'арифат*, а обладающие ею — *арифы*, ведающие-в-Аллахе (*арифун би Ллях*). Ма'арифат — состояние, о котором начинает говорить Шейх Абдулькадыр в своих дискурсах. Им подчёркивается опыт приближения уже не человека к Истине, но Истины к человеку. Ма'арифат — то, как божественная Истина приходит в движение, чтобы посетить сердце, и разум ищущего её. Он представляет собой разрыв связей, которые существовали между человеком и привычкой миробития. Связи рвутся, их иллюзорность вскрывается, всё бытие в этой вспышке духовного потрясения приходит в движение. Исток и устье реки прекращают быть полярностями. Вместо них проступает полнота самой реки, которая передаёт процесс движения, перетекания. Ма'арифат — процесс, вслед за которым открывается новое видение, переворачивающее картину мира верх дном.

На этом пути человек не прибегает к услугам поводыря, он сам становится одним из поводырей, стоящим посреди водоворота. Ариф тариката — параллель муджтахиду шариката. Оба уже не вправе следовать за кем-либо. Оба обязаны проторить путь дальшими собственными силами. Прокладывая путь дальше, могучий человек ведёт за собой всю общину, давая ей новый уровень, новое измерение и глубину. Как говорил великий святой Магриба: «Всю жизнь я звал людей при-

близиться к Аллаху. Но потом я прекратил призывы и сам двинулся к Нему, и когда я обернулся, то увидел, что за мной пошли толпы».

Когда пройден этап маарифата, избранные слуги Всевышнего допускаются к тайне тайн (*сирр аль-асрар*) и загадке сокрытого (*гайб аль-гуйюб*) — в Хакикат. Не всякий ариф удостоен такой чести. Хакикат есть предельная, финальная точка приближения человека к Господу. Маарифат сопровождался экстазом открытия и священным опьянением от прикоснувшейся к человеку Тайны, но приближение к Хакикату описывается в более суровых красках: испепеление и исчезновение-в-Боге (*фана фи Ллях*). Это грандиозный момент, но для нас важно понять другое: Хакикат есть Сам Аллах, не нуждающийся ни в движении, ни в пространстве, ни в направлении.

Возможен вопрос: «Как быть с текстами, сообщающими, что Аллах движется навстречу рабу, который делает усилие приблизиться к Аллаху? Как быть с тем, что чем быстрее движется раб, тем быстрее к нему приближается Аллах?» Мнимое противоречие снимается, если принять во внимание, что Хакикат — Реальность Аллаха, имеющая свою непостижимую самость, свою ускользящую суть. Здесь пребывает в собственном покое, столь же невообразимом, сколь и её динамизм, *Зат*, божественная Сущность. Хакикат есть прощальное движение вышедшего из круговорота вещей человека ко всеобщему Неизменному Источнику. Аллах впускает его. Аллах позволяет ему открыть и познать Себя в опытном потрясении этой близости. Это последнее приближение, последний и восхитительный сафар в Беспредельное, которое Вечно, Бессмертно, Непокколебимо.

Неподготовленный читатель может усмотреть в том, как изложена идея приближения к Хакикату, некий «пантеизм», указание на слияние сущности человека и *Зата* Аллаха. Часто так и происходит, и многие комментаторы наносят подобными интерпретациями ущерб корректному пониманию тасаввуфа.

В наибольшей степени искажению подверглось наследие Ибн аль-Араби, главного из суфийских колоссов обвиняемого в пантеизме. Ограничимся здесь лишь тем, что сложная доктрина великого шейха мало того, что свободна от пантеистического содержания, но является совершенным, поразительным и блестящим изложением Таухида. Это важно знать, когда разбору подвергаются речи Шейха Абдулькадыра ас-Суфи, принимающего суфийскую оптику Ибн аль-Араби.

Аль-Хакк (отсюда происходит слово «*хакикат*») является одним из Имён и атрибутов Всевышнего. Значение этого Имени переводят как «истина» или «истинный», имея в виду абсолютную Истину, которой является Бог. Чаше упускается из внимания второе значение: Реальность, абсолютная Реальность. Аллах — это Истина абсолютной Реальности. Человек соотносится с ней так же, как поименованное соотносится с Именем и Именователем. Говоря доступным языком, имена и качества человека являются проекцией божественных Имён и атрибутов. Бог обладает абсолютным величием, человек — величием халифа над творением. Бог обладает абсолютным знанием, человек — лишь максимально полным для сотворённых существ.

В этом месте приоткрывается тайна истины и реальности человека. Человек — хакк, истиносущая малая реальность, но Аллах — Реальность абсолютная, Аль-Хакк. Это понимание исключает спекуляции о пантеизме суфиев, так как истинная реальность человека не способна вместить трансцендентную Истинную Реальность Аллаха или слиться с ней до полной отмены трансценденции Аллаха. Две реальности и две истины, где одна непарадоксально существует по причине другой.

Им соответствует особый дуализм времени — время творения (вовременённость) и вневременное Божественное Время, ключ к которому сафар. Шейх Абдулькадыр устраивает погружение в то, как сафар связывает Время и Хакк Всевышнего с временем и реальностью человека. Этот процесс не может

быть ускорен человеком, которому, тем не менее, вменено стремиться к приуготовлению и соответствию тому, что будет приближено к нему от его Господа. Шейх говорит о метафизике зикра, ниспосылания Корана в сердце и басмалле в качестве примеров в той же степени, в которой он говорит о сафаре мусульман в те или иные страны.

Но разъяснения становятся избыточно излишними. Пускай каждый чертит свой маршрут.

Салман Север
14 сентября 2011 года