

Джавад Нурбахш

ПУТЬ

Духовная практика суфизма

Джавад Нурбахш

Путь. Духовная практика суфизма

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42350030

Путь. Духовная практика суфизма: Ганга; Москва; 2018

ISBN 978-5-9500596-4-3

Аннотация

Суфизм – это мистическая традиция, оказывающая на протяжении многих веков значительное влияние как на восточную, так и на западную культуру. В настоящей книге, автором которой является глава суфийского братства Ни'матуллахи, раскрываются цель и методы суфизма, описываются основные понятия, практики и принципы суфийского пути. Книга может быть полезна всем, кто интересуется духовными традициями Востока.

Содержание

Введение	5
Суфизм	6
Как может человек стать совершенным?	8
Аскетизм и воздержание в суфизме	9
Духовный путь	11
Манифестация Божественного	17
Сама'	19
Святость	20
Очищение и его стадии	22
Цель	25
Определение суфизма	25
Цель суфизма	27
Кто такой суфий?	28
Суфиологи	29
Кто совершенен?	30
Поиск	31
Ученик	32
Учитель	35
Правила и обычаи при обучении	37
Обучение на пути	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Джавад Нурбахш

Путь. Духовная практика суфизма

Dr. Javad Nurbakhsh

THE PATH

Sufi Practices

© «Риэлетивеб», перевод, 2006

© ООО ИД «Ганга», 2017, 2018

Введение

Сущностью суфизма является Истина, а целью – самоотверженное постижение и осуществление Истины.

Практика суфизма состоит в движении к Истине с помощью любви и преданности. Это движение называется *тарикатом*, духовным путем или путем к Богу.

Суфий – это влюбленный в Истину, тот, кто посредством любви и преданности движется к Истине и совершенству, которые в действительности являются предметом устремленности всех людей. В любовном рвении суфий становится чужд всему, кроме Истины. По этой причине в суфизме говорится: «Тот, кто стремится к вечной жизни, не может уделять внимания бренному миру. Точно так же тот, кто погружен в материальный мир, не заботится о том, что будет после. А суфий (из-за любовного рвения) не может служить ни этому миру, ни следующему».

По этому поводу Абу Бакр Шибли сказал: «Тот, кто умирает с любовью к этому миру, умирает лицемером. Тот, кто умирает с любовью к миру грядущему, умирает аскетом. Но тот, кто умирает с любовью к Истине, умирает суфием».

Суфизм

Суфизм – это путь воплощения в жизнь Божественной этики. Он имеет дело с просветленным сердцем, а не интеллектуальными доказательствами, с откровением и свидетельством, а не логикой. Когда мы говорим об этике, то имеем в виду этику, выходящую за рамки обычных социальных условностей, мы говорим об образе жизни, в котором становятся проявленными атрибуты Бога.

Объяснить Истину – чрезвычайно трудная задача. Слова, обладая ограниченными возможностями, не позволяют в должной степени выразить совершенство Абсолюта, Безграничное. Таким образом, для тех, кто несовершенен, слова создают сомнения и непонимание. И все же:

*Хотя нельзя выпить целый океан,
Нужно пить до предела своих возможностей.*

Философы исписали тома и произнесли множество слов об Истине, но все их усилия по какой-то причине никогда не достигали цели. С точки зрения суфия, философы – это люди, которые видят совершенство Абсолюта в узкой перспективе, поэтому все, что они видят, – лишь часть Абсолюта, а не Бесконечность в ее целостности. То, что видят философы, может быть правильным, но, тем не менее, это только

часть целого.

Тут хотелось бы привести хорошо известную историю Джалал ад-Дина Руми о группе людей в Индии, никогда ранее не видевших слона. Однажды они пришли туда, где находился слон. В крошечной темноте они приблизились к животному, и каждый его ощупал. После этого они описали слона в соответствии со своими ощущениями. Разумеется, их описания очень отличались. Тот, кто ощупывал ногу, вообразил слона в виде колонны. Другой, трогавший ухо животного, представил, что слон выглядит как опахало, и т.д. Учитывая то, что они ощупывали разные части, каждое из их описаний было верным. Однако если говорить о точном описании всего животного, то их представления оказались неполными. Если бы у этих людей была свеча, не возникла бы разница мнений. Свет свечи показал бы слона как целое.

Истина может быть обнаружена лишь при помощи света духовного странствия и мистического Пути. Чтобы подлинно узреть совершенство Абсолюта, человек должен научиться видеть сердцем, которое одно способно воспринять целостную Реальность. Такое видение доступно лишь тому, кто стал совершенен, растворив свое (частичное) существование в Целом.

Если уподобить Целое Океану, а часть – капле, то, как скажет суфий, невозможно лицезреть Океан глазами капли. Лишь когда капля станет одним целым с Океаном, она сможет увидеть Океан глазами Океана.

Как может человек стать совершенным?

Людьми управляют желания и страхи мирского «я» (*нафс*¹). Те, кто оказался в сетях этих глубоко укоренившихся импульсов, лишаются гармонии с Божественной Природой и потому больны. Вследствие этой болезни в душе воцаряется тревога и, соответственно, мысли и восприятие становятся искаженными. Таким образом, вера человека и его понимание Истины далеко уходят от того, что Реально.

На пути к совершенству в первую очередь должны быть исправлены эти искаженные мыслительные процессы и преобразованы желания и страхи эго. Этого можно добиться, лишь восстановив гармонию с Божественной Природой. Путь к гармонии (духовный путь) состоит из духовной нищеты, преданности и постоянного самоотреченного поминания Бога. Следуя этим путем, человек начинает воспринимать Истину такой, как она есть.

¹ *Нафс* – инстинктивно-животная душа. Здесь и далее понятия «эго», «самость», «мирское «я» используются в качестве синонимов слова «*нафс*». – Прим. перев.

Аскетизм и воздержание в суфизме

Для того чтобы следовать по Пути, суфию нужны силы, которые ему дает пища. Поэтому говорится: все, что съедает суфий, превращается в духовные качества и свет. В то же время пища других, служащая лишь их собственным желаниям и страхам, только укрепляет их эгоистические привязанности и уводит их дальше от Истины.

*Этот ест – и только порождает
Жадность и зависть,
А тот ест – и не порождает ничего,
Кроме Света Единого,
Этот ест – и только проявляется
Нечистота,
А тот ест – и все становится
Светом Бога.*

Очевидно, что суфизм не основан на аскетической практике, такой, как воздержание от пищи. В нашей школе идущему по Пути Истины рекомендуется воздерживаться от пищи только тогда, когда он болен или испытывает чрезмерное чувственное желание или страх. В этом случае духовный наставник разрешает ему воздержаться от еды на короткий промежуток времени и вместо этого побуждает сконцентрироваться на духовных упражнениях. Таким образом избыток

чувств преобразовывается, и в душе у дервиша восстанавливается гармония. Теперь он способен продолжать свое полное опасностей восхождение к Богу.

Некоторые люди считали, что посредством поста может быть обретена необходимая для очищения сила. В суфизме же воздержание само по себе недостаточно для очищения эго. Действительно, аскетизм и воздержание могут дать человеку определенное духовное состояние, и в этом состоянии восприятие может проясниться. Но если эго уподобить дракону, который в результате поста становится бессильным, очевидно, что, когда пост прекращен и съедено достаточно пищи, дракон придет в себя и с большей силой, чем когда бы то ни было, будет пытаться удовлетворить свои желания.

В суфизме постепенное очищение эго и трансформация его атрибутов в Божественные атрибуты осуществляется посредством *тариката* (духовного пути). Это происходит до тех пор, пока от «приказывающего я» путника не остается и следа. В такой всеобъемлющей и точной работе аскетизм и воздержание практически бесполезны.

Духовный путь

Тарикат – это Путь, который приводит суфия к гармонии с Божественной Природой. Как уже было сказано, этот Путь состоит из духовной нищеты (*факр*), преданности и постоянного самоотреченного поминания Бога (*зикр*). Рубище дервиша (*хирка*) символизирует эти качества.

1. Духовная нищета (факр)

Стремление к поиску (*талаб*) является признаком того, что в суфизме принято называть «духовной нищетой». Это, с одной стороны, ощущение собственного несовершенства и нужды, а с другой – желание совершенства. Люди в этом состоянии чувствуют себя «неполноценными», поскольку лишены высших атрибутов, потенциально доступных человеку. Пророк Мухаммад сказал в этой связи: «Моя слава – от духовной нищеты. Я был прославлен превыше всех пророков, поскольку был одарен духовной нищетой». И Бог открыл Пророку: «Скажи: «Господи, умножь мое истинное знание Тебя». Как следует из этого изречения, несмотря на то, что Мухаммад обладал даром пророчества, ему было необходимо ощущать свою нищету и желание приблизиться к сущности Бога.

2. Рубище дервиша (хирка)

Хирка – это почетная одежда дервиша. Она символизирует Божественную Природу и Атрибуты. Некоторые люди ошибочно полагали, что само рубище обладает этими качествами, и считали, что, если человек носит такое рубище, он становится святым. Однако ношение духовной одежды не делает человека духовным.

Суфий носит то, что ему нравится, стараясь быть в гармонии с тем, что приемлемо в обществе. 'Али сказал: «Носи такую одежду, чтобы из-за нее никто не смотрел на тебя свысока, но и не восхищался или завидовал». Таким образом, не одежда делает человека суфием, а его поступки и внутренний мир.

Взойди на трон сердца

И будь суфием, чистым в своих поступках.

Саади

Для того, чтобы сшить рубище дервиша, необходима игла преданности и нить самоотреченного поминания Бога. Тот, кто хочет, чтобы его почтили этим рубищем нищеты, должен, исполнившись преданности, подчиниться духовному проводнику. Истинная преданность влечет сердце к Возлюбленной. Она включает в себя нераздельное внимание к

Истине и постоянное усилие избавиться от сосредоточенности на своем мирском «я». Для этого необходимо беспрекословно подчиняться своему духовному проводнику.

Последний, пользуясь своей духовной силой, проникает в глубины души ученика, преобразует его отрицательные качества и избавляет его от нечистоты мира множественности. Другими словами, проводник берет иглу преданности из руки ученика и, используя нить его самоотреченного поминания Бога, шьет для ученика суфийское рубище. Затем, облачившись в это рубище Божественных Имен и Атрибутов, ученик становится совершенным человеком.

3. Постоянное самоотреченное поминание Бога (зикр)

В Абсолютном Бесконечном Единстве содержатся силы, эманации которых проявляются как сотворенные существа. Каждое существо в соответствии со своей природой получает благодать этих сил. В сфере слов проявления этих сил, или истин, выражены Божественными Именами. Например, Живой (*ал-Хайй*) означает, что жизнь творения непосредственно соединена с Ним; Высочайший (*ал-'Али*) означает, что мощь Вселенной – с Ним.

Божественные Имена постоянного самоотреченного поминания Бога (*зикр*) предписываются наставником духовного пути, чтобы излечить учеников от болезни эго, его же-

лений и страхов. Но это поминание лишено всякой ценности, если все чувства человека не сосредоточены на смысловой реальности соответствующих Имен. Только посредством полного осознания и любви к реальности этих Божественных Имен внимание к своему «я» покидает человека. Тогда «я» становится очищенным и преображенным Божественными Атрибутами.

*Возлюбленная сидела,
Повернувшись к моему открытому сердцу так долго,
Что, кроме Ее Атрибутов и Природы,
От моего сердца не осталось ничего.*

Мухаммад Ширин Магриби

Только такого рода повторение Божественных Имен может называться самоотреченным поминанием Бога, или *зикром*.

Ученик подобен машине, источником энергии для которой является преданность. Эта машина посредством самоотреченного поминания Бога трансформирует все желания и страхи «я» в Божественные Атрибуты. Постепенно даже само «я» ученика исчезает, и проявляется Божественная Природа. Тогда ученик воистину становится обладателем суфийского рубища, а его сердце и душа оказываются просветленными благодатью Божественных Атрибутов. С этого момента ученик достоин того, чтобы присоединиться к духовному празднеству суфиев, которое происходит в «таверне среди

руин» (*харабат*). Это духовное состояние «я, исчезнувшего в Боге» (*фана'*). Здесь суфий непосредственно воспринимает тайны Истины. Как сказано в Коране: «Прикасаются к ней (Истине) только очищенные» (56:79). Те, кто прошел такое очищение, называются в суфизме совершенными людьми.

Чтобы показать, как осуществляется поминание (*зикр*), рассмотрим пример *Ла илаха илла Ллаху* («нет божества, кроме Бога»).

Суфий сидит либо скрестив ноги, либо на пятках, поместив правую руку на левое бедро, а левой рукой обхватив правое запястье. В этой позиции его руки и ноги образуют *ла* (отрицательная частица в арабском языке), символизируя несуществование суфия в присутствии Возлюбленной. В этом состоянии суфий должен отказаться от внимания и веры в этот мир, следующий и самого себя.

Ла его рук начинается от пупка и продолжается до шеи. Это ножницы, символизирующие отсечение головы своей самости, отказ от веры и привязанности к своему ограниченному существованию.

Со словом *илаха* суфий описывает головой и шеей полукруг в правую сторону. Это называется аркой возможного существования. Данное движение символизирует отрицание, или отказ от веры в реальность «того, что не Бог». «То, что не Бог» в суфизме – это все преходящие, ограниченные и возможные формы существования. Люди вместо служения Вечной, Всеобъемлющей, Необходимой и Абсолютной Реально-

сти Бога служат этим относительным формам.

Затем со словами *илла Лаху* суфий совершает движение головой и шеей влево. Это называется аркой необходимости и символизирует реальность Необходимого, Абсолютную Реальность.

Манифестация Божественного

Поскольку слова являются ничем иным, как проявлениями объектов, концепций и истин, суфии ощущают, что посредством продолжительной и полной концентрации внимания на смысле и Реальности поминания Бога они становятся истинной манифестацией этого поминания. То есть при помощи постоянного, самоотреченного поминания Божественный Атрибут становится доминирующим в бытии суфия.

Суфии полагают, что в бытии каждого пророка и святого доминирует определенный Божественный Атрибут. Из этого следует, что они являются воплощением этого Атрибута. Например, суфии считают, что Моисей (Муса) – это манифестация трансцендентного аспекта Реальности из-за его способности говорить с Богом без посредника. В Коране Господь сказал Мусе: «Не бойся, ведь ты выше». Иисус (Иса) является манифестацией пророчества. В младенчестве он прокричал: «Бог дал мне Книгу и сделал меня пророком».

Все пророки являются манифестациями Божественного Единства и Совершенства, однако Мухаммад – их величайшее проявление. Его имя – высочайшее из Божественных Имен и содержит в себе все остальные. Таким образом, Мухаммад есть духовное воплощение и манифестация всех Имен Бога. Сам Мухаммад сказал: «Вначале Бог сотворил мой свет».

К сказанному выше можно добавить, что каждый пророк – это манифестация одного из Божественных Атрибутов и все Атрибуты содержатся в величайшем Имени. Мухаммад – это манифестация Величайшего Имени. Следовательно, в результате того, что его манифестация включает все Имена, иерархически он стоит превыше всего творения, и поэтому он сказал: «Я был пророком, когда Адам еще находился между водой и землей».

Сама'

*Если ты не един с Возлюбленной,
Ищи!
А если ты в единении,
Радуйся!*

Руми

Музыкальный и экстатический аспект суфизма называется *сама'*. Находясь в состоянии духовного экстаза, суфии сосредоточивают все внимание своих сердец на Возлюбленном. Совершая определенные движения, часто сопровождаемые ритмической музыкой, они предаются самоотреченному поминанию Бога. В этом состоянии суфии – на вершине опьянения любовью и не помнят ничего кроме Бога. Всеми своими чувствами и умом они обращены к Возлюбленному, полностью отказавшись от себя и забыв о себе.

Не все ученики участвуют в *сама'*. Оно дается как упражнение только некоторым, по усмотрению их духовного наставника, который решает, есть ли в этом необходимость. *Сама'* может быть уподоблено лекарству, которое иногда предписывается, а иногда запрещается.

Святость

Ранее было сказано, что цель суфизма – воспитание совершенных людей, которые являются зеркалами, отражающими Божественные Имена и Атрибуты. В суфизме совершенный человек называется *вали* (святой), буквально «искренний друг». Все пророки были также и святыми. Духовная степень святости указывает на состояние внутреннего бытия, в то время как ранг пророчества отражает миссию человека как посланника Бога.

Пророческая миссия Мухаммада являла собой как Абсолютную Святость, так и Пророчество. 'Али, хоть и не был пророком, достиг того же уровня Абсолютной Святости. Мухаммад сказал: «Я и 'Али – от одного и того же света». 'Али сказал: «Духовно я сопутствовал всем пророкам».

Эти просветленные существа, святые, каждый в соответствии со своими способностями отпили из источника Истины. Поскольку они известны только Богу, только Бог может знать разницу между их духовными уровнями. В одном из Священных Преданий (*хадис кудси*) Бог говорит: «Мои друзья под Моим знаменем, никто не знает их, кроме Меня».

Большинство людей не обладает терпением², необходи-

² См. коранические *айаты*, в которых обладатель Божественного Знания, отождествляемый с Хызром (Хидр), говорит Мусе (Моисей): «Ты не сможешь сохранить терпение со мной, и как тебе быть терпеливым в тех (вещах), смысл

мым для того, чтобы распознать святых. Тот, кто охвачен чем-либо, не может знать того, что его охватило. Истинное знание святых приходит через знание стоящей за ними реальности посредством собственного внутреннего бытия человека.

Существует неверное представление, что, живя в уединении, можно стать святым. Суфии считают, что человек должен жить в обществе. Отшельничество и уход от контактов с людьми не обладают долговременным духовным воздействием.

Мухаммад сказал: «Вера того, кто верует, несовершенна, пока тысяча искренних людей не засвидетельствуют его «неверие». Он имел в виду, что Божественное знание совершенного верующего выходит за пределы понимания большинства людей. Те, кто слышат речь такого совершенного существа, назовут его неверующим в силу собственной неспособности воспринять истинность того, что говорится.

Истинно верующий, суфий, должен жить в обществе, служить ему, направлять его и быть инструментом, посредством которого общество получает Божественную Благодать. Именно по этой причине гармоничное существование в обществе, жизнь в мире со всеми является одним из качеств совершенного существа.

Очищение и его стадии

Стадии очищения таковы:

1. Самость опустошается
2. Самость становится просветленной
3. Самость преображается
4. Самость исчезает (*фана'*)

Ученик проходит эти стадии в процессе самоотверженного поминания Бога (*зикр*). Первая стадия, опустошение, включает в себя избавление от негативных качеств, желаний, идущих из самости. Вторая стадия, просветление, состоит из полировки сердца и души с целью очищения их от веры в самость и привязанности к ней. На третьей стадии внутреннее бытие ученика украшается Божественными Атрибутами. В конечном итоге сущность ученика наполняется Атрибутами Истины – до такой степени, что не остается и следа его ограниченного существования. Эта четвертая стадия называется «исчезновением самости» (*фана'*).

*Я думал о Тебе так часто,
Что полностью превратился в Тебя.
Ты понемногу приближался,
А я медленно исчезал.*

Ученик, проходя эти стадии очищения, путешествует по

внутренней тропе, духовному пути (*тарикат*). Пройдя по этому Пути, ученик становится совершенным человеком и достигает порога Истины (*хакикат*). Мухаммад сказал: «*Шариат* – это моя речь, *тарикат* – это мои поступки, а *хакикат* – это мои состояния».

Это последнее путешествие в *хакикат*, в Истину, можно уподобить обучению в Божественном университете, известном в суфизме под названием «таверна среди руин» (*харабат*). В этом истинном центре высшего образования нет преподавателей и единственный руководитель – Абсолютная Любовь. Единственным наставником здесь является любовь, учебниками – любовь, и само бытие человека – любовь.

До того, как совершенный человек поступит в этот университет, о нем еще можно что-то сказать. Однако, ступив на порог Истины, он оказывается вне сферы слов.

*Следы ног ведут лишь к Океанскому берегу.
Далее не остается и следа.*

Руми

Если вы окликаете его по имени, то, подобно Байазиду он отвечает: «Я потерял его много лет назад. Чем больше я ищу его, тем меньше нахожу». Если вы спрашиваете о его религии, то, как Руми, он отвечает:

*Путь влюбленного не пролегает через религии:
Храм и отчизна у влюбленных – Бог.*

Если вы спрашиваете, кто он, то, подобно Байазиду, он отвечает: «Под моим рубищем нет ничего, кроме Аллаха».

Если прислушаться к словам такого человека, то можно услышать, как он, подобно Халладжу, говорит нараспев: «Я есмь Истина».

Такие слова могут быть произнесены только совершенными существами, теми, кто потерял свое «я» и явил собой Божественную Природу и Божественные Тайны. Самость покинула их, и остался лишь Бог.

Цель

Определение суфизма

Суфизм – это путь духовных состояний, а не рассуждений. Одного чтения о суфизме недостаточно, суфием надо стать. Поскольку духовные состояния невозможно выразить словами, суфийские шейхи говорили: «Все то, что может быть выражено в словах, не есть суфизм».

Руми говорит об этом так:

*Когда влюблен, стыжусь всего,
Что о любви когда-то говорил.*

Какими бы словами великие суфии ни объясняли суть суфизма (*тасаввуф*), эти слова отражали конкретные ситуации и состояния. По этой причине объяснения такого рода не могут служить всеобъемлющими определениями суфизма, а лишь описывают некоторые его аспекты.

Самое общее определение суфизма может звучать следующим образом:

Суфизм – это путь к Истине, где взять с собой в дорогу можно только любовь. Путь суфия состоит в том, чтобы смотреть только в одном направлении, а его

единственная цель – Бог. Таким образом, в конце пути не остается ничего, кроме Бога.

Цель суфизма

Цель суфизма – постижение Истины. И хотя философы полагают, что эта цель может быть достигнута посредством разума, логики и рассуждений, постижение Истины возможно лишь при помощи совести и видения сердцем, через прозрение и духовное озарение. Суфизм, таким образом, заключается в том, чтобы пойти и увидеть, а не сидеть и болтать.

Кто такой суфий?

Суфий – это тот, кто движется к Истине путем любви и преданности. Он знает, что постижение Истины возможно только для совершенного человека, поскольку в состоянии несовершенства люди не способны распознать Истину. Несовершенство может быть понято как ненормальное состояние, в котором человек не способен видеть вещи такими, каковы они на самом деле. Несовершенное существо в силу своего несовершенства, даже не осознавая этого, воспринимает Истину не такой, какова она есть, и, соответственно, его понимание Истины невольно искажается.

С точки зрения суфиев «приказывающее [или повелевающее] «я» (*ан-нафс ал-аммара*), находящееся в бессознательных слоях психики, внимательно наблюдает за мыслями и поведением каждого человека и управляет ими. В результате этого способность человека к различению истинного и ложного затуманена желаниями и привязанностями «приказывающего «я», и, следовательно, несовершенна.

Суфиологи

Тех, кто изучает суфизм и дает ему свои собственные интерпретации, называют *мутасаввифа*³, или «суфиологи». И хотя такие люди могут располагать огромным объемом информации о суфиях и суфизме, они на самом деле не знают суфиев. Они не обладают качествами суфиев и не в состоянии постичь то, что суфии видят зрением сердца. По этой причине их утверждения о суфизме обычно не авторитетны для самих суфиев, хотя могут представлять определенный познавательный интерес.

³ Букв. означает «притворяющийся суфием». – Прим. перев.

Кто совершенен?

К постижению Истины способен лишь тот, кто совершенен. Поэтому суфий направляет все свои силы на достижение совершенства. Образцом и проявлением совершенного человека во внешнем мире является для суфиев 'Али ибн Аби Талиб, двоюродный брат и зять Пророка. Все суфийские наставники и шейхи также были людьми, достигшими различных степеней совершенства.

Может возникнуть вопрос, почему образцом совершенного человека следует считать не самого Пророка, а его ученика 'Али. Разумеется, суфии убеждены, что Пророк является олицетворением совершенства. Но совершенство Пророка было божественным даром, тогда как 'Али достиг совершенства и стал наставником, поскольку был учеником Пророка. Он является образцом для суфиев именно в силу своего ученичества.

Совершенным является человек, освободившийся от владычества «приказывающего «я» (*ан-нафс ал-аммара*). И внутренне, и внешне такие люди являются проявлением Божественных Атрибутов. Став едиными с Реальностью, они освобождаются от относительности «я» и «мы». Они – зеркала, в совершенстве отражающие Бога. Если посмотреть на них, то не видно ничего, кроме Истины.

Поиск

Влечение к Богу и, поистине, всякое продвижение по Пути есть результат Божественной Воли. В Коране Бог говорит Пророку: «Не на тебе лежит руководство ими, но Аллах ведет прямым путем, кого хочет» (2:274(272)). Такое стремление к Богу называется *талаб*, что означает одновременно и «зов» со стороны Бога, и «поиск» со стороны человека. *Талаб* – это сила, которая помогает ученикам и поддерживает их на пути к совершенству. Она порождает в них ощущение неудовлетворенности своим нынешним положением и заставляет их искать состояние покоя.

Хотя этот толчок к поиску есть результат созидательной работы Бога внутри ученика, совершенно необходимо иметь наставника, который является внешним проявлением Божественной Воли.

Ученик

Возникновение отношений между учеником и наставником относится к среднему этапу духовного пути. Цель духовного пути состоит в том, чтобы подвергнуть личность путника преобразению, трансформировать «приказывающее «я» (*ан-нафс ал-аммара*) в «осуждающее «я» (*аи-иафс ал-лаввама*) и в конце концов в «умиротворенное «я» (*аи-иафс ал-мутма'ина*). Главное побуждение «приказывающего «я» состоит в том, чтобы удовлетворить животные инстинкты и желания. «Осуждающее «я» обвиняет в этом «приказывающее «я» и стремится к совершенству. «Умиротворенное «я» находит покой и обретает совершенство. На этом этапе ученик становится достойным того, чтобы присутствовать на празднестве Единения. Он находится в Божественном Присутствии, как об этом сказано в Коране: «О ты, душа упокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство!» (89:27–28).

Продвигаясь по Пути и соблюдая его правила и обычаи (*адаб*⁴), ученики избавляются от внутренних психологических конфликтов. Они очищаются от эгоистических качеств,

⁴ *Адаб* – слово, имеющее множество значений. В зависимости от контекста оно может быть переведено как «правила поведения», «этикет», «правила и обычаи, принятые в обществе» или как «правила поведения для суфиев». В этой книге *адаб* переводится как «правила и обычаи». – *Прим. перев.*

и та энергия, которая ранее растрачивалась в мирских заботах, теперь используется для «полировки» сердца и ума. В конце Пути у учеников не остается личностных атрибутов, они украшены Божественными Атрибутами. Такие люди на практике осуществили изречение Пророка: «Приведи себя в гармонию с Божественной Природой».

На начальном этапе Пути ученики утверждают в своей вере в учителя и обретают уверенность в том, что наставник способен помочь им добраться до конечной цели – достичь человеческого совершенства. На этом этапе пути учитель может решить, что искатель действовал с искренностью и преданностью и заслуживает его наставничества.

После того как учитель и ученик согласились взять на себя соответствующие роли, учитель заверяет ученика, что все его предыдущие проступки будут прощены, при условии, что с этого момента ученик не будет заниматься тем, что запрещено. С суфийской точки зрения посвящение в *тарикат* – это второе рождение ученика. Как сказал Иисус (Пса): «Тот, кто не рожден свыше, не войдет в Царство Небесное». Суфии полагают, что посвященный рождается дважды: сначала матерью, а затем он рождается в мире любви, преданности и единства.

Начальный этап Пути обычно занимает от семи до двенадцати лет. По словам Хафиза:

Пастух Муса достиг своей цели,

*Земли Обетованной,
Прослужив годы под руководством
Наставника Шу 'айба.*

Учитель

Учитель – это совершенный человек, прошедший все этапы Пути. Недостаточно просто претендовать на звание учителя; учителем можно стать только в процессе обучения под руководством наставника, который сам достиг совершенства. Подлинный учитель принадлежит к духовной цепи наставников, восходящей к Пророку.

Существуют два способа продвижения по Пути:

1. Посредством Божественной Благодати, когда Бог завладел тем, кто предан Ему, и отобрал человека у себя самого, даруя ему Свое Присутствие. Тот, с кем это произошло, называется *маджзуб*, или «охваченный исступлением». Но такое случается редко.

2. Посредством ученичества, будучи странником (*салик*) на Пути. Эта дорога требует усилий. В Коране об этом говорится так: «А тех, которые усердствовали за Нас, – Мы поведем их по Нашим путям» (29:69).

Тот, кто достиг конца Пути лишь одним из этих двух способов, не испытав другого, только как *маджзуб* или только как *салик*, не может быть наставником. Наставник должен перейти из состояния «исступленной восторженности» (*джазба*) к «следованию [по Пути]» (*сулук*) или наоборот.

Ни то, ни другое состояние, взятое само по себе, не является совершенством, а наставник должен быть совершенен.

Короче говоря, учитель должен пройти Путь и знать его, прежде чем вести по нему других.

Правила и обычаи при обучении

Настоящий ученик видит сердцем духовную красоту учителя и сразу же влюбляется в эту красоту. Влюбленность такого рода является источником благодати. Пока ученик не влюбится в божественную красоту учителя, он не сможет подчиниться его воле. Поистине, ученик – это тот, кто подчинил себя воле учителя, а вовсе не тот, кто остался учеником своей собственной воли.

*О сердце, если ты желаешь,
Чтобы Возлюбленный возрадовался,
Делай и говори то, что желает Он.
Если Он тебе велит:
«Плачь кровавыми слезами»,
То не спрашивай «почему?»
И если он приказывает:
«Отдай душу свою»,
Не вопрошай о причине.*

Таким образом, первый шаг после того, как ученик избрал учителя и поверил в него, – это следовать указаниям учителя, не спрашивая «как?» и «почему?»

*На пути к жилищу Возлюбленной Лейлы
Таится много опасностей и препятствий.*

*Если ты не безумный влюбленный, как Маджнун,
Лучше не ступай и шага.*

Любое распоряжение наставника, даже если оно не сразу понятно ученику, должно быть выполнено. Как сказал Хафиз:

*Облей молитвенный коврик вином,
Если этого требует Наставник Священного Огня.*

Иллюстрацией этого же положения может служить кораническая история о Моисее и Хызре. В этой истории Моисей (Муса) спрашивает у Хызра (наставника Пути) позволения стать его учеником, на что следует ответ: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем, пока я не возобновлю об этом напоминания» (18:69(70)).

Ученику никогда не следует оспаривать действия учителя. Именно об этом было сказано: «Любовь – не что иное, как нравственность», к чему можно добавить: «...и Путь – это соблюдение этических принципов».

Обучение на пути

Процесс развития ученика разделяется на два этапа. Первоначально ученик избавляется от своих внутренних психологических конфликтов и уменьшает контроль со стороны своего *нафса* (мирское «я») – до тех пор, пока не обретет психологическую гармонию, состояние равновесия и душевного покоя. На втором этапе ученик проходит через процесс духовного озарения посредством Божественных Атрибутов и Божественной Природы.

С точки зрения современной психотерапии можно сказать, что на первом этапе учитель наблюдает и изучает поведение ученика. На этой стадии, как и в психотерапии, толкование снов и видений играет важную роль. Ученик сообщает о своих снах и видениях учителю, а тот, понимая их значение и важность, получает представление о внутренних конфликтах и навязчивых состояниях в психике ученика и пытается его исцелить. При этом важно, чтобы ученик воздерживался от обсуждения своих снов или видений с кем-либо, кроме учителя.

Таким образом, первый этап Пути является по существу психотерапевтическим, и его продолжительность зависит от индивидуального психологического состояния человека. Современная психотерапия фактически является лишь несовершенной имитацией суфийского метода, поскольку она

лишена духовного содержания. Более того, процесс исцеления в суфизме ведет к очищению не только ума, но и сердца. Посредством эликсира любви учитель освобождает ученика от эгоцентризма и открывает ему проявленность Божественных Атрибутов.

В начале Пути ученики должны руководствоваться следующими принципами:

1. Следование исламу.
2. Воспитание доброты по отношению к Божьим созданиям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.