

И. Р. НАСЫРОВ

ОСНОВАНИЯ ИСЛАМСКОГО МИСТИЦИЗМА

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
Москва 2009

ББК 83.3(0) Н 31

*Серия учреждена к печати
Ученым Советом Института философии РАН*

Издание осуществлено при поддержке
Фонда исследований исламской культуры

Ответственный редактор тома
член-корреспондент РАН
А. В. Смирнов

Насыров И. Р.

Н 31

Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). — М.: Языки славянских культур, 2009. — 552 с.

Работа посвящена исследованию онтологических и гносеологических оснований одного из ведущих направлений классической арабо-мусульманской философии — суфизма. В книге исследуются причины возникновения мистического течения в исламе и его превращения в философский суфизм. На основе обширного текстологического материала суфизм рассматривается во всех исторических формах его бытования как единое явление. В центре внимания автора — экспозиция основных суфийских концепций в свете их становления и развития. Книга снабжена предметным и именным указателями, списком арабоязычных терминов и понятий.

ББК 83.3

Научное издание

Серия «Философская мысль исламского мира»

Исследования

Том 1

Ильшат Рашитович Насыров

**ОСНОВАНИЯ ИСЛАМСКОГО МИСТИЦИЗМА
(ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ)**

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева. Дизайн Я. Быстровой.

Корректор А. Ставцев. Оригинал-макет подготовлен И. Богатыревой

Подписано в печать 28.08.2009. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная № 1,
печать офсетная. Гарнитура Times. Усл. печ. л. 34,5. Тираж 600. Заказ №
Издательство «Языки славянских культур». № госрегистрации 1037789030641.

Тел.: 95-171-95. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ISBN 978-5-9551-0336-5

© И. Р. Насыров, 2009

© Фонд исследований исламской культуры, 2009

© Языки славянских культур, 2009

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Оглавление

Предисловие	9
Введение	13
Глава I. Феномен «зухда» в исламе	33
§ 1.1. Аскетизм в античности, христианстве, буддизме и в доисламской Аравии	38
§ 2.1. «Зухд» в исламе	56
2.1.1. Трактовки «зухда» традиционалистами, мутазилистами и суфиями в первые века ислама	65
2.1.1.1. Понимание «зухда» ранними традиционалистами	67
2.1.1.2. Понимание «зухда» мутазилистами	70
2.1.1.3. Понимание «зухда» ранними суфиями	72
2.1.2. Отношение к «зухду» в эпоху классического ислама	80
2.1.2.1. Отношение к «зухду» в среде традиционалистов	80
2.1.2.2. Отношение к «зухду» в рамках доктринального суфизма	84
2.1.3. Трактовка феномена «зухд» и соотношения «зухд» и « <i>тасафвуф</i> » (суфизм) в исламоведении	103
§ 3.1. Развитие «зухда»: разделение на практический и теоретический «зухд»	120
3.1.1. Физический «зухд»	135
3.1.2. Этический «зухд»	138
3.1.3. «Зухд» как духовно-практическая деятельность с познавательной установкой и его онто-гносеологические основания	140
3.1.3.1. Онтологические основания (общие и частные основания возникновения познавательного аспекта зухда) ..	142
3.1.3.2. Теоретико-познавательные элементы «отрешения от мирского» (зухд)	152
3.1.3.3. Становление мистической традиции в рамках «отрешения от мирского» (зухд)	174
3.1.3.4. Кризис движения «отрешения от мирского» (зухд) ..	189
Глава II. Развитие доктринального суфизма	197
§ 2.1. От рационального к интуитивному	201
§ 2.2. «[Само]уничтожение [в Боге]» (<i>фанā</i>) как опыт трансцендирования	224

§ 2.3. Учения об интуитивно-созерцательном познании Абсолюта	228
2.3.1. 'Абӯ Са'йд ал-Хайрӣ	228
2.3.2. Сахл ат-Тустарӣ	230
2.3.3. 'Абӯ Йазид ал-Бистамӣ	236
2.3.4. Ал-Ҳалладж	244
2.3.5. Ал-Ғазālӣ	250
§ 2.4. Концепция суфийского познания: «Путь к Богу» (<i>тарӣқ</i>)	258
2.4.1. Основание суфийской теории и практики	258
2.4.2. «Стоянки» (<i>мақāmāt</i>) и «состояния» (<i>аҳвāl</i>)	262
2.4.3. Богопоминание (<i>зӯқр</i>), «постоянное осознание» (<i>мурāқаба</i>) и «радение» (<i>самā'</i>)	267
2.4.4. Конечная цель Пути к Богу (<i>тарӣқ</i>)	268
2.4.4.1. «[Само]уничтожение [в Боге]» (<i>фанā'</i>), «пребывание [в Боге]» (<i>бақā'</i>) и «нахождение [Бога]» (<i>ваджд</i>)	268
2.4.4.2. «Созерцание» (<i>мушāхада</i>)	276
2.4.4.3. Интуитивно-созерцательное и мистическое познание	279
2.4.4.4. Первоначало и множественный мир, познаваемость Первоначала	287
2.4.4.5. Время (<i>вақт</i>)	292
2.4.4.6. От понимания истины как предмета поиска к ее «утвержденности»	293
§ 2.5. От дуализма к моноонтизму	308
2.5.1. «Наука Единобожия» (' <i>илм ат-тавҳӣд</i>) ал-Джунайда	316
2.5.2. Теория «договора» (<i>мйсāқ</i>)	328
2.5.3. Учение ал-Джунайда о богопознании	332

Глава III. Единство и единственность Бытия: видение мира *неиным*

Богу. Самопознание как открывание потаенного Бытия	357
§ 3.1. Человек как место самопостижения Бога в процессе Его проявления (<i>таджаллин</i>) в мире	360
§ 3.2. Коран и хадисы о богоявлении (<i>таджаллин</i>)	363
§ 3.3. Богоявление (<i>таджаллин</i>) в суфизме	365
§ 3.4. Ибн 'Арабӣ и его последователи о богоявлении (<i>таджаллин</i>)	372
3.4.1. «Прекрасные имена Бога» (<i>ал-асмā' ал-хуснā</i>)	385
§ 3.5. Богоявление (<i>таджаллин</i>) как акт самопознания Абсолюта в человеке	390

§ 3.6. «Достижение истинности» (<i>тахқйқ</i>) как реализация единства «осуществившего Истину» (<i>муҳаққиқ</i>) с предметом своего знания, с Абсолютом.....	399
3.6.1. Рациональное познание	403
3.6.2. Интуитивно-созерцательное познание (<i>мушāхада</i>)	408
3.6.3. Мистическое познание («достижение истинности» (<i>тахқйқ</i>)).....	412
3.6.4. «Избранничество» (<i>вилāйа</i>) — высшая степень суфийского познания, итог «достижения истинности» (<i>тахқйқ</i>).....	439
3.6.5. Развитие идеи «единства бытия» (<i>вахдат ал-вуджӯд</i>) после Ибн ‘Арабӣ и характер комментаторской традиции (неоплатонизация Ибн ‘Арабӣ)	445
Заключение.....	463
Список сокращений.....	466
Библиография.....	467
Биобиблиографический словарь.....	483
Предметный указатель	491
Указатель имен	522
Указатель арабских терминов и словосочетаний	531

*Светлой памяти моей мамы
Раузы Мавлямовны Насыровой (Турумтаевой)
посвящается*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема понимания природы оснований исламского мистицизма (суфизма), учения о мистическом «Пути» (*тарîқ*), ведущем к постижению трансцендентного Бытия, не является новой. Поскольку она связана с вопросами о происхождении суфизма и источниках его идей, концепций и ключевых понятий, этот ее аспект активно разрабатывается на протяжении многих десятилетий зарубежными и отечественными специалистами. Существует обширная отечественная и зарубежная литература, в которой высказаны разные, порой противоположные точки зрения на природу суфизма и его периодизацию. Каждый из этих подходов возник не на пустом месте, за ними стоят глубокие традиции изучения суфизма на протяжении длительного периода времени. Таким образом, актуальность данной проблемы в значительной мере связана с неоднозначным пониманием природы суфизма. Это придает особое значение дискуссиям и спорам по проблеме взаимосвязи между мистико-аскетическим движением «отрешения от мирского» (*зухд*) первых веков ислама и философским суфизмом в поиске ответов на вопросы: чем отличается духовно-практическая деятельность по «отрешению от мирского» (*зухд*) первых веков ислама от суфизма как религиозно-философского направления, и когда и как произошел переход от духовно-практической деятельности по «отрешению от мирского» (*зухд*) к суфизму?

Основная проблема, возникающая при обращении к вопросам о природе оснований суфизма, состоит в следующем. Ислам сосредоточен на единстве, он утверждает абсолютную трансцендентность божественного бытия. Каким же образом возникло суфийское учение о мистическом постижении трансцендентного бытия? Что объединяет мироотречную практику (*зухд*) раннего ислама с философскими построениями элитарного суфизма? Как из движения «отрешения от мирского» (*зухд*) раннего ислама возникла мистическая традиция? Ведь принято считать, что аскетизм предполагает ничтожность

множественного мира и негативную установку к мирскому, тогда как мистическое мировидение, основанное на посылке о Боге как «неинном» мира, предполагает необходимость любви к множественному миру как месту «проявления» Бога, благодаря чему становится возможным прорыв в трансцендентное, выход из конечного в бесконечное.

Ответы на эти вопросы предлагаются в этой книге, посвященной проблеме природы оснований суфизма. Наше исследование — доступ к реализации цели, которая заключается в раскрытии онтологических и гносеологических оснований суфизма ради выявления причин возникновения мистического течения в исламе и его превращения в философский суфизм. Для достижения поставленной цели в книге решаются две основные задачи. Первая — представить суфизм во всех исторических формах его бытования как единое явление. Вторая — выявить механизмы обеспечения преемственности между разными историческими формами бытования суфизма.

Достижение поставленной цели потребовало длительной подготовительной работы, прежде всего с первоисточниками. На языке оригинала было изучено значительное количество литературы как раннего, так и классического периодов ислама, представленной агиографическими сочинениями, оригинальными работами суфийских мыслителей и трудами представителей других направлений ислама по религиозно-философской проблематике. В этой книге читатель найдет цитаты в нашем переводе из таких работ, как «Аз-Зухд ва васф аз-зāхидйн» (Отрешение от мирского и описание отрешенных от мирского) Аҳмада ибн Муҳаммада ибн Зийāда ибн Бишра, «Аз-Зухд» (Отрешение от мирского) Аҳмада ибн Ҳанбала, «Ру'йат 'Аллāх» (Видение Бога) ад-Дāрақутнӣ, «Расā'ил ал-мустаршидйн» (Послания [для] просящих наставления) ал-Ҳāриса ал-Муҳасибӣ, «Ар-Расā'ил» (Послания) ал-Джунайда, «Китāб ал-лума' фӣ ат-тасаввуф» (Проблески [знаний] о суфизме) 'Абӯ Насра ас-Саррāджа, «Китāб ат-та'арруф ли-мазāб 'ахл ат-тасаввуф» (Введение в суфийское учение) ал-Калāбāзӣ, «Ар-Рисāла ал-қушайриййа фӣ 'илм ат-тасаввуф» (Кушайриево послание о суфийской науке) ал-Қушайрӣ, «Қўт ал-кулўб» (Пища сердца) 'Абӯ Тāлиба ал-Маккӣ, «Иҳйā' улўм ад-дйн» (Возрождение религиозных наук) ал-Газāлӣ, «Ал-Футўхāt ал-маккиййа» (Мекканские откровения) Ибн 'Арабӣ, «Кашф ал-маҳджўб» (Раскрытие сокрытого) ал-Худжвӣрӣ, «Табақāt ас-сўфиййа» (Разряды суфиев) 'Абӯ 'Абд ар-Раҳмāна ас-Суламӣ, «Ҳилият ал-авлиййā» (Укращение избранников

Божьих) ’Абӯ Ну’айма ал-Исбахāнӣ, «Kitāb ат-тавāсйн» (Книга [таинственных букв] «та син [мим]»)¹ ал-Халлāджа, «Ат-Табақāt ал-кубрā» (Большие разряды [суфиев]) аш-Ша’рāнӣ и мн. др., в том числе из комментариев к Корану («Латā’иф ал-ишārāt» (Тонкости указаний [на смыслы аятов-стихов Корана]) ал-Қушайрӣ и других). Широко цитируются труды классической эпохи ислама, авторы которых спорили с суфийскими мыслителями. Это такие работы, как «Ас-Сўфиййа ва ал-фуқарā» (Суфии и «нуждающиеся» [в Боге]) Ибн Таймиййи, его же «Маджмӯ’ат ар-расā’ил ал-кубрā» (Большое собрание посланий), «Талбīs Иблīs» (Наущения Дьявола) Ибн ал-Джавзӣ, «Муқаддима» (Введение) Ибн Хўйдўна и др.

За последние восемь лет нами был переведен и опубликован на русском языке ряд суфийских произведений: «Kitāb ал-мавāхиб ас-сармадиййа» (Книга вечных даров) Муҳаммада ’Амйна ал-Курдӣ, «Kitāb ал-ҳикам» (Книга мудрости) Ибн ’Атā’ ’Аллāха ал-Искандарӣ, первая часть первого тома «Иҳйā’ ’улӯм ад-дйн» (Возрождение религиозных наук) ал-Ғазālӣ, «Талхīс ал-ма’āриф фӣ тарғīb Муҳаммад ’Ариф» (Краткое изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада ’Арифа) Ҳасана Ҳильмӣ, «Мақālāt зайниййа» (Избранные произведения) Зайн ’Аллāха ар-Расӯлӣ (Расулева) и др. Проведенная в течение нескольких лет подготовительная работа позволила выработать взвешенное и более объективное представление о предмете исследования.

Я выражаю искреннюю признательность Андрею Вадимовичу Смирнову, члену-корреспонденту РАН, известному российскому философу и арабисту, за методическую и организационную помощь, а также благодарю всех своих коллег, сотрудников сектора восточных философий и сектора философии исламского мира Института философии РАН, за моральную поддержку и ценные советы. Особую благодарность автор выражает своему отцу, Рашиту Гиматовичу Насырову, старшему брату Иреку Рашитовичу Насырову и его семье.

¹ Название книги ал-Халлāджа восходит к традиции обозначать три суры Корана (26-ую, 27-ую и 28-ую) словом «ат-тавāсйн» из-за наличия в их заглавиях таинственных букв: та син мим — в заглавии 26-ой суры Корана «Аш-Шу’арā» (Поэты), та син — в заглавии 27-ой суры «Ан-Намл» (Муравьи) и та син мим — в заглавии 28-ой суры «Ал-Қаҗас» (Рассказ). См. *Ат-Табарӣ. Джāми’ ал-байāн фӣ та’вйл ал-Қур’āн*. Т. 1. С. 104. CD. Ал-Мактаба аш-шāмила. Б. г., б. м.

ВВЕДЕНИЕ

Об исламском мистицизме (суфизме) написано огромное количество научных и псевдонаучных работ. Даже специалисту непросто ориентироваться в безбрежной литературе о суфизме — сложном и многоликом явлении исламской культуры. Суфизм исследуют как важнейший элемент мусульманской религии, как духовную составляющую исламской культуры, как социально-политическую организацию, как мистико-аскетическое движение, как духовную практику, как мистическое мировидение и мировосприятие, как особый стиль поведения и самовыражения и т. д. Несмотря на различие конкретных целей исследований, изучение того или иного аспекта суфизма предполагает принятия определенного, пусть и не всегда четко сформулированного, утверждения о сущности суфизма. Это значит, что исследователь должен обладать знанием о предпосылках возникновения и развития мистической традиции в исламе. Даже поиск паллиативного, принимаемого в качестве полумеры, решения заставляет исследователя выйти за узкопрофессиональные рамки исламоведения и вступить в зыбкую область сравнений суфизма со сходными явлениями в других культурах.

Этот шаг неизбежен в силу сложившейся привычки рассматривать суфизм как разновидность мистицизма¹. Последний принято считать универсальным явлением духовной жизни, или феноменом, который по-разному проявляется в различных культурах и религиях². Согласно такому универсалистскому подходу, способы трансляции мистического опыта безразличны к содержанию конкретной конфессии или уче-

¹ См. *M. Lings*. What is Sufism? Berkeley; Los Angeles: Univ. of California press, 1975. P. 12, 22.

² См. *W. Stoddart*. The Mystical Doctrines and Method of Islam. New York: Paragon House Publishers, 1986. P. 45.

ния, к которому принадлежат мистики¹, и цель у них одна — единение с Абсолютом², трансперсональные переживания «непосредственного общения, единения или слияния с божеством, безличным Абсолютом или иным типом первоосновы бытия»³. Это утверждение чрезвычайно важно с методологической точки зрения, так как именно этот тезис всегда вселяет надежды (слишком оптимистические, с нашей точки зрения) на адекватное объяснение и описание всех мистических традиций путем сведения их к некоему общему знаменателю. Некритическое допущение о наличии этого общего основания всех мистических традиций до сих пор служит отправной предпосылкой в подходах к суфизму большинства исследователей. Это тем более удивительно, если мы примем во внимание растущее понимание того, что «бытие (и духовное бытие. — *И. Н.*) уже не может мыслиться в категориях объективистской метафизики»⁴, что нечто, принимаемое за безусловно общее основание, — есть, на самом деле, свое *особое*, лишь гипертрофированное до уровня *общего*. Для современной гуманитарной науки характерно осознание того, что «не существует единого для всех пути исторического развития, высшей точкой которого явилась бы западная цивилизация, но существуют различные истории и различные культуры»⁵, а это ведет к признанию невозможности мыслить духовные явления разных культур как покоящиеся на общем основании.

Это означает, что общее отрезвление, утрата иллюзий о возможности объяснения явлений различных культур путем сведения их к неким предельным основаниям одной (западной) культуры, делает актуальным поиск нестандартных способов выявления оснований явлений иных культур. Вышесказанное в полной мере касается и вопроса о подлинных основаниях суфизма.

На наш взгляд, именно отсутствие специальных исследований онтологических и гносеологических оснований суфизма является причиной доминирования редукционизма при изучении истории суфизма

¹ См. *А. А. Хисматулин*. Суфизм. СПб.: Азбука-классика: Петербургское Востоковедение, 2003. С. 42—52.

² См. *А. К. Аликберов*. Эпоха классического ислама на Кавказе. М.: Вост. лит. РАН, 2003. С. 665.

³ *Е. А. Торчинов*. Религии мира: Опыт запредельного. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. С. 27.

⁴ *Дж. Ваттимо*. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. С. 8.

⁵ Там же. С. 9.