

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАДЗИЕВ МАГОМЕД АБДУЛСАЛАМОВИЧ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

СУФИЗМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Образовательная программа «Исламоведение»
Направление «Востоковедение и африканистика»
Профиль: *История и культура ислама*

Научный руководитель:

Маточкина Анна Игоревна
старший преподаватель, к.ф.н.

Рецензент:

Албогачиева Макка Султан-Гиреевна
к.и.н, научный сотрудник отдела Кавказа МАЭ РАН

Санкт-Петербург

2018

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. История распространения суфизма на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан).....	10
1.1. История распространения тариката Накшбандия.....	21
1.2. История распространения тариката Кадирия.....	33
ГЛАВА 2. Ритуальные практики тарикатов Накшбандия и Кадирия на Севером Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан).....	37
2.1. Особенности ритуальных практик тариката Накшбандия.....	49
2.2. Особенности ритуальных практик тариката Кадирия.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	70
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА.....	73
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	78

ВВЕДЕНИЕ

Северный Кавказ многонациональный и многоконфессиональный регион Российской Федерации, состоящий из национальных республик: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан и 2 края (Краснодарский, Ставропольский). По данным последней всероссийской переписи населения 2010 года численность населения Северного Кавказа составляет 14,8 млн. чел. или 10,5% населения России. Для национальных республик одной из основных задач является сохранение национальной идентичности, обычаев и традиций. Для народов Северного Кавказа национальная идентичность это не просто язык и семейно-родовой коллективизм, а обязательное проявление гостеприимства, уважительного отношения к людям старшего возраста, женщинам и детям, а также сохранение приверженности религии и передача знаний от поколения к поколению. По данным последней всероссийской переписи населения 2010 года 94% населения Ингушетии, Чечни и Дагестана это этнические мусульмане.

Народы Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) принимали ислам почти на протяжении тысячи лет. Это было связано с большой этнической и политической дифференциацией населения республик. Например, в Дагестане, Осетии, Кабарде уже в XVIII веке существовали государственные образования, а горцы Чечни и Западного Кавказа до начала XIX века сохраняли родовой уклад. На Северном Кавказе первым народом, принявшим ислам, были жители Дагестана.¹ Завершилось принятие ислама народами Дагестана только к концу XVII века. В XV-XVI веках ислам распространился среди вайнахов² в Чечне.

Ислам – самая молодая из мировых религий: в изначальном виде он сформировался благодаря проповедям пророка Мухаммада в VII веке нашей эры. В конце 80-х – начале 90-х XX века республики, в которых проживали российские мусульмане, пережили религиозный подъём. Здесь наблюдался рост строительства мечетей, медресе, высших исламских институтов. Лидером исламского ренессанса среди народов Северного Кавказа стал Дагестан. Система исламского образования восстанавливалась благодаря сохранившимся нелегальным центрам мусульманского просвещения. В 1990 г. северокавказские мусульмане вместе с представителями других мусульманских народов России впервые за 70 лет получили возможность совершить хадж. В 1990-1992 гг. были открыты духовные управления мусульман Чечено-Ингушетии (г. Грозный), Северной Осетии (село Куртат, Пригородного района), Карачаево-Черкесии (г. Майкоп) и Ставропольского края (село Первомайское, Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики), Кабардино-Балкарии (г.

¹ Первый мусульманский памятник появился на территории Дагестана в 779 г. – джума-мечеть в ауле Кумух.

² Вайнахи – коренное население Чечни и Ингушетии. В переводе с чеченского или ингушского языка «вай нах» – наши люди.

Нальчик). 5 апреля 1993 г., в столице Ингушетии, после образования суверенной республики, в городе Назрани было организовано самостоятельное Духовное управление.³

Этноконфессиональные противоречия среди мусульман не исчезают несмотря на то, что в принципе ислам способствует сплочению людей. Ислам на Кавказе был и остается неоднородным, что обуславливается его региональными особенностями. Например, в Дагестане, Чечне и Ингушетии ислам является не просто религией, но мировоззрением, определяющим образ жизни и поведенческие стереотипы, а на территории Центрального Кавказа (осетины, моздокские кабардинцы) и на Западном Кавказе (адыги, карачаевцы, балкарцы, ногайцы) в дополнение к этому, мусульмане взаимодействуют с представителями православно-христианских течений.

В исламе существует множество течений, которые возникли в результате внутренних противоречий. Два основных течения – это сунниты и шииты. Примерно 85% мусульман мира составляют сунниты и приблизительно 15% — шииты, как утверждает большинство источников.

Раскол мусульманской общины на суннитов и шиитов произошёл во времена четырех халифов. Шииты признавали право на имамат только за представителями семьи пророка Мухаммада. Для суннитов духовным и светским главой был халиф, которым мог стать любой курайшит. Различия между течениями в исламе (суннизмом и шиизмом) не касаются споров по основным положениям религии, фактически различия происходят в правоприменении. Например: сунниты и шииты по-разному оценивают временный брак. Сунниты считают, что пророком Мухаммедом временный брак был разрешён во время одного из своих военных походов, но через какое-то время отменен. Шииты же признают временные браки и не ограничивают их количество.⁴ Значительные несовпадения наблюдаются в характере праздников, делении имущества умершего, а также в отношении к иноверцам. Есть различия и по и некоторым другим принципам шариатского законодательства.

Существуют несколько богословских и правовых школ и множество различных движений. Сунниты признают четыре правовые школы, которые называются мазхабы⁵. Школы названы именам их основателей, которые являлись выдающимися правоведами и богословами того времени: имама Абу Ханифы - ханафитский мазхаб, имама Ахмада ибн Ханбала - ханбалитский мазхаб, имама Малика ибн Анаса - маликитский мазхаб и имама Мухаммада аш-Шафии - шафиитский мазхаб. Население Северного Кавказа является представителями различных мазхабов. Например, чеченцы, ингуши и дагестанцы (кроме ногайцев) являются

³ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия – первый раз расшифруйте, а то непонятно, что это полевые материалы.

⁴ ПМА 2: 2018, Х.Т., 1958 г.р., Чечня.

⁵ Мазхаб (араб.) - путь, образ действий.

приверженцами шафиитского мазхаба. Кабардинцы, балкарцы, карачаевцевцы относятся к ханафитскому мазхабу. Вне зависимости от того к какой богословской или правовой школе принадлежит мусульманин-суннит, он также выбирает следовать или не следовать суфизму.

Суфизм – это религиозно-философское течение в исламе, проповедующее аскетизм и духовность, укрепление ихсана⁶. Суфизм призывает человека, вступившего на мистический путь, отказаться от земных страстей, материальных благ, жить по образу пророка Мухаммада. Хазрат Самнун Мухиб⁷ сказал о суфизме: «Суфизм в том, чтобы ничем не владеть и в том, чтобы тобой ничто не владело».⁸ Отмечая появление суфизма, чеченский востоковед В.Х.Акаев пишет о том, что «ранний суфизм возник как оппозиционное учение к тем, кто отошёл от первоначальной идеи исламской справедливости, используя ислам в целях обогащения и порабощения мусульман».⁹

История возникновения суфизма тесно связана с явлением дервишишества¹⁰. Некоторые исследователи, например, такие как Позднеев П.А.¹¹ считают, что суфии существовали и до ислама, но само учение названия определённого не имело. Это были люди, которые практиковали различные ритуалы для познания Бога и растворения в нем. Первые религиозные общины суфиев появились в Ираке (Куфа, Басра, Багдад) и Сирии. Позже произошло распространение этого течения на территориях от Испании до Индии. Но суфизм ни на начальном этапе своего развития, ни впоследствии не сформировал строго определённую систему взглядов. После X века, в период расцвета суфизма, это проявилось особенно отчётливо. Именно в это период суфизм вобрал в себя идеи античной мистико-идеалистической философии и христианской теософии. Также в учении суфизма отразились местные культовые традиции. Учёные отмечали возможное влияние на суфизм индуизма, манихейства и буддизма. Христианский аскетизм тоже сыграл свою роль. Суфизм был обогащён заимствованиями из иудаизма: существовали контакты между ранними аскетами Басры и еврейскими благочестивыми мудрецами, которых именовали хасидимами. Малик ибн Динар¹² часто цитирует еврейские источники. В итоге все эти влияния, наряду с положениями

⁶ Поклонение Богу так, как будто человек видит Бога, и даже если он не в силе Его видеть, то Бог видит человека.

⁷ Самнун Мухиб (ум. 910) - поэт, суфий, жил в Багдаде.

⁸ *Ерухова О.* Женщина в суфизме. Центр обучения и лаборатория развития человека, Орел, 2005, URL: http://www.d-vinci.ru/materials/articles_da_vinci/woman_in_sufism/ (дата обращения 15.11.17).

⁹ *Акаев В.Х.* Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. НИИ Гуманитарных наук ЧР, Грозный, 1994, С.7

¹⁰ Дервиш (перс.) - бедняк, нищий. Синоним арабского слова факир.

¹¹ *Позднеев П.А.* Дервиши в мусульманском мире: История, учение, повседневная жизнь. Издательство стереотип. –М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014

¹² Малик ибн Динар (713-795) – глава второго поколения иракских мистиков.

мусульманского вероучения, и породили течение, которое стало основой для мусульманского мистицизма.¹³

Вильберфорс Кларк¹⁴ высказывался относительно суфизма, используя аллегорию «вина», чтобы показать постепенное развитие этого учения, таким образом: «Семена суфизма были посеяны во времена Адама, дали ростки во времена Ноя, расцвели во времена Авраама, начали развиваться во времена Моисея, созрели во времена Иисуса, дали чистое вино во времена Мухаммада».¹⁵

Суфизм в VIII веке зародился в мусульманских землях как религиозно-философское, социальное, нравственно-эстетическое течение и получил широкое распространение среди определенных групп мусульман. Истоки суфизма прослеживаются уже в VII веке, когда в Ираке возникает аскетическое движение. Обогащение землевладельцев, накопление богатств в руках правящей элиты мусульманского государства послужило почвой для протеста и, как следствие, формирования идеи бегства от коррумпированного мира, которая послужила основой суфийского движения. Религиозная практика суфиев сводилась к многочисленным молитвам и постам, отрешению от всего мирского, культу бедности. Постепенно сформировалась идея следования суфийскому пути, цель которого – сближение с Богом¹⁶. В течение XII – XIV веков суфизм оформляется организационно и возникают 12 основных материнских братств, называемых тарикатами. От них уже в процессе эволюции образовались более мелкие суфийские общины (братства), которые распространяются по всему мусульманскому миру. В.Х. Акаев в своей книге «Суфийская культура на Северном Кавказе» упоминает, что общее количество этих групп не установлено, но в литературе называют цифры от 700 до 1000 суфийских групп (братств). Следует отличать понятия «суфийское братство» (объединение верующих, возникающее на почве выбора того или иного тариката) и «суфийский тарикат» (путь, ведущий к Богу).¹⁷

Суфизм на Северном Кавказе, несмотря на политические и национальные влияния и трансформации, сохранил свои позиции, а также не потерял их в годы советской власти и сейчас находится в стадии ренессанса. Для укрепления этой тенденции руководители регионов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) проводят различные мероприятия, например в 2014 году в столице Чеченской Республики - Грозном прошла большая Международная

¹³ *Згурская М.* 50 знаменитых загадок Средневековья/Историческая библиотека, URL: http://historylib.org/historybooks/Mariya-Zgurskaya_50-znamenitkh-zagadok-Srednevekovya/9, (дата обращения 31.12.17).

¹⁴ Вильберфорс Кларк (1840–1905) – переводчик персидских произведений поэтов-мистиков Саади, Хафиза, Низами и ас-Сухраварди, а также сам автор некоторых произведений.

¹⁵ *Шах И.* Суфии. Издательство: Локид-Миф., М., 1999, С.153

¹⁶ Путь, ведущий к Богу, от арабского طريقة - тарикат.

¹⁷ *Акаев В.Х.* Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты/ Отв.ред. Г.В.Драч. – Изд.2-ое, перераб. И доп. – Грозный; ГУП «Книжное издательство», 2011, С.37

Конференция «Суфизм – безопасность для человека и стабильность для государства»¹⁸. Также в разных регионах страны были проведены конференции, посвящённые суфизму, например, такие как: научно-практическая конференция "Суфизм как фактор сохранения мира и стабильности в регионе" (29 мая 2004 года в Махачкале); конференция «Суфизм как социальная система в российской умме» (21-22 ноября 2006 года в Казани); международная исламская конференция «Место и роль суфизма в исламе» (23 августа 2011 года в Грозном), международная богословская конференция «Умеренность в религии – путь к миру, добрососедству и прогрессу» (14-15 мая 2015 года в Магасе). В столице Чеченской республики – городе Грозном 20 августа 2009 года был открыт Российский Исламский университет имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева¹⁹.

Актуальность работы.

Народы Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) принимали ислам на протяжении 1000 лет. На территорию Чечни ислам проник в XV-XVI веках, а в Ингушетию только в конце XVIII века. Суфийские практики народов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) еще не получили должного освящения и исследованы недостаточно глубоко, а также существует мало работ по синтезу практик суфизма, осуществляемых населением Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), и научных исследований отечественных и зарубежных авторов. На территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) живут народы, представляющие различные мазхабы и являющиеся муридами шейхов различных тариқатов. В связи с таким многообразием, исследование реальных религиозных ритуальных практик населения Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) являются особенно актуальным. При имеющейся тенденции ренессанса суфизма, материалы работы, а также проведённые исследования могут послужить базовой основой для глубокого изучения ритуальных практик различных тариқатов на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан), а также материалом для создания методик сохранения, развития и распространения суфизма.

Степень научной разработанности.

Исследованию общих проблем суфизма, истории распространения, формирования и динамики изменения идейных основ, особенностей ритуальных практик внимание уделено в работах учёных: Абдуллаева М.А, Абдуль-Кадыр Иса, Абдурахмана из Газикумуха, Агларов М.А., Акаева В.Х., Албогачиевой М.С.-Г., Аликберова А.К., Алова А.А, Амирханова М.А., Бобровникова В.О., Вагаема В. О., Владимирова Н.Г., Дайдзиева З., Джабраилова Ю.Д. ,

¹⁸ Материалы Международной конференции: Суфизм – безопасность для человека и стабильность для государств/ ГАУ, Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова, Грозный, 2014 – 73 с.

¹⁹ Кунта-Хаджи Кишиев (1796-1867) – чеченский суфийский шейх, благодаря которому в Ингушетии закрепился ислам, и укрепился суфизм на Северном Кавказе. По настоящее время его последователи хаджи-муриды считают его живым.

Кемпера М. К., Керимова Г. М., Кныша А.Д., Курбанова Г.М., Насырова И.Р., Нефляшева Н., Рахматуллина Р. Ю., Самурского Н., Тримингэм Дж. С, Убайдулла аль-Ахрари, Умарова С.Ц., Фролова Е.А., Ханбаева К., Хизриева Г., Хисматулина А., Шамилева А.И., Шаха И., Шиммель А. и других. Только некоторые работы отражают территориальное развитие суфизма, в частности рассматривают Северный Кавказ (Чечня, Ингушетия, Дагестан), однако исламизации и развитию суфизма Дагестана посвящено большое количество работ, в то время как объективная и тщательно исследованная история исламизации Чечни и Ингушетии отсутствует.

Объект работы – суфизм как религиозно-философское и мистическое учение в культуре мусульманских народов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), находящее своё выражение в многочисленных ритуальных практиках.

Предмет исследования - изучение места и роли суфизма в культуре народов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) и его ритуальных проявлений, сформировавшиеся под воздействием местных социально-экономических, географических, политических и религиозно-культурных факторов.

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить ритуальные практики тарикатов Накшбандия и Кадирия, а также определить особенности практик различных вирдовых братств внутри тарикатов на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) и синтезировать знания для сохранения и передачи будущим поколениям. Великие учёные уходят из жизни и с ними могут уйти и их знания. В хадисе пророка Мухаммада сказано: «Лучшие люди в моей общине — это моё поколение, затем следующее за ним, а затем — следующее за ним...»²⁰. С каждым поколением былая духовность людей становится слабее, именно это и побудило людей сохранивших духовное совершенство создать науку и практику суфизма. Данная работа является вкладом в науку и религию, который позволяет не просто объединить сведения, содержащиеся в имеющихся на данный момент академических исследованиях суфизма, но и выявить разногласия в суфийских практиках среди народов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Достижение поставленной цели работы **предполагает решение следующих задач:**

- раскрыть историю распространения суфизма и тарикатов на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан);

²⁰ Мухтасар Сахих Аль-Бухари/Составитель Имам Мухаммад бин Исма‘ил Абу ‘Абдуллах аль-Джу‘фи аль- Бухари/ Перевод с арабского: Владимир (Абдулла) Михайлович Нирша, кандидат философских наук/ URL: https://ia800404.us.archive.org/9/items/muslimsbook.com/xadisi_Sahih_al_Buxari_RU-muslimsbook.com.pdf (дата обращения 15.10.17)

- объяснить социокультурные и географические, политические предпосылки распространения тарикатов Накшбандия и Кадирия в традиционной культуре народов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан);
- выявить тенденции в понимании и разночтениях суфийских практик в тарикатах Накшбандия и Кадирия на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан);
- провести опрос среди ученых-суфиев и жителей региона с целью изучить существующие проявления суфийских ритуалов на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Теоретико-методологическую основу исследования составил историко-философский метод, позволяющий реконструировать развитие ислама на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) и показать эволюцию традиций в культуре и практиках его народов. Важная роль при этом отводится методу социологического опроса с последующим анализом полевых исследований. Опрос проводился в форме анкетирования информаторов (девятью человек)²¹ и интервьюирования учёных-суфиев (пять человек)²², проживающих на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Это исследование позволяет построить модель восприятия суфизма местным населением Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Научная новизна работы состоит в том, что суфизм на Северном Кавказе рассматривается путём анализа и сравнения текстов учёных и полевых этнографических данных, полученных от жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), практикующих и проповедующих суфизм, а также от жителей, являющихся приверженцами направления салафизм, и тех, кто не участвует в религиозных практиках.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. На зарождение ислама и распространение его в суфийской форме на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) в основном повлияла деятельность первых шейхов и склонность населения сохранять и передавать традиции из поколения в поколение.
2. Отличительной особенностью характерной для тарикатов Кадирия Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) является отсутствие передачи иджазы от муршида к муриду. Иджаза тариката Накшбандия отсутствует в связи с обновлением ветвей тариката.
3. Основным отличительным признаком ритуальных практик тарикатов Накшбандия и Кадирия является, у представителей тариката Накшбандия – практики,

²¹ Приложение №2. Сводные данные количество опрошенных жителей по регионам, полу, возрасту, степени информированности о суфизме.

²² Приложение №4. Список вопросов для интервьюирования учёных-суфиев Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

осуществляемые «сердцем» не выходя за его пределы; а у представителей тариката Кадирия – практики, реализуемые «всем телом», громкие с применением голоса и танца

4. Ислам на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) зародился в суфийской форме и передается из поколения в поколение как специфический образ жизни.

Исследование состоит из введения, двух глав, заключения и семи приложений. Первая и вторая глава включают в себя по два параграфа. Заключение содержит основные выводы исследования.

ГЛАВА 1. История распространения суфизма на Северном Кавказе

Суфизм или тасаввуф²³ - это исламская система ценностей и практик, в процессе которых мусульманин стремится достичь довольства Всевышнего и познать Шейх Абул-Касим ан-Насрабади²⁴ сказал: «Основой тасаввуфа является скрупулёзное следование Корану и Сунне, отдаление от вредных нововведений (бид'а) и желаний своей животной души (нафса), всегда повелевающего совершать плохое».²⁵

Суфизм является мистическим течением в культуре мусульманского Востока. Возникновение суфизма в исламе происходило на территории Арабского халифата в VIII-IX вв. Первые религиозные общины суфиев появились в Ираке (Города: Куфа, Басра, Багдад) и Сирии. Процесс формирования суфизма, как идейного, ритуального течения ислама происходит в IX в., в результате чего возникают три влиятельных суфийских школы: басрийская, багдадская и хорасанская. Суфий на своём пути познания к Богу обязан проходить некоторые этапы, которые были разработаны в школах суфизма. Они связаны с системой духовно-психических состояний, называемых «хал» и стоянок, называемых «макам», которые преодолевает суфий под руководством шейха (устаза). Суфий совершенствуется духовно, нравственно, интеллектуально. В X веке возникает концепция растворения и пребывания суфия в Боге, что становится основной концепцией всех зарождающихся тарикатов в исламе²⁶.

Появление и распространение суфизма, также как и ислама на Северном Кавказе связано с походами арабов с целью завоевания этих территорий. Первой из исследуемых территорией (Чечня, Дагестан, Ингушетия), на которую проник суфизм, является Дагестан, потом суфизм возник в Чечене и только потом он появился в Ингушетии. Суфизм подвергся существенным изменениям с момента зарождения до сегодняшнего дня. Эти изменения отразились в

²³ Тасаввуф (от араб. التصوف - обычай ношения шерстяного одеяния, в широком терминологическом значении мусульманский аскетизм и мистицизм..

²⁴ 937-1021.

²⁵ Дайдзиев З. Истоки суфизма и его важность. Перевод с араб.яз. Омарова М.А. Махачкала. Издательский дом «Рисалат», 2009 - С.8

²⁶ Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты, С.26

ритуальных практиках различных тарикатов. Но сама суть, идеи и цели суфизма сохранились и по настоящее время.²⁷ Более подробно история распространения тарикатов (Накшбандия и Кадирия) будет рассмотрена ниже.

По мнению 18% опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) суфизм возник для укрепления ислама, 9 % считают, что для сохранения ислама, 9 % утверждают, что суфизм был просто необходим, так как среди мусульман возникло отстранение людей от Бога и придание чрезмерной значимости мирской жизни.²⁸

Таблица 1.1 - Причина возникновения суфизма, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан)

По какой причине возник суфизм?	Количество ответов, в кол-ве	Количество ответов, в %
Для укрепления ислама	16	18%
Для сохранения ислама	8	9%
Из-за возникшего отстранение от Бога	8	9%
Возникновение занятости и забывчивости	4	4%
Для возрождения религиозных качеств и прав	3	3%
Для очищения души	3	3%
Для сохранения нравственности	3	3%
По воле Бога	3	3%
Возникновение халатного отношения к исламу	1	1%
Это путь ислама	1	1%
Не дал ответа	28	31%
Затрудняюсь ответить	8	9%
Не знаю	4	4%

Многочисленные историки, занимающиеся изучением религиозных течений в исламе, утверждают, что зарождение суфизма на Северном Кавказе связано с Дербентом. Правитель Дербента Йазид ибн Асад при халифе Абу Джафаре ал-Мансуре²⁹ с целью усиления обороноспособности Дербента и защиты своих северных границ от набегов хазар построил в

²⁷ Згурская М. 50 знаменитых загадок Средневековья/Историческая библиотека, URL: http://historylib.org/historybooks/Mariya-Zgurskaya_50-znamenitkh-zagadok-Srednevekovyya/9, (дата обращения 31.12.17).

²⁸ Таблица 1.1. Причина возникновения суфизма по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

²⁹ Годы правления: 754-775.

районе Дербента ряд пограничных крепостей для семейных арабских гарнизонов. Впоследствии эти пограничные посты превратились в суфийские центры — рибаты. Именно оттуда идеи суфизма распространились в другие районы Дагестана.

По мнению 83% опрошенных ислам на Северном Кавказе зародился в форме суфизма. Для большинства ислам и есть суфизм. Только 3% ответили, что не согласны с этим. Причем, по мнению 47% информантов причиной зарождения ислама на Северном Кавказе в суфийской форме является то, что сами шейхи, способствовавшие распространению ислама, были суфиями.³⁰

Следы существования суфийских школ, по данным собранным Акаевым В.Х., уже X веке были найдены арабами-путешественниками в Закавказье. Например, ал-Макдиси (арабский путешественник) в 975 году писал, что в «Ширазе (город в Иране) было много суфиев, выполнявших зикр в мечетях после пятничной молитвы и читающих благословение пророку с кафедры»³¹. Он же сообщал, что имеется «ханака (суфийская обитель) в Дабиле (Двин - столица средневековой Армении), обитатели которой - гностики (арифы) системы тасавуфа живут в добровольной бедности»³².

Город Дербент в X–XI вв. был самым крупным центром исламизации на Северном Кавказе, а также крупным духовным центром, в котором развивался суфизм с его традициями и практиками. Именно из этого центра и пошло распространение суфизма и практик различных тарикатов. Об этом свидетельствовал учёный и богослов, житель города Дербента Абу ал-Фарадж ад-Дербеди³³, которому принадлежит трактат по суфизму «Райхан ал-Хака'ик ва Бустан ад-Дака'ик» («Базилик истин и сад тонкостей»). Данная рукопись использовалась для исследований многими учёными, например, такими как А.К. Аликберов³⁴. В рукописи перечислены суфии того времени и территория их проживания, а также сведения о социальном положении населения Дербента и их профессий : проповедники, учителя, изготовители бумаги, рыболовы, швеи, барабанщики и другие.³⁵

Дербент XI - второй половины XIII вв. называли городом суфиев. В энциклопедии суфизма «Райхан ал-хака'ик ва Бустан ад-Дакаик» описана теософия - божественная мудрость и этика суфизма, суфийские практики.

³⁰ ПМА 1: 2017-2018.

³¹ Акаев В.Х. Суфизм. Чеченская интернет библиотека Пашкова Романа, 12.01.2013, URL: <http://chechenlaw.ru/?p=671&page=4>, (дата обращения 15.12.17).

³² Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты, С.58

³³ Абу ал-Фарадж ад-Дербеди (между 1058 и 1068 – 1145) – учёный и богослов.

³⁴ Аликберов А.К., Бобровников В.О. Дагестан и мусульманский Восток. Издательский дом Марджани, М., 2010

³⁵ Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты, С.58

На территории Дагестана, Чечни и Ингушетии существует многочисленное количество мест захоронения святых с воздвигнутыми монументами над их могилами. Памятники имеют раннюю датировку XII-XIV века. Собранные А.Р. Шихсаидовым многочисленные сведения на арабском языке подтверждают факт обширного распространения суфизма в этот период среди народов Дагестана и Чечни. А.Р. Шихсаидов после изучения эпиграфических надписей на мусульманских надгробных памятниках пришёл к выводу, что «многочисленные пиры в Южном Дагестане, особенно благоговейное отношение к ним, многочисленные мавзолеи на могилах шейхов или пиров, легенды о чудесах, творимых пирами, свидетельствуют о широком проникновении в этот район в XI-XVII веках суфийских идей»³⁶. Каждый мусульманин обязан был принять тарикат, определить свой путь и следовать ему, ведь именно соблюдение правил и общение с наставником, который помогает научиться правильно применять эти правила, давало возможность не сбиться с истинного пути. Абу Али ас-Сакафи³⁷ сказал: «Если человек обретёт все знания и будет дружить с различными людьми, то он не достигнет степени достойных без воспитания назидательным шейхом. Если кто не получил воспитания от наставника, повелевающего и запрещающего ему, указывающего на недостатки его поступков и мерзости его души, то за ним нельзя следовать в исправлении своих поступков».³⁸ Также пророк Мухаммад говорил, что у того, у кого нет устаза, устазом будет шайтан. Приобретение знаний, относящихся к состоянию души, сердца (ал-'илм ал-батин) вступление на путь искреннего поклонения (тарикат), укрощение нафса и борьба с ним являлось индивидуальной обязанностью для тех, кто не наделён Аллахом чистым сердцем, сокровенными знаниями (ал-'илм-ладуни) и первоначальной чистотой. Такие чистые люди – очень большая редкость. Следовательно, тарикат необходим каждому.³⁹ Шейх Али ал-Марсафи⁴⁰ говорил: «Если человек самостоятельно (без опеки шейха) будет поклоняться так много, что заполнит поклонениями пространство между землёй и небесами, и то это подобно пыли, пущенной на ветер».⁴¹ Устаз является путеводителем, ведущим своего мурида по правильному пути, чтобы мурид не сбился и достиг высокой степени познания Бога.

В исламском мире структура тариката усложняется вплоть до XIII века. В каждом тарикате возникают правила, ритуалы, собственные духовные практики, приемы и разнообразные упражнения. Мурид (ученик, последователь) должен был пройти посвящение, и

³⁶ Акаев В.Х. Суфизм. Чеченская интернет библиотека Пашкова Романа, 12.01.2013, URL: <http://chechenlaw.ru/?p=671&page=4>, (дата обращения 15.12.17).

³⁷ Абу Али ас-Сакафи (662-687) – основоположник шиитской секты кайсанитов.

³⁸ Дайдзиев З. Истоки суфизма и его важность. Перевод с араб.яз. Омарова М.А. Махачкала. Издательский дом «Рисалат», 2009, С.9

³⁹ Там же, С.12

⁴⁰ Шейх Али ал-Марсафи - IX век, Египет.

⁴¹ Дайдзиев З. Истоки суфизма и его важность, С.19

дальнейшая его жизнь продолжалась под строгим контролем и наблюдением муршида и соответствовала определенным для тариката правилам. Постепенно суфизм получил распространение среди значительного числа мусульман, перестал иметь статус избранного учения и стал народным учением. Благодаря этому многие мусульмане вставали на путь познания истины.

Формирование суфийских братств началось в XII–XIII веках. Суфизм вобрал в себя и адаптировал идеи античной философии, христианства, зороастризма, соединив их с местными культовыми традициями. Учение суфизма закрепилось в братствах, сложившихся приблизительно к XIII веку. Особенностью того периода было господство дисциплины и использование тайных практик. К XV веку система братств окончательно стала единственным вариантом тариката - пути просветления, принятого в исламе. Оформилось двенадцать основных братств (кадирия, накшбандия-хваджаган, рифаия, шазилия, ясавия, сухравардия, кубравия, чиштия, бадавия, маулавия, халватия, бекташия). Именно эти тарикаты стали фундаментом для образования различных ответвлений. Со временем ответвления стали самостоятельными тарикатами и приобрели своих последователей.⁴²

К XX веку понятие тариката стало укрепляться. Это было вызвано образованием многочисленных общин и кружков, в которых главное значение приобрёл тандем учитель (муршид) – ученик (мурид). Мурид должен был полностью подчиняться своему учителю, как проводнику по сложному пути очищения. В этот период по всему мусульманскому миру происходило образование подобных общины, и из-за массовости учения тарикат приобретает значение школы. Самые просвещённые муршиды передавали свои знания в этих школах. Каждый из тарикатов формировал свою территорию распространения и влияния. Но и было такое, что на одной территории могли мирно существовать несколько братств.

Как упоминалось выше, следует отличать «суфийское братство» (объединение верующих, возникающее на почве выбора того или иного тариката) и «суфийский тарикат» (путь, ведущий к Богу). Существует широкая практика распространения в зарубежной и отечественной литературе именовать все мусульманские братства «орденами», тем самым сравнивая их с европейским католическим монашеским орденам. Однако оба института достаточно сильно отличаются друг от друга своей организационной структурой, принципам управлением, внутренней дисциплиной, целями и задачами, решаемыми этими образованиями. Но исследование полемики и выявление доказательной базы относительно правоты того или иного автора не является темой данной работы, поэтому для исключения двойного толкования смыслов, значение термина «суфийский орден» приравнено к значению термина «суфийское

⁴² Паушта. О. Что такое тарикат в Исламе, 2017, URL: <http://fb.ru/article/319072/chto-takoe-tarikat-v-islame> (дата обращения 01.12.17)

братство». В связи с тем, что братства Накшбандия и Кадирия своей основной ритуальной практикой считают зикр и выполнение вирдов - заданий от лица учителя, который наставляет своих учеников на их пути к Богу (более подробно вирдовая практика будет представлена в следующей главе), то на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) принято братства называть вирдовыми братствами или «вирдами», имея в виду не само задание, а нелокализованную общину мусульман, образованную вокруг имени муршида/шейха/устаза/хаджи. Вирды многочисленны, но их количество значительно меньше количества «тейпов» (единица организации вайнахов, самоопределяющаяся общим происхождением входящих в неё людей). Вирд может состоять из десятков тейповых образований и сотен семейных групп. Исследования в данной работе проводятся на уровне сравнения ритуальных практик вирдовых братств без глубокой детализации проявлений этих практик в конкретных тейпах.⁴³

В настоящее время в Чечне действует около 30 вирдовых братств. Тарикат Кадирия представлен в Чечне вирдовыми братствами Кунта-Хаджи, Магомед-Хаджи, Баматгирей-Хаджи, Батал-Хаджи Белхороева, Чиммирзы, Вис-Хаджи, Али Митаева, Мани-Шейха, Юсуп-Хаджи Махкетинского, Хусейна-Хаджи. Тарикат Накшбандия представлен вирдами: Ташу-Хаджи, Юсуп-Хаджи Кошкельдинского, Элаха-Муллы, Абдул-Вахаба, Ахматука-Хаджи, Доку-Шейха, Дени-Шейха, Умалата-Хаджи, Сугаипа-Муллы, Узун-Хаджи, Солса-Хаджи, Косум-Хаджи, Багаутдина Арсанова, Шамсуддина-Хаджи Сулейман-Хаджи, Магомед-Амина, Янгильба-Хаджи, Албаст-Хаджи, Кана-Хаджи, Ибрагим-Хаджи. М. Вачагаев пишет о 28 действующих сегодня вирдовых братств, из которых 6 принадлежат к тарикату Кадирия, а 22 – к тарикату Накшбандия.⁴⁴

В Ингушетии преобладают представители братства тариката Кадирия: Кунта-Хаджи и Батал-Хаджи Белхороева. Представители тариката Накшбандия находятся на территории в меньшинстве. По мнению учёных-суфиев в Ингушетии более 80% суфиев являются представителями тариката Кадирия. В Дагестане же ситуация противоположная, большинство суфиев являются последователями тариката Накшбандия (ветвь Накшбандия-Халидия, ветвь Накшбандия-Муджаджидия), в то время как представителей тариката Кадирия меньше 10%.⁴⁵

Сегодня на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) действует братство Накшбандия, которое более распространено среди аварцев, дагестанцев, кумыков, даргинцев, лакцев, лезгин и табасаранцев, менее — среди чеченцев и ингушей, и братство

⁴³ Суфизм как социокультурное явление в российской умме. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 21 ноября 2006 г.) / Отв. ред. и сост. И. К. Загидуллин. – Нижний Новгород: ИД «Медина», 2007 – С.56

⁴⁴ Ханбабаев К.М. Экстремизм в современной Чечне/ Исламоведение, 2010, №3 С.104

⁴⁵ ПМА 2: 2018, И.Г., 1960 г.р., Дагестан

Кадирия, которое представлено ингушами и чеченцами на территории бывшей Чечено-Ингушской республики и в значительно меньшей степени аварцами, андийцами и дагестанцами.

История распространения тарикатов Накшбандия и Кадирия очень долго и тесно переплетались. В исламском мире братство Накшбандия обычно появлялось на новых землях после братства Кадирия, нередко вытесняя его. Накшбандия и Кадирия на Северном Кавказе главенствовали с XIX в. Накшбандия (ветви Муджаджидия-Халидия) появилась на Северном Кавказе между 1810 и 1820 годами. Только спустя 30 лет до Северного Кавказа добралась Кадирия и отчасти заменила собой братство Накшбандия. В российской и советской литературе Накшбандия было известно под именем «муридизм», а Кадирия как «зикризм».

«В 1877 году оба тариката (Накшбандия и Кадирия) стали для людей вдохновителями восстания в Чечне и Дагестане. Власти жестоко подавили восстание и тысячи муридов сослали в Сибирь. Идея священной войны на некоторое время была забыта, и оба тариката действовали как подпольные, полулегальные организации, но несмотря ни на что суфийские братства не утратили свой авторитет. Между 1877 годом и революцией 1917 года почти все взрослое население Чечни и Ингушетии принадлежало либо к тарикату Накшбандия, либо к тарикату Кадирия. В 1917 году только в Чечне было 60 000 суфиев, немного меньше — в Дагестане. Особенностью проявления суфизма на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) в то время было то, что в отличие от всего остального мусульманского мира значение и сила суфизма только укреплялась. Во всех других частях мусульманского мира мистические братства теряли своё политическое влияние и оттеснялись на периферию общественной жизни либеральными или радикальными исламистскими движениями».⁴⁶ В XX веке на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) суфийские братства не ослабли, а практически поглотили ислам. В Дагестане подконтрольные им мечети имели в своём распоряжении 73 986 десятин земли, которые давали 1 672 210 руб. дохода.⁴⁷ По данным ЦГА ДАССР, в то время в республике действовало 2 000 мечетей, было 2 500 мулл (учителей) и 2 000 муталимов (учеников), десятки тысяч муридов во главе с шейхами. В 1500 мечетских школах (медресе) учились до 45 000 детей. М.А. Агларов же отмечает: «Вакуфные земли в Аварском округе в 1890 году составляли 572,75 десятины, Гунибском — 2 152, в Андийском — 500. По всему Дагестану вакуфные земли составляли 13 тыс. десятин (мечетей было 1 702)». В 1924 году Н. Самурский в книге «Дагестан» писал: «Нигде на пространстве СССР духовенство не пользуется

⁴⁶ Россия, Запад и мусульманский Восток в новое время. СПб., 1994 - С. 12.

⁴⁷ Из истории научной и педагогической мысли досоветского Дагестана. Махачкала, 1986 - С. 40.

таким влиянием на население, как в Дагестане. Духовное лицо — это не только священник, но и судья, народный учитель, воспитанный вождь, боец за свободу, носитель образования».⁴⁸

Архивные материалы и исследования учёных подтверждают, что в 1925-1927 годах доход с закятов и вакуфов в Дагестане составлял 1,7 млн руб., в Кабарде — 270 тыс., Чечне и Ингушетии — 300-500 тыс. руб.⁴⁹

В то время на специфику развития суфизма и эволюцию общественной мысли влияло религиозное мировоззрение. Сохранение суфизма как идеологии, господствующей среди горцев, предопределило религиозную окраску идейно-политических течений, использование теологической аргументации при оформлении нерелигиозных акций. Религия становилась образом жизни горцев. Так, например, учреждённый в мае 1917 года «Союз объединённых горцев» на первом съезде предложил создать исламское государство.

После окончания в 1861 году войны на Кавказе некоторые представители мусульманского духовенства сохранили прочные позиции в сферах образования и судопроизводства и из-за этого русская администрация сотрудничала с некоторыми лояльными духовными лидерами. В 1917 года накануне революции в Дагестане действовало 766 школ-медресе, насчитывалось свыше 1700 квартальных и 356 соборных мечетей, и общее число работающих мулл-кадиев было более 2500 человек. Во второй половине 1920-х годов ситуация резко изменилась: религиозные школы и шариатские суды были закрыты. В этот период местные духовенства противодействовали внедрению нового быта среди горцев, коллективизации крестьянства, проводимой государством атеистической пропаганде.

В 1920-х годах часть тарикатского духовенства была поддержана большевиками и использовалась ими для организации борьбы с казаками. Однако после того, как Северный Кавказ окончательно закрепился в составе СССР, суфийские учителя подверглись репрессиям. Тогда же советская власть начала уничтожать духовенство в России. Гонениями подверглись духовные лица всех конфессий. В этот период были расстреляны и арестованы многие имамы, муллы, кадии, были закрыты медресе, разрушены мечети, прервалось обучение арабскому языку.

В 1930-е годы на территории Кавказа шла активная борьба с «антисоветскими элементами», в процессе которой ислам подвергался массовым репрессиям. Большое число алимов было арестованы, а некоторые даже сосланы. Закрыта и разрушена большая часть мечетей. Несмотря на героизм чеченцев на всех фронтах в годы Великой Отечественной войны, 23 февраля 1944 года чеченцы и ингуши были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан.

⁴⁸ *Агларов М.А.* Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII — нач. XIX вв. М., 1988. С. 79.

⁴⁹ *Курбанов Г.М.* Суфизм в Дагестане: история и современность. Сборник конференций НИЦ Социосфера, Издательство Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ s.r.o., Прага, Выпуск № 49, 2013 – С.24-29.

Данное событие являлось испытанием веры в людях, которая только сильнее укрепилась. Во время депортации в первый день прибытия в Казахстан последователи устаза Кунта Хаджи Кишиева прямо на вокзале устроили громкий зикр, чтобы согреться как физически, так и душевно. По приданию, устаз Кунта Хаджи говорил, что в той местности, где будет практиковаться громкий зикр, не постигнет людей эпидемия, бедствия и сильные холода.⁵⁰ В годы депортации суфийские братства способствовали сохранению обычаев и традиций, культуры чеченского и ингушского народа. Вокруг лидеров суфийских братств объединялись те, кто хотел выжить и продолжать борьбу за судьбу своего народа. К 1955 г. в Акмолинской области⁵¹ действовало более 20 суфийских групп. В 1957 году началось возвращение из депортации людей, но борьба с верой продолжилась с новой силой. Например, во время поста рамадан школьников заставляли утром при входе в школу выпить воды или съесть конфету, чтобы нарушить пост. Задавали вопросы про веру в Бога. Во время принятия в пионеры, комсомольцы и уж тем более в компартию, людей заставляли отречься от Бога.⁵² Атеистическая пропаганда была направлена против веры и всех религиозных ритуалов. Зияраты шейхов были закрыты, многие из них пытались физически уничтожить. Посещение зияратов было тайным, также как и получение религиозных знаний. Во время советской власти люди продолжали делать зикр, собираясь в домах. Арестам подвергались наиболее активные религиозные деятели, знатоки Корана, муллы. Вирдовые братства хранили свои религиозные знания от посторонних глаз.

В тот период некоторые суфийские братства сотрудничали со спецслужбами, другие составляли скрытую оппозицию. А. А. Беннигсен⁵³, в конце 70-х годов, отметил: «Суфийские ордена являются подлинными массовыми антисоветскими организациями, наиболее непокорными и опасными противниками советского режима, вероятными центрами религиозных и националистических движений в мусульманских районах СССР».⁵⁴ Если не полностью, то частично данное высказывание отражало отношение суфийских братств к советской тоталитарной системе.

В советское время наиболее влиятельными в духовной и политической жизни Чечено-Ингушской АССР становятся последователи тариката Накшбандия, в частности вирда Дени Арсанова. С приходом к власти Д. Дудаева они были значительно оттеснены от активной общественно-политической жизни, часть накшбандийцев составила ядро антидудаевской

⁵⁰ ПМА 2: 2018, Р.М., 1939 г.р., Ингушетия

⁵¹ Казахстан

⁵² ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия

⁵³ Александр Адамович Беннигсен (1913 – 1988) – западный исследователь конца XX века, учёный-востоковед в Советском Союзе.

⁵⁴ Беннигсен А. Суфизм в СССР: библиография советских источников. «Обзор по Центральной Азии». 1986, №2-4.С.81.

оппозиции. Большинство мусульман Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) исповедует суннитский ислам шафиитского толка. Местный ислам того времени глубоко пронизан суфизмом в виде четырёх тарикатов: Накшбандия, Шазилия, Джазулия (ответвление братства Шазилия) и Кадирия. Сложная ситуация была с распространением суфизма в советское время, потому что тарикаты находились под запретом, а некоторые шейхи-суфии были репрессированы. Тем, кто остался, пришлось действовать подпольно, даже осуществление передачи разрешений (иджаза) на распространение того или иного тариката от шейха к ученикам проводилось подпольно. При передаче было очень мало свидетелей или их не было вовсе⁵⁵.

Идеологии деятельность мусульман Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) резко начала активизироваться сразу после распада СССР. Происходило возрождение ислама, возникали исламские организации, партии, усиливалась роль религии. В то время религия была востребована значительной частью населения, потому что народ устал от страданий, духовного вакуума и агрессивно насаждаемых Россией альтернатив религиозным ценностям. Все негативные процессы, характерные для России в целом, приобрели на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) особенно острый, болезненный и затяжной характер.

Развитие суфизма в период с начала зарождения до постсоветских времён на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) в основном проявлялось в приверженности народа двум тарикатам – Накшбандия и Кадирия. В современном мире наиболее влиятельный на территории Дагестана тарикат – Накшбандия. Профессор кафедры культурологии Дагестанского государственного университета Гарун Курбанов связывает популярность Накшбандия с его двойственным характером – «он одновременно элитный и простонародный». Тарикат Накшбандия, по мнению Курбанова, способен адаптироваться к меняющимся общественным и политическим условиям.⁵⁶

В Чечне большинство представителей тариката Кадирия являются последователи шейха Кунта-Хаджи Кишиева, которых называют кунта-хаджиевцами. Шейха Кунта-Хаджи очень многие воспринимают современником имама Шамиля, но в отличие от Шамиля его религиозная позиция была совершенно другой. В религиозных проповедях, которые он обращал к народу, шейх призывал к миру и смирению, осуждал кровопролитие, убеждал горцев прекратить сопротивление имперской власти. Исторические факты свидетельствуют, что на мирные проповеди Кунта-Хаджи царская администрация реагировала гораздо агрессивнее, чем

⁵⁵ ПМА 2: Х.Т., 1938 г.р., Чечня

⁵⁶ ИнформБюро. URL: <http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info62=5320> (дата обращения 01.02.18).

на газават (священную войну) Шамиля. Это было связано с тем, что благодаря его проповедям количество последователей суфизма существенно увеличивалось за очень короткие сроки.⁵⁷

Благодаря распространению тариката Кадирия исламизация чеченцев и ингушей была осуществлена на Северном Кавказе достаточно быстро. Несмотря на миролюбивую политику, шейх Кунта-Хаджи сумел добиться в суфийских братствах сплочённости и беспрекословного подчинения муридов своему наставнику, также он добился того, что его последователи не пьют вино и не курят. Такую популярность тариката Кадирия и широту охвата населения Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) современные духовные лидеры Чечни объясняют личностью Кунта-Хаджи.

Исследования Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), проводимые различными социологическими организациями утверждают, что в Чечне в текущее время происходит существенный рост количества последователей суфизма, и особенно важно, что это происходит среди молодёжи. Учёные говорят, что республику охватывает настоящая религиозная эйфория. В первую очередь это связано с деятельностью Рамзана Кадырова. Так, в «Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики» в разделе, посвящённом развитию духовной жизни, пять пунктов из двенадцати отведены исламу. Кадыров говорит: «Человек если не верит, это опасный человек», а «враг ислама», по его мнению, тождествен «врагу народа». Сегодня суфийское духовенство прикладывает много усилий для борьбы с исламским радикализмом. Глава Общественной палаты Чечни Саид-Эмин Джабраилов отмечает готовность и способность лидеров Кадирия и Накшбандия объединиться и образовать «консорциум», эффективно противостоящий фундаментализму.⁵⁸

В Дагестане в настоящее время ведут активную пропагандистскую деятельность несколько влиятельных шейхов тарикатов Накшбандия, каждый из которых имеет колоссальный авторитет в регионе своего влияния и обладает завораживающей харизмой – это Арсланали-Афанди Гамзатов (р. 1956 г.), Магомет-Мухтар Бабатов (р. 1954 г.), Серажудин Ибрафилов Хуриковский (р. 1954 г.), Магомет-Гаджи Гаджиев (р. 1956 г.), Магомет Рабаданов, Магомет-Хабиб Ботлихский (1945 г.). В связи с этим в регионе Дагестан преимущественно население являются последователями тариката Накшбандия.

Самое большое влияние на современную мусульманскую элиту Дагестана имел шейх Саид-Афанди, который погиб в 2012 году. Его негласно признавали экспертом многих властных инициатив в регионе. Также он контролировал Духовное управление республики и духовное образование в Дагестане. По мнению своих последователей Саид-Афанди являлся символом суфийской традиции. На данный момент одним из самых активных духовных

⁵⁷ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия

⁵⁸ Материалы Международной конференции: Суфизм – безопасность для человека и стабильность для государств/ ГАУ «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова, Грозный, 2014, С.73.

лидеров Дагестана является муфтий, председатель Духовного управления республики Ахмад Магомедович Абдулаев.

В Ингушетии в современное время наибольшее влияние на развитие суфизма в регионе оказывают имамы Духовного управления мусульман республики Ингушетия. Открыта школа хафизов, медресе, исламские институты. Активные участники в развитии суфизма в регионе принимают власти, в частности глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Суфийские братства нельзя сравнивать, как делают некоторые исследователи, с тайными обществами или с масонством. Также суфизм не представляет собой «параллельный» ислам или религиозную альтернативу. Ислам зародился на Северном Кавказе в суфийской форме, ведущей к познанию Бога самым истинным коротким путём.

По мнению исследователя К. Ханбабаева основной особенностью современного суфизма на Северном Кавказе является то, что некоторые влиятельные шейхи (Саид Афанди Ацаев, Тажудин Рамазанов, Арсланали Гамзатов) модернизировали его идеологию за счет того, что стали выступать в роли шейхов одновременно двух тариқатов — Накшбандия и Шазилия. Кроме того, в современном мире происходит частое явление перехода человека из одного тариқата, переданного ему от предков, в другой тариқат, который был выбран им осознанно и самостоятельно. Что приводит к тому, что члены одной и той же семьи, тейпа могут быть последователями разных тариқатов или даже разных ветвей тариқатов. На второй план уходит авторитет и учения первых шейхов тариқата Накшбандия, а предпочтение отдаётся шейхам, жившим в конце XIX и начале XX века: Сайфулле Кади Башларову, Хасану-Афанди Кахибскому и другим.⁵⁹

В рамках данной работы было проведено анкетирование жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) по вопросам анкеты.⁶⁰ Опрошено было 90 жителей, из которых 38% жители Республики Чечня, 47% жители Республики Ингушетия, 16% жители Республики Дагестан⁶¹. Среди опрошенных жителей 63% относят себя к тариқату Кадирия, 23% к тариқату Накшбандия, 13 % ответили, что не имеют отношения к тариқатам.

1.1. История распространения тариқата Накшбандия

Тариқат Накшбандия является одним из главных суфийских тариқатов. Накшбандия получил название по имени Мухаммеда Баха аль-Дина аль-Накшбанди (1318–1389). Изначально Накшбандия назывался тариқатом ал-Хваджаган; родоначальником его считают

⁵⁹ Ханбабаев К.М. Суфизм в Дагестане: история и традиции. Дагестан — перекрёсток религий, культур и цивилизаций. Махачкала, 2002. С. 29 - 31.

⁶⁰ Приложение 1. Анкета жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Образец.

⁶¹ Приложение 2. Сводные данные количества опрошенных жителей по регионам, полу, возрасту, степени информированности о суфизме.

Абу-Йакуба ал-Хамадами (1048-1140). Со временем течение стало называться по имени Мухаммада Баха ад-Дина ал-Накшбанди, который придал ему нынешнюю форму. Тарикат Накшбандия с самого начала имел строго ортодоксальный вид. Нисбы первых шейхов-наставников, такие как Гидждувани, Хамадани, Кулал ал-Бухари, ас-Саммаси, Фагнави, ар-Рамитани, Ривгари свидетельствуют о зарождении тариката Накшбандия в персоязычной среде. Первоначально течение получило распространение среди иранского городского населения. Через некоторое время тарикат Накшбандия был признан тюркскими племенами и стал основой суннизма в Средней Азии. Представители братства Накшбандия духовно связывают себя с Абу Бакром¹²⁹, но в то же самое время считают своего устаза прямым потомком Али ибн Аби Талиба¹³⁰. Тарикат Накшбандия распространился после смерти Баха ад-Дина по всей Центральной части Азии. Сегодня тарикат Накшбандия является одним из самых распространённых в мусульманском мире.

С XV в. тарикат Накшбандия превратился в самый распространённый тарикат наряду с Кадирия. Наиболее сильное влияние тарикат имел при Ходже Насир ад-Дине Убайдуллахе ибн Махмуде Шаши Ахраре¹³¹, который, будучи духовным наставником Накшбандия, на протяжении почти сорока лет был фактическим правителем Мавераннахра¹³². Территория Мавераннахра включала большую часть Узбекистана, запад Таджикистана и Кыргызстана, восток Туркменистана и южные регионы Казахстана. В древнейших и наиболее крупных городах¹³³ шейх Убайдуллах обозначил новый курс для последователей суфизма, который заключался в активном участии в общественной жизни и государственном управлении. Отшельничество и жизнь на подаяние объявлялись неприемлемыми для членов братства. Шейх Убайдуллах считал, что «задача суфия состоит не в том, чтобы спасти свою собственную душу, а в том, чтобы спасти души всего мира, а для этого нужно иметь богатство и власть и использовать их для достижения цели»¹³⁴. Но при этом шейх всегда уточнял, что «к власти над миром должен стремиться лишь тот, кого уже мир как мир привлекать не может, тот, который достиг степени безразличия и совершенного равнодушия по отношению к ценности и прелестям мира».¹³⁵ Духовный лидер Мавераннахра одной из главных задач

¹²⁹ Абу Бакр (573-634) – первый праведный халиф, один из тестей пророка Мухаммада.

¹³⁰ Али ибн Аби Талиб (599 – 661) - политический и общественный деятель, двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда, четвёртый праведный халиф, первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов.

¹³¹ Ходжа Насир ад-Дин Убайдуллах ибн Махмуд Шаши Ахрар (ум. 1490) - в суфизме почитается как святой под именем Ходжи Ахрара валий.

¹³² историческая область в Центральной Азии.

¹³³ Самарканд, Бухара, Худжанд, Хива, Туркестан.

¹³⁴ Кудряшов А. Святые покровители Ташкента. Часть IV. Слава и власть/Литературно-художественный альманах «ARK», URL: <https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post343351514/#> (дата обращения 12.12.17)

¹³⁵ Там же С.1.

тариката Накшбандия считал заступничество за бедных и обездоленных, заботу о людях труда, ибо «до нас шейхи не обращались к эмирам и падишахам по поводу дел простого народа».¹³⁶ Велика также личная заслуга шейха Убайдуллаха в прекращении междоусобных войн, опустошавших страну и разорявших население. Шейх Насир ад-Дин Убайдуллах ибн Махмуд Шаши умер в 895 году. Шейх Убайдуллах Вали был похоронен на территории построенного им суфийского центра в селении Кафшир к югу от Самарканда. Свою духовную родословную (*силсила*) он передал своему муриду Мухаммаду аз-Захиду ал-Кади ас-Самарканди¹³⁷.

В начале XVII века шейх Ахмад Сирхинди¹³⁸, прозванный «муджаддид альф сани» - обновитель второго (мусульманского) тысячелетия, основал самостоятельную обновленную ветвь тариката Накшбандия, получившую название – Накшбандия-Муджаддидия. Сирхинди уделял внимание процессу достижения истины для путника -салика в его путешествии-сайр. В своей работе «Мабда в ал-маад» он многократно обращается к этому вопросу и подчёркивает историческую роль других тарикатов. По его мнению, последователи других тарикатов проходят путь до состояния, выходящего за пределы сердца, а последователи тариката Накшбандия, включая Муджаддидия, следуют этому пути в пределах сердца. Это и являлось ключевым отличием тариката от других суфийских общин. Именно такой подход, т.е. путешествие «в пределах сердца», согласно Сирхинди, позволит достичь совершенства в общении с Богом.

Шейх Дийа ад-Дин Халид аш-Шахразури¹³⁹ основал самостоятельную ветвь братства Накшбандия, названную Накшбандия-халидия.¹⁴⁰ Особенностью ветви Накшбандия-халидия является активная социально-политическая направленность, ориентация адептов на активные социальные действия.¹⁴¹

А.А. Хисматулин отмечает, что братство Накшбандия «к рубежу XV – XVII веков стало мощным социально-политическим объединением, играющим ведущую роль во всех сферах жизни среднеазиатского региона и имеет огромное число сторонников и последователей».¹⁴²

О существовании тариката Накшбандия на Северном Кавказе, а именно в Дагестане впервые упоминается в XVII в.¹⁴³ Принято считать, что тарикат Накшбандия проник на Кавказ

¹³⁶ Убайдулла аль-Ахрари. Святыни Узбекистана, сост. А. М. Магомедов, С. Н. Султанмагомедов, М. О. Каримов. — Махачкала: Отдел исламского просвещения ДУМД, 2007 — С. 36 – 46.

¹³⁷ Мухаммад аз-Захид ал-Кади ас-Самарканди (ум. в 1529) – учёный ханафитского мазхаба, духовный наставник (муршид), является 20-ым духовным звеном в цепи преемственности шейхов тариката Накшбандия.

¹³⁸ 1564–1624, Индия.

¹³⁹ 1776-1827, Турция.

¹⁴⁰ Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты – С.68

¹⁴¹ Там же С.68

¹⁴² Там же, С.39.

¹⁴³ Эвлия Челеби. Книга путешествий. Вып. 2. – М., 1979. С. 117

через шейха Исмаила Сирадж ад-Дина Ширвани Курдамирского¹⁴⁴. Сам Исмаил Сирадж ад-Дина Ширвани Курдамирский был преемником известного накшбандийского шейха Зийа ад-Дина Халида ал-Багдади¹⁴⁵. От Исмаила учение перенял Хас-Мухаммед Ширванский¹⁴⁶, и уже от него перешло к Магомеду Эфенди Ярагинскому¹⁴⁷, который был первым дагестанцем в цепи последователей тариката Накшбандия-Халидия¹⁴⁸. Учеником Магомеда был Джамал ад-Дин Казикумыхский¹⁴⁹, который был учителем имама Шамиля¹⁵⁰. Многими историками востоковедами данная цепочка считается линией проникновения суфизма на Кавказ. Учёные-суфии, проживающие на Северном Кавказе тоже придерживаются этого мнения.¹⁵¹

Приблизительно в XVII веке тарикат Накшбандия начал распространяться в Чечне, а в середине XIX века в Чечне и Ингушетии на первый план выходит деятельность тариката Кадирия. Согласно местным преданиям, первым накшбандийским лидером на Кавказе был молодой чеченский алим Ушурма, позже получивший имя шейх Мансур¹⁵², уроженец чеченского села Алды. Мансур стал первым проповедовать и вести священную войну против колониальных притязаний царской России на Кавказе.

«О приверженности шейха Мансура к тарикату Накшбандия пишет западный ориенталист Ш. Лемерсье-Келькеже: «Мансур был первым накшбандийским лидером, который проповедовал священную войну в Чечне и Дагестане и не оставил преемника». По мнению А. Беннигсена, проповеди шейха Мансура были направлены на решение трех задач: возвращение к чистому и аскетическому исламу, требующему запрета на употребление алкоголя, табака, воровства и грабежей, кровной мести, поклонения усопшим; борьба против адатов и введение шариата; объявление газавата против адата, неверующих русских, которые рассматривались как завоеватели. По утверждению А. Беннигсена, «эти три пункта включены в религиозную доктрину имамов братства Накшбанди, известную на Кавказе в XIX веке».¹⁵³

Мансур являлся ключевым действующим лицом в принятии ислама народами Чечни, а также он осуществлял попытки объединить разрозненные горские народы: чеченцев, кабардинцев, ингушей, осетин, основываясь на единую веру. Мансур получил духовное образование у кумыкских мулл из чеченского села Шали. После этого он стал активно распространять ислам среди близких, призывал к соблюдению принципов шариата, прощению

¹⁴⁴ ум. в 1847, Азербайджан.

¹⁴⁵ 1778–1827, Османский халифат.

¹⁴⁶ 1786–1844, Дагестан.

¹⁴⁷ 1772–1838, Дагестан.

¹⁴⁸ начало 20-х годов XIX века.

¹⁴⁹ 1792–1866, Дагестан.

¹⁵⁰ 1797–1871, Дагестан.

¹⁵¹ ПМА 2: 2018, А.А., 1970 г.р., Чечня.

¹⁵² 1760—1794, исламский проповедник, первый Имам Северного Кавказа.

¹⁵³ Солтамурадов М.Д. Суфизм в культуре народов Северо-Восточного Кавказа / Отв.ред. И.П.Добаев / Научный редактор В.К.Акаев, Ростов-на-Дону, Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008 – С.65.

друг друга, прекращению краж, насилия. В самом начале пропагандистская деятельность Мансура имела чисто религиозный характер, но после сожжения его аула он объявляет газават и возглавляет горцев. По этой причине суфизм приобретает политическую направленность. С арестом Мансура и его гибелью в казематах Шлиссельбургской крепости¹⁵⁴, его линия прерывается. На сегодня в Чечне нет ни одного его последователя, хотя и его имя как святого человека упоминают в своих молитвах последователи тариката Накшбандия.

После остановки движения шейха Мансура после его смерти, деятельность последователей суфизма тариката Накшбандия на Северном Кавказе стала малозаметна. Почти на протяжении 30 лет распространения тариката не происходило. В 1823 году в южном Дагестане среди лезгин возрождается учение тариката Накшбандия ветви Халидия. Процесс возрождения этого тариката связан с именем лезгинского алима Магомед Эфенди Ярагинского, получившего право на его распространение от шейха Исмаила Курдамирского из Ширвана, последователя шейха Халида ал-Багдади¹⁵⁵. Магомед Ярагинский родился в 1777 году в семье учёного-богослова. С раннего детства он проявлял интерес к религиозным знаниям, благодаря чему в достаточно молодом возрасте он уже стал известным алимом, который имел глубокие знания в разнообразных науках. В Дагестане ему не было равных в знании Корана. Его подход к получению и передачи знаний, глубина его проникновения в тот материал, с которым он работал, все это способствовало тому, что у Ярагинского было множество учеников. В его религиозной деятельности учение Накшбандия ориентировалось на восприятие социальных аспектов жизни мусульман, прослеживался ярко выраженный политический характер. Последователи Ярагинского воспринимали его как символ совершенства и животворящий источник благочестия. Он был скромным и воздержанным до аскетизма, но обладал духовными сокровищами, достаточными для всего народа. Его наукой была любовь к Богу. Его практика — любовь к ближнему, превращавшая грешника в образец благочестия. Он говорил, что ислам означает открыть своё сердце Богу и не причинять зла ближнему.

Первая проповедь Магомеда Эфенди Ярагинского происходила в 1823 г. в Яраге. В своей проповеди он объяснял народу сущность и назначение мусульманской религии и ее законов. Основные положения учения муллы Ярагинского заключались в следующем: «1. Мусульмане не могут быть под властью неверных. Мусульманин не может быть ни чьим рабом или подданным и никому не должен платить подати, даже мусульманину. 2. Кто мусульманин, тот должен быть свободным человеком и между всеми мусульманами должно быть равенство. 3. Кто считает себя мусульманином, для того первое дело – газават (война против неверных) и потом исполнение шариата. Для мусульманина исполнение шариата без газавата не есть

¹⁵⁴ 1794.

¹⁵⁵ курда из Сулемании.

спасение. Кто исполняет шариат, тот должен вооружиться во чтобы то ни стало, бросить семейство, дом, землю и не щадить самой жизни. Кто последует моему совету, того Бог в будущей жизни с излишком вознаградит».¹⁵⁶

Магомед Афанди Ярагинский поначалу проповедовал ненасильственный, духовный газават против дьявольской порчи в людских душах. Стремительно росло число его учеников и последователей. Они быстро становились преданными муридами Магомеду Эфенди Ярагинскому. Его последователи, вооружившись деревянными мечами, шли по сёлам, призывая людей покаяться и вернуться к истинной вере, принять ислам и последовать за ними. К сожалению, практика призыва показала, что только лишь мирные средства не способны изменить ситуацию, Магомед Эфенди Ярагинский начинал склоняться к необходимости заменить деревянные мечи настоящими. Таким образом происходило плавное превращение духовного газавата за очищение в газават политический. Призывая горцев к борьбе, он произнёс слова, ставшие исторической вехой в судьбе горцев Кавказа: «Находясь под властью неверных или чьей бы то ни было, все ваши намазы, уроки, все странствования в Мекку, ваш брак и все ваши дети — незаконны»¹⁵⁷. Магомед Эфенди Ярагинский и его последователи призывали к объединению народов Кавказа и к борьбе с Российской Империей. Программа Магомеда Эфенди Ярагинского имела широкий резонанс в Кавказском регионе и за его пределами. В 1825 году Магомеда Эфенди Ярагинского арестовали и посадили в Курахскую крепость. Скончался Магомед Эфенди Ярагинский в 1838 году в селе Согратль¹⁵⁸.

В 1824 году Джамал ад-Дин Казикумыхский получил от Магомеда Эфенди Ярагинского разрешение на наставничество (иджаза) тариката Накшбандия. Джамал ад-Дин Казикумыхский в исламском мире был известен как активный деятель суфизма и его имя было запечатлено во многих научных справочниках о деятелях суфизма. Подход Джамал ад-Дина к проповедованию суфизма начинался с его проповедей о шариате как базовой ступени тариката и предполагал превращение верующих в людей свободных, равных и справедливых. Джамал ад-Дин Казикумыхский вошёл в историю и как автор суфийского трактата «Адабуль марзия»¹⁵⁹ - одной из лучших книг о тарикате.

Через шейха Казикумыхского в тарикат вошли имамы Дагестана и Чечни Гази-Мухаммад¹⁶⁰ и Шамиль¹⁶¹. Шамиль часто обращался к своему наставнику за советом по

¹⁵⁶ Солтамурадов М.Д. Суфизм в культуре народов Северо-Восточного Кавказа / Отв.ред. И.П.Добаев / Научный редактор В.К.Акаев, Ростов-на-Дону, Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008, С.40.

¹⁵⁷ Шапи Казиев. Имам Шамиль. URL: <https://profilib.net/chtenie/66656/shapi-kaziev-imam-shamil-9.php> (дата обращения 10.01.18)

¹⁵⁸ ныне Гунибский район.

¹⁵⁹ Правила достойных приличий.

¹⁶⁰ 1795-1832, первый имам Дагестана.

¹⁶¹ 1797-1871.

вопросам государственного правления, международных отношений и фикха. Это период стал вторым этапом распространения учения Накшбандия в Дагестане. Особенность заключается в том, что тарикат связывается с шариатом, таким образом он в практической деятельности Гази-мухаммада и Шамиля приобретает не мистико-аскетический, а политический характер.

«Примерно в 1240 г. (1824/1825), - пишет дагестанский летописец Хайдарбек, - Всевышний послал на землю Дагестана ученого-новатора, большого труженика, святого угодника эпохи ослабления веры, выдающегося храбреца, играющего роль сабли, обнажённой против людей заблудших и тиранов, героя-очистителя мусульманской религии от всякой накипи, нового главу ислама – имама Гази-Мухаммада Гимринского».¹⁶² Адаты всегда играли заметную роль в жизни Дагестана, как и на всем Кавказе. По адатам выдавали замуж, осуществляли кровную месть, судили. Очень крепкими были и религиозные устои, которые в жизни горцев плотно переплетались с адатами.

С изучением ислама Гази-Мухаммад убедился, что для горского населения необходим шариат, его намерения ввести шариат росли и крепили с каждым днём. Дело это было непростым, и Гази-Мухаммад решил начать его со своей семьи и ближайших родственников. «Если мы не введём шариата, нет разницы между нами и кафирами», говорил он¹⁶³.

Гази-Мухаммад мечтал об образовании мусульманского халифата на территории Северного Кавказа. В 1828 или 1829 году Гази-Мухаммад был провозглашён имамом Дагестана и Чечни, по другим данным — имамом Дагестана, и объявил газават Российской империи. В конце 1820-х и в начале 1830-х годов Гази-Мухаммад считался одним из самых отважных и предприимчивых горских предводителей, который действовал против России. 17 октября 1832 года он был убит во время штурма русскими войсками аула Гимры. В живых остались двое защитников башни, среди которых был будущий имам Шамиль. После убийства имама Гамзат-бека в 1834 году новым имамом был избран Шамиль.

Имам Шамиль был очень мудрым политиком, великим полководцем и ему предписывали избранность Богом для спасения Дагестана от неверия. В «“Разряды” хваджаган-накшбандийа и шайхов халидийа-махмудийа» Шу‘айб ал-Багини¹⁶⁴ пишет, что помимо устазов Магомеда Ярагинского и Джамал ад-Дина Казикумухского разрешение на наставничество

¹⁶² *Геничутлинский Х.* Краса Исламской религии. URL:

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Haidarbek/text1.htm (дата обращения 01.0917)/

¹⁶³ Ali Bulat. Имам Гази – Мухаммад. URL: <http://maxpark.com/community/14/content/2354692.htm> (дата обращения 01.10.17)

¹⁶⁴ *Ars Islamica: в честь Станислава Михайловича Прозорова /сост.и отв.ред.*

М.Б.Пиотровский, К.Аликберов; Ин-т востоковедения РАН. — М. : Наука—Вост.лит., 2016. — С. 573-603

имаму дал ещё и Исмаил Курдамирский. Шамиль был прекрасным знатоком суфизма, но он не обладал званием муршида. Его уровень духовного сана в суфизме – халифа (помощник шейха). При своём живом шейхе Джамал ад-Дине Казикумухском Шамиль не имел права самостоятельно распространять тарикат Накшбандия, поэтому у него нет последователей-муридов, совершающих ему вирд. Шейх Джамал ад-Дин Казикумухский умер в 1866 году. Освободительную борьбу под руководством имама Шамиля в литературе называют кавказским муридизмом, поскольку участниками движения были не только муриды тарикатов, но и простые крестьяне, которые хотели освободиться от гнёта и защитить свою родину. Шамиль продолжает газават против царизма, объявленный ещё Гази-Мухаммадом. Согласно русским и местным арабографическим источниками, Шамилю не удалось окончательно утвердить шариат среди горцев, адаты оказались слишком укоренёнными в быту, обычаях, ментальных особенностях горцев. В связи с тем, что имам Шамиль превратил газават в настоящую политическую войну, среди суфиев на территории Северного Кавказа существует неоднозначное мнение о его деятельности.¹⁶⁵

Дагестанский суфийских шейх Джамал ад-Дин Казикумухский был против объявления газавата Гази-Мухаммадом. Его позиция объяснялась тем, что он хорошо понимал, что малочисленные народы Дагестана и Чечни в силу ограниченности материальных и физических ресурсов не могут вести войну против великой державы. Стоит обратить внимание на антивоенную позицию Джамал ад-Дина, он как истинный суфийский аскет и мистик, не мог быть сторонником кровопролития, а, тем более, войны.

В 1840-х годах Шамиль одержал ряд крупных побед над русскими войсками. В 1850-х годах движение Шамиля пошло на спад. Двадцать пять лет имам Шамиль относительно успешно правил на Северном Кавказе. 1859 год стал переломным в его жизни.

Действия российских войск на Северном Кавказе стали более активными после окончания Крымской войны и заключения Парижского мира. От лица Российской империи против Шамиля выступали опытные военачальники, такие как генерал Муравьев и генерал Барятинский. В апреле 1859 года им удалось захватить столицу имамата. В июне 1859 года последние группы повстанцев были подавлены и вытеснены из Чечни. Национальное освободительное движение вспыхнуло среди адыгейцев, а также переместилось в Дагестан, где находился и сам Шамиль. Уже в августе отряд Шамиля осадили русские войска. В связи с тем, что силы были неравны, Шамиль был вынужден сдаться в плен. Однако он выставил условия, которые были приняты. Шамиль был перевезён в Москву, где прошла его встреча со знаменитым генералом Ермоловым. Вскоре Шамилю и его семье было назначено постоянное

¹⁶⁵ ПМА 2: 2018, А.Т., 1958 г.р., Чечня.

место жительства – город Калуга. В 1861 году произошла вторая встреча с императором. Шамиль просил отпустить его для совершения паломничества в Мекку, но получил отказ. В 1866 году Шамиль и его семья приняли российское гражданство, принесли присягу на верность Российской империи и в 1869 году, согласно указу императора, Шамиль получил дворянский титул с правом передавать его по наследству. За год до этого Шамилю разрешили сменить место жительства и переехать в Киев. Плен был довольно комфортным и почётным, по крайней мере, с точки зрения русских. Также в 1869 году Шамиль все-таки сумел получить разрешение императора на хадж в Мекку. Путешествие туда заняло больше года. После того как Шамиль в 1871 году посетил Мекку, он решил побывать во втором священном городе для мусульман – Медине. Там он и умер на семьдесят четвёртом году жизни. Похоронен имам не на кавказской родине, а в Медине.

Шамиль и братство Накшбандия, даже несмотря на падение имамата, оставили в Чечне значимое наследие. Имамат Шамиля пробудил чувство солидарности и общности, позволившее чеченцам преодолеть узкие границы племенной принадлежности, а также утвердить ислам - и суфизм, в частности - в качестве основного источника легитимности власти. Даже несмотря на двойственное отношение чеченцев к самому Шамилю, его политика и идеология основательно закрепились в обществе среди народов Чечни. Даже после завоевания государства Шамиля в 1859 году, его многочисленные единомышленники делали попытки завершить его дело, довести его до задуманного конца. А сама идея имамата стала для последующих поколений образцом суверенного чеченского государства. Сегодня чеченцы смотрят на время правления Шамиля как на эпоху, когда был заложен фундамент национального государства.

Джамал ад-Дин Казикумухский имел сильное влияние на Шамиля не только, как его устаз, но и как его тесть. Шамиль был женат на дочери Джамал ад-Дина, Зейдат. В свою очередь две дочери Шамиля были замужем за двумя сыновьями Джамал ад-Дина, за Абдурахимом и Абдурахимом. Сын Джамал ад-Дина, Абдурахим, через десять лет после пленения Шамиля, в 1869 году, издал в русском переводе сокращённый вариант суфийского сочинения своего отца. Этот трактат, называемый «Адабуль-Марзия»¹⁶⁶, посвящён тарикуту Накшбандия, опубликованному в «Сборнике сведений о кавказских горцах». Само это сочинение было распространено среди высшего дагестанского и чеченского духовенства, оно изучалось в арабо-мусульманских школах на Северном Кавказе. Знакомство с ним позволяет понять мировоззрение последователей суфизма, выявить основные идеи тарикута Накшбандия. Суфийский трактат «Адабуль-Марзия» шейха Джамал ад-Дина Казикумухского оказывал многие годы существенное духовно-культурное и интеллектуальное влияние на мусульман

¹⁶⁶ Учение о тарикуте. Адабуль-Марзия (правила достойных приличий), соч. шейха Джамалэддина Казикумухского (перевод с арабского), Сборник сведений о кавказских горцах, выпуск 2, 1869 – URL: <http://lab-adat.ru/?p=39> (дата обращения 10.01.18)

Северного Кавказа. Он являлся основой для теоритической и практической подготовки многих шейхов Накшбандия и их последователей. Это учение не одобряло идеологию газавата, поскольку имело мирную направленность, ориентировало верующего довольствоваться малым, нравственно и духовно совершенствоваться. В этом отношении шейх Джамал ад-Дин Казикумухский был единственным в своём роде суфием-мистиком на Северном Кавказе, отстаивающим мистическое направление суфизма.

В настоящее время в Дагестане нет шейхов, утверждающих своё право преемственности от братства Накшбандия, поэтому цепочка преемственности этой линии Накшбандия прервалась и в начале XIX века произошло обновление суфийского течения в Дагестане, что связано с распространением халидийской ветви Накшбандия.¹⁶⁷

После 1859 года братство Накшбандия раскололось на два противоборствующих крыла: одно, под руководством шейха Абдурахмана ас-Сугури, пыталось продолжить джихад в Центральном Дагестане, а другое – новая ветвь братства, занесённая в Дагестан из Ширвана, – решительно выступало против джихада. В понятиях суфийского дискурса тема газавата была связана со спором об обрядовой практике зикра между двумя группировками Халидия.

Начиная с середины XIX века на Северном Кавказе появляются новые общины суфиев. Наибольших успехов в Чечне при шейхе Кунта-Хаджи добилось братство Кадирия. В это же время в Дагестане возникло новое ответвление Накшбандия-Халидия, названное Шуайб ал-Багини Накшбандия-Махмудия. Они выступили против суфийских практик и политической ориентации, принятых сторонниками Абдурахмана Согратлинского.

Новая ветвь Накшбандия-Халидия-Махмудия распространилась в основном в тюркоязычных районах – среди азербайджаноязычного населения Джаро-Белоканской области, Ширвана и долины Самура, кумыков Северного Дагестана и татар Поволжья. Это существенно отличает линию Махмуда от дагестанской ветви Накшбандия-Халидия во главе с Абдурахманом ас-Сугури и его халифа, действовали в Центральном и Северном Дагестане в основном среди аварцев, т.е. в районах, охваченных джихадом в 1828-1859 и 1877 годы, если не считать некоторых шейхов, живших в изгнании.

Следующее отличие новой ветви тариката Накшбандия, появившиеся вокруг Махмуда ал-Алмали, заключается в том, что в его силсила не входит Джамалад-Дин ал-Гази-Гумуки¹⁶⁸. Это определяется тем, что шейхи Махмудия, например ал-Багини и Хасан ал-Кахи открыто выступали против любого проявления насилия, в том числе и войны за веру. Отказавшись от джихада, они нажили себе врагов в лице представителей дагестанской ветви Накшбандия-Халидия, принадлежавших к имаматской традиции, идущей от Мухаммада ал-Йараги и

¹⁶⁷ ПМА 2: 2018, И.Г., 1960 г.р., Дагестан.

¹⁶⁸ Джамал ад-Дин ал-Гази-Гумуки (1817- 1859) – крупный шейх эпохи дагестанского джихада.

Абдурахмана ас-Сугури. Споры между этими ветвями Накшбандия шли о таких основополагающих практиках суфизма, муракаба и таваджжух (контроль и сосредоточение внимания), как зикр (поминание и прославление имени Аллаха), а также рабита (духовная связь сердца мурида с его наставником). Основатель направления накшбандийской ветви Халидия мавлана Халид (ум. в 1827) требовал, чтобы каждая рабита была связана с ним самим. Он не признавал за своими халифа права иметь рабита с их собственными учениками. Такая монополия на рабита, по мнению М.Кемпера, «позволяла сохранить централизованную организацию братства, во главе которого стоял сам мавлана Халид».¹⁷⁰

После смерти своего наставника из Ассаба в 1907 году Хасан Кахибский попал под влияние шейха Сайфуллаха ан-Ницубкри ал-Гази-Гумуки¹⁷¹. Шейхи Махмудия Сайфулла Кади Башларов и Хасан Кахибский для внутреннего круга своих сторонников сохранили духовность Накшбандия-Махмудия, для более широкого круга последователей Шазилия. В годы революции и Гражданской войны в Дагестане¹⁷² ряд известных религиозных деятелей, относящихся в Накшбандия-Халидия, возглавили движение за джихад. Это были шейх Узун-Хаджи ас-Салти (из сел. Салта, ум. в 1919) и Наджмудин ал-Хуци (Гоцинский) (из сел. Гоцоб, уб. в 1925).

Когда в 1919 году Кавказ был захвачен Добровольческой армией генерала Деникина, Узун-Хаджи объявил ей джихад и провозгласил себя имамом и амиром Северо-Кавказского эмирата. Он надеялся сделать это государство шариатской монархией. После смерти Узун-Хаджи в мае 1920 года Наджмудин Гоцинский был провозглашён имамом. Он возглавил ещё одно движение за джихад. В 1925 году он был схвачен и расстрелян. Хасан ал-Кахи отвергал джихад Узуна-хаджи Салтынского и Нажмудина Гоцинского.

Духовная цепь – силсила, которая идет через Сайфулла-кади Башларова и Хасана Кахибского, продолжается в наши дни, например во главе Духовного управления мусульман Дагестана присутствуют преемники по линии Махмудия-Шазилия.¹⁷³ Совершенно очевидно, что завещанная Сайфулла-кади Башларовым, Хасаном Кахибским квиетистская позиция полностью отражает современную политическую ориентацию мусульманской духовной элиты на российском Северном Кавказе. Другим свидетельством тому является переиздание работ Сайфулла-кади Башларова и Хасана Кахибского в Дамаске и Махачкале при поддержке Духовного управления мусульман Дагестана. Международная научно-богословская конференция, посвящённая Сайфулла-кади Башларову, проведенная под эгидой ДУМД в июле

¹⁷⁰ Кемпер М. К вопросу о суфийской основе джихада в Дагестане. Подвижники ислама: Культ святых в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003, С.291

¹⁷¹ известного также под именем Сайфулла-кади Башларова

¹⁷² 1917-1921 гг.

¹⁷³ Амирханов М.А. Мир ислама. Махачкала, 1996. С.64.

2008 года, также доказывает, что современные представители Накшбандия-Махмудия остались верны его заветам.

На территории нынешней Чечни и Ингушетии с 80-х годов XIX века Дени Шейх Арсанов (1851-1917) возглавил тарикат Накшбандия. В Чечне его помнят как шейха-провидца, миротворца и мудреца. Дени Арсанов и сегодня – один из почитаемых авлия в северокавказском регионе и за его пределами. По семейным преданиям в раннем возрасте (менее 7 лет) он заявил шейху Кунта-Хаджи, что будет сопровождать его и защищать. Кунта-Хаджи, глава тариката Кадирия, следовавший в те дни к месту ссылки, остановился в Мекен-Юрте у отца Дени (Арсы). Тарикаты Накшбандия и Кадирия всегда имели дружеские, братские взаимоотношения. Как пишет Акаев В.Х.: «Дени Арсанов (мюриды его имя не произносят, называя таинственным именем Деде, которое в суфийской иерархии означает главу ордена, достигшего высшей степени посвящения) получил право на распространение тариката Накшбандия от Элаха-муллы - признанного алима среди чеченцев, председателя Мехк-кхела – Совета страны – в конце Кавказской войны».¹⁷⁵ Дени Арсанов всю жизнь проявлял милосердие к людям, подавал милостыню нуждающимся, строил мосты и дороги. В центре Грозного (ул. Патриса Лумумбы, 14) стоит одноэтажное здание медресе, возведённое им в 1904 году. На фронтоне постройки сохранились надписи на арабском и русском языках, извещающие о дате строительства и о первом хозяине медресе. В течение своей жизни шейх не раз менял место жительства, жил в Грозном и в сёлах республики. Но его дома всегда были открыты для бедных, они находили в них гостеприимный приём. Арсанову часто приходилось выступать в роли миротворца, особенно, когда вопрос касался примирения кровников. Не существует случаев, когда Арсанов не сумел примирить враждующих между собой членов семьи горцев. Поэтому в случае разрешения тяжёлых конфликтов, многие чеченцы или ингуши обращались именно к шейху Дени Арсанову. Так было и тогда, когда возник конфликт из-за земли между такими чеченскими обществами, как атагинцы и варандинцы. Благодаря авторитету и непосредственному участию шейха Дени в урегулировании этот конфликт был разрешён. Как пишет чеченский историк Тимур Музаев, в архивах ЦК Союза объединённых горцев сохранились материалы о посреднической работе Дени Арсанова в Ингушетии, Дагестане, Кабарде, Черкесии: «Даже из Ставропольского края, где возникли земельные споры между ногойцами и караногайцами, поступали просьбы о приезде шейха Дени «как человека очень авторитетного среди мусульман»».¹⁷⁶

Кавказские народы доверяли честности, бескорыстности, принципиальности и глубокой учёности Арсанова. Высокий общественный и религиозный авторитет Дени Арсанова вовлёл

¹⁷⁵ Акаев В.Х., Ислам: социокультурная реальность на Северном Кавказе, С.104

¹⁷⁶ Шейх Дени Арсанов и его потомки. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/dld/post122968991> (дата обращения 12.10.17)

его в гущу политической жизни региона. В мае 1917 он был избран членом Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана - межнациональной общественной организации, которая объединила все северокавказские народы. А через месяц - комиссаром Грозненского округа Чечни. Он проводил миротворческую политику среди чеченцев и казаков, которых натравливали друг на друга большевики. Единомышленником чеченского шейха был и первый войсковой атаман Терского казачьего войска Михаил Караулов, выступавший за союз горцев и казаков. 13 декабря 1917 года бесстрашный атаман был растерзан толпой озверевших солдат-дезертиров на станции Прохладная. После убийства Караулова Терский край захлестнули кровавые волны межнациональных и гражданских войн. Одним из тех, кто в это тяжёлое время стоял рядом с терским атаманом, кто пытался остановить вражду и ненависть, был шейх Дени Арсанов, один из самых почитаемых религиозных деятелей Кавказа. 27 декабря 1917 года вместе с несколькими муридами шейх Дени Арсанов прибыл в станицу Грозненскую. Арсанов рассчитывал встретиться с казачьими руководителями и убедить их начать переговоры, однако во дворе станичного правления шейха и его спутников окружила толпа казаков. Один из предводителей, в военной форме и при офицерских погонах, вышел вперёд, по его тону было ясно, что он издевается и никаких переговоров не будет. В этот день шейх и его спутники были убиты.

Следует сказать, что муриды Денни-шейха из числа ингушей: Товси-мулла Шадиев, Кази-мулла Гойтемиров, Ильяс-кади, Шахмурз Тумогоев – были известными учеными, кадиями и авлия Ингушетии. Среди опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) 89% знают Дени Арсанова как суфия.¹⁷⁷

1.2. История распространения тариката Кадирия

Тарикат Кадирия – это суфийское братство, зарождение которого связывают непосредственно с именем известного исламского теолога Абд ал-Кадир ал-Джилани (Гиляни) (1077-1166), на территории нынешнего Ирака в начале XII века, и окончательно оно оформилось только после его смерти. Считается, что его родословная восходит к Праведному халифу Али. Тарикат получил распространение в разных частях мусульманского мира: в Йемене, Сирии, Египте, Ираке. Тарикат Кадирия объединяет примерно 12-13 родственных между собой суфийских братств, которые основаны на суннитском исламе. Духовная основа тарикатов Накшбандия и Кадирия является общей: призыв к нравственному совершенству, преодолевая различные испытания.

Кадирийские центры существовали в Сирии и Ираке уже в 1300 году, однако до XV века они не получили широкого распространения. Особое распространение братство Кадирия

¹⁷⁷ ПМА 1: 2017-2018.

получил в среде курдов. Первая завийа¹⁷⁹ тариката Кадирия была основана в Дамаске в начале XV века. В Египте это братство никогда не было знаменитым, а в Индии оно вообще оформилось как братство только с появлением Мухаммада Гавса (ум. в 1517), который утверждал, что происходит от Абд ал-Кадир, но даже и после этого братство не получило широкого распространения в Индии.

Позднее Исмаил Руми (ум. в 1631 или 1643) основал кадирийскую ханаку в Стамбуле. Его называли Пир Сани - второй старец. Первым был сам Абд ал-Кадир. Как утверждают источники, он основал в этом районе более 40 текке¹⁸².

Отличительной особенностью тариката Кадирия является отсутствие экстатических и теософско-спекулятивных элементов, и трактовка суфизма как морально-этического учения. Центральной обителью и резиденцией наследственного главы братства является мемориальный комплекс при могиле ал-Джилани (Багдад). В тарикате запрещён строгий аскетизм.

По численности своих приверженцев тарикат Кадирия является одним из самых распространённых в мусульманском мире. Для данного тариката характерны те же принципы, что и для других тарикатов.¹⁸³

Вопрос о том, как тарикат Кадирия проник на Северный Кавказ до настоящего времени остаётся спорным: одни считают, что проповедники Кадирия пришли из Турции, другие – из Саудовской Аравии, Египта в результате хаджа, совершаемого дагестанцами, чеченцами, ингушами и другими мусульманами Северного Кавказа.

Современное существование суфийского ислама в Чечне и Ингушетии в первую очередь связано с религиозной практикой, сложившейся в середине-второй половине XIX века в религиозном учении суфийского шейха Кунта-Хаджи Кишиева и его последователей. В конце Кавказкой войны, когда поражение горцев стало очевидно всем и возникла угроза даже физической ликвидации, с проповедями появился Кунта-Хаджи. Он проповедовал мир, осуждал кровопролитие, призывал прекратить войну. С тех пор в Чечне началось распространение учения выдающегося проповедника, шейха Кунта-Хаджи Кишиева (1830-1864)¹⁸⁴. Его религиозная деятельность и его личность влияли на чеченскую и ингушскую историю. Даже в текущее время его имя значимо не только в самой Чечне, но и далеко за ее пределами. Кунта-Хаджи Кишиев совершил первый хадж в 1848-49 годах вместе с отцом в возрасте примерно 18-19 лет. Его призывы о необходимости социальной справедливости, братского единения горцев,

¹⁷⁹ суфийская обитель

¹⁸² суфийская обитель.

¹⁸³ *Вачагаев М.* О культе святых в Чечне. <http://chechen.org/2009/06/11/о-культе-святых-в-чечне-майрбек-вачага/> (дата обращения 15.12.17)

¹⁸⁴ В 1864 году пропал из заключения, но считается последователями до сих пор живым.

к непротивлению злу находили отклик у уставших от войны и кровопролития чеченцев, отражали их «хражалилит, и извечное желание приобрести покой и мир».¹⁸⁵

Учение Кунта-Хаджи распространилось далеко за пределами Чечни: представителей этого вирда много в Ингушетии и в некоторых, приграничных с Чечнёй, районах Дагестана (его последователями стали андийцы и аварцы, проживающие в районе Анди, Ботлиха и Ашильта), в Пригородном районе республики Северная Осетия, в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В Ингушетии тарикат Кадирия представляет многочисленный ингушский вирд. Влияние этого вирда распространяется в тех местах, где компактно проживают чеченцы и ингуши: в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Поволжье, Сибири, и даже в Европе: Бельгии, Франции, Австрии.

Появление Кунта-Хаджи, призывающего горцев к прекращению войны, терпению, мирному пути развития, братскому единению, помощи сиротам и вдовам, воспринималось как спасение, посланное Аллахом. Идеи нашли отклик в антивоенном настрое горцев. Идеология тариката Кадирия отличалась от муридизма тем, что ориентировало горца не на войну с царизмом, а на мирное существование. У Шамиля и Кунта-Хаджи была единая цель: прекратить кровопролитие, но разными методами. Шамиль говорил, что надо победить и идти до конца, а Кунта-Хаджи проповедовал сложить оружие. Данное обстоятельство было предпосылкой преследования Шамилем Кунта-Хаджи.

Кунта-Хаджи говорил, что существует шесть требований, которых люди должны всегда сохранять в своих сердцах. В трёх требованиях предполагается тесная связь мурида со своим устазом (не осуждать людей за их спинами; очищать сердце от греховных помыслов; принимать на веру все, что ему сообщает его устаз, соглашаться с его поступками и непрерывно упоминать его имя). Следующие три требования к муриду предостерегают его от возможного разрыва со своим учителем (почитать любого другого суфийского шейха, также как своего, даже, если он находится в ссоре с его учителем; любить ученика другого устаза так, как он любит любого ученика своего устаза; всегда, как словом, так и делом, защищать собрата по вере).

В течение двух-трёх лет с начала активного распространения суфизма шейхом Кунта-Хаджи число его сторонников достигло порядка шести тысяч человек. Формально последователями Кунта-Хаджи становятся даже те, кто не сложил оружие сопротивления царской власти. В учении Кунта-Хаджи царские чиновники не видели угрозы, но его известность и интенсивное становление тариката Кадирия побудило их опасаться вероятного чуждого человека и арестовать Кунта-Хаджи. Это произошло 3 января 1864 года, Кунта-Хаджи был сослан в город Устюжна Новгородской области.

После ареста Кунта-Хаджи в 60-70-е годы XIX столетия в Чечне и Ингушетии возникали новые вирды (религиозные братства) Кадирия, которые возглавили его последователи: Батал-

185 *Акаев В. Х.* Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. Грозный. 1994, с. 33

хаджи Белхороев, Бамат-Гирей-хаджи Митаев, Хусайн-хаджи Гарданов, Чим-Мирза Таумерзаев, Вис-хаджи Загиев и Мани-шейх Назиров. Общая численность последователей тариката Кадирия в Ингушетии составляет 90% ее населения. 10% ингушей относятся к тарикату Накшбандия и являются последователями шейхов Дени и Багаудина Арсановых. У каждого из этих братств имеется своя специфика исполнения ритуальных практик, в частности зикра. Подробнее специфика ритуальных практик будет рассмотрена в следующей главе.

Таракат Кадирия дал богатые всходы на чеченской почве благодаря специфике вайнахских традиций единобожия и идее заступничества. В вайнахской среде был особый институт рыцарства – конахство. Согласно уставу конахства мужчина сознательно берет на себя особые обязанности при любых ситуациях защищать слабых даже ценой собственной жизни. К ордену Кадирия принадлежит действующий президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) последователи устаза Кунта-Хаджи считают его не умершим, а покинувшим Северный Кавказ, т.е. «ушедшим» в прямом смысле слова. Могилы Кунта-Хаджи не существует, ее заменяют зийараты. Так воспринимают основателя своих братств в Чечне и Ингушетии все кадирийские группы вирда шейха Кунта-Хаджи. Вирдовые братства других муршидов Кадирия, которые окончили свой земной путь на Кавказе и чьи могилы стали местами паломничества членов их вирдовых братств, сохраняют духовную связь с вечно живым «сокрывшимся» шейхом Кунта-Хаджи посредством силсила этих групп, непременно проходящую через него. Отдельные группы тариката Кадирия, эволюционировавшие в наследственные вирды заканчивают свои силсила на муршидах прошлого века – Батал-хаджи, Вис-хаджи, Хусейн-хаджи и др. При этом их силсила непременно проходит через шейха Кунта-Хаджи, соединяющего местную традицию вирдовых братств с мировой Кадирия, а также с Накшбандия.

Выводы по первой главе:

1. Выявлены факторы, влияющие на зарождение ислама на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) в суфийской форме. Для большинства населения данного региона суфизм и есть ислам. Укрепление суфийского ислама связано с первыми шейхами, которые являлись проповедниками суфизма на территории Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Ислам проникал на Северный Кавказ именно как суфийское учение. Выявлено обновление ветвей тарикатов Накшбандия, Кадирия на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан), которое является следствием как политического, так и социального влияния. Также существует практика перехода суфиев из тариката в тарикат и принадлежность

членов одной семьи разным тарикатам, которая определяется социальными факторами, уважением и, как следствие, следованию пути уважаемых в регионе людей.

2. Ислам проник на территорию Северного Кавказа в суфийской форме в результате активной деятельности шейхов, в Чечне - шейха Мансура Ушурма, в Ингушетии шейха – Кунта-Хаджи Кишиева, в Дагестане - шейха Исмаила Сирадж ад-Дина Ширвани Курдамирского.

3. Для большинства жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) суфизм и есть ислам. Суфизм это не просто религиозное течение, а образ жизни и образ мысли, вне зависимости от того, что в разные периоды истории отношение к суфизму было различным: от полного запрета до лояльного отношения различных государственных структур.

4. Основными религиозными братствами на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) являются Накшбандия и Кадирия. В Дагестане преобладает тарикат Накшбандия и его ответвления (Муджаджидия, Халидия), в Чечне и Ингушетии – тарикат Кадирия.

5. Суфизм на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) активно развивается и поддерживается местными властями, кроме того он имеет большую популярность среди местных жителей. Знатоки и старики передают знания молодёжи, прививают им веру как образ мысли и жизни.

ГЛАВА 2. Ритуальные практики тарикатов Накшбандия и Кадирия на Северном Кавказе

Суфийское учение в первую очередь это отношение человека к Богу и пути Его мистического познания. Существуют четыре пути познания в исламе — познание Бога, загробного мира, мира, себя. Суфии это те, кто считает приоритетным познание Бога и его посланника. Исходя из учения суфизма, познание Бога это исчезновение личности и полное растворение личности в Боге - «человек от Бога, человек с Богом, человек для Бога, человек к Богу».¹⁸⁶

Отличительные черты суфиев: следование избранному тарикату и всем его правилам и установкам, аскетизм, отказ от активной социальной жизни, соблюдение ритуальных практик, чистота сердца и мыслей, ведущие к познанию Бога. Суфийские идеологи выделяют эти черты и делают акцент на разнице между суфиями и обычными людьми. Известный мистик X века Абу Бакр аш-Шибли говорил: «Человек, который умирает в любви к этому миру, умирает как

¹⁸⁶ Керимов Г. М. Суфизм: мистическая ветвь в исламе/ Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения: сборник / сост. и общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта. Ч. 2: Институт научного атеизма – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС. М.: ИД «МедиаПром», 2009, С. 232

лицемер. Тот, кто умирает в любви к загробному миру, умирает как аскет. А каждый, кто умирает в любви к истине, умирает суфием».¹⁸⁷

По мнению 24% опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) целью и принципом суфизма является очищение души и сердца, 13% считают, что основной целью и принципом является искренность поклонения Богу, 8% - поминание Бога¹⁸⁸. По мнению опрошенных на эти же принципы опирается учение суфизм в различных тарикатах. Сами практики могут отличаться, но они не противоречат принципам и ведут к единой цели - познание Бога.

Суфизм распространён среди суннитов и шиитов во всех мусульманских обществах. Специфика суфийских практик возникает из-за географической среды, национальных особенностей, а также психологии населения, культуры, традиций. Путь суфия, как путь духовного самопознания и обретения истины называется тарикатом. На пути духовного познания мистик раскрывает в себе такие качества как: щедрость и великодушие, добронравие, терпение, усердие, богобоязненность, непоколебимость, неприхотливость, благоговение и покорность, стремление к духовному очищению, правдивость, искренность, непорочность, стыдливость, сострадание, альтруизм, благодарение Господа, благое мнение, стремление к самосовершенствованию. При этом суфий должен избавиться от мирских страстей, ревности, страстной любви, зависти и лицемерия. Все эти качества могут препятствовать могут препятствовать суфию, и увести его далеко от Бога.

Таблица 2.1. Цели и принципы суфизма, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Каковы его цели и принципы?	Количество ответов, в кол-ве	Количество ответов, в %
Очищение души и сердца	22	24%
Искренность поклонения Богу	12	13%
Поминание Бога	7	8%
Аскетизм, повышенная духовность	4	4%
Воспитание богобоязненности	3	3%
Никому не причинять зла, не обижать, а прощать	1	1%
Приближение Бога с точки зрения Его поминания и противостояние своим желаниям	1	1%

¹⁸⁷ Там же С.231

¹⁸⁸ Таблица 2.1. Цели и принципы суфизма, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Распространение ислама	1	1%
Другой ответ	21	23%
Не дал ответа	18	20%

В исламском мире распространены многочисленные суфийские тарикаты, которые не имеют единого духовного и административного центра. Тарикат можно назвать путём, насыщенным практическими методами и духовными упражнениями, применение которых способствовало очищению и обновлению души. Высшее наслаждение для суфиев являлось достижение познания Бога. Суфии были уверены, что постичь его можно было только осуществлением ритуальных практик, т.е. частым регулярным поминанием Бога и аскетизмом. Учёные-суфии говорят, что пророк Давуд, когда достиг степени познания Бога, обратился к нему «О, мой Господь, я познал тебя, теперь дай мне возможность достичь степени любви к тебе»¹. На что Бог ответил ему: «по истине ты достигнешь степени любви ко мне только путём многократного поминания меня».¹⁸⁹

С самого начала зарождения суфизм основывался на философии выраженной следующими принципами: жить настоящим, не вспоминать о прошлом и не заглядывать в будущее, ценить моменты и не беспокоиться о том, что будет через минуту, день или год; суфии существуют везде и чем человек ближе к Богу, тем больше он растворяется в нем и становится всем; суфизм, как что-то магическое, передаётся от сердца к сердцу; Бог не является личностью, не имеет тела или образа, и он существует повсюду¹⁹⁰ безграничен в пространстве и времени.

Суфии хотели приблизиться к Всевышнему и на первых стадиях образования суфийского течения одной из главных идей было очищение души через практику бедности и покаяния. В принципах суфизма заложена идея создания совершенного человека, который свободен от своего Эго, и слияние с Божественной истиной. Практика помогает совершенствовать духовный мир, избавляться от материальной зависимости и служить Богу. Основа учения суфизма это учение Корана и следование предписаниям пророка Мухаммеда.

Жители Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) в большинстве практикуют суфизм и участвуют в ритуальных практиках. Только 9% дали ответ, что не участвуют в практиках тариктов, С учётом того, что 25% опрошенных женщины, то можно сделать вывод о том, что на территории Северного Кавказа женщины, также как и мужчины, могут следовать идеям суфизма. Из опрошенных жителей 62% участвуют в суфийских практиках постоянно.¹⁹¹

¹⁸⁹ ПМА 2: 2018, Р.М., 1939 г.р., Ингушетия.

¹⁹⁰ Портал саморазвития. URL: <https://samosoverhenstvovanie.ru/sufizm-sut-idei-filosofiya/> (дата обращения 10.01.18).

¹⁹¹ ПМА 1: 2017-2018.

На вопрос причин участия в ритуальных практиках 28 % ответили, что это традиция, передаваемая от предков, и они практиковали и будут практиковать суфизм, в том числе, потому что это обязанность перед их устазом.¹⁹²

Многие считают, что настоящий суфий это аскет, но в действительности суфии не должны вести отрешённый и аскетический образ жизни, поскольку суфии считают, что мирская жизнь как нельзя лучше даёт шанс познавать и совершенствовать себя. Суфий может быть богатым материально, не обязательно должен быть бедным. Например, пророк Сулейман был богат, но в тоже время он был аскет, т.е. речь идет о духовном аскетизме¹⁹³. В основе суфизма находится божественная любовь, которая считается единственной энергией и силой, которая приведёт суфия к Богу. Путь суфия включает несколько неотъемлемых этапов:

1 этап: Развитие эмоциональной и сердечной любви, ко всему светлому на земле.

2 этап: Жертвенная служба людям, не требуя ничего взамен, благотворительность (садака)

3 этап: Осознание того, что Бог есть во всем, не только в хороших, но и в плохих вещах. На этом этапе человек должен перестать разделять мир на чёрное и белое.

4 этап: Суфизм подразумевает направление проявления всей существующей любви суфием именно к Богу.

Ритуальные практики тарикатов имеют свои особенности, которые подробно будут рассмотрены в этой главе. Вначале мы разберём общее понимание ритуальных практик, а далее рассмотрим особенности практик в тарикатах Накшбандия и Кадирия на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Основными ритуальными практиками тарикатов суфизма являются: иджаза, зикр, вирдовая практика, мавлид, зийарат, хатм, сухбат, таваджух.

Таблица 2.2. Причины участия жителей в ритуальных практиках, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Почему участвуете в ритуальных практиках суфизма?	Количество ответов, в кол-ве	Количество ответов, в %
Предки практиковали и обязанность перед устазом	25	28%
Для развития искренности	6	7%
Правильный путь	6	7%
Суфизм это образ жизни	6	7%
Для улучшения своего нрава	2	2%
Моё сердце выбрало этот путь	2	2%

¹⁹² Таблица 2.2. Причины участия жителей в ритуальных практиках, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

¹⁹³ ПМА 2: 2018, А.Т., 1958 г.р., Чечня.

Польза для мусульман	1	1%
Суфизм основа ислама	1	1%
Это мой духовный мир	1	1%
Другой ответ	26	29%
Не дал ответа	14	16%

37% опрошенные жители считают основным действием, в котором проявляется суфизм это поминание Бога в различных практиках: зикр, вирд, мавлид, дуа, намаз.¹⁹⁴

Исполнение ритуальных практик – это следование выбранному пути к Богу. В практике суфизма есть два направления продвижения. Первым и основным считается путь посредством ученичества. Когда человек становится учеником (муридом) муршида, ему присваивается статус искателя (салик) на пути. Данный путь требует полного погружения и усилий для исполнения всех условий прохождения пути под контролем муршида. Второй способ это путь, который осуществляется посредством божественной благодати (барака), и он не зависит от воли человека. т.е. Бог сам выбирает суфия и дарует ему божественное присутствие. Подобных людей считают блаженными и называют маджзуб¹⁹⁵. В жизни, людей следующих по второму пути, не много. Такими считались, например: Кхейк Ибрахим (Ингушетия, начало XX века).¹⁹⁶

Таблица 2.3. Основные действия, в которых проявляется суфизм, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан)

В каких действиях проявляется суфизм?	Количество ответов, в кол-ве	Количество ответов, в %
Зикр, вирд, мавлид, дуа, намаз	33	37%
Аскетизм, оставление мирских соблазнов	6	7%
Атрибутика	4	4%
Отношение между людьми	3	3%
Чтение Корана	3	3%
Богобоязненность	2	2%
Образ жизни	2	2%
Поклонение Богу	2	2%

¹⁹⁴ Таблица 2.3. Основные действия, в которых проявляется суфизм, по мнению опрошенных жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

¹⁹⁵ находящийся в экстазе, «безумец».

¹⁹⁶ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия.

Посещение зиярата	2	2%
Учения и проповеди в мечетях	1	1%
Благие дела	1	1%
Очищение души	1	1%
Покорность	1	1%
Поступки	1	1%
Проповеди	2	2%
Следование устазу	1	1%
Соблюдение чистоты ислама	1	1%
Фанатизм	1	1%
Не дал ответа	32	36%

Одним из актуальных вопросов ислама с начала его образования и до настоящего времени считается сохранение смыслов Корана и хадисов Пророка, поэтому в исламе очень много учений связанных с исламскими науками, такими как толкование Корана (тафсир), юриспруденция (фикх), грамматика, хадисоведение. Образовавшиеся тарикаты тоже опираются на эти принципы, в связи с этим передача разрешения на обучение мридов происходит по силсиле (цепи): от самого пророка Мухаммада через сподвижников к шейхам и потом к ученикам.

Передача разрешения на обучение в исламском мире называется иджаза. Это термин был введён исламскими учёными в смысловом значении как устное или письменное разрешение, данное шейхом своему ученику, позволяющее ему передавать знание о Боге от имени своего шейха. При получении иджазы, ученик становился очередным звеном в цепи передачи силсилы.¹⁹⁷ Спустя некоторое время иджаза стала использоваться в самых различных науках. Разрешение на обучение исламским наукам и выдачу фетв, также стали называть иджазой. Требования, предъявляемые к получателю и передатчику иджазу были разными, в зависимости от времени и места. Но иджаза должна была соответствовать двум условиям:

1. Сарих - это слова самого шейха который даёт иджазу. Например: «Я на основании того-то, так завещаю тому-то, на этих условиях заниматься иршадом».

2. Сахих – это рука самого шейха т.е. его почерк, подпись. В конце шейх скрепляет иджазу своей печатью.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Силсила – духовная генеалогия глав суфийских тарикатов.

¹⁹⁸ Ташав-хаджи ал-Индири в суфийских генеалогиях духовной преемственности XIX-XX вв. И. И. Ханмурзаев. Религиоведение, № 4, 2016 - С. 20-27.

Иногда, в силу определённых причин (например, болезнь) шейх при свидетелях поручил катибу (писарь) писать иджазу под его диктовку, но в конце шейх собственноручно должен подписать эту иджазу – «Я сын такого-то который даю иджазу». В случае, когда иджаза написана почерком другого человека и скреплена печатью шейха, но на ней нет подписи самого шейха, действительной не считается, потому что печатью может завладеть любой другой человек. Очень важный момент, что иджаза должна быть написана лишь при ясном сознании и в здравом уме самого шейха. Таким образом, иджаза написанная больным человеком который вот-вот умрёт и ум которого может быть помутнён, считается недействительной. Согласно шариату, к примеру, в здравом состоянии человек может в полной мере распоряжаться своей собственностью, но в состоянии предсмертной агонии он может распоряжаться лишь 1/3 своего имущества.¹⁹⁹

Иджаза бывает двух видов: хилафет накыса - иджаза, ограниченная жизнью шейха; хилафет тамме - иджаза, которая позволяет занять место шейха после его смерти.

Положения о суфийских тарикатах учитывают тот факт, что наставник без иджазы на наставничество от своего муршида, считается не настоящим шейхом и не имеет права обучать муридов.²⁰⁰

Программа обучения мурида очень обширная, он должен не только выполнять различные задания наставника, но знать наизусть имена всех наставников своего братства. Для суфиев это является особенно важным и в тоже время это считается ритуальной практикой духовной связи (рабита), потому что божественные знания должны непрерывно проходить через всю цепочку: знания идут к муриду от самого Пророка. Мурид черпает от этих наставников духовную силу для прохождения пути к Богу. Именно поэтому муриду было важно знать всех своих наставников поимённо. Для надёжности запоминания силсилы имена наставников нередко фиксировались письменно.²⁰¹

Особенности передачи иджазы на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан), которые существуют в тарикатах Накшбандия и Кадирия будут более подробно рассмотрены в следующих подразделах.

Мистический путь, ведущий к Богу, который практикуют суфии, представляет собой несколько стадий духовного совершенства, которые называются макамат. Количество макамат в тарикатах может быть разным - три, четыре, девять и т.д.

В современных тарикатах развита четырёхступенчатая стадия суфийского пути:

¹⁹⁹ ПМА 2: 2018, А.А., 1970 г.р., Чечня.

²⁰⁰ ПМА 2: 2018, И.Г., 1960 г.р., Дагестан

²⁰¹ Ташав-хаджи ал-Индири в суфийских генеалогиях духовной преемственности XIX-XX вв. И. И. Ханмурзаев. Религиоведение. № 4, 2016 - С. 20-27.

- Первая стадия – закон (шариат). Подготовительная стадия к вступлению на путь суфизма, стадия испытания. Шариат определяет точное выполнения всех предписаний ислама и мусульманского богословия.
- Вторая стадия – путь (тарикат). Путь истины, который считается единственным путём суфия к Богу.
- Третья стадия – познание (маарифат). Суфия достигшего этой стадии называют арифом - знающий, познавший. На этой стадии суфий должен познать сердцем единство Вселенной в Боге, призрачность и бессмысленность материального мира, равенство всех, равенство добра и зла.
- Четвертая стадия – истина (хакикат). Завершающая стадия на которой суфий достигает полной истины, соединяется с Богом. Суфий может познать божественную истину и самого себя путем растворения в бытии Бога.²⁰²

Одним из основных обрядовых ритуалов всех тарикатов, который практикуется на всех стадиях суфийского мистического пути является практика зикр – многократное поминание, прославление имени Бога. Существует особая формула совершения зикра и проводится он определённым образом: зикр джахри проводят последователи тариката Кадирия - вслух, громко, в то время как зикр хафи проводят последователи тариката Накшбандия - про себя. Также является желательным сопровождение зикра определёнными телодвижениями, которые различаются от тариката к тарикату. Зикр можно проводить во время мавлидов или в любое другое время, когда мурид хочет соединиться с Богом. Зикр в исламе развивался в основном как медитативная практика суфизма. Правила проведения зикра формируются установками из Коран и хадисов. В тексте, произносимом во время зикра, все связано с Богом, с теми именами, которыми он описан в Коране. Согласно Корану²⁰³, насчитывается девяносто девять имён Бога, а основой ритуальной практики зикр является повторение божественных имён.

Суфии придают зикру большое значение. Зикр является способом сосредоточить свои мысли, внимание, сердце исключительно на Боге, этот способ позволяет сердцу быть полностью поглощённым Богом, и ничем иным. Зикр для суфиев является основным столпом, на котором построен суфийский мистический Путь к Богу. Во время произнесения зикра суфий производит специальные ритмизированные движения, принимает определенную молитвенную позу и следит за дыханием. Каждое действие должно быть осознано суфием. Зикр нередко противопоставляют фикру, хотя это неправильно. Фикр – это практика безмолвного размышления о себе и о Боге, или медитации. Устаз Кунта-Хаджи говорил, что зикр и фикр

²⁰² Ханбаев К. Суфизм как основа общества/ Независимая, 30.05.2011 URL: http://www.ng.ru/islam/2001-05-30/4_basis.html, (дата обращения 12.01.2018).

²⁰³ Коран 7:180.

неразделимы. Те суфии, которые во время устаза Кунта-Хаджи совершали зикр без фикра, после ареста устаза оказались отдалёнными от ритуальных практик и ушли с пути суфизма²⁰⁴.

Зикр считается не только основной практикой, которая ведёт к Богу, но и очень красивой практикой, потому что во время зикра задействован весь организм суфия – мысли, сердце, руки, ноги, дыхание. Сочетая ритмические движения телом с повторением зикра, суфии создают атмосферу, которая позволяет им полноценно погрузиться в мысли о Боге. Один из самых глубоких зикров - «Ишк Алла - Мабут Алла» - Бог есть Любовь, Возлюбленный и Возлюбленная. Самое часто встречающееся памятование - «Ла Иллаха ил Аллах» - Нет Бога кроме Бога. Данное поминание суфии совершают как в мыслях, так и вслух и в любое время. У суфиев существуют как индивидуальные так и групповые практики с использованием зикра: в кругу сидя или стоя.

При практиковании зикра в группе используется особое дыхание, к которому суфии относятся очень трепетно и исполняют надлежащим образом. Дыхание для суфия является не просто источником его существования, а источником внутренней гармонии человека, через которую происходит связь с существованием. Дыхание – это тот дар, который дан от Бога, это жизненная сила, которой он делится с суфием.

Практика зикра это один из способов раскрытия творческого потенциала человека и его внутреннего мира. Суть взаимоотношений между суфием и Богом сформулирована в одном из аятов из Корана: «Вспомните же Меня, Я вспомню вас, благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне».²⁰⁵

Важным моментом является подготовка к зикру. По словам ал-Газали, произнесение только формул вирда недостаточно для участников зикра. Для того, чтобы полноценно погрузиться в эту практику, они также должны вести себя определенным образом: принять аскетический образ жизни, отрешиться от мира, и иметь искреннее намерение (ният)²⁰⁶ следовать по суфийскому пути. Для посещения зикров муриду желательно при выходе из дома иметь намерение на совершение зикра, контролировать свои слова и действия по отношению к другим людям, использовать благовония и облачиться в ритуально чистую одежду.²⁰⁷ Ритуальная одежда некоторых тарикатов имеет свои особенности, которые более подробно будут рассмотрены в следующих подразделах.

В коллективном зикре духовный наставник и руководитель суфийской общины играет важную роль, как организующая и контролирующая единица. Он наблюдает за исполнением зикра для того, чтобы его участники не симулировали экстатическое поведение. При

²⁰⁴ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия.

²⁰⁵ Коран 2:152.

²⁰⁶ Ният - намерение

²⁰⁷ ПМА 2: 2018, А.Т., 1958 г.р., Чечня.

индивидуальном зикре никто не может контролировать суфия кроме его самого, поэтому исполнитель должен полностью забыть обо всём окружающем и постоянно удерживать мысленно в голове образ своего шейха. В этой связи самодисциплина и самовоспитание муршидов играет важную роль в пути к Богу.

При индивидуальном поминания Бога суфию желательно сидеть лицом в направлении киблы²⁰⁸. Во время коллективного зикра приняты определённые движения, которые могут отличаться в зависимости от традиций того или иного братства, или, мастерства шейха. Если рассмотреть общие правила, то зикр проводится следующим образом: все присутствующие встают или садятся в круг, шейх даёт определённую медитативную настройку и затем, по его указанию, присутствующие начинают выполнять ряд сменяющих друг друга упражнений - ритмичные движения, выполняемые во все убыстряющемся темпе, такие как наклоны, повороты, раскачивания тела. Движения сопровождаются произнесением определённых молитвенных формул. На фоне их могут даваться и дыхательные техники.

Повторяемость молитвенных формул индивидуального зикра желательно должна быть нечётной. Нечётное количество объясняется хадисом пророка Мухаммада: «Поистине Аллах единственный и любит нечётное»²⁰⁹. В большинстве зикров различают три стадии поминания. Первая стадия поминания называется зикр языка. Участник должен обязательно сосредоточиться на имени Бога и подкрепить намерением планируемую процедуру. Иначе зикр считается не действительным. Эта стадии требует от участника строгого соблюдения правил поминания, предписанных его шейхом. Основная задача «отбросить все мирское таким образом, что кроме Бога ничего не остаётся в сердце»²¹⁰. В момент исполнения этой задачи участник считается погруженным в процесс «воззвания к Богу» и поминания продолжаются уже без всяких усилий со стороны исполнителя поминания, становятся произвольными. Вторая стадия называется «зикра сердца». Теперь органом зикра становится само сердце суфия. Третья стадии зикра называется «поминанием сердечной тайны» (сирр). Именно в «сердечной тайне» поминающего осознание им единства Божества.

Для понимания особенностей практики суфизма в Чечне и Ингушетии необходимо объяснить термин – вирд, который имеет как два значения. Вирдом называют братства тарикатов последователей определённого шейха. В настоящее время существует около 30 вирдов (братств) в Чечне. Также вирдом называют само задание, которое должен выполнять ученик, обучающийся в вирдовом братстве. Задание представляет собой определенное количество повторений набора сакральных формул, которые нужны для получения ощущения приближения к цели познания Бога. Муриды обязаны произносить вирд

²⁰⁸ Кибла - направление в сторону Каабы в г. Мекке в Аравии.

²⁰⁹ ПМА 2: 2018, Р.М., 1939 г.р., Ингушетия.

²¹⁰ ПМА 2: 2018, А.А., 1970 г.р., Чечня.

индивидуально после каждого намаза. Так как вирд является практикой, которую назначает учитель, то и выполнение задания-вирда, называется вирдом, с добавлением к нему имени учителя. Например, вирд Кунта-Хаджи, вирд Хусейн-хаджи, вирд Батал-хаджи тариката Кадирия, а также вирды других шейхов.²¹¹

В Чечни и Ингушетии имеются отличительные особенности по сравнению с существующими классическими схемами вирдовых братств.. Религиозное братство в Чечне и Ингушетии образуется вокруг имени шейха.²¹² Подобное религиозное устройство сформировалось в XIX-XX веках и было определено исторической спецификой проникновения и укрепления ислама на Северном Кавказе. Как было описано в первой главе, ислам проник на Северный Кавказ (Чечня, Ингушетия, Дагестан) уже в суфийской форме.

Помимо зикра, одной из основных ритуальных практик, опирающихся на принцип поминания Бога и Его Пророка, на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) является мавлид. Мавлид²¹³ представляет собой мероприятие, проводимое мусульманами для выражения радости в честь рождения Пророка, восхваление пророка Мухаммада, рассказ о его пресветлых качествах и его жизненном пути. Мавлид ведёт один из участников собрания, выбирают, как правило, того, кто обладает сильным голосом и знает касыды²¹⁴ наизусть.

Основная цель мавлидов заключается не в чтении касыд нараспев, а донесение до людей знания о Пророке. Существует достаточно книг и касыд, в которых подробно раскрывается история жизненного пути Пророка. Основными касыдами, читаемыми на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), в частности в Чечне и Ингушетии, являются такие, как «Ал-Музарият» имама Бусайри, «Хамдия» шейха Хусейна Джамалайла. Каждый мусульманин сможет провести мавлид у себя дома, в мечети, на природе.

На территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) мавлид проводят довольно часто. Поводом может быть: новоселье, устройство на работу, рождение ребёнка, выздоровление человека и другая радостная весть, за которую человек благодарит Бога.

Любое посещение друг к друга, например с целью участия в мавлиде, или к святым местам называется зиярат. Символическое духовное общение с шейхом происходит путём посещения зиярата, т.е. его могилы или других мест памяти, связанных с именем шейха. По результатам проведённого анкетирования 72% жителей посещают зияраты регулярно, 12% по мере возможности, 26% не посещают.²¹⁵ Во время посещения могил своего шейха, муриды проводят различные ритуалы, как коллективные так и индивидуальные. Например, это может

²¹¹ Хизриева Г. Вирдовые братства на северо-восточном Кавказе. С.48

²¹² Шейха также называют муршид, авлия, устаз.

²¹³ Мавлид (араб.) - «рождение».

²¹⁴ Касыда - поэтическая форма, торжественное стихотворение, в котором воспевается какое-либо событие или лицо..

²¹⁵ ПМА 1: 2017-2018.

быть проведение громкого и тихого зикра, или индивидуальное поклонение, которое может сопровождаться наложением руки на могилу. Муриды дотрагиваются до святого места или реликвий для получения благословения (бараката). Испитие воды из источника рядом с зияратом или умывание ею тоже считается способом получить баракат.

Посещая святые места, связанные с устазом, мурид устанавливает духовную связь со своим наставником и старается изменить своё внутреннее состояние и настроиться на правильный путь суфия.

Во время обучения ученика у своего муршида, он обязан практиковать таваджух-направление. Очень часто термин таваджух используют в смысле «устремитесь к Аллаху и испытывать сердечную привязанность». В суфийской практике в тарикатах таваджух это стремление мурида к своему наставнику и сердечная привязанность к нему. Один из благородных хадисов является для мусульман основанием для применения практики таваджух: «Все, чем заполнил Всевышний Аллах мою грудь, я в том же виде переложил в грудь Абу Бакра».²¹⁷ Также практикой таваджух считаются действия, когда муршид и мурид сидят молча напротив друг друга. Дыхание и действие взгляда, концентрация всей духовной силы муршида и передача ее в сердце мурида считается подготовкой мурида к духовному совершенствованию.

Мурид практикует и принимает учение суфизма всю свою жизнь. Помимо общения с муршидом, муриды общаются друг с другом и с окружающим их населением. Друг приобретает от своего друга его качества. В хадисе сказано: «Человек [перенимает] веру своего друга и пусть каждый из Вас посмотрит [с кем он водит дружбу] кто является его другом»²¹⁸. По своей природе человек общителен и не обходится без друзей и знакомых, поэтому сухба²¹⁹ имеет глубокое воздействие на личность человека, его поведение и нрав. В тарикате Накшбандия понятие сухба подразумевает практику сухбат, которая является собранием суфиев с целью проведения зикра. Человек, выбирая себе в друзья человека грешного, злонравного, лицемерного, имеет высокий риск получить от него плохие качества. Причем это может происходить незаметно для него, но человек теряет свои добрые качества и попадает в число безнравственных и грешных людей. Если же человек выбрал общение с нравственными, богобоязненными, стремящимися к познанию Бога людьми, то такой человек непременно, изо дня в день, постепенно приобретает их добрые качества, твёрдую веру и божественное познание. Таким образом, он освобождается от недостатков души. Такие люди считаются истинными носителями религии и веры, воплощающими в своём образе жизни пример Пророка. Они именно те, о которых говорится в изречении Пророка (мир ему и благословение): «В моей Умме, всегда, вплоть до Судного дня, будет присутствовать группа людей,

²²⁰ *Абдуль Карим Алькушейри Аннаисабури*. Аррисаляту аль кушайрийа, Дамаск, 1993

²²⁰ *Абдуль Карим Алькушейри Аннаисабури*. Аррисаляту аль кушайрийа, Дамаск, 1993

²²⁰ *Абдуль Карим Алькушейри Аннаисабури*. Аррисаляту аль кушайрийа, Дамаск, 1993

придерживающаяся истины, и им не принесёт вреда тот, кто оставляет их без помощи /в трудную минуту».²²⁰

В сердце каждого человека могут присутствовать скрытые пороки такие пороки, как показуха, скупость, лицемерие, эгоизм, лживость, зависть, любовь к славе, самодовольство, высокомерие. В книге «Танбиху саликин» Хасана Афанди²²¹ говорится: «То, что салик найдёт в сухбате с Шейхом за одно мгновение, невозможно найти изучив тысячу книг и занимаясь поклонением тысячу лет». Но для сухбата есть правила, предписанные нормами шариата, без которых от сухбата не будет пользы, ниже приведены основные из них:

- сердце мурида должно быть наполнено уважением и безграничной любовью к своему шейху. Такая любовь сильнее любви к себе и к своим детям;
- сердце мурида должна содержать уверенность в достижении цели через своего шейха;
- мурид должен беспрекословно выполнять все веления шейха, даже если он не может понять их смысл.

В рассматриваемых тарикатах Накшбандия и Кадирия ритуальные практики имеют свои отличия и особенности в следующих практиках: иджаза, зикр, вирд, мавлид, таваджух. Более подробно осуществление этих практик будет описано далее.

2.1. Особенности ритуальных практик тариката Накшбандия

Мухаммеда Баха ад-Дин ал-Накшбанди говорил: «Мюрид-это тот, чьё скрытое воюет, а явное находится в мире», то есть мюрид ведёт в войну с собственным нафсом²²², работая над очищением сердца от сомнений и, вместе с тем, не даёт знать другим о своём состоянии. Если мурид говорит о макамах²²³, на которые он не поднялся, и которых нет в нем, Аллах не даёт ему подняться на этот макам и лишает его этого уровня. Мурид терпеливо переносят все тяготы и невзгоды, тем самым приближаясь к Аллаху. Нет ни одного валий²²⁴, на которого не смотрит Всевышний Аллах, независимо от того, знает валий об этом или нет. И независимо от этого, все встретившиеся с валий, получают от них баракат».²²⁶

Баха ад-Дин ал-Накшбанди разработал духовную генеалогию братства Накшбандияго не с аз-захаб – «захаб – цепья, в соответствии с которой духовная преемственность в братстве

²²⁰ Абдуль Карим Алькушейри Аннаисабури. Аррисаляту аль кушайрийа, Дамаск, 1993

²²¹ Хасана Афанди (1852-1937) - мусульманский учёный, богослов, духовный лидер мусульман Дагестана, суфийский шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов.

²²² Нафс – сущность человека, его истинное «Я»

²²³ Макама – состояние на пути к Богу, «стоянка» тариката.

²²⁴ Валий – приближенный к Аллаху авлия

²²⁶ Так говорил Бахауддин Накшбанд. URL: <http://www.dagestanpost.ru/blogs/6855-baxaaddin-nakshband-osnovatel-ordena-nakshbandija> (дата обращения: 01.09.17)

восходит к пророку Мухаммаду, духовно – через первого праведного халифа Абу Бакра и физически – через четвёртого праведного халифа Али б. Аби Талиба.

Путь тариката Накшбандия состоит из десятилетиянос. Для достижения цели суфий должен постичь строго соблюдая одиннадцать принципов поведения членов братства. Восемь принципов разработал и сформулировал на персидском языке ещё ал-Гидждувани²²⁷, а три – сам Баха ад-Дин.

Ниже приведены одиннадцать принципов, из которых первые три принципа от Баха ад-Дина:

- вукуф-и калби - остановка на сердце. Это принцип означает неподвижность, полную концентрацию суфия на сердце, сосредоточение исполняющего зикр на упоминаемом Боге, при любых обстоятельствах и состояниях суфий не должен отвлекать от наблюдения Бога. Шейх Абидуллах Ахрар сказал: ««Вукуф калби» – это намек, метафора, обозначающая присутствие суфия с Богом таким образом, что из-за пребывания у Бога не может быть обращения суфия к другому, кроме Бога»²²⁸. Баха ад-Дин Накшбанди считал «вукуф калби» более важным условием для исполнения зикра, чем «вукуф адади».

- вукуф-и адади – остановка для исчисления. Сердце суфия должно поминать слова единобожия («Ла илаха илля Аллаху» - «Нет бога, кроме Аллаха»). Вирдовая практика в различных тарикатах отличается. У суфиев тариката Накшбандия - три раза, или пять раз, или семь раз и так по нечётному количеству до 21 раза за один вдох дыхания. Также суфий в период одного вдоха дыхания должен внимательно следить за количеством поминания сердцем слов единобожия. Количество поминаний слов «Ла Иллаха ил Аллах» должно быть нечетным. Данный принцип предназначен для выявления степени сосредоточенности на медитации путём подсчётов повторения медитационных формул.

- вукуф-и заман – остановка на времени. Если описать действиями это принцип, то салику необходимо сконцентрировать своё внимание на времени, анализировать все свои мысли. Принцип требует, чтобы салик приложил максимум усилий для того, чтобы каждая секунда его времени была посвящена Богу. Баха ад-Дин Накшбанди сказал: «Вукуф замани» означает, что ты будешь осведомлённым о всех своих состояниях.²²⁹ И если твои состояния (ахвал) согласуются с требованиями шариата и способны вызвать довольство Аллаха, то возблагодари Его. Если же дело обстоит наоборот, то проси прощения у Него.

Он также говорил, что «вукуф замани» означает, «чтобы ты проверял и пересчитывал, как прошёл каждый (твой) час – с твоим присутствием (у Бога) или с проявлением

²²⁷ Ал-Гидждувани (ум. 1180) - духовный наставник, муршид тариката Накшбандия,.

²²⁸ Книга вечных даров: О достоинствах и похвальных качествах суфийского братства Накшбандийа и его Пути к Богу/ Перевод с арабского И.Р.Насырова, Уфа, 2000 – С.5

²²⁹ Там же, С.5

беспечности²³⁰ Если описать принцип очень кратко, то принцип останова во времени – это контроль суфия за своими действиями согласно с требованиями суфизма.

- халват дар анджуман – одиночество на людях. Накшбанди говорил: «В этой тарике единение – в толпе (собрании), а разъединение – в одиночестве (халва)». ²³¹ Тарикат Накшбандия предполагает два вида уединения. Первый вид уединения – это реальное уединение суфия-салика в пустом доме и его пребывание там с целью достичь состояния, которое позволяет ему узреть потусторонний мир божественных повелений – алем малакут. Второй вид уединения – «халватун» – это уединение втайне. Шейх Гидждувани под «халватун дар анджаман» понимал второй вид уединения, уединение среди людей. Второй вид более сложный для практикования, потому что суфию необходимо, физически находясь среди людей, войти в состояние отсутствия для людей и присутствия только для Бога. В таком случае смыслом, вкладываемым в слова «халватун дар анджаман», является «муракаба» – слежение, которое сам Бог осуществляет за суфием. Считается, что если суфий в состоянии «халватун дар анджаман» войдет в толпу людей, то не будет слышать их голоса, потому что им и его сердцем завладеет зикр. Именно такое уединение называют истинным уединением в накшбандийском тарикате. Подтверждение этому представители данного тариката находят в Коране, где говорится: «Люди, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха». ²³² Такой тип уединения является отличительным методом пути тариката Накшбандия. Баха ад-Дин Накшбанди говорил, что «слава – в уединении, в славе (обычной) - погибель. Счастье – в обществе, а общество зиждется на дружбе с тем условием, что вы /суфии/ будете «исчезающими» /«фанин» (мн. ч. «фанун») - «исчезающий», суфий, сподобившийся лицезрения и слияния с божественной сущностью (истиной), в результате чего происходит аннигиляция (уничтожение) всех субъективных качеств суфия, его сенсорных и ментальных состояний – в состоянии экстатического транса от видения Бога среди вас» ²³³. Принцип «одиночество на людях» - это движение по мистическому пути, которое лишь внешне совершается в мире, тогда как на самом деле идет движение с Богом и к Богу.

- хуш дар дам – осознанное дыхание. Суфию-салику следует оберегать своё дыхание от беспечности и невнимательности во время вдоха и выдоха в состоянии «зикр», чтобы в каждом дыхании в его сердце было присутствие Бога. Шейх Гидждувани сказал, что принцип «хуш дар дам» служит обозначением «устранения расстройств дыхания суфия во время исполнения зикра». Шейх Баха ад-Дин Накшбанди говорил: «Внешняя основа дыхания

²³⁰ Информационно-аналитический бюллетень № 1 (4), Махачкала 2003, URL: <https://refdb.ru/look/1942507-p2.html>, (дата обращения 15.01.2018)

²³¹ Там же, С.2

²³² Коран. 24:37.

²³³ Информационно-аналитический бюллетень № 1 (4), URL: <https://refdb.ru/look/1942507-p2.html>, (дата обращения 15.01.2018)

этой тарики – дыхание»²³⁴. По этому принципу в накшабандийском тарикате дыхание считается внешней основой медитации.

- сафар дар ватан – путешествие по своей родине. Принцип включает в себя путешествие суфия-салика к создателю из мира людей. Как указал пророк Мухаммад: «Воистину, я – отправляющийся к моему Господу!». Только в таком состоянии салик может передвигаться от стоянки к стоянке, от состояния к состоянию. Шейх Ахмад Фаруки Сирхинди (1564-1624.) считал, что начало пути суфия-салика начинается с «сафар дар ватан» и внутри этого движения суфий-салик отрешается от движения в миру. Он писал: «Причина подобного движения в начале /пути к Богу/ состоит в том, что конец пути уже содержится /помещён/ в начале пути /к Богу/». Одной из особенностей тариката Накшбандия является включение конца суфийского пути в его начало. Под принципом «сафар дар ватан» также предполагается внутреннее странствование суфия от зла к добру, содержащимся в собственной душе. Внутреннее путешествие представляет собой движение от качеств, достойных порицания, к качествам, достойным похвалы. Такой метод самоанализа является обязательным для всех суфиев тариката Накшбандия.

- йадкард – свершение поминаний. Это выражение означает постоянное повторение зикра путём поминания имени создателя - «Аллах» или путём «отрицания» и «подтверждения» (т.е. повторения слов исповедания веры «Ла Иллаха ил Аллах» - «Нет бога, кроме Аллаха») до тех пор, пока исполнитель зикра не достигнет состояния присутствия с упоминаемым (Богом). Принцип «йар кард» - это исполнение зикра /поминания Бога/ путем «нафи» /отрицания/ и «исбат» /подтверждения/ сердцем суфия.

- назар бар кадам – наблюдение за шагами. Данный принцип означает, что салик во время ходьбы должен смотреть на носки своих ног, для того чтобы не смотреть на мир вокруг и не соблазняться на мирские вещи. Взгляд на мир является основной причиной, создающей завесу (хиджаб). В этом принципе заложена идея отстранения от многообразия мира, чтобы суфий не отвлекался от зикра, всматриваясь в различные виды и образы земного мира. Шейх Ахмад Фарук Сирхинди, раскрывая смысл этого принципа, писал: «Истинная цель состоит в том, чтобы взор предшествовал ногам, а ноги следовали за взглядом, потому что восхождение и достижение высоких ступеней бывает вначале для взора, взгляда человека, а затем только поднимается туда его нога»²³⁶.

- базгашт – стеснение. Значение слова «баз» - «возвращение». Значение слова «кашт» заключается в том, что суфию после выдоха во время исполнения зикра путем «нафи» (отрицания) и «исбата» (утверждения) следует обратиться к Богу с известной

²³⁴ Там же С.2

²³⁶ Книга вечных даров: О достоинствах и похвальных качествах суфийского братства Накшбандийа и его Пути к Богу, С.6

всем благочестивой фразой: «Илахи анта максуди ва ридака матлуби» - «Господь мой! Все мои стремления направлены к Тебе!». Цель этого принципа – не дать рассеиваться мыслям во время медитации. Баха ад-Дин Накшбанд для этой цели рекомендовал чередовать повторение основной фразы медитации – «Ла Иллаха ил Аллах, Мухаммад расуллулах» и повторением вспомогательной фразы - «Илахи анта максуди ва ридака матлуби».

- *нигахдашт* – бдительность, наблюдение за своими мыслями. Целью использования «нигах дашт» является требование к суфию, исполняющему зикр, оберегать свое сердце от проникновения туда посторонних, отвлекающих мыслей и желаний, и сделать сердце невосприимчивым к подобным мыслям. Считается, что тот, кто сможет выполнить эти два дела, тот сможет познать истину, правду сердца. А тот, кто познает истину сердца, тот познает своего Бога, ибо, как сказал пророк Мухаммад: «Кто познает себя /свою душу/, тот познает своего Бога»²³⁷. Шейх Хаджа Абидуллах Ахрар (1404-1490) объяснял сущность принципа «нигах дашт» следующими словами: «Смысл требования защиты сердца от мыслей вовсе не в том, что мысли вообще не посещают суфия-салика, а в том, чтобы мысли не вытесняли сердце суфия из состояния присутствия у Бога. Как, например, трава, если и упадет в реку, не препятствует ее течению»²³⁹. Целью принципа «нигах дашт» является защита медитации от блуждающих мыслей.

- *йадашт* – воспоминание, поминание, концентрация внимания на божественном присутствии во время интуитивного озарения (заук). Поминание означает постоянное присутствие сердца с Богом в любом состоянии суфия. Причем суфий должен добиться того, чтобы погружаться в такое состояние без приготовлений и всяких усилий. Это присутствие достижимо только после прохождения всех макам - «стоянок» на мистическом пути к Богу, джазбы - неконтролируемого влечения суфия к Богу, состояния транса и экстаза и пересечения всех маназил - стадий суфийского пути. Целью этого принципа по мнению Баха ад-Дина Накшбанд было достижение того, чтобы сердце всегда ощущало присутствие Бога. Под «йад дашт» понимается тихая медитация, обращенная к Богу. В тарикате Накшбандия, мурид, пришедший к шейху, делает таваджух. Таваджух можно сравнить с полем, которое заросло сорняками. Шейх как будто вырывает из сердца мурида сорняки и он начинает познавать Бога.

Основной ритуальной практикой та риката Накшбандия является тихий зикр. Мухаммад Баха ад-Дин Накшбанди определил для своих муридов несколько вариантов зикра: языком, сердцем, телом. Описанные выше принципы являются практикой тихого индивидуального зикра.

²³⁷ Информационно-аналитический бюллетень № 1 (4), URL: <https://refdb.ru/look/1942507-p2.html>, (дата обращения 15.01.2018)

²³⁹ Там же, С.2

Коллективные духовные практики, которые также называют хатм, тариката Накшбандия предполагают уединение последователей тариката Накшбандия. Существует 10 основ хатм хваджакан:

1. Совершение мольбы о шейхах тариката и упование суфия на милость Аллаха.
2. Чтение формулы покаяния сто раз.
3. Совершение рабита.
4. Чтение суры «ал-Фатиха» семь раз.
5. Стократное чтение приветствия пророку.
6. Чтение суры «аш-Шарх» 79 раз.
7. Чтение суры «ал-Ихлас» 1001 раз.
8. Чтение суры «ал-Фатиха» семь раз.
9. Стократное чтение приветствия пророку.
10. Мольбы к Богу с просьбой дать вознаграждение, которое полагается за чтение этих сур душе пророка Мухаммада, его семье, сподвижникам, всем святым и т.д.²⁴⁰

У разных ответвлений тариката Накшбандия есть некоторые отличия в практике зикра. Например обрядовая практика Накшбандия -Халидия происходит следующим образом. Шейх (или его заместитель) собирает круг из муридов, встает посередине этого круга, духовно связываясь со всеми присутствующими муридами, и многократно вслух произносит формулу единобожия. Затем он садится в круг и читает отрывок из сур Корана, а также некоторые религиозные касыды. После этого он опять становится посередине круга, многократно произносит слово «Аллах», духовно связываясь с сердцем каждого из муридов. Остальные же встают, повторяют за ним, и садятся. Затем все муриды встают, берут друг друга за руки, образуя круг и совершая громкий зикр. Иногда после зикра читаются отрывки из Корана или же хадисы с упоминанием в них шейхов. В конце все совместно совершают мольбу (дуа).

Обрядовая практика Накшбандия-Халидия в Дагестане несколько отличается от практики Накшбандия-Махмудия именно практикой зикра джахри. Вероятно, громкий зикр впервые в Дагестане был введен в практику Накшбандия шейхом этой линии Джамал ад-Дином ал-Газигумуки, который был также шейхом тариката Кадирия²⁴¹, практика которого предусматривает громкий зикр²⁴². Вполне возможно, ввиду того, что начинающие адепты ещё не были готовы практиковать тихий зикр Накшбандия, Джамал ад-Дин с целью привлечения на свою сторону большего числа муридов поручал своим муридам на начальном этапе совершать

²⁴⁰ Кудряшов А. Святые покровители Ташкента. Часть IV. Слава и власть/Литературно-художественный альманах «ARK», URL: <https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post343351514/#> (дата обращения 12.12.17).

²⁴¹ Особенность зикра тариката Кадирия – это громкий зикр.

²⁴² Убайдулла аль-Ахрари. Святыни Узбекистана. сост. А. М. Магомедов, С. Н. Султанмагомедов, М. О. Каримов. — Махачкала: Отдел исламского просвещения ДУМД, 2007. — С. 36 - 46.

задание кадирийского тариката – зикр джахри. По этому поводу Шуайб ал-Багини пишет, «Однако, они (муриды), равно как и некоторые шейхи не обращали на это внимание и утверждали, что являются последователями Накшбандия, хотя накшбандийскому тарикату не присущ громкий зикр. И то, что они говорили, причисляя себя к накшбандийцам не совпадало с тем, что они делали, практикуя громкий зикр²⁴³. То есть Джамал ад-Дин ал-Газигумуки использовал вирд кадирийского тариката в качестве подготовительной ступени вступления в накшбандийский тарикат также, как впоследствии шейхи Халидия используют для этого шазилийский тарикат. По этому поводу есть интересное мнение М. Кемпера. Он пишет, что шейхи Халидия ввели зикр джахри в накшбандийскую практику для различения внутренней и внешней группы муридов. Шейхи Махмудия были убеждены, что их соперники тем самым нарушили принцип Накшбандия. Однако без зикра-джахри кажется маловероятным, чтобы шейхи Махмудия самостоятельно могли привлечь большое количество муридов. Эти шейхи встали перед дилеммой: они не могли просто включить зикр-джахри в ритуальную практику, так как именно за это они упрекали своих соперников. Как бы то ни было, они нашли оригинальное решение проблемы: для внутреннего, более узкого круга своих адептов сохранили ритуальную практику тихого зикра Накшбандия, а для более широкого круга муридов поручили совершение громкого шазилийского зикра, четко определяя каждый вид тариката с соответствующим ему зикром. Таким образом, Шазилия служил средством привлечения большего числа муридов к шейхам Махмудия, которые в противном случае были бы привлечены к соперничающей группе Халидия²⁴⁴.

Основной частью практики Накшбандия является зикр хафи – тихий зикр, т.е. мысленное (сердцем) поминание имени. Практика зикр хафи проводится последователями тариката Накшбандия в ночь с четверга на пятницу и это собрание последователи называют сухбат бийс²⁴⁵. Зикр-хафи представляет из себя чередование задержек вдохов и выдохов в определённом ритме, при строгом соблюдении джалса - обязательной позы – сидя скрестив ноги – мурабба. Коллективный зикр совершается раз в неделю под руководством шейха (или его помощника) поздно вечером после пятой обязательной молитвы, каждый член тариката Накшбандия обязан читать свою молитву – хатм-и хваджаган – молитву в честь шейхов-предшественников накшбандийского братства. Считается, что чтение этой молитвы служит способом для поступления бараката от усопших шейхов Накшбандия к тому, кто молит Бога помочь ему.

²⁴³ Хизриева Г.А. Муриды Северо-Восточного Кавказа сегодня (общее и особенное в социальной организации, ритуальной практике, политических предпочтениях). Альманах, Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспект, 2005, № 2.

²⁴⁴ Кемпер М. К вопросу о суфийской основе джихада в Дагестане // Продвижение ислама: Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003, С. 293-294.

²⁴⁵ В переводе с игушского языка *бийс* – ночь.

По сути, зикр является усиленной концентрацией энергии на различных энергетических точках тела, главная из которых находится в сердце. При тихом зикре физиологические процессы замедляются, при громком – напротив, их работа усиливается.

Индивидуальный зикр исполняется в тарикате Накшбандия следующим образом: вначале суфий совершает два раката²⁴⁶ молитвы (салат) в удобное время (как правило, после утренней молитвы), затем садится на пол, обратившись лицом в сторону Каабы, и поджимает ноги так, чтобы ступня правой ноги была расположена под голенью левой ноги, а руки располагаются на бедрах. При этом суфий должен закрыть глаза и полностью отключить все чувства, постоянно отдавать отчет о том, что Бог смотрит на него, слышит и видит его. Затем он сердцем представляет, что он грешен, слаб, лишён полезных знаний и не творил благих деяний, угодных Богу. Затем он вслух, языком двадцать пять раз произносит: «Астафируллах!» - «Я прошу прощения у Аллаха!» и каждый раз внимательно вдумывается в смысл мольбы о прощении, которая есть просьба к Аллаху отпустить его грехи. Потом он один раз читает первую суру Корана «Аль-Фатиха» - «Открывающая», три раза читает 112 суру «Аль-Ихлас» - «Искренность» и просит Аллаха отдать то вознаграждение, которое полагается суфию за прочтение этих сур Корана, душе пророка Мухаммада и душам шейхов братства Накшбандия. Затем суфий внимательно представляет свою смерть, обстоятельства, связанные с ней, могилу и все, что происходит в ней, а также представляет, что его вздох – это последний вдох в этом мире. Затем он укрепляет в своём представлении образ своего муршида (некоторые современные суфии пользуются при этом фотографиями своих шейхов) и прочно хранит этот образ, как в его отсутствии, так и при его присутствии. Суфий проводит глубокий взгляд от пряди волос на своей голове до волос на голове своего шейха и сердцем просит своего шейха оказать ему помощь его баракатом .

Отличительной чертой тариката является то, что муриды не обязаны отречься от мирской суеты, они могут быть мирянами, и им не обязательно жить в обителях, что и сказалось в дальнейшем в поведении муридов. Их трудно было различить среди населения, и поэтому властям было трудно вести против них враждебную деятельность.²⁴⁷

Помимо коллективного зикра для муридов тариката Накшбандия шейх составил вирдовую практику, которая включает несколько этапов. Главным и общим для вирдов всех шейхов является обучение вирдовой формуле вкупе с рекомендацией повторять ее определенное количество раз. Количество повторений в тарикате Накшбандия в классическом виде определяет для мурида сам устаз.

²⁴⁶ Ракат (араб.) - цикл мусульманских молитвенных формул, произносимых на арабском языке и сопровождаемых определенными молитвенными позами и движениями.

²⁴⁷ *Вачагаев М.* О культе святых в Чечне. <http://chechen.org/2009/06/11/o-kulte-svyatых-v-чечне-майрбек-вачага/> (дата обращения 15.12.17).

Вирд ветки Накшбандия-Махмудия описан так: «Однако, считая, также как и шейхи Халидия, что начинающие адепты, как правило, не бывают подготовлены к зикру хафи, они предлагают муридам выполнение громкого зикра Шазилия, который считают более лёгким и доступным для начинающих, чем тихий зикр Накшбандия. Вирд Шазилия желательно совершать после утренней и предвечерней молитвы в следующем порядке:

1. Трехкратное чтение формулы “шахада”.
2. Двадцать пять раз читается формула покаяния: “Прошу прощения у Аллаха”.
3. Читается сура “ал-Фатиха” – один раз и сура “ал-Ихлас” – три раза.
4. Совершается мольба (дуа) подобная той, что совершают муриды линии Халидия, однако эти в своей мольбе вместо шейхов тарикта Накшбандия упоминают шейхов Шазилия – Сайфуллы-кади и основателя братства Шазилия – Абу ал-Хасана аш-Шазили.
5. Двадцать пять раз читается формула покаяния.
6. Совершается рабита, причем в отличие от муридов Халидия, которые представляют образ своего шейха, муриды Шазилия воссоздают образ Сайфуллы-кади и Абу ал-Хасана аш-Шазили, для чего их шейхи раздают им фотографии с изображениями этих шейхов. Более преуспевающие в совершении рабита муриды могут пропустить эту часть задания. В частности, шейх Сайфулла-кади писал: «...Для шазилийцев нет сильной необходимости в совершении рабита, хоть она и желательна среди них. И не считается [невыполнение рабита] чем-либо [приносящим вред] в этом тарикате, как [его невыполнение] вредно в накшбандийском тарикате]»²⁴⁸.
7. Чтение 100 раз: “О Аллах! Ты – моя цель, и моё желание – твоё довольство”.
8. Чтение 100 раз: “О, Аллах, благослови нашего господина Мухаммада, твоего раба, пророка, посланника, пророка уммы, благослови его семью, его сподвижников и приветствуй их”.
9. Чтение 100 раз “Нет бога кроме Аллаха», после чего один раз читается “Наш господин Мухаммад – посланник Аллаха”.
10. Чтение один раз “О Аллах! Ты – моя цель, и моё желание – твоё довольство”.

Желающий дальше самосовершенствоваться имеет право самостоятельно увеличивать количество повторяемых формул от 100 до 700 раз. После этого, если мурид захочет подняться на более высокую ступень, он посещает накшбандийского шейха (если его наставник был только шазилийским шейхом), который переводит его в накшбандийский тарикат. Таким образом, шазилийский тарикат в Дагестане выполняет функцию как бы подготовительного обучения для перехода на более высокую ступень – Накшбандия. При переходе муриды Накшбандия, шейх поручает муриду уменьшить количество повторений задания Шазилия с 700 до 100, при этом до перехода в Накшбандия мурид под контролем шейха, проходит некоторую

²⁴⁸ Сайфулла ан-Низубкри. Мактубат Халид Сайфулла ила фукара ахл Аллах. Дамаск, 1998, С.74.

адаптацию. Вместе со ста повторениями задания Шазилия он читает формулу покаяния и благословения пророка Мухаммада по 500 раз и совершает рабита. Это мурид практикует в течение двух-трех месяцев, после чего шейх обучает мурида зикру Накшбандия»²⁴⁹.

Исследователь суфизма Аннемари Шиммель пишет, что тесная связь между муршидом и суфием раскрывалась в практике таваджух - концентрации помыслов каждого из двух партнеров на мысленном образе друг друга, что влечёт за собой духовное единство, «исцеление» веры и многие другие феномены.²⁵⁰

Таваджух мурида к муршиду в Накшибандия называется «Рабита мухаббат». Когда мурид обращается к духу своего наставника с любовью, духовная сущность наставника излучает радость (фейз) на сердце мурида незаметно для него самого. Избавляясь от своих человеческих слабостей, мурид постепенно словно приобретает благодать своего муршида. Возникающая в результате этой любви сердечная привязанность порождает передачу личностных качеств и отражение нравственного состояния.

В тарикате Накшбандия существует ещё один вид таваджух, называемый «обращение к сердцу». Салик во время поминания одного из имен Аллаха думает о его смысле. Напрягая все свои способности к познанию, он обращается к своему сердцу. И тогда мир ангелов начинает раскрываться перед ним. Таким образом, салик избавляется от своих качеств и обретает качества Того, кого поминает, то есть Истинно Сущего. Так осуществляется тайный зикр, вуслат (встреча) и фана (исчезновение). Так приобретается постоянство в Господе. Тарикат Накшбандия имеет свои особенности в вопросе проведения мавлидов. В тарикате Накшбандия мавлид читается не на распев, как у кадирийцев, а как правило выбирается человек с громким и сильным голосом и читают коллективно касыды, где выбранный человек является руководителем процесса мавлида.²⁵¹

Специфическим региональным отличием кавказских последователей тариката Накшбандия можно считать отличия в атрибутике, например, тюбитейка без кисточки, формой для ритуальных практик обычно является белая рубашка. Также последователи тариката Накшбандия не отращивают бороду, а по-большей части ходят выбритыми.²⁵²

2.2. Особенности ритуальных практик тариката Кадирия

Отсутствие шейха у мурида ни одной из северо-кавказских традиций не рассматривается как должное, а лишь как вынужденное состояние общины. «Сиротство» общины переживается

²⁴⁹ Информационно-аналитический бюллетень № 1 (4), URL: <https://refdb.ru/look/1942507-p2.html>, (дата обращения 15.01.2018)

²⁵⁰ Шиммель А. Мир исламского мистицизма/пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С.Рапопорт. 2-е изд., испр. И доп. – Издательство ООО «Сандра», Москва, 2012 – С.239.

²⁵¹ ПМА 2: 2018, И.Г., 1960 г.р., Дагестан.

²⁵² ПМА 2: 2018, И.Г., 1960 г.р., Дагестан.

ими как драматический момент общинной жизни. При этом дагестанские муриды тариката Кадирия имеют своего шейха, который также является знатоком вирда Накшбандия (разных ветвей) и Шазалия, шейхи которых занимают своё место в силсила²⁵³.

В силу особых историко-политических причин вайнахские муриды не обращаются к дагестанским шейхам за духовным знанием. Эта традиция также восходит ко времени Кавказской войны и временам проповеди Кунта-Хаджи Кишиева, о противостоянии которого имаму Шамилю и дагестанским алимам известно как из различных письменных источников, так и из устного предания²⁵⁴.

Для того, чтобы стать последователем тариката Кадирия (любого братства) в современном мире на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) достаточно произнести следующую формулу: «Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, также я свидетельствую, что Мухаммад, мир ему, Его посланник, и выбираю следовать пути устаза..... и принимаю его вирд». Данная формула может произноситься на любом языке. Причем произнесение должно идти от чистого сердца, при полном ритуальном омовении. Данная формула может произноситься без свидетелей. После произнесения формулы человек становится муридом выбранного устаза и должен строго следовать положениям тариката²⁵⁵.

Основные нравственные ценности, которые проповедовал шейх Кунта-Хаджи: смирение, терпение, непротивление злу, аскетизм, духовное очищение и совершенствование, братство, взаимопомощь, милосердие, чистота сердца. Суть учения шейха можно изложить следующими основными принципами:

1. Мурид со своим шейхом должен иметь неразрывную связь;
2. Сердце мурида должно быть свободно от зависти;
3. В своём присутствии мурид не допускает осуждения людей, поскольку это страшный грех;
4. Мурид обязан относиться к людям уважительно;
5. Мурид не должен допускать злословие на брата-мусульманина. Если же это происходит при нем, то он должен немедленно опровергнуть наговор;
6. В обязанности мурида-кунтахаджинца входит почитание любого другого устаза, как своего, если даже тот находится во вражде с его устазом. Устаз является посредником между муридом и Богом. Условие приближения к Богу – строгое соблюдение всех установлений зикризма, следование за своим устазом.

²⁵³ ПМА 2: 2018, А.Т., 1958 г.р., Чечня.

²⁵⁴ Хизриева Г.А. Муриды Северо-Восточного Кавказа сегодня (общее и особенное в социальной организации, ритуальной практике, политических предпочтениях). Альманах, Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспект, 2005, № 2

²⁵⁵ ПМА 2: 2018, А.Т., 1958 г.р., Чечня.

Если мурид обязуется следовать своему устазу, то считается, что устаз является заступником перед Богом за своего мурида.²⁵⁶

Важнейшей практической частью учения Кунта-Хаджи является громкий зикр. Вайнахские общины в этих местах практикуют громкий зикр – поминание Бога, которое сопровождается движениями по кругу. Эти движения сначала медленные, а затем ускоряются; движения чередуются с остановками. «Интенсивное отправление зикра часто приводит исполнителя в экстатическое состояние. Считается, что достигающий состояния экстаза отмечен божьей печатью и он как бы приближается к Богу. Зикр основан на многократном повторении суфиями определённых формул, среди которых: Ла илаха илля-ллах /Нет божества, кроме Аллаха/, Аллах хайи/Аллах жив/, Аллаху акбар /Аллах велик/, ал-Хамду ли-ллях /Слава Аллаху/ и др. Зикр у кадирийцев проходит с использованием музыкальных инструментов, в частности, барабана.

Поводом исполнения зикра является день, установленный для обязательной коллективной ритуальной практики устазом. Например, для кунтахаджинцев это ночь со среды на четверг и ночь с воскресенья на понедельник. А также поводом могут быть такие события как свадьба, похороны, рождение ребенка, мусульманские праздничные дни (ураза-байрам, курбан-байрам).

Главным поводом для практики зикр тариката Кадирия на Северном Кавказе является смерть человека. Устаз Кунта-Хаджи говорил: «Если ты держишь топор перед собой, и тебе сообщают, что в твоём селе такой-то умер, то бросай свой топор вперёд и торопись к дому покойного. Если ты держишь топор за спиной и тебе сообщают о том, что в твоём селе умер такой-то, то бросай свой топор за спину и торопись к дому покойного. Теперь покойный виновник твоего внимания».²⁵⁷ Т.е, чем бы ты не занимался в этот момент, ты должен все оставить и следовать к дому покойного.

Суть ритуала – богопоминание. А общественный смысл его – помощь члену своей общины в предстоянии перед ангелами смерти. Необходимо просить пророка Мухаммада оказать заступничество за умершего перед Всевышним. Общественные события, изменяющие течение нормальной жизни также требуют зикра.

Самым красивым зикром во всем мире считается быстрый громкий зикр, который проводят муриды шейха Кунта-Хаджи. Быстрый громкий зикр исполняется коллективно. Собрание зикр состоит из следующих участников: тамада, туркх, мулла, остальные участники. Тамада находится во главе собрания и является ответственным за вопросы, связанными с положениями тариката и проведение ритуальных практик. Туркх обычно находится у входа в

²⁵⁶ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия.

²⁵⁷ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия.

помещение, где проведут зикр и следит за порядком на протяжении всего процесса от начала до конца. Все входящие и выходящие из круга муриды должны ставить в известность туркха и делать задуманное действие только с его одобрения. Туркх знает о каждом участнике зикра о его знаниях, возможностях участия в процессе зикра, способностях управлять кругом и т.д. Процесс быстрого громкого зикра проходит следующим образом. Муриды образуют круг сидя и начинают чтение салаватов, назмов, восхваляющих пророка и устаза. Длительность этого этапа может быть минут 10-20. Со словами «Ла Иллаха ил Аллах» муриды встают и начинают медленные движение против часовой стрелки. Туркх или сами участники выбирают того, кто берет на себя управление движениями кругового зикра. Выбранный мурид определяет когда и в какую сторону двигать и останавливать круг. Все участники наблюдают и повторяют за управляющим. Зикр состоит из следующих движений: хождение, бег, движение с переходом одной ноги на другую ногу, хлопанье в ладоши одновременно и в темпе, который задает управляющий зикром. Постепенное ускорение темпа зависит от ритуального опыта управляющего. От него во многом зависит успех зикра. Он должен хорошо знать физические возможности каждого члена своей группы и правильно распорядиться ими. В момент перехода с одной ноги на другую ногу муриды делают резкий выдох, который совершается, когда опорная нога касается земли (отчего в движении и появляется эффект «прихрамывания»). В момент выдоха произносится формула богопомятия, отчего вся процедура и носит название зикр. При этом пожилые и уважаемые муриды образуют внутренний, самый малый круг. Это объясняется тем, что участие во внутреннем круге это почет и уважение. В зависимости от количества участников зикра и места проведения может быть образовано несколько кругов зикра, которые двигаются в едином темпе.

Покинуть круг может любой участник с позволения туркха. Управляющий также может покинуть круг, передав «бразды правления» тому из муридов, которого он посчитает готовым выполнять обязанности и продолжить зикр. Но при этом, когда покинувший отдыхает, он остается рядом с муридами и произносят вирдовую формулу, сидя или стоя неподалеку от круга. Молодые муриды также принимают участие в зикре, но занимают место в самом внешнем круге или могут стоять в стороне и наблюдать за проводимым зикром.

Время от времени управляющий зикром прекращает круговое движение и происходит остановка круга, во время этой остановки движение из бега переходит в телодвижения на одном месте. Муриды совершают зикр на месте, повернувшись к центру круга лицом, переступая с ноги на ногу, хлопая в ладоши и продолжая произносить «улуЛлах»²⁵⁹.

Затем все повторяется заново. Управляющий разворачивает круг, темп усиливается ещё больше, и муриды пробегают круг, плотнее смыкая ряды и уже касаясь плечом соседа. В

²⁵⁹ Специальная формула зикра у хаджимуридов – «Аллах Всевышний»

этот момент движение происходит с большим наклоном в сторону центра круга. Особенно острый угол наклона имеют два внешних круга. Считается, что сближение в коллективном зикре необходимо для того, чтобы шайтан (Сатана) не смог проникнуть в промежуток между телами муридов. Такое же объяснение дают мусульманам, собравшимся на намаз джамаатом (коллективный намаз) в мечети, когда они выстраиваются перед намазом в одну стройную линию. Для того, чтобы проверить правильность построения, человек, пришедший на намаз, может слегка коснуться опущенной вдоль тела ладонью кистей рук тех, кто стоит справа и слева от него. В круговом быстром зикре с этой же целью рекомендуется слегка касаться плечом плеча соседа.

Продолжительность зикра может достигать до 3 часов. В момент усиления зикра турки выбирают из круга несколько человек, обладающих сильным голосом, которые встают в стороне от внешнего круга и один нараспев произносит разные формулы зикра, остальные подпевают. В это время они производят движения переступания с ноги на ногу.

Кульминацией быстрого громкого зикра является повторение формулы богопоминания, слившейся в единый коллективный выдох и произносимый как «улуллах». Считается, что «улуллах» и «Ла Иллаха ил Аллах» рождается из формулы богопоминания и являются самыми священными моментами зикра. В процессе участия в зикре состояние мурида меняется. Если в начале у мурида еще могут присутствовать мысли о мирском, то в середине зикра, за счет полного погружения мыслями и телом в зикр, состояние переходит в отреченное от мирского, мурид думает только о Боге. За счет многократных повторений «улуллах» и «Ла Иллаха ил Аллах» и повторяющихся движений мурид в конце зикра может достичь состояние экстаза - слияния с Богом.

Об окончании зикра оповещает также управляющий. Делается это с помощью замедления темпа и постепенного перехода к более спокойному ритму в движении по кругу, более частым остановкам, при которых муриды снова разворачиваются лицом к кругу, что дает возможность пожилым участникам ритуала раньше молодых покинуть внутренний круг и для самых молодых покинуть круг внешний. Зикр заканчивается так же постепенно, как и начинался, и на его остановку уходит не меньше времени, чем на его «запуск». Это важный момент ритуальной практики, поскольку данная ритуальная практика основана на ускорении работы всего опорно-двигательного аппарата, вестибулярного контроля за ним, органов контроля дыхания, вызывающего кислородное голодание головного мозга, что приводит к тому, что ощущение реальности на время исчезает. Резкая остановка ритуала быстрого зикра невозможна по физиологическим показателям. К тому же «оборвать» зикр нельзя и с точки зрения вирдовой практики, которая имеет религиозное объяснение: в это время муриды окружены ангелами милосердия, наблюдающими за ними и свидетельствующими перед Богом.

В хадисе Ал-Кудуси²⁶⁰ сказано «Когда рабы Аллаха собираются в кругу зикра их окружают ангелы, на них не сходит милость Аллаха и всевышний говорит ангелам я ставлю вас в свидетели, что я этим людям простил».

В самом окончании зикра в положении стоя в кругу муриды передают «мял» (вознаграждение) за душу Пророка, сподвижников, устаза и умерших. Происходит это следующим образом: один мурид читает дуа и словами передает ту награду, которую они получили от процесса зикра. После этого все муриды садятся в круг для проведения намаза или мавлида.

В быстром громком зикре не могут участвовать одновременно мужчины и женщины. Женщины могут наблюдать или проводить зикр в женском коллективе в отдельном помещении. Наблюдающие ритуал испытывают духовный подъем от близости божественной силы, пропитываются состоянием погруженности и тоже чувствуют приближение к Богу.

Считается, что зикр «живёт своей жизнью». Хороший зикр не всегда зависит от опыта и усилий исполнителей. Говорят, что если умирает богоугодный человек и зикр делается по поводу смерти такого человека, то зикр удаётся лучше. Иногда зикр в одном собрании выполняется до трех и более раз, и каждый раз члены вирдового братства имеют возможность получить как награду от Всевышнему так и очищенное состояние, ощущаемое муридом несколько дней после зикра. Это означает, что человек, ради которого совершается зикр, был при жизни достойным и все, что совершается ради него, легко принимается Всевышним. После выполнения ритуала муриды могут собраться для мавлида или на меджлис, при котором читается Священный Коран и исполняются салаваты Пророку, назмы, возносятся дуа (просьбы к устазу о заступничестве в решении важных личных, семейных и общественных вопросов, Пророку, Всевышнему, его асхабам и его роду.

Другим видом громкого быстрого зикра вирдового братства Вис-хаджи кадирийского тариката является зикр с использованием музыкальных инструментов и барабанов.

Третьим видом громкого зикра является зикр с экстазом, который можно также наблюдать у муридов вирда Хусейн-хаджи. В этом зикре участвую только мужчины.

Суфий, идущий совершать коллективный ритуал зикра, должны направить свои помыслы на общение с Всевышним, Пророком и устазом, отрешившись от суетных дел. Проявляется это в прекращении разговоров на бытовые темы и прочее.

Кадирийский зикр на Северном Кавказе в эпоху проповеди Кунта-хаджи исполнялся также, как он проводится последователями сейчас.

²⁶⁰ Мухтасар Сахих Аль-Бухари/Составитель Имам Мухаммад бин Исма‘ил Абу ‘Абдуллах аль-Джу‘фи аль- Бухари/ Перевод с арабского: Владимир (Абдулла) Михайлович Нирша, кандидат философских наук/ URL: https://ia800404.us.archive.org/9/items/muslimsbook.com/xadisi_Sahih_al_Buxari_RU-muslimsbook.com.pdf (дата обращения 15.10.17)

Сегодня кадирийский тарикат в Чечне в основном представлен братствами Кунта - хаджи Кишиева, Бамат –Гирей-хаджи и Али Митаевых, Чиммирзы, Мани шейха, Мухаммад-шейха и Висхаджи. Майкер Вачагаев подробно изучил этот вопрос и в своей работе «О культуре святых» приводит собранную информацию по отличиям и особенностям братств:

«Братство Кунта - хаджи, внешне определяются своим национальным чеченским одеянием, и «круговой» зикр трудно с кем бы то ни было спутать. Им присуща строгая дисциплина и сохранившаяся военная структура со времён периода кавказских войн первой половины XIX века. В каждом населённом пункте, где имеются представители данного вирда, подразделяются на десятки, сотни, и в зависимости от количества населения в данном селе на тысячи. Во главе каждого подразделения определяется старший, который обязан, занимается организационными вопросами. Отличительная черта данного братства, что они признают исключительность только своего шейха. Во время произношения дуа, фактически после пророков и их асхабов, ни кто из чеченских шейхов не удосуживается их внимания. Именно в силу своей обособленности, Кунта-хаджинцам удалось более сохранить первоначальный облик своего братства. География примерного распространения вирдового братства обширно, почти по всей республике, в силу чего многие неверно истолковывают как самое многочисленное братство среди всех вирдов Чечни. Но можно с уверенностью сказать, что они не преобладают в терских районах (Наурский, Надтеречный, Староюртовский и Шелковской), Ачхой - Мартановском, Сунженском, в Ножай-юртовском и Шалинском районах. И наоборот преобладают в горных и предгорных районах.

Баматгириевцы (Бамат-Гирей –хаджи Митаев и Али Митаев) отличаются темпераментным исполнением зикра, чаще всего не члены братства называют их «головокивающие», именно это является отличительной чертой в момент исполнения коллективного зикра. Муриды данного вирда очень активны в политическом отношении. Чаще всего выступают в оппозиции официальной власти. Авторитет потомков устаза – абсолютный. География их примерного распространения – это Шалинский, Курчалойский, Грозненский, Гудермесский, Веденский и незначительно в Урус- мартановском и в терских районах

Вирдовое братство Мани –шейха , больше ограничено в притеречном районе, чаще всего выступают в единой команде с Митаевцами. Ритуал исполнения зикра очень напоминает митаевский. В общем-то, он один, из всей плеяды терских шейхов принадлежащий к кадирийскому тарикату.

Братство Чиммирзы, вызывает всегда настороженное отношение со стороны других вирдов в силу использования ими в момент совершения зикра ударных инструментов «жирх». Зикр больше схож с кунта- хаджинцами (круговой). Главная отличительная черта в зикре

участвуют наравне с мужчинами и женщины. Отличительная черта в одежде обязательное ношение белой каракулевой папахи.

И самые экстравагантные конечно члены братства Висхаджи, которые кроме ударного инструмента «Жирх» используют и смычковый инструмент, а именно скрипку в национальном исполнении (1ад хьоку пондур). Очень замкнутая структура, что - то напоминает единую общину, сильна взаимопомощь. Так же как и чиммирзоевцы носят в обязательном порядке белую каракулевую папаху. Исполнение зикра не носит строго соблюдения, каких – то правил, но в чем то схож с кунта- хаджинцами и чиммирзоевцами. Район распространения определить трудно, но в целом с. Автуры и Алхан-юрт и среди чеченцев проживающих в Целиноградской области Казахстана. В силу своего красочного исполнения религиозных песней (назмаш) с применением ударных и струнных инструментов делает членов данного братства общеизвестными и популярными.

И последнее - братства кадирийского тариката имеющий свой зикр –это последователи Магомед шейха из Бачи - юрта. Ограниченность данного братства сугубо сельскими границами, делает его незаметным на фоне других вирдовых братств. По стилю своего исполнения больше схожи с митаевцами, и разнятся лишь тем, что наряду с сильным киванием головы, широко размахивают и руками»²⁶¹.

Каждый устаз дает своему муриду вирд. Вирды устазов могут отличаться. Вирды различаются особенностями ритуала, основанными на эсхатологических суфийских представлениях. Объединяющим и одновременно разъединяющим представителей того или иного вирдового братства моментом является положенный в основу общности на основе вирда принцип заступничества учителя (шейха) за своих муридов – людей своего вирда – перед лицом ангелов смерти. Личность ближайшего заступника, вирдовая практика, предложенная им своим последователям-муридам, и ритуал зикр неотделимы друг от друга. Комплекс этих компонентов может различаться внутри одного тариката и, следовательно, давать разную композицию, отличая одну общину муридов от другой (или одно вирдовое братство от другого). По этой причине в отдельных случаях термин вирд и зикр взаимозаменяемы. Так, например, в «Ответах всеведущего учителя»²⁶² Кунта-Хаджи они сливаются в одно понятие – «практика богопомятия».

Поскольку вся жизнь мурида, во всех тарикатах и все его ученичество связано с ожиданием момента дня смерти и подготовке к ней, то с этой подготовкой связана и особо соблюдаемая ритуальная чистота мурида. Мурид содержит свое сердце в чистоте, постоянной связи с духом учителя, через него – с Пророком и Всевышним, а свое физическое тело – в

²⁶¹ *Вачагаев М.* О культе святых в Чечне. <http://chechen.org/2009/06/11/o-kulte-svyatых-v-чечне-майрбек-вачага/> (дата обращения 13.11.17)

²⁶² *Зелькина А.* Учение Кунта-Хаджи в записи его мурида., ЭО, 2006, №2, С. 34-46

чистоте физической. Это делается для того, чтобы не пришлось даже в случае скоропостижной смерти предстать перед ангелами смерти в недостойном для мурида виде. Чистыми всегда должны быть и тело, и сердце мурида. Вирдовая практика тариката Кадирия включает в себя сначала обучению постоянного произнесения вирдовой формулы, а затем участие в коллективном громком зикре, или громком и быстром зикре, сопровождающемся переходом в состояние экстаза. Считается, что зикр с экстазом является одним из самых сложных, поскольку в этом состоянии мурид не способен управлять собой. Однако считается, что были люди, которые могли управлять собой, находясь в экстатическом состоянии. К таким людям относился Кунта-Хаджи, Хусейн-хаджи, основатели других вирдов, где используется громкий зикр с экстазом.

Вирдовая практика Кунта Хаджи состоит из следующих заданий:

1. Пятнадцать раз произносится Астафируллах.
2. Сто раз – Ла-илах-илла-лах
3. Пять раз – Салават Пророку.
4. Вознаграждение (мял) за прочитанный вирд передаётся в виде просьбы принять его Пророку, своему устазу.
5. Стократное произнесение тахлиля.
6. Вознаграждение (мял) за прочитанный стократный тахлил передаётся в виде просьбы принять его Пророку, своим отцу и матери.

Существуют задания, которые оставили своим муридам и другие шейхи линии Кадирия. Например, в вирде Хусейн-хаджи задание выполняется следующим образом:

1. Пятнадцать раз произносится Астафируллах.
2. Десять раз – Салават Пророку.
3. Сто раз – Ла-илах-илла-лах.
4. За произнесенные пятнадцать раз формулы раскаяния и стократный тахлил мурид получает вознаграждение (мял), которое следует отдать Пророку и своему устазу, семье Пророка и его асхабам. «Хаджи сказал, что если не включить семью Пророка и асхабов, то мял не дойдёт до Всевышнего».
5. Затем отдаётся вознаграждение (мял) в виде дуа всем авлиям и устазам, которые стоят между Пророком и устазом и получается, что все входят в этот мял.
6. Стократное произнесение тахлиля.
7. Вознаграждение (мял) за прочитанный стократный тахлил передаётся в виде просьбы принять его Пророку, своему устазу и своим отцу и матери.

Это вирд-задание, которое после каждого намаза выполняется муридами вирда Хусейн-хаджи Гардани Плиевского.

Кроме того, муриды более позднего вирдового братства Хусейн-хаджи встают на предрассветный намаз, совершаемый глубокой ночью, во время которого также произносят вирдовые формулы. Муриды этого вирда хорошо осведомлены о практике вирдовых братств Кунта-хаджи, Батал-хаджи и других братств. Они посещают обрядовые мероприятия (похороны) представителей соседних вирдовых братств (Накшбандия и Кадирия), но исполняют там свой собственный ритуал богопоминания, который отличается от ритуала богопоминания других вирдовых братств. Среди представителей этого вирда, при том что он очень невелик по сравнению с вирдом Кунта-Хаджи, есть лица, получившие высшее мусульманское образование.

В тарикате Кадирия считается, что мурид должен быть вовлечен в поклонение активно и интенсивно – всем телом и всеми его органами. При этом язык должен произносить поминание, сердце должно быть сосредоточенным, спина, руки, плечи – способствовать тому, чтобы шайтан не смог проникнуть в центр круга муридов, каждый сустав на пальцах рук, с помощью которых считается количество произнесённых богопоминаний, ноги, голова, органы дыхания, глаза и уши должны совершать действия, связанные с поклонением Всевышнему.

Тело очищается с помощью ритуальных очищений, а сердце – с помощью ежедневной вирдовой практики и обязательной для мурида еженедельного отправления ритуала зикр. Ритуальная чистота физического тела оговаривается особо в случае посещения собраний мусульман (мечети, мавлидов, маджлисов), посещения зиарата, посещения устаза (шейха, муршида), участия в зикре и обряде похорон.

Верхняя одежда, используемая обувь также служат ритуальным целям. Верхняя однотонная рубаша с воротом-стойкой застегивается на пуговицы спереди, но не во всю длину рубашки, а чуть ниже горла. Рубаша и штаны должны быть свободными, не стеснять движений. Чаще всего для пошива берется однотонная хлопчатобумажная ткань, хорошо впитывающая пот. Разные вирды отличаются цветом и украшением головных уборов. Обычно это небольшая шапочка, но она может быть и бархатной, и хлопчатобумажной с кисточкой или без нее. Шапочку с кисточкой носят представители вирда Кунта-Хаджи. У представителей вирда Вис-хаджи, к примеру, шапочка черно-белая. Она представляет собой подобие маленькой чалмы с черной серединой и похожа на головной убор среднеазиатского крестьянина. У представителей других вирдов шапочка может быть без кисточки и любого цвета – черного, зеленого, красного, фиолетового.

На ноги пожилые муриды одевают особые ноговицы. Они сделаны из кожи тонкой выделки и надеваются как носки. Они предохраняют ноги от попадания в наджасу – грязное место, что может вызвать потребность совершить омовение. При совершении омовения эти сапоги можно протереть водой, не снимая. На такую обувь надевают мягкие чуйки, калоши

или иную обувь. Современные муриды редко носят ноговицы, но к обуви у них особое отношение. Она обычно если и не дорогая, то всегда очень чистая и ухоженная.²⁶³

В учении Кунта-Хаджи важное место занимает посещение (зийрат) могил почивших святых и простых мусульман. Шейх считал, что зийрат идёт на пользу как живым, совершающим паломничество, так и покойным. Паломничества к местам захоронения святых кадирийского и накшбандийского тарикатов стали важнейшей чертой суфизма в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Число мест, связанных с памятью шейха Кунта-Хаджи на Северном Кавказе велико. Так, информационный портал «Вести Республики» приводит список из 23 зийратов, расположенных на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. К святым местам, к которым осуществляют паломничества, относятся могилы ближайших родственников Кунта-Хаджи, а также леса, холмы, поляны, лужайки, камни, речки, источники, деревья, травы и т. д.

Самые посещаемые зийраты в Чечне: Хеди - мать устаза Кунта-Хаджи (с. Эртане), отца Киши (с. Элисхан Юрт), Муца - брата Кунта-Хаджи (с. Элисхан Юрт), могила Маты - сестра Кунта-Хаджи (с. Овтуры) и др.

Самые посещаемые зийраты в Ингушетии: Тешал-хаджи, Гайрбиг-хаджи, родник имени Кунта-Хаджи, Абигув – холм на котором впервые проводился зикр Кунтой-Хаджи в Ингушетии.

Выводы по второй главе:

1. Для тарикатов Накшбандия и Кадирия Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) характерна особенность сохранения силсилы и передачи иджазы. В связи с тем, что у тариката Кадирия нет живых шейхов и последний из шейхов Кунта-Хаджи Кишиев оставил наставление о том, что любой желающий может следовать тарикату Кадирия – для этого достаточно начать практиковать вирд, то понятие передача иджазы исчезло.

2. В тарикате Накшбандия и Кадирия отличаются некоторые ритуальные практики, такие как: иджаза, зикр, вирд, мавлид, хатм, таваджух. Отличия построены на фактическом исполнении ритуальных практик. Сами принципы и цели, к которым ведут практики, в тарикатах едины, потому что в основе положений любого тариката лежит Коран.

3. Сильное различие практик тарикатов Кадирия и Накшбандия происходит в практике зикр и как следствие в вирдовой практике, мавлиде.

4. В самом тарикате Кадирия также существуют различия ритуальных практик в разных братствах.

²⁶³ ПМА 2: 2018, М.С., 1969 г.р., Ингушетия.

5. В текущее время современные шейхи тариката Накшбандия могут быть шейхами одновременно двух тарикатов Накшбандия и Шазилия. Также существует практика перехода людей из тариката Накшбандия или Кадирия в другой тарикат и, как следствие, осуществление практик различных тарикатов представителями одного тейпа и даже одной семьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В главе первой была раскрыта история возникновения суфизма, как религиозного учения в исламе. Проанализированы исторические данные и опросы учёных-суфиев по вопросу зарождения и распространения суфизма на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Отдельное внимание уделено истории развития тариката, как организованной форме суфийского братства. Разобраны отличия братств, вирдов. История суфизма на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) рассмотрена путём изучения возникновения и развития в регионе тарикатов Накшбандия и Кадирия. В главе приведены сводные результаты исследования: анкетирование 90 (девяносто) жителей и интервьюирование 5 (пять) учёных-суфиев Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

В главе второй рассмотрены ритуальные практики суфизма, особенности практикования суфиями пути к Богу в тарикатах Накшбандия и Кадирия на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан). В работе уделено внимание таким ритуальным практикам, как: зикр, вирдовая практика, зиярат, хатм, мавлид, иджаза, сухбат, таваджух. На примере тарикатов Накшбандия и Кадирия рассмотрены стадии суфийского мистического пути и особенности, проявляемые в практиках, например, таких как зикр с музыкальными инструментами, особенности силсилы, и другие. В главе приведены сводные результаты исследования: анкетирование 90 (девяносто) жителей и интервьюирование 5 (пять) учёных-суфиев Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) На базе исследования выявлено общее восприятие суфизма жителями региона.

Изучение истории распространения ислама и суфизма на Северном Кавказе, а также анализ практик наиболее распространенных братств Накшбандия и Кадирия позволили сделать следующие выводы на основе поставленных задач:

1. Раскрыта история распространения суфизма и тарикатов на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

- Ислам проник на территорию Северного Кавказа в суфийской форме, как учение, в результате активной деятельности шейхов в Чечне - шейха Мансура Ушурма, в Ингушетии шейха – Кунта-Хаджи Кишиева, в Дагестане - шейха Исмаила Сирадж ад-Дина Ширвани Курдамирского.

- Укрепление суфийского ислама связано с первыми шейхами, которые являлись проповедниками суфизма на территории Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

- Тарикат Накшбандия (ветви Халидия и Муджаджидия) активно распространялся как тарикат, представители которого ведут социально активную деятельность, очень часто переходящую в политическую. И на текущий момент в политических кругах Дагестана много

последователей тариката Накшбандия (ветви Халидия и Муджаджидия). Тарикат Кадирия имел задачи сгладить военные конфликты и вывести жителей на мирный путь. Последователи Кадирия ведут джихад внутри себя и в первую очередь с собой, со своим нафсом.

- На данный момент представителей тариката Накшбандия в регионе нет. Тарикат Накшбандия представлен последователями обновленных ветвей тариката, такими как Накшбандия-Халидия и Накшбандия-Муджаджидия.

2. Определены социокультурные и географические, политические предпосылки распространения тарикатов Накшбандия и Кадирия в традиционной культуре народов Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

- Для большинства населения данного региона суфизм и есть ислам.
- Суфизм на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) активно развивается и поддерживается местными властями, а также имеет большую популярность среди местных жителей. Знатоки и старики передают знания молодёжи, прививают им веру, которая формирует их образ жизни и образ мысли.

3. Выявлены тенденции в пониманиях и разночтениях суфийских практик в тарикатах Накшбандия и Кадирия на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан);

- Выявлено обновление ветвей тарикатов Накшбандия, Кадирия на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан), которое является следствием как политического так и социального влияния.

- Существует практика перехода суфиев из тариката в тарикат и осуществление практик разных тарикатов одними членами семьи, что обуславливается социальными факторами, приверженностью, уважением и как следствие следованию пути уважаемых в регионе людей.

- Для тарикатов Накшбандия и Кадирия Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) характерна отличительная особенность сохранности силсилы и передачи иджазы. В связи с тем, что у тариката Кадирия нет живых шейхов и последний из шейхов Кунта-Хаджи Кишиев оставил наставление о том, что любой желающий может следовать тарикату Кадирия, для этого достаточно начать практиковать вирд, то понятие передача иджазы исчезло.

- В тарикате Накшбандия и Кадирия отличаются некоторые ритуальные практики, такие как: иджаза, зикр, вирд, мавлид, хатм, таваджух. Отличия построены на фактическом исполнении ритуальных практик. Сами принципы и цели, к которым ведут практики, в тарикатах едины, потому что в основе положений любого тариката лежит Коран.

4. Проведен опрос среди ученых-суфиев и жителей регион с целью изучить проявление и практикование суфизма на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

б. Для жителей региона суфизм это не просто проявление религиозного учения, а это образ жизни и образ мысли, вне зависимости от того, что в разные периоды истории отношение к суфизму было различным: от полного запрета до лояльного отношения различных государственных структур.

- Основные религиозные братства на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Дагестан) являются Накшбандия и Кадирия. В Дагестане преобладает не тарикат Накшбандия, а именно его ответвления (Муджадия, Халидия), в Чечне и Ингушетии тарикат Кадирия.

- Современные шейхи тариката Накшбандия могут быть шейхами одновременно двух тарикатов Накшбандия и Шазилия.

- Существует практика перехода людей из одного тариката (Накшбандия, Кадирия) в другой тарикат и, как следствие, осуществление практик различных тарикатов представителями одного тейпа и даже одной семьи.

И в заключении, не хотелось бы оставить без внимания то, что 87% опрошенных жителей на вопрос «Есть ли будущее у суфизма?» ответили в однозначной форме «Есть». Причём около 10% отвечали, что «было, есть и будет». Только 2 % ответили, что будущего нет. На территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) суфизм – это образ жизни. Благодаря такому восприятию и благодаря работе местных региональных представителей власти над обучением молодёжи, проведением разъяснений и проповедей, суфизм не просто проходит стадию ренессанса, а укореняется как в сознании жителей, так и в поведении людей, что способствует и экономическому и политическому и духовному развитию регионов Северного Кавказа, а именно Чечни, Ингушетии, Дагестана.

Таким образом, поставленная во введении цель работы достигнута, а исследовательские задачи выполнены.

Источники и литература

1. Абдуллаев М.А. Из истории научной и педагогической мысли досоветского Дагестана/ Махачкала: Дагучпедгиз, 1986 – 173 с.
2. Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний сейида Абдурахмана, сына устаза шейха тариката Джамалуддина ал-Хусейни о делах жителей Дагестана и Чечни / Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН./ Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1997г. – 868 с.
3. Авиценна, Абу Али ибн Сина. Книга знания: Сочинения. - М.: ЗАО Издательство ЭКСМО-Пресс, 1999 – 752 с.
4. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII — нач. XIX вв. М.: Наука, 1988 – 243 с.
5. Акаев В.Х. Ислам: социокультурная реальность на Северном Кавказе/ Северо-Кавказский центр высшей школы / Чеченский государственный университет. - Грозный, 2003 – 264 с.
6. Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты/ Отв.ред. Г.В.Драч. – Изд.2-ое, перераб. И доп. – Грозный; ГУП «Книжное Оиздательство», 2011 – 208 с.
7. Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение/ НИИ Гуманитарных наук ЧР, Грозный, 1994 – 128 с.
8. Аликберов А.К., Бобровников В.О Дагестан и мусульманский Восток /Издательский дом Марджани/, Москва, 2010 – 430 с.
9. Алов А.А. Владимирова Н.Г. Ислам в России. /Институт Наследия, М., 1996 – 122 с.
10. Амирханов М.А. Мир ислама. Махачкала, 1996 -104 с.
11. Арсанукаева М., Гиль А., Шабациук А. Ислам на Северном Кавказе: история и вызовы современности/ Научная редакция. Издательство КУЛ Издательство Института Центрально-Восточной Европы в Люблине Люблин-Майкоп, 2014 – 266 с.
12. Дайдзиев Зайнуддигн-Хаджи. Истоки суфизма и его важность / Перевод с араб.яз. Омарова М.А. Махачкала. Издательский дом «Рисалат», 2009 – 32 с.
13. Дагестан и мусульманский Восток. Сборник статей в честь профессора Амри Рзаевича Шихсаидова/ сост. И отв. Ред. А. К. Аликберов, В. О. Бобровников, Москва: Издательский дом Марджани, 2010 – 356 с.
14. Кемпер М. К вопросу о суфийской основе джихада в Дагестане // Подвижники ислама: Культ святых в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003 – 305 с.
15. Керимов Г. М. Суфизм: мистическая ветвь в исламе/ Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения: сборник / сост. и общ. ред. Ю.П. Зуева,

- В.В. Шмидта. Ч. 2: Институт научного атеизма – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС. М.: ИД «МедиаПром», 2009 – 229-240 с.
16. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история/ Издательство «Диля», Москва-Санкт-Петербург, 2004 – 453 с.
 17. Книга вечных даров: О достоинствах и похвальных качествах суфийского братства Накшбандийа и его Пути к Богу. Перевод с арабского И.Р.Насырова, Уфа, 2000 – 20 с.
 18. Мухаммед ибн Ал-Мунаввар Мейхени. Тайны единения с богом в подвигах шейха абу са'ида. Асрар ат-тавхид фи макамат шейх абу-саид./ По изданию в. А. Жуковского «тайны единения с богом в подвигах старца абу-са'ида» , СПб., 1899 – 523 с.
 19. Суфизм как социокультурное явление в российской умме. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 21 ноября 2006 г.) / Отв. ред. и сост. И. К. Загидуллин. – Нижний Новгород: ИД «Медина», 2007. – 268 с.
 20. Солтамурадов М.Д. Суфизм в культуре народов Северо-Восточного Кавказа / Отв.ред. И.П.Добаев / Научный редактор В.К.Акаев, Ростов-на-Дону, Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008 – 141 с.
 21. Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция)/ Языки славянских культур, 2009 - 552 с.
 22. Прага Ислам на Северном Кавказе: история и современность под редакцией Ислама/ Под.ред. Текушева И. и Шевченко К., Medium Orient, Прага, 2011 – 232 с.
 23. Позднеев П.А. Дервиши в мусульманском мире: История, учение, повседневная жизнь/ Издательство стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014 – 334 с.
 24. Рамазанов Курамухаммад-Хаджи. Тарикат. Истинный путь ислама/ Издательский дом «Рисалат». Махачкала, 2008 – 40 с.
 25. Россия, Запад и мусульманский Восток в новое время. Сборник статей. СПб. СПбГУ Восточный факультет, 1994 – 172 с.
 26. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М.: Наука, 1989 – 328 с.
 27. Тримингэм Дж. С. / Пер. Азы Ставиской Суфийские ордены в исламе/ Наука, 1989 – 329 с.
 28. Убайдулла аль-Ахрари / Святые Узбекистана / сост. А. М. Магомедов, С. Н. Султанмагомедов, М. О. Каримов. — Махачкала: Отдел исламского просвещения ДУМД, 2007 —158 с.
 29. Мухамедходжаева Парвина Ахмадджоновна. Философские аспекты учения ахмада сархинди мухамедходжаева парвина ахмадджоновна, Душанбе, 2014- 142 с.
 30. Материалы Международной конференции: Суфизм – безопасность для человека и стабильность для государств/ ГАУ, Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова, Грозный, 2014 – 73 с.

31. Муххамад ибн Джибраил. Альхутабуль Кавказия. Минальхазрати Ан-набавия. ООО Тетраграф, г.Нальчик, 1999 - 246 с.
32. Муххамад ибн Джибраил. Худжату альмуридин. Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905г, г.Нальчик, 1999 - С.154
33. Фролова Е.А. Арабская философия: прошлое и настоящее/ Языки славянских культур, Москва, 2010 – 464 с.
34. Хисматулин А.А.Суфизм/ Издательский дом «Азбука-Классика»; «Петербургское Востоковедение», 2008 – 192 с.
35. Шах И. Суфии. Издательство: Локид-Миф., Москва 1999 – 229 с.
36. Шиммель А. Мир исламского мистицизма/ пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С.Рапопорт. 2-е изд., испр. И доп. – Издательство ООО «Сандра», Москва, 2012 – 536 с.
37. Эвлия Челеби. Книга путешествий. Вып. 2. – М., 1979. С. 290

38. Абдул Кадыр Иса. Хьакаикъу ани-Тасаввуфи. Богдад, 1993 – С.490
39. Абдуль Карим Алькушейри Аннаисабури. Аррисаляту аль кушайрийа, Дамаск, 1993 – 521с.
40. Шуайб б. Идрис ал-Багини. Табакат ал-Хваджакан ан-Накшбандийа вас адат ал-маша их ал-Халидийа ал-Махмудийа. – Дамаск: Дар ан-ну’ман ал-’улум, 1999 – 550 с.
41. *Arg Islamica*: в честь Станислава Михайловича Прозорова /сост.и отв.ред. М.Б.Пиотровский, К.Аликберов; Ин-т востоковедения РАН. —М. : Наука—Вост.лит., 2016. — 871 с.

42. Албогачиева М.С. Основные вирдовые братства у ингушей/ Ислам в современном мире. ЭО №2, 2006.
43. Албогачиева М.С.-Г. Ингуши в XX веке: этнографические аспекты религиозных практик /Северный Кавказ: Традиционное сельское сообщество — социальные роли, общественное мнение, властные отношения/ Под ред. С. А. Штыркова. СПб: Наука, 2007 – С. 75-128
44. Беннигсен А. Суфизм в СССР: библиография советских источников. «Обзор по Центральной Азии». 1986, №2-4. С.81.
45. Рахматуллин Р. Ю. Основные противоречия между салафизмом и суфизмом/ Молодой ученый, 2014, №12, с. 409-411
46. Самурский Н. Советский Дагестан. Махачкала, 1925 – с.32
47. Сильсия аль-Худа уа ан-Нур № 636
48. Сайфулла ан-Ницубкри. Мактубат Халид Сайфулла ила фукара ахл Аллах. Дамаск, 1998 – с.74

49. Ханбабаев К.М. Суфизм в Дагестане: история и традиции. Дагестан — перекресток религий, культур и цивилизаций. Махачкала, 2002. С. 29 - 31.
50. Ханбабаев К.М.. Экстремизм в современной Чечне/ Исламоведение, 2010, №3 С.104
51. Хизриева Г.А. Вирдовые братства на северо-восточном Кавказе/ Этнографические обозрения №2, 2006 г. – 47-58 с.
52. Хизриева Г.А. Муриды Северо-Восточного Кавказа сегодня (общее и особенное в социальной организации, ритуальной практике, политических предпочтениях). Альманах, Ислам в современном мире: внутрисоциальный и международно-политический аспект, 2005, № 2
53. Ташав-хаджи ал-Индири в суфийских генеалогиях духовной преемственности XIX-XX вв./ И. И. Ханмурзаев / Религиоведение. - 2016. - № 4. - С. 20-27
54. Акаев В.Х. Суфизм/Чеченская интернет библиотека Пашкова Романа, 12.01.2013, URL: <http://chechenlaw.ru/?p=671&page=4> , (дата обращения 15.12.17)
55. Вачагаев М. О культе святых в Чечне. <http://chechen.org/2009/06/11/o-kulte-svyatых-v-чечне-майрбек-вачага/> (дата обращения 15.12.17)
56. Джабраилов Ю.Д. суфизм в дагестане как исламский феномен духовного развития и социальной стабильности. Ислам в современном мире. № 13(3), 2017 – с. 171-182.
57. Згурская М. 50 знаменитых загадок Средневековья/Историческая библиотека, URL: http://historylib.org/historybooks/Mariya-Zgurskaya_50-znamenitых-zagadok-Srednevekovya/9 , (дата обращения 30.12.17)
58. Информационно-аналитический бюллетень № 1 (4), Махачкала 2003, URL: <https://refdb.ru/look/1942507-p2.html>, (дата обращения 15.01.2018)
59. Кудряшов А. Святые покровители Ташкента. Часть IV. Слава и власть/Литературно-художественный альманах «ARK», URL: <https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post343351514/#> (дата обращения 12.12.17)
60. Шейх Дени Арсанов и его потомки. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/dld/post122968991> (дата обращения 12.10.17)
61. Курбанов Г.М. Суфизм в дагестане: история и современность. Сборник конференций НИЦ Социосфера, Издательство Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ s.r.o., Прага, Выпуск № 49, 2013 – С.24-29
62. Мухтасар Сахих Аль-Бухари/Составитель Имам Мухаммад бин Исма‘ил Абу ‘Абдуллах аль-Джу‘фи аль- Бухари/ Перевод с арабского: Владимир (Абдулла) Михайлович Нирша, кандидат философских наук/ URL:

https://ia800404.us.archive.org/9/items/muslimsbook.com/xadisi_Sahih_al_Buxari_RU-muslimsbook.com.pdf (дата обращения 15.10.17)

63. Нефляшева Н. Шейхи, муфтии и архиепископ. НГ-Религии. URL:http://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/04/16/shejhi_muftii_i_arhiepiskop/, (дата обращения 15.01.18)
64. Пашута О. Что такое тарикат в Исламе, 2017, URL: <http://fb.ru/article/319072/chto-takoe-tarikat-v-islame> (дата обращения 01.12.17)
65. Так говорил Бахауддин Накшбанд. URL: <http://www.dagestanpost.ru/blogs/6855-baxaaddin-nakshband-osnovatel-ordena-nakshbandija> (дата обращения: 01.09.17)
66. Учение о тарикате. Адабуль-Марзия (правила достойных приличий), соч. шейха Джемалэддина Казикумухского (перевод с арабского), Сборник сведений о кавказских горцах, выпуск 2, 1869 – URL: <http://lab-adat.ru/?p=39> (дата обращения 10.01.18)
67. Ханбаев К. Суфизм как основа общества/ Независимая, 30.05.2011 URL: http://www.ng.ru/islam/2001-05-30/4_basis.html , (дата обращения 12.01.18)
68. Шапи Казиев. Имам Шамиль. URL: <https://profilib.net/chtenie/66656/shapi-kaziev-imam-shamil-9.php> (дата обращения 10.01.18)
69. ИнформБюро. URL: <http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info62=5320>, (дата обращения 01.02.18)
70. Ali Vulat. Имам Гази – Мухаммад. URL: <http://maxpark.com/community/14/content/2354692.htm> (дата обращения 01.10.17)
71. ПМА 1: 2017-2018 – Анкетирование среди жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), информанты: 90 респондентов, возрастом от 16 до 60 лет, мужчины, женщины.
72. ПМА 2: 2018 - Полевые материалы экспедиции автора. Интервьюирование суфий-ученых, проживающих на территории Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), информанты: Х.Т., 1958 г.р., Чечня; А.А., 1970 г.р., Чечня; Р.М., 1939 г.р., Ингушетия; М.С., 1969 г.р., Ингушетия; И.Г., 1960 г.р., Дагестан.

Приложения

Приложение к магистерской работе Хаджиева М.А.

ФИО		
Дата заполнения		
Возраст		
Город		

Анкета опросник

	вопрос	ответ
1	Знакомы ли Вы с суфизмом? По какой причине он возник? Каковы его цели и принципы?	
2	Какие направления и школы в исламе Вам известны?	
3	Кто такие суфии?	
4	Как Вы относитесь к суфизму? Практикуете ли Вы суфизм? Почему?	
5	Знаете ли Вы кого-то, кто практикует суфизм? В каких действиях это проявляется?	
6	Если Вы являетесь приверженцем суфизма, то как Вы его для себя понимаете?	

7	Каких суфийских шейхов Ингушетии, Чечни, Дагестана вы знаете?	
8	Какие суфийские практики Вы знаете? Как Вы к ним относитесь?	
9	Участвуете ли Вы в громком или тихом зикре?	
10	Посещаете ли Вы зияраты?	
11	Как Вы считаете что необходимо сделать для укрепления суфизма среди людей	
12	Считаете ли Вы, что ислам утвердился на Кавказе в суфийской форме? Почему?	
13	Какие направления/действия /принципы суфизма опровергаются в современном мире? Кем?	
14	Как Вы считаете нужно ли прививать идеи суфизма молодежи в современном мире?	
15	Как Вы считаете, есть ли у суфизма будущее?	

Приложение №2. Сводные данные количество опрошенных жителей по регионам, полу, возрасту, степени информированности о суфизме.

Параметры по анкетам (регион, пол, степень информированности)		16-20	21-29	30-39	40-55	старше 55	Общий итог, в количестве	Общий итог, в %
Республик Дагестан		3	5	5	1	0	14	15,6%
		3,3%	5,6%	5,6%	1,1%	0,0%		
женщины	Практикующий	1	0	0	0	0	1	1,1%
мужчины	Знаток	0	0	1	0	0	1	1,1%
	Практикующий	2	5	4	1	0	12	13,3%
Республика Ингушетия		13	29	0	0	0	42	46,7%
		14,4%	32,2%	0,0%	0,0%	0,0%		
женщины	Практикующий	4	5	0	0	0	9	10,0%
	Противник	0	1	0	0	0	1	1,1%
мужчины	Знаток	0	1	0	0	0	1	1,1%
	Наблюдатель	1	1	0	0	0	2	2,2%
	Практикующий	8	20	0	0	0	28	31,1%
	Противник	0	1	0	0	0	1	1,1%
Республика Чечня		0	1	19	12	2	34	37,8%
		0,0%	1,1%	21,1%	13,3%	2,2%		
женщины	Наблюдатель	0	0	1	0	0	1	1,1%
	Практикующий	0	1	6	4	0	11	12,2%
мужчины	Знаток	0	0	4	3	0	7	7,8%
	Практикующий	0	0	8	5	2	15	16,7%
Общий итог		16	35	24	13	2	90	100,0%
		17,8%	38,9%	26,7%	14,4%	2,2%		

Приложение №3. Сводные данные по частоте упоминаний шейхов различных тарикатов в анкетах жителей.

Шейхи	Количество упоминаний жителями в кол-ве раз.	Количество упоминаний жителями в %
Кунта Хаджи Кишиев	88	98%
Дени-Хаджи Арсанов	80	89%
Баматгирей-Хаджи	74	82%
Батал-Хаджи Белхороев	39	43%
Саид Афанди Чиркейский	9	10%
Арсанов Дъад	5	6%
Шамиль	5	6%
Ильяс Арсанов	4	4%
Хусейн-Хаджи	3	3%
Висх-Хаджи	3	3%
Уди-Молла	2	2%
Хуринский	2	2%
Эллах Мула-Дибиров	2	2%
Саид Афанди Чиркейский	2	2%
Хаваж Багауддийн	2	2%
Гази-Хаджи	2	2%
Доку-Хаджи	2	2%
Мансур	2	2%
Мухаммад Ярагинский	2	2%
Овда	2	2%
Тешал	2	2%
Юсуп-Хаджи	2	2%
Ибн Ибрахим	1	1%
Мани	1	1%
Тошу-Хаджи	1	1%
Эки-Умар	1	1%
Абу Али Шакик	1	1%
Овда	1	1%
Ахмад Ад-Дардир	1	1%
Дальха-Хаджи	1	1%
Мухаммад Дзугаев	1	1%
Зейн Абид	1	1%
Махма	1	1%
Не знаю	1	1%
Сайфулла-Кади Башларов	1	1%
Салах Межиев	1	1%
Солса-Хаджи	1	1%
Терсмол	1	1%
Тошу-Хаджи	1	1%
Узум	1	1%
Эки-Умар	1	1%
Хаваж Багауддийн	1	1%
Цолоев Хизир	1	1%
Шамсудин-Хаджи	1	1%
Абдулсалам	1	1%
Сейфулла Кади	1	1%

Приложение №4. Список вопросов для интервьюирования учёных-суфиев Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

1. Как тарикат Накшбандия/ Кадирия проник на Северный Кавказ в Чечню, Ингушетию, Дагестан?
2. Кто был **первым накшбандийским/ кадирийским лидером** в Чечне, Ингушетии, Дагестане и от кого у них иджаза?
3. Что такое иджаза?

В настоящее время кем, кому и как происходит передача иджазы?

Какую юридическую силу (по шариату) имеет иджаза?

Насколько важна иджаза в настоящее время?

Подтверждает ли иджаза наличие знаний у получателя?

Может ли один мурид иметь несколько иджаз от шейхов **разных тарикатов**?

4. В научном мире есть информация, что силсилы тарикатов (Накшбандия и Кадирия) пересечены и происходит на смешивание/объединение практик тарикатов на Северном Кавказе, а именно в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Так ли это?

5. Что значит обновление ветвей тариката и почему это происходит?

Например, в тарикате Накшбандия ветви: Муджаджидия и Халидия

Какие ветви Накшбандия/ Кадирия есть на Северном Кавказе, а именно в Чечне, Ингушетии, Дагестане?

6. Как сейчас происходит распространения тариката Кадирия (без возможности передачи иджазы) на Северном Кавказе, а именно в Чечне, Ингушетии, Дагестане?
7. Какие основные отличия в практиках суфизма между тарикатами Накшбандия и Кадирия на территориях: Чечня, Ингушетия, Дагестан?
8. Какие отличия в одеждах суфиев тарикатов Накшбандия и Кадирия?
9. В каких практиках суфизма тарикатов Накшбандия/ Кадирия участвуют женщины на Северном Кавказе, а именно в Чечне, Ингушетии, Дагестане?

Приложение №5. Заполненная Анкета жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Пример 1

Проектная организация «Ислам»

ФИО	[Redacted]
Дата заполнения	05.02.18
Возраст	19
Город	Карабулак

61

Анкета опросник

вопрос	ответ
1 Знакомы ли Вы с суфизмом? По какой причине он возник? Каковы его цели и принципы?	Да. Я знаю, с детства. В семье. Распространено в Чечне.
2 Какие направления и школы в исламе Вам известны?	Сунна, ваххабиты, шафииты, ханбалиты, суфизм, тарикаты.
3 Кто такие суфии?	Это те, кто занимается суфийскими практиками.
4 Как Вы относитесь к суфизму? Практикуете ли Вы суфизм? Почему?	Даже если не практикуешь, то, как минимум, это часть ислама. Я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое.
5 Знаете ли Вы кого-то, кто практикует суфизм? В каких действиях это проявляется?	Имамы, шейхи, муфтии, суфийские шейхи, шейхи, шейхи, шейхи.
6 Если Вы являетесь приверженцем суфизма, то как Вы его для себя понимаете?	Это как отношение к себе, к себе, к себе. Это как отношение к себе, к себе, к себе. Это как отношение к себе, к себе, к себе.
7 Каних суфийских шейхов Ингушетии, Чечни, Дагестана вы знаете?	Шейхы, шейхи, шейхи, шейхи, шейхи, шейхи.

8	Какие суфийские практики Вы знаете? Как Вы к ним относитесь?	Например: Телка зикр, Висраф. Духовность, не то чтобы отшельничества - Я осваиваю зикр.
9	Участвуете ли Вы в громком или тихом зикре?	Громкий зикр - это, когда слышно, я при этом слушаю софранован, а в себе тоже. А так в основном тихий зикр, потому что тихий зикр, так в духовности, и как то, но то - фактически духовности зикра.
10	Посещаете ли Вы зияраты?	Да. Бываю в Шейхской юрте, Висраф Купа уюру, а там не то только зияраты.
11	Как Вы считаете что необходимо сделать для укрепления суфизма среди людей?	Важно это зияраты, а также, а также как в Шейхской, и зияраты Телка Висраф не осваиваю, но то что.
12	Считаете ли Вы, что ислам утвердился на Кавказе в суфийской форме? Почему?	Да, потому что... потому что Суфийский Ашраф, истинный и непримиримый зикр, так что каждый кто обратил на это внимание, в том числе и суфийский и шариат за тем, но что не достаточно Ашраф зияраты, так что зияраты Висраф
13	Какие направления/действия /принципы суфизма опровергаются в современном мире? Кем?	Ну, об этом можно только сказать, но хорошо, а также, а также, а также, а также, интересно. А также в Висраф, а также зикара
14	Как Вы считаете нужно ли прививать идеи суфизма молодежи в современном мире?	Конечно, это важно, но то что Ашраф.
15	Как Вы считаете, есть ли у суфизма будущее?	Безусловно, и будет, и будет Ашраф على الله على الله

Приложение №6. Заполненная Анкета жителей Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан). Пример 2.

47

Присвоение и количество работ: задания 2/4	
ФИО	
Дата заполнения	
Имя	
Город	

Анкета опросника	
ВОПРОС	ОТВЕТ
1. Знакомы ли Вы с суфизмом? По какой причине он возник? Каковы его цели и принципы?	Да. По причине необходимости очищения души от греховного. Цели - очиститься от пороков души, приблизиться к Аллаху, заслужить Рай. Основной принцип - Следование истинному пути Пророка. ^{Следование истинному пути Пророка. Истинное}
2. Какие направления и школы в исламе Вам известны?	По вероубеждению - Школа Ахли Сунны, Шафари, Ханафиты, Маджахиби. По группе - Числовкада По науке очищения души - Кизари, Наккашангади.
3. Кто такие суфии?	Это группа людей собирающихся для поклонения Аллаху, творения его волею, оная действительная духовного содержания.
4. Как Вы относитесь к суфизму? Практикуете ли Вы суфизм? Почему?	Чистый суфизм, без примесей, проповедующий Ислам. Ваква греховей гайеги Исламке - Ислам. По мере возможности практикует. Для дальнейшего развития и целей.
5. Знаете ли Вы кого-то, кто практикует суфизм? В каких действиях это проявляется?	Да, знаю. Частыми собраниями и поклонениями Аллаху.
6. Если Вы являетесь приверженцем суфизма, то как Вы его для себя понимаете?	Так, как написано в 3. Вопросе

<p>7. Каких суфийских шейхов Ингушетии, Чечни, Дагестана вы знаете?</p>	<p>Шайх из Шамханкорта, Даг, Баба и др. точно будет приехать из свитоссе</p>
<p>8. Какие суфийские практики Вы знаете? Как Вы к ним относитесь?</p>	<p>Фракция грантового баба шамшанкорт Ахмедия и т.п. почитания.</p>
<p>9. Участвуете ли Вы в громком или тихом зикре?</p>	<p>Да.</p>
<p>10. Посещаете ли Вы зияраты?</p>	<p>Да</p>
<p>11. Как Вы считаете что необходимо сделать для укрепления суфизма среди людей?</p>	<p>Поддержка все действовавшие судьи, маршальские учреждения и проведение грамотное обучение их деятельности через СМИ.</p>
<p>12. Считаете ли Вы, что велам утвердился на Кавказе в суфийской форме? Почему?</p>	<p>Да конечно, так как религиозное движение до Кабала (Восточном) Шайх Туркиатов.</p>
<p>13. Какие направления/лейтмотивы/принципы суфизма актуальны в современном мире? Кем?</p>	<p>Восточный Ахмедия религиозные. Всеобщая признание зияратов</p>
<p>14. Как Вы считаете нужно ли принимать идеи суфизма молодежи в современном мире?</p>	<p>Нужно, но не в том смысле, как это понимают сейчас</p>
<p>15. Как Вы считаете, есть ли у суфизма будущее?</p>	<p>Есть.</p>

<p>7. Каких суфийских шейхов Ингушетии, Чечни, Дагестана вы знаете?</p>	<p>Дени Шейх, Дота, Сова, Висх, Батаи, Исаохаи Шейх (До будет свои их скриншоты привалять к Миллиду)</p>
<p>8. Какие суфийские практики Вы знаете? Как Вы к ним относитесь?</p>	<p>Манаши манери, Тавфи, Дота, всякие мушрифты относящиеся очень неслобательно</p>
<p>9. Участвуете ли Вы в громком или тихом зикре?</p>	<p>До з урасибую в шумном или тихом зикре в котором прили много участвуют много молодежи порой в зикре втирают так суфизма</p>
<p>10. Посещаете ли Вы зияраты?</p>	<p>посещую зияраты шейхов Тавфи и Инурабали</p>
<p>11. Как Вы считаете что необходимо сделать для укрепления суфизма среди людей?</p>	<p>Для укрепления суфизма среди людей нужно укрепить суфизма суфизма и показать ту историю которая она несет в себе</p>
<p>12. Считаете ли Вы, что ислам утвердился на Кавказе в суфийской форме? Почему?</p>	<p>Меня утвердилась Благороди суфизма потому что, все то что показало суфизма шейхи в большинство своем соответствовало Билу шейхи Би вказав</p>
<p>13. Какие направления/течения/притяжения суфизма опровергаются в современном мире? Кто?</p>	<p>В современном мире в эпоху глобализации и всемирной информации в интернете и соцсетях появилось много сайтов не зная что любой интернет сайт может быть проверен, в силу этих факторов на первом этапе думать что он зикре, больше Нисхив и сарвабали много людей чужих</p>
<p>14. Как Вы считаете нужно ли прививать идеи суфизма молодежи в современном мире?</p>	<p>Каждый эпохи думает свои правила в силу этого я думаю что на кафе больше рассказывать и объяснять что суфизма это совсемная история религии и не что то новое, и что суфизма имеет глубокие и исторические корни что это не новое</p>
<p>15. Как Вы считаете, есть ли у суфизма будущее?</p>	<p>Суфизма зикре не сейчас он был во все времена и показывал людям только хороше, суфизма несомненно для мира и у нас суфизма всегда будет и все</p>