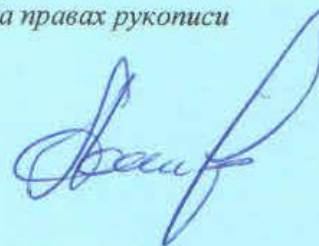

На правах рукописи

АЦАЕВ Абдула Саидович

**АКСИОЛОГИЯ ТАСАВВУФА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНИНА В ЕГО ИСТОРИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ
АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ**

Направление Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций исламского вероисповедания

Специальность Тасаввуф

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание богословской ученой степени
доктора исламских наук

Махачкала, 2021

Работа выполнена в Духовной образовательной религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Ариффа»

Научный руководитель	Абдулмуслимов Юсуп Абдулатипович , доктор исламских наук, ректор ДОО ВО «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Ариффа»
Научный консультант	Магомедова Патимат Арниовна , доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Официальные оппоненты:	Шафиев Мурад Магомедович , кандидат юридических наук, доцент, замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гусейпов Шихабудин Магомедхабибович , доктор арабской филологии, заместитель муфтия Ставропольского края по внешним связям
Ведущая организация	Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»

Защита состоится 02 декабря 2021 года в 13.00 на заседании диссертационного совета при Духовной образовательной религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Ариффа».

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Духовной образовательной религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Ариффа».

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте Духовной образовательной религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Ариффа» www.diudag.ru.

Автореферат разослан 25 октября 2021 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор исламских наук

М.А. Магомедов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность данной темы исследования в значительной мере связана с неоднозначным пониманием природы тасаввуфа.

С самых ранних веков мусульманской истории тасаввуф является неотъемлемой частью Ислама. Самые выдающиеся ученые разных направлений мусульманской научной мысли являлись либо суфиями, либо были тесно связаны с учением тасаввуфа. В мусульманском обществе тасаввуф занимал важное место как учение, следование которому приводит к укреплению веры и облагораживанию нравов. В определениях ранних суфиев тасаввуф описывается как благонравие, усердие в богослужении, чистота намерений, поиск довольства Аллаха. В исламском правовом поле жизнь человека, его честь и достоинство, имущество, разум и вера, несмотря на конфессиональную и национальную принадлежность, являются неприкосновенными и защищены установлениями шариата, кроме в исключительных случаях исполнения закона. Этого можно достичь либо наличием страха у каждого члена общества перед карающей рукой закона, либо наличием у мусульманина как личность глубокой богобоязненности и высокой морали, основанной на правильном вероубеждении, знании права, и убежденности в том, что он находится под постоянным взором Всевышнего. Такая богобоязненность в мусульманской религии называется Ихсан. Мусульманин как личность может состояться лишь при соблюдении им всех трех основ мусульманской религии: Имана (веры), Ислама (норм шариата) и Ихсана (искренности в богослужении).

В Коране и Сунне Пророка ﷺ описываются качества, которыми должен обладать мусульманин, чтобы он состоялся как личность, распространяющий благо в обществе.

Многовековая история Ислама показывает, что духовно-нравственное воспитание неразрывно связано с тасаввуфом. Доказательством тому является отношение самых авторитетных представителей мусульманской уммы к тасаввуфу. Такие личности, известные своей богобоязненностью, искренностью, благонравием и обширными знаниями в шариатских науках, как аль-Хасан

аль-Басри, аль-Джунйд аль-Багдади, Ибрагим Адхам, аль-Шибли, Имам Аль-Газали и многие другие известные ученые и праведники являлись практиками и шейхами тасаввуфа.

Основы религии – Иман (вера), Ислам (шариат), Ихсан (искренность), о которых прямо или косвенно говорится в аятах Корана и в Сунне Пророка ﷺ, изучаются обособленно в разных науках. Понимание вопросов Имана (вера) достигается посредством науки о вероубеждении и каляма, Ислам (шариат) изучается с помощью науки фикха (исламское право), а Ихсан (искренность) изучается и достигается с помощью науки тасаввуфа. В первых двух научных направлениях вопросы искренности в богослужении, нравственности и благонаравии глубоко не рассматриваются, ибо это не входит в круг вопросов, для изучения которых предназначены эти науки.

Коран и Сунна призывает к избавлению от духовных пороков, к облагораживанию нравов, приобретению искренности, а наука тасаввуфа облегчает их достижение и тем самым совершенствуется религия мусульманина. О необходимости объединения в верующем науки шариата и тасаввуфа говорили авторитетные представители правовых школ и многие их последователи. Как говорил Джунайд аль-Багдади, тасаввуф обусловлен следованием основам Корана и Сунны, и что для людей все пути приближения к Аллаху закрыты, кроме тем, которые следуют за Пророком ﷺ, придерживаются его Сунны и не сходят с его пути, для них открыты все пути добра¹. Имам Раббани Ахмад Фарук аль-Сирханди говорит:

أيها الولد! اعلم أن الإمام الرباني قال: وطريق النجاة والخلاص هي متابعة صاحب الشريعة عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الاعتقاد والعمل، والأستاذ والشيخ إنما هما للدلالة على الشريعة، وليحصل اليسر والسهولة في الاعتقادات والعمليات ببركتهما، لا لأن يفعل المريدون ما أرادوا ويأكلوا ما شاؤوا، ثم يكون الشيخ ستراً لهم عن النار ويمنع عنهم العذاب

«Спасение в Судный день заключено в следовании обладателю Шариата – Пророку в убеждении и в поступках. Шейх и наставник нужен лишь для того

¹ Абдулькадыр Иса. Хакаи ан аль-тасаввуф. – Алеппо: «Дар аль-Ирфан», 2009, с. 394.

чтобы направить его на Шариат, и чтобы ему легче удавалось следование Пророку ﷺ, из-за благодати нахождения рядом с ним, а не для того, чтобы мюрид поступал как хочет, и кушал все что пожелает, и чтобы после этого шейх его защитил от наказания в Судный день»².

Отсутствие духовно-нравственного воспитания и благонравия негативно влияет на гармоничное существование общества, для которого необходимым условием является соблюдение каждым членом общества права другого. При отсутствии богобоязненности, высокой морали и благонравия, в тех случаях, когда имеется возможность уйти от справедливой руки закона, есть соблазн попирания прав других, посягательство на их жизни и собственность. Тасаввуф призван способствовать духовному очищению верующего через невидимую связь со Всевышним словно он постоянно находится под Его взором. В таком случае мусульманин убежден о неминуемости Его наказания, если он переступит черту дозволенного и будет попирает права Его творений. В этом есть благо для любого общества, в котором живет личность.

С самого начала появления ваххабизма в России продолжающаяся борьба против тасаввуфа дала свои плоды. Появилось целое поколение, для которых тасаввуф является ни чем иным, как не имеющим отношение к Исламу сектой, последователи которой становятся многобожниками, против которых надо вести войну. Отказ от преемственности знаний прежних ученых привело к неправильному пониманию самого шариата и его законов. Если мусульманин не объединил в себе все три основы религии – Иман, Ислам, Ихсан – он не может состояться как личность, в котором собрались все те качества, которыми описывает верующего коранические аяты и Сунна.

События, происходившие в XX-XXI веках как в странах Ближнего Востока, так и регионах постсоветского пространства, в частности в республиках Северного Кавказа показали, что отсутствие духовно-нравственного воспита-

² Хасан афанди аль-Кахиби. Талхис аль-маариф. – Махачкала: «Дар аль-Рисалят», с. 300

ния посредством тасаввуфа может привести к печальным последствиям. Завуалировав корыстные цели под именем джихада против многобожников, была объявлена настоящая охота на мусульманских ученых и проповедников, имеющих отношение к тасаввуфу и не принимающих идеи ваххабизма. Под знаменем такого псевдоджихада погибло много мусульманских ученых, государственных работников правопорядка, да и рядовых мусульман, обвинив их в том, что они не взяли оружие в руки и выступили против государства. Отсутствие ответных насильственных мер по отношению к ваххабитам со стороны последователей традиционных исламских богословских школ и тасаввуфа является еще одним доказательством того, что тасаввуф прививает мусульманину богобоязненность, благонравие и соблюдение норм шариата.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в контексте современных вызовов времени вопросы, связанные с профилактикой деструктивных явлений, радикализации религии являются наиболее перспективными и востребованными. Раскрывается идея о значительном потенциале тасаввуфа в деле профилактики процесса радикализации ислама среди современной молодежи. Тасаввуф направлен на очищение сердец, огораживая мусульманина от дурных намерений и поступков, ибо познание Творца освобождает мусульманина от рабства своих страстей. Для противостояния проявлениям радикализма, которые изнутри угрожают устою российской государственности, необходимо в полной мере использовать этот потенциал, создать условия для его развития и распространения среди современной молодежи.

Степень научной разработанности темы.

Несмотря на обилие работ, посвященных различным аспектам суфизма/тасаввуфа, можно констатировать недостаточную изученность его богословских оснований в контексте ценностной картины мира, его местом в историческом и современном аспектах и значимости в формировании личности мусульманина.

При проведении исследования и описания научных работ по тасаввуфу в различных научных кругах в большей степени распространены работы философов с их материалистическими взглядами в вопросах, связанных с Богом и верой в загробный мир. Поэтому эти работы не раскрывают функцию, возложенную на тасаввуф с точки зрения Ислама, как религия веры в Аллаха и Судный день. По большей части тасаввуф рассматривается как некое мистическое течение, целью которой является «растворение в Боге» в том значении, которая не соответствует вероубеждению ахлю-сунна валь-джамаа. Французский исламовед Л. Массиньон (1883-1962), проследив эволюцию суфийской технической терминологии, указал, что Коран был отправной точкой суфийских учений и что суфийские термины формировались в среде ранних мусульманских мистиков и подвижников³. «Согласно этой точке зрения (Ж. Гобило, Л. Массиньон, Р. Никольсон, А. В. Смирнов, М. Т. Степанянц, Е. А. Фролова и др.) суфизм изначально развивался в рамках аскетического движения «отрешения от мирского» (*зухд*) в раннем исламе, а впоследствии превратился в одно из ведущих религиозно-философских направлений»⁴.

С другой стороны, на просторах интернета огромное количество работ и статей, написанных авторами, лояльными к ваххабитским идеям, либо являющимися носителями этих идей. После прочтения таких работ возникает негативное восприятие тасаввуфа, как секты, мало чего имеющей с Исламом.

Ложное восприятие тасаввуфа в исламоведческой и историко-философской литературе как религиозного мистицизма способствует искажению ее объективной природы, что, как следствие, часто используется в качестве «научного аргумента» современными исламскими фундаменталистами в их попытках «манипулировать сознанием широких масс мусульман и монополизировать исламскую религиозную традицию». Научно-богословский подход к

³ См. L. Massignon. Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane (Paris: J. Vrin, 1954), p. 191.

⁴ Насыров И.Р. Онтологические и гносеологические основания исламского мистицизма (генезис и эволюция) – АДД, М., 2007, с.6

проблеме происхождения и развития тасаввуфа и его истинной сущности является на сегодняшний день объективной необходимостью.

Поэтому и возникла необходимость в беспристрастной разработке данной темы, дать оценку, опирающуюся на точку зрения как самих суфиев, так и авторитетных мусульманских ученых-богословов. Также данная тема будет рассмотрена с точки зрения ученых, которые давали негативную оценку тасаввуфу. При разработке будут использованы первоисточники на арабском языке с указанием всех исходных данных.

Объектом исследования выступает тасаввуф, как совокупная система, опирающаяся в своих основах на Коран и Сунну Пророка ﷺ.

Предметом исследования данной работы являются религиозно-нравственные основы и духовные практики самосовершенствования личности в тасаввуфе.

Цель исследования состоит в выявлении аксиологических оснований тасаввуфа в контексте формирования целостной личности мусульманина.

Цель определила основные **задачи исследования**:

- определить временной отрезок истории развития мусульманской религии, в котором в научном кругу начался использоваться термин «тасаввуф»;
- исследование на предмет наличия тасаввуфа в эпоху Пророка ﷺ и сподвижников, существовавшая как нераздельная составляющая основ религии, известная как Ихсан;
- изучить соответствие основ тасаввуфа Корану и Сунне, путем герменевтического анализа коранических аятов и хадисов, используя для этого комментарии авторитетных ученых и специалистов в области корановедения и хадисоведения;
- изучить отношения мусульманского научного круга к тасаввуфу, путем исследования научных трудов мусульманских ученых, начиная с первых веков Ислама и до наших дней;

- изучение воздействия тасаввуфа на формирование личности мусульманина, соответствующего тем описаниям, которые даны верующему в Коране и в Сунне, путем анализа жизни и общественной значимости как известных личностей в тасаввуфе, так и жизни обычных мусульман;
- изучение роли тасаввуфа в духовно-нравственном самосовершенствовании и улучшении личностных характеристик мусульманина, придерживающегося тасаввуфа, на примере событий, происходивших в конце XX и в начале XXI столетий в Дагестане.

Научно-богословская новизна работы заключается в новизне поставленных проблем и полученных результатах:

- выявлены сущность и содержание понятия *тасаввуф* и богословской науки тасаввуф как целостной системы, предметом изучения которой является Ихсан;
- обоснована концептуальная структурированность тасаввуфа, в рамках которого осмысливаются и воплощаются основные установки шариата;
- обоснована практическая направленность тарикатской практики, выражающаяся в разработке пути практической реализации духовного преобразования человека;
- впервые исследован тасаввуф в практическом аспекте с богословских позиций: определены практики *таваджуха*, *рабиты*, *зикра* и др.

Теоретическая значимость исследования связана с системной разработкой учения тасаввуфа, определения сущностных характеристик его в контексте самосовершенствования и благого нрава как в работах ученых-богословов предшествующих поколений, так и на основе духовных трудов современников. Исследование будет иметь значение для лучшего понимания внутренней логики развития учения тасаввуф.

Практическая значимость связана с возможностью применения результатов исследования в практике преподавания исламских дисциплин и в процессе подготовки практикумов по истории и сущности тасаввуфа; при подготовке пособий для духовно-нравственного совершенствования и воспитания мусульманской (и не только) молодежи.

Методология и методы исследования

В качестве методологической основы используется в исследовании герменевтический метод, что позволяет извлечь из оригинальных суфийских текстов прошлого и настоящего систему духовного преобразования личности на основе использования концепций и практик тасаввуфа. Также в работе использованы общепhilosophические принципы и методы исследования: сравнительный анализ и системный подход, метод восхождения от абстрактного к конкретному, методы индукции и дедукции.

Положения, выносимые на защиту

1. Исследование в мусульманских научных источниках возникновения термина «тасаввуф» (по аналогии с «усул аль-фикх», «мусталях аль-хадис», «аль-Фараиз» и многие термины, обозначающие разные направления мусульманской научной школы) как обозначение науки, изучающей духовную сторону мусульманина, дает правильное понимание самой аксиологической сущности тасаввуфа и правильное его восприятие.

2. Определение сущности тасаввуфа и обозначение места и роли его в Исламе требует изучения не только методологии и терминологического аппарата учения, но и оценки на предмет соответствия шариатским основам, которую дают ей авторитетные мусульманские учёные-богословы и сами суфии.

3. Своеобразие тасаввуфа на его раннем этапе связано с особой трактовкой понятия «отрешения от мирского» последнее понимается не только как воздержание от мирских благ с целью нравственного совершенствования, но и как способ искреннего сближения с Творцом в акте познания (*ма'рифат*)

4. Тасаввуф, как метод духовно-нравственного очищения, не может выходить за рамки и правовые нормы шариата.

5. Тасаввуф как путь духовно-нравственного очищения и самосовершенствования личности мусульманина, достижения искренности в богослужении и укрепления богобоязненности предполагает использование практики покаяния, благословения Пророка ﷺ, поминания Аллаха, контроля мыслей на предмет отвлечения от Всевышнего, «отрешение от мирского».

6. *Покаяние* – это первый шаг верующего, вставшего на путь тасаввуфа, один из степеней достоверного знания (*якин*) и важнейшее религиозное основоположение.

7. Можно констатировать, что сознательное мысленное представление образа праведного раба при совершении *рабиты* не может быть причиной запрещенности *рабиты*, наоборот, мысленное нахождение в обществе праведников, при невозможности находиться в их обществе физически, является исполнением повеления Аллаха быть с праведниками.

8. *Рабита* как одна из составляющих элементов тасаввуфа обоснована доводами из Корана, Сунны и мнениями учёных ахлю-сунны.

9. Следование по пути тасаввуфа предполагает необходимость знание мусульманского права - *фикх*, с одной стороны, и *усуль* - науки о единобожии, другой стороны. Обоснование этому находим в коранических текстах, высказываниях Пророка ﷺ, а также в комментариях и трудах авторитетных мусульманских ученых прошлого.

Апробация результатов исследования

Результаты диссертационного исследования были обсуждены на различных международных, всероссийских и региональных конференциях (2007 – 2021 гг.). Основные положения, выводы и авторские результаты опубликованы всего 8 научных трудов, из которых два в рецензируемых периодических изданиях, включенных в перечень ВАК и РИНЦ (объем 2 п.л.),

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Работа написана на русском языке.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** диссертации обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень теоретической разработки проблемы, формулируются цель и задачи работы, определяются теоретико-методологические основания, научно-богословская новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, основные положения, выдвигаемые на защиту. Еще во вводной части соискатель дает подробный исторический обзор истоков тасаввуфа, тесно связанных с основоположениями ислама как религии.

Первая глава диссертационного исследования **«Аксиология тасаввуфа в его историческом аспекте»** состоит из шести параграфов. Глава посвящена рассмотрению основных понятий науки тасаввуф, уточнению богословских терминов, связанных с работой, определения истоков исследуемого явления и т.д.

В первом и втором параграфе *«Сердце как духовная сущность человека»* и *«Важность очищения сердца от духовных пороков»* представляет собой подробное исследование таких отдельных вопросов, как «Сердце как духовная сущность человека», «Важность очищения сердца от духовных пороков», «Важность борьбы против эго и роль тасаввуфа в очищении сердца от духовных пороков», «Появление в мусульманской научной среде термина «тасаввуф» как название науки об Ихсане» и др. На основе исследуемого в указанных параграфах материала делается вывод о необходимости мусульманину освободить свое сердце от низменных качеств и украсить его благими нравами, для приобретения искренности в богослужении. Духовными болезнями считаются пороки, свойственные человеку, такие как гордыня *كبر*, тщеславие, самодовольство *عجب*, скупость *شح*, черная зависть *حسد*, ненависть *مقت*, злоба *حقد*, и подобные этим, присущие большинству людей, скверные нравы. Чтобы достичь искренности (ихляс) в богослужении, необходима непрекращающаяся борьба (большой джихад) для очищения сердца от приобретенных с раннего

детства низменных качеств и пороков. Необходимо определить каждую духовную болезнь по отдельности, определить ее вред, знать, как избавиться от нее, и самое главное – действовать в соответствии с этими знаниями. Также необходимо знать благие нравы, их пользу, как их приобретать и стараться укоренять их в сердце вместо пороков.

Немало аятов и хадисов, указывающих на то, что спасение в Судный день зависит от того, насколько человек в этом мире одолел своё эго, отказался от его прихотей, насколько чисты его намерения и цели. Если намерения не чистые, деяния не будут вознаграждены Всевышним, ибо Он смотрит на сердце и его намерения, и от них будет зависеть примет ли Он раба или нет.

Вторая глава «**Аксиология тасаввуфа в его практическом аспекте**» включает восемь параграфов. Логически последовательно соискатель излагает такие вопросы практики тасаввуфа, в отдельных параграфах и разделах:

2.1. «Цель тасаввуфа, и знания, необходимые для его достижения» Автор определяет шариатские обязанности, возложенные на верующего, которые подразделяются на две категории: исполняемые телом и исполняемые сердцем.

Первая категория делится на обязательные для исполнения, такие как произношение свидетельства единобожия, совершение намаза, соблюдение поста, выплата закята, совершение хаджа, и на запрещенные, такие как убийство, прелюбодеяние, воровство, потребление опьяняющих средств и др.

Вторая категория также делится на обязательные, такие как: вера в Аллаха и в остальные столпы Веры, искренность, довольство Всевышним, праведность, любовь, смиренность и др., и на запрещенные, такие пороки сердца как: неверие, лицемерие, надменность, самодовольство, показуха, обман, скрытая злоба, зависть и др. каждое утверждение находит убедительное обоснование из Корана, Сунны и авторитетных работ ученых. Отсутствие исполнения второй категории шариатских обязанностей может привести к непринятию либо неполноценности первой категории обязанностей. Например, произ-

ношение свидетельства единобожия без веры в сердце не делает человека верующим и его Ислам не принимается. Если при совершении намаза у верующего нет искренности, либо нет смиренности, его намаз будет неполноценным.

Поэтому, для верующего, необходимо объединить в себе обе категории деяний, чтобы его богослужение было полноценным, искренним, совершаемым ради довольства Аллаха и приобретения Его любви.

2.2. Истинное вероубеждение – основа продвижения по пути тасаввуфа

Исполнение шариатских обязанностей и путь тасаввуфа должен быть на фундаменте вероубеждения ахлю-сунна валь-джамаа, на котором были праведные предшественники мусульманской уммы, ибо без правильной веры не принимается ни шариат, ни тасаввуф.

Автор работы рассматривает точку зрения на тесную связь вероубеждения и тасаввуфа посредством изучения и цитирования работ известных ученых богословия и других научных направлений ахлю-сунны, таких как Имам аль-Навави, Ибн Хаджар аль-Аскалани, Шейхуль-Ислам Закарийя аль-Ансари, Имам аль-Шаърани, Ибн Хаджар аль-Хайтами, имам аль-Куртуби, имам аль-Насафи, аль-Хатиб аль-Ширбини, имам Ибн Касир и многие другие. Этих основ вероубеждения придерживаются и в пути тасаввуфа. Имам Шаърани в книге «Аль-анвар аль-кудсийят фи магрифат аль-каваид аль-суфиййат» и другие ученые тасаввуфа подробно описали вероубеждение суфиев.

При беспристрастном изучении становится ясным, что их вероубеждение полностью соответствует вероубеждению ахлю-сунны, которую сформулировал великий ученый Имам аль-Газали в книге «Возрождение религиозных наук». Шейхи тасаввуфа уделяют огромное значение изучению начинающими мюридами основ вероубеждения ахлю-сунна валь-джамаа, необходимые для знания сифатов-качеств, обязательных для Аллаха (аль-ваджиб), невозможные в отношении к Ему (аль-мустахил) и позвольительные (адъ-джаиз), также знанию сифатов, обязательных для пророков (аль-аджиб), невозможные им (аль-

мустахил) и позволительные (адь-джаиз), чтобы вера была основана не слепому следованию, а была обоснованной на доводах Корана и Сунны и на умо-зрительных рациональных доказательствах.

Автор пишет, что согласно науке основ права усуль аль-фикх, кто принимает шариатское решение, опираясь на эти четыре источника (Коран, Сунна, единодушное мнение сподвижников и авторитетных ученых - *иджмаг*, суждение по аналогии *кьяс*) должен быть уровня «муджтахид мутлак», подобно Имамам Абу Ханифе, Малику, аш-Шафии, Ахмаду ибн Ханбал. А тот, кто не достиг этого уровня, обязан следовать за одним из таких имамов.

Шейх аль-Ислам Закарийа аль-Ансари сказал:

(مسألة: التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد) المطلق عاميا كان أو غيره، أي يلزمه (في غير العقائد) التقليد للمجتهد (في الأصح) لآية (فاسألوا أهل الذكر)⁵

«*Таклид* – это следование другому (в шариатских решениях), не зная его довода (для этого решения). Тот, кто не достиг уровня «иджтихад мутлак», будь он обыкновенный человек без знаний, или же ученый, не достигший этого уровня, обязан следовать за ученым, который достиг уровня «иджтихад мутлак», по достоверному слову, кроме в вопросах вероубеждения».

В разделе «*Знание. Важность изучение богословских наук (фикх) в тасаввуфе*». О необходимости совмещения науки мусульманского права (фикх) и тасаввуфа говорили имамы, эпонимии мазхабов, как это было установлено автором в первой главе работы.

1. Цель, которую ставят перед собой суфии, является целью, которую должен ставить перед собой каждый мусульманин. Тасаввуф уделяет этой цели больше важности, практикуя для ее достижения беспрекословное следование Корану и Сунне.

Зكريا الأنصاري، "غاية الوصول في شرح لب الأصول" ص ٨١٧، ط دار الضياء للنشر والتوزيع، الكويت، ١٤٣٨ هـ⁵

2. В своем вероубеждении суфии придерживаются вероубеждения праведных предшественников, основываясь при этом на шариатские доводы и рациональные доказательства существования Аллаха, приведенные в ашаритских и матуридских школах каляма.
3. Изучение богословия и мусульманского права является необходимым условием, которого придерживаются суфии, ибо без знания мусульманского права невозможно правильное исполнение предписаний шариата. При этом тот, кто не достиг уровня «иджтихад мутлак», должен придерживаться одного из четырех мазхабов.

Раздел 2.2. «Учитель. Наставник и благочестивый друг как фактор формирования личности мусульманина», состоящий из трех подпунктов (2.2.1. «Наставник»; 2.2.2. «Благочестивый друг»; 2.2.3. Выводы.) посвящен рассмотрению сущности и необходимости системы наставничества в суфизме.

В суфийской практике наличие наставника является условием для благополучного прохождения по пути тасаввуфа. Имам аль-Газали, говоря о необходимости наставника, пишет:

اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلاق حسنا، ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الخبيثة من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى الله تعالى. ولا بد للسالك من شيخ يربيه إلى سبيل الله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى.⁶

«Знай, что для верующего, вступившего на путь, следует найти наставника, который своим воспитанием будет избавлять его от порицаемых качеств и внедрить вместо них благие нравы. Воспитание (наставника) похоже на работу земледельца, который очищает посев от сорняков, вырывая их с корнями, чтобы посев стал чище и развивался лучше. Необходимо иметь наставника, который будет его воспитывать его и наставлять на пути Аллаха, ибо Аллах

الامام الغزالي. "أبيها الولد"، ص ١٢٨. ط بيروت، دار البشائر الإسلامية ١٤٣١ هـ⁶

отправил Пророкаﷺ, чтобы он наставлял на Его путь, а когда Пророкﷺ ушел из этого мира, он оставил после себя наместников, которые будут наставлять людей.»⁷

Поэтому, для верующего, не имеющего достаточных знаний, необходимым условием для продвижения в пути является поиск учителя, наставника, который, благодаря обучению у такого же учителя, приобретет необходимые знания для наставления на путь искренности.

В качестве доводов о необходимости наставника, который обучает формальным знаниям, и имеющий духовное воздействие на сердце, автор исследования приводит примеры сакральных текстов. Автор исследования приходит к заключению:

1. Необходимость наставника в тасаввуфе и соответствие этой практики нормам Ислама обоснована кораническими аятами и пророческими хадисами;
2. Духовное воздействие на сердце, в результате которого сердце очищается от духовных пороков, которое практикуется в тасаввуфе, практиковалось во время Пророкаﷺ, как это показывает хадис Анаса и Убайй ибн Кааба, и это передавалось посредством *иснада*.
3. Человек, который не имеет необходимые знания о духовных пороках, может всю жизнь совершать деяния, думая, что они богоугодные, а они пропадают даром, и чтобы избежать такого, ему следует идти по пути рядом с теми, кто имеет эти знания и учиться у них.
4. Общество и дружеская связь с богобоязненными и благочестивыми людьми является желательной нормой шариата и

⁷ Имам аль-Газали. «Аййуха-ль-валяд». Стр. 128. Бейрут. Изд. «Дар аль-башаир аль-исламиyyат». 2010

является залогом облагораживания нравов, посредством их благодати.

Параграф 2.3. *«Любовь и убеждение. Любовь к наставнику и убеждение в его благочестии – фактор принятия наставления и продвижения к цели»* посвящен рассмотрению сокровенной любви мюрида к своему наставнику. Любовь к Пророку ﷺ является чертой мусульманина. Пророк ему дорог, чем собственная жизнь. Любовь к нему проявляется в виде следования его Сунне, исполнения предписаний его шариата, в любви к его семье и сподвижникам. Если любовь не проявляет себя такими признаками, значит он любит Пророка ﷺ на словах. Любовь к Пророку ﷺ приводит к любви Аллаха, поскольку любовь к нему, которая проявляется в следовании его Сунне и его шариату, является условием любви Аллаха. Тот, кто полюбил Пророка ﷺ, любит тех, кто любят его, идут по его пути и наставляют к этому других. Поэтому, любовь к праведникам является следствием любви к Пророку ﷺ.

Для того, чтобы мюрид имел результат в пути тасаввуфа, ему необходимо убедиться в благочестии богобоязненности своего наставника. Наличие такого убеждения порождает в нем любовь к наставнику и легкость следования его наставлениям, ибо его благочестие – это результат любви к Пророку ﷺ, которая проявилась в виде следования его Сунне и шариату. То есть, мюрид, будучи убежденным в благочестии и богобоязненности наставника, любит его за то, что тот любит Пророка ﷺ и следует его Сунне. В результате любовь мюрида к наставнику обусловлена любовью мюрида к Пророку ﷺ.

Автор считает, любовь к наставнику и убеждение в его праведности и благочестии является условием продвижения его по пути тасаввуфа, как об этом говорят суфии:

وإن كمال الصحبة مع أهل الله تعالى هي السعادة السرمدية ورأس مال المرید، ولا يحصل أثر الصحبة المشهورة بين أرباب القلوب إلا بالاعتقاد الصحيح التام بالمحبة الكاملة والإرادة الكافية لما أن تلك المحبة والإرادة شرط مهم للصحبة، وذلك لأن الصحبة بلا محبة لا تفيد شيئاً

«Наличие бескорыстной искренней дружбы с праведниками, достигшими познания – это вечное счастье для мюрида и его основной капитал. Известный в среде людей тасаввуфа и чистых сердец эффект от такой дружбы невозможно получить, не имея искренней любви и достаточного для этого желания. Поскольку эти двое являются условиями этой дружбы, дружба при отсутствии любви не дает ожидаемого эффекта»⁸.

В параграфе 2.4. «*Таваджух как способ передачи духовных знаний от учителя к ученику*» автор реферируемой работы убедительно раскрывает сущность понятия *таваджух*.

Достоверная цепочка передачи знаний – это отличительная черта мусульманской науки. Так, Коран дошел до сегодняшних дней путем передачи из уст в уста непрерывной цепочкой от учителя к ученику, также и Сунна Пророка ﷺ, начиная с эпохи сподвижников до составления сборников хадисов передавались из уст в уста, и так до настоящего времени. В науке хадисоведения такая цепочка передачи называется *иснадом*.

Такой же *иснад* есть и в передаче духовного состояния, полученного сподвижниками от Пророка ﷺ, которая в суфийской терминологии называется *силсила*. Начиная от Пророка ﷺ, наряду с устными знаниями, через цепочку шейхов передавались сокровенные знания тасаввуфа, посредством «таваджуха».

В тасаввуфе практикуется явление, называемое *таваджух* – это форма передачи от сердца наставника его духовное состояние в сердце ученика.

Посредством таваджуха происходит духовное воздействие наставника на сердце мюрида, при котором происходит духовное очищение, отражение знаний, и другие удивительные явления. Насчет таваджуха Шейх Халид Сайфулла-кади пишет:

⁸ Шейх Сайфуллах-Кади. «Канз аль-маариф фи асрар аль-латиф». Т.1, стр. 261. Махачкала. Изд. «Дар аль-рисалат».

أما طريق التوجه إلى طالبي الحق جل وعلا فإن يتوجه الشيخ إلى نفسه في النسبة التي قصد إلقاءها على الطالب ثم يستعمل همة تامة قوية لإلقائها من جانبه إلى الطالب، فتنقل تلك النسبة إلى الطالب على وفق استعداده.

«Что касается духовного обращения на сердце мюрида (таваджух), то для этого шейх концентрируется в сердце на то, что он желает передать ученику и использует всю имеющую силу для его передачи. Тогда то, что он хотел передать, переходит к ученику, в соответствии его подготовленности к этому»⁹.

Первым наставником для сподвижников был Пророк ﷺ. Известно, что всего лишь одна встреча с ним была достаточным для верующего, чтобы поднять его на уровень сподвижника, выше которого лишь уровень пророчества. Без личной встречи с Пророком ﷺ «сухбат» не достигал тех высот искренности и богобоязненности, которых достигали сподвижники. Об особенном достоинстве личной встречи с Пророком ﷺ и о передаче этой особенности друг другу говорится в хадисе от Анаса ибн Малика, который приводит аль-Табрани в книге «Аль-мугжам аль-авсат»¹⁰, Ибн Адий в книге «Аль-камиль фи-ль-зугафаъ», Аль-Даркутний в книге «Аль-муъталаяфу ва-ль-мухталаяф» (есть разные цепочки передачи, которые дополняют и усиливают друг друга):

حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد بن حبيب المقرئ البصري حدثنا دينار بن عبد الله مولى أنس بن ملك

قال: حدثني مولاي أنس بن ملك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ومن رأى من

رآني ومن رأى من رأى من رآني – ثلاثا.¹¹

«Райское дерево получит тот, кто увидел меня; также тот, кто увидел того, кто увидел меня; также тот, кто увидел того, кто увидел того, ко увидел меня». Слово «Туба», использованное в хадисе, переводится как «райское дерево» и как «благо».

⁹ Шейх Сайфуллах-Кадри. «Канз аль-маариф фи асрар аль-латиф». Т.1, стр. 215. Махачкала. Изд. «Дар аль-рисалат».

¹⁰ Ал-Табрани. «Муджма аль-авсат». Стр. 171, т 6. Изд. «Дар аль-Харамайни». 1995 г.

¹¹ الطبراني. المجمع الأوسط ص ١٧١ ج ٦. دار الحرمين ١٩٩٥ م

Как указывает этот хадис, тот, кто увидел Пророка ﷺ и уверовал в него, обладает особенностью и получает особое вознаграждение. Эта особенность передается дальше по цепочке, передавая от одного к другому.

Цепочка передачи в паре «учитель – ученик» называется «иснадом» или «силъсиля» и их наличие является важным условием достоверности передаваемых знаний и состояний. Это можно видеть на примере передачи хадисов и решение об уровне их достоверности, исходя из достоверности иснада. Последнее является необходимым условием при передаче хадисов и других религиозных наук, имеется и в цепочке передачи духовного состояния, берущего свое начало от Пророка ﷺ и передаваемое дальше от учителя к ученику, между которыми состоялась личная встреча «сухбат».

В параграфе 2.5. «Рабита – духовная связь с наставником и его роль в достижении духовного очищения», состоящем из пяти разделов (2.5.1. Определение и описание рабиты; 2.5.2. Шариатское решение в отношении рабиты; 2.5.3. Любовь к праведникам как фактор, облегчающий следование Сунне Пророка ﷺ; 2.5.4. Сознательное представление образа праведника; 2.5.5. Физическое и духовное общество с праведниками) автор исследует, опираясь на труды мусульманских ученых ахлю-сунна валь-жамаа, используя методы, которые приняты в мусульманском научном кругу, сущность рабиты в суфийском его понимании. В трудах ученых имеется такое определение рабиты:

الرابطۃ تخيّل صورة الصالحين بمحبّتهم، وسؤال الله تعالى بإيصاله ما رزقهم بفضلہ من نور معرفته
وذكره، بل هو دعاء محض والحّب في الله لا غير.¹²

«Рабита – это представление образов праведных рабов Аллаһа посредством любви к ним, и просьба к Всевышнему Аллаһу одарить его таким же Его светом познания и поминания, которыми Он их одарил»¹³.

¹² حسن أفندي القحي. " السفر الاسنى في رابطۃ الحسنی". ص ١٤ ط دار الرسالة. محاج قلعة. ١٤٣٢ هـ

¹³ Хасан афанди аль-Кахиби. «Аль-сифру аль-асна фи рабит аль-хусна». Стр.14. Махачкала. Изд. «Дар аль-Рисалат». 2011

Поскольку рабита в той форме, о которой говорится в трудах суфийских ученых, не является ритуалом богослужения, а является видом концентрации мыслей, присущим природному естеству человека, то по отношению к нему принимается шариатское решение «дозволенное», которое может переходить в «желательное» или даже «обязательное», исходя из ее составляющих и тех целей, которых достигаются посредством рабиты.

В трудах суфийских ученых о рабите говорится как о действии, посредством которого верующий достигает благие цели, и что он не является самостоятельным видом поклонения.

Ученые-суфии выделили составляющие элементы рабиты:

- Любовь к праведникам;
- Сознательное представление образа праведника;
- Привязанность сердца мюрида к праведному рабу Аллаһа;
- Просьба ко Всевышнему одарить его таким же светом познания Бога, которым он одарил этих праведников;
- Получение благодати в виде перехода благих нравов и состояния праведника на мюрида.

Далее автор подробно в работе анализирует каждый из этих пунктов.

Таким образом, на пути тасаввуфа рабита практикуется в качестве одного из действий, помогающих избавляться от духовных пороков и приобрести искренность в поклонении и любовь к Аллаһу и Пророку ﷺ.

Параграф 2.6. *«Покаяние – первый шаг на пути тасаввуфа и в формировании личности мусульманина»* посвящен рассмотрению вопросов, связанных с условиями принятия покаяния (2.6.1) и разновидностями покаяния в зависимости от вида грехов (2.6.2).

Покаяние в шариате – это возвращение от порицаемых слов и дел к восхваляемым. Покаяние является обязательным для безотлагательного исполнения, ибо в его отлагательстве есть постоянство на грехе, что является запре-

щенным. Покаяние является обязательным для каждого верующего индивидуально. Тот, кто утверждает, что покаяние не является обязательным, выходит из религии.

Условиями покаяния (тавбат), исполнение которых дает надежду на прощение грехов, но не гарантирует его, являются:

- сожаление о содеянном грехе, как ослушании Аллаха;
- твердая решимость никогда более не совершать подобный грех, ради довольства Аллаха;
- немедленный отказ от греховного, если оно творится в данный момент или время от времени повторяется;
- возмещение моральных обид и материального ущерба, нанесенного другим, возмещение закята; возмещение неисполненного вовремя молитвы или поста, какими бы большими по количеству они не были. Если даже одно из вышеприведенных условий будет нарушено, то покаяние согрешившего человека не будет полноценным;

Также грешник должен просить прощения у Всевышнего за свой грех вслух или про себя сердцем, как утверждают известные ученые аль-Кади Хусейн и аль-Кади Абу Таййиб аль Маъварди: «Покаяние за совершенный грех, даже в малом, необходимо совершать безотлагательно. Если он продолжит тянуть с покаянием и откладывать на время, достаточное для этого, то из-за его откладывания, это будет засчитан как дополнительный грех»¹⁴.

Раскаяние считается действительным, даже если он повторно совершит тот же грех. Также можно каяться в одном виде греха, не раскаявшись в другом виде, как говорил Джалал ад дин аль Махалли¹⁵: «Если человек раскается в своем грехе, а затем вновь совершит это же прегрешение, то совершение этого

¹⁴ Халид Сайфулла. «Канз аль-маариф». Том1. Стр. 52. Изд. «Аль-Рисалат». Махачкала.

¹⁵ Джалал ад-дин Мухаммад ибн Ахмад аль-Махалли – выдающийся египетский корановед и правовед (факих). Он не успел завершить свое главное сочинение – комментарий к Корану, и его ученик, Джалал ад-дин ас Суйути, завершил труд своего учителя, которому он дал название «Тафсир аль-Джалалайн». Умер в 864 г.х.

греха не сводит на нет его прежнее покаяние. В данном случае ему следует раскаяться только за свой последний грех. Таково мнение большинства ученых». Самым главным условием покаяния считается испытание чувства сожаления от совершения греха, то есть, с пониманием, что это – послушание Аллаха.

В Коране Аллаh обязал верующих покаяться, как условие для спасения, и этот аят является самым убедительным доводом в пользу необходимости безотлагательного раскаяния являются слова Всевышнего Аллаха:

(وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). النور، الآية ٣١. أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهى عنه

Смысл: «О верующие! Обращайтесь к Аллаhu с покаянием все вместе, - быть может, вы преуспеете». То есть, приобретайте эти благородные качества, которые Я вас обязал, и сторонитесь тех мерзких и низменных поступков и поведения времен невежества. Все спасение заключено в исполнении предписаний Аллаха и Пророка ﷺ и в отказе от иного»¹⁶.

Автор в параграфе 2.7. «Роль зикра (поминания Аллаха) в суфийской практике и его важность» диссертационного исследования анализирует еще одно понятие в учении тасаввуф – зикр.

Суть зикра заключается в избавлении сердца от беспечности и забвения Аллаха, сосредоточив его на постоянном поминании Аллаха.

Имам Раббани Ахмад Фарук аль-Сарханди сказал: «Зикр – это избавление от беспечности и забвения Аллаха, любым возможным способом. Зикр не ограничивается на повторении слов «Ла илаха илла Ллах» или имени Всевышнего Аллаh. Поэтому, выполнение любого повеления Аллаха, или оставления того, что Он запретил, входит в определение зикра. Однако поминание Аллаха

¹⁶ Коран. 24:31. «Тафсиру ибн Касир».

Его величественным именем или одним из его атрибутов быстрее воздействует на сердце и навлекает любовь к поминаемому.»¹⁷

Умар Бин Саид ат-Тижани в своей книге Римах пишет: «Знай, зикр - самый достойный из видов богослужения, ибо все другие богослужения завершаются с исчезновением мира в отличие от зикра.»¹⁸

(فانكروني أنكركم). البقرة، الآية ١٥٢. عن سعيد بن جبیر: انكروني بطاعتي أنكركم بمغفرتي ،

وفي رواية : برحمتي

Смысл: «Вы поминайте Меня, Я упомяну вас». Саид ибн Жубайр сказал: «Вы поминайте Меня, проявляя покорность, Я буду поминать вас прощением грехов и милостью»¹⁹

Параграф 2.8. «Проблема посредничества (тавассуль) и обращения к праведникам (истигаса)» раскрывает содержание таких вопросов, как сущность в суфизме понятий *тавассуль* и *истигаса*. Автор обращается к мнению ученых-богословов, цитируя как сакральные тексты Корана и сунны, так и авторитетных мусульманских ученых по каждому из вопросов.

Тавассуль – это просьба или мольба к Всевышнему Аллаһу посредством пророка, кого-либо из сподвижников, хорошего человека или хороших деяний, будучи убежденным, что в действительности дает блага или отбирает их только Аллаһ. Вместе с этим, просящий твердо убежден, что посредник, именем которого он просит, является рабом и творением Аллаһа, наделенным Всевышним Аллаһом качеством, достоинством, из-за которого вероятность принятия мольбы просящего посредством него увеличивается. И если бы Аллаһ лишил посредника того достоинства, которым он наделен, то не было бы пользы от такого обращения.

Такое возможно в нескольких ситуациях:

¹⁷ Имам Раббани. «Аль-дурар аль-макнунат ан-нафиса». Том 1, стр. 80

¹⁸ Умар бин Саид ат-Тижани, Римаху хизби ар-Рахим, Изд. Аль-Кутуб аль-Ильмия, Том 1, гл. 24

¹⁹ Коран. 2:152. «Тафсиру ибн Касир».

– *Мольба посредством Пророка ﷺ еще до его появления на свет.*

Второй праведный халиф, Умар ибн Хаттаб передает от Пророка ﷺ: «Когда пророк Адам совершил проступок, он сказал: «О Аллах, я Тебя прошу посредством (то есть ради достоинства) Мухаммада ﷺ, чтобы Ты простил меня!» Всевышний Аллах спросил: “О Адам, как ты узнал о Мухаммаде, когда Я еще не сотворил его?” Адам ответил: “О Всевышний, когда Ты меня создал Своим могуществом и вселил в меня душу, я поднял голову и увидел, что на столбах Арша²⁰ написано: «Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ﷺ посланник Его». Тогда я узнал о Мухаммаде ﷺ и понял, что Ты не напишешь рядом со Своим именем ничье иное, кроме имени Твоего самого любимого из созданий». Потом Аллах сказал: «Ты сказал правду, о, Адам. Воистину, он самый любимый для Меня из созданий. Проси Меня посредством его (то есть, посредством достоинства Мухаммада ﷺ). Я простил тебя, и, если бы не Мухаммад ﷺ, Я бы не создал тебя». Хадис достоверен и приведен Хакимом в своей книге «Аль-Мустадрак» под номером 4228²¹.

– *Посредничество нашего при его жизни посредством себя и других пророков*

– *Пророк обучил сподвижников посредничеству (таваассуль).*

– *Посредничество (таваассуль) посредством Аббаса*

– *Посредничество к Аллаху посредством наших деяний.*

Каждый вопрос автором рассматривается детально с обоснованием и аргументацией.

Автор в отдельном разделе представил мнение ученых-богословов разных масхабов о тавассуле: «Мнение ханафитов о посредничестве (таваассуль)», «Мнение маликитов о посредничестве (таваассуль)», «Мнение шафиитов о посредничестве (таваассуль)» и «Мнение ханбалитов о посредничестве (таваассуль)».

²⁰ Самое большое творение Аллаха, сотворенное из света (нур).

²¹ Абу Абдиллах, Мухаммад аль-Хаким ан-Найсабури. «Аль-Мустадрак». Дар аль-кутуб аль-ильмия, 1990. Т.2. Стр. 672.

Такая же методика изложения материала используется автором при рассмотрении вопроса об истигаса – обращении к праведникам после их смерти

В Заключении диссертационной работы обобщены основные результаты проведенного исследования, представлены выводы, полученные в ходе исследования.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Возрождение религиозных наук / Пер. с араб. яз.: И.Р. Насырова, **А. С. Ацаева** книги “Ихйа’ ‘улум ад-дин”. В десяти томах. – 1-3 т., 1-е издание. – Махачкала: Нуруль иршад, 2011.
2. **Ацаев А.С.** Суфизм в контексте благонравия как фактор профилактики процесса радикализации ислама среди молодежи//Мир науки, культуры, образования. – № 5 (90) 2021 с.203-205 - ВАК
3. **Ацаев А.С.** Истоки суфизма [Электронный ресурс]: http://islam-dag.ru/publ/sufizm/istoki_sufizma/2-1-0-75
4. **Ацаев А.С.** Исторические и аксиологические основы суфизма//Евразийский Союз Ученых. Серия: педагогические, психологические и философские науки. № 10 (91). Том 1. 2021. с. 43– 47 <https://psip-ed.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/767>.
5. **Ацаев А.С.** Историческая связь между идеями модернизма Джамалудина аль-Афгани и распространением идей экстремизма на Северном Кавказе. // Материалы международной научно-практической богословской конференции «Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман: проблемы сохранения мусульманской идентичности в условиях мировой глобализации». – Махачкала, 2017.

6. **Ацаев А.С.** Исторические и аксиологические основы суфизма // Ислам на Северном Кавказе: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции – Махачкала: ДНЦ РАН, 2006, с.54-67
7. **Ацаев А.С.** Сущность тариката и его содержание. // Жизнедеятельность и духовное наследие выдающегося исламского ученого, суфийского шейха, известного общественно-политического деятеля Сайфуллы-кади Башларова: Материалы научно-практической конференции – Махачкала, 2016
8. **Ацаев А.С.** Истоки тасаввуфа. //Материалы республиканской научно-практической конференции «Суфизм как фактор сохранения мира и стабильности». – Махачкала, 2004, с. 13-26

Подписано в печать 28.10.2021 г. Формат 60x84^{1/16}.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать ризографная.
Усл. п. л. 1.2. Уч.- изд. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ №21-10-27

Отпечатано в типографии АЛЕФ
367002, РД, г. Махачкала, ул. С.Стальского 50, 3 этаж
Тел.: +7 (8722) 935-690, 599-690, +7 (988) 2000-164
www.alefgraf.ru, e-mail: alefgraf@mail.ru