

Преемственность Восточного И Западного Суфизма

Муминов Нозим¹

Аннотация: В данной статье представлены обобщенные результаты исследования, проведенного в США в период августа – декабря 2002 года на базе Университета Северной Каролины в городе Чапел Хил. Исследование проводилось в рамках программы RSEP и посвящено изучению суфизма на Западе в конце 19 и на протяжении 20 веков. В работе исследуются различные аспекты распространения и развития суфизма на Западе, анализируются основные тенденции и влияние суфизма на западную культуру и духовность.

Ключевые слова: суфизм, духовность, западный суфизм, суфийской мысли, культура, религия ислам.

Введение. Вопрос преемственности между Восточным и Западным суфизмом представляет собой важный и сложный аспект изучения этой духовной традиции. Восточный суфизм, который пришел из исторического и культурного контекста Ближнего Востока и Центральной Азии, имеет долгую и богатую историю, насыщенную множеством мудрых и известных учителей, таких как Мевлана Руми, Ибн Араби, Джелалеттин Лоренс и другие. Этот Восточный суфизм, с его особыми обрядами, практиками и учениями, представляет сложную систему духовного развития и поиска единения с Божественным.

С Западным суфизмом ситуация несколько иная. В результате контакта с культурой и традициями Запада, включая религиозные, философские и духовные влияния, сформировался уникальный Западный суфизм. Этот суфизм сочетает элементы традиционного Восточного суфизма с западными идеями и практиками, адаптируя их к современному контексту и потребностям западных учеников.

Однако жизненный путь каждого суфийского ученика индивидуален, и у каждого мастера и ученика есть своя уникальная взаимосвязь и наставничество. Преемственность в суфизме основана на передаче духовного знания и опыта через устное преподавание, личное наставничество и пример мастера. В этом процессе, духовный путь передается через поколения, сохраняя ключевые идеи и практики суфизма.

Таким образом, Восточный и Западный суфизм могут существовать параллельно и взаимодействовать друг с другом, преодолевая различия в культуре и традициях. Преемственность в суфизме происходит посредством личных связей, устного передачи знаний и глубокой духовной практики, которая переходит от мастера к ученику на протяжении поколений. Таким образом, суфизм трансцендирует границы и культурные различия, объединяя учеников и мастеров из разных частей мира в поиске духовности и истины.

Исторический обзор. В культурном наследии Востока, которому в Узбекистане придается большое значение, важное место занимает учение ат-Тасаввуф, или Суфизм. Начиная с VIII века, ат-Тасаввуф играет религиозно-политическую роль во всем исламском мире. За более чем тысячелетнюю историю ат-Тасаввуф претерпел «институционализацию» в виде суфийских орденов и «интеллектуализацию» через различные суфийские концепции, такие как идея о "совершенном человеке" (ал-инсан ал-камил), учение о "единстве бытия" (вахдат ал-вуджуд), концепция "само-проявления Абсолюта" (таджалли), и представление об "эманациях" (файд,

¹ Старший преподаватель, Самаркандского государственного института иностранных языков, Самарканд, Узбекистан

судур) [1:186]. Эти концепции и учения являются основой суфийской философии и пронизывают мистическую традицию Востока, включая Узбекистан.

В конце XIX и на протяжении XX века суфизм начал распространяться с Востока на Запад, в страны Европы и Северной Америки. Одним из пионеров внедрения восточной мистической традиции на Западе является Елена Блаватская (основательница Теософского общества в Европе и США в 1875 году) [8]. Ее работа исследовала и распространяла знания о восточных религиозных и философских традициях, включая и суфизм, что в значительной степени способствовало заинтересованности и проникновению суфийской мысли в западную культуру и духовность.

Анализ результатов. Тогда, в 70-х годах XIX века Елена Блаватская выдвинула две фундаментальные идеи: «объединение всех мировых религий в одно учение и признание Востока как источника подлинной мудрости, доступной здесь и сейчас» [5:40]. Это смелое заявление вызвало значительный отклик. В течение XX века Европа и Северная Америка пережили три волны интереса к суфизму: 1910-1959 гг., 1960-1969 гг. и начиная с 90-х годов. Мигранты из Востока и сами европейцы не только преподавали и публиковали книги по суфизму, но и способствовали формированию представления об Исламе как широко распространенной религии. Они создавали суфийские школы и дочерние ордена, чтобы сделать суфизм доступным для общества.

Вот их имена. Хазрат Инайат Хан, индийский музыкант и шейх ордена Чишти, был одним из основателей движения суфизма на Западе и проповедовал принцип всеобъемлющей, универсальной любви, объединяющей все религии. Г.И. Гурджиев, греко-армянского происхождения, был исследователем мистицизма и основал эклектическую изотерическую систему познания. Баба Рексхейб, албанский шейх ордена Бекташи, создал теки (места собраний) в Детройте. Идрис Шах, из Афганистана, приверженец внутренней ветви ордена Накшбанди, стремился создать универсальную концепцию суфизма, адаптированную для Запада, и основал издательство Хожагон Пресс.

Муршид Самуел Л. Левис, известный также как Абд ал-Кадир ас-Суфи, был последователем Инаята Хана и был известен как британский актер и писатель. Он привлек внимание американских адептов своим заявлением, что никто не может быть суфием, пока не станет мусульманином, и он настаивал, что этот принцип должен быть принят во всем мире, где суфизм является принципом. Доктор Джавад Нурбахш, шейх иранского ордена Ниматулахи, основал несколько суфийских центров в различных городах США. Ричард Филд, англичанин и шейх ордена Мевлеви, распространял идеи толерантности и любви ордена Мевлеви на Западе.

Кабир и Камилле Хелменских - основатели и руководители действующего суфийского кружка и издательства "Трешолд Бук". Бава Мухаяддин - шейх Ордена Кадири из Шри Ланки, который основал центр в Филадельфии и настаивал на следовании исламскому шариату со стороны своих учеников. Саид Хусейн Наср - известный ученый и публицист, переехавший в США после иранской революции. Музафар Озак - шейх Ордена Хелвети Джирахи.

Шейх Мухаммад Назим ал-Хакани - основатель ордена Накшбанди в США, где он учредил суфийский Центр Фонда Хакани для Северной Америки. Его халифа и представитель в США - шейх Хишам Каббани, который продолжает вести проповеди и указания учен-кам ордена. Орден Накшбанди придерживается доктрины, что суфии в первую очередь должны исповедовать шариат - исламский закон. Это принципиальное учение является ключевым элементом в суфизме и ордене Накшбанди.

Ирина Твиади, известная как Шейх Ирина Твиади, является шейхом ордена Накшбанди и известна своей книгой "Дочь Огня". Омар Али Шах - представитель ордена Накшбанди в Северной Америке. Бабах Субух - последователь ордена Накшбанди, получивший обучение в Малайзии и Стамбуле, распространял знание о Центральном-Азиатском ордене Хажагон.

Е. Дж. Голд, основатель Института развития гармоничного человека в городе Невада Сити (Калифорния), также известен как основатель издательства "Суфи Таймс Ньюз Пейпер" и "Вингс". Шейх Танер Варгонен - шейх суфийского ордена Кодир Рифаи, турок, проживает в Северной Америке. Шариф Бей - шейх ордена Маруфи Рифаи. [8:18]. Они, также как и другие, сыграли важную роль в развитии и понимании суфизма на Западе.

Согласно профессору Алану Годласу из Университета штата Джорджия, суфизм в Америке можно разделить на три символических типа: исламский, полуисламский и неисламский. Это связано с влиянием Западных концепций, таких как колониализм, секуляризация, модернизация, постмодернизм и ориентализм. Карл Ернст, профессор Университета Северной Каролины в Чапел Хилл, определяет американский суфизм как "новый суфизм", ориентированный на Запад [2:257]. В условиях современной и мультикультурной среды суфизм находится под воздействием и адаптируется к современным западным идеям и контекстуальным факторам.

Действительно, западные научные школы ориентализма оказали значительное влияние на восприятие и понимание суфизма. В некоторых случаях они старались исключить суфизм из его исламского определения и приписывали ему греческое или даже буддийское происхождение. Это вызывало некорректное представление об этом мистическом феномене у западных читателей [6:2]. В результате суфизм стал предметом смешанных и иногда некорректных трактовок в западной академической среде. Однако, в настоящее время, благодаря новым исследованиям и более объективному подходу, суфизм стал более осмысленно и точно исследуется в контексте исламской традиции.

Действительно, исламские модернисты и исламские фундаменталисты имели противоположные взгляды на суфизм. Исламские модернисты, как Мухаммад Икбаль, могли критически относиться к суфизму и его связи с исламом, видя его как "неправильное" или "отсталое" учение. С другой стороны, исламские фундаменталисты могли критиковать суфизм за отступление от строгого исполнения шариата и за считаемые ими "языческие" или "искаженные" практики [3: 200].

Также, в Турции, например, в XIX веке была неприязнь к суфизму, выразившаяся в противостоянии традиционного суфийского института - текке и турбе, которые были восприняты как помеха для процесса модернизации страны. Карл Ернст указывает на то, что исламские страны и западные исламские общины борются за контроль над символическими ресурсами ислама, рассматривая суфизм как своего основного оппонента в этой борьбе [4: vii, 4]. Это свидетельствует о сложной политической и культурной борьбе вокруг суфизма и его места в исламском мире.

Наша статья фокусируется на том, как западный суфизм в США поддерживает и сохраняет свою идентичность и преемственность с материнскими орденами на Востоке. Важными факторами преемственности являются передача учения и практик через поколения, наставничество и личные связи между мастерами и учениками. Межкультурное взаимодействие на Западе происходит через пропаганду суфийских учений, лекции, публикации и создание новых суфийских школ и орденов, которые

Действительно, в культуре США можно назвать множество институциональных организаций и образований, связанных с суфизмом. Среди них можно перечислить ордена и братства, такие как Мурабитун, Шадхили, Накшбанди, Чишти, Юсуфи, Кадрия Батшия, Кадрия Рифаи, Тижани, Мевлеви, Рифаи Маруфи и другие. Также существуют международные организации, например, Международный Суфийский Орден и Международное Движение Суфиев. В США также действуют школы и образовательные учреждения, такие как Золотой Центр Суфиев, Школа Бешара Интенсивного Изотерического Образования и другие. Все эти организации и учреждения играют важную роль в распространении и сохранении суфизма в американской культуре.

Выоды. В заключение, исследование преемственности между Восточным и Западным суфизмом является важным аспектом изучения и взаимодействия между культурами. В ходе исследования было выяснено, что суфизм на Западе получил значительное влияние от восточной традиции, однако он также претерпел изменения, адаптируясь к западной культуре и контексту. Было обнаружено, что мотивацией многих западных людей для вступления в суфийские центры является поиск духовной связи, исцеления и восстановления душевного равновесия в условиях психологического и духовного кризиса.

Преемственность в суфизме осуществляется через передачу учения и практик через поколения, а также личное наставничество и связи между мастерами и учениками. Как результат, суфизм на Западе сохраняет свою идентичность и связь с материнскими орденами на Востоке. Он преодолевает культурные и географические границы, объединяя людей на поиске духовности и истины.

Несмотря на сложности, такие как ориентализм и различные трактовки суфизма, интерес к суфизму на Западе продолжает расти. Западные студии и мудрые учителя суфизма играют важную роль в распространении и понимании этой духовной традиции. Они продолжают открывать новые горизонты и помогают суфизму стать ценным источником духовного и нравственного вдохновения для многих людей на Западе.

В целом, исследование преемственности между Восточным и Западным суфизмом позволяет нам лучше понять глубину и широту этой духовной традиции и ее значимость в современном мире. Она открывает новые горизонты для духовного роста и понимания, объединяя разные культуры и предлагая уникальную панораму преемственности между Востоком и Западом в области суфизма.

Список использованных источников:

1. Ислама. Энциклопедический словарь- М.: Наука. Главная ред. вост. литер., 1991.
2. Карл Ернст.Э81 Суфизм./Карл Ернст.- Пер. С англ. А.Горкавского. -М.: ФАИРПРЕСС, 2002.
3. Трименгейм Дж.С. Суфийские ордена в исламе. Пер. с английского. А.А. Ставитской, под ред. и с предисл. О.Ф. Акимовской. М. М: Наука. Главная редакция восточной литературы.
4. См. там же vii,стр 4
5. Andrew Rawlinson. The book of enlightened masters: western teachers in eastern traditions. Peru, Illinois: Carus Publishing Company, 1997.
6. Carl W. Ernst. "Idiologycal and Technological Transformations of Sufism in the 21st Century", Eight East-West Philosophers' Conference "Technological and Cultural Values: On the Edge of the Third Millennium", University of Hawai'i ,January 9-23, 2000.
7. Sufism Comes to America. Jay Kinney, Gnosis Magazine, Winter, 1994.
8. <http://hist.msu.ru/Calendar/1999/Apr/Lomonosov99/Karzeva.htm>
9. Сирожиддинова, Ш. (2022). THE DIFFERENCES AND CALAMITIES OF INSTRUCTING LEGAL ENGLISH IN EFL CLASSES THROUGH CONTENT-BASED INSTRUCTION. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(1).
10. Nasrullaeva, N. Z. (2019). Philosophy, Philology and Arts. *Copyright:© 2019 AURIS Media Verlag GmbH Düsseldorf-Germany Internet.*

