

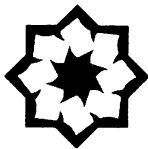
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF PHILOSOPHY
L'INSTITUT DE PHILOSOPHIE
DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE RUSSIE
انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه

ИРАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
IRANIAN INSTITUTE OF PHILOSOPHY
INSTITUT IRANIEN DE PHILOSOPHIE
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ISLAMIC CULTURE RESEARCH FOUNDATION
FONDATION POUR LA RECHERCHE
DE LA CULTURE ISLAMIQUE
بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه

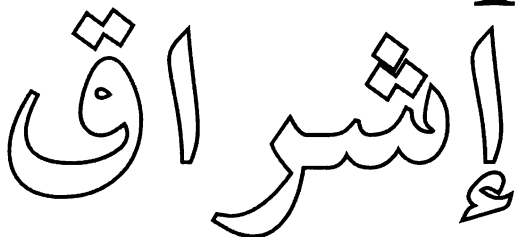
Ишрак • إشراق • Озарение • Illumination

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF PHILOSOPHY

IRANIAN INSTITUTE OF PHILOSOPHY

ISLAMIC CULTURE RESEARCH FOUNDATION

Ishraq

Islamic philosophy
yearbook

№ 5

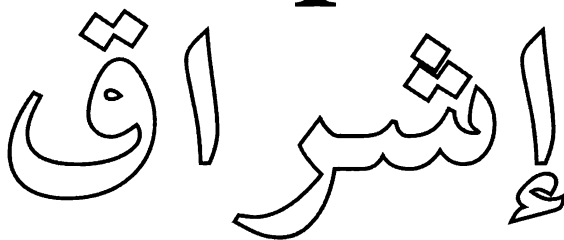
2014

Moscow
Nauka – Vostochnaya Literatura
2014

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИРАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ишрак

Ежегодник
исламской философии

№ 5
2014

Москва
Наука – Восточная литература
2014

УДК 1(091)
ББК 87.3(5)
И97

Исключительные права на издание принадлежат
ООО «Садра»

Ишрак : ежегодник исламской философии : 2014. № 5 =
Ishraq : Islamic Philosophy Yearbook : 2014. No. 5. — М. : Наука —
Вост. лит., 2014. — 485 с. — ISBN 978-5-02-036569-8 (в пер.)

Пятый выпуск ежегодника исламской философии «Ишрак» («Озарение») содержит около 30 статей на русском, английском и французском языках, посвященных широкому спектру актуальных проблем исламской философской мысли и принадлежащих перу ведущих отечественных и зарубежных специалистов.

The fifth issue of the yearbook of Islamic philosophy “Ishraq” (“Illumination”) contains some thirty articles in Russian, English and French, devoted to a wide range of issues, current in Islamic philosophical thought, written by the leading Russian and foreign experts in the field.

© ООО «Садра», 2014
© Фонд исследований
исламской культуры, 2014
© Институт философии РАН, 2014
© Иранский институт философии, 2014

ISBN 978-5-02-036569-8

Главный редактор

Янис Эшотс (*Институт исмаилитских исследований, Великобритания*)

Редакционная коллегия

Гуламреза Аавани (*Иранский институт философии, Иран*)
Кармела Баффioni (*Институт исмаилитских исследований, Великобритания*)
Герхард Боверинг (*Йельский университет, США*)
Жозеф ван Эсс (*Тюбингенский университет, Германия*)
Пилар Гарридо Клементе (*Мурсийский университет, Испания*)
Дени Грил (*Университет Прованса, Франция*)
Ганс Дайбер (*Франкфуртский университет им. Гёте, Германия*)
Фархад Дафтари (*Институт исмаилитских исследований, Великобритания*)
Даниэль Де Смет (*НЦНИ, Франция*)
Гуламхусейн Ибрахими Динани (*Иранский институт философии, Иран*)
Тауфик Ибрагим (*Институт востоковедения РАН, Россия*)
Мехди Иманипур (*ОКИО, Иран*)
Шигеру Камада (*Токийский университет, Япония*)
Махмуд Эрол Кылыч (*Университет Мармары, Турция*)
Герман Ландольт (*Университет МакГила, Канада*)
Оливер Лимэн (*Университет Кентукки, США*)
Мухамед Мисбахи (*Университет Мухаммада V, Марокко*)
Джеймс Моррис (*Бостонский колледж, США*)
Мехди Мухаккик (*Тегеранский университет, Иран*)
Сеййид Хусейн Наср (*Университет Дж. Вашингтона, США*)
И.Р. Насыров (*Институт философии РАН, Россия*)
В.В. Наумкин (*Институт востоковедения РАН, Россия*)
Шахрам Пазуки (*Иранский институт философии, Иран*)
С.М. Прозоров (*Институт восточных рукописей РАН, Россия*)
Насруллах Пурджавади (*Тегеранский университет, Иран*)
Саджжад Х. Ризви (*Экзетерский университет, Великобритания*)
А.В. Смирнов (*Институт философии РАН, Россия*)
М.Т. Степанянц (*Институт философии РАН, Россия*)
Е.А. Фролова (*Институт философии РАН, Россия*)
Хамид Хадави (*Фонд исследований исламской культуры, Россия*)
Суад Хаким (*Ливанский университет, Ливан*)
Сеййид Мухаммад Хаменеи (*Институт Муллы Садры, Иран*)
Хассан Ханафи (*Каирский университет, Египет*)
Абд ал-Хусейн Хосровпанах (*Иранский институт философии, Иран*)
Уильям Ч. Читтик (*Университет Стони Брук, США*)
Сабина Шмидтке (*Свободный университет Берлина, Германия*)

Editor

Yanis Eshots (*The Institute of ismaili Studies, UK*)

Editorial Board

- Gholamreza Aavani (*Iranian Institute of Philosophy, Iran*)
Carmela Baffioni (*The Institute of ismaili Studies, UK*)
Gerhard Bowering (*Yale University, USA*)
William C. Chittick (*Stony Brook University, USA*)
Farhad Daftary (*Institute of Ismaili Studies, UK*)
Hans Daiber (*Goethe University of Frankfurt, Germany*)
Daniel De Smet (*CNRS, France*)
Gholamhossein Ibrahimi Dinani (*Iranian Institute of Philosophy, Iran*)
Evgenia Frolova (*Institute of Philosophy, RAS, Russia*)
Pilar Garrido Clemente (*University of Murcia, Spain*)
Denis Gril (*University of Provence, France*)
Hamid Hadavi (*Institute of Philosophy, RAS, Russia*)
Souad Hakim (*Lebanese University, Lebanon*)
Hassan Hanafi (*Cairo University, Egypt*)
Tawfiq Ibrahim (*Institute of Oriental Studies, RAS, Russia*)
Mehdi Imanipour (*OCIR, Iran*)
Shigeru Kamada (*University of Tokyo, Japan*)
Seyyed Muhammad Khamenei (*SIPRI, Iran*)
Abd al-Hosein Khosrowpanah (*Iranian Institute of Philosophy*)
Mahmud Erol Kilic (*Marmara University, Turkey*)
Hermann Landolt (*Institute of Ismaili Studies, UK*)
Oliver Leaman (*University of Kentucky, USA*)
Mohamed Mesbahi (*Mohammed V University, Morocco*)
Mehdi Mohaghegh (*Tehran University, Iran*)
James W. Morris (*Boston College, USA*)
Seyyed Hoseyn Nasr (*George Washington University, USA*)
Ilshat Nasirov (*Institute of Philosophy, RAS, Russia*)
Vitaliy Naumkin (*Institute of Oriental Studies, RAS, Russia*)
Shahram Pazouki (*Iranian Institute of Philosophy, Iran*)
Nasrollah Pourjavady (*Tehran University, Iran*)
Stanislav Prozorov (*Institute of Oriental Manuscripts, RAS, Russia*)
Sajjad H. Rizvi (*Exeter University, UK*)
Sabina Schmidtke (*Freie Universität Berlin, Germany*)
Andrey Smirnov (*Institute of Philosophy, RAS, Russia*)
Marietta Stepanyants (*Institute of Philosophy, RAS, Russia*)
Josef van Ess (*Tubingen University, Germany*)

СОДЕРЖАНИЕ * CONTENTS

От главного редактора	10
From the Editor	11

I

Ширазская философская школа

*

The Shiraz School of Philosophy

<i>Сеййид Мухаммад Хаменеи</i> . Ширазская школа	12
<i>Qasem Kakaie</i> . Shiraz—the Cradle of Wisdom	20
<i>Гуламхусейн Ибрахими Динани</i> . Этика Джалал ад-Дина ад-Давани	28
<i>Ahad Faramarz Qaramaleki</i> . The Liar Paradox in Shīrāz Philosophical School	41
<i>Parvin Baharzadah</i> . The Life, Works and Philosophical Views of Ṣadr al-Dīn Muḥammad Dashtakī Shīrāzī	53
<i>Ahab Bdaiwi</i> . Some remarks on the confessional identity of the philosophers of Shiraz: Ṣadr al-Dīn Dashtakī (d. 903/1498) and his students Mullā Shams al-Dīn Khafrī (942/1535) and Najm al-Dīn Maḥmūd Nayrīzī (948/1541)	61
<i>Firouzeh Saatchian</i> . Shams al-Dīn Muḥammad Khafrī—the Famous Philosopher and Astronomer of the School of Shiraz	86
<i>Sajjad H. Rizvi</i> . Selfhood and Subjectivity in Safavid Philosophy: Some Notes on Mīr Ġiyāṭuddīn Manṣūr Daštakī	97
<i>L.W.C. (Eric) van Lit</i> . Ghiyāth al-Dīn Dashtakī on the World of Image (' <i>ālam al-mithāl</i>): the Place of His <i>Ishrāq Hayākil al-nūr</i> in the Commentary Tradition on Suhrawardī	116

II

Исфаханская философская школа до Муллы Садры

*

Isfahan School of Philosophy before Mulla Sadra

<i>Янис Эшотс</i> . Несколько слов о Мир Дамаде	137
<i>Мир Дамад</i> . Проблески (<i>Īmāḍāt</i>). <i>Перевод с арабского Яниса Эшотса</i>	142
<i>Hamed Naji Isfahani</i> . The Meta-Temporal Origination	190

<i>Шахрам Пазуки</i> . Смысл понятия «ремесло» в исламской философии: анализ трактата Мир Финдириски <i>Risāla-ʿīi ʿināʿiyya</i>	199
<i>Jad Hatem</i> . Souffrir la patience selon Thérèse d'Avila et Mullâ Sadrâ	210

III

Исламская философия в Магрибе и Андалусии в XIV–XVI веках

*

Islamic Philosophy in Maghrib and Andalusia in the 14-th—16th centuries

<i>Andrey Smirnov</i> . Ibn <u>K</u> haldūn and His 'New Science'	217
<i>Михаил Якубович</i> . Человек как идеальный круг: к антропологии Ибн ас-Сйда ал-Бағальясй	238

IV

Исламский мистицизм

*

Islamic Mysticism

<i>С.М. Прозоров</i> . Мистическая любовь к Богу (<i>ал-махабба</i>) как доминирующая идея суфийского Пути (<i>ат-тарйқа</i>)	249
<i>Gerhard Bowering</i> . Najm al-dīn al-Kubrā on Ṣūfī Seclusion, <i>Risāla fī 'l-Khalwa</i>	268
<i>Абд ал-Хусейн Хосровпанах</i> . Понимание человеком задач и целей религии согласно Сеййиду Хайдару Амули	292
<i>Jamshid Jalali Sheyjani</i> . Muḥammad Nūrbakhsh's <i>Risāla-yi Mi 'rājiya</i> : Critical Edition	306
<i>Orkhan Mir-Kasimov</i> . L'épistémologie et l'anthropologie mystique dans le <i>Jāwidān-nāma-yi kabīr</i> de Faḡlallāh Astarābādī (m. 796/1394)	332
<i>И.Р. Насыров</i> . Взгляды Ибн 'Ата' 'Аллāха ал-Искандарй в контексте учения Ибн 'Арабй	352
<i>М.М. аль-Джаноби</i> . Совершенный человек в суфийской философии Абд аль-Керима аль-Джейли	383

V

Философия религии

*

Philosophy of Religion

<i>Arzina R. Lalani</i> . Concept of Light in Ismaili Philosophy	404
<i>Seyed Javad Miri</i> . Religion as a Symbolic Depiction of Being: A Jafarian Reading of the Russellian Eurocentric Project	427

VI

Исламская философия в XX–XXI вв.

*

Islamic Philosophy in the XX–XXI Centuries

<i>Андрей Лукашев. Философский текст на фарси: опыт перевода отрывка из работы Али Шариати «Революционное самосовершенствование» ...</i>	449
Резюме статей на английском и французском языках	467
Summaries of the Russian Articles	478
Список авторов статей пятого выпуска	484
The List of the Contributors of the Fifth Issue	485

IV

ИСЛАМСКИЙ МИСТИЦИЗМ

*

ISLAMIC MISTICISM

С.М. Прозоров

(Институт восточных рукописей РАН)

МИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ К БОГУ (АЛ-МАХАББА) КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ ИДЕЯ СУФИЙСКОГО ПУТИ (АТ-ТАРЙҚА)

Суфизм как форма истолкования и бытования ислама на всем пространстве распространения исламской идеологии давно привлекает внимание востоковедов Европы, Америки, России, ученых стран Ближнего и Среднего Востока. Актуальность и перспективность изучения суфизма определяются тем, что в значительной мере именно в суфийской форме ислам укоренился в сознании исламизированных народов и ныне суфизм продолжает играть важную общественно-политическую роль во многих регионах мусульманского мира, включая территории бывшей Российской империи (Северный Кавказ, Поволжье, Башкортостан, Центральная/Средняя Азия). Идеологи и практики суфийского течения в исламе, олицетворявшие набожность и исламскую мораль, способствовали адаптации к исламу местных традиций и обычаев, их сращиванию с нормами ислама и превращению ислама в «свою религию». Суфизм одухотворил «нормативный» ислам в целом, дав более глубокое и образное понимание его существенных ценностей, и стал углубленным осмыслением ислама как образа, смысла и цели жизни его последователей и как философии этой религии.

Суфизм прошел путь от примитивного аскетизма к развитию заложенных в Коране мистических идей, приведшему в конечном итоге к обоснованию интуитивного, «сверхчувственного» пути познания Божественных истин. Духовные поиски суфиев-мистиков способствовали тому, что до-

минирующей идеей суфийского Пути стала Мистическая любовь к Богу (*ал-махабба*).

Индивидуальность языка суфиев, обусловленная субъективным восприятием суфийского Пути познания Бога, требует выбора методологического подхода к исследованию оригинальных арабографичных сочинений по суфизму. Из последних явствует, что содержание суфийских понятий менялось во времени и отражало индивидуальное переживание прохождения конкретным суфием своих мистических «состояний» и «стоянок» на пути к Богу. Это позволило сформулировать важный в плане методологии изучения суфизма тезис: адекватное и корректное освещение истории суфийской идеологии возможно только при контекстно-историческом подходе к материалам, содержащимся в суфийских источниках.

Одно из перспективных направлений в разработке этой темы — создание базы данных, понятийного аппарата суфизма на основе индивидуальной лексики оригинальных суфийских сочинений¹. Каждое вновь открытое, оригинальное сочинение суфийского автора расширяет и углубляет наши знания о духовном мире суфиев. Одно из таких сочинений — арабская рукопись *Лавāми ‘анвār ал-қулўб фй-джавāми* (вар. *джам ‘) асрār ал-муҳибб ва-л-махбўб* («Блестки света сердец в собирании/собрании сокровенных тайн влюбленного и Возлюбленного»)². Автор этого сочинения — ал-қādй ал-имām Абў-л-Ма‘ālй ‘Азйй б. ‘Абд ал-Мāлик б. Мансўр ал-Джйльй (ал-Гйлāнй, родом из Гирана) по прозвищу Шайзала (ум. в 494/1100 г. в Багдаде), суфий-аскет (*зāхид*), фāйх-шафи‘ит, проповедник (*вā‘из*), мутакаллим, знаток и собиратель арабской, в том числе суфийской поэзии, автор сочинений по наставлениям (проповедям, *ва‘э*), ал-фикху, основам веры (*усўл ад-дйн*), экзегетике, верховный судья в Багдаде³.

В преамбуле (л. 3а–7а), которая никак не обозначена, автор изложил мотивы и цель написания этого «Послания» (*ар-Рисāла*, по его определе-

¹ Прочную основу для разработки этого стратегического направления в академическом исламоведении заложил Луи Массиньон своими классическими исследованиями в области мусульманского мистицизма. Прежде всего, это его *Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays de l'Islam* (Paris, 1929) и *Akhbar al-Hallaj* (Paris, 1936). Большой вклад в изучение персоязычного суфизма, в частности его лексики, внес Е.Э. Бертельс, научные труды которого сохраняют свою надежность и актуальность. См.: *Бертельс Е.Э. Избранные труды*. Т. 3. Суфизм и суфийская литература (далее — Суфизм). Ч. I. Общие работы; ч. II. Суфийская терминология; ч. III. Работы, посвященные отдельным суфийским авторам. М., 1965.

² Рукопись переписана в селении Зирихгеран (Дагестан) в 954/1547 г. Ныне хранится в Отделе Востока Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия).

³ Шайзала скончался в пятницу, 17 сафара 494 г. (23.12.1100) в Багдаде и похоронен там же, на кладбище Баб Абраз (?), напротив могилы своего учителя аш-Шайха Абу Исхака аш-Ширази. Подробнее о нем см.: *Прозоров С.М. Пророк Мухаммад в суфийской традиции как совершенное воплощение Мистической любви к Богу // Письменные памятники Востока. № 2 (11), осень–зима, 2009, с. 114–125 (примеч. 2).*

нию), адресованного всем «обезумевшим от страстной любви к Богу» (*мутаййамун*) и «нашедшим Бога» (*ваджидун*), и его формальную структуру. Он подразделил это сочинение на десять глав, в которых рассмотрены многочисленные аспекты понятия «любовь к Богу» и разъяснены на языке «влюбленных в Бога» «стоянки» (*ал-мақамат*), «привалы» (*ал-маназил*) и «состояния» (*ал-ахвал*) суфиев-мистиков на пути к Богу. Самая большая глава (7-я), занимающая ³/₅ объема сочинения (125 листов из 206), содержит суждения суфиев-мистиков о «сущности любви к Богу» (*хақиқат ал-махабба*). Глава состоит из 114 разделов (*фусул*), в каждом из которых подробно изложены высказывания одного из суфийских авторитетов, начиная с ал-Фудайла б. 'Ийада (ум. в 188/803 г.) и кончая Абу-л-Касимом ал-Кушайри (ум. в 465/1072 г.), по этому ключевому вопросу суфийской доктрины⁴.

Краткая схема прохождения суфийского Пути (*ат-тарика*) сводится к следующему: идущий по пути познания Бога переходит из одного «состояния» (*ал-хал*, мн. ч. *ал-ахвал*) в другое, от одного «привала» (*ал-манзила*, мн.ч. *ал-маназил*) к другому, от одной «стоянки» (*ал-мақам*, мн. ч. *ал-мақамат*) к другой, пока не достигнет «стоянки» «прибытия» к Богу (*ал-вусул*) и «соединения» с Ним (*ал-васл*, *ал-вицал*), «растворения» в Нем (*ал-фанā*) и «пребывания» в Нем (*ал-бақā*). «Нахождения» Бога, или «встречи» с Ним (*ал-ваджд*) достигает также «находящийся в состоянии мистического экстаза» (*ал-ваджид*).

⁴ Автор сообщает, что он подразделил седьмую главу на 113 «разделов», но фактически в ней 114. При отсутствии в тексте нумерации «разделов» это можно отнести к авторской оплошности, но не исключено, что в этой «несогласованности» заложен завуалированный намек (без прямой аналогии) на количество сур в Коране (учитывая склонность мистиков к использованию символики чисел).

В Приложении дан пронумерованный мной Список суфиев-мистиков, номера которых соответствуют «разделам» седьмой главы и указаны при упоминании их имен и дат жизни.

Каждый «раздел» посвящен толкованию «сущности мистической любви» языком конкретного мистика, однако в ходе изложения Шайзала почти в каждом разделе параллельно приводит суждения других мистиков (как включенных в обозначенное число разделов, так и не вошедших в него) по частным вопросам этого понятия. В результате многие суфийские авторитеты фигурируют в тексте десятки раз, раскрывая новые нюансы суфийской лексики и тем самым обогащая ее. Чаще других автор цитирует высказывания таких известных мистиков, как Абу Йазид ал-Бистами (ум. в 234/848 или 261/875 г., № 8), авторитетный представитель «опьяняющей» любви к Богу (39 раз); Зун-Нун ал-Мисри (ум. в 245/859 г., № 3), самый ранний из известных представителей египетского аскетического и мистического движения (37 раз); ал-Джунайд ал-Багдади (ум. в 298/910 г., № 27) — крупнейший авторитет «трезвого» мистицизма (27 раз); Абу Бакр аш-Шибли (ум. в 334/946 г., № 62), одна из значительных фигур багдадской школы мистицизма (21 раз, ему посвящен самый большой раздел — л. 108b–116a). Своего учителя Абу 'Абд Аллаха ад-Дамгани (ум. в 478/1085 г., № 113) Шайзала цитирует 10 раз, а раздел, посвященный ему, занимает 11 страниц (л. 157b–162b). Кроме того, сам автор комментирует приведенные суждения суфийских авторитетов или высказывает свое мнение по поводу обсуждаемого предмета (42 раза).

Универсальными понятиями и определениями этапов мистического Пути служат, таким образом, «состояние» и «стоянка». Однако соотношение между этими понятиями, их качественные и количественные характеристики, их иерархия внутри классификационных схем, выстроенных суфийскими шайхами в ходе многовековой истории мистического течения в исламе, не укладываются в единую модель в силу индивидуального проживания и восприятия этого Пути мистиком. В упрощенном виде различие между «состоянием» и «стоянкой» сводится к тому, что «состояние» это — быстротечное проявление Божьей милости, которое может постигнуть человека в любое время и в течение которого для него приоткрывается завеса с сокровенных тайн истинной веры и бытия, «стоянка» же это — одна из ступеней на пути познания Бога, которые достигает человек праведностью и духовным самосовершенствованием на пути «восхождения к Богу». В отличие от «состояний», «стоянки» накапливаются, становясь «жизненным багажом» избравшего суфийский Путь. Некоторые теоретики суфизма не разделяли строго эти понятия, полагая, что они могут быть совмещенными как результат взаимодействия Божьей милости и человеческой воли, и называя это «привалами», или «жилищами» (*ал-манзила*, мн. ч. *ал-маназил*) на мистическом Пути.

В разных классификациях одно и то же понятие определяется то как «состояние», то как «стоянка», то как «привал» в зависимости от их «степени», или «ступени» (*дараджа*), продвижения к Богу. Количество основных «состояний», «привалов» и «стоянок» у разных суфийских авторов варьируется от 4-х до 100. Так, современник Шайзалы, знаменитый мистик-ханбалит ‘Абд Аллах ал-Ансари ал-Харави (ум. в 481/1089 г.), дал описание 100 «привалов», подразделив их на десять частей/глав, в которых «привалы» соответствуют одновременно и «стоянкам», и «состояниям» традиционного суфийского Пути⁵.

⁵ *Шайху-л-ислам* ‘Абд Аллах ал-Ансари ал-Харави, почитавшийся в окрестностях Харата/Герата как Пир-и Ансар (ум. в 481/1089 г.) — один из самых выдающихся представителей ханбалитской богословско-правовой школы, прославившийся как мистик-практик и мистик-теоретик одновременно, безмерно почитавший великого персидского мистика Абу-л-Хасана ал-Харакани (ум. в 425/1033 г.). Будучи неграмотным, ал-Харакани выражал свои мистические озарения в рифмованных четверостишиях и притчах, в которых господствовала идея всепоглощающей любви мистика к Богу, любви, ведущей его к полному растворению в Божественной сущности. В отличие от своего кумира, ‘Абд Аллах ал-Ансари прославился своими письменными трудами. Как убежденный ханбалит, он был ярким противником схоластической теологии (*‘илм ал-калам*, или *ал-калам*), в частности школы аш‘аритов, и написал полемический трактат *Замм ал-калам* («Поношение ал-калама»). Его главные труды по суфизму: *Маназил ас-са‘уриин* («Привалы путников»), в котором дано детальное описание этапов Мистического пути; *‘Илал ал-макамат* («Изъясны мистических стоянок») — изложение «недостатков» в виде двойственности и эгоизма, которыми страдают «путники»-мистики, не достигшие «стоянки единения» (*ат-таухид*); *Табакат ас-суфийа* («Разряды», или «Поколения суфи-

Родоначальниками науки о «стоянках» и «состояниях» считаются ал-Харис ал-Мухасиб (ум. в Багдаде в 243/857 г., № 6) и Зу-н-Нун ал-Мисри (ум. в 245/859-60 г., № 3), хотя еще во II/VIII в. балхский подвижник Шаккик ал-Балхи (погиб в 195/810 г., № 7) дал классификацию четырех нераздельных «ступеней» на пути к Богу: «аскетическое воздержание» (*аз-зухд*), «страх» (*ал-хауф*), «надежда» (*ар-раджā*) и «любовь к Богу» (*ал-махабба*).

Хорасанский мистик Абу Наср ас-Саррадж (ум. в 378/988 г.) в классическом труде *Китаб ал-лума' фи-т-тасаввуф* («Проблески в [познании] мистицизма») дал описание десяти «состояний» — от «самоконтроля» (*ал-мурāқба*) до «уверенности» (*ал-йақйн*)⁶.

Другой авторитетный хорасанский мистик, ал-Устаз ал-Имам Абу-л-Касим ал-Кушайри (ум. в 465/1072 г., № 114), в своем знаменитом трактате *ар-Рисала ал-кушайрийя фи 'илм ат-тасаввуф* («Кушайриево послание о мистицизме», или «о суфийской науке») изложил теоретические основы суфизма, определил и растолковал 45 ключевых понятий «суфийской науки», выделив семь «стоянок» и десять «состояний» и показав различие между «стоянками» и «состояниями»⁷.

Основные и наиболее часто обсуждаемые в тексте Шайзалье термины, обозначающие «стоянки», «состояния» и «привалы», следующие (помимо выше упомянутых): *ал-хавā* — «страсть», «страстная любовь» (126 раз); *ал-мушāхада* — «созерцание», «видение» Бога (71 раз, включая 21 сочетание); *аз-зикр* — «поминание» Бога (56 раз, включая 13 сочетаний); *аш-шаук* — «страстное желание», «страсть» к Богу (52 раза, включая 3 сочетания); *ат-ташаввуқ*, *ал-иштийāқ* — «томление страстью» к Нему (5 раз), производные от этого корня *ал-муштāқ* (4 раза), *шā'ик*, *машўқ*; *ал-қурб*,

ев»), возможно, в подражание известного сочинения этого жанра Абу 'Абд ар-Рахмана ас-Сулами. 'Абд Аллах ал-Ансари закончил свою жизнь отшельником под Харатом/Гератом. См.: *Бертельс Е.С.* Суфизм, с. 300–301; *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм. Москва–Санкт-Петербург, 2004, с. 152–156.

⁶ Абу Наср ас-Саррадж — один из ярких представителей так называемого трезвого мистицизма, проповедовавший идею, что истоки суфизма — в первоначальном исламе времен пророка Мухаммада и его сподвижников. В *Китаб ал-лума'* он подробно изложил учения разных суфийских общин, разъяснил суфийскую терминологию, в частности, понятия «стоянки» и «состояния», экстатические высказывания ранних подвижников, их поэтические образы, сохранил цитаты из их трактатов. См., напр.: *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм, с. 132–135.

⁷ Абу-л-Касим ал-Кушайри считался одним из лучших учеников ал-устаза Абу 'Али ад-Даккака (ум. в 405/1015 г., № 109), руководившего суфийским кружком (*халка*) в Нишапуре. После смерти учителя он возглавил его школу, сблизился с учеными-шафи'итами и оказался вовлеченным в борьбу между ханафитами и шафи'итами. Написав книгу в защиту учения ал-Аш'ари, он стал признанным главой шафи'итов-аш'аритов Нишапура. См.: *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм, с. 146–148; (*Alexander D. Knysh*) / *Al-Qushayri's Epistle on Sufism / Al-Risala al-qushayriyya fi 'ilm al-tasawwuf.* Abu 'l-Qasim al-Qushayri. Trans. by Prof. Alexander D. Knysh. UK. 2007. — Translator's Introduction. The author and his book, p. XXI–XXVII.

ал-курба — «близость» к Богу, «сближение» с Ним, «снижение милости, расположения» Бога (51 раз, включая 10 сочетаний), в противоположность «удаленности», «отдаленности» от Него (*ал-бу'д*, *ал-иб'ād*, *ат-табā'уд*); *ар-ридā'* — «довольство», «удовлетворенность» своей участью (50 раз, включая 14 сочетаний); *ас-сабр* — «терпение», «стойкость» (49 раз) и *ат-тасаббур* — «терпеливость» (6 раз); *ал-унс* — «приянь» (48 раз, включая 10 сочетаний) и *ал-му'āнаса* — «дружественность», «дружелюбие», «близкое общение» (17 раз, включая 7 сочетаний); *ал-хауф* — «боязнь», «страх», «опасение» (45 раз, включая 9 сочетаний), в качестве синонимов употреблены *ал-хайба* (9 раз) и *ал-хаул* (5 раз) — «почтительный страх», «боязнь»; *ал-балā'* — «испытание», «беда» (45 раз), син. *ал-балвā* — «беда», «несчастье» (11 раз), *ал-балййа* — «испытание», «бедствие» (2 раза); *ал-ма'рифа* — «сверхчувственное (интуитивное) познание о Боге и его творении» (41 раз, включая 19 сочетаний) и производное *ал-'āриф/ал-'āрифūна* — «обладающие сверхчувственным познанием о Боге», суфии-«гностики» (16 раз, включая 4 сочетания); *ал-хазан*, *ал-хузн* — «печаль», «скорбь» (37 раз), *хазйн* — «печалющийся», «грустящий» (12 раз); *ал-букā'* — «благочестивый плач» (36 раз); *ас-сафā'* — «чистота (деяний и помыслов)» (31 раз, включая 18 сочетаний); *ал-ваджд* — «нахождение» Бога, или «встреча» с Ним (28 раз); *ар-раджā'* — «надежда» на Бога (26 раз), в противоположность «страху» (*ал-хауф*) пред Ним; *аз-зулл*, *аз-зилла*, *ал-мазалла* — «покорность», «смиренность» (26 раз); *ал-йакйн* — «достоверное знание» (26 раз, включая 5 сочетаний); *ал-муджāхада* — «старание», «приложение усилий», «духовная борьба» со своими пороками (24 раза); *ал-ихлāс* — «искренность» (22 раза, половина сочетаний); *ас-сидк* — «правдивость» (21 раз, включая 9 сочетаний); *ал-васл* — «соединение» с Богом (20 раз), *ал-висāl* (14 раз); *ал-мурāкаба* — «остережение», «(само)наблюдение» и «(само)контроль» (19 раз, включая 4 сочетания); *ат-тауба* — «покаяние» (14 раз); *ал-хасра* — «скорбь», «сокрушение» (14 раз); *ал-фанā'* — «растворение» в Боге (13 раз); «пребывание» в Боге (*ал-бақā'*) (12 раз); *ал-вара'* — «избегание запретного», «благочестие» (9 раз); *ал-вāджид* — «находящийся в состоянии мистического экстаза» (9 раз); *ал-вусул* — «прибытие» к Богу (8 раз); *ал-худў'* — «покорность», «смиренность» пред Богом (8 раз); *ат-тахаййур* — «растерянность», «состояние оторопи», «смущение» (8 раз); *аз-зухд* — «воздержание», «самоотрешение от мирских благ» (5 раз).

Ключевой идеей, пронизывающей весь суфийский Путь и охватывающей все «состояния» и «стоянки», по признанию проповедников суфизма (независимо от их приверженности к разным направлениям и школам), является любовь к Богу (*ал-махабба*). Образно говоря, если объем понятия *ал-махабба* представить в виде шара, то все «привалы», «стоянки» и «состояния» находятся внутри его и не выходят за его пределы. Но помимо этого всеобъемлющего значения термин *ал-махабба* в классификациях пред-

ставителей разных суфийских общин используется и в качестве обозначения одной из «стоянок», отражающей частный, конкретный аспект «любви» наряду с такими «стоянками» как «страстная любовь» (*ал-‘ишк*), «нежная любовь» (*ас-сабāба*) и т.д.

Объект мистической любви, Бог — *Аллах* (в большинстве упоминаний), *ал-Хаққ* («Истинный», «Истина», 42 раза), *ар-Рабб* («Господь», 40 раз), *ар-Рахмāн* («Милосердный»), *ал-Карīm* («Великодушный»), *ал-Джалīл* («Величественный»), *ал-Малīк* («Властитель»), *ал-Малīк ал-Джаббār* («Могущественный Властитель» / «Владыка»), *ал-Малīк ад-Даййāн* («Владыка-Судия») и др. коранические определения. Вторая группа определений Бога: *ал-Матлūб* («Желанный», 29 раз), *ал-Ма‘бūd* («Объект поклонения», «Божество», 8 раз), *ал-Мақсūd ал-Джаббār* («Величественный объект стремления»), *ал-Ма‘шўқ* («Страстно любимый»), *ас-Саййид* («Господин»), *ас-Саййид ал-Карīm* («Великодушный Господин»), *ал-Маулā* («Покровитель», 50 раз). *Ас-Саййид* и *ал-Маулā* часто встречается в поэтических отрывках и в увещеваниях (наставлениях)⁸. Но преобладающее определение Бога — *ал-Махбūб* («Возлюбленный», свыше 200 раз, включая сочетания).

Объект Мистической любви, «Возлюбленный», характеризуется с разных сторон в десятках сочетаний. Это: «суть» (*зāt ал-махбūб*), «истина» (*хаққ ал-махбūб*), «бытие» (*вуджūd ал-махбūб*), «заповеди» (*ахкām ал-махбūб*), «повеления и запреты» (*авāмир ва-навāхī ал-махбūб*), «поминание» (*зикр ал-махбūб*), «искреннее повиновение» (*тā‘ат ал-махбūб би-л-ихлāс*), «довольство» (*ридā‘ ал-махбūб*), «милость» (*миннат ал-махбūб*), «волеизъявление» (*ирādат ал-махбūб*), «тайна» (*сирр ал-махбūб*), «вечность» (*бақā‘ ал-махбūб*), «скрытость» (*гайбат ал-махбūб*), «лицезрение» (*ру‘йат ал-махбūб*), «целостность» (*куллийат ал-махбūб*), «атрибуты» (*сифāt ал-махбūб*), «состояния» (*ахвāl ал-махбūб*), «признаки», «приметы» (*ма‘āлим ал-махбūб*), «следы», «знаки» (*āсār ал-махбūб*), «желание», «намерение» (*мурād ал-махбūб*), «забота» (*мурā‘ат ал-махбūб*), «речь», «беседа» (*хитāб ал-махбūб*), «смирренность», «скромность» (*тавāду‘ ал-махбūб*), «угодники» (*аулийā‘ ал-махбūб*), «выбор» (*иштифā‘ ал-махбūб*), «почтение» (*икрām ал-махбūб*), «предпочтение» (*йсār ал-махбūб*), «возвеличивание» (*та‘зīm ал-махбūб*), «приязнь», «влечение» (*ал-унс би-л-махбūб*), «дружественность» (*му‘āнасат ал-махбūб*), «сосерцание» (*мушāхадат ал-махбūб*), «наблюдение» (*мурāқабат ал-махбūб*), «сверхчувствен-

⁸ В преамбуле «Послания» Шайзала счел нужным отметить, что «он выказал свое расположение» к упоминанию стихов и привел их в другой своей книге, названной *Салват ал-ушийāk ва-раудат ал-муштāk* («Утешение страстно влюбленных [в Бога] и сад томящегося по любви к Нему») (6b). Мировоззренческие суждения и назидания суфийских авторитетов (названных и анонимных) в поэтической форме занимают значительную часть объема *Лавāми‘ анвār ал-кулūб*. Насыщенность этого сочинения поэтическими цитатами из произведений суфиев-мистиков дает основание рассматривать приведенный в нем материал как своего рода антологию суфийской поэзии.

ное познание» (*ма'рифат ал-махбӯб*), «согласие» (*мувафакат ал-махбӯб*), «несогласие», «ослушание» (*мухалафат ал-махбӯб*), «неповиновение» (*ма'аъси ал-махбӯб*), «страсть» (*хавā ал-махбӯб*) и т.д.

В основе понятия *ал-махабба* лежит арабский глагол *хабба* и производные от него: *хубб*, *махабба* («любовь», «приязнь»), *хабīb* («любимец»), *мухīb* («любящий»), *махбӯб* («возлюбленный»). С артиклем «ал» эти понятия приобрели специфически суфийскую окраску: «мистическая любовь к Богу», «любимец Бога», «любящий Бога», «Возлюбленный Бог»). Естественно, что эти понятия чаще других употребляются при объяснении «сущности мистической любви»: *ал-махабба* — свыше 300 раз, *ал-хубб*, *ал-хабīb* и *ал-мухīb* — свыше 120 раз каждое, *ал-махбӯб* — свыше 200 раз (включая 45 сочетаний).

В качестве синонимов *ал-хубб/ал-махабба* употребляются (особенно в поэтических отрывках) также производные от глагола *вадда*: *ал-вадād* (17 раз), *ал-мавадда* (14 раз), *ал-вадд/ал-вудд* (11 раз), — «любовь», «приязнанность».

Ас-Сабāба — «нежная любовь» (16 раз).

Производные от глагола *хāма*: *хā'им*, *хāймāн* — «страстно влюбленный», «скитающийся бессознательно от любви» (20 раз) и *тāма*: *мутаййам* — «страстно влюбленный», «лишившийся рассудка вследствие страстной любви» (6 раз).

Ал-'Ишқ — «всепоглощающая страсть», «страстная любовь» к Богу (5 раз) и производные от этого корня *ал-'ашиқ* — «страстно влюбленный» (14 раз) и *ал-ма'шӯқ* — «страстно любимый».

Общее понятие *ал-махабба* конкретизируется в его многочисленных сочетаниях с другими определяющими словами. Это: этимология (*иштиқāқ ал-махабба*), «корни» (*усӯл ал-махабба*), «основы» (*аркāн ал-махабба*), «древо» (*шаджарат ал-махабба*), «смыслы», или «значения» (*ма'āни ал-махабба*), «виды» (*анвā' ал-махабба*), «формы» (*хай'āt ал-махабба*), «составляющие части» (*аб'āф ал-махабба*), «внешняя сторона» (*зāхир ал-махабба*), «скрытая сторона» (*бāтин ал-махабба*), «признаки» (*'ālāmāt ал-махабба*), «доказательства» (*адиллат ал-махабба*), «пути», «способы достижения» (*асбāб ал-махабба*), «условия» (*ишурӯт ал-махабба*), «атрибуты» (*сифāt ал-махабба*), «завесы» (*астār ал-махабба*), «скрывание» (*китмāн ал-махабба*), «святость» (*хурмат ал-махабба*), «дух» (*рӯх ал-махабба*), «сила» (*қувват ал-махабба*), «покровительство» (*мувālāt ал-махабба*), «тонкости» (*дақā'иқ ал-махабба*), «степени», или «ступени» (*дараджāt ал-махабба*), «привалы» (*манāзил ал-махабба*), «стоянки» (*мақāmāt ал-махабба*), «арены», «поприща» (*майādйн ал-махабба*), «следы» (*āсār ал-махабба*), «последствие» (*'āқибат ал-махабба*), «поклонение» (*'убӯдийат ал-махабба*), «лицезрение» (*ру'йат ал-махабба*), «испытания» (*балā' ал-махабба*), «печаль» (*шаджā ал-махабба*), «огонь» (*нār ал-махабба*),

«безумие» (ал-валах *фй-л-махабба*), «уменьшение» (*нуқсән ал-махабба*), «гибель», «исчезновение» (*фанā' ал-махабба*) и др.

Определение понятия «любовь к Богу» на протяжении веков оставалось первостепенной задачей теоретиков и практиков мусульманского мистицизма, пытавшихся в ярких, нередко парадоксальных образах передать нюансы своих ощущений и впечатлений на пути «восхождения» к «Возлюбленному». Вот некоторые примеры.

Абу Сулайман ад-Дарани (проповедовал в Сирии, ум. в 215/830 г., № 9) выделил четыре «стадии», или «ступени», на пути к Богу: «воздержание» (аскетизм, *аз-зухд*), «упование на Бога» (*ат-таваккул*), «интуитивное познание» (гносис, *ал-ма'рифа*, *ал-'ирфāн*) и «любовь к Богу» (*ал-махабба*). «Последний шаг аскетов (*аз-зāхидūн*) есть первый шаг „уповающих на Бога“ (*ал-мутаваккилūн*), последний шаг „уповающих на Бога“ есть первый шаг „познающих Бога“ (*ал-'āрифūн*), последний шаг „познающих Бога“ есть первый шаг „любящих Бога“ (*ал-мухиббūн*), для которых нет последнего шага» (л. 60b–61a).

Абу Бакр ал-Хаким ат-Тирмизи ал-Балхи (ум. около 280/893 г., № 39) выделил четыре признака «любви к Богу»: «поминание Возлюбленного» (*зикр ал-махбūб*), «размышление о Нем» (*ат-тафаккур фй-хи*), «повиновение Ему» (*ат-тā'а*) и «назидание» (*ал-'ибра*) о Его благодеяниях (л. 93b).

Абу Бакр аш-Шибли ал-Багдади (247/861–334/946, № 62) на замечание по поводу опоздания на молитву ответил стихами:

«Сегодня я из-за страстной любви к Богу (*ал-'ишқ*) забыл свою молитву
И не знаю — утренняя ли трапеза у меня или вечерняя.
Поминание Тебя, мой Господин (*саййидй*), это — моя еда и мое питье,
и лик Твой, когда увижу, это — исцеление моей болезни» (л. 114a).

Абу-л-Хасан ал-Хусри ал-Басри ал-Багдади (жил и умер в Багдаде в 371/981 г., № 96) определял любовь к Богу как борьбу с вожелениями души и одновременно — духовное самосовершенствование: «Любовь к Богу это — изнашивание животных качеств (*ас-сифāt ан-нафсйя*) одновременно с приобретением сполна духовных качеств (*ас-сифāt ар-рūхāнийя*)» (л. 140b).

Абу 'Абд ар-Рахман ас-Сулами (ум. в 412/1021 г., № 112) говорил: «Любовь к Богу — нахождение удовлетворения в созерцании божественных атрибутов (*ас-сифāt*), ибо в созерцании Возлюбленного — отрешение от всего бытийного (*ал-аквāн*) и невидимого (*ал-зуйūб*). И поэтому говорят: „Кто притязал на любовь к Богу, а подружился с другим, помимо своего Возлюбленного, положился на другого, помимо своего Возлюбленного, и повиновался другому, помимо своего Возлюбленного, тот — лжец“» (л. 156b).

Учитель Шайзалы, проповедник «опьяняющей» любви к Богу, Абу 'Абд Аллах ад-Дамагани ал-Багдади (ум. в 478/1085 г., № 113) говорил:

«Начало любви — скорбь („сокрушение“, *ал-хасра*), достижение ее — тяжелая болезнь, а крайний предел ее — погибель. Кто вкусил ее, тот познал ее, кто познал ее, тот привязался к ней (увлекся ею), а кто привязался к ней (увлекся ею), тот описал (*васафа*) ее» (л. 157b).

«Любовь к Богу это — опьянение (*ас-сукр*), при котором нет отрезвления (*ас-сахв*), это — исступление (экстаз, *ал-ваджд*), после которого нет утешения, это — испытание, на исцеление от которого нет надежды, это — болезнь, лекарство от которой неизвестно. Любящие Бога — опьяненные, которые отрезвляются только при созерцании (*ал-мушāхада*) своего Возлюбленного» (л. 158a).

Сам автор этого «Послания», Шайзала, также выступает проповедником «опьяняющей» любви к Богу: «Любовь к Богу это — „опьянение“ и „отрезвление“. „Привал“ „опьянение“: кто опьянел от кубка любви к Богу, тот отрезвится только посредством „созерцания“ (*ал-мушāхада*) своего Возлюбленного, ибо „опьянение“ это — ночь, раннее утро которой — „созерцание“, подобно тому, как „правдивость“ (*ас-сидк*) это — дерево, плод которого — „усердие“ (*ал-муджāхада*)» (л. 200b).

Различие между последователями «опьяняющего» и «трезвого» суфизма в понимании «любви к Богу» отчетливо проявляется в их отношении к *ал-хавā* («страсть», «страстная любовь»). Если для первых это — одна из важнейших (упоминается около 130 раз!) составляющих «любви к Богу», подразделяемая ими на десять видов, то для вторых это — осуждаемая вещь, подобная (равная, *нидд*) «животной» душе (*ан-нафс*) человека и мирским соблазнам (*ад-дунйā*) (л. 137b).

Один из способов раскрытия содержания понятия *ал-махабба* — обращение к символическим буквам и их числу в корне *хабба* и производном от него *махабба*. Так, Абу-л-Хусайн Мухаммад б. Ахмад б. Шам‘ун ал-Багдади (№ 111) объяснял скрытый смысл *махабба* следующим образом: это слово состоит из четырех букв — *мīm*, *хā’*, *бā’* и *хā’* (*тā’ марбūта*). *Мīm* это — начальная буква в слове *майл* («склонность», «симпатия»), имея в виду «склонность (симпатию) к Возлюбленному» (*ал-майл илā-л-махбūб*), когда все помыслы «любящего», его душа и сердце заняты «повиновением» (*ат-тā’а*) Возлюбленному, так что в его сердце нет ничего, кроме Возлюбленного; *хā’* это — начальная буква в слове *ханйн* («томление», «стенание», «страстное желание»); *бā’* это — начальная буква в слове *ал-балā’* («испытание», «горе»), имея в виду «постоянное испытание для страстно влюбленного сердца» (*ал-балā’ ад-дā’им ‘алā-л-қалб ал-хā’им*); конечное же *хā’* (*тā’ марбūта*) это — начальная буква в слове *ал-хидāйа* («ведение верным путем»). И поскольку «любящий» склонился к Возлюбленному, страстно возжелал Его, вытерпел Его испытания, то разве он не заслужил ведения верным путем (*ал-хидāйа*) к месту «близкого общения» с Ним (*ал-му’āнаса*), к месту Его «созерцания» (*ал-мушāхада*) (л. 153a–154b).

Эту схему Шайзала несколько откорректировал, сославшись на высказывание другого мистика, связавшего *хā'* не с *ханйн*, а с *махв* («стирание», «уничтожение»), что значит «стирание» всех желаний «других», помимо Возлюбленного, ради любви к Всемогущему Властителю (*ал-малйк ал-джаббār*). Конечное же *хā'* он связал с *ал-валах* («обезумить», «лишиться рассудка»).

Рассуждения о буквенно-числовой символике слова *ал-махабба* Шайзала заключает словами упомянутого Абу-л-Хусайна б. Шам'уна о том, что «любящий» («влюбленный в Бога») существует в четырех «состояниях»: «страх» (*ал-хауф*), «надежда» (*ар-радждā'*), «уверенность» (*ал-йақйн*) и «довольство», «удовлетворенность» (*ар-ридā'*). Затем эти четыре «состояния» соединяются с другими четырьмя: «страх» — с «благочестивым плачем» (*ал-букā'*), «надежда» — с «близким общением» (*ал-унс*), «уверенность» — с «упованием» (*ат-таваккул*), «довольство» — с «покорностью», с «преданием себя» Богу (*ат-таслйм*) (л. 154b–155a).

Термин *хақйқат ал-махабба* («сущность любви к Богу») встречается в седьмой главе около 100 раз. Его истолкование также опирается на сочетания и комбинации «стоянок» и «привалов» и отражает взгляды последователей «опьяняющего» и «трезвого» мистицизма. Как правило, сначала приводятся краткие, образные определения *хақйқат ал-махабба*, а затем следует более расширенное и углубленное раскрытие их содержания. Вот несколько примеров.

Абу-л-Хасан б. Аби-л-Хавари ад-Димашки (ум. в 230/845 г., № 12) говорил: «Сущность любви к Богу — плач (*ал-букā'*) по тому, что миновало из любви (*ал-хубб*) к „согласию“ (с Богом, *ал-мувāфақа*), и по тому, что грядет из „страха“ (*ал-хауф*) за „несогласие“ (противление Богу, *ал-мухāлафа*)» (л. 64a)⁹.

Абу Исхак Ибрахим ал-Хаввас (ум. в Раййе / Рее в 291/904 г., № 54) определял «сущность любви к Богу» как «стирание» (*ал-масх*) желаний, сжигание качеств и постоянные стенания (*аз-зафарāт*)» (л. 103a).

Проповедники «опьяняющей» любви к Богу определяли *хақйқат ал-махабба* как «безумие» (*ал-валах*), как «оторопь» (*ал-хайра*), как состояние, в котором «любящий Бога» не различает день и ночь, вечер и раннее утро.

Один из великих шайхов Хурасана, сотоварищ и ровесник Мухаммада б. ал-Фадла ал-Балхи (ум. в 319/931 г., № 37) и Мухаммада б. 'Али ат-Тирмизи (ум. около 300/912 г. или позже, № 38), Абу 'Али ал-Джуджани (№ 44) определял *хақйқат ал-махабба* как одну из трех основ единобожия

⁹ Неотъемлемая составляющая «любви к Богу» — эмоциональные переживания, выражаемые такими состояниями, как плач, рыдание, стенание, скорбь, тоска, печаль, страдание, сокрушение, обмороки и т.п. «Благочестивый плач» стал самой характерной чертой образа подвижника.

(*ат-таухїд*): «Сущность любви к Богу это — верховный свет (свет светов — *нўр ал-анвār*), отрешение от других (помимо Возлюбленного) и преодоление (*таджāvуз*) рая и ада в заботе о любви к Всемогущему Властителю, потому что обязательство (договор) о признании единобожия (*'ақд ат-таухїд*) содержит в себе „страх“ (*ал-хауф*), „надежду“ (*ар-раджā*) и „любовь к Богу“ (*ал-махабба*). Увеличение „страха“ связано с отрешением от грехов ради лицемерия угрозы наказания (*ал-ва'їд*), увеличение „надежды“ связано с добродетелью ради лицемерия обещания награды (воздаяния, — *ал-ва'д*), увеличение „любви к Богу“ связано с многочисленностью поминаний (имени Бога) ради лицемерия божественного благодеяния (милости, — *ал-минна*). „Боящийся“ не отдыхает от бегства, „надеющийся“ не отдыхает от прощения, „любящий Бога“ не отдыхает от поминания (имени) Возлюбленного. „Страх“ это — освещающий огонь (*нār мунавир*), „надежда“ это — освещающий свет (*нўр мунавир*), а „любовь к Богу“ это — верховный свет (*нўр ал-анвār*)» (л. 97b).

Один из принципов краткого определения «сущности любви к Богу» — использование «парных», разнонаправленных состояний: «страх» (*ал-хауф*) и «надежда» (*ар-раджā*), «согласие» (*ал-мувāфақа*) и «несогласие» (*ал-мухāлафа*), «повиновение» (*ат-тā'a*) и «ослушание» (*ал-ма'сийа*) и др. Так, поясняя определение «сущности любви к Богу», данное багдадским мистиком Абу 'Али ар-Рузбари (ум. в 322/934 г., № 64), Шайзала заключает: «...это — поиск „согласия“ (*ал-мувāфақа*) с Возлюбленным абсолютно во всем и отказ от „несогласия“ с Ним („противления“ Ему, — *ал-мухāлафа*) в чем бы то ни было» (л. 117а).

В сочинении Шайзалы значительное место уделено представителям хорасанских школ мистицизма, прежде всего Нишапура, Марва/Мерва, Балха, Харата/Герата и др., впитавших элементы гностических учений древнего Востока (Ирака, Ирана) и развивавших коранические элементы мистики. Хорасанские подвижники-аскеты явились выразителями идей раннего исламского мистицизма, проповедниками строгого аскетизма и мистического направления в суфизме.

Непосредственное влияние на распространение в Хурасане мистических идей оказали представители иракской школы суфиев-мистиков. В частности, первой проповедницей бескорыстной и всепоглощающей, мистической любви к Богу (*ал-махабба*) считается басрийка Раби'а ал-'Адавийя (ум. в 185/801 г.). Дальнейшее развитие эта идея получила в трудах хорасанских суфиев-мистиков.

Во II/VIII в. аскетическое движение из Ирака распространилось в Хурасане, первоначально около Балха, родины «первого провозвестника строгого аскетизма и мистицизма», Абу Исхака Ибрахима б. Адхама ал-Балхи (ум. после 160/776 г., № 2). Его ученику, Абу 'Али Шакику ал-Азди ал-Балхи (погиб в 195/810 г., № 7), удалось объединить в Балхе последова-

телей Ибрахима б. Адхама, постепенно этот кружок пополнялся суфиями иранского происхождения¹⁰.

В это время (II/VIII в.) багдадская школа ригористов выступила против злоупотребления «святостью» и «лицемерия» (*ар-рийа*'), порожденных примитивным аскетизмом. Эта же тенденция проявилась среди хорасанских суфиев. Знаковой фигурой марвской школы мистицизма стал Абу 'Али ал-Фудайл б. 'Ийад ат-Тамими ал-Марвази (ум. в 188/803 г., № 1), проповедник строгого аскетизма, обратившийся к построению философских теорий суфизма, к мистицизму. Характерно, что в его лексике было только два понятия из арсенала будущей суфийской терминологии — «искренность» (*ал-ихләс*) и «любовь к Богу» (*ал-махабба*). Через своих учеников ал-Фудайл б. 'Ийад оказал влияние на развитие хорасанского и среднеазиатского суфизма¹¹.

Углубление учения ригористов привело в III/IX в. к возникновению школы *маләматийа* («люди порицания», «упрека»), приверженцы которой проповедовали, что страдание — удел лучших людей и доказательство любви Бога к ним. В основе учения этой школы, главным центром которой был Нишапур, лежали идеи ал-Фудайла б. 'Ийада, видевшего в строгом аскетизме и в страдании защиту от лицемерия. Видными фигурами этой школы были Абу Хафс ал-Хаддад ан-Найсабури (ум. около 260/874 г., № 15), Абу Салих Хамдун ал-Кассар ан-Найсабури (ум. в 271/884 г., № 16), Абу 'Усман ал-Хири ар-Рази ан-Найсабури (ум. в Нишапуре в 298/910-11 г., № 29) и др.

Одним из выдающихся деятелей нишапурской школы мистицизма был аш-Шайх Абу 'Абд ар-Рахман ас-Сулами (ум. в 412/1021 г., № 112), автор известного биографического словаря *Табакāt ас-суфийа* («Разряды», или «Поколения суфиев»), в котором представлены жизнеописания преимущественно хорасанских подвижников и ссылками на который изобилует последующая суфийская литература. Другой его труд (список его сочинений насчитывает свыше ста названий), посвященный суфийской экзегетике, важен для понимания природы мусульманского мистицизма. Это — *Хақа'иқ ат-тафсӣр* («Сокровенные истины толкования [Корана]»), или *Тавфсӣр...би-лисән ахл ал-хақа'иқ* («Толкование [Корана] ...языком людей сокровенных истин»), многотомный комментарий к Корану, вобравший в себя эзотерические традиции толкования Священного писания, возводимые к ранним суфийским шайхам и другим религиозным авторитетам. Среди них: Сахл ат-Тустари (ум. в 283/896 или 273/886 г., № 36), Абу

¹⁰ *Бертельс Е.С.* Суфизм, с. 212. См. также: *Бертельс Е.Э.* Изречения Ибрахима ибн Адхама в поэме «Кутадгу-Билик» // Суфизм, с. 181–187; *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм, с. 25–27.

¹¹ *Бертельс Е.Э.* Фудайл ибн 'Ийад. Опыт анализа суфийской биографии // Суфизм, с. 188–213; *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм, с. 29–31.

Са'ид ал-Харраз (ум. в 277/890-91 или около 286/899 г., № 40), Абу Бакр ал-Васити ал-Марвази (ум. в Марве в 320/932 г., № 118) и др. Письменное наследие ас-Сулами в целом дает представление о существенной роли хорасанских подвижников в формировании и развитии аскетических и мистических традиций в исламе, оказавших заметное влияние на дальнейшую судьбу мусульманского мистицизма¹².

Значение содержащихся в «Послании» Шайзалы сведений определяется тем, что в них отражен трехвековой опыт истории суфийского понимания и истолкования духа ислама — от кратких афористических определений его основных установок до интуитивного, глубокого постижения его сокровенных истин.

Приложение

Список суфиев-мистиков, которым в 7-й главе посвящены отдельные разделы

1. Абӯ 'Али ал-Фудайл б. 'Ийād б. Мас'уд ат-Тамийм ал-Марвази (ум. в Макке в мухарраме 187/январе 803 г.).
2. Абӯ Исхāқ Ибрāхīm б. Адхам б. Мансӯр (из Балха прибыл в Макку, ум. в Сирии около 162/778-79 г.).
3. Абӯ-л-Файд Йӯнāн б. Ибрāхīm Зӯ-н-Нӯн ал-Миcрй (ум. в 245/859 г.).
4. Абӯ Наср Бишр б. ал-Хāрис б. 'Абд ар-Рахмāн б. 'Атā' б. ал-Хāфй ал-Марвази (жил и умер в Багдаде в 227/842 г.).
5. Абӯ-л-Хасан [ас-]Сарй б. ал-Мугаллис ат-Табарй (ас-Сақатй, ум. между 251/865 и 258/872 г.).
6. Абӯ 'Абд Аллах ал-Хāрис б. Асад ал-Мухāсибй (ум. в Багдаде в 243/857 г.).
7. Абӯ 'Али Шақйқ б. Ибрāхīm ал-Аздй ал-Балхй (погиб в 195/810 г.).
8. Абӯ Йазйд Тāйфӯр б. 'Йсā б. Сурӯшāн ал-Бистāmй (ум. в 234/848 или 261/875 г.).
9. Абӯ Сулаймāн 'Абд ар-Рахмāн б. 'Атийа ал-'Абсй ад-Дārāнй (проповедовал в Сирии, ум. в 215/830 г.).
10. Абӯ Махфӯз Ма'рӯф б. Файрӯз ал-Кархй (багдадец, ум. в 200/815 г.).
11. Абӯ 'Абд ар-Рахмāн Хāтим б. 'Унвāн б. Йӯнус ал-Асамм ал-Балхй (ум. в 237/851 г.).

¹² Биографические сведения об авторе и его «Толковании Корана» см.: *Бертельс Е.Э.* Рукопись тафсира Сулами в Государственной Публичной библиотеке // *Бертельс Е.Э.* Суфизм, с. 219–224 (со ссылкой на: GAL, Bd I, 220 и Massignon. *Passion, Bibl.*, № 170d); *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм, с. 140–143.

12. Абӯ-л-Ҳасан Аҳмад б. Абӣ-л-Ҳаварӣ Маймӯн ад-Димашқӣ (ум. в 230/845 г.).
13. Абӯ Ҳамид Аҳмад б. Ҳидрӯйа (вар. Ҳадравайхи) ал-Балҳӣ (ум. в 240/854-55 г.).
14. Абӯ Закарийа' Йаҳйа б. Му'аз б. Джа'фар ар-Разӣ (ум. в Нишапуре в 258/872 г.).
15. Абӯ Ҳафс'Умар б. Салама (вар. Салм, Маслама) ан-Найсәбӯрӣ, известный как ал-Ҳаддād (ум. около 260/874 г.).
16. Абӯ Салих Ҳамдӯн б. Аҳмад б. 'Аммār ('Умāра) ал-Қақсар ан-Найсәбӯрӣ (ум. в 271/884 г.).
17. Абӯ-л-Ҳусайн Муҳаммад б Са'йд ал-Варрақ ан-Найсәбӯрӣ (ум. в 320/932 г.).
18. Абӯ Бакр Муҳаммад б. Мӯсā ал-Фаргāнӣ, известный как ал-Вāsитӣ ал-Марвазӣ (ум. в Марве в 320/932 г.).
19. Абӯ Мугйс ал-Ҳусайн б. Мансӯр ал-Ҳалладж ал-Байдāвӣ ал-Вāsитӣ ал-'Ирақӣ (казнен в Багдаде в 309/922 г.).
20. Абӯ-л-Ҳасан 'Алӣ б. Муҳаммад б. Сахл ас-Сā'иг ад-Дйнаварӣ ал-Миқрӣ (ум. в Мисре в 330/941-42 г.).
21. Мумшāз (Мимшаз?) ад-Дйнаварӣ (ум. в 299/911 г.).
22. Абӯ Исҳāк Ибрāхим б. Дā'уд ал-Қақсар ар-Раққӣ ан-Найсәбӯрӣ (ум. в 326/937-38 г.).
23. Абӯ-с-Сарӣ Мансӯр б. 'Аммār ал-Бӯшанджӣ ал-Вā'из ал-Абӣвардӣ ал-Марвазӣ (ум. в Багдаде в 225/840 г.).
24. Абӯ 'Абд Аллах (Абӯ 'Алӣ) Аҳмад б. 'Асим ал-Антāкӣ (ум. в 220/835 г.).
25. Абӯ Муҳаммад 'Абд Аллах б. Ҳубайқ б. Сāбиқ ал-Антāкӣ (ум. в 200/815-16 г.).
26. Абӯ Турāб 'Аскар б. Муҳаммад б. Ҳусайн ан-Наҳшабӣ (ум. в 245/859 г.).
27. Абӯ-л-Қāсим ал-Джунайд б. Муҳаммад б. ал-Джунайд ал-Ҳаррāз (его отец известен как ал-Қарāйрӣ ан-Нахāвандӣ) ал-Багдādӣ (ум. в 297/910 г.).
28. Абӯ-л-Ҳусайн Аҳмад б. Муҳаммад ан-Нӯрӣ ал-Багавӣ ал-Багдādӣ (ум. в 295/908 г., похоронен в Багдаде).
29. Абӯ 'Усмāн Са'йд б. Исма'ил б. Са'йд б. Мансӯр ал-Ҳирӣ ар-Разӣ ан-Найсәбӯрӣ (ум. в Нишапуре в 298/910-11 г.).
30. Абӯ 'Абд Аллах Аҳмад б. Йаҳйа ал-Джалла' ал-Багдādӣ аш-Шāмӣ (ум. в 306/918 г.).
31. Абӯ Муҳаммад Рувайм б. Аҳмад б. Зайд ал-Багдādӣ (ум. в 303/915-16 г., похоронен в Багдаде).
32. Абӯ Йа'қуб Йӯсуф б. ал-Ҳусайн ар-Разӣ (ум. в 304/916-17 г.).
33. Абӯ-л-Фавāрис Шāх б. Шуджā' ал-Марвазӣ ал-Кирмāнӣ (ум. в 300/912-13 г.).

34. Абӯ-л-Ҳасан (Абӯ-л-Қасим) Самнӯн (Сумнӯн?) б. Ҳамза б. ‘Абд Аллах ал-Ҳаввās (Самнӯн ал-Муҳибб) (ум. до 297/910 г.).
35. Абӯ ‘Абд Аллах ‘Амр б. ‘Усмāн б. Дубб б. ГаҶаҶ ал-Маккӣ (ум. в Багдаде в 291/903 г.).
36. Абӯ Муҳаммад Сахл б. ‘Абд Аллах б. Йӯнус б. ‘Йсā б. ‘Абд Аллах б. Рафӣ‘ ат-Тустарӣ (ум. в 283/896 или 273/886 г.).
37. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. ал-Фадл б. ал-‘Аббās ал-Балҳӣ ас-Самарқандӣ (ум. в 319/931 г.).
38. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. ‘Алӣ б. ал-Ҳусайн ат-Тирмизӣ (ум. около 300/912 г. или позже).
39. Абӯ Бақр Муҳаммад б. ‘Умар ал-Варрāқ ал-Ҳакӣм ат-Тирмизӣ ал-Балҳӣ (ум. около 280/893 г.).
40. Абӯ Са‘йд Аҳмад б. ‘Йсā ал-Ҳаррāз ал-Бағдādӣ (ум. в 277/890-91 или 286/899 г.).
41. Абӯ-л-Ҳасан ‘Алӣ б. Сахл б. ал-Азхар ал-Исфаҳāнӣ (ум. в 307/919-20 г.).
42. Абӯ-л-‘Аббās Аҳмад б. Муҳаммад б. Масрӯқ ат-Тӯсӣ ал-Бағдādӣ (ум. в Багдаде в 299/911-12 г.).
43. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. Исма‘йл ал-Магрибӣ аш-Шāmӣ (ум. в 299/911-12 г.).
44. Абӯ ‘Алӣ ал-Ҳасан б. ‘Алӣ ал-Джӯзджāнӣ (сопровождал Муҳаммада ат-Тирмизи, № 38).
45. Абӯ Бақр Муҳаммад б. Абӣ-л-Вард ал-‘Ирāки (собеседник ал-Джунайда, № 27).
46. Абӯ-л-‘Аббās Аҳмад б. Абӣ-л-Вард ал-‘Ирāқӣ (собеседник ал-Джунайда, № 27).
47. Абӯ ‘Абд Аллах ас-Сиджзӣ (сопровождал № 15).
48. Абӯ Муҳаммад ал-Ҳасан (Аҳмад?) б. Муҳаммад б. ал-Ҳусайн ал-Джунрайрӣ ал-Бағдādӣ (ум. в 311/923-24 г.).
49. Абӯ-л-‘Аббās Аҳмад б. Муҳаммад б. Сахл б. ‘Атā’ ал-Āдамӣ (ум. в 309/921 г.).
50. Абӯ ‘Абд Аллах Маҳфӯз б. Маҳмӯд ан-Найсāбӯрӣ (ум. в 303/915 или 304/916 г.).
51. Тāхир ал-Мақдисӣ (застал еще Зу-н-Нуна ал-Мисри, № 3).
52. Абӯ ‘Умар (вар. ‘Амр) ал-Димашқӣ (ум. в 320/932 г.).
53. Абӯ Бақр Муҳаммад б. Ҳāмид б. Муҳаммад б. Исма‘йл б. Ҳāлид ал-Балҳӣ ат-Тирмизӣ ал-Ҳурāsāнӣ (передавал со слов Аҳмада б. Ҳидравайхи, № 13).
54. Абӯ Исҳāқ Ибрāхӣм б. Аҳмад б. Исма‘йл ал-Ҳаввās (ум. в Раййе/Рее в 291/904 г.).
55. Абӯ Муҳаммад ‘Абд Аллах б. Муҳаммад ал-Ҳаррāз ар-Рāзӣ (жил в Макке, ум. до 310/922-23 г.).
56. Абӯ-л-Ҳасан Бунāн б. Муҳаммад б. Ҳамдāн б. Са‘йд ал-Ҳаммāl ал-Вāсиṭӣ (ум. в Египте в 316/928-29 г.).

57. Абӯ Ҳамза Муҳаммад б. Ибрāхīm ал-Баззāз ал-Багдādй (багдадец по происхождению, ум. в ал-Мадине в 289/902 г.).
58. Абӯ-л-Ҳасан Муҳаммад б. Исма'йл ас-Сāмирий ал-Багдādй, известный как Ҳайр ан-Нассāдж (ум. в 312/924 г.).
59. Абӯ Ҳамза ал-Ҳурāsāни ан-Найсāбӯрй (ум. между 290/903 и 298/911 г.).
60. Абӯ 'Абд Аллах ал-Ҳусайн б. 'Абд Аллах б. Бакр ас-Субайҳи ал-Басрй (басриец, умер в изгнании, в г.Сус).
61. Абӯ Джа'фар Аҳмад б. Ҳамдāн б. 'Али б. Синāн ан-Найсāбӯрй (ум. в 311/923 г.).
62. Абӯ Бакр Дулаф б. Джаҳдар (б. Джа'фар) б. Йўнус аш-Шиблй ал-Усрӯштй ас-Сāмирий ал-Багдādй (247/86-62–334/946).
63. Абӯ Муҳаммад 'Абд Аллах б. Муҳаммад ал-Мурта'иш ан-Найсāбӯрй ал-Багдādй (ум. в Багдаде в 328/939 г.).
64. Абӯ 'Али Аҳмад б. Муҳаммад б. ал-Қāсим б. Мансӯр б. Шахрийār б. Махрӯзār (Махрифазār) б. Фарганда б. Кисрā ар-Рӯзбārй ал-Багдādй ал-Мисрй (багдадец, ум. в Египте в 322/934 г.).
65. Абӯ 'Али Муҳаммад б. 'Абд ал-Ваххāб ас-Сақафй ан-Найсāбӯрй (ум. в 328/939 г.).
66. Абӯ Муҳаммад 'Абд Аллах б. Муҳаммад б. Мунāзил (ал-Мубāрак?) ан-Найсāбӯрй (ум. в Нишапуре в 329/940 г.).
67. Абӯ-л-Ҳайр ал-Ақта' ал-Магрибй ат-Тинātй (ум. в 340/951 г.).
68. Абӯ Бакр Муҳаммад б. 'Али б. Джа'фар ал-Катгāни ал-Багдādй ал-Маккй, известный как Сирāдж ал-Ҳарам (багдадец, ум. в Макке в 322/933-34 г.).
69. Абӯ Йа'қӯб Исхāк б. Муҳаммад ан-Нахраджӯрй ал-Багдādй ал-Маккй (ум. в Макке в 330/941-42 г.).
70. Абӯ-л-Ҳасан 'Али б. Муҳаммад ал-Музаййин ал-Багдādй (ум. в Макке в 328/939 г.).
71. Абӯ 'Али ал-Ҳасан б. Аҳмад б. ал-Кāтиб ал-Басрй (ум. около 340/951 г.).
72. Абӯ-л-Ҳусайн Сāбит (вар. Муҳаммад) б. Бунāн ал-Мисрй ал-Байхақй (ум. в Сирийской пустыне / ат-Тих в 310/922 г.).
73. Абӯ Бакр 'Абд Аллах б. Тāхир б. Ҳāтим ат-Тā'й ал-Абхарй (ум. около 330/941 г.).
74. Музаффар ал-Қирмйсйни (под Дамаском; сопровождал 'Абд Аллаха ал-Харраза ар-Рази, № 55).
75. Абӯ-л-Ҳусайн 'Али б. Хинд ал-Қурашй ал-Фāрисй (сопровождал ал-Джунайда, № 37).
76. Абӯ Исхāк Ибрāхīm б. Шайбāн ал-Қирмйсйни (сопровождал Абӯ 'Абд Аллаха ал-Магриби № 37 и Ибрахима ал-Хавваса, № 48).
77. Абӯ Бакр ал-Ҳусайн б. 'Али б. Йаздāнийār ал-Урмавй (?).
78. Абӯ Исхāк Ибрāхīm б. Аҳмад (вар. Дā'уд) б. ал-Муваллад ар-Раққй (ум. в 326/937-38 г.).

79. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. Аҳмад б. Салим ал-Басрӣ (сопровождал Сахла ат-Тустари, № 30).
80. Муҳаммад б. ‘Али ал-Қаусӣ (Ибн Галайян / ‘Алайян) ан-Насави (сподвижник Абу ‘Усмана ал-Хири, № 29).
81. Абӯ Бакр Аҳмад б. Муҳаммад б. (Абӣ) Са‘дән ал-Багдәдӣ (сподвижник ал-Джунайда, № 27 и Абу-л-Хусайна ан-Нӯрӣ, № 28).
82. Абӯ Са‘йд Аҳмад б. Муҳаммад б. Зийад б. Бишр б. Дирхам ал-А‘рабӣ ал-‘Аназӣ ал-Басрӣ ал-Маккӣ (ум. в Макке в 341/953 г.).
83. Абӯ ‘Амр (вар. Абӯ ‘Умар) Муҳаммад б. Ибрәхӣм б. Йӯсуф б. Муҳаммад аз-Заджжәджи ан-Найсәбӯрӣ (долгое время жил и умер в Макке в 348/959 г.).
84. Абӯ Муҳаммад Джа‘фар б. Муҳаммад б. Нусайр ал-Ҳулдӣ ал-Ҳаввас ал-Багдәдӣ (ум. в Багдаде в 348/959 г.).
85. Абӯ-л-‘Аббас ал-Қасим б. ал-Қасим б. Махдӣ ас-Саййарӣ ал-Марвазӣ (ум. в 342/953 г.).
86. Абӯ Бакр Муҳаммад б. Дә‘ӯд ад-Дуққӣ аш-Шәмӣ ад-Дйнаварӣ (ум. в Дамаске в 350/961 г.).
87. Абӯ Муҳаммад ‘Абд Аллах б. Муҳаммад б. ‘Абд Аллах б. ‘Абд ар-Раҳмән аш-Ша‘раңи ар-Рәзӣ ан-Найсәбӯрӣ (ум. в 353/964 г.).
88. Абӯ ‘Амр Исма‘йл б. Нуджайд б. Аҳмад б. Йӯсуф б. Салим б. Ҳалид ас-Суламӣ (дед по матери аш-Шайха Абӯ ‘Абд ар-Раҳмәна ас-Суламӣ) (ум. в Макке в 366/976 г.).
89. Абӯ-л-Ҳасан ‘Али б. Аҳмад б. Сахл ал-Бӯшанджӣ (в 348/959 г.).
90. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. Ҳафӣф б. Искафшәз (Усфакшәз?) ад-Даббӣ аш-Ширәзӣ (ум. в 371/982 г.).
91. Абӯ-л-Ҳусайн (или Абӯ Муҳаммад) Бундәр б. ал-Ҳусайн б. ал-Мухаллаб аш-Ширәзӣ ал-Арраджәнӣ (ум. в Арраджане, провинция Фарс, в 353/964 г.).
92. Абӯ Бакр ат-Тамастәнӣ ал-Фәрисӣ (ум. в Нишапуре после 340/951 г.).
93. Абӯ-л-‘Аббас Аҳмад б. Муҳаммад ад-Дйнаварӣ (жил в Нишапуре, затем — в Самарканде, там же умер после 340/951 г.).
94. Абӯ ‘Усмән Са‘йд б. Салләм ал-Магрибӣ ал-Қайрувәнӣ (ум. в Нишапуре в 373/983 г.).
95. Абӯ-л-Қасим Ибрәхӣм б. Муҳаммад б. Маҳмӯд ан-Найсәбӯрӣ ан-Насрәбадӣ (поселился в Макке в 366/976 г. и там же умер в 367/977 г.).
96. Абӯ-л-Ҳасан ‘Али б. Ибрәхӣм ал-Ҳусрӣ ал-Басрӣ ал-Багдәдӣ (жил и умер в Багдаде в 371/981 г.).
97. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. Муҳаммад б. ал-Ҳусайн ат-Туругбазӣ (родом из Туса, ум. после 350/961 г.).
98. Абӯ ‘Абд Аллах Аҳмад б. ‘Атә’ б. Аҳмад ар-Рӯзбәрӣ аш-Шәмӣ, племянник (Ибн Ухт) Абӯ ‘Али ар-Рӯзбәрӣ (ум. в Тире в 369/980 г.).
99. Абӯ-л-Ҳасан ‘Али б. Бундәр б. ал-Ҳусайн ас-Сайрафӣ (ум. в 359/970 г.).

100. Абӯ Бакр Муҳаммад б. Аҳмад б. Джа‘фар аш-Шибхӣ (ум. до 360/971 г.).
101. Абӯ Бакр Муҳаммад б. Аҳмад б. Ҳамдун ал-Фарра’ ан-Найсабӯрӣ (ум. в 370/980-81 г.).
102. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. Аҳмад б. Муҳаммад ал-Муқри’ ар-Рāзӣ (ум. в 366/976 г.).
103. Абӯ-л-Қасим Джа‘фар б. Аҳмад б. Муҳаммад ал-Муқри’ ар-Рāзӣ (ум. в Нишапуре в 378/988 г.).
104. Абӯ Муҳаммад ‘Абд Аллах б. Муҳаммад ар-Рāшинӣ ал-Багдāдӣ (ум. в Багдаде в 367/977 г.).
105. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. ‘Абд ал-Ҳāлиқ ад-Дйнаварӣ (ум. в Динаваре в 360/971 г.).
106. Абӯ Йа‘қуб Йӯсуф б. Исҳāқ (Ҳамдāн?) ас-Сӯсӣ (?).
107. Абӯ Сахл Муҳаммад б. Сахл аз-Заузанӣ (?).
108. Абӯ ‘Абд Аллах Муҳаммад б. ал-Ҳусайн (Са‘йд?) ал-Қурашӣ (?).
109. Ал-Устāз Абӯ ‘Алӣ ал-Ҳасан б. ‘Алӣ ад-Даққāқ (ум. в 405/1015 г.).
110. Абӯ Тāлиб Муҳаммад б. ‘Алӣ б. ‘Атӣйа ал-Ҳāрисӣ ал-Маккӣ (ум. в 386/996 г.).
111. Абӯ-л-Ҳусайн Муҳаммад Аҳмад б. Шам‘ун ал-Багдāдӣ (?).
112. Абӯ ‘Абд ар-Раҳмāн Муҳаммад б. ал-Ҳусайн б. Муҳаммад б. Мӯсā ас-Суламӣ (ум. в 412/1021 г.).
113. Саййидунā ва-шайхунā аш-Шайх ал-Имām Абӯ ‘Абд Аллах ал-Ҳусайн б. Муҳаммад ад-Дāмагāнӣ ал-Багдāдӣ (ум. в 478/1085 г.).
114. Ал-Устāз ал-Имām Абӯ-л-Қасим ‘Абд ал-Карӣм б. Хавāзин ал-Қушайрӣ ан-Найсабӯрӣ (ум. в 465/1072 г.) — да будет милостив к нему Аллах!