

Суфийская Медитация Муракаба (Muraqabah)

Пошаговая иллюстрация

**“Tafakkur sa’atin khayrun min ‘ibaadati saba’in sanatin”-
Рефлексивное мышление в течение одного часа лучше, чем 70 лет суперэрогативного
(сверхобязательного) поклонения.**

*Пожалуйста, передайте стольким людям, сколько вы знаете, которые получат пользу от Суфийской Медитации.
[PDF Файл здесь](#)*

Исцеляющая Сила [Суфийской Медитации Видео](#)

Многие из древних трудов Суфийских мастеров были только на арабском языке и использовали термины, которые были сложными и незнакомыми для Западных людей. Такие как Таффакур (Taffakur), Тадхаккур (Tadhakkur), Муракаба (Muraqabah), Мухасаба (Muhasabah), Инсан Камиль (Insan Kamel) таких мастеров как Имам Газали, Ибн Араби, Хадрат Абдул-Кадир аль-Джилани, всех Святых Накшбандийского Суфийского пути. Это не могло бы преподаваться без такого Мастера как Шейх Хишам Каббани, который начал открывать эти реалии в легко усваиваемой форме для Западной аудитории. “ Пророк [САС] сказал: "Солнце взойдет с запада", где Солнце - это солнце Сайидина (Предводителя) Мухаммада [САС] и руководства Султана Аулия Мухаммада Назим Аль-Хаккани [Q]. Величием Шейха Мауляны является то, что он предлагает много оттенков для всех людей и учит нас учить Хаиру - добру и любви. *Inna Allah la yandhuru ila suwarikum wa lakin yandhuru ila quloobikum*, Истинно, Аллах не смотрит на ваш облик, но он смотрит на ваши сердца.

Задача и цель **Суфийской Медитации Муракаба Муракаба (Muraqabah) / Медитация/ Рабита Шариф (Rabita Sharif) - это проявлять постоянное присутствие в реальности Шейха.** Чем больше человек придерживается этой жизненной практики, тем больше его выгода будет проявляться в его повседневной жизни, настолько, что он достигнет состояния растворения в присутствии Шейха. Необходимо знать также, что Шейх является мостом между иллюзией и реальностью и он остается в этом мире только с этой целью. Шейх является, таким образом, уникальной веревкой, протянутой к любому, кто ищет свободу, ибо *только он* может служить связующим звеном между все еще погрязшими в этом мире и Божественным Присутствием. **Быть уничтоженным в присутствии и реальности Шейха значит быть уничтоженным в реальности, в Присутствии Бога, именно для этого он здесь.**

Веб-сайт Шейха Назима [Множество мастеров сегодня предлагают вам метод медитации. Но обычно они не основаны на христианстве, или иудаизме, или исламе, поэтому так много людей думают, что это метод, который ведет свое происхождение от других религий. Это, однако, не тот случай. Медитация была методом, который был дан уже первому человеку, через первое послание, первому Посланнику.

Какой цели служит медитация, как мы можем достичь такого состояния? Это упоминалось во всех Священных Писаниях: Торе, Евангелие и в Священном Коране как метод постижения Божественного Присутствия. Когда мы сталкиваемся лицом к лицу со своим Создателем, мы оставляем все другое позади. Ничего не остается кроме вашей души. Даже если бы я пытался разрубить тебя мечом, тебе бы не был причинен вред. Ничто не способно коснуться тебя физически в подобном состоянии, потому что физическое тело будет введено в состояние духовного бытия. Обычно все наоборот: наши души заключены в физическом теле. В совершенном состоянии медитации, ваша душа покрывает физическое тело, и вы становитесь духом. Был один Грандшейх, Шейх Абдул-Кадир аль-Джилани. Когда он медитировал, он продолжал повторять: «Я есмь Истина!» Люди вокруг него были оскорблены этим высказыванием и стали нападать на него с мечами, но ничего с ним не случилось. Они не могли прикоснуться к нему.]

“Повинуйтесь Богу, повинуйтесь Пророку (САС) и повинуйтесь тем, кому поручена власть над вами.” (4:59)

1 Шаг

Чувствуйте себя в присутствии Шейха

-Поприветствуйте

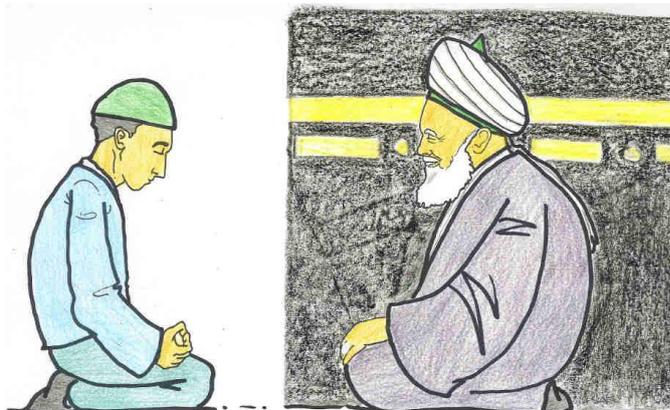
-Глаза закрыты

-Смотрите через Око Сердца

-Не смотрите в лицо ,

просто его Аура, Духовность

Общайтесь с Шейхом, строя свои отношения с реальностью Шейха



Все иллюстрации САЛИМА

На первом этапе мюрид может начать практику **Суфийской медитации Муракаба** Muraqabah на короткие промежутки времени от 5 до 15 минут, и постепенно работать над увеличением длительности занятий, продолжающихся даже на протяжении нескольких часов. Важным моментом для получения пользы является поддержание постоянной практики. Эта многократность лучше и мудрее, чтобы практиковать немного ежедневно, чем быть единичным случаем в чье-то дисциплине и практике. Небольшое количество усилий, сделанных последовательно, принесут в результате огромный прогресс даже в короткий промежуток времени. **Один раз в день:**

- **Сделайте омовение и молитву в 2 раката.**
- **3х Шахада** [(3 раза): Ашхаду алляяя иляяха илля-Ллаху ва ашхаду анна мухаммадан расулю Ллах]
- **100-200х Истигфар** [Астагфируллах-ал-азыым ва атуубу иляйхи]
- **3х Сура Ихляс** [Къуль хува Аллааху Ахад Аллааху с-съамад Лям йалид ва лям йууляд Ва лям йакулляхуу куфуван ахад]
- **Сура Фатиха** [Альхамдулилляахи раббиль-"аалаямиин Аррахмаанир-рахиим Мьялики яуумиддиин Иййаакя на"буду ва иййаакя наста"иин Ихдинас-съырааталь-мустақыыым Съырааталлязина ан"амта "алейхим гайриль-магдууби алейхим ва ляддааллиин]
- **Минимум 200х** ища поддержки и присутствия Шейха Мауляны (Q): **«Мадад йа Сайиди, Мададуль-Хак Йа Мауляна Шейх Назим Хаккани»**повторяйте Зикр

«Крепко держитесь за веревку Бога, а не отдельно.» (3:103)

2 Шаг

- Закрыв глаза

просите Разрешения на проникновение

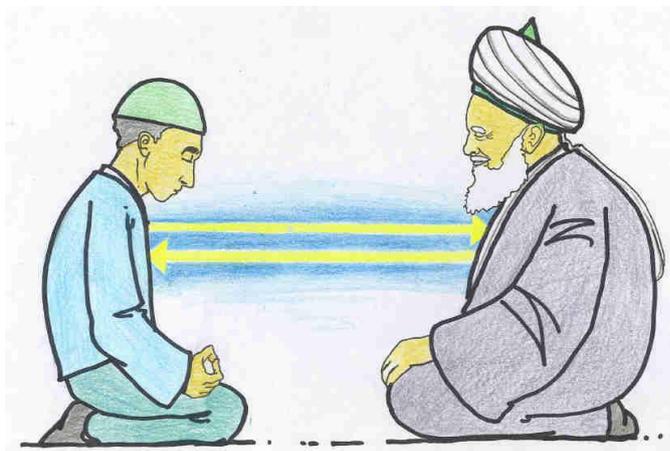
его света в ваше сердце и

вашего света в его сердце.

Представьте двухстороннюю связь и

затем повторите

описанную выше мантру или аврад



**“О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и держитесь тех,,
которые правдивы”. (9:119)**



Когда кто-то садится для медитации, Суфийской медитации Муракаба (Muraqaba), и закрывает глаза, то медитирующий фокусирует свой ум на одной единственной точке.

Точка в этом случае, как правило, образ его духовного наставника, то есть, он фокусирует все свои способности концентрации на размышлении о его духовном учителе, чтобы получить образ своего наставника на ментальном экране, столько времени, сколько он остается в состоянии медитации. Когда образ сформирован, на ментальный экран также передаются связанные с ним свойства, характеристики и возможности, и ум воспринимает их соответственно. Например, человек смотрит на огонь. Когда образ огня передается на ментальный экран, тепло и жар огня воспринимается умом. Человек, который находится в саду, наслаждается свежестью и прохладой присутствующих деревьев и растений, чтобы воссоздать их образ на своем ментальном экране. Аналогично, когда образ духовного наставника передается на экран ума, Настоящее Знание, которое действует в духовном учителе, также передается с ним и ум ученика постепенно усваивает его.

Из Учений Шейха Аднана Каббани:[al-Futuhat Аль-Наqqaniya, на стр. 89 если вы начнете читать от строки 10 до конца страницы и в последних 3 строках Шейх Аднан сказал:

«Один мудрец сказал...» и затем Шейх Аднан написал «Позволь Шейху войти в твое сердце». Здесь он сказал **Адхиль ل خدا**, что на арабском языке означает «войти» то есть полный смысл такой: «Позволь Шейху войти в твое сердце и позволь ему обитать в твоем сердце и не позволяй Шейху покидать твое сердце до тех пор, пока ты не станешь знающим». [Конец цитаты]

Итак, эта картина, изображающая мюрида, впускающего Шейха в свое сердце. Это ясно, так как в книге не сказано “сделай сердце Шейха входящим в ваше сердце. “ Шейх Аднан четко написал: **“пусть Шейх войдет в ваше сердце”**.

Далее встает вопрос: как сделать так, чтобы Шейх вошел в твое сердце? Уа аскиху фик. Что означает «Обитай внутри него». Это означает также “устрой в своем сердце жилище Шейха». Это означает: **«Сделай себя одним целым с Шейхом и не выпускай его до тех пор, пока ты не станешь мудрецом»**.

Затем Шейх Аднан сказал, в 15 строке: “ вы должны быть **растворены, уничтожены в вашем Шейхе**”. Это означает, что вы стали одним целым с Шейхом. Это означает, нет больше стремления, нет воли. Вы оставляете вашу волю и вытесняете ее Волей Шейха. Вот что Шейх Аднан точно описывает в своей книге Al-Futuhat Al-Наqqaniya, стр. 89.

Стр. 92 строка 3 главы о любви 2-ой абзац. Шейх Аднан заявил, что Шейх ас-Сакаати сказал: “Ля тасаху ‘Ль-махабат” любовь не является подлинной между двумя до тех пор, пока один не скажет другому “ма анта илла ана – Ты – это я, а я – это ты”. Вы не можете быть влюблены до тех пор, пока вы не говорите другому: “мы - одно. Ты – это я, а я – это ты “ Итак, это то, что Его Преосвященство Шейх Аднан сказал, что представлено в этой картине. Эта картина - наглядное представление о том, что описано Шейхом Аднаном.]

[Шейх Назим на сайте //sheiknazim2.com/connectingtosheikh: каждый человек должен стараться через обряды, которые существуют в его религии, славить Господа, во-первых, так, как пророки учили нас. Затем мы можем посидеть в тихом месте, желательно в темноте, накрыть себя и отдалиться от всего, что окружает нас. Мы не должны слышать или чувствовать что-либо, только думать, что мы едины в существовании Господа Всемогущего Аллаха в Божественном Присутствии.]

со 2-го сужбата, описанное ниже ("Рабита"):

Сделайте Гусль (полное омовение) или Вуду (неполное омовение) и наденьте чистую одежду, если это возможно. Сотворите молитву в 2 раката. Затем сядьте в тихом уединенном месте, лицом к Кибле. Закройте глаза и попробуйте остановить все движения, мысли и желания. **Представьте себя в присутствии вашего Шейха и его, сидящего перед вами.** Для этой цели вы можете попробовать вспомнить момент, когда вы были с шейхом, который был приятным или впечатляющим для вас, или использовать его фотографию, чтобы запомнить его лицо. Соединитесь с ним через ваше сердце, обращаясь с любовью к нему.]



3 Шаг

Положение на коленях

Минимальное количество движений,

Оставаясь на коленях,

-Глаза закрыты - Медитативный ум

-Руки в положении сведенных пальцев для ощущения пульса

-Рот закрыт

-Язык поднят вверх

-Дыхание под контролем

-Слушая Коран, Молитву или мелодичные звуки.

-Темное помещение

Суфийская медитация *Muraqaba*, размышление о духовном наставнике, попытка сконцентрировать фокус наших мыслей на ком-то, так, что его образ мог бы регулярно отражаться на экране нашего ума, мы освободились от ограничивающих ощущений. Чем чаще мысль отображается на ментальном экране, тем более ярким будет мыслеобраз в уме. И этот мысленный образ, в понятиях духовности, называется 'мысленный подход' (т. е. размышление).

Когда мы представляем себе духовного наставника или "Шейха", это как вечный закон, знание Священных Качеств, действующее в наставнике или Шейхе, отражается на нашем сознании с частыми повторениями, приводящее в результате к просветлению разума духовного подвижника через свет, функционирующий в наставнике и переданный ему. Просветление сердца духовного подвижника пытается достичь уровня своего наставника. Это состояние в Суфизме называется 'Близость' (нисбат). Лучший и испытанный способ, чтобы насладиться духовной близостью - это страстное желание любви.

Разум наставника продолжает передавать духовному подвижнику потоки, в соответствии с желанием и стремлением к наставнику, и приходит время, когда свет, функционирующий в Шейхе, который на самом деле является отражением Блаженного Видения Бога передается духовному подвижнику. Это позволяет духовному подвижнику познакомиться с лучезарным сиянием и Блаженным Видением. Это состояние, в терминах суфизма, называется "быть единым с наставником" (Фана фи Шейх). Свет Шейха и сияющее Блаженное Видение, функционирующее в наставнике, не в личном характере наставника. Просто также как духовный подвижник, с предельным вниманием и концентрацией, усваивает знания и черты характера своего наставника, наставник вообрал в себя знания и атрибуты Святого Пророка (САС) с предельным вниманием и концентрацией ума.

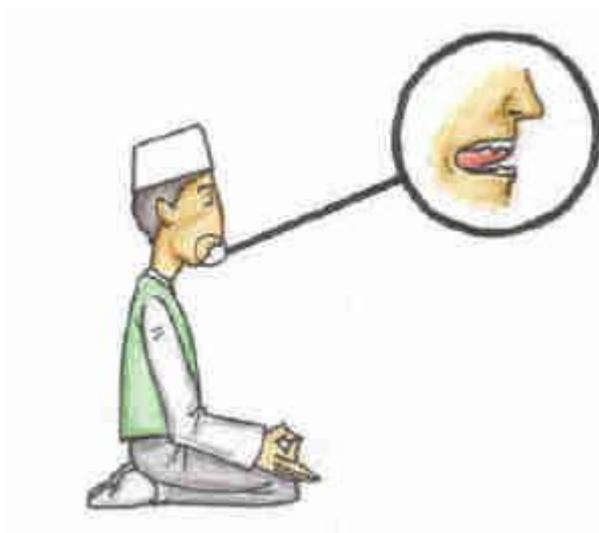
Стр. 92 строка 3 главы о любви 2-ой абзац. Шейх Аднан заявил, что Шейх ас-Сакати сказал: "Ля тасаху 'Ль-махабат" любовь не является подлинной между двумя до тех пор, пока один не скажет другому "ма анта илла ана – Ты – это я, а я – это ты". Вы не можете быть влюблены до тех пор, пока вы не говорите другому: "мы - одно. Ты – это я, а я – это ты" Итак, это то, что Его Преосвященство Шейх Аднан сказал, что представлено в этой картине. Эта картина - наглядное представление о том, что описано Шейхом Аднаном.]



3а Шаг

**Положение тела,,
Позиция лотоса подойдет,
Ритуал Омования (Вуду) Омование – Ключ к Успеху.
Ноев ковчег был спасен от потопа невежества.
Чистота близка к Набожности.
Запомни я не рассчитываю на что-либо, я - ничто, Я и
Мне должны исчезнуть в Он.
Мой Шейх, мой Посланник, ведут нас к Господу моему...**

Зикр (поминание) путем отрицания и утверждения, методом Мастеров Накшбандийского Суфийского Пути, требует от ищущего закрыть глаза, закрыть рот, стиснуть зубы, приклеить язык к верхнему нёбу, и задержать дыхание. Он должен произнести зикр через сердце, через отрицание и утверждение, начинающиеся со слов "ЛЯ" ("Нет"). Он поднимает это "Нет" из-под его пупка до его мозга. Достигнув мозга слово "нет" выводит слова ИЛЛЯХА ("Бога"), движется от головы к правому плечу, затем к левому плечу, где он попадает в сердце с ИЛЯЛЛЯХ ("кроме Аллаха"). Когда слово попадает в сердце его энергия и тепло распространяется на все части тела. Ищущий, который отрицает все, что существует в этом мире со словами ЛЯ ИЛЯХА, утверждает, со словами ИЛЯЛЛЯХ, что все, что существует, было уничтожено в Божественном присутствии.



3б Шаг

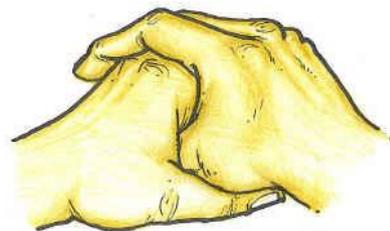
**Положение Рта и Языка
закройте Глаза,
закройте Рот,
стисните зубы,
приклейте язык к верхнему нёбу, и
задержите дыхание.
{иногда замедлять дыхание и пульс}
75:4 Да. [Мы] в состоянии восстановить [даже]
кончики его пальцев.
75:4 Бала кадыриина аАла ан нусаввуийа**

бананаху.

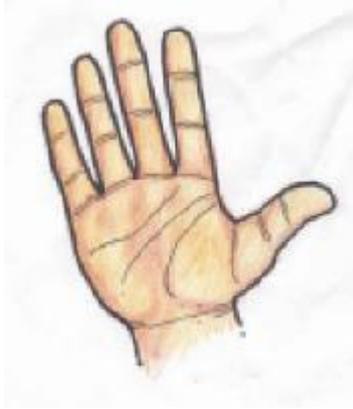
Коран доказывает, что личность связана с отпечатками пальцев и это имеет огромное значение. Что вы будете воскрешены в точной пропорции, даже ваши отпечатки пальцев.

Руки несут огромные секреты, они похожи на вашу спутниковую антенну, убедитесь, что они чистые и в правильном положении.

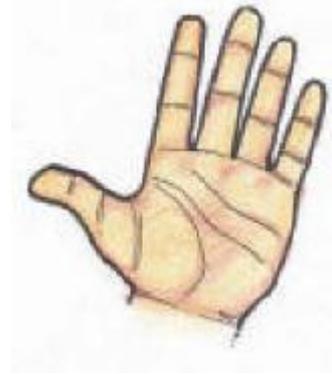
Поэтому, когда вы начинаете с рук, потеряв их, когда моете и трете их, чтобы активировать их, что является знаком 1 и ноль, и вы активируете процессы тех кодов, что Аллах дал нам через руки, вы начинаете активировать их.



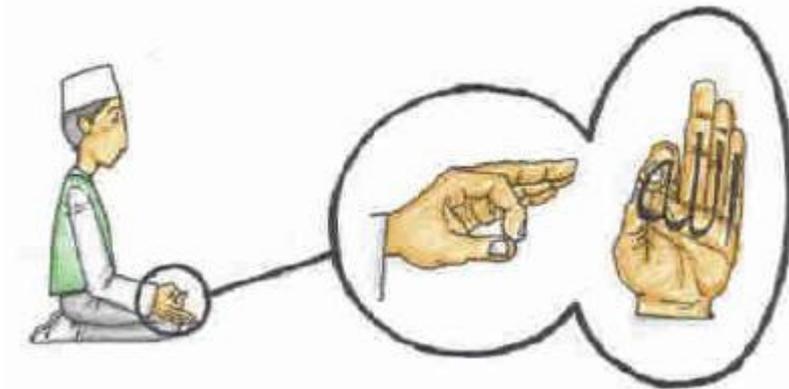
а) Существует девять активных точек, из которых состоит вся система, весь организм в целом. Когда вы потираете пальцы, вы активируете 99 прекрасных имен Аллаха.



б) Путем их активации вы активируете 9 точек на вашем теле.
Правая рука "18",
Левая рука "81" если свести до 9
и две 9 составят 99 . Руки одеты с Прекрасные
Имена Аллаха.
99е имя Посланника - Мустафа...
позже придет больше...



с) и когда вы их активируете, как вы включаете приемник, энергия входит, он начинает работать, чтобы быть в состоянии получить, оцифровать и выпустить ее, как картинку и как звук, как мы видим сегодня.
д) аналогично, руки это круги, поэтому, когда мы трем и открывать их, они начинают действовать как круги друг на друга, принимая все энергии, которыми они управляют. См. раздел «Тайны Руки»



4 Шаг

Положение Руки:

75:4 Да. [Мы] в состоянии
восстановить [даже] кончики его
пальцев.

75:4 Бала кадыриина аАла ан
нусаввуийа банапаху.

**Большие пальцы имитируют
написание "Аллах Ху"
положение для увеличения
силы.**

**Руки кодированы номерами кодировок, Правая рука "18", Левая рука "81", если свести до 9 и две 9ки составят 99. Руки одеты с Прекрасные Имена Аллаха.
99е имя Посланника - Мустафа...
позже придет больше...**

Осознанное дыхание ("Хощ дар дам")

Хощ означает "ум". Дар означает "в". Дам означает "дыхание". Это означает, по словам Мауляна Абдул Халик Аль-Гидждувани (q), что

"Самая важная миссия для ищущего в этом Ордене в том, чтобы беречь его дыхание, и о том, кто не может сберечь свое дыхание, можно было бы сказать, что он потерял себя."

Шах Накшбанд (q) сказал: "Этот Орден основан на дыхании».

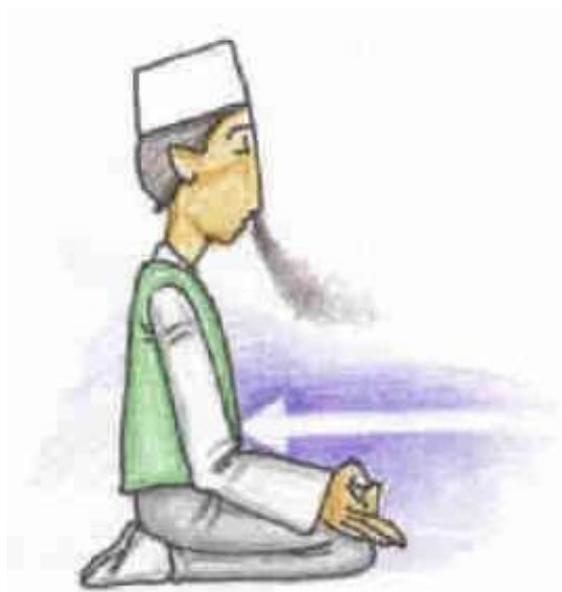
Так что каждый должен беречь его дыхание во время его вдоха и выдоха и в дальнейшем беречь его дыхание в промежутке между вдохом и выдохом."

"Зикр течет в теле каждого живого существа, через необходимое им дыхание ... даже без воли ... как знак послушания, которое является частью их сотворения. Через их дыхание, звук буквы "Ха" Божественное имя Аллаха воспроизводится с каждым выдохом и вдохом и это знак Невидимой Сущности, подчеркивающий уникальность Бога. Поэтому необходимо присутствовать с тем дыханием, чтобы понять Суть Творца."

Имя "Аллах", который охватывает девяносто девять имен и атрибутов состоит из четырех букв **Алиф, Лам, Лам и тот же Ха (Аллах)**. Народ Суфизма говорит, что Абсолютная невидимая Сущность Аллаха, Возвышенная и Всемогущая выражается последней буквой, огласованной Алиф, "Ха". Он представляет собой абсолютно невидимое "бытие" Всевышнего Бога.

Сохранение своего дыхания от пренебрежения приведет вас к полному Присутствию, и полное Присутствие приведет вас к полному Видению, и полное Видение приведет вас к полному Проявлению девяносто девяти Имен и Атрибутов Аллаха. Аллах ведет вас к Проявлению Его девяносто девяти Имен и Атрибутов, и всех других Его Атрибутов, потому что сказано: "У Аллаха Атрибутов столько, сколько душ человеческих."

Это должно быть известно всем и каждому, что сохранение дыхания от пренебрежения это **трудно для ищущих**. Поэтому они должны беречь его, ища прощения (*Истигфар*), потому что стремление получить прощение очистит его, и освятит его и подготовит ищущего для Реального Проявления Аллаха повсюду.



5 Шаг

Дыхание,

Вдох через Нос-Мантра/Зикр = «Ху»,
представляйте Белый свет, проходящий
через желудок.

Выдох-через Нос-Мантра/Зикр = «Ху»,
представляйте Черный угарный газ, это вы
очищаетесь от всех ваших плохих
поступков.

"мудрый искатель должен защищать свое дыхание от пренебрежения, вдыхая и выдыхая, тем самым сохраняя свое сердце всегда в Божественном Присутствии; и он должен возродить свой дух с помощью поклонения и служения и направить это поклонение своему Господу, полному

жизни, каждый вздох, вдыхаемый и выдыхаемый с Осознанием, жив и связан с Божественным Присутствием. Каждый вздох, вдыхаемый и выдыхаемый с пренебрежением ими, мертв, отключен от Божественного Присутствия".

Чтобы подняться на гору, ищущий должен проделать путешествие из Нижнего мира в мир Божественного Присутствия. Он должен совершить путь от эгоистичного мира чувственных реалий к духовному осознанию Божественной Реальности. Суфийская Медитация *Muraqaba*

Чтобы добиться прогресса на этом пути, ищущий должен привнести в свое сердце образ его Шейха (*тасаввур*), так как он является наиболее мощным средством обособления себя от остальных чувств. Шейх становится в его сердце зеркалом Абсолютной Сущности. Если это успешно, состояние самоуничтожения (*гайба*) или "отсутствие" мира чувств, появляется в нем. До такой степени, что это состояние увеличивается в нем, его привязанности к миру чувств будут ослабевать и исчезать, и состояние Абсолютной Пустоты Нечувствования Никого-кроме-Аллаха снизойдет на него.

От Шейха Аднана Каббани [Итак, эта картина, изображающая мюрида, впускающего Шейха в свое сердце. Это ясно, так как в книге не сказано "сделай сердце Шейха входящим в ваше сердце. " Шейх Аднан четко написал: "пусть Шейх войдет в ваше сердце".

Далее встает вопрос: как сделать так, чтобы Шейх вошел в твое сердце? Уа аскиху фик. Что означает «Обитай внутри него». Это означает также «устрой в своем сердце жилище Шейха». Это означает: **«Сделай себя одним целым с Шейхом и не выпускайте его до тех пор, пока ты не станешь мудрецом».**]

В высшей степени это состояние называется **Уничтожение (фана')**. Таким образом, Шах Накшбанд (q)

"Кратчайший путь к нашей цели, которой является Аллах, Всемогущий и Возвышенный, это приподнять завесу с Лица Сущности Единого, который проявляется во всем творении. Это делается с помощью состояния **Удаления (гайба)** и Уничтожения в Его Абсолютном Единстве (фана'), до тех пор, пока Величественная Сущность не снизойдет и не озарит его сознание и не устранил что-либо, кроме Него. **Это конец пути поиска Аллаха и начало другого пути.**"

"В конце пути поиска и Состояния Притяжения приходит Состояние Самоуничтожения и Уничтожения.

Это и есть цель всего человечества, как Аллах упомянул в Коране: "я не создал джиннов и людей кроме как для поклонения мне". Богослужения здесь означает совершенное знание (*Магрифат*)."

Из сайта Шейха Назима [на пути истины, Тарик-и-Хакк, применяются два метода: Учения Тариката следуют либо Тарик-я-Нафсани, путь, на котором, прежде всего, Нафс, эго, преобразован в соответствии с душой, чтобы спастись, или они следуют Тарик-я-Рухани, путь, на котором, прежде всего, Рух, дух или душа очищается. Тарик-я-Нафсани тяжел. Всегда нужно делать противоположное тому, что ваше эго хочет от вас. Это будет большая борьба. Тарик-я-Рухани - это легко. Шейх говорит, что по пути вы можете использовать все самое лучшее, при условии, что вы также делаете все возможное в поклонении Аллаху.

На этом пути, прежде всего дух или душа очищается, вне связи с эго. После того, как Рух нашел свои индивидуальные качества, эго, вольно или невольно, должно следовать Рух и слушаться его приказов.]

6-й Шаг



Носить платье Шейха: 3 уровня непрерывных усилий
Сохранять Его Любовь {Мухабат} ,
Сохранять ощущение Его Присутствия {Худур}
Выполнять Его Волю перед своей собственной
{Уничтожение или фана}

У нас есть наша любовь к нему, так что теперь носите его свет и представьте себе, с этого момента, что он как платье на вас. Это поддержка нашей жизни. Вы не можете ни есть, ни пить, молиться, делать зикр или делать что-нибудь, не представляя, как Образ

Шейха на вас.

Эта любовь будет смешивать с вами Его Присутствие, и это откроет дверь Уничтожения в нем.

Чем более держать это воспоминание, быть одетым с ним, тем более Уничтожение произойдет.



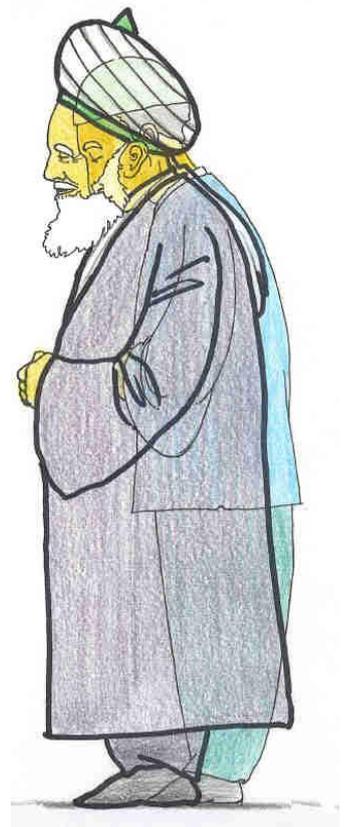
Тогда проводник Уничтожит тебя в Присутствии Святого Посланника Аллаха Сайидина Мухаммада {САС}. Где ты снова будешь держать

- Любовь к Пророку {Мухабат} ,
- Сохранять ощущение Его Присутствия {Худур}
- Выполнять Его Волю перед своей собственной {Уничтожение или Фана}

Растворись в Шейхе, Посланнике Аллаха, Аллахе...

Затем Шейх Аднан сказал, в 15 строке: “ вы должны быть **растворены, уничтожены в вашем Шейхе**”. Это означает, что вы стали одним целым с Шейхом. Это означает, нет больше стремления, нет воли. Вы оставляете вашу волю и вытесняете ее Волей Шейха. Вот что Шейх Аднан точно описывает в своей книге Al-Futuhat Al-Haqqaniya, стр. 89.

Стр. 92 строка 3 главы о любви 2-ой абзац. Шейх Аднан заявил, что Шейх ас-Сакати сказал: "Ля тасаху 'Ль-махабат" любовь не является подлинной между двумя до тех пор, пока один не скажет другому "ма анта илла ана – Ты – это я, а я – это ты". Вы не можете быть влюблены до тех пор, пока вы не говорите другому: "мы - одно. Ты – это я, а я – это ты" Итак, это то, что Его Преосвященство Шейх Аднан сказал, что представлено в этой картине. Эта картина - наглядное представление о том, что описано Шейхом Аднаном.]



Уничтожение Фана



Суфийская Медитация Muraqaba В состоянии духовного единения в духовном подвижнике активируются те способности Шейха (салик), из-за которых Шейх пользуется близостью Святого Пророка (мир ему и благословение). Этот этап, с точки зрения суфизма, называется **"Единение со святым Пророком"** (фана фир Расуль). Вот святое высказывание Святого Пророка (мир ему и благословение): "Я - такой же человек, как и вы, но я получаю откровение". Если эту инструкцию внимательно изучить, можно установить, что возвышение последнего Пророка заключается в том, что он получил Откровение от Бога, Всемогущего, который отражает Божественное знание (**ильм-и-ляддуни**); знание непосредственно вдохновлено Богом, Блаженное Видение Бога и Сияющий Свет нисходит на благословенное сердце Святого Пророка.

В состоянии "Единение со святым Пророком" духовный подвижник, по причине своей страсти, тоски и любви постепенно, шаг за шагом, осваивает и познает знание Святого Пророка. Затем наступает благоприятный момент, когда знания и учения, переданы ему в соответствии с его способностью от Святого Пророка (мир ему и благословение).

Духовный подвижник впитывает в себя черты Святого Пророка (мир ему и благословение) по его способности, возможности и потенциалу, и из-за его близости со Святым Пророком и его поддержки, ему удается достичь такого состояния, когда он признал

господство Бога, Господа миров: "Да, действительно, ты наш Господь Бог! Эта близость в Суфизме называется «Уничтожение в любви Аллаха» (растворение - Фана фи-Ллах) или просто 'единство' (Вахидайя). После этого, приобретается способность исследовать те области, о которых повествование не имеет слов, чтобы объяснить их, потому что они изысканны и тонки.



7-й шаг

Быть вещью несуществующей, кристально чистым сосудом для того, кто бы ни пожелал наполнить бытие от Божественного царства.

В состоянии "Единения со Святым Пророком" духовный подвижник, вследствие его страсти, тоски и любви постепенно, шаг за шагом, осваивает и познает знание Святого Пророка.

Шаг 2 Понимание Духовной Энергии

Распространяйте свет и любовь самого прославленного, самого почетного в Божественном Присутствии Предводителя и Святого Мухаммада Аль-Мустафа [САС]

[Поделиться](#)