

Основы духовности и народной философии рутулов

Махмудова С.М.,

профессор кафедры «Лингводидактика и межкультурные коммуникации» факультета
«Иностранные языки» ФГБОУ ВО МГППУ (Москва, Россия) makhmudovasm@mgppu.ru

В статье рассматриваются философские основы духовной жизни рутулов. Рутулы – один из народов, входящих в состав Кавказской Албании. Впервые в статье анализируются опыты средневековых рутульских ученых над своим духовным усовершенствованием.

Ключевые слова: рутулы, Кавказская Албания, философия, софистика, духовная жизнь софистов.

Для цитаты:

Махмудова С.М. Основы духовности и народной философии рутулов [Электронный ресурс] // Язык и текст langpsy.ru. 2017. Том 4. №4. URL: <http://psyjournals.ru/langpsy/2017/n4/Makhmudova.shtml> (дата обращения: дд.мм.гггг)

For citation:

Makhmudova S.M. Basics of Spirituality and Popular Philosophy of Rutul [Elektronnyi resurs]. Jazyk i tekst langpsy.ru [Language and Text langpsy.ru], 2017, vol. 4, no. 4. Available at: <http://psyjournals.ru/langpsy/2017/n4/Makhmudova.shtml> (Accessed dd.mm.yyyy)

Рутульский язык относится к лезгинской подгруппе нахско-дагестанских языков. Рутульские селения расположены на юго-западе Дагестана и на севере современного Азербайджана. Рутульский язык (носителей официально более 35 тысяч) является новописьменным с 1991 года. Рутулы были одним из тех народов, которые составляли Кавказскую Албанию – христианское государство, известное с I тысячелетия до нашей эры. Рутулы проживают по обе стороны Кавказского хребта – несколько селений в составе России, в Дагестане, а несколько в современном Азербайджане.

Издrevле в каждом рутульском селении были ученые, которые писали научные трактаты, выезжали учиться и имели своих учеников. Имена таких ученых сохранились в каждом селении. Их называли **сифи** (вспомним **софистов**). К самым известным из них относили **Шейх Невриза** из Рутула, **Исмаила-Эфенди Шиназского**, основавшего в Шиназе в XV11 веке университет, где изучали философию, логику, математику, астролябию, медицину, его сына и ученого **Саида-Эфенди**, **Кюр-Раджаба**, великого ашуга-устада средневекового Востока, **Хасмухаммада Ширвани (Шинази)**, **Малла Тураба**, **Махмуда из Шиназа**, **Мазый-гага**, **Исмаил-бабу**, **Шихай-бабу**, **Хаджи Ибрам-бабу из Хнюха**, **Мухаммад Расула Муслахи**, **Вагъуф-бабу** из Луткуна (это селение относится к Ахтынскому району, но Вагъуф-баба так часто посещал святые места и местных сифи в рутульских горах, что его считают тут своим святым), **Халакый Сулеймана** и **К1асир Давыда** из Рутула и многих других. Это те имена, которые сохранились в памяти народа, но ученых данного толка было множество еще со времен Кавказской Албании. Сифи, как их называли в народе, передавали свои знания только избранным ученикам, которые должны были с разрешения учителя взять потом и своего ученика. Это не было массовым учением, посвящались только избранные, которые выбирались учителем учителя.

Эти ученые анализировали способности души и разума человека, его духовные способности в синтезе с религией.

Если проанализировать основные постулаты их учения, то это был идеализм в чистом виде. Мир делился, согласно учению этих ученых-сифи, на два уровня: бренный, преходящий, сиюминутный мир, с одной стороны, и мир разума, идеи, единения с высшим разумом через духовное очищение – с другой. Ученые-сифи учили, что жизнь вечна, неизменна, что ею управляет высший духовный разум, с которым можно общаться, соединиться, обретая тем самым бессмертие. Разум для них не был связан с бренным, плотским. Разум в высшем выражении – это очищенный от мирского, грязного, недостойного вечной жизни разум. Разум может вобрать в себя суть человека и вознести его в бессмертие, в небесное, высшее, чистое состояние. Такой беспредельный разум может даже при земной жизни человека оставлять плоть и пересекать пространство и время. Разум для сифи – это божественная суть человека, который следует развивать, интуитивно следовать за ним. И единение с высшим мировым божественным разумом познается в экстазе (*джазба*). Только тот, кто постоянно совершенствует свою душу, может достичь экстаза, только в экстазе душа обретает свободу от материального, тленного тела, в котором она заключена, только освободившись в экстазе от земной сущности, душа может соединиться с божественной сущностью мира. Все эти философские идеи развивались философами как через призму религии, так как религия тоже учит, что есть высший разум, так и в чистом виде – через свои духовные достижения.

Существовали и способы достижения божественного состояния души, соединения её с высшим мировым разумом.

Философы сифи проповедовали аскезу – они были аскетами, отказывались от всех мирских благ и излишеств в пользу высших, нематериальных, проповедуя самый простой образ жизни, позволяющий только поддерживать существование своего тела. Поэтому они даже основали селение Хнюх высоко в горах, где жили в простых кельях с мазаными стенами и полом, занимались только сельскохозяйственным трудом и совершенствовали знания в познании своего и, через него, высшего разума.

Философы сифи полностью отрицали чувственное и материальное для полного соединения с высшим разумом. Отказавшись от материального, философы сифи строили себе хижину из глиняных кирпичей, сделанных своими руками. Обмазанные глиной снаружи и изнутри стены, земляной пол, который мазали раствором голубой глины (*хьямыр*), потолок из бревен и кустов, присыпанный землей, - это был дом философа, в котором жила вся его семья. В каждом таком доме находилась келья философа – узкая, тесная комната с маленьким окошком на уровне руки или тесная яма в земле под какой-либо комнатой (*халват*). Здесь философы совершенствовали свои знания, освобождали свое тело от мирских желаний, занимаясь духовным совершенствованием, божественным учением и полностью отрекаясь от мирского. Одеждой философов служили шерстяные самотканые робы натурального цвета, целью которой было умерщвление даже физических ощущений, - даже тело сифи не должно было чувствовать комфорт, приятные ощущения.

Селение шейхов – Хнюх

В своем учении сифи разработали целый ритуал. После изучению каких-то книг они уходили от мира в состояние *чемби*. *Чемби* – это уход философа от мира на сорок дней, в течение которых он не мог общаться не только с внешним миром, но и с собственной семьей. В процессе *чемби* днем и ночью он умерщвлял свою плоть, питаясь самой скудной пищей – толкомом и водой, которые подавались ему раз в сутки в окошко, а некоторые пили только воду, вообще отказавшись от пищи. И все это время он своим разумом постигал свою суть, произносил какие-то молитвы, приводящие его в экстаз. Во время подобного очищения – *чемби* – философ проходил несколько ступеней познания и совершенствования души. Первые дни он очищал тело от материального, вводя его в состояние голода и преодоления этого чувства. Второй этап – созерцание своих чувств, своей души, выявление способностей собственной души, общение со своей собственной сущью. Третий этап – самый трудный, когда философ был вынужден бороться с сомнениями, с лукавыми и нечистыми силами, не пускающими душу ввысь. В этот период философ видел сатану, дьяволов, демонов и тому подобных, которые старались испугать его, заставить отказаться от избранного пути. Рассказывают, что сифи для защиты от них очерчивали вокруг себя круг, и линию круга демоны не могли пересечь, поэтому они неистовствовали, пугали причащающегося, ревели. Самым главным в этом ритуале было то, что сифи вел борьбу с сатаной, которого пытался подчинить себе. Покоривший сатану обретал власть над ним, не покоривший умирал или сходил с ума. К этому уровню учения подпускали не всех – только избранные получали право сесть в *чемби* и борьбу с дьяволом.

Это было, говорят, очень трудно переносить: многие сходили с ума, другие, не в силах вынести такое испытание, неподвластное разуму обычного человека, выходили из *чемби*. Но

те, кто выдерживал и это, становились истинными сифи, которым открывалась истина, суть всего, божественный разум. И это был четвертый, самый последний этап испытаний для сифи.

До того, как погрузиться в состояние *чемби* и уединиться в *халват*, философ читал какие-то книги, написанные местными учеными, общался со своим учителем, занимался учением под руководством истинного сифи, посещал других сифи в других селениях и странах у них дома, где они неделями, отрешившись от жизни, вели свои беседы.

Люди рассказывают, что тот, кто сумел выдержать все четыре ступени, приобретал знания, неподвластные пониманию обычных людей. В каждом рутульском селении рассказывают удивительные истории про сифи, достигших совершенных знаний. Приведу несколько самых известных, почти волшебных, рассказов.

Так, Вагъуф-баба из Луткуна, говорят, мог подниматься над землей в религиозном экстазе, пересекать за мгновение огромные пространства, исчезать из этого мира и появляться в нем снова. Это называлось *гъаалиб йишин*. Вагъуф-баба лечил болезни людей прикосновением. Называют в Рутуле человека, боль в ушах которого Вагъуф-баба вылечил простым дуновением в ухо.

Вагъуф-баба, как рассказывала его приемная дочь Хадижат, избрал ее, еще маленькую, для особых ритуалов. Часто во сне она путешествовала по другим мирам и странам вместе с ним, проснувшись, видела, что он сидит рядом с ней. Он ласково уточнял у нее, что она видела, причем знал все, что она видела во сне. В следующий раз, говорил он ей, ты увидишь то-то, но обрати внимание на то-то. И все, что он говорил, она видела во сне. Хадижат-риши потом посвятила всю свою жизнь служению святыне Вагъуфа-бабы.

Л. И. Лавров пишет, что в Ахтах: "на улицах и на базаре часто попадался мне какой-то старик, волочащий парализованную ногу. Несмотря на жару, на нем надеты тулуп и лохматая шапка. Это шейх, о котором ходит слух, будто он способен за полчаса перемещаться на 100 км и более. Многие верят, что, намочив его тулуп в реке, можно вызвать дождь. Рассказывают, что этот 70-летний паралитик по пять-шесть раз в году совершает восхождение на "священную" гору Шалбуздаг" [Лавров 1982:150].

Паломники у священного озера Эренлар на Шалбуздаге.

Л. И. Лавров в те годы мог встретиться в Ахтах только с Вагъуф-бабой, который на самом деле ходил только в описанной одежде. Он же имел обыкновение молиться на Шалбуздаге в любое время года и дня. Другие люди не могли бывать на этой горе, которую считают священной, когда захотят: гора всегда скрыта в тумане и в снегу почти весь год, только в период с 4 августа до 25 августа Шалбуздаг покидает туман и на короткие три недели единственный раз в году можно увидеть его вершину. Только в эти три недели желающие совершают ритуальное паломничество на вершину горы. Шалбуздаг отличается от соседних гор: он будто принесен из других мест и поставлен здесь – настолько он отличается составом почвы и даже погодой. Он в основном из розового гранита, ближе к вершине абсолютно голый, какой-то величественный, вызывающий священный восторг. На его отрогах в ясную погоду можно увидеть стада туров, медленно бредущих по скалам, презрительно глядя на людей. Там туров нельзя не только трогать, но даже беспокоить.

Другой сифи - К1асир Давыд - иногда развлекался тем, что делал из пельменей, которые готовила жена, лягушек и заставлял их ползать по стене, а потом по одной лягушки сами прыгали в кастрюлю, где снова превращались в пельмени. К1асир Давыд, как и многие другие сифи, лечил болезни людей, изгонял бесов.

Вершина Шалбуздага.

Исмаил-баба из Хнюха, который ушел на несколько лет пешком в хадж, вернулся в ночь, когда горела мечеть в селении Шиназ, и тушил пожар вместе со всеми сельчанами, которые были там. Люди подумали, что он вернулся. Но сразу после пожара он исчез. А те, которые были с ним в дороге на хадж, вернулись вместе с ним через несколько месяцев и клялись потом, что он все это время был с ними.

Исмаил-баба был арестован после революции, но в милиции сказал начальнику, что он добровольно садится, но просит отпускать его каждый день рано утром на берег Самура, где у него обет молиться каждый день перед рассветом. Естественно для того времени, начальник не разрешил. Но каждый день в это время люди видели Исмаил-бабу на месте обета и в это же время ретивые милиционеры бежали в камеру и видели философа там, спокойно перебиравшим четки.

Халакый Сулейман, когда жена его болела, сидя на годекане, заставлял всех женщин, которые шли домой с полным кувшином воды, пойти к нему домой, вылить воду в его кувшины и снова пойти к реке Лалаъан за водой с пустыми кувшинами. И женщины ничего потом не помнили об этом. И это делалось на глазах их мужей, которые тоже сидели с магом на годекане.

Мазый-гаг из Хнюха был известен на всем Востоке. Он был простым пастухом, но, исчезая, участвовал в собраниях шейхов в других странах, при этом физически будучи в селении. Он мог сидеть на годекане, а волки пасли его стадо, утром приходя за отарой, а вечером приводя в целостности и сохранности обратно. Говорят, что Мазый-гаг указывал волкам овцу, которую они иногда могли съесть. Зимой Мазый-гаг перегонял свое стадо в Гала – южные резиденции рутулов. А реки на пути он останавливал, пока стало не пройдет. Когда сифи нескольких рутульских селений решили поселиться в конце горного ущелья, в современном Хнюхе, то возникла проблема – здесь вообще не было воды. Но Мазый-гаг подошел горе и ткнул своим посохом – оттуда пошла вода. Вода идет до сих пор, но столько, сколько была окружность того посоха, - ни больше, ни меньше.

Все приведенные рассказы похожи на волшебные сказки. Но я свидетельствую, что это самые известные легенды в рутульских селениях. Их знают все, что и позволило мне написать о них. Таких рассказов про сифи в Рутуле намного больше.

Обо всем, что они умели делать, сифи рассказывать не могли, у них был обет молчания, который не могли нарушить. То, что люди видели и рассказывают, это было только то, что ученые могли показать людям. Зато все видели, что они умели изгонять бесов из людей, и делалось это, по-видимому, столь часто, что родственники душевнобольных обращались к ним так обыкновенно, как за обычным аспирином при простуде. Об этом в рутульских селениях расскажет каждый.

Сифи могли принять и облик другого человека или животного, дерева, камня. Это называлось *дубнди а1ч1ус* – букв. принять *дубн* "облик".

Сифи могли также заставить человека на время покинуть этот мир, оставаясь телесно в нем, это называлось *бавыш йы1хыс*.

О распространенности тайных знаний и об увлеченности ими лучших умов и в Албании может свидетельствовать и отречение от престола царя Ваче II в 401 году, отказ от мирской жизни и его уход к отшельникам. Моисей Каланкатуйский пишет, что епископ Гют, восхваляя Ваче, восклицает: Это удел не всех, а тех, которые предали с жаром наукам, - численной, землемерной, астрономической, врачебной. [Моисей Каланкатуйский, кн. 1, гл.10]. Как видим, епископ также перечисляет те науки, которые были особенно популярны среди дагестанских народов и позже – математику, астролябию, медицину, географию.

Рассказывают, что сифи не должны были в силу своего обета показывать свои знания, могущество. Они, наоборот, прикидывались дурачками, сумасшедшими часто уходили в горы и леса надолго, могли там говорить с животными, могли насыпать людям сны, а потом расспросить о них, точно рассказывая тому, кто видел сон, что он видел. Молла Тураб, известный ашуг-сифи из Ихрека, прикидывался вообще юродивым, но мог остановиться перед девушкой и спеть ей тут же сочиненную песню про ее красоту. Хоть и нельзя было в то время говорить с девушками незнакомым мужчинам, Молла Турабу позволялось, так как его считали не от мира сего. Сохранилось предание о том, что он влюбился в девушку. Каждое утро к невесте приходили посланные Турабом голуби и целовали ее. Оттуда в ихрекско-мюхрекском диалекте рутульского языка сохранилась лексема *к1уф кы1хыс* "целовать" (букв. клюв окунуть). Ту засватали за него. Зимой Тураб поехал в Гала, чтобы накопить на свадьбу. Но случилось так, что девушка умерла. Когда сельчане пришли хоронить девушку, то у свежерытой могилы увидели Тураба, голыми руками роющего ей могилу и орошавшего дно слезами. Сразу после похорон Тураб исчез. А родители и друзья, которые жили с ним в Гала, клялись, что Тураб все время был с ними. Он никуда не уезжал.

У родственного рутулам народа – агулов – тоже были распространены эти тайные знания. Агулы были известны в средневековье как маги, известность получила даже Долина Магов – *Магьу-Дере*.

Последних сифи, учение которых передавалось от учителей к ученикам много тысячелетий, Рутул потерял уже после революции, во время репрессий. Были уничтожены их книги (*джуз*, как в народе называли книги, написанные сифи), а если они еще и остались где-нибудь в семьях, то читать их никто не может. Мало кто в Рутуле сейчас владеет арабским на таком уровне.

Исмаил-Эфенди построил в Шиназе и первую обсерваторию для наблюдения за небом, изобрел инструменты и какой-то предмет типа телескопа, через который изучал звезды и их движение. Особое внимание он придавал Млечному Пути, который рутулы называют *Наныхый*. Большую Медведицу рутулы называют *Ху1букуй*. Али Каяев, известный историк, пишет, что Исмаил-Эфенди был первым астрономом в Дагестане. Он учил по написанной им самим книге "Хуласат ал-Хисаб". К Исмаилу-Эфенди приезжали учиться и из других государств. Учениками Исмаила-Эфенди были Зейд Ислам Курклинский и Магарам-Эфенди Ахтынский. Исмаил-Эфенди написал несколько книг по астролябии и по философии сифи. Умер он в 1798 году. Его сын *Саид-Эфенди* также был известным ученым в свое время. О нем написал Гасан Алкадари в известной книге "Асари-Дагестан".

Развалины Шиназской Обсерватории Исмаила-Эфенди.

Посоху святого сифи в Рутуле придают сакральное значение. По рутульским преданиям, посохом сифи пробивали в скалах родник, посохом открывали стены, посохом останавливали реку, чтобы перевести свою отару через Самур, посох поднимали вверх острием и пересекали

пространство. После смерти сифи посохи хранят в особом святилище. Хранят только посохи великих сифи - софистов - суфиев.

(Фото святилища с. Мюхрек Т. Махмудова.)

Литература

1. Аликберов А. К. Кавказская Албания и лезгинские народы: актуальные проблемы, новые дискурсы// Albania Caucasica (Edited by A. K. Alikberov, M.S. Gadjiev), V. I . M.,2015. Стр. 16-27.
2. Булатова А. Г. Рутульцы в XIX – начале XX в.в. Историко-этнографическое исследование. М., 2003.
3. Гаджиев М. С. Кавказская Албания и Дагестан: историко-географический и административно-политический аспекты//Albania Caucasica (Edited by A. K. Alikberov, M.S. Gadjiev), V. I . M.,2015. Стр. 29-40.
4. Дунаевская И. М. О структурном сходстве хаттского языка с языками Северо-Западного Кавказа//Исследования по истории культуры народов Востока. М.-Л., 1960.
5. Дьяконов И. М. Алародии (хурриты, урарты, кути, чеченцы, и дагестанцы). – в кн.: Алародии (этногенетические исследования). –Махачкала, 1995.
6. Дьяконов И. М. Алародии. ВДМ.1995. № 2.
7. Известия греческих и римских писателей о Кавказе. Собрал и перевел с подлинников К. Ган. Часть I. От Гомера до 6 столетия по Р.Х. Тифлис, Типография Канцелярии Главнокомандующего гражданскою частью на Кавказе. 1884.
8. Киракос Гандзакский. История. Перевод Тер-Григорьяна. Баку, 1946.
9. Краббе К. Замечания об обществах Ахты, Рутул и проч. ЦГВИА, фонд ВУА, кол. 414, д.301.
10. Лавров Л.И. Рутульцы в прошлом и настоящем. - Кавказский этнографический сборник. - М. - Л. -1962.
11. Лавров Л. И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924-1978 гг.). Л.: "Наука", 1982.
12. Мамедова Ф. Д. К вопросу об албанском (кавказском) этносе Востока.- www.bubakiri.narod.ru
13. Мамедова Ф. Д. Политическая история и историческая география Кавказской Албании. Баку, 1986.
14. Моисей Каланкатуйский. "История страны Алуанк"/Перевод с древнеармянского Ш. В. Смбатяна. Ереван, 1984.
15. Садыки М. А. Древняя история лезгин и античные письменные источники.
16. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IV век до н. э. - VII век нашей эры. М.-Л., 1959.
17. Услар П. .К. Древнейшие сказания о Кавказе. Тифлис, 1881.
18. Хан-Магомедов С. О. Рутульская архитектура. М., 1998.

Basics of Spirituality and Popular Philosophy of Rutul

Makhmudova S.M.,

professor of the "Linguodidactics and intercultural communications" chair of the Faculty of Foreign Languages, MSUPE (Moscow, Russia) makhmudovasm@mgppu.ru

The article deals with the philosophical foundations of the spiritual life of the Rutul. Rutuli - one of the peoples that make up the Caucasian Albania. The article analyzes the experiments of medieval Rutulian scholars on their spiritual improvement for the first time.

Key Words: Rutul, Caucasian Albania, philosophy, sophistry, the spiritual life of the Sophists.

References

1. Alikberov A. K. Kavkazskaya Albaniya i lezginskie narody: aktual'nye problemy, novye diskursy// Albania Caucasica (Edited by A. K. Alikberov, M.S. Gadjiev), V. I . M.,2015. Str. 16-27.
2. Bulatova A. G. Rutul'cy v XIX – nachale XX v.v. Istoriko-etnograficheskoe issledovanie. M., 2003.
3. Gadjiev M. S. Kavkazskaya Albaniya i Dagestan: istoriko-geograficheskij i administrativno-politicheskij aspekty//Albania Caucasica (Edited by A. K. Alikberov, M.S. Gadjiev), V. I . M.,2015. Str. 29-40.
4. Dunaevskaya I. M. O strukturnom skhodstve hattskogo yazyka s yazykami Severo-Zapadnogo Kavkaza//Issledovaniya po istorii kul'tury narodov Vostoka. M.-L., 1960.
5. D'yakonov I. M. Alarodii (hurrity, urarty, kuti, chechency, i dagestancy). – v kn.: Alarodii (etnogeneticheskie issledovaniya). –Mahachkala, 1995.
6. D'yakonov I. M. Alarodii. VDM.1995. № 2.
7. Izvestiya grecheskih i rimskih pisatelej o Kavkaze. Sobral i perevel s podlinnikov K. Gan. CHast' I. Ot Gomera do 6 stoletiya po R.H. Tiflis, Tipografiya Kancelyarii Glavnokomanduyushchego grazhdanskoyu chast'yu na Kavkaze. 1884.
8. Kirakos Gandzakskij. Istoriya. Perevod Ter-Grigor'yana. Baku, 1946.
9. Krabbe K. Zamechaniya ob obshchestvah Ahty, Rutul i proch. CGVIA, fond VUA, kol. 414, d.301.
10. Lavrov L.I. Rutul'cy v proshlom i nastoyashchem. - Kavkazskij etnograficheskij sbornik. - M. - L. -1962.
11. Lavrov L. I. Etnografiya Kavkaza (po polevym materialam 1924-1978 gg.). L.: "Nauka", 1982.
12. Mamedova F. D. K voprosu ob albanskom (kavkazskom) etnose Vostoka.- www.bubakiri.narod.ru
13. Mamedova F. D. Politicheskaya istoriya i istoricheskaya geografiya Kavkazskoj Albanii. Baku, 1986.
14. Moisej Kalankatujskij. "Istoriya strany Aluank"/Perevod s drevnearmyanskogo SH. V. Smbatyana. Erevan, 1984.
15. Sadyki M. A. Drevnyaya istoriya lezgin i antichnye pis'mennye istochniki.
16. Trever K. V. Ocherki po istorii i kul'ture Kavkazskoj Albanii (IV vek do n. e. - VII vek nashej ery. M.-L., 1959.
17. Uslar P. .K. Drevnejshie skazaniya o Kavkaze. Tiflis, 1881.
18. Han-Magomedov S. O. Rutul'skaya arhitektura. M., 1998.