
РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ ДРУГИХ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН

УДК 28

Агаева З. Б. кызы

доцент кафедры гуманитарных наук
Азербайджанского Международного
Университета (aya-baku@hotmail.com),
кандидат философских наук

ВЗГЛЯД НА ОДИНОЧЕСТВО В МУСУЛЬМАНСКОМ МИСТИЦИЗМЕ

Аннотация: В статье рассматривается проблема одиночества, его объяснение и осмысливание в восточной исламской философии мистического толка.

Анализируя проблему, автор затрагивает исламскую антропологию, человеческую доктрину ислама, а затем проблему человека, его отношение к проблеме постижения мира с точки зрения одиночества. В статье рассматривается также разъяснение Кораном одиночества, аскетики и мистики в аспекте места и роли человека в мире.

Ключевые слова: ислам; исламская мистика и аскетика; учение о человеке в исламе, о постижении им мира; проблема одиночества в исламской мистике.

Основная особенность восточной философской мысли как определения человеческого бытия, его внутренней сущности есть важный и самый серьезный предмет анализа. В обществе и в мире путь, ведущий к гармонии, проходит через духовную гармонию человека, а путь, ведущий к совершенному порядку в мире, связан с усовершенствованием человека.

С этой точки зрения, не секрет, что в восточной философии, в особенности в религиозно-философских учениях исламского региона (как, впрочем, и на Западе) невозможно представить онтологию вне антропологии, гносеологию вне аксиологии, ибо восприятие мира (гносеология)- самовосприятие человека и его самосовершенствование, имеют, можно сказать, тот же самый статус.

В современном мире научная общественность, размышляющая над существующим положением, будущими перспективами глобального общества широко обращается к самым различным философским, морально-этическим учениям, к практике мировоззрения и, в особенности к восточному философскому наследию, имеющему величественный потенциал.

Естественно, что это многократно увеличило интерес к возникшим на почве исламской философии мистическим, интеллектуальным, практическим, теоретическим, религиозно-философским взглядам и концепциям, которые считали человеческий феномен эпицентром всех обсуждений. По этой причине, несмотря на то, что десятилетиями неоднократно анализировался целый ряд течений и направлений, дающих разъяснение и решение проблемы человека и феномена одиночества, на Западе в последний момент взгляды непременно обращаются к такому вопросу: Как восточно-исламская философия объясняет, осмысливает эту проблему? Как видит ее решение и в этом процессе? В чем различается восточное понятие одиночества от западного?

Мы и раньше адресовали себе этот вопрос в нашей исследовательской работе.

В процессе нашего исследования мы наблюдали, что аналогичный вопрос пока что не является предметом исследования в научной литературе. Известно, что если на Востоке - в философских образцах Индии, Китая, Японии можно частично встретить пояснения касающиеся отношения различных учений об одиночестве, то до сегодняшнего дня не исследована тема «исламской философии и одиночества».

Как известно, философия средних веков имела теоцентрический характер, оказываясь под сильным влиянием религии. Этот характер касается также и мусульманского Востока.

По содержанию священная книга ислама Коран несет не только религиозные идеи. Не случайно ведь, что с зарождением ислама целая цивилизация, ее наука, философия, культура, ее дух и идеология вступили в период сильнейшего подъема. Широко развивались общественно-политическая и художественная мысль, в то же время образовались различные направления философских, культурных, этико-моральных учений.

«Философская мысль - общественно-философская мысль, зародившаяся на почве исламской религии, проявила себя в трех основных направлениях: схоластическая теология ислама — слово, религиозно-мистическое и пантеистическое учение — суфизм; философия, формирующаяся под сильным воздействием греческих философов античного периода». [1, 56] Философия проявлялась в восточных странах как светский, рационально-логический вариант решения мировоззренческих проблем.

Естественно, перечень многогранных религиозно-философских, мистических течений, формировавшихся на почве ислама, был широк, и не ограничивался только этим. Но нас интересует исламская антропология, человеческая доктрина ислама, проблема человека, его отношение к проблеме постижения мира (темы одиночества).

С целью проведения здесь системного анализа мы считаем целесообразным сгруппировать наблюдаемое нами в следующей логической последовательности.

1) В целом кратко напомнить самые важные, особые стороны исламской антропологии, человеческой доктрины Корана.

2) Сделать акцент на концептуальные моменты, характеризующие различный подход к анализу существования человека в религиозно-философских течениях мусульманского Востока.

3) Выявить значение, которое придается феномену одиночества в учениях суфийских мыслителей-мистиков.

4) Наряду с теоретической плоскостью «бросить взгляд» и на прагматическую функцию одиночества, на опыт практического применения одиночества в суфийских сектах;

История мистико-эзотерических течений и традиций, толкующая самого человека и процесс восприятия им мира, как указано, уходит в античный, доисламский период. «Начиная с античного периода, важную роль в зарождении и распространении огнепоклонничества сыграли первые азербайджанские философы - маги». В произведении Диогена «Учение и высказывания видных философов» можно встретить интересные мысли о магах и первом маге Заратустре. В данном произведении указывается, что маги проводили все свое время в богослужении Аллаху, молитве и что они верили, что Аллах слышит только их. Маги не носили золотые и другие украшения, их постель — земля, едой же были — растения, сухой хлеб и сыр. [2, 151-152]

Ввиду того, что мы говорим о течениях, зарождающихся на почве ислама, особенно важно кратко вспомнить, какое разъяснение дается в священной книге Коран по вопросам *одиночества*, аскетики и мистики в аспекте места и роли человека в мире.

Известно мнение о том, что в монотеистической антропологии на очень высоком уровне оценивается человеческая сущность и значимость человека, что он самый почтенный из сотворенных и «подобный Творцу». В исламе, являющемся последним из небесных религий, придается исключительная роль проблеме места и роли человека в мире. В исламской доктрине человек – самое редкое и бесподобное существо. В отличие от некоторых религиозно-философских учений, в исламской философии человек даже не сопоставляется с другими живыми существами, а считается царем сотворенных – халифом Аллаха на земле.

Сравнение человека, с животным миром начиная с Аристотеля, было свойственно некоторым многочисленным религиозно-философским учениям.

Известно высказывание Аристотеля «Человек – общественное животное».

На востоке в индийской и китайской философии допускается сравнение человека с окружающим миром, с природой. Дух находит свое воплощение в самых различных живых существах мира – растениях, животных и прочих.

В христианстве, придающем высокую ценность сущности человека, некоторые богословы считают допустимым сравнение человека с животным миром. В особенности в отношениях организм-дух, излагается, что тело может быть даже ниже некоторых животных существ. [3, 111]

В отличие от этого, в исламских представлениях, в его сущности, касающихся человека, нет никакого намека на какое-либо животное начало. Напротив, постоянно и особенно делается акцент на то, что человек обладает самой высокой миссией и высшей сущью. Если в отдельных случаях встречается какое-либо сравнение, то это не касается извечной сущности человека, а напротив, если человек отдаляется от своей сущности, тогда это принимается как мысль о его опускании до животного уровня. Основное отличие исламской антропологии от учений, зародившихся на почве античного периода и христианства, заключается именно в этом.

В Коране из содержания аятов о человеке ясно, человек является преемником Аллаха, самым почтенным из сотворенных и имеет превосходство по сравнению с другими существами и даже с ангелами. Однако это превосходство не означает, что путем отчуждения можно достигать господства. Напротив, человек не должен противостоять им, должен жить в общей гармонии и даже являться главным существом, несущим ответственность за сохранение гармонии. А это возможно только в случае соблюдения гармонии, в мире созданном богом, признания могущества Творца. Бог, нарушив порядок, делает по-своему, то есть вмешивается в гармонию в окружении человека, желающего управлять миром по неверным законам.

В Коране не делается акцент на мысли, касающейся аскетизма и одиночества. Значит нужно начинать именно с этого сравнения, что в исламе аскетизм, одиночество и мистицизм по своей сущности и содержанию полностью отличаются. Человек, забывший свою сущность, отдалившийся от Творца, не признающий Аллаха, забывший его, в подлинном смысле остается одиноким и теряет все. «Познающий себя, познает и Бога», «Не будьте похожи на тех, которые забыли Аллаха, и Аллах сделал так, что они сами себя забыли». [4]

В период жизни Пророка были люди, избравшие отшельнический образ жизни. После его смерти сформировались два главных аскетических направления – от-

шельничество и суфизм. Исторические события, происходящие в халифате, смерть храбрых халифов, в особенности в период Халифа Османа дали толчок возрастанию противоречий, которые исходили из разных источников.

Во многих исследованиях отмечается, что именно эти противоречия стали причиной появления многочисленных религиозно-философских течений, возникших на почве ислама. Однако, самая существенная причина единства религии и великой науки в Коране, наличие здесь аятов, отражающих последовательные призывы к самопознанию, науке, знаниям, связано с существованием здесь философии, дающей великолепное объяснение, чем другие религии отношениям человек-мир. С этой точки зрения зарождение аскетических и мистических философских течений объяснять как «показатель протеста против моды и пышности, возникшего во времена халифа Османа и получившего широкий размах в период Амавитов» [5, 183], по нашему мнению, не может считаться достаточным. Эта мысль подчеркивается западными и прочими исследователями исламской философии. Э. Бертсис считает также, что образ жизни, как Пророка, так и его первых продолжателей в период, когда Халифатом руководили Абу-Бекир и Омар, не отличался от образа жизни любого члена общины и даже лишенного материальных благ. Характер власти имел склонность к изменениям только в период третьего халифа Османа. «Наряду с чистотой его деяний, благочестием действий, достойными действий святых, были хорошо известны, причины возрастающей напряженности, противоречий, а также смуты, ставшей причиной его смерти. Было постепенное отдаление от порядка, установленного собственными предшественниками. Члены общины очень разгневались, что были созданы условия для постройки ему нескольких имений, увеличения земельных участков, обогащения родственников». [6, 478]

Религиозно-философская эволюция различных учений, обусловила появление в содержании Корана вопросов о Творце, божественной и светской власти, кто достоин, выступать от имени пророка, обсуждение разницы способов ответа на него, в интерпретации и изложении священной книги, событий и свободы желания человека, религиозных учений сект.

Появление арабско-мусульманской философии обычно связано с деятельностью первых представителей слова, представителей рациональной теологии. Они обычно начинают со свободы желания человека и божественных атрибутов и высказывают свою мысль с образованием концепций, выходящих за пределы религии настолько, что встречалось даже отвержение этих концепций.

Образование арабской философии средних веков, обусловило, по меньшей мере, три важных фактора: 1) дать толчок достаточной философской и научной мысли Ислама и Корана, высоко ценить знание и ум; 2) широкое знакомство с античной философией и естественнонаучным наследием, зарождение восточного перипатетизма в образе Аль-Кинди и вступление на этап восхождения; 3) отдаленность исламских принципов по сравнению с религиями монотеизма от абстрактных схем, характерность связей более всего с жизнью, с человеком». [2, 201-202]

Мотазилиты были первыми представителями исламской схоластики – слова (кялам). Первые секты общественно-политического характера - хариджилик, мюриджилик, суфрия, ибадия, гярматилы и исмаилиты не имели системного философского учения или концепции. В процессе дискуссий вокруг какой-либо конкретной проблемы, формировались первые учения, имевшие теоретико-философскую базу. В принципах Корана, в отношениях человек-мир, где четко, до мельчайших подробностей определяется практический опыт поведения правоверных, раскры-

вается, довольна широкая площадь для мировоззрения и теоретической мысли еще незрелой философской системы.

В этико-философских учениях различного направления зародившихся на почве Корана, одно из важных мест занимает проблема соотношения божественной воли с человеческой волей, и в соответствии с этим, какую ответственность несет человек за свои действия и поступки. Ислам по своему духу проявлял склонность к конкретному постижению мира. В связи с историческими условиями возникновения, появлением городской культуры, развитием науки и духовной культуры, среди монотеистических религий меньше всего подверженному аскетическому духу в исламе, большое значение давалось познанию, науке, знанию. И даже многие не-ортодоксальные учения, в основном выступая из социальных интересов прослоек, которые они представляли, выбрали аскетизм не свойственный Корану и исламу в целом как протест против существующего строя. Последовательно соблюдая аскетический образ жизни, изолирующий себя от мира и его благ, они отрицали постижение мира или мистифицировали проблему познания. Интересно, что данные учения приводили доказательства из Корана для своих мистических, гносеологических учений». [7, 71] Все это доказывало что, со второй половины VII столетия философская мысль на мусульманском востоке была в интенсивных, напряженных поисках. Человек старался вынести в центр обсуждения еще более сложные вопросы проблемы сотворения мира. Одним из первых таких течений были мотазилиты, отделившиеся от ортодоксального исламского богословия.

Мотазилитами называли отшельников, уединенных от мира. Как первые мистики они начали с отшельничества, затем попали под влияние слова (кялам) и постепенно вышли ко все более ясно выраженному рационализму. Василь ибн Ата (умер в 748 году) создал это учение вместе со своими приближенными. [5, 179-180] Мотазилиты старались умственными, логическими доказательствами уверить в постижении свободы воли Аллаха, мира и человека. Поэтому была разница между уровнем отшельничества первых мотазилитов и отношением последующих на этот образ жизни.

Мистические философские учения, возникшие в VII-X столетиях носили «тайный» характер, эзотерический. Поэтому идеология этих учений была тесно связана с батинизмом. В разъяснении религиозных принципов имелся двойной подход: эзотерический (батини)- скрытый и экзотерический - наружный. Как известно во всех эзотерических учениях одиночество, мистика и аскетика были существенными факторами.

Батинизм на почве ислама оказал большое влияние на развитие эзотерических философских учений. В исламском регионе понятие «батинизм» имело многогранную содержательность. Он сыграл важную роль в развитии философской мысли Азербайджана и как метод подхода к исследуемому событию, и как самостоятельное течение» [7, 76-77].

Все учения, возникшие в процессе попыток формирования совершенной философской системы исламской религии, ссылались именно на Коран для того, чтобы обосновать главные положения своих основных принципов. В отличие от раннего аскетизма и мистицизма, начинает формироваться религиозно-философская, теоретическая база, особая терминология новых учений. Формировал эту теоретическую базу, сосредотачивая все внимание в собственном внутреннем мире, путем самонаблюдения в одиночестве, воссоединивший способы гармонизации внутреннего духа и души с внешними поступками - Абу Абдулла аль-Мюхасиб. Его основ-

ным методом было самонаблюдение, которое на арабском языке означало «мюхасиб». Это слово Абу Абдулла аль Мюхасиб и выбрал себе как псевдоним.

По мнению Мюхасиб, «человек опускаясь в одиночестве в глубины своей души, выслушивая её, приводит к определенному моменту - «состоянию». Это экстатическое положение приобреталось только по воле человека, но в результате последовательных усилий посылалось ему как благословение Аллаха». [6, 459] Книга Мюхасиб под названием «Соблюдение законов Аллаха» было очень ценным для внутреннего усовершенствования человека и формирования собственного образа жизни. Она имело исключительное значение в формировании и развитии суфийского течения в мусульманской философии.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Иманов Г., Основы философии. - Баку, 2007, 440 с. (на аз. языке).
2. Шюкуров А., Восточная философия и философы. - Баку, 2005, 668 с. (на аз. языке).
3. Роттердамский Эразм. Философские произведения. - М.: Мысль, 1987, с. 111.
4. Коран, сура 59 «Собрание», аят 19.
5. Массе А., Ислам. Исторический очерк. 3-е издание. Перевод Д. Джаббарова, А. Алескерова. — Баку: Главная редакция АЭ, 1991. 256 с. (на азерб. яз.).
6. Бертельс Е., Из очерка « Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы» // Антология мысли. Суфии. - М.: Эксмо, 2002, 640 с.
7. История Азербайджанской философии. Том I. - Баку: Элм, 2002, 360 с.

Z. Agaeva

SIGHT AT LONELINESS IN MUSLIM MYSTICISM

Abstract: In clause the problem of loneliness in east philosophy, in particular in religious - philosophical doctrines of Islamic region is considered.

Whereas the author is interested with Islamic anthropology, the human doctrine of the Islam, and then a problem of the person, its attitude to a problem of comprehension of the world, bringing to a focus to them, acts from a prism of loneliness.

Key words: Islam; the Islamic mysticism and ascetics; the doctrine about the person in Islam, about comprehension of the world by it; a loneliness problem in the Islamic mysticism.